

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ «Приднестровский государственный институт развития образования»

**ЗНАКОМСТВО С ДУХОВНОЙ МУЗЫКОЙ
НА УРОКАХ В ООО**

Методическое пособие

Тирасполь
2011

Составители:

Кирницкая И.А., учитель музыки I квалиф. категории МОУ «ТСШ № 3»;
Ботеева Л.В., учитель музыки I квалиф. категории МОУ «ТСШ № 10»;
Кныш Л.И., учитель музыки высшей квалиф. категории МОУ «БСОШ № 16»;
Белоглазова Г.М., гл. методист по музыкальному образованию
ГОУ «ПГИРО».

Рецензент

Стеба С.А., преподаватель высшей квалиф. категории МОУ ДО «ДМШ
им. П.И. Чайковского»

Знакомство с духовной музыкой на уроках в ООО». Методическое пособие//
Т43 сост. Кирницкая И.А. и др. — Тирасполь: ГОУ «ПГИРО», 2011. 60 с.

ББК 74.202 (4Мол5) +85,31

© ПГИРО, 2011

Введение

*Мы снова чувствуем в себе ту силу,
которая в старину выпирала из земли
златоверхие храмы и зажигала огненные
языки над пленным космосом.*

Е.Н. Трубецкой

Современная музыкальная жизнь многогранна и чрезвычайно противоречива. Ребенка с раннего детства окружает «море музыки», где причудливо переплелись образы серьезного и развлекательного искусства разных эпох, стран, композиторских школ и направлений. Продукция музыкальной индустрии с ее феерической красочностью, праздничностью, а подчас и вызывающей агрессивностью способна заглушить требующий почтительного внимания голос духовной музыки.

Духовное возрождение... Сегодня об этом много говорят. Но эти слова не станут пустой декларацией лишь тогда, когда «возрождение» придет в школу в виде историй родной страны, очищенной от цензурных измышлений, словесности, заговорившей в полный голос языком не политики, а искусства, живописи, иконописный слой которой не будет «изъят» из контекста православной веры, и конечно же, образов духовной музыки.

В трудные минуты жизни человеку свойственно припадать к родному порогу, возвращаться к истокам. К этому призывают и составители данного пособия. Самая сложная задача, решать которую предстоит учителям музыки, заключается в том, чтобы раскрыть высокий духовный смысл православного церковного песенного искусства, из века в век несущего в себе неисчерпаемый заряд нравственности, добра, любви и той особой «мудрой простоты», что свидетельствует о гениальной одаренности многих его творцов.

Выйдя из еврейского храмового богослужения и наполняясь национальными особенностями церкви по всему свету, пение в Византии и Древней Руси выросло из смеси незамысловатых народных напевов и монашеского образа жизни и прошло долгий и сложный путь развития, постепенно освобождаясь от оттенков светской музыки и становясь звуковой иконой, заняв достойное место в богослужении наряду с великими творениями Дионисия и Рублева. Это пение сложно слушать в концертах, оно достаточно суровое, местами не очень приятно для слуха. Под него трудно поить гостей чаем,

его не пустишь фоном к разговору с другом. Оно живет только в храме и для храма.

Я надеюсь, что это пособие поможет лучше понять истоки духовной музыки, подскажет учителю, как использовать музыковедческие знания на уроке, позволит быстрее освоить тот музыкальный материал, что сравнительно недавно пополнил педагогический арсенал (прежде всего – православные церковные песнопения).

В пособии представлены обобщающие разделы истории духовного музыкального искусства, методические указания и конспекты уроков. Уверена, что пособие будет полезно преподавателям курсов «Мировая художественная культура» и «Православная культура», а также тем учителям, которые обращаются на своих уроках к духовной музыке – бесценному наследию прошлого. В добрый путь.

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА КАК ЧАСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Музыкальная культура любой страны развивалась и развивается по трем основным направлениям: народная музыка, религиозно-духовная и профессиональное светское композиторское творчество. Духовная музыка вместе с народной является самым древним пластом и насчитывает тысячелетний период своего развития с момента принятия христианства. Корни народной музыки уходят в глубь веков; начало церковной музыки связано с принятием на Руси христианства; светская композиторская школа формируется в конце XVIII века.

Народная музыка	Древняя Русь – XXI в.
Церковная музыка	XX в. – XXI в.
Светская профессиональная музыка	XVIII в. – XXI в.

Уже в первые века существования на Руси христианства церкви стали центрами культуры, центрами профессионального искусства. Сюда приглашались многие талантливые архитекторы, художники, музыканты. Целый комплекс искусств был призван создать прообраз высокого горнего мира, мира чистоты, света, справедливости. Огромна и роль музыки в создании особого настроения и атмосферы в церкви.

Духовная музыка является достоянием не только верующих, хотя для них она наполнена особым смыслом. Сегодня к ней тянутся люди разных возрастов и профессий, и не только потому, что это красивая музыка – в ней скрыты глубокие национальные корни, это живой родник духовности, родник нравственности.

Сложно дать исчерпывающее понимание термина «духовное». Вероятно, духовное есть движение к высшему, к нравственности. Духовное – это связь земного с неземным, для верующего человека – с Богом. Человек рано или поздно осознает эту связь. Если религиозное искусство все духовно, то светское – нет, это зависит от содержания и от создателя произведения.

На два значения слова «духовный» указывает В. Даль: «Все относимое к Богу, церкви, вере; все относимое к душе человека, все умственные и нравственные силы его, ум и воля». На наших уроках мы будем рассматривать тему «Духовная музыка...» с точки зрения церковной, религиозной культуры.

История профессионального искусства Руси начинается с тех времен, когда великий князь Владимир Киевский «выбрал веру». Вот что поведал о

раздумьях Владимира монах Нестор: «Вот приходили ко мне болгары, говоря: «Прими закон наш». Затем приходили немцы и хвалили закон свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли греки, браня все законы, а свой восхваляя, и многое говорили, рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. Мудро говорят они, и чудно слышать их, и каждому любо их послушать, рассказывают они и о том свете: если кто, говорят, перейдет в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не умереть ему вовеки...»

Мучимый сомнениями, повелел князь Владимир своим подданным идти в чужие земли и посмотреть, как там молятся Богу. По возвращении сказали посланники следующее: «Ходили к болгарам, смотрели, как они молятся в храме, именуемом мечетью, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон их. И пришли мы к немцам и видели в храмах их различную службу, но красоты не видели никакой. И пришли мы в Греческую землю и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали – на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве». История, изложенная в древней летописи, весьма поучительна. Ведь ориентировались правители Руси в конце X в. прежде всего на «фактор красоты», на поразительные по своим эстетическим достоинствам художественные ценности, созданные в Византии, чьей духовной преемницей стала Киевская Русь. Сделав выбор, Русь определила в своей исторической судьбе многое, в том числе особенности развития древнерусского профессионального искусства – зодчества, литературы, музыки, живописи.

КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МУЗЫКИ В РОССИИ

Приняв в 988 г. крещение, Русь стала наследницей и продолжательницей традиций греческой церковной культуры и музыки. Началась новая для Руси эпоха в развитии культуры, связанной с христианским мировоззрением.

Внедрение нового происходило не без сложностей и в естественной борьбе со старым. Тем не менее, в Киеве, который был в то время политическим и культурным центром Руси, при князе Владимире и его сыне Ярославе возводятся монументальные храмы, богато украшенные фресками, мозаиками,

колоннами. Греческие певцы обучают русских певчих новому искусству, идет освоение греческой образно-интонационной системы. Церковная музыка в это время существует как мужское одноголосное пение – «знаменное».

Для XII века характерно усиление княжеских распрей, обособление отдельных земель и вследствие этого возникновение местных художественных школ: новгородской, владими́ро-суздальской, галицко-волинской и ряда других. Это были не только школы живописи, иконописи, но и школы распевщиков – мастеров церковного пения и создателей новых распево́в. Музыка развивалась в едином художественном комплексе данной школы, имея свои характерные особенности.

XIII–XV вв. — период, отмеченный драматическими событиями, развернувшимися на Руси: большая часть русских городов оказалась под властью татаро-монгольских завоевателей. Только в свободных, вольных городах Новгороде и Пскове продолжала стремительно развиваться церковная культура. Приметой времени явился расцвет искусства колокольного звона. Он вбирал в себя мастерство литейщиков, знавших секреты отливки колоколов, и мастерство звонарей, создававших разные варианты церковных перезвонов. В будущем колокольный звон станет традицией в отечественной культуре и одним из его символов.

Продолжается развитие знаменного пения, в котором происходила своеобразная эволюция византийского пения на славянской культурной почве. Изменение византийской основы под влиянием местных условий привело к рождению русского знаменного пения.

Яркий расцвет религиозно-духовной культуры в последующие века стал результатом исторических перемен, проходивших на Руси. Во второй половине XIV в. начинается возрождение городов. Выдающимся событием стала Куликовская битва (1380), положившая начало освобождению от татаро-монгольского ига и формированию вокруг Москвы нового русского государства.

В молодом развивающемся государстве формируется и новая общерусская культура, давшая большое число уникальных художественных ценностей. Строятся соборы – Спасо-Андроникова монастыря, Троицкий в Троице-Сергиевой лавре, Благовещенский в Московском Кремле и др. Работают иконописцы Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий.

Москва становится центром развития церковной музыки. Из лучших певчих организован придворный хор – хор государевых певчих дьяков, в обязанности которого входило участие в царском богослужении. Со временем хор государевых певчих дьяков приобретает более широкое значение, становясь своего рода общерусской академией церковного пения.

XVII в. – сложный и противоречивый период. Раскол в православной церкви, связанный с реформами патриарха Никона, разделит верующих на два лагеря: сторонников Никона и его противников. Коснулись реформы и церковной музыки: официально было принято европейское четырехголосное пение – партесное (обучали русских украинские певчие). Только старообрядцы сохранили в своих богослужениях знаменный одноголосный распев.

Партесное пение несло в себе сильное влияние светской культуры – более ярким, эмоциональным стал музыкальный язык (мелодический и ритмический рисунок, гармония и фактура). Это приводит к усилению художественного значения музыки, нередко в ущерб первостепенному значению канонического Слова.

В XVIII в. происходит резкое разграничение между церковным и светским искусством, но при этом продолжается усиление влияния светского искусства на религиозное.

Выражение силы и величия России в эпоху Петра 1 повлекло за собой расцвет концертного стиля в церковном пении. Рождается новый жанр – хоровой концерт, в котором допустимы стали свободное отношение композиторов к молитвенному тексту, разрешались повторы слов и перестановка целых фраз. Более эмоциональным стал «облик» церковных хоров, в их звучании появились пышность и яркость. Знаменный распев как мелодическая основа уходит на второй план, в хоровую фактуру стали вплетаться интонации народных песен и городских романсов.

Жанр хорового концерта возник в результате проникновения светских тенденций в церковную музыку. Яркие, виртуозные, контрастные по музыкальному материалу произведения создавались многими талантливыми композиторами – В.Титовым, А.Венделем, Д.Бортнянским, М.Березовским и др.

После победы в войне 1812 года происходит небывалый расцвет не только светской, но и духовной музыки. Было организовано специальное обучение регентскому делу, возник интерес к истории богослужебно-певческого искусства.

Серьезным шагом стало обращение к церковной музыке композиторов «светского» направления: А.Алябьева, А.Варламова, М.Балакирева, М.Глинки, Н.Римского-Корсакова, П.Чайковского.

В конце XIX века складывается так называемое «новое направление» в церковной музыке, которое возглавил директор Московского Синодального училища С.Смоленский. Композиторы этого направления – А.Кастальский, П.Чесноков, А.Гречанинов, С.Рахманинов и др. поставили перед собой задачу возрождения древнерусских распева в хоровой обработке.

