

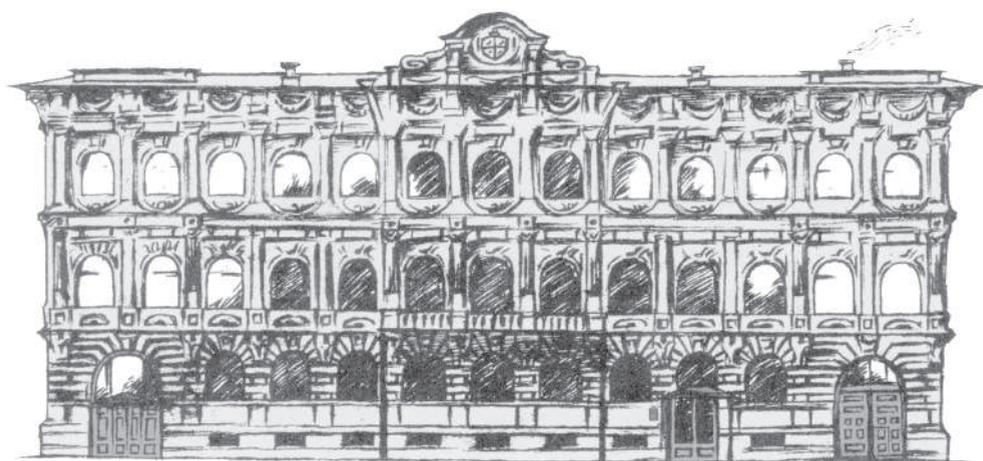
Министерство культуры Российской Федерации
Российский институт истории искусств

ВРЕМЕННИК ЗУБОВСКОГО ИНСТИТУТА

№ 1 (48) / 2025

*Санкт-Петербург
2025*

Учредитель и издатель:
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
«Российский институт истории искусств»

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83300 от 07 июня 2022 г.

Редакционная коллегия:

Д. А. Шумилин — канд. иск., главный редактор

С. В. Кучепатова — зам. главного редактора

Л. Н. Березовчук — канд. иск.

Д. А. Булатова — канд. иск.

Р. Гилиз — PhD

А. Д. Дудина

Ж. В. Князева — доктор иск.

Г. В. Ковалевский — канд. иск.

Г. В. Копытова

А. В. Королев — канд. филос.

А. Б. Никаноров — канд. иск.

Г. В. Петрова — канд. иск.

А. В. Ромодин — канд. иск.

А. Ю. Ряпосов — доктор иск.

И. Д. Саблин — канд. иск.

А. А. Тимошенко — канд. иск.

С. В. Хлыстунова — канд. иск.

С. Е. Энглин — канд. иск.

Редакция журнала не всегда разделяет точку зрения авторов.

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Рукописи авторам не возвращаются.

Возрастные ограничения: (12+)

Редакционный совет:

А. Л. Казин — доктор философских наук, профессор,
научный руководитель Российского института истории искусств,
председатель редакционного совета

С. Д. Ермакова — директор Департамента региональной политики, образования
и проектного управления Министерства культуры Российской Федерации,
почетный сопредседатель редакционного совета

С. М. Грачева — доктор искусствоведения, Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
при Российской академии художеств

Н. С. Гуляницкая — доктор искусствоведения, профессор,
Российская академия музыки имени Гнесиных

З. М. Гусейнова — доктор искусствоведения, профессор,
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова

А. В. Денисов — доктор искусствоведения, профессор, Санкт-Петербургская
государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова

Н. Г. Денисов — доктор искусствоведения,
Российский фонд фундаментальных исследований

А. Б. Джумаев — кандидат искусствоведения, член Союза композиторов Узбекистана,
председатель исследовательской группы «Макам» Международного совета
по традиционной музыке при ЮНЕСКО (Узбекистан)

И. И. Евлампиев — доктор философских наук, профессор,
Санкт-Петербургский государственный университет

К. В. Зенкин — доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

С. В. Кекова — доктор филологических наук,
Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова

П. Ю. Климов — кандидат искусствоведения, заведующий отделом живописи второй
половины XIX — начала XXI века, Государственный Русский музей

А. С. Клюев — доктор философских наук, профессор, Российский государственный
педагогический университет имени А. И. Герцена

А. В. Крылова — доктор культурологии, профессор, проректор по научной работе
Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова

Д. Г. Ломтев — кандидат искусствоведения, приглашенный ответственный редактор
музыкального издательства «Лаурентиус» (Франкфурт-на-Майне, Германия)

И. В. Мацевский — доктор искусствоведения, профессор,
заведующий сектором инструментоведения, Российский институт истории искусств

У. Моргентштерн — доктор, профессор, Венский университет музыки
и исполнительских искусств (Австрия)

Редакционный совет:

