Калачевская епархия Волгоградской митрополии Русской Православной Церкви
Администрация городского округа – город Волжский
Волжский филиал Международного юридического института
Филиал МЭИ в г. Волжском
ВФ ВолГУ
ВИЭПП

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ, В РАМКАХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ

г. Волжский
13 мая 2021 г.

Сборник материалов конференции

ВОЛЖСКИЙ МЭИ 2022

УДК 008+281.93
ББК 86.372

Организационный комитет:
Иоанн, епископ Калачевский и Палласовский (председатель),
протоиерей Петр Симора, Резников А.Н., Севостьянов М.В.,
Султанов М.М., Ушамирская Г.Ф., Деркачева Т.В.,
Клубис А.Д., Новикова В.В., Антипова М.С.

Студенческая научно-практическая конференция, посвященная Дню славянской письменности и культуры, в рамках Епархиальных Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений, г. Волжский, 13 мая 2021 г.: сборник материалов конференции. – Волжский: Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, 2022. – 44 с.

ISBN 978-5-94721-158-0

В сборник вошли статьи, отражающие основное содержание докладов, представленных на конференции. В них освещены актуальные проблемы возрождения культурной и исторической памяти народа и осмысления значения наследия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ценностей отечественной православной культуры.

Тексты материалов, представленные авторами, сверстаны и при необходимости сокращены. Как правило, сохранена авторская редакция.

УДК 008+281.93
ББК 86.372

ISBN 978-5-94721-158-0
© Авторы, 2022

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЕРИОД ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Алиев О.Р. – студент
Науч. рук. ***Пономарёва Н.И.*** – канд. филол. наук, доцент кафедры СГД
ВФ ВолГУ

Обсуждение положения Русской православной церкви в период Временного правительства особенно актуально, поскольку в научной среде до сих пор идут дискуссии о значении РПЦ в Февральской революции, а также ее отношениях с новым правительством, пришедшим к власти вследствие данной революции.

Период, выбранный нами для рассмотрения, охватывает март – октябрь 1917 г. Именно тогда РПЦ вступает в переходный период своей истории – заканчивается синодальный период, церковь начинает отделяться от власти, при этом сталкивается с серьезными испытаниями, которые подготовила для нее Февральская революция. Рассмотрим, как церковь встретила революцию.

Долгое время среди историков преобладало мнение, что церковь являлась убежденным сторонником монархии, а также своеобразным источником контрреволюции. Однако исследования того исторического периода говорят нам о том, что отношения церковной и светской властей являлись сложными, а потому требуют более детального изучения. Не случайно даже среди очевидцев тех событий не было общего взгляда на ситуацию. Так, князь Николай Жевахов, присутствовавший на заседании Святейшего синода в феврале, вспоминал, что в пик политических забастовок и демонстраций в Петрограде митрополит Киевский (в ходе заседания) отвергал предложение (со стороны князя) обратиться к населению с воззванием и тем самым привлечь людей к защите монарха и самой монархии. В то же время официально в протоколах заседаний Синода революционные события не упомянуты – этот пример является лишь одним из случаев, породивших противоречия, споры и ряд проблемных вопросов при рассмотрении значения РПЦ в Февральской революции.

На данный момент существуют две противоположные точки зрения на роль РПЦ в тот период. Сторонники первой (Жевахов Н.Д., Титлинов Б.В., Фирсов С.Л., Шкаровский М.В.) утверждают отсутствие какого-либо влияния Синода на политические события, сторонники второй точки зрения (Соколов А.В., Гайда Ф.А., Андреева Л.А.) говорят о ключевой роли РПЦ в свержении монархии в России.