Развитию духовной музыки был нанесен значительный урон событиями 1917 года. Тем не менее, продолжались творческая деятельность композиторов и научная разработка литургического музыковедения. Традиции русского духовного пения сохранились как в нашей стране, так и за рубежом. В конце 1980 гг. в связи с празднованием 1000-летия крещения Руси возрождается интерес к духовной музыке. Было сделано много записей духовных песнопений, организованы многочисленные концерты церковных и светских хоровых коллективов, написаны новые песнопения.

Итак, история духовной музыки – это длительный процесс становления и развития художественно-эстетических ценностей, имеющих религиозное и общечеловеческое значение.

СТИЛИ И ЖАНРЫ. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

Как и все музыкальное искусство, духовная музыка многофункциональна: 1 – как часть русской музыкальной культуры и 2 – как форма богослужения. С первым аспектом, более широким, связаны ее общечеловеческие ценности – эстетические и нравственные. Со вторым, более узким по значению, – религиозные. В практике употребляются следующие термины: музыка церковная, религиозная, обиходная, богослужебная, духовная, реже – религиозно-духовная. Эти понятия хотя и относятся к одной – религиозно-духовной – области музыкальной культуры, но имеют свои смысловые нюансы. Понятие «церковная», в большей степени, соответствует тем хорам, которые звучат в церкви во время богослужения, реже – используется в более широком смысле и относится вообще к музыке, созданной на церковные тексты (в том числе и к концертным хоровым произведениям); термин «богослужебная» соотносится с церковными службами и исполнением в церкви; термин «обиходная» обозначает самые простые церковные напевы, доступные непрофессиональному хору. Более широкими и емкими по смыслу являются понятия «религиозная» и «духовная» музыка, которые объединяют обиходные и концертные песнопения. В понятии «религиозная» акцентируется мировоззренческая сторона, понятие «духовная» нередко используется в двух значениях: вообще религиозная, исполняемая в храме, и та, которая звучит вне церкви (например, в концертном исполнении). Сюда же может входить и светская музыка, но обладающая особым качеством – духовностью.

В чем же состоят **отличительные особенности духовной музыки**? Во-первых, это особый строй, собранность, а главное – чистота и открытость. Никакой фальши, лицемерия, недосказанности. Во-вторых, церковная музыка не допускает крайностей, излишней эмоциональности, чувствительности. Традиционный стиль духовной музыки отличается возвышенно-суровым звучанием, благородством, спокойно-размеренным ритмом, красотой и пластичной мелодий.

Наиболее важные признаки духовной музыки:

- 1) духовная музыка является частью богослужения;
- 2) в основе духовной музыки лежит строгий канонический текст молитвы, поэтому исполнение ее в церкви строго регламентировано по времени суток, дней недели и года;
- 3) песнопения исполняются хором, вокальными ансамблями, певцами-солистами без инструментального сопровождения;
- 4) колокольные звоны – единственно возможные музыкальные инструменты в православной культуре.

Первоосновой духовной музыки является каноническое Слово. Многочисленные песнопения условно представлены двумя группами: церковными, или обиходными, и концертными, в которых заметно влияние светской музыки.

Обиходные, служебные песнопения, как правило, речитативны, с несложным мелодическим и ритмическим рисунком, достаточно просты для хорового исполнения. В них главным является канонический текст, а музыка призвана только распеть Слово.

В концертных песнопениях выразительные средства сложнее и богаче, и потому их исполнение доступно только профессиональным хоровым коллективам. Нередко собственно музыкальная, художественная ценность в таких хорах преобладает над содержанием канонического текста. Они предназначены для концертного исполнения и праздничных служб.

Стили церковной музыки связаны с двумя эпохами ее исторического развития – до середины XVIIв. и после.

Правилам распева русские учились у греческих певцов, приехавших на Русь. Но в русской православной культуре был создан свой вариант песнопений. Песнопения эти были одноголосными и записывались особыми знаками – крюками, или знаменами. Отсюда и возникло название – знаменный распев.

С середины XVII века появляется партесное пение, завезенное в Россию из Европы. Как и знаменное, оно не имело инструментального сопровождения,

в нем сохранялась система осмогласия, тематически, интонационно оно было связано со знаменным пением. Простейший вид партесного пения – гармонизация знаменного распева. Особенности этого стиля определили зарождение нового жанра – хорового концерта. Он представлял собой торжественные, праздничные композиции, отличающиеся пышностью и эффектностью звучания. Создавались концерты чаще всего на тексты из Псалтыри или других молитв. В этом жанре работали многие русские композиторы: В.Титов, А.Ведель, М.Березовский, Д.Бортнянский, А.Архангельский, А.Кастальский и другие.

Церковная и светская музыка отличаются по многим параметрам, категориям.

Церковная музыка	Светская музыка
<i>Направления:</i> вокальная (хоровая, с солистом) без инструментального сопровождения; колокольные звоны.	<i>Направления:</i> Инструментальная, вокальная, вокально-инструментальная.
<i>Стили:</i> знаменное пение, партесное пение.	<i>Стили:</i> полифонический, гомофонно-гармонический.
<i>Формы:</i> свободные, в концертах трех-четырёхчастные.	<i>Формы:</i> период, двухчастная, трехчастная, вариации, рондо, сонатная, фуга и т.д.
<i>Крупные жанры (службы):</i> всенощная, литургия, крещение, венчание, панихида, акафист, молебный канон и др.	<i>Крупные жанры:</i> опера, балет, оперетта, симфония, оратория, кантата, квартет, соната и т.д.
<i>Мелкие жанры:</i> разного типа молитвы, псалмы и др.	<i>Мелкие жанры:</i> песня, романс, прелюдия, фуга, мазурка и др.

Крупные жанры (службы).

Всенощная и литургия являются главными службами, основными жанрами религиозно-духовной культуры. Строится на чередовании чтения молитв, фрагментов из Евангелия и др. священных книг, разного вида пения: псалмодии – чтения на распев, хоровой речитации и развернутого хорового и, возможно, сольного пения. Обе службы сродни синтетической природе музыкально-театральных и кантато-ораториальных жанров светского искусства, ибо объединяют в себе целый комплекс искусств: духовную литературу, действо (строго регламентированные действия священнослужителей), все виды

изобразительного искусства (иконы, фрески, мозаики), архитектуру, декоративно-прикладное искусство (церковная утварь, одежда священнослужителей), хоровое пение, колокольный звон. Сформировавшаяся еще в первые века христианства, с их нравственно-назидательным характером чтений и песнопений, всенощная и литургия продолжают существовать и в настоящее время.

Всенощная служится перед великими праздниками. Она состоит из вечерни, утрени и часа первого. Всенощная (всенощное бдение) в первые века христианства начиналось поздно вечером и продолжалось всю ночь до рассвета. Через религиозное содержание в них раскрываются не только основы христианского учения, но и общечеловеческие нравственные ценности, которые имеют непреходящее значение.

Литургия – главная служба (в пер. с греч. «общественное служение»), совершается утром и завершает суточный круг богослужений. В ней продолжается сюжетная линия всенощной, события связаны с Новым Заветом, с жизнью Иисуса Христа. Смысл литургии заключен в выражении Его любви к людям, соединении людей с Богом, и одновременно это всеобщее благодарение Иисусу Христу, принесшему Себя в жертву на кресте.

Духовные образы естественно входили в светские произведения многих русских композиторов как отражение сложной, многоукладной жизни общества. Несущие нравственную чистоту, внутренний покой и гармонию, они нередко противопоставлялись суете, мятежности и порочности окружающего мира.

Рассмотрим некоторые произведения русской музыкальной классики через призму религиозной культуры, выявив в этих произведениях духовные образы, желательного при этом использовать межпредметные связи (литературу, живопись).

ДУХОВНЫЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Инструментальная музыка.

П.И. Чайковский. «Детский альбом». В тридцати пьесах фортепианного цикла отражена жизнь детей дворянского сословия второй половины XIX в. Здесь есть: пьесы-игры – «Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков», пьесы про куклу, пьесы-танцы, пьесы-песни и т.д. Композитор словно показывает, чем заполнен день ребенка. Но начинался и заканчивался день молитвой.

«Утренняя молитва» («Утреннее размышление») – первая пьеса цикла. С чего начинался день ребенка в те времена? Впереди много самых разнообразных дел. У современных детей он начинается с завтрака, а раньше день ребенка начинался с утренней молитвы...

Представим себе, что в тихой комнате полумрак. Так легко остаться наедине с собой, привести в порядок мысли, вслушаться в себя. Покойно и светло звучит музыка. Неторопливо, по-детски чисто обращается маленький человек к Богу, к своему Ангелу – хранителю:

«Ангеле Божий, хранителю мой святой, на соблюдение мне от Бога с небес данный. Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь».

Короткая молитва, которую воплощает музыка пьесы, наставляет ребенка на благие дела, незлобие, любовь.

Музыка последней пьесы альбома «В церкви» («Хор», «Хорал») звучит торжественно, степенно, и мы понимаем, что находимся не в детской перед лампадой, а в церкви.

Мелодия повторяет церковную молитву «Помилуй мя, Боже, по великой милости Твоей». Благоговейно и строго звучит мужской хор, гармонично сливаясь с тяжелыми ударами большого церковного колокола. Расставаясь со своим маленьким героем, композитор словно говорит ему: «Будь добр и милосерден. Будь честен перед собой, и ты никогда не обманешь другого. Люби. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

Обе пьесы объединяет возвышенное, сосредоточенное звучание, направляющее человека на размышление. Если утренняя молитва – светлая, пронизанная чувством тихой радости, ожидания нового дня, то вечерняя – исполнена печали и грусти.

Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник», или «Воскресная увертюра», на темы из «Обихода» позволяет познакомиться с основными пасхальными песнопениями. Это уникальное по своему замыслу и решению произведение, в котором претворилась попытка произвести пасхальную службу средствами симфонической музыки. Римский-Корсаков как композитор-симфонист со свойственным ему красочным оркестровым мышлением создает колоритную картину церковного праздника. С любовью и теплотой он писал об увертюре в своей «Летописи»: «Чтобы хотя сколько-нибудь оценить мою увертюру, необходимо, чтобы слушатель хоть раз побывал у Христовой заутрени, да при этом не в долевой церкви, а в соборе, набитом народом всякого звания, при соборном служении нескольких священников, чего в наше время

многим интеллигентным слушателям не хватает... Я же вынес свои впечатления из детства моего. Проведенного у самого Тихвинского монастыря».

Увертюра была написана в 1888 году. По словам композитора, в ней воспроизводится «переход от мрачного и таинственного вечера Страстной субботы к какому-то необузданному языческо-религиозному веселию утра Светлого Воскресения». В увертюре две части. Большое медленное вступление, основанное на чередовании двух тем – «Да воскреснет Бог» и «Ангел вопиаше», автор связывал с пророчеством древнего Исаии о воскресении Спасителя, а также изображал в звуках святую гробницу. Неожиданно вспыхнувшие краски оркестра передают миг воскресения: призыв трубы, изображающий «архангельский глас», сменяется колоритной картиной колокольного звона. Среди ликующего звучания музыки второй части появляется тропарь «Христос воскрес».

Таким образом, темы, исполняемые в церкви хором, Римский-Корсаков переложил на голоса оркестра, создав яркое, эмоциональное произведение, передающее атмосферу праздника.

Духовные образы нашли яркое воплощение и в **русских операх**.

М. Глинка. Опера «**Иван Сусанин**» Квартет из третьего действия. В традициях того времени Сусанин перед свадьбой благословляет Собинина и Антонида: «Милые дети, будь между вами мир и любовь». И важным моментом в семейном торжестве становится молитва: «Боже, счастье семье пошли». Стройное звучание вокального квартета выдержано в стиле партесного четырехголосия, напоминая стиль церковных песнопений.