- Т. И. Науменко* — доктор искусствоведения, профессор,
заведующая кафедрой теории музыки, проректор по научной работе,
Российская академия музыки имени Гнесиных
- И. В. Палагуца* — доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой
искусствоведения, Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица
- В. Ф. Познин* — доктор искусствоведения, профессор, заведующий сектором кино и
телевидения, Российский институт истории искусств
- Н. С. Серегина* — доктор искусствоведения, Российский институт истории искусств
- Е. А. Скоробогачева* — доктор искусствоведения, профессор,
и. о. проректора по научной работе, директор научно-исследовательского музея
Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова
- Г. В. Скотникова* — доктор культурологии, профессор,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры
- Н. И. Тетерина* — кандидат искусствоведения,
Государственный институт искусствознания
- Н. А. Хренов* — доктор философских наук, профессор, Государственный институт
искусствознания
- Т. В. Цареградская* — доктор искусствоведения, профессор, начальник отдела
международных связей и творческих проектов,
Российская академия музыки имени Гнесиных
- Е. П. Яковлева* — доктор искусствоведения, профессор,
Российский институт истории искусств

Содержание

Исследования

Музыка

- Д. Г. Ломтев.* «Краткое и основательное наставление» Готфрида Генриха Штёльцеля — барочное учебное пособие по гармонии для начинающих 9
- А. Б. Никаноров.* Кумулятивные труды о колоколах на русском языке первой половины XIX века в историко-кампанологическом контексте.....29
- А. С. Клюев.* Молитвенное пение у народов мира: время и вечность 45
- М. И. Карпец.* Инструментарий создания виртуальных ценностей: поэтика созерцания, восприятия и оценки тишины 56

Фольклор

- Е. А. Панова.* Духовные, поминальные стихи и религиозные песни Смоленщины: пение по рукописям 68

Драматический театр

- Ю. Е. Галанина.* Пьесы Ф. Сологуба на русской сцене: постановка проблемы. Часть 1 89
- М. В. Кожекина.* Организация восприятия зрителя через процессы погружения и очуждения в спектакле Арианы Мнушкиной «1789» 109

Изобразительное искусство

- П. Ю. Климов.* «Поистине и дело народное, и дело высочайшего искусства» (к вопросу о значении творчества Виктора Васнецова в контексте русского церковно-монументального искусства второй половины XIX века)..... 123

Юбилей. Памятные даты

К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова

- А. С. Лисицына.* «Распятие» Карла Брюллова: к истории создания и бытования алтарного полотна для лютеранской церкви Святого Петра 145

Юбилей. Памятные даты

К 100-летию театрального художника Марта Китаева

- Л. С. Овэс.* Март Китаев в Академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 169

Обзоры, рецензии, хроники

- А. В. Королёв.* Каспар Давид Фридрих и Россия: пейзаж Власти, Одиночества и Судьбы..... 193
- А. Ю. Ряпосов.* Рецензия на: *Слесарь Е. А.* Советский праздник: театрализация мифа. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2024. 260 с.: ил. 198

Информация для авторов..... 205

Contents

Research

Music

- D. Lomtev. Kurzer und gründlicher Unterricht* by Gottfried Heinrich Stölzel.
A Baroque Harmony Book for Beginners..... 9
- A. Nikanorov. Cumulative Works on Bells in Russian of the First Half
of the 19th Century: Historical-Campanological Review*.....29
- A. Klujev. Prayer Singing Among the Peoples
of the World: Time and Eternity*.....45
- M. Karpets. The Organum for Virtual Values Formation:
Poetics of Silence as a Contemplation, Perception and Evaluation* 56

Folklore

- E. Panova. Spiritual, Memorial Verses and Religious Songs
of the Smolensk Region. Singing from Manuscripts*.....68

Dramatic Theatre

- Y. Galanina. Plays by Fyodor Sologub on the Russian Stage:
A Problem Statement. Part 1* 89
- M. Kozhekina. Immersion and Alienation Effects as Techniques
of Managing Audience. Perception in Ariane Mnouchkine's Play 1789* 109

Fine Art

- P. Klimov. On Viktor Vasnetsov's Creativity Within the Context
of Russian Monumental Art at the Second Half of the 19th Century*..... 123

Anniversaries and Important Dates

225th Anniversary of Karl Bryullov's Birth

- A. Lisitsyna. The Crucifixion* by Karl Bryullov: the History of the Altar Painting
for the Lutheran Church of Saint Peter in Saint Petersburg 145

Anniversaries and Important Dates

100th Anniversary of Theatre Designer Mart Kitaev

- L. Oves. Mart Kitaev at the A. Pushkin Academic Drama Theatre* 169

Reviews and Chronicles

- A. Korolev. Caspar David Friedrich and Russia:
A Landscape of Power, Loneliness, and Fate*..... 193
- A. Ryaposov. Review of Evgeniy Slesar,
Soviet Celebration: The Theatricalization of Myth* 198

Молитвенное пение у народов мира: время и вечность

КЛЮЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

*Доктор философских наук, профессор,
Российский государственный педагогический
университет имени А. И. Герцена; ведущий научный сотрудник,
Российский институт истории искусств (Санкт-Петербург, Россия)*

KLUJEV ALEXANDER S.

*Doctor Habil. in Philosophy, Full Professor,
Herzen State Pedagogical University of Russia;
Leading Researcher, Russian Institute for the History
of the Arts (Saint Petersburg, Russia)*

E-mail: aklujev@mail.ru

Молитвенное пение — характерный признак всех религий, но прежде всего — *индуизма, буддизма и христианства*.