Отрицая роль церкви в Февральской революции, ученые обращают внимание на сами действия РПЦ и ее руководства, которые по своей сути были пассивными – прямого воздействия на политическую ситуацию не оказывалось. В качестве аргумента в пользу данного мнения С.Л. Фирсов, религиовед,

в одной из своих работ для журнала «Церковь и время», описывал состояние бездействия не как «пассивность», а как привычку высшего духовенства поддерживать государственную власть. Схожее мнение выражалось и ранее одним из современников тех событий – Б.В. Титлиновым; об этом он писал в работе «Церковь во время революции». При этом сторонники первой точки зрения не считают бездействие Синода чем-то отрицательным, поскольку оно исходило из самих обстоятельств, в которых высшая иерархия не могла сделать ничего другого, кроме как принять наиболее аполитичную позицию в отношении Февральской революции. Если бы Синод выступил в поддержку монархии, то с большой вероятностью начались бы аресты его членов; главной задачей стояло именно сохранение государственности, но не монархического строя.

Сторонники второй точки зрения склонны считать, что в бездействии Синода были иные мотивы: политическая ситуация в России позволила им избавиться от конкуренции в лице императора, чтобы власть, «установленная свыше», принадлежала только им – власть светская (Временное правительство) не имеет божественной природы, в отличие от власти царской. Данные мотивы объясняют историческую проблему «священства – царства»: в России существовал многовековой спор о соотношении церковной и «светской» властей. Основной ее вопрос – что выше и главнее: царская или церковно-иерархическая власть (и церковь, и император имели право на ведение и передачу воли Божией). Получается, свержение монархии и переход к светской власти могли позволить церкви получить монополию на «слово Божие».

Также аполитичное положение, занятое Синодом, привело к тому, что сторонники монархии, лишенные поддержки церкви (за исключением единичных выступлений отдельных священнослужителей, которые впоследствии были арестованы, например епископ Екатеринбургский), не имели возможности выступить в защиту императора и исторически сложившейся формы власти в России. Следовательно, Синод помешал им – это приблизило падение монархии и замещение ее новой властью.

Стоит обратить внимание на то, что духовенство (как утверждают сторонники второй точки зрения) подтолкнуло граждан России на клятвопреступление. В новых текстах ставленнических присяг говорилось следующее: «…повиноваться Временному правительству, ныне возглавляющему Российское государство, впредь до установления образа правления волею народу при посредстве Учредительного собрания». Православная паства ранее принесла клятву именем Божиим императору, а после Февральской революции была приведена к присяге на верность Временному правительству – в этом и заключалось клятвопреступление, поскольку от предыдущей клятвы никто не был освобожден.

Относительно вопроса о роли церкви в Февральской революции и событиях, последовавших после, мы придерживаемся первой точки зрения. Ситуация, сложившаяся в первые дни после февральского переворота, создала для

Синода обстановку, в которой не было альтернатив для действий. Кроме того, стоит учитывать, что Россия все еще находилась в состоянии войны, поэтому важнее было не допустить утраты Россией государственности в целом, а не защитить погибающую власть монарха.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева, Л.А. Свержение монархии в 1917: крушение трона и алтаря / Л.А. Андреева // Фома. – 2014. – № 11. – С. 60–69.

2. Антоненко, С.Г. «Священство и царство»: в поисках утраченной симфонии? / С.Г. Антоненко // Исторические исследования в России. Пятнадцать лет спустя / под ред. Г.А. Бордюгова. – М.: Изд-во АИРО-XXI, 2011. – С. 439–445.

3. Гайда, Ф.А. 1917: Почему Синод не вступился за царя? / Ф.А. Гайда // Общественные науки и современность. – 2009. – № 3. – С. 90–99.

4. Соколов, А.В. Государство и православная церковь в России, февраль 1917 – январь 1918 гг.: автореф. дис. ... д-ра ист. наук / А.В. Соколов. – СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 2014. – 30 с.

5. Титлинов, Б.В. Церковь во время революции / Б.В. Титлинов. – Петербург: Былое, 1924. – 192 с.

6. Фирсов, С.Л. Гражданская война в мнениях и оценках православных церковных деятелей революционной эпохи. К психологии восприятия «русской Смуты» / С.Л. Фирсов // Церковь и время. – 2018. – № 4. – С. 66–116.

7. Фирсов, С.Л. Православная церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России / С.Л. Фирсов. – СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 1996. – 660 с.