Во второй картине четвертого действия (сцена у посада) звучит ариозо – молитва Вани. Холодной зимней ночью прибегает он к посаду, чтобы разбудить войско Минина. Мелодия ариозо, проникнутая интонациями искренней просьбы, мольбы, по характеру близка протяжной лирической песне.

Предсмертная ария Сусанина (третья картина четвертого действия) является не чем иным, как предсмертной молитвой. Прощаясь с жизнью, Сусанин вспоминает детей – Антонида, Ваню, Собинина. Сколько мольбы, страданий в словах Сусанина: «Господь, в нужде моей Ты не оставь меня...» В музыке арии слышны интонации не только протяжной песни, но и молитвы плача.

В эпилоге оперы – сцена на Красной площади в Москве, всенародное празднование освобождения родины. Опираясь на традиции того времени (совершенство богослужений по случаю государственных праздников и военных побед), есть основание предположить, что богослужение совершалось и по случаю победы над поляками в главном соборе Московского Кремля – Успенском.

Хор «Славься» является по своему образному и эмоциональному содержанию «Многолетием», сочетает в себе черты древних знаменных распево, мощь многоголосного партесного пения, маршевые ритмы военных песен. Этот последний, завершающий хор праздничной службы М.Глинка как бы выносит из стен собора на Красную площадь, придавая ему тем самым общенародный, патриотический характер. Ликующее звучание хора «Славься» дополняет праздничный перезвон колоколов Московского Кремля.

Н. Римский-Корсаков. Опера «**Сказание о невидимом граде Китеже**». Присутствие церковных образов в опере не ограничивается отдельными сценами. Нравственная, христианская идея, переплетаясь с патриотической, лежит в основе содержания оперы, а две молитвы становятся узловыми моментами действия. Древнюю легенду, повествующую о спасении города и его жителей благодаря их глубокой вере и духовной чистоте, композитор соединил с легендой о деве Февронии, доброй, искренней в своей любви к людям и окружающему миру.

Первая драматическая кульминация оперы – день свадьбы Февронии с княжичем Всеволодом и нападение татар на Малый Китеж. Глубоко переживая за судьбу Китежа, Феврония обращается к Богу с молитвой: «Боже, сотвори невидим Китеж-град, а и праведно живущих в граде том». Исполненная страдания, молитва Февронии становится важным психологическим моментом второго действия. Она напоминает протяжную народную песню, и это не случайно: Феврония жила в лесу, не знала церковных напевов, поэтому и молитву свою она поет как песню.

Другую молитву композитор вводит в переломный момент развития оперы. В Великом Китеже уже предупреждены о набегах татар, и княжич уходит со своим войском на смертный бой. Народ молит Царицу Небесную о спасении Китежа – и происходит чудо: город становится невидимым. Только купола церквей отражаются в озере Светлый Яр и доносится негромкий перезвон колоколов. По красоте музыки и силе психологического воздействия эта сцена одна из самых выдающихся в опере. Молитва выдержана в стиле церковной музыки и близка старинным знаменным песнопениям. Суровое, сдержанное звучание хора словно вобрало в себя всю глубину печали и горя, одновременно выражая мужество и стойкость русских людей в защите Отечества.

Колокольные молитвы пронизывают всю оперу и связаны с образом Великого Китежа. Под торжественный звон колоколов в невидимый град входят Феврония и княжич. В последней картине оперы перезвон создает образ вечного покоя. Легендарный Китеж – символ Божественного рая на земле, вечной

красоты, любви и мира. Таким он показан и в музыке Римского-Корсакова, близкой эмоциональному строю русских икон и старинных церковных песнопений.

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». В опере «Борис Годунов» нравственные проблемы становятся ее стержнем. Создавая народную трагедию и трагедию царя Бориса, Мусоргский вслед за Пушкиным показывает, как сложно переплетались в критические моменты истории судьбы разных людей. Важное место писатель и композитор отводят представителям русского монашества. При этом все они являются людьми из народа и обобщают в себе важные стороны характера русского человека. Летописец Пимен, монах Чудова монастыря, олицетворяет народную совесть, мудрость; бродячий инок Варлаам – стихийную грозную силу; Григорий Отрепьев, будущий Самозванец, инок Чудова монастыря, становится носителем честолюбивых замыслов и стремления к власти. Олицетворением народного горя и слез стал Юродивый, хоть он и не был монахом, но отречение от мирских благ сближает его с ними. Блаженные по собственному убеждению «отказывались» от разума, обрекая себя на издевки и насмешки окружающих. Этим они выражали протест против лицемерной праведности.

Столкновение между царем и народом обычно рассматривались как основной конфликт драмы. Но это противопоставление исторических, социальных сил. Нравственной же антитезой Борису становится Пимен. Годунов – царствующий преступник, а Пимен – карающая правда жизни. Годунов любым путем стремится к власти, Пимен отрекается от всех мирских соблазнов.

По чистоте помыслов, внутренней гармонии Пимен противоположен Борису. Образ мудрого старца поистине иконописен. Очень тонко ведет композитор развитие этих двух образов на протяжении всей оперы. В первом действии Пимен в своей келье в Чудовом монастыре посвящает Григория в тайну Бориса. Чудов монастырь и царский терем находились совсем рядом, на территории Кремля. Мог ли Борис Годунов знать о Пимене? Пимен был всего лишь простым монахом – летописцем, а Борис Годунов общался, как известно из истории, с патриархом Иовом. Единственная встреча Бориса с Пименом происходит в последнем действии оперы. Эта встреча становится кульминацией и развязкой в развитии образа Бориса. Главный нравственный противник Бориса рассказывает о чудесном исцелении слепого пастуха. Рассказ монаха – испытание, духовная казнь, которую Борис не выдерживает и умирает.

На примере образа Пимена можно рассказать учащимся о монастырях и монашестве на Руси. Монастыри появились на Руси в XI в. Среди них были

крупные, объединявшие большое количество сподвижников, и совсем небольшие, состоявшие из трех-пяти монахов. Крупные монастыри были и культурными центрами. Монахи переписывали книги, занимались иконописью, сочиняли новые распевы, исполняющиеся и сейчас в церковном обиходе, известные по названиям монастырей.

Конечно, противоположны и музыкальные характеристики монаха Пимена и Бориса Годунова. Вокальная партия Пимена нетороплива, выдержана в стиле церковных песнопений, своим спокойствием, суровостью, сдержанностью напоминает рисунок старинных русских икон. Вокальная партия Бориса совсем иная. Мусоргский передает смятение, душевное волнение и внутренний драматизм через напряженные декламационно-песенные интонации. Только одна тема в характеристике Бориса отличается внутренней теплотой и просветленностью – это тема любви к детям. Церковные интонации появляются в партии Бориса только в завершении развития этого образа, в сцене смерти, когда совесть Бориса наконец обретает состояние покоя. В этот важный нравственный момент Борис произносит молитву: «С горней неприступной высоты пролей на чад моих невинных... кротких, чистых...» Он молится о своих детях, и в последние мгновения успеваает произнести слова раскаяния: «Простите...простите...» Музыка передает сосредоточенное возвышенно-скорбное состояние героя. В оркестре в высоком регистре постоянно повторяется короткий нисходящий мотив, словно излучающий свет и покой.

В развитии образа Бориса есть несколько эпизодов, связанных и с использованием колокольного звона. Это колокольный звон в сцене коронации и в сцене смерти. Первый – торжественный, праздничный, но внутренне весьма напряженный, последний – похоронный, трагический. Оба звона обрамляют недолгое царствование Годунова.

Разнообразными музыкальными характеристиками наделены бродячие монахи Варлаам и Мисаил.

Духовная хоровая музыка.

С. Рахманинов. «Литургия св. Иоанна Златоуста». С. Рахманинов впервые обратился к крупной хоровой форме церковного искусства в 1910 году, создав музыку для «Литургии св. Иоанна Златоуста».

На протяжении веков бессмертный текст литургического действия имел сотни музыкальных прочтений, принадлежавших как рядовым древнерусским распевщикам, так и крупным музыкантам-профессионалам. Литургические песнопения создавали Н.П. Дилецкий, Д.С. Бортнянский, М.И. Глинка,

А.Н. Верстовский. Известным романтическим воплощением литургического цикла является сочинение П.И. Чайковского, положившего на музыку не только песнопения, но и отдельные текстовые эпизоды. В эпоху «серебряного века» к литургии неоднократно обращались представители так называемого Нового направления в духовной музыке – А.Т. Гречанинов, П.Г. Чесноков, А.Г. Чесноков и др. Они стремились вернуть жанру первоначальный богослужебный смысл, когда главным в песнопении является слово Божие, а его звуковое оформление лишь оттеняет молитвенное состояние верующих.

В этом ряду «Литургия св. Иоанна Златоуста» Рахманинова – явление неординарное. Древнерусское певческое искусство, ожившее в музыке московской школы Синодального училища, оказало на композитора огромное влияние. Для своего акапелльного хорового сочинения Рахманинов отобрал тексты двадцати песнопений, каждое из которых отличается одухотворенным своеобразием.

В «Литургии» Рахманинов не обращается к подлинным знаменным или каким-либо другим древнерусским распевам. Он создает композицию, в которой литургические тексты трактованы достаточно свободно и сквозь призму глубоко личного к ним отношения. Многие части «Литургии» проникнуты теплым лиризмом, в их числе – «Иже херувимы», «Тебе поем». При этом композитор никогда не нарушает строгой простоты богослужебного чина. И все же сочинение вызвало в свое время много критических замечаний. Рахманинова упрекали в нарушении традиций и «нецерковном» характере «Литургии». Отмечалась также и излишняя эмоциональность, которую местами привнес композитор в свою музыку (например, в патетических интонациях части «Единородный Сыне»). Впрочем, сам композитор, по всей видимости, и не стремился к единообразию. Он достаточно самостоятельно отнесся к каждому древнему тексту, редко строго следуя традиции, но и не вступая с ней в спор.

Жанр молитвы.

Алексей Рыбников. Рок-опера «Юнона» и «Авось». Рок-опера композитора Алексея Рыбникова пользуется огромной популярностью. Спектакль театра им. Ленинского комсомола поставлен талантливым режиссером Марком Захаровым и отличается яркими актерскими работами и запоминающейся музыкой. Это спектакль о страстной любви, полный пафоса чувств. По меткому выражению Родиона Щедрина, Рыбникову удалось уразуметь прошлое и соизмерить его с настоящим.

Композитор органично сочетает в партитуре спектакля интонации подлинных духовных песнопений с современными средствами музыкальной

выразительности: острыми ритмическими оборотами, использованием электроинструментов. Помимо вокального исполнения музыки, мы слышим декламацию: говорок, шепот, крик.

В центре рок-оперы – судьбы графа Николая Петровича Резанова и Кончиты, верной его возлюбленной. Музыкальные характеристики героев сотканы из звукоизобразительных интонаций: удары корабельного колокола-рынды символизируют звон погребального колокола на смерть графа, погибшего во славу Отечества, и стонущий, завывающий, плачущий звук – вечные слезы ожидания Кончиты.

Всю жизнь Резанова мучит таинственное предчувствие, которое вселил в него «взгляд Казанской Божией Матери»:

Меня по свету гонит страшный бред.
Душой я болен с отроческих лет,
Когда на мне остановился взгляд
Казанской Божией Матери!

Сцена «Молитвы об удаче» передает состояние человека, находящегося в храме. Звучит хор, в котором используются традиционные православные напевы и тексты подлинных молитв: «О Пресвятая Дева, Мати Господа Всевышняго, Заступница и Покров всех к Тебе прибегающих!»

Общая молитва («всем миром») – это хор, а солист – как бы внутренний голос одного молящегося человека, в данном случае Резанова. Душевный настрой отдельного человека не всегда совпадает с молитвенным настроением пришедших на службу в церковь. Молящийся может отвлечься от общей молитвы, ведь в храм он пришел со своими мыслями, переживаниями, но в какой-то момент личная молитва совпадает с молитвой общей: «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи!» Это и тайна, и вершина одновременно – единение всех. Именно это и происходит в сцене «Молитва об удаче».