В индуизме молитвенное пение главным образом представлено *мантрой*¹. Звучание мантры направлено на *чакры*².

В индуистских мантрах важнейшим слогом является *Ом (Аум)*: *Ом* может быть самостоятельной мантрой, звучит в начале любой мантры, кроме того, большинство мантр имеют названия, начинающиеся с *Ом*, например: «Ом Тат Сат», «Ом Намах Брахмадевайя», «Ом Намах Нараянайя», «Ом Намах Шивайя» и множество других. Считается, что одной из самых могущественных индуистских мантр является мантра «**Ом Намах Шивайя**».

Эта мантра впервые встречается в Кришна Яджур-веде (Тайттирия-самхита, 4, 5—6) в гимне «**Шри Рудрам**».

«Шри Рудрам» — один из величайших ведических гимнов, направленных на всеобъемлющее благо и устранение всех препятствий. «Рудрам» — гимн, посвященный Рудре, ипостаси Шивы. На севере Индии его называют «Рудрапрашна» (вопрошание о тайне Рудры) или Рудра-упанишад, на юге — «Шатарудрия» (100 имен Рудры).

В Предисловии к книге об этом гимне сказано: «Среди различных ведических гимнов, ежедневно читаемых Вайдикой (превозносящий Веды. — А. К.), Шатарудрия занимает первое место. Широко известный, как „Шри Рудрам“,

¹ *Мантра (санскр. инструмент мышления, познания)* — звуковая форма единения с Всевышним.

² *Чакры (санскр. круги, колеса)* — энергетические центры в организме человека.

[это] гимн прославления и молитвы Богу... Знаменитая... мантра, „[Ом] Намах Шивайя“, взята из этого гимна»¹.

«Ом Намах Шивайя» переводится как «Поклоняюсь Шиве». Существует два основных толкования этой мантры: *джняни* (положение тела) и *бхати* (преданность, любовь к Богу).

Согласно джняни, слог *Ом* символизирует разрушение Майи — иллюзии, слово «Намах» обозначает человеческую душу — дживу, слово «Шива» обозначает Мировой Дух — Параматман, окончание «йя» указывает на совпадение дживы и Параматмана (Шивы).

По бхати, слог *Ом* означает: «весь мир, живой и неживой», слово «Намах» — «не мой», «не для меня», слово «Шивайя» — «для Шивы». Таким образом, название мантры в целом переводится так: «весь этот мир, живой и неживой, принадлежит не мне, существует не для меня, а для Шивы».

О мантре «Ом Намах Шивайя» имеется огромная литература. Пожалуй, наиболее интересный комментарий к ней предлагает шиваитский проповедник Садгуру Шивайя Субрамуниясвами. Субрамуниясвами пишет: «Мантра „Аум Намах Шивайя“ столь драгоценна потому, что это самый близкий звук, который может произнести человек, для имитации звуков, исходящих из Атмана в разум. Повторение данной мантры имеет глубокое значение потому, что это звуковой канал, через который можно приблизиться к Атману своей сущности... Когда мы повторяем мантру „Аум Намах Шивайя“, то движемся через чакры: „На-Мах-Ши-Ва-Йя“. Слог Аум находится в верхней чакре. В сочетании звуков „Намах Шивайя“ содержатся все элементы: земля, вода, огонь, воздух и эфир, которые в разуме преобразуются в вездесущее сознание, которое, в свою очередь... преобразуется в великий путь чакр над головой... Аум Намах Шивайя... Аум Намах Шивайя... Аум Намах Шивайя... — это постоянный процесс жизни. Это суть самой жизни. Мы должны понять, что в каждый момент времени... мы действуем в состоянии... когда джива становится Шивой»².

¹ *Шри Рудрам*. Божественные мантры изобилия. М.: Профит-Стайл, 2004. С. 4. Мантра находится в 8-м ануваке (отрывке). Как отмечает С. В. Лобанов, «мантра («Ом Намах Шивайя». — А. К.) находится в самой середине Вед, это — самая сердцевина воспевания Бога. Назвав Бога именем Шива, ведический пророк не нашелся как назвать Его еще. Все остальные имена указывают на какие-то внешние проявления, скорее описывают Силы Бога, чем Его Самого. Имя Шива указывает на Его внутреннюю природу. Благой, Совершенный, Милостивый — таковы основные значения этого слова» (Лобанов С. В. Гимн Шатарудрия в свете недуалистической философии шиваизма. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/dhoom/post73130012> (дата размещения: 22.04.2008)).

² *Субрамуниясвами Садгуру Шивайя*. Слияние с Шивой. Современная метафизика индуизма. Киев: Ника-центр, 2008. С. 408. Нельзя не обратить внимания и на высказывание о мантре «Аум Намах Шивайя» индуистского монаха Бодхинатха Вейлансвами: «„Намах Шивайя“ — наиболее известная и священная из шиваитских мантр, повторяемая ежедневно миллионами последователей... Эта мантра повторяется вслух или про себя, при этом разум должен быть обращен вовнутрь, на самого себя, для постижения бесконечного, всепроницающего присутствия Шивы. Ее может... произносить каждый, но она особенно сильна, когда ее (про-

В буддизме молитвенное пение — *сутры* (или их части, также называемые *суттами*), *дхарани*, *паритты*, но особенно — *мантры* и слог *Ом* (*Аум*).