ТЕМА ПРАВЕДНИЧЕСТВА В РАССКАЗЕ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА «МАТРЕНИН ДВОР»

Евстафьев Д.А, Ушаков Л.А. – студенты
Науч. рук. ***Пономарёва Н.И.*** – канд. филол. наук, доцент кафедры СГД ВФ ВолГУ

Важное место в русской литературе занимает образ праведника – человека доброго и искреннего, не отступающего от религиозной морали. Праведничество – понятие в христианстве, исламе и иудаизме; строгое следование заветам, которые предписаны вероисповеданием.

Актуальность работы заключается в исследовании феномена праведничества через анализ произведения А.И. Солженицына «Матренин двор», определение потребности современного общества осмыслить суть самого явления праведничества, изучить характер и моральный качества человека, показать влияние советского государства на культуру.

Цель работы – обнаружить проявление нравственных принципов в произведении «Матренин двор» на примере главной героини.

Рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор» повествует о жизни деревни. Первоначальное название рассказа «Не стоит село без праведника» А.И. Солженицыну приказали заменить. Рассказ вышел под названием «Матренин двор». Действие в нем происходит в 1956 г. во время правления Н.С. Хрущева. Автор показывает кризис русской деревни, раскулачивание крестьян. Люди были лишены собственности, потеряли стимул к работе.

А.И. Солженицын описывает судьбу простой русской женщины, пожилой крестьянки Матрены Васильевны Григорьевой, ее безрадостную жизнь и страшную смерть на железнодорожном переезде. Суть жизни Матрены – дарить окружающим добро. Она бескорыстно помогает людям. Уже давно не являясь колхозницей, Матрена идет по просьбе жены председателя, женщины строгой и властной, на колхозные работы, помогает соседкам копать картошку. И никогда не завидует, что у односельчан картофель крупнее, чем у нее, искренне радуется чужому счастью и денег за свой труд не берет. Доброжелательна Матрена и к своему постояльцу. В ней есть чувство врожденного такта и деликатности: ни разу не проявила она праздного любопытства, не спросила о прошлом, не досаждала никакими расспросами. Утром всегда встречала доброй улыбкой, а на обед варила картошку в трех чугунках: мелкую – козе, покрупнее – себе, а самую крупную – своему постояльцу.

Рассказчик снимает комнату в доме у Матрены. В этом доме можно жить только летом, да и то в хорошую погоду. Быт ужаснейший: бегают тараканы и мыши. Людям в деревне Торфопродукт нечего есть. Но, несмотря на все это, Матрена выбирает путь праведничества, заключающийся в безответной помощи окружающим. Это ее нравственный выбор. В произведении показывается противостояние доброй и отзывчивой Матрены жадному Фаддею и другим людям, которые хотят обогатиться.

Автор ценит в Матрене доброту, простоту, кротость и видит необыкновенную красоту души. Все ее существование было заключено в труде, бескорыстной помощи подругам и соседям. Жизнь героини очень трудна: она потеряла мужа на войне, осталось одна с шестью детьми, но потом она потеряла и их. Проработав в колхозе четверть века, Матрена не получала пенсии, так как пенсии полагались только заводским рабочим.

А.И. Солженицын описывает, как меняются в государстве нравственные ценности: вместо добра ими становятся богатство и жажда наживы. Желая помочь своей воспитаннице Кире, Матрена отдает бревна горницы Кире и даже сама помогает перевозить их. Трактор, перевозя разобранную горницу, попадает под поезд, и героиня умирает. Потеряв эту прекрасную женщину, общество продолжает нравственно деградировать. Фаддей, в прошлом любивший Матрену, не горюет о ее смерти, а лишь думает, как бы сохранить оставшиеся бревна. Так, люди утрачивают моральные ценности. Даже на поминках все пьют, а напившись, начинают петь песни.

Автор понимает, что Матрена была настоящим праведником. Она сохранила свои жизненные ценности: доброту, искренность, приверженность к

религиозной морали, несмотря на потерю нравственных ценностей в обществе. Автор прекрасно показывает ее русский характер, ее доброту, сочувствие ко всему живому. Убогий быт не сделал убогими душу и сердце Матрены.

Рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор» призывает не повторять ошибки прошлого поколения, быть более гуманными и нравственными, ведь это основные ценности человечества. Рассказ заканчивается словами: «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крячко, Л. Позиция творца и бесплодие мещанина / Л. Крячко // Октябрь. – 1964. – № 5. – С. 82–95.

2. Солженицын, А.И. Матренин двор [Электронный ресурс] / А.И. Солженицын. – URL: http://www.lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/matren.txt (дата обращения: 05.05.2021).

3. Урманов, А.В. Творчество Александра Солженицына: учеб. пособие / А.В. Урманов. – М.: Флинта, 2003. – С. 23–144.

«ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ» КАК ИСТОЧНИК НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Листишенкова С.Ш., Катаева А.В. – студенты
Науч. рук. ***Пономарёва Н.И.*** – канд. филол. наук, доцент кафедры СГД
ВФ ВолГУ

В русской православной традиции святые Петр и Феврония Муромские играют особую роль. Их жизнь – это история отношений мужчины и женщины, которые смогли вместе пережить все сложности долгого и трудного земного пути, став идеалом христианской семьи. Радости и проблемы, с которыми им пришлось столкнуться восемьсот лет назад, актуальны и по сей день. Святые супруги показывают нам именно те духовные качества человека, которые необходимы всем, кто пытается строить свои отношения с близким человеком. Именно в день памяти Петра и Февронии, 8 июля, отмечается всероссийский День семьи, любви и верности.

О встрече и знакомстве будущих супругов нам известно достаточно мало. Связано это с тем, что до нашего времени не сохранилось четких документальных свидетельств. Достоверно известно, что князь Петр правил в Муроме в конце XII – начале XIII вв., и сразу же после смерти он и его жена Феврония стали почитаться в народе как люди особо праведной жизни. В XVI в. супруги были причислены к лику святых. Первый письменный текст, посвященный им, – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» – был также написан приблизительно в XV–XVI вв. Ермолаем-Еразмом.

В основу произведения легла история князя и простой девушки. Петр заболел, по его телу начали распространяться страшные язвы. За помощью он обратился к Февронии, которая могла лечить людей. Девушка пообещала его вылечить при условии, что Петр на ней женится. Феврония вылечила все язвы, кроме одной, но князь так и не выполнил свое обещание. Болезнь не отступила, язвы вновь начали появляться. Петр снова обратился к Февронии, после чего все-таки женился на девушке. Бояре не очень жаловали молодую жену, считая ее колдуньей. Петр с Февронией на двух кораблях отплыли к Оке. Какое-то время они жили на берегу реки, пока народ не попросил их вернуться. Петр и Феврония жили долго и счастливо и умерли в один день. Люди почему-то нарушили завет и похоронили их в разных концах города. Однако странным образом тела оказались в двойном каменном гробу.

Произведение вырисовывает основу отношений Петра и Февронии. Князь действительно ранен не только физически, но и духовно. Очевидно, эта аллегория призвана выразить высший смысл христианского брака. Душевная рана князя – ущербность человеческой природы, исправить которую в одиночку он не способен. Лекарство Петра – это сама Феврония, женщина, посланная ему Богом в спутницы жизни. Только рядом с ней князь исцелит свою душу, и только вместе они смогут подняться на новый духовный уровень: по отдельности они не могут найти Бога, который способен исцелять больные души людей. А потому их земная любовь и любовь Божия оказываются неразрывны. Поэтому Феврония и не отпускает князя: она уже чувствует, что без нее он погибнет. Со временем понимает это и сам Петр. Так начинается их совместный жизненный путь и совместный путь к Богу.

В «Повести о Петре и Февронии Муромских» утверждаются жизненные ценности. В образе Петра – смелость, решительность, благородство. Именно Петр становится спасителем княгини, которую мучил коварный змий. Петр узнает о своем предназначении и смело сражается с врагом, чтобы защитить близких ему людей. Его благородство превышает даже чувство самосохранения.