Б. Окуджава. «Молитва Франсуа Вийона» (1964 г.). Чья эта молитва? Франсуа Вийона, французского поэта, отрицавшего ханжество и прославлявшего в XV столетии земные радости, или современного московского барда Булата Окуджавы? Оказывается, в тексте песни есть несколько подлинных слов великого француза, но в основном текст написан Окуджавой.

Попробуем проследить за мелодией «Молитвы Франсуа Вийона». Никакого молитвенного пафоса, причитаний, плача в музыке нет. Начало мелодии приходится на звук *ми* первой октавы (самый разговорный звук октавы), и с каждой новой строчкой четверостишия мелодия песни поднимается вверх. Просьба «дай» приходится на самый высокий звук песни (*до* второй октавы).

Возникает чувство, что просящий (но не молящийся) человек постепенно набирается смелости, чтобы распрямиться, поднять голову и попросить:

Дай счастливому денег...

Каину дай раскаяние...

Дай же Ты всем понемногу...

Из текста мы понимаем, что эта молитва – просительная. Окуджава от имени Вийона просит за всех и для всех, но в конце каждого куплета, как бы шепотом, с надеждой повторяет: «И не забудь про меня».

В поиске образцов этого жанра мы можем обратиться не только к XIX, но и к XX столетию: Р. Паулс – Е. Евтушенко «Дай Бог!»; Р. Паулс – И. Резник «Я за тебя молюсь».

Колокольный звон – обязательный элемент церковной службы. На Руси издавна сложилась традиция звонить в колокола по случаю «торжеств и бед народных». Одни люди любили звонить, а другие любили слушать, и среди слушателей находились сочинители музыки, включавшие звоны колоколов в свои произведения.

М.И. Глинка первый из русских композиторов ввел колокольный звон в оперу, что стало традицией в отечественной опере XIX века. В опере «Иван Сусанин» хор «Славься» – праздничный перезвон по случаю победы.

Колокольные звоны Московского Кремля проходят через всю оперу М. Мусоргского: пролог начинается с праздничного перезвона «венчания на царство»; в келье Чудова монастыря раздаётся приглушённый звон к заутрене; в царском тереме под скорбный вечерний перезвон Борис терзается угрызениями совести; в Гранатовой палате царь умирает под погребальный звон; на лесной поляне, под Кромами, тревожно и грозно звучит набат, извещающий Русь о новой беде.

В кантате «Александр Невский» С. Прокофьева звучит набатный колокольный звон, призывающий встать на защиту своей Родины.

Фортепианная сюита «Картинки с выставки» М. Мусоргского, – имитация торжественного перезвона колоколов и церковного песнопения в «Богатырских воротах».

Сравнение разных колокольных звонов приблизит детей к ощущению и пониманию «колокольности» как художественного явления в русском искусстве.

«Согласье золотых куполов».

Только в одной стране мира – в России – живет колокольная музыка. Только на Руси колокольный звон стал национальным искусством: вошел в музыку, отразился в литературе, в живописи.

Когда появились колокола на Руси? Почему мы не можем представить нашу страну без колокольных звонов?

«Это превосходит силы человеческие! Ничего подобного этой редкости, великой, удивительной и единственной в мире нет, не было и не будет!», – так писал историк из Византии Павел Алеппский о большом Успенском колоколе Кремля. Исполин в 8000 пудов (128 тонн) казался чудом. Нюрнбергский мастер Ганс Фальк, работавший в Москве, считал невозможной эту отливку. Но «большое колокольное дело» совершил тщедушный, еще «безбородый» (очень молодой) Александр Григорьев в 1655 году.

Самый огромный колокол не только в России, но и в целом свете был отлит в Москве в 1733–1735 годах Иваном Моториным и его сыном Михаилом. Его вес – 200 тонн. Но поднять на колокольную Ивана Великого его не успели: в 1737 году в Москве вспыхнул пожар, он захватил и Кремль. От неравномерного охлаждения при тушении огня раскаленный колокол дал трещину, от него откололся кусок весом 11,5 тонн. Много лет не было возможности поднять колокол из ямы, где производилась отливка. Лишь в XIX веке Царь-колокол был поднят и установлен на постамент.

Звонить в колокол было любимым занятием русских. На Пасху всю неделю пускали на колокольную всех желающих. Существовал особый устав звонам, в котором указывалось, как звонить в будни и в праздники.

Встречать кого-либо колокольным звоном считалось величайшей честью. Колокольный звон приветствовал возвращающихся с победой на родную землю русских воинов: дружину Александра Невского, полки Дмитрия Донского с Куликова поля, войско Ивана Грозного после взятия Казани, ополчение Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина.

К колоколам на Руси относились, как к живым существам, давали им имена и прозвища: Гавриил, Георгий, Реут («Ревун»), Сысой, Широкий, Немчин, Лебедь, Неопалимая Купина, Бурлина, Медведь – в зависимости от характера их звучания.

Да и части колокола назывались так же, как части тела человека: у колокола были язык, ухо (или уши) и тулово.

Русские мастера начали лить колокола в XII–XIII веках. Во время монгольского ига литье колоколов пришло в упадок, возобновилось в XIV веке, а к началу XVI века русские мастера достигли совершенства, вытеснив в XVII веке иноземцев из ремесла.

Как производилась отливка? В огромной яме сооружали кирпичный «болван» и глиняную форму. Рядом в печи плавилась медь. Только за 5–10 минут

до отливки к ней добавляли олово. Некоторые мастера бросали в расплавленную массу серебряные монеты. Несколько работников, раскачав рычаг, пробивали в плавильной печи отверстие, из которого вырывался металл. Стекая по желобам, он заполнял форму. Если часть меди прольется и ее не хватит хоть на половину ушей, вся работа пропадала. А чтобы успеху не повредили козни нечистой силы, перед литьем распускали самые нелепые слухи. Считалось: чем нелепее слухи, тем звонче будет колокол.

Анастасия Цветаева в своей повести «Московский звонарь» приводит отрывок из доклада знаменитого звонаря Константина Сараджаева: «*Что же касается металла, из которого отливается колокол, то и знатоку колокольной музыки, и всякому слушателю надо знать, что главным металлом тут является медь, но для известного рода звучания прибавляют к меди, в самый раствор, – золото, серебро, бронзу, чугун, платину и сталь. Серебро добавляют для более открытого и звонкого звука, для более замкнутого – добавляют сталь. Для более резкого – золото, для более нежного – платину. Умеренный же тембр бывает, если нет ни золота, ни платины. Чугун и бронза придают глухой звук, но в глухоте одного и другого есть различие: чугун дает только тишину и спокойствие, а бронза прибавляет еще нечто, и у нее эта глухота – волнистая, то есть параллельно с ней следуют очень крупные, рельефные звуковые волны...»*

(Демонстрируется «Звонница»)

– В России самая бедная церковь имела не менее трех колоколов, а на колокольнях богатых церквей их бывало до 10 и более. Собрание всех колоколов называется Звоном. В церковном уставе различают два рода звучания: Благовест, то есть звон в один колокол, переходящий в перезвон, когда ударяют в несколько колоколов, но не сразу, а поочередно, и собственно Звон, когда ударяют сразу в несколько колоколов.

(Прслушивание Благовеста)

Отрывок из повести А.Цветаевой «Московский звонарь».

«Тишина...Первый удар благовеста! Покорно его повторяет звонарь, удар гулкий, глухой, он кажется темного цвета!.. падают с колокольни тяжелые гулы темного цвета в снежный принимающий двор.

И вдруг – град звуков! Голоса, ликованье разбившегося молчанья, светлый звон, почти что без цвета, один свет, побежавший богатством лучей. Над крышами вся окрестность горит птичьим гомоном Сиринов, стаей поднимающихся, — всполошились, поднялись, небо затмили! Дух захватило! Стоим, потерявшись в рухнувшей на нас красоте, упоенно пьем ее – не захлебнуться бы! Да что же это такое?! Это мы поднялись! Летим!

Пудовые колокольцы неистово гремели, раскалывая небо жарким пламенем праздничного звона.

Большой колокол – как гром; средние – как шум лесов, а самые малые – как громкий щебет птиц. Оживший голос природы! Стихии заговорили! И всем этим многоголосием правит человек, держащий в руках струны голосов. Это была музыка сфер, вселенская – космическая!»

Иногда звон в несколько колоколов бывает в три приема, и тогда он называется Трезвоном.

(Прслушивание Трезвона)

«Словно небо рухнуло! Гул – и второй удар. Мерно один за другим рушится музыкальный гром, и гул идет от него... И вдруг заголосило, залилось птичьим щебетом, залихватым пением неведомо больших птиц, праздником колокольного ликования! Перекликание звуков светлых, сияющих на фоне гуда и гула! Перемежающиеся мелодии, спорящие, уступающие голоса... Оглушительно неожиданные сочетания, немыслимые в руках одного человека! Колокольный оркестр!

...Колокола, гигантские птицы, испускали медные, гулкие звоны, золотистые, серебряные крики, бившиеся о синее серебро ласточкиных голосов, наполнивших ночь небывалым костром мелодий. Вырываясь из гул звуков, они загорались отдельными созвучиями, взлетающими птичьими стаями, звуки – все выше и выше, наполняли небо, переполняли его...»

Удивительная музыка, удивительно и описание ее. Неслучайно и русские композиторы так часто обращались в своем творчестве к колокольному звону. Вот первая русская опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») Михаила Ивановича Глинки. Автор завершает ее праздничным колокольным звоном.

(Слушание. Хор «Славься»)

А потом колокола зазвучали в произведениях Мусоргского и Чайковского, Римского-Корсакова и Бородина. Рахманинов создает симфоническую поэму на стихи Константина Бальмонта, которую называет «Колокола».

Летом 1912 года, живя на тамбовщине, в любимой Ивановке, С.В. Рахманинов неожиданно получил письмо, никем не подписанное. В письме был вложен отпечатанный на машинке русский перевод поэмы Эдгар По «Колокола». В короткой приписке неизвестный человек просил композитора ознакомиться со стихами; они казались автору письма очень музыкальными, словно созданными для Рахманинова.

Это предложение увлекло композитора. Будущее произведение поначалу виделось ему большой симфонией для хора и оркестра. Но, когда в 1913 году

музыка была написана, она имела подзаголовок «Поэма для оркестра, хора, солистов». Почему? Думаю, что ответ вы получите в процессе слушания этой музыки. Какое название вы могли бы дать ей, исходя из образной сферы? *Послушайте фрагменты всех частей поэмы. /Слушание/*

Как и люди, колокола имеют свою судьбу. Истории некоторых вы уже слышали, а другие только узнаете. Но сначала поговорим о звоне, который называется *Набат*. Вот как о нем рассказывает К. Бальмонт.

Отрывок из поэмы «Колокольчики и колокола»:

Слышишь: воющий набат,
Словно стонет медный ад!
Эти звуки в дикой муке
Сказку ужасов твердят,
Точно молят им помочь,
Крик кидают прямо в ночь,
Прямо в уши темной ночи
Каждый звук, то длиннее, то короче,
Выкликают их испуг, –
И испуг их так велик,
Так безумен каждый крик,
Что разорванные звоны, неспособные звучать,
Могут только биться, виться и кричать, кричать, кричать!

Д. – Поэт резкими короткими и длинными, похожими на эхо, фразами передает тревожный характер набатного звона.

(Прслушивание «Набатный звон»)

А теперь прослушайте хор «Вставайте, люди русские» из кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский» и ответьте, какой звон и почему использует композитор.