Буддистские мантры также в большинстве случаев начинаются со слога *Ом* (*Аум*): «Ом Амарани Дживантие Сваха», «Ом Муни Муни Маха Муние Соха», «Ом Мани Падмэ Хунг». Но, конечно, самой знаменитой буддийской мантрой является «**Ом Мани Падмэ Хум**».

Впервые мантра «Ом Мани Падмэ Хум» упоминается в тексте Карандавьюха-сутра (Карандавьюха-сутра была составлена в конце IV или начале V века н. э.), где характеризуется как «сокровенное сердце» Авалокитешвары (бодхисаттвы, эманации будды Амитабхи). Комментируя текст этой сутры, В. П. Андросов отмечает: «В каждой поре тела Авалокитешвары находится мир, в котором пребывают те, кто знает Его священную мантру: „Ом Мани Падмэ Хум“»¹.

В тексте Карандавьюха-сутры мантра выступает в качестве сжатой формы всех буддийских учений. Она наделена множеством значений, связанных с буквальным переводом ее названия: «О, жемчужина, сияющая в цветке лотоса!» Главное из них: приобщение человека к Богу (которого олицетворяет Авалокитешвара), являющемуся Высшим Богатством человека. Это значение предопределяет существование двух интерпретаций этой мантры:

- Все (*Ом*) драгоценности (*Мани*) процветают (*Падмэ* — цветущий лотос) у меня, имеющего открытое сердце (*Хум* — сердце);

- Богатство (Бог, Всё — *Ом*) во всех его формах (драгоценных, ценных, значимых — *Мани*) приходит (растет, цветущий лотос — *Падмэ*) к тому, кто готов его принять всем своим существом (сердцем — *Хум*).

Глубокую интерпретацию мантры «Ом Мани Падмэ Хум» предлагает известный буддийский подвижник Лама Анагарика Говинда. Говоря об этой мантре, Говинда подчеркивает: «Формула мантры способна преобразовать существо и привести его к состоянию просветления... лишь потому, что природа этой мантры — чудесная и совершенная природа Авалокитешвары, которая должна занять все сферы реальности и активности посвященного... Мантра... чтобы действовать... требует знания и практики тех разнообразных проявлений „внутреннего сердца“, божественного существа, которые делают ее воспринимаемой даже в сфере видимого. Но и в области видимого она не остается только проявлением.

износит. — А. К.) гуру. Для... посвящения (в произнесение мантр. — А. К.), называемого мантрадикша, необходимо, как правило, определенный срок обучения. Это посвящение часто составляет часть храмового ритуала, такого как хома (огненное действие. — А. К.). Гуру шепчет мантру в правое ухо ученика вместе с инструкциями о том, как и когда она произносится. Традиционно она повторяется 108 раз в день, счет ведется по четкам из рудракши (вечнозеленое широколистное дерево. — А. К.). Эта практика называется джапа-йога. При правильном ее совершении разум успокаивается, приобретается духовное внутреннее видение и знание» (*Бодхинатха Вейлансаами*. Путь к Шиве / Пер. с англ. М.: Хиндуизм тудэй. 2019. С. 16).

¹ Андросов В. П. Очерки изучения буддизма древней Индии. М.: ИВ РАН, 2019. С. 356.

Это „божественное существо“ не что иное, как ум... практикующего в состоянии глубокой поглощенности и самозабвения. В акте освобождения себя от иллюзий и оков эго-сознания и от препятствий его ограниченной индивидуальности его тело становится носителем видимого проявления Авалокитешвары». Как указывает Говинда, слоги мантры: Ом-Мани-Падмэ-Хум воздействуют на соответствующие центры (чакры) йогина, в результате чего «наконец... Авалокитешвара становится „Алмазным Телом“ (Ваджракайей) йогина, в котором заключается целостность его существа. Таким образом, медитирующий становится воплощением Авалокитешвары»¹.

Переходя к разговору о молитвенном пении в христианстве, прежде всего нужно сказать, что христианство, в отличие от индуизма и буддизма, основано на *взаимопроникновении человека и Бога*.

Об этом взаимопроникновении много говорится в Новом Завете. Например, апостол Павел призывает к тому, чтобы человек проверял сам себя, в Духе ли он ходит. В его посланиях имеются такие слова: «*Кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его*» (Рим. 8: 9). Или: «*Уже не я живу, но живет во мне Христос*» (Гал. 2: 20). Или исключительно выразительное: «*Вселюся в них, говорит Бог, и это всеми Лицами Пресвятыя Троицы*» (2 Кор. 6: 16).

Взаимопроникновение человека и Бога в христианстве происходит в момент совершения *таинств*.

¹ *Лама Анагарика Говинда*. Основы тибетского мистицизма: согласно эзотерическому учению великой мантры Ом Мани Падмэ Хум / Пер. с англ. М.: Беловодье, 2012. С. 262–264. О мантре «Ом Мани Падмэ Хум» замечательно размышляет известный бурятский буддолог Б. Д. Дандарон. Исследователь объясняет: «Мантра... ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ является мантрой бодхисаттвы Авалокитешвары... которого буддисты почитают как воплощение сострадательной мысли всех будд...»