В образе Февронии утверждаются такие моральные ценности, как мудрость, доброта, сила воли, целеустремленность, верность, умение любить. Автор превозносит мудрость Февронии, указывая, что она мудрее даже князя Петра. Когда князь, желая проверить девушку, загадывает ей выполнить невыполнимое задание, она с легкостью находит выход. Задание состояло в том, чтобы Феврония наткала одежды из маленького пучка льна за то короткое время, пока Петр будет мыться в бане. Мудрая дева не растерялась и попросила сделать ей ткацкий станок из небольшой щепки, пока она будет «чесать» лен.

Доброта и сила любви Февронии настолько сильны, что даже жердья, воткнутые в землю, превращаются в цветущие деревья. При помощи силы воли девушка победила собственные слабости.

Девушка обладает твердым характером, несмотря на внешнее спокойствие. То, что княгиней стала простая крестьянка, возмутило бояр. Они добились того, чтобы она покинула город. Но девушка попросила забрать с собой

что-то самое дорогое ей. Ей разрешили, но сильно удивились, узнав, что самым дорогим для девушки оказался ее муж, князь Петр. Таким образом, княгиня покинула город вместе с князем. Спустя время их попросили вернуться. Как видим, мудрость и целеустремленность героини победили коварство бояр.

Союз будущего князя и простой деревенской девушки стал законным браком, их семейная жизнь – житием, а тела верных супругов – нетленными святыми мощами. Интерес к Петру и Февронии в последние десятилетия значительно возрос. Наблюдается возвращение к нравственным ценностям, таким как любовь, брак, супружеская верность, вера в Бога. «В русской истории и культуре есть более естественные примеры любви, чем западноевропейские образцы», – считает сотрудник Псковского музея-заповедника О. Васильева. Смирнов А., настоятель храма Иоанна Русского в Кунцеве, полагает, что «православный образ Петра и Февронии Муромских показывает не просто образец какой-то влюбленности, а образец того, как настоящая любовь приводит к доброму супружеству».

Повесть «О Петре и Февронии Муромских» Ермолая-Еразма содержит в себе бесценные уроки нравственности, приводит пример гармоничных взаимоотношений, учит, как, преодолевая трудности, сохранить любовь и верность в браке, помогает супругам осознать всю ответственность перед Богом и людьми за сохранение семьи. Повесть утверждает торжество веры, мудрости, добра и любви.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ермолай-Еразм. Повесть о Петре и Февронии / пер. и прим. О.В. Гладковой // Слово Древней Руси. – М., 2000. – С. 415–428.

2. Сочинения Ермолая-Еразма. Повесть о Петре и Февронии Муромских // Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века. – М., 1984. – 626 с.

3. Плюханова, М.Б. Сюжеты и символы Московского царства / М.Б. Плюханова. – СПб., 1995. – С. 203–232.

ПОНЯТИЙНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТЕРМИНА «ИННОВАЦИЯ» В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Новак Д.А. – студент
Науч. рук. ***Пономарёва Н.И.*** – канд. филол. наук, доцент кафедры СГД
ВФ ВолГУ

Явление праведничества определяет духовно-нравственные ориентиры русского общества и имеет особое значение для нашей национальной культуры. Как социокультурный феномен, сочетающий в себе опыт напряженной духовной жизни, приобщение человека к миру идеального бытия, к высшей истине, праведничество – это поиск возможности найти себя в истине. А.Б. Тарасов

считает, что праведничество выступает как представление о святых, которые вели добродетельную жизнь в миру, или неканонизированных или местно почитаемых святых и благочестивых людях церковной среды. Автор считает, что основаниями для канонизации подвижников веры в православной традиции является праведная жизнь, безукоризненное православие, народное почитание и чудотворения. В свою очередь идеал праведности – это кротость, смирение и скромность. Традиция праведности, заложенная первоисточником и литургическими текстами, сегодня находит отражение в монографических исследованиях и трактуется как внутренняя необходимость, потребность души, свобода.

В русской литературной традиции праведному характеру отводится особое место. Образ, связанный с православными ценностями, глубоко и полно раскрыт в древней литературе и связан прежде всего с фигурами юродивого и святого. Общим же местом многих научных работ, посвященных русской литературе XIX–XX вв., является утверждение о том, что великие русские писатели предпочитали «идеальным» героям «реальных», «живых», героических или, по крайней мере, просто искренне ищущих и заблуждающихся людей. Тип праведного характера складывается во второй половине XIX в. в произведениях И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова [2].