(Прслушивание хора «Вставайте, люди русские»)

Вернемся к удивительным судьбам колоколов и сначала отправимся в Новгород. С XII века в Новгороде для решения всех вопросов собиралось народное собрание – вече. А созывал новгородцев вечевой колокол. Он столетиями был символом новгородской вольности. Но легенда рассказывает, что, покорив свободный Новгород, царь Иван Грозный приказал снять вечевой колокол и доставить в Москву, чтоб звенел в лад московским. Но когда вечевой колокол везли через Валдай, на одном из склонов опрокинулись сани и свалился колокол в овраг. Тогда царь приказал разбить его. Поэт К.Случевский так пересказал эту легенду в стихотворении «Новгородское предание»:

Холмы и топи! Глушь лесная!
И ту размыло!.. Как тут быть?
И царь, добравшись до Валдая,
Приказ дал: колокол разбить.
Разбили колокол, разбили!
Сгребли валдайцы медный сор,
И колокольчики отлили,
И отливают до сих пор.
И, быть старинную вещая,
В тиши степей, в глуши лесной,
Тот колокольчик, изнывая,
Гудит и бьется под дугой!..

А другой царь – Борис Годунов – приказал высечь плетью и отправить в ссылку в Сибирь колокол из города Углича, который поднял народ на бунт после убийства царевича Димитрия. Когда российской армии понадобились пушки, по приказу Петра I со многих церквей были сняты колокола и отправлены в переплавку. В 1771 году императрица Екатерина II приказала вырвать язык у московского набатного колокола, который призвал народ к бунту.

Печальные истории колоколов на этом не кончаются. В Советской России в 20–30-е годы взрывали церкви, вместе с ними погибали и колокола. Правда, на самых именитых соборах колокола были сохранены. Вот с ними-то произошла удивительная, героическая история.

Шел август 1941-го года. Фашисты рвались к Новгороду. Было принято решение вывезти исторические ценности, в том числе и знаменитые колокола святой Софии, в глубь страны. Легко сказать – снять и вывезти. Праздничный колокол весит 1614 пудов (26,5 тонн), «вседневный» – 500 пудов, «воскресный» – 590. Самый малый, подаренный городу Борисом Годуновым, – 100 пудов. И вот темной ночью, под огнем фашистской артиллерии саперы взрывом создали котлованы, спустили туда два самых больших колокола, а другим взрывом засыпали их землей. Три колокола были погружены на баржу, но в нее попала бомба, и колокола затонули в Волхове. 29 месяцев хозяйничали в Новгороде захватчики, разрушая и оскверняя памятники древней культуры: с купола Софийского собора сорвали позолоченные листы, увезли все иконы с иконостасов, повредили многие редкие фрески. Памятник «Тысячелетие России» был сброшен с постамента и разобран на блоки – подготовлен для отправки в Германию. Настоячиво искали знаменитые колокола, допрашивали священников, пытали новгородцев, но никто не выдал тайны колоколов.

В 1944 году Новгород был освобожден, колокола достали, но на звонницу не подняли, не было ни времени, ни возможностей. Позднее соорудили постаменты и поставили на них медных исполинов. Об этой истории рассказано в кинофильме «Господин Великий Новгород».

Правда, сейчас с Софийской звонницы, как и с других, можно услышать удивительные голоса колоколов. Подчас они звучат грустно, провожая человека в последний путь. Это проводной звон или погребальный звон. Прослушайте запись Проводного звона и отрывок из поэмы К.Бальмонта и запишите слова, характеризующие этот звон.

Похоронный слышен звон,
Долгий звон!
Горькой скорби слышны звуки,
Горькой жизни кончен сон, –
Звук железный возвещает о печали позорон!
И невольно мы дрожим,
От забав своих спешим
И рыдаем, вспоминаем, что и мы глаза смежим.
Неизменно – монотонный
Этот возглас отдаленный,
Похоронный тяжкий звон,
Точно стон –
Скорбный, гневный
И плачевный –
Вырастает в долгий гул,
Возвещает, что страдалец непробудным сном уснул.
Итак, как же вы охарактеризуете Проводной звон?

Д. –...Похоронный, плачевный, скорбный, звук железный, неизменно-монотонный, тяжкий.

Именно этот звон сопровождает обряд пострижения в монахи: ведь человек как будто умирает для мира, он даже имя получает другое. Вот поэтому использует М.Мусоргский Проводной звон в сцене смерти Бориса Годунова.

(Слушание. Фрагмент «Сцена смерти» из оперы «Борис Годунов»)

Но в жизни народа – не только горестные дни, возвещаемые Набатным или Проводным звонами, но и праздники, которые сопровождаются Благовестом, Красным и Праздничным звонами.

Разумеется, те колокольные звоны, которые мы слышали сегодня, не единственные. Вот как звучат колокольные часы – куранты.

(Звучит грамзапись Кремлевских курантов Москвы)

Существуют различные звоны, созданные в Ростове, Суздале, Вологде, Владимире, в монастырях России.

Образы звонарей и самих колоколов вошли в русскую и мировую литературу: в уже упомянутую повесть А.Цветаевой, в произведения В.Короленко и П.Мельника-Печерского, в роман французского писателя В.Гюго «Собор Парижской Богоматери». Американский писатель Э.Хэмингуэй свой роман назвал «По ком звонит колокол». А сколько поэтов обращались к образу колокола!

Сегодня вы слышали музыку русских композиторов, которые обратились в своем творчестве к колокольному звону. А можно ли звон передать красками? Вот как «звучат» звоны на картинах русских художников.

Показ слайдов: «Над вечным покоем» И.Левитана, «Купола и ласточки» К.Юона, «Колокольня Ивана Великого. Звон» А.Лентулова, «Вечерний звон» И.Левитана.

Под звуки колокольного звона звучат строки К.Бальмонта «Колокольный звон», которые завершают наш урок.

Как нежный звук любовных слов
На языке полупонятном,
Твердит о счастье необъятном
Далекий звон колоколов.
В прозрачный час вечерних снов
В саду густом и ароматном
Я полон дум о невозвратном,
О светлых днях иных годов.
Но меркнет вечер, догорая,
Теснится тьма со всех сторон;
И я напрасно возмущен
Мечтой утраченного рая;
И в отдалении замирая,
Смолкает колокола звон.

Святые земли русской

У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а, напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Те же из них, чья жизнь была озарена ореолом святости, а деяния и

служению народу были угодны Богу, еще более чтимы на земле. Это в полной мере относится к Александру Невскому (1220–1263) и Сергию Радонежскому (1314–1392), княгине Ольге и князю Владимиру, Кириллу и Мефодию, Илье Муромцу – святым земли Русской.

Имя и дела замечательного полководца Александра Невского известны гораздо больше, чем тихое житие монаха Сергия Радонежского. Однако имя и того и другого на Руси произносят с гордостью и почтением. Православная церковь причислила благоверного князя Александра и преподобного Сергия к лику святых, и это обстоятельство придает трактовке образов новое осмысление.

Реально существовавшие русские люди, ставшие впоследствии святыми, представлены не только церковной музыкой, но и музыкой композиторской, не только иконами, но и произведениями художников. В их честь, или, как говорили раньше, «в похвалу», написано множество икон, воздвигнуты храмы и часовни, сложены молитвы и песнопения, написаны жития (жизнеописания) и романы, поэмы и стихотворения, поставлены памятники, сняты кинофильмы.

Для того чтобы на уроках вести беседу с учащимися о замечательных русских людях, необходимо ответить себе на самые простые вопросы: когда жили, например, Александр Невский, Сергей Радонежский и др.? Что они сделали для Руси? Какие подвиги так прославили их имена? Чем дорога народу их память?

Чтобы понять смысл их подвига, расскажите о некоторых святых учащимся немного подробнее.

Национальным героем, народным заступником, священной личностью нашей страны, памяти народной в течение почти восьми веков был и остается святой благоверный великий князь Александр Невский:

*Он чувства сердца разделил
Между Отчизною и Богом.*

Родился князь Александр 30 мая 1220 года в Переславе-Залесском, где княжил его отец Ярослав Всеволодович, правнук Владимира Мономаха. «Рано научившись грамоте, он много читал по-древнерусски и по-гречески о походах непобедимого тезки своего – Александра Македонского, и не просто читал – палочкой на снегу или на земле чертил планы сражений Македонского, стрелками отмечал удары войск и прикидывал, как бы он сам действовал в бою.

Пристрастие к военному делу не было прихотью. Оно передавалось от деда к отцу, от отца к сыну. Иначе бы Русь погибла».

Отроческие и юношеские годы Александра Ярославича протекали в Новгороде. В это время на Русь напали татары. И хотя Новгород не испытал ужасов ордынского нашествия, новгородцы тоже вынуждены были признать себя зависимыми от Золотой Орды и платить ханам дань. Новгороду тогда больше досаждала агрессия шведских, а позже немецких феодалов.

После победы над шведами в 1240 г. (Невская битва) народ прозвал князя Александра Невским. А через два года произошло знаменитое Ледовое побоище, о котором и повествует кантата С.Прокофьева «Александр Невский».

Прошло много лет... Как-то по пути из Орды князя настиг предсмертный недуг. Предчувствуя свою кончину, Александр по обычаю русских князей принял монашескую схиму (торжественную клятву) с именем Алексия.

Православная церковь канонизировала Александра Невского в 1380 г. после победы над Ордой князя Дмитрия Донского, правнука Александра.

Здесь желательно показать часть композиции триптиха «Александр Невский» художника П.Корина. Во всю высоту полотна стоит князь Александр, опираясь обеими руками на меч в ножнах. Над головой – воинская хоругвь с образом Спаса-Ярое Око, наследным образом рода Ярославичей. На Коринском полотне нет изображения воинского щита, сама композиция картины представляется щитом, а фигура князя Александра Невского – олицетворением защиты. На втором плане – очертание Софии Новгородской – главной святыни северной Руси

Контрастом этого образа становится изображение Александра Невского в картине М.Нестерова «Князь Александр Невский». Отложив щит и меч, князь молится перед иконой Божией Матери, вокруг головы у него нимб – символ святости. От картины веет покоем и умиротворением.

Можно показать икону «Александр Невский».

Аналогично картинам звучит контраст и в музыке: «Песнь об Александре Невском» и набатный хор «Вставайте, люди русские». Предлагается разучить (повторить) с учащимися и мелодию «Песни об Александре Невском» и две темы хора «Вставайте, люди русские».

«Песня об Александре Невском» С.Прокофьева и народное песнопение о Сергии Радонежском в чем-то похожи. Степенная, повествовательная интонация неспешно рассказывает нам об их жизни. Но если «Песня об Александре» – развернутый эпический рассказ, то народное песнопение – простой, многократно повторяющийся напев.

В селе Варница под Ростовом Великом 3 мая 1314 г. в боярской семье у благочестивых родителей Кирилла и Марии родился мальчик Варфоломей. Вскоре семья переехала в городок Радонеж Московского княжества, где Варфоломей

жил до своего монашеского подвига. Место красивое, радующее глаз. Слово «Радонеж» и произошло от слова «радость». Радонеж – радостное место.

Из жития преподобного Сергия, в миру Варфоломея, известен эпизод, ставший переломным в его судьбе. Будучи еще юным отроком, Варфоломей, посланный родителями искать затерявшуюся где-то лошадь, встретил стоящего под дубом старца, погруженного в молитву, и этот старец благословил мальчика и предрек ему необыкновенное будущее, святое подвижничество. М.Нестеров в своей картине «Видение отроку Варфоломею» изобразил момент, когда отрок Варфоломей, подойдя к старцу, благочестиво смотрит на него, тихо ожидая окончания молитвы. В картине М. Нестеров сумел передать гармонию душевного покоя человека через одухотворенную красоту и гармонию пейзажа. Эскизы писались в окрестностях Троице - Сергиевой лавры, неподалеку от бывшего города Радонежа. Сейчас картина находится в Третьяковской галерее.