Шесть слогов мантры Авалокитешвары произносятся... ради (спасения из области. — А. К.)... под названием камадхату ('dod kham)s)... где господствуют желания и страсти...

Простое повторение мантры... не дает максимального результата, хотя и приносит известную пользу... при таком повторении необходимо последовательное йогическое созерцание слогов-символов и размышление над их значением... При чтении мантры йогин должен созерцать следующее:

Слог ОМ создает во внутреннем видении тело бодхисаттвы Авалокитешвары белого цвета, очищающего все греховные остатки йогина... Слог МА создает во внутреннем видении тело Будды Вайрочаны синего цвета, очищающего грехи, совершенные языком... Слог НИ создает тело Будды Ваджрасаттвы белого цвета, очищающего грехи, собранные сознанием... Слог ПАД создает тело Будды Ратнасамбхавы желтого цвета, очищающего грехи, собранные через антибуддийские знания... Слог МЭ создает тело Будды Амитабхи красного цвета, который уничтожает клеши как источник всех грехов... Слог ХУМ создает тело Будды Амогхасидхи зеленого цвета, полностью уничтожающего ошибки и грехи, проникающие через знания, и вообще все кармические грехи, и йогин... становится праведником среди родственников и друзей» (Дандарон Б. Д. Содержание известной мантры ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ // Дандарон Б. Д. Избранные статьи; Чёрная Тетрадь: Материалы к биографии. «История Кукунора» Сумпы Кенпо. СПб.: Евразия, 2006. С. 109–111).

Первый опыт приобщения к Богу человек получает *при таинстве крещения (покаяния)*. Об этом также упоминает апостол Павел. Вот его слова: «*Елицы во Христа крестистесь, во Христа облекостесь*» (Гал. 3: 27); или: «*Умросте, и живот ваш сокровен есть со Христом в Боге*» (Кол. 3: 3). В таинстве крещения на человека нисходит благодать Божия. Крещение вводит человека в мир христианства, подготавливая к участию в *таинстве евхаристии (причащения)*.

В евхаристии происходит укрепление связи человека с Богом. Здесь под видом вина и хлеба верующий принимает (вкушает) самое Кровь и Тело Иисуса Христа. Об этом также сообщает апостол Павел: «*Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба*» (1 Кор. 10: 16–17). Но особенным образом это подчеркивается в Евангелиях, прежде всего в Евангелии от Иоанна: «*Я есмь хлеб жизни... ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, Которую Я отдам за жизнь мира... если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеют жизнь вечную*» (Ин. 6: 46–58).

Таинство евхаристии — кульминация единения человека с Богом. В этот момент происходит то, что в христианстве именуется *обожением* человека (человек уподобляется Богу). При этом *подлинное обожение* осуществляется в православии. Почему это так — объясняет В. Н. Лосский.

Лосский уточняет, что обожение есть Божия благодать, которая в виде энергий Бога изливается на человека, в результате чего человек уподобляется Богу. «Обожено во Христе, — пишет Лосский, — это Его человеческая природа, воспринятая в ее целостности... То, что должно быть обожено в нас, это вся наша природа... которая должна войти в соединение с Богом». «Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом», — цитирует Лосский знаменитое изречение, впервые встречающееся у святого Ириния Лионского, позже — у святого Афанасия Великого, а далее — у всех богословов всех веков. Но, подчеркивает мыслитель, западное богословие рассматривает энергии Бога как сотворенные Богом (тварные), то есть отсоединенные от сущности Бога, иначе говоря, западное понятие об энергиях «заключает в себе идею причинности, так что... (энергии Бога представляются. — А. К.) следствием Божественной Причины, подобным акту творения». Потому, согласно западным богословам, присутствие Бога в энергиях не реальное, а скорее метафорическое, а значит, и *обожение метафорическое*. Восточные богословы придерживаются иной точки зрения: они полагают, что энергии Бога «это — не действительное присутствие причины в ее следствиях: энергии — не „следствия“ (эффекты) Причины, как мир тварный. Они не сотворены (то есть они нетварные. — А. К.), не созданы „из ничего“, но претечно изливаются из еди-

ной Сущности Пресвятой Троицы». Отсюда «присутствие Бога в Его энергиях должно понимать в смысле реальном», а значит, и *обожение реальное*¹.

Таким образом, в христианстве наиболее глубокое взаимопроникновение человека и Бога осуществляется в рамках православия, поэтому первостепенное значение приобретает *молитвенное пение в православии*².

В православии молитвенное пение — это *тропари, кондаки, стихирь, псалмы, гимны* и другие разновидности. Важнейшее из них — *гимн*.

Центральным гимном православного богослужения является **«Херувимская песнь»**.

Согласно византийскому историку XI–XII века Георгию Кедрину, «Херувимская песнь» была создана в VI веке, при Юстиниане I (482–565), и была включена в чин литургии императором Юстином II в 573 году.

Название свое она получила по первым словам — «Иже Херувимы»:

«Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение.

Яко да Царя всех подыдем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа».