Интересно отметить, что некоторые представители русской интеллигенции придавали исключительное значение творчеству А.П. Чехова. М. Горький писал о нем: «Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно, правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины. Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти прелесть пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже – с блеском…» [3].

Литературные произведения А.П. Чехова в основном посвящены проблеме поиска новой системы ориентации с сознательным отказом от веры в Бога, от Церкви [2]. Но в то же время его нельзя считать атеистом. Доказательством этого являются письма и работы писателя.

В апреле 1879 г., то есть еще в самом начале своей творческой деятельности, он советует брату Михаилу прочитать статью И.С. Тургенева «Дон Кихот и Гамлет», которая на самого Чехова произвела сильное впечатление [2]. В ней слабовольному, погруженному в скептический самоанализ человеку противопоставляется решительный, полный энергии и энтузиазма; И.С. Тургенев критикует людей эгоистичных, постоянно во всем сомневающихся и потому лишенных необходимой активности, и доказывает полезность людей смелых, самоотверженных, бесконечно преданных высокому идеалу и не жалеющих себя для его осуществления, полезность тех, кто благодаря этим качествам способен на подвиг, а потому близок к людям. А.П. Чехов остается солидарным с Иваном Сергеевичем и также проникается симпатией именно к дон-кихотовскому

типу людей. То есть еще тогда Чехов был настроен на серьезные размышления о высшей правде жизни [2].

Антон Павлович раскрывает тему праведничества во многих произведениях. Мы же рассмотрим одну из его поздних повестей, где присутствует весьма яркий образ праведника.

Речь идет о повести «В овраге», впервые опубликованной в 1899 г. в журнале «Жизнь». Литературовед Дмитрий Овсянико-Куликовский считает, что суть повести состоит в том, чтобы отразить картину зла и греха [1].

Позже один из критиков признался писателю: «Нужно ли вам говорить, что я читал и перечитывал «В овраге» с восхищением. Я думаю, что это лучшее, что вы написали, – что это одно из самых глубоких произведений русской литературы». Большинство литературоведов того времени единодушно отметили повесть как выдающееся явление художественного слова.

Сюжет повести в самом начале развивается, как и во многих произведениях конца XIX в. Мещанин Цыбукин решает женить своего старшего сына Анисима, который работает в городском следственном управлении. Последний соглашается спокойно и без энтузиазма. Его невестой оказалась Липа, очень бедная девушка, для которой войти в дом Цыбукиных с любой точки зрения – подарок судьбы, так как у нее нет приданого.

Анисим приезжает за три дня до свадьбы и приносит всем в подарок серебряные рубли, главной прелестью которых является то, что все монеты совершенно новые. На свадьбе он быстро напивается и хвастается своим городским другом Самородовым, называя его «человеком специальным».

Как выяснилось позже, монеты Анисима оказались поддельными. Он сам делал их вместе с Самородовым, за что был отдан под суд. Старый Цыбукин шокирован, ведь он уже перепутал фальшивые монеты с настоящими и не может их различить. В итоге Анисима приговаривают к каторжным работам, несмотря на усилия старика-отца. В доме всем начинает управлять Аксинья, жена младшего сына Цыбукина, красивая и стройная женщина, которая везде поспевает. Она ненавидит Липу и ее ребенка, потому что в будущем основное наследство получат именно они. На глазах у Липы она обливает ребенка кипятком, и он, немного помучившись, умирает.

Как ни странно, старик Цыбукин винит в смерти внука не Аксинью, которую он ужасно боится, а Липу, жалуясь, что она не спасла ребенка. Что же остается делать бедной девушке? Она идет к своей матери. Заканчивается история тем, что Аксинья получает то, чего добивалась: она становится главной в доме. Старый Цыбукин в свою очередь падает так низко, что не помнит о еде. Порою за весь день не съест ни крошки, если