После смерти родителей в двенадцати верстах от Радонежа, в лесу, на вершине Маковец, у родника Варфоломей срубил избушку, чтобы жить в уединении и молиться Богу. Когда человек твердо решает уйти от суеты и всю жизнь посвятить Богу, его постригают в монахи. Это великое событие в жизни человека, его можно сравнить со вторым рождением, ему даже дают новое церковное имя. Так Варфоломей стал Сергием и с этим именем вошел в русскую историю. Как ни одинок был в то время Сергей, слухи о нем как о молитвеннике шли по всей Руси. Стали к нему приходить люди и проситься строить кельи рядом с ним. Монах отговаривал их, ссылаясь на трудности и невзгоды, но люди были непреклонны, и одиночеству Сергия пришел конец. Увеличилась монашеская братия, ожила пустынь. С этого времени началась многовековая история Троице-Сергиева монастыря.

Это историко-культурное отступление объясняет отдельные четверостишия народного песнопения о преподобном Сергии Радонежском. Сергей был известен не только сврей духовной жизнью, но и участием в политической жизни страны, об этом также повествует народное песнопение:

Он отвращал молитвой беды,
И в грозный час у Бога сил,
Дар силы, славы и победы
Стране родимой испросил.

Над Русью нависла смертельная опасность: с юга на нее надвигались орды Мамаю. Готовясь вступить в поход, великий князь Димитрий Иоаннович (Донской) счел своим долгом посетить преподобного Сергия. Это событие говорит

нам об огромном значении личности Сергия в то время. Князь получил благословение святого на правую битву за землю и веру.

Народная память, уважение, почитание выражены в народном песнопении о Сергии Радонежском, а также в напеве Оптиной пустыни «О, Преславного чудесе».

Образ русского богатыря Ильи Муромца знаком каждому по былинам – жанру русских песен-сказаний. Могучий, храбрый, мужественный богатырь. Облик Ильи Муромца мы чаще всего представляем по картине В.Васнецова «Богатыри». Открытое лицо Ильи Муромца спокойно и мужественно. Он наделен всеми качествами, который приписывает ему народный эпос. Но Илью Муромца народ не выдумал. Это реальный русский человек. Он происходил из простой крестьянской семьи. В детстве и юности страдал параличом, однако чудесным образом был исцелен. До пострига состоял в княжеской дружине и прославился воинскими подвигами и невиданной силой. Защищал Русь от татар, боролся с несправедливостью и закончил жизнь смиренным монахом.

В музыке Второй («Богатырской») симфонии Бородина, так же, как и в картине В.Васнецова, ощущается мощный богатырский дух. Симфония начинается темой, полной могучей суровой силы, одновременно грозной и величественной. Эту тему исполняет весь оркестр. Известно, что А. Бородин сам дал слушателям ключ к пониманию своей симфонии. «Сам Бородин, – писал В.Стасов, – рассказывал мне не раз, что в адажио он желал нарисовать фигуру Баяна, в первой части – собрание русских богатырей, в финале – сцену богатырского пира при звуке гусель, при ликовании великой народной толпы».

Слушание.

Илья Муромец не только былинный герой, но и русский святой. Илья Муромец был официально канонизирован в 1643 году. Русское воинство считает святого богатыря своим покровителем. Отмечается Церковью день Преподобного Ильи Муромского Чудотворца 1 января. (Показ иконы «Преподобный Илья Муромский Чудотворец».)

Как именуются святые?

Разными путями люди угождали Богу. Отец Небесный каждого наделяет талантами в должную меру и от каждого принимает труды во славу Свою. Церковь прославляет угодников Божиих в разных чинах.

Пророки – люди, получившие от Бога дар прозрения будущего, возвещавшие миру пути Его Промысла (Илия – 2 августа, Иоанн Предтеча – 7 июля, 11 сентября).

Апостолы – ученики Христа, сопровождавшие его во время общественного служения, а впоследствии распространившие веру по Вселенной. (Апостолы Петр и Павел – 12 июля).

Равноапостольные – это святые, подобно апостолам потрудившиеся в обращении ко Христу стран и народов (князь Владимир – 28 июля, княгиня Ольга – 24 июля).

Святители – патриархи, митрополиты, архиепископы и епископы, достигшие святости попечением о своей пастве, хранением Православия от ересей и расколов (Николай – 19 мая и 22 мая, Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст – общая память 12 февраля).

Преподобные (уподобившиеся Господу) – святые, прославившиеся в монашеском подвиге (Сергий Радонежский – 18 июля и 8 октября).

Мученики, коих среди святых большинство, претерпели страдания и смерть за имя Христово, за правую веру, за отказ служения идолам (целитель Пантелеймон – 9 августа, Победоносец Георгий – 7 декабря).

Исповедниками Церковью названы те, кто много пострадал за Христа, но избежал мученической смерти.

Благодарные цари и князья употребляли полученное от Бога величие и богатство для дел милосердия, просвещения, сохранения народных святынь (Александр Невский – 12 сентября и 6 декабря, Дмитрий Донской – 1 июня).

Бессребреники имели дар врачевания и употребляли его безвозмездно (Косма и Дамиан – 14 июля).

Юродство ради Христа – особый вид святости. Юродивые принимали на себя личину безумия и, терпя поношения от окружающих, обличали людские пороки, вразумляли власть имущих, утешали страждущих (Ксения Петербургская – 6 февраля).

Отдельно на Руси почитают **страстотерпцев**, погибших от рук убийц и злодеев (князья Борис и Глеб – 6 августа).

Ангелы – это безплотные духи, служители Божии, вестники воли его.

Святые, не подходящие ни под одно из этих понятий, прославляются как **праведные**.

Русская православная церковь установила день памяти Всех русских святых, и в честь этого праздника была написана «Икона Всех святых, в земле Русской просиявших».

На иконе изображено очень большое количество людей. По канону группы святых расположены на иконе по кругу, по ходу солнца, последовательно отображая юг, запад, север и восток России, просвещенной светом православной

веры. В верхней части иконы, в центральном радужном медальоне, Святая Троица. По обе стороны от медальона наряду с образами Богородицы, святого Иоанна Крестителя и другими изображены просветители Кирилл и Мефодий, а также множество угодников, так или иначе исторически связанных с Русской церковью. Расположенная сверху икона «Троица» преподобного Андрея Рублева, заключенная в круг, освящает собор (собрание, сбор) русских святых.

В нижней части иконы – корень православной Русской державы, святой Киев со своими угодниками – просветителями Русской земли. Сердцевиной русского исторического древа является «славный град Москва», «корень царства». Московские святые находятся под кровом Владимирской иконы Божией Матери, в молении у Престола Успенского собора Московского Кремля. Справа от Москвы – святая Троице-Сергиева лавра с преподобным Сергием Радонежским и его ближайшими учениками.

Помимо иконы, к празднику Всех русских святых была написана стихира русским святым, которая поется в самый торжественный момент для совместного с народом молитвенного обращения к прославляемым святым.

Стихира – один из важнейших видов церковного песнопения. Она посвящалась святым, праздникам, событиям церковной и государственной жизни и писалась в стихотворной форме.

1. Земле Русская, граде святый!

Воскликание, обращенное к Русской земле, в котором она сравнивается с одним из важных христианских символов – небесным градом Иерусалимом – городом, гражданами которого будут святые и праведные люди.

Украшай твой дом,

В нем же Божественный

Великий сонм святых прослави.

Этими словами как бы подчеркивается (служба составлялась в 20-е годы XX в.), что Россия дала такое количество святых, какого не было ни в одной христианской стране. И Российская земля, украшенная духовно тайно, теперь, прославляя своих святых, украшается явно.

2. Церковь Русская, красуйся и ликуй!

Воскликание, обращение к Церкви, проповедью и трудами которой стало возможным появление русских святых.

Се бо чада твои Престолу Владычню

Во славе предстоят радующиеся.

Святые подвижники, чьи труды и молитвы всю жизнь приближали их к Богу, по окончании своей земной жизни минуют испытания грядущего Страшного

суда и, окружая невидимый Владычный Престол, молятся за Отечество. Поэтому Русская церковь имеет все основания красоваться и ликовать.

Стихира построена по иерархическому принципу. Три части – это три ступени. От внешнего – к внутреннему, от периферийного – к главному. В первой части стихиры Русь уподобляется граду. Что является центром града? Соборный храм. Во второй части стихиры прославляется Русская церковь, как образ храма в городе, который, в свою очередь, становится прообразом Руси. И наконец, что же является самым важным, самым главным достоянием храма? Кто окружает престол храма Русской земли, престол, на который страшно поднять взор из-за яркого света и славы, его окружающих?

3. Соборе святых русских,
Полче Божественный.

В третьей части (в отличие от первых двух) не нужно сравнений, не нужно метафор и образов, ибо здесь реальность духовная совпадает с реальностью исторической: в образе русских святых реализовалась встреча неба и земли, встреча человека, прошедшего трудную земную жизнь, но не забывшего своего высокого духовного предназначения, с Истиной, с Богом. Это кульминация стихиры.

Молитесь ко Господу
О земном отечестве вашем
И о почитающих вас любовью.

После кульминации добавляется лишь смиренное прошение о том, чтобы русские святые, уже находящиеся в граде святом – небесном, не оставляли своих сродников, живущих в граде земном – Русской земле, и молились о том, чтобы вся Русская земля стала градом святым (чтобы земная реальность и образ, о котором говорится в первой части стихиры, совпадали), а церковь Русская, о которой говорится во второй части стихиры, стала центром этого святого града. Те же, кто обращаются к русским святым, смиренно просят милости и их помощи в приобретении ими «небесного» гражданства. Как настоящий призыв ко всем нам звучат заключительные слова стихиры:

Русь Святая!
Храни веру православную,
В ней же тебе утверждение!

Богородице Дево, радуйся.

Вот уже две тысячи лет воспевается образ Божией Матери. Богородице посвящают свои творения художники и скульпторы, поэты и композиторы. Недаром среди многих обращений к Богородице – Дева Мария, Царица Небесная, Мадонна – есть обращение: Всепетая. На Руси есть иконы с удивительно

поэтическими названиями: «Утоли мои печали», «Нечаянная радость», «Милостивая», «Всех скорбящих радость».

Говоря о Богородице, можно кратко рассказать о Рождестве Богородицы (о том, кто были Ее родители, о детстве Девы Марии); о введении во храм Богородицы (это важное событие в жизни Богородицы произошло, когда Ей было три года, – по обещанию Ее родителей Богу, еще до рождения Марии, они должны были посвятить жизнь ребенка служению Бога); о важном дне в Ее жизни – Благовещении (когда Архангел Гавриил явился к Ней и сообщил благою весть о том, что она станет Матерью Бога).

Отметить, что в России Дева Мария особенно почиталась и почитается как покровительница, поэтому Ей посвящено много праздников, написано много икон, и русский народ сложил о Ней большое количество духовных стихов, в которых раскрывает свою любовь к Ней. Из церковных песнопений можно предложить прослушать величание Богородице (общее) «Достойно есть величати Тя» или «Под Твою милость прибегаем» Д.Бортнянского, где выражена просьба защитить от скорби и бед.

Можно прослушать и сравнить две молитвы – «Радуйся, Мария!» и «Богородице Дево, радуйся». Их авторы – Ф. Шуберт и С. Рахманинов. Главное в процессе слушания – выявить интонационное сходство молитв через характер звучания, лад, ритмику, распевность, чтобы помочь учащимся почувствовать красоту гармонии, чистого и благозвучного обращения к образу Богородицы. Подобного рода шедевры трудно описывать своими словами, лучше прочесть поэтические строки Данте и Пушкина, обращенные к произведениям художников.

Она идет, хвале внимая,
Благим покрытая смиреньем,
Как бы небесное виденье
Собою на земле являя...

Данте

Одной картины я желал быть вечный зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш Божественный Спаситель –
Она с величием, Он с разумом в очах –
Взирали, кроткие во славе и в лучах...