Выразительно о «Херувимской» пишет митрополит Иларион (Алфеев): «Образ (Херувимов. — А. К.), который лег в основу „Херувимской песни“, заимствован... у Иезекииля, который описывает таинственное видение небесной процессии:

„Херувимы же стояли по правую сторону дома... и облако наполняло внутренний двор... И шум от крыльев Херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он говорит... И видно было у Херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я: и вот четыре колеса подле Херувимов, по одному колесу подле каждого Херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны; во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли; во время шествия своего не оборачивались. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их... И у каждого из животных четыре лица: первое лицо — лицо херувимово, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо львиное и четвертое лицо орлиное... И когда шли Херувимы, тогда шли подле них и колеса; и когда Херувимы поднимали крылья

¹ Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Лосский В. Н. О догматическом и мистическом богословии / Пер. с фр. 2-е изд. М.: Академический проект; Парадигма, 2024. С. 209, 256–257, 267–268, 316–317.

² О сверхважном значении молитвенного пения в православии свидетельствует то, что это пение — *акапельное*. Такое пение способствует *непосредственному общению человека с Богом*, что выражается в *уподоблении поющих в храме поющим на небе ангелам, окружающим престол Бога*.

свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они; когда те поднимались, поднимались и они... И отошла слава Господня от порога дома и стала над Херувимами“ (Иез. 10: 3, 5, 8–12, 14, 16–18).

Величественная процессия, описанная Иезекиилем, находит свое отражение в земном священнодействии, в котором люди таинственно изображают Херувимов, сопровождающих охраняемого ангельскими чинами Царя Славы»¹.

Но что интересно: в православии есть еще одна необычная разновидность молитвенного пения, которую можно назвать «молитвенное пение» церковных колоколов — звучание церковных колоколов.

О том, что звучание колокола можно считать молитвенным пением, делает вывод А. Б. Никаноров: «Иногда такие звоны могли быть мелодически и ритмически подобны отдельным фразам и даже целым фрагментам бытовавших в то время литургических... песнопений, интонации которых сохранялись и в более поздних колокольных композициях. Об этом сообщается некоторыми авторами, как о старинных преданиях: „...было время, когда у нас в некоторых церквях звонили по ‘нотам’ (выражение звонарей), напри-

¹ *Иларион (Алфеев), митр.* Литургия. Исторический и богословский комментарий к Литургиям Иоанна Златоуста и Василия Великого. М.: Познание, 2019. С. 425–426. И конечно, невозможно удержаться, чтобы не привести поэтическое описание пения «Херувимской песни» Н. В. Гоголем: «Пенье сей песни устраивается ангельским, подобное тому, как в вышине пели незримые силы. Иерей и диакон, повторяя внутренне в себе ту же „Херувимскую песнь“, приступают к боковому жертвеннику, где совершалась Проскомидия. Приступивши к Дарам, накрытым воздухом, диакон говорит: *Возьми, владыко!* Иерей снимает воздух и возлагает ему на левое плечо, и глаголет: *Возьмите руки ваша во святая и благословите Господа.* Потом берет дискос с Агнцем и возлагает его на главу диакона; а сам берет Святую Чашу и, предходящему светильнику или лампаде, выходит боковой, или северной, дверью к народу. Если же служенье совершается собором, при множестве иереев и диаконов, то один несет дискос, другой — Чашу, третий — святую ложку, которую приобщаются, четвертый копьё, прободшее Св. Тело. Все принадлежности выносятся, даже самая губка, которою собирались крупичи Святого Хлеба на дискос и которая образует ту губу, омоченную в уксус и желчь, ею же напоили люди Творца своего. При пеньи „Херувимской песни“, подобаясь небесным силам, выступает сей торжественный ход, называемый Великим Входом.

При виде Царя всех, несомого в смиренном виде Агнца, лежащего на дискосе, как бы на щите, окруженного орудиями земных страданий, как бы копьями несчетных невидимых воинств и чиновачалий, все долу преклоняют свои главы и молятся словами разбойника, завопившего к Нему на кресте: *Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Своем.* Посреди храма останавливается весь ход. Священник пользуется сей великой минутой, чтобы в присутствии несущих Дары помянуть пред Господом имена всех христиан, начиная с тех, кому трудней и священной достались обязанности, от исполнения которых зависит счастье всех и собственное спасенье душ их, — заключая словами: *Вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне, и присно, и во веки веков.* Певцы оканчивают „Херувимскую песнь“ троекратным пеньем: Аллилуия, возвещающим вечное хождение Господне. Ход вступает в царские врата» (*Гоголь Н. В.* Размышления о Божественной Литургии // *Гоголь Н. В.* Духовная проза. М.: АСТ, 2022. С. 402–403).

мер, ‘Господи, помилуй!’, ‘Святой Боже...’ и проч., об этом говорят изустные предания стариков-старожилов“. „С восхищением передают, что некогда был устроен особенный звон, нарочито подобраны были колокола, так, что можно было производить звон по нотам, выразившим некоторое церковное песнопение“¹. Можно сказать, что колокольное молитвенное пение — квинтэссенция, обобщающее выражение молитвенного пения в православии².

Таким образом, в православии к Богу приводит колокол. Но что есть православие?