А. Пушкин

Можно использовать репродукцию икон: «Рождество Богородицы», «Казанская Богоматерь», «Благовещение», «Умиление» (Богородица) и др.;

репродукции картин Карло Дольчи «Матерь скорбящая», Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» и др. европейских художников.

Главное, чтобы в сознании учащихся и стихи, и иконы, картины и музыка сохранились как произведения мирового искусства. В них величие и благородство Царицы Небесной: Божия Матерь служит примером человеческого достоинства.

Музыка в храме

Храм (церковь) есть особый дом, посвященный Богу – «Дом Божий», в котором совершаются богослужения. В храме пребывает особая благодать, или милость Божия, которая подается нам через совершающих богослужение – священнослужителей (епископов и священников).

Наружный вид храма отличается от обыкновенного здания тем, что над храмом возвышается **купол**, изображающий небо. Купол заканчивается верху главою, на которой ставится крест, во славу главы Церкви – Иисуса Христа. Над входом в храм, обычно, строится **колокольня**, то есть башня, на которой размещают колокола. Колокольный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих на молитву – к богослужению и возвещать о важнейших частях совершаемой в храме службы.

При входе в храм снаружи устраивается паперть (площадка, крыльцо). Внутри храм разделяется на три части: 1) **притвор** – первое помещение церкви, где должны стоять люди еще не принявшие веру; 2) собственно, **храм**, или **средняя часть храма**, где стоят молящиеся и 3) **алтарь** – главная восточная часть церкви, отгороженная от людей иконостасом; иконостас – стена из нескольких рядов икон.

В храме проходят **службы**, которые совершают священник и дьякон, помогающий священнику; во время службы звучит хоровая музыка, она создает особое, возвышенное настроение и украшает службу.

Праздничные службы совершаются по случаю церковных праздников, например Пасхи, Рождества; во время таких служб исполняются специальные праздничные песнопения, торжественные и приподнятые; завершаются праздничные службы хором, в котором выражается пожелание всем здравствовать – жить много лет, отсюда название – «Многая лета», или многолетие. Хор несколько раз повторяет только эти слова, и в конце к хору присоединяется колокольный звон. Слушание «Многолетия» Д.Бортнянского и сопоставление его с заключительной сценой из оперы М.Глинки «Иван Сусанин» – хором «Славься», который написан в жанре многолетий.

Можно прослушать колокольные звоны как часть колокольной музыки (пример, «Ростовские звоны», «Колокольные звоны «Золотого кольца России», и фрагмент из пьесы М.Мусоргского «Богатырские ворота»).

Духовная музыка, тема «Интонация» – 3 класс

В духовных песнопениях тоже важна интонация для раскрытия содержания, но главным все же остается Слово.

Интонация – основа музыки. От яркости интонации зависит яркость музыки, ее характер. Слушая конкретное музыкальное произведение, испытывая те чувства, настроения, которые выражены в нем, представляя его музыкальные образы, персонажей, действующих лиц, начинаешь понимать, с чем связано своеобразие каждого из них, осознавать тот факт, что музыка живет на земле – для общения людей, для верующих – общение с Богом.

Предлагается сравнить интонации в произведении, например, П. Чайковский «Утреннее размышление» и «Хор». Если утренняя молитва – светлая, пронизанная чувством тихой радости, ожидания нового дня, то вечерняя – исполнена печали и грусти.

Можно сделать сравнение между католической церковной музыкой (И.С. Бах – орган) и православной церковной музыкой (только вокальное пение и колокольные звоны).

При прослушивании «Аве Мария» Ф. Шуберта выясняем, что чувствует человек при звучании этой пьесы? (Чувство полета, приобщение к вере, нежность, воздушность, легкость на сердце и т.д.)

При раскрытии этой темы можно обратиться к любому произведению духовного содержания вышеизложенные в работе.

Молитва как литературно-музыкальный жанр

Молись, дитя, мужай с годами,
И пусть на склоне долгих лет
Таковыми ж светлыми ночами
Тебе глядеть на белый свет.

И. Никитин

Содержание духовного песнопения – это молитвенное обращение к Богу, Божией Матери, святым. Тексты славянских духовных произведений звучат на старославянском языке, сохраняя воплощенный в звуке многовековой опыт русского народа. В духовном сочинении первостепенное значение принадлежит словесному тексту. Молящиеся должны осознанно воспринимать его, хорошо представляя себе его смысл и значение.

Каждый православный христианин обязан молиться ежедневно, утром и вечером. Утром мы молимся, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он сохранил нас в прошедшую ночь, попросить Его благословения и помощи на начавшийся день. Вечером, перед сном, мы также благодарим Господа за благополучно проведенный день и просим сохранить нас во время ночи.

Например, ученики, жившие в XIX веке, утром просили Бога дать им внимание и силы в учении, а в молитве после учения благодарили Бога, учителей и родителей за данное им просвещение и воспитание. У христиан принято молиться Богу перед едой и после еды, благодарить Бога за трапезу. Христиане молятся в трудную минуту жизни, молятся, когда просят у Бога прощения за грехи.

Познакомьтесь со стихотворением «Молитва» приднестровского поэта С. Багнюка:

Молитва	
Вот и вечер на пороге: Мысли светлые о Боге Наполняют душу мне, И молитву я читаю, Книгу ветхую листаю Пред иконой на стене. Речь размеренно струится, Вот еще одна страница Развернулась предо мной. О, Царице пресвятая, Ты, Заступнице благая, Под покровом нас укрой.	Мысль далеко улетает, Незаметно время тает И в душе царит покой. От меня ушла тревога, Ныне я в гостях у Бога, Ты меня не беспокой. Ночью темной сладко спится, Мне во сне молитва снится. Вдаль небесную маня, Завтра новые тревоги, Жизни трудные дороги, Боже, не оставь меня.

Духовное песнопение связано с порядком богослужения и звучит всегда в определенном месте церковной службы. Особенно торжественны и красивы образцы церковной музыки, посвященные главным христианским праздникам – Рождеству и Пасхе.

Жанр молитвы находится в соответствии с данной темой «Музыка и литература», так как православная музыка вокальна и связана со словом.

Молитва как литературно-музыкальный жанр. Его характерные особенности: обращение, мысленный диалог, серьезность, важность, ответственность момента. Дальше можно приступить к ознакомлению с двумя основными православными молитвами: «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся».

Молитва «**Отче наш**» – центральная у христиан. Она читается утром и вечером, перед трапезой и после нее; звучит на богослужениях.

Предлагается поработать с текстом молитвы, вникнуть в ее содержание, сравнить тексты на церковнославянском языке и русском и прослушивание песнопений на тот же текст.

Вот уже две тысячи лет воспевается образ **Божией Матери**. Песнопения, посвященные Ей, отличаются особым теплом и светом, красотой и пластикой мелодии. Рекомендуется прослушать не только православные

песнопения «Богородице Дево, радуйся», но и католические – «Ave Maria» Ф.Шуберта, Баха – Гуно и т.д.

Библиографический список

Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: Владос, 2000.

Бражников М.В. Древнерусская хоровая музыка. – М., 1973.

Герасимова-Персидская Н.А. Русская музыка XVII в. – М., 1994.

Зильберквит М. Мир музыки. – М.: Детская литература, 1988.

Игумен Силуан (Туманов). О некоторых проблемах современного восприятия церковной музыки. – М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2003.

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методика работы с учебниками «Музыка» 1–4 классы. – М.: Просвещение, 2002.

Мартынов В.И. История богослужебного пения. – М., 1994.

Рапацкая Л.А. Музыка в православном храме. – М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2003.

Федотов Г. Стихи духовные. – М., 1991.

Молитва Февронии

Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии»

Allegro moderato
mf Н. Римский-Корсаков

Бо - же, со - тво - ри не - ви - дим Ки - теж - град.
а и пра - ведных, жи - ву - щих в гра - де том.

Молитва китежан

Из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии»

Moderato assai
p Н. Римский-Корсаков

Чуд - на - я Не - бес - на - я Ца - ри - ца,
на - ша Ты за - ступ - ни - ца свя - та - я...

Лейтмотив Пимена

Из оперы «Борис Годунов»

Poco più mosso
pp М. Мусоргский

Молитва Бориса Годунова

Из оперы «Борис Годунов»

Andante molto
pp М. Мусоргский

С гор - ней не - при - ступ - ной вы - со -
- ты про - лей Ты бла - го - даг - ный свет...

Лейтмотив Варлаама и Мисаила

Из оперы «Борис Годунов»

Moderato assai
mf М. Мусоргский

Стар - цы сми - рен - ны - е, и - но - ки чест - ны - е,
хо - дим по се - ле - ни - ям, со - би - ра - ем ми - ло - сты - ню.

Хор раскольников

Из оперы «Хованщина»

Andantino poco sostenuto
mf f М. Мусоргский

По - сра - ми - хом, по - сра - михом, пре - ре - ко - хом, пре - ре - ко - хом

Хор игроков

Из оперы «Пиковая дама»

Andante sostenuto
pp П. Чайковский

Гос - подь, про - сти е - му! И у - по - кой е - го мя -

- теж - ну - ю и из - му - ченну - ю ду - шу.

Вступление

Из кантаты «Иван Дамаскин»

Adagio ma non troppo
p С. Танеев

Первая побочная партия

Из кантаты «Иван Дамаскин»

L'istesso tempo С. Танеев

Главная партия

Из первой части Концерта № 2 для фортепиано

Moderato
ff С. Рахманинов

Главная партия

Из первой части Концерта № 3 для фортепиано

Allegro ma non tanto
p С. Рахманинов

Духовный стих

Из четвертой части Симфонии № 6

Piu sostenuto
p Н. Мясковский

Многолетие

Д. Бортнянский

f

Мно - га - я ле - та, мно - га - я ле - та,

МНО - га - я ле - та.

Земле Русской

Стихира

1. Зем - ле Рус - ска - я, гра - де свя - тый!

2. Цер - ковь Рус - ска - я, кра - суй - ся и ли - куй!

у - кра - шай твой дом,

Се бо ча - да тво - я.

в нем же Божест - вен - ный велий сонм свя - тых про - сла - ви.

Престо - лу Вла - дичню во сла - ве предсто - ят ра - ду - ю - ше - ся.

3. Соборе святых Русских,
Полче Божественный,
Молитесь ко Господу
О земном отечестве вашем
И о почитающих вас любовию.

Ночь тиха

Ночь ти - ха над Па - лес - ти - ной. Спит ус - та - ла - я зем -

- ля. Го - ры, ро - щи и до - ли - ны

скрыла все ноч - на - я мгла. Скрыла все ночна - я мгла.

Ночь тиха над Палестиной.
Спит усталая земля.
Горы, рощи и долины
Скрыла все ночная мгла.
Скрыла все ночная мгла.

В Вифлееме утомленном
Все погасли огоньки,
Только в поле отдаленном
Не дремали пастухи.
Не дремали пастухи.

Словно что-то ожидали,
Обходя ночной дозор,
И, усевшись, завязали
Меж собою разговор.
Меж собою разговор.

Вдруг раздался голос нежный,
Трепет пастухов объял,
И в одежде белоснежной
Ангел Божий им предстал.
Ангел Божий им предстал.

Былина об Илье Муромце

Былинный напев сказителей Рябининых

Повествовательно

Из то - го ли го - ро - да из Му - ро - ма, из то - го ль се - ла да Ка - ра -
 Из то - го с подворья с бо - га - тыр - ско - го вы - ез - жал до - род - ный доб - рый
 5
 - ча - ро - ва. Е - ще ста - ры - е ко - зак да Иль - я
 мо - ло - дец.
 8
 Му - ро - мец, Иль - я Му - ро - мец да сын И - ва - но - вич...