Будучи выражением наиболее глубокого взаимопроникновения человека и Бога, православие есть наивысшая форма религиозного сознания, заключающая в себе все формы религиозного сознания — существующие и на Востоке, и на Западе, а значит, православие есть религия Вселенская.

На вселенскость православия постоянно обращается внимание в работах о православии, но при этом прежде всего указывается на территориальное распространение православия в мире. Однако для характеристики вселенскости православия не это главное. Главное — в универсальности православной веры. Об этом превосходно пишет А. С. Хомяков: «Церковь называется Единою, Святою... потому что она едина и свята, потому что она принадлежит всему миру, а не какой-нибудь местности; потому что ею святятся все человечество и вся земля, а не один какой-нибудь народ или одна страна...» Существует Церковь видимая и невидимая. «Видимое ее проявление содержится в таинствах: внутренняя же жизнь ее — в Дарах Духа Святого... Она сохранялась и сохраняется неколебимо и неизменно там, где неизменно хранятся таинства и духовная святость — никогда не искажается и никогда не требует исправленья. Она... выражает свою... Веру... в молитвах и обрядах, внушаемых ей... благодатью Христовою». Эта благодать изливается на все, например на брак между язычниками и христианами. Этот брак освящается, «ибо святится не человек, а святится муж или жена... в отношении самого брака. Итак, не скверен брак даже у идолопоклонников; но они не знают сами про милость Божью, данную им». И вот — прорыв: «Ибо один Бог и одна Церковь, и нет в ней ни раздора,

¹ Никаноров А. Б. Колокольная с нотным звоном // Сообщения Ростовского музея. Вып. 8: Колокола и колокольни Ростова Великого. Ярославль: Содействие, 1995. С. 12.

² Колокольное молитвенное пение выражает *полнейшее единение человека и Бога*, что подчеркивается уподоблением звучания колокола гласу Бога. Как писал священник Максим Худонов, «в могучем звоне церковного колокола чувство верующего воспринимает *глас Господен в крепости, глас Господен в великолепии, глас Господа, сокрушающего кедры, глас Господа, сотрясающего пустыню* (пс. 28). Это значение колокольного звона сознает народ, когда звон называет гласом Божиим... Звон церковный получает в душе определенный смысл, вызывает или сопровождает определенные чувства, дополняет собою и усиливает душевное состояние...» (Худонов М. И. О значении колокольного звона в православной русской церкви. Оренбург: типо-лит. Тург. обл. правл., 1900. С. 1, 3).

ни разногласия. Посему Церковь называется Православною, или Восточною... но... сии... названия суть только названья временные. Не должно обвинять Церковь в гордости, потому что она себя называет Православною, ибо она же себя называет Святою. Когда исчезнут ложные ученья, не нужно будет и имя Православия»¹.

Вселенскость православия предопределила и вселенское звучание православного колокола. На это указывает бельгийский исследователь Йо Хаазен. По его мнению, звучание православного колокола воспроизводит звук *Ом*: «Наш современный притупившийся слух, увы, не так чувствителен... Но если вы всерьез захотите проверить свою способность к этому (слушанию. — А. К.), сядьте спокойно, закройте глаза и пропойте священный звук „Ом“. Тяните его достаточно долго и подберите наиболее подходящую высоту. По истечении некоторого времени вы услышите... созвучие — ...чистую терцию. Основной тон звучит из груди... терция — изо рта... а квинта — из головы... Трезвучие... имеет тройственное значение, заключенное в божественном триединстве и отражающееся в человеке, поскольку он создан по образу и подобию своего Создателя (Быт. 1: 26).

Хороший колокол — предмет с глубинным смыслом, напоминающий о гораздо большем, чем о времени или о каком-либо событии. Речь идет о... равностороннем треугольнике: *дух — душа — тело*, силы которого в равновесном взаимодействии делают жизнь человека гармоничной...»²

Таким образом, можно утверждать, что православный колокол молится за всех, *крестит мир!*

И это подтверждено экспериментально. Так, в процессе проведения модального анализа конструкции колокола «было отмечено, что (колебания. — А. К.) частей колокола имеют вид эллипсов, колеблющихся в противофазе, то есть (обнаруживаются. — А. К.) два эллипса, оси которых перпендикулярны друг другу (объемный крест)». Но что интересно! Части колокола не только производили колебания, но и излучали акустическую энергию. Последняя была обнаружена в процессе исследования пространственного распределения интенсивности звука вблизи поверхности колокола. Исследование осуществлялось двумя способами: «В первом случае в 30 мм от поверхности колокола в тех же... точках, в которых определялись спектры виброускорений при модальном анализе... Во втором случае измерительная поверхность представляла собой цилиндр диаметром 600 мм, ось которого совпадала с осью симметрии колокола. В каждой точке, расположенной на боковой поверхности цилиндра, вектор интенсивности измерялся в направлении, пер-

¹ Хомяков А. С. Церковь одна // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. СПб.: Росток, 2021. С. 15, 32, 33, 46.

² Хаазен Й. Тайны колоколов // Музыка колоколов. Сборник исследований и материалов. СПб.: РИИИ, 1999. С. 114.

пендикулярном оси симметрии колокола, а в точках на нижней поверхности — в направлении, параллельном оси симметрии колокола... Было выявлено, что по своему виду характеристика излучения акустической энергии напоминает объёмный крест»¹.

Сегодня, в силу исторически предопределенного перехода управления православной церковью от Константинопольского патриархата к Московскому, вселенскость стала отличительной особенностью русского православия и, соответственно, *русского колокола*.

По ком звонит русский колокол?

ЛИТЕРАТУРА

1. Андросов В. П. Очерки изучения буддизма древней Индии. М.: ИВ РАН, 2019. 798 с.
2. Бодхинатха Вейлансвами. Путь к Шиве / Пер. с англ. М.: Хиндуизм тудэй. 2019. 101 с.
3. Гоголь Н. В. Размышления о Божественной Литургии // Гоголь Н. В. Духовная проза. М.: АСТ, 2022. С. 367—436.
4. Дандарон Б. Д. Содержание известной мантры ОМ МАНИ ПАДМЭ ХУМ // Дандарон Б. Д. Избранные статьи; Чёрная Тетрадь: Материалы к биографии. «История Кукунора» Сумпы Кенпо. СПб.: Евразия, 2006. С. 109—115.
5. Иларион (Алфеев), митр. Литургия. Исторический и богословский комментарий к Литургиям Иоанна Златоуста и Василия Великого. М.: Познание, 2019. 766 с.
6. Лама Анагарика Говинда. Основы тибетского мистицизма: согласно эзотерическому учению великой мантры Ом Мани Падмэ Хум / Пер. с англ. М.: Беловодье, 2012. 316 с.
7. Лобанов С. В. Гимн Шатарудрия в свете недуалистической философии шиваизма. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/dhoom/post73130012> (дата размещения: 22.04.2008).
8. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Лосский В. Н. О догматическом и мистическом богословии / Пер. с фр. 2-е изд. М.: Академический проект; Парадигма, 2024. С. 195—370.
9. Никаноров А. Б. Колокольная с нотным звоном // Сообщения Ростовского музея. Вып. 8: Колокола и колокольные Ростовы Великого. Ярославль: Содействие, 1995. С. 5—17.
10. Нюнин Б. Н., Юдин С. И. Исследование виброакустических характеристик колоколов // Колокола сии сооружали мастера ЗИЛа и иные трудники. М.: Московский Политех, 2022. С. 226—236.
11. Субрамуньясвами Садгуру Шивайя. Слияние с Шивой. Современная метафизика индуизма. Киев: Ника-центр, 2008. 1189 с.
12. Хаазен Й. Тайны колоколов // Музыка колоколов. Сборник исследований и материалов. СПб.: РИИИ, 1999. С. 113—117.
13. Хомяков А. С. Церковь одна // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. СПб.: Росток, 2021. С. 5—46.
14. Худоносков М. И. О значении колокольного звона в православной русской церкви. Оренбург: типо-лит. Тург. обл. правл., 1900. 13 с.
15. Шри Рудрам. Божественные мантры изобилия. М.: Профит-Стайл, 2004. 223 с.

¹ Нюнин Б. Н., Юдин С. И. Исследование виброакустических характеристик колоколов // Колокола сии сооружали мастера ЗИЛа и иные трудники. М.: Московский Политех, 2022. С. 230—231, 232—233.

Аннотация

В статье исследуется молитвенное пение у народов мира. Отмечается, что молитвенное пение распространено у всех народов, но особенно у исповедующих индуизм, буддизм и христианство. Акцентируется роль христианского молитвенного пения вследствие того, что христианство, в отличие от индуизма и буддизма, основано на взаимопроникновении человека и Бога.

Подчеркивается, что в христианстве наиболее глубокое взаимопроникновение человека и Бога осуществляется в рамках православия, поэтому первостепенное значение приобретает молитвенное пение в православии.

Констатируется вселенскость православия, при этом разъясняется, что сегодня, в силу вызванного историческими причинами перехода управления православной церковью от Константинопольского патриархата к Московскому, вселенскость стала отличительной чертой русского православия.

Abstract

The article explores prayer singing among the peoples of the world. It is noted that prayer singing is common among all peoples, but especially among those who practice Hinduism, Buddhism and Christianity. The role of Christian prayer singing is emphasized since Christianity, unlike Hinduism and Buddhism, is based on the interpenetration of God and man.

In Christianity, the deepest interpenetration of God and man occurs within Orthodoxy, therefore prayer singing in Orthodoxy is of paramount importance.

The Ecumenical character of Orthodoxy is stated. Due to historical reasons for the transition of the administration of the Orthodox Church from the Patriarchate of Constantinople to the Moscow Patriarchate, Ecumenism has become a distinctive feature of Russian Orthodoxy.

- ✓ *Ключевые слова:* молитвенное пение, народы мира, индуизм, буддизм, христианство, православие, русское православие.
- ✓ *Keywords:* prayer singing, peoples of the world, Hinduism, Buddhism, Christianity, Orthodoxy, Russian Orthodoxy.

Для цитирования: *Клюев А. С.* Молитвенное пение у народов мира: время и вечность // Временник Зубовского института. 2025. Вып. 1 (48). С. 45–55.