Рождество Христово

Рож - де - ство Христо - во, Ан - гел при - ле - тел. Он ле - тел по не - бу,
 4
 людам пес - ню пел: вы, лю - ди, ли - куй - те, все днесь торжествуй - те,
 7
 днесь Христо - во Рож - дест - во! Вы, лю - ди, ли - куй - те,
 10
 все днесь торжест - вуй - те, днесь Хрис - то - во Рож - дест - во!

Рождество Христово,
 Ангел прилетел.
 Он летел по небу,
 Людям песню пел:

Мудрецы с востока
 Со звездой идут.
 Ладан, смирну, злато
 Ко Христу несут.

Вы, люди, ликуйте,
 Все днесь торжествуйте,
 Днесь Христово Рождество! } 2 раза

Стояли, рыдали,
 Христу дары дали.
 Днесь Христово Рождество. } 2 раза

Пастыри в пещеру
 Первыми пришли,
 И Младенца Бога
 С Матерью нашли.

Все мы согрешили,
 Спасе, пред Тобой.
 Все мы люди грешны,
 Ты Один святой.

Стояли, молились,
 Христу поклонились,
 Днесь Христово Рождество. } 2 раза

Прости прогрешенья,
 Дай нам избавленья.
 Днесь Христово Рождество. } 2 раза

Утренняя молитва

Слова И. Рутенина

Музыка прот. И. Лепешинского

Музыкальная партитура для голоса и фортепиано. Заглавие: 'Утренняя молитва'. Слова: И. Рутенина. Музыка: прот. И. Лепешинского. Музыка написана в тональности ми-бемоль мажор (Gm) и 3/4 такта. Партитура состоит из двух строк. Первая строка содержит ноты с аккордами Gm, F и B. Вторая строка начинается с 5-го такта и содержит ноты с аккордами Gm, F, A7 и Dm. Под нотами даны русские слова: 'Я вста-ю с пос-те-ли ра-но, чтоб, Творца бла-го-да-ря, пос-мотреть как из ту-ма-на за-рож-да-ет-ся за-ря.'

Я встаю с постели рано,
Чтоб, Творца благодаря,
Посмотреть, как из тумана
Зарождается заря.

От травинки и до стога
Все как будто бы поет,
Все встанут, чтоб славить Бога
Люди, птицы и восход.

Я со свечкою лучистой
На колени становлюсь.
Богу с Матерью Пречистой
Ранним утром помолось.

Песня, посвященная иконе Божией Матери

«Утоли моя печали»

Слова неизвестного автора

Музыка О. Гончарова

Музыкальная партитура для голоса и фортепиано. Заглавие: 'Песня, посвященная иконе Божией Матери «Утоли моя печали»'. Слова: неизвестного автора. Музыка: О. Гончарова. Музыка написана в тональности ми-бемоль мажор (Gm) и 4/4 такта. Партитура состоит из двух строк. Первая строка начинается с 5-го такта и содержит ноты с аккордами F, B, F и B. Вторая строка начинается с 5-го такта и содержит ноты с аккордами F, Dm, Gm, Dm, A7 и Dm. Под нотами даны русские слова: 'Я заж-гу сво-ю лам-па-ду пе-ред об-ра-зом свя-тым, у-то-ли мо-я пе-ча-ли, по-мо-ги ра-бом Тво-им.'

Я зажгу свою лампаду
Перед образом святым.
Утоли моя печали.
Помоги рабам Твоим.

О, Владычице Святая,
Сердце рвется к небесам.
Сердцем слышу, Всеблагая,
Шлешь Ты помощь Свою нам.

И яснее мысли стали
Пред иконою Твоей,
Утоли моя печали
Благодатию Своей.

По дорожке в храм

Музыкальный фрагмент с нотами и аккордами (Cm, Fm, B, G7) и текстом:

По до - рож - ке в Бо - жий храм мы с тобой и - дем, и пов - сю - ду
 слышит - ся ко - ло - кольный звон. Э - то храм нас зо - вет, э - то празд - ник и -
 - дет, э - то храм нас зо - вет, э - то празд - ник и - дет.

По дорожке в Божий храм
 Мы с тобой идем,
 И повсюду слышится
 Колокольный звон.

Это храм нас зовет,
 Это праздник идет.
 Это храм нас зовет,
 Это праздник идет!

Гимн Рождеству

Музыкальный фрагмент с нотами и аккордами (F, G, C, Dm) и текстом:

Си - я - ет свет по всей Все - лен - ной, ро - дил - ся
 Бог в ти - ши ноч - ной. Стал мир для нас бла - го - сло -
 вен - ный, лю - бо - вью по - лон мир зем - ной!
 ... ной!

Сияет свет по всей Вселенной,
 Родился Бог в тиши ночной,
 Стал мир для нас благословенный,
 Любовью полон мир земной!

Христа рожденье славят дети,
 Волхвы несут Ему дары,
 И даже маленький кузнецик
 Поет псалмы среди травы.

Всехвальное пение Пресвятой Владычице нашей Богородице

Музыкальный фрагмент с нотами и текстом:

Ве - рой мно - го - ве - ко - во - ю, Русь мо - лит - вен - но жи - вет,
 Храм вы - со - кий над ре - ко - ю - Ко - ло - кольный звон зо - вет.
 Пре - свя - той Покров не - бес - ный прости - ра - ет - ся над ним
 Э - тот ост - ров жиз - ни крестной Божьей Ма - терь - ю хра - ним.

Верой многовековой
 Русь молитвенно живет.
 Храм высокий над рекою -
 Колокольный звон зовет.

Пресвятой Покров небесный
 Простирается над ним.
 Этот остров жизни крестной
 Божьей Матерью храним.

Там незримо рядом с нами
 Богородица стоит.
 Смотрит милующим взглядом,
 Тихой радостью дарит.

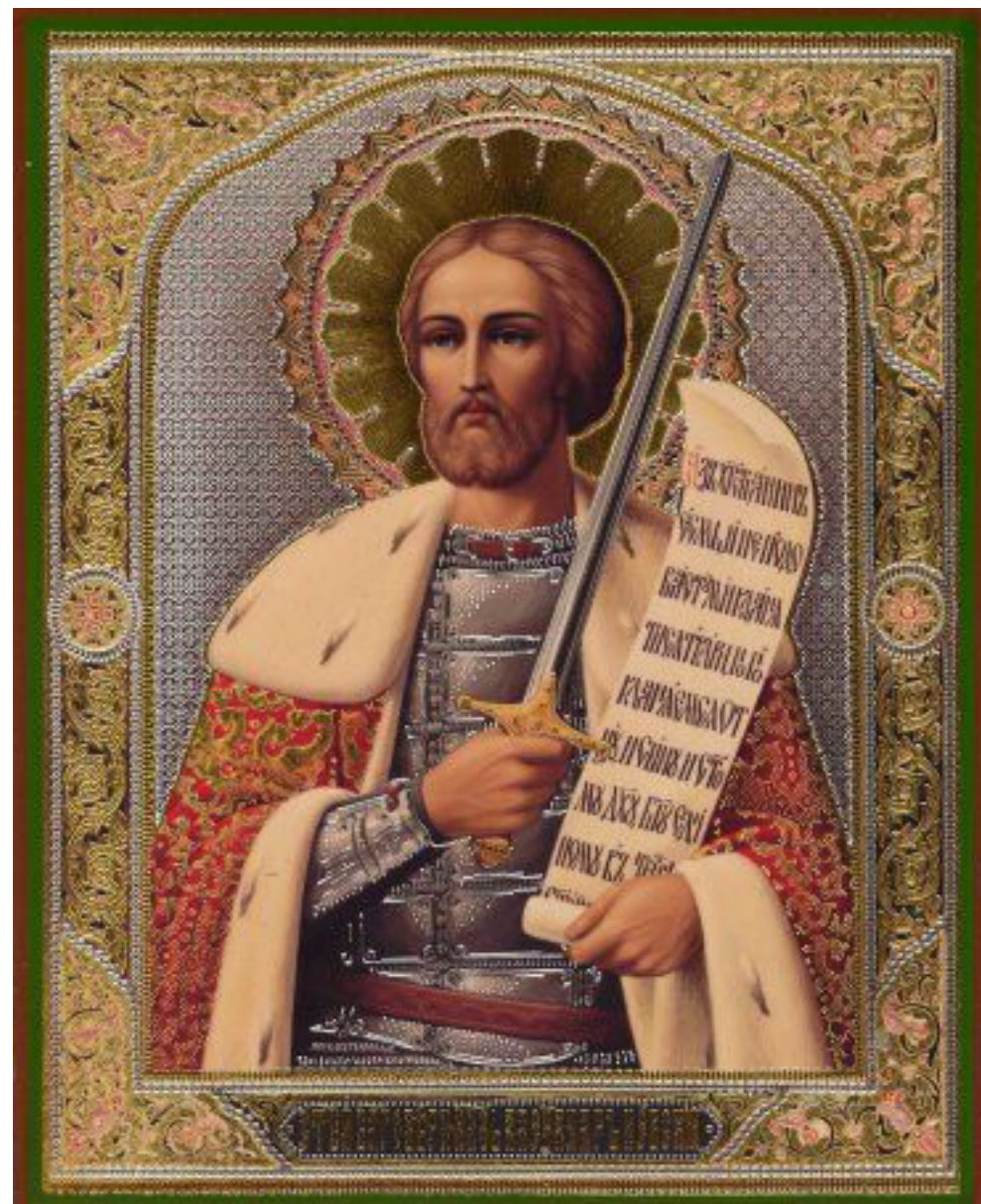
Божьей Матери икона -
 Чудотворный Святой лик!
 Перед ней кладут поклоны
 Юный отрок и старик.

Богородица Благая!
 Укажи спасенья пути!
 В скорби нашей укрепляя,
 В царстве Божьем не забудь!

И Покровом укрывает
 От безбожия и тьмы,
 Неустанно вразумляет,
 И душой светлеем мы.

Преподобный Илья Муромец. Икона

Святой благоверный князь Александр Невский. Икона.

М. В. Нестеров. Юность преподобного Сергия Радонежского

Новомученики и Исповедники Российские. Икона.

Собор Всех святых, в земле Российской просиявших
Икона из Псково-Печерского монастыря

Оглавление

1. Введение	3
2. Духовная музыка как часть отечественной музыкальной культуры	5
3. Краткий исторический обзор развития православной музыки в России	6
4. Стили и жанры. Некоторые особенности духовной музыки	9
5. Духовные образы в произведениях русских композиторов	12
<i>Инструментальная музыка</i>	
– П.И. Чайковский. «Детский альбом»	12
– Н. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник»	13
– М. Глинка. Опера «Иван Сусанин»	14
– Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже»	15
– М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»	16
<i>Духовная хоровая музыка</i>	
– С. Рахманинов. «Литургия св. Иоанна Златоуста»	17
<i>Жанр молитвы</i>	
– А. Рыбников. Рок-опера «Юнона» и «Авось»	18
– Б. Окуджава. «Молитва Франсуа Вийона»	19
6. «Согласье золотых куполов». Сценарий внеклассного мероприятия. 7 класс, 3 четверть	20
7. «Святые земли русской». Дополнительный материал к урокам. 7 класс, 3 четверть	27
8. «Богородице Дево, радуйся». Дополнительный материал к уроку «Образ матери к музыке и живописи». 5 класс, 3 четверть	34
9. Музыка в храме. Дополнительный материал к теме «О чем говорит музыка» – 2 класс	36
10. Духовная музыка. Дополнительный материал к теме «Интонация». 3 класс	36
11. Молитва, как литературно-музыкальный жанр. Дополнительный материал к теме «Музыка и литература». 5 класс	37
12. Библиографический список	39
13. Приложение	41

**ЗНАКОМСТВО С ДУХОВНОЙ МУЗЫКОЙ
НА УРОКАХ В ООО**

Методическое пособие

Редактор Е.И. Сорокина
Компьютерная верстка О.Б. Аксенова

ГОУ «ПГИРО», 3300, г. Тирасполь, ул. Каховская, 17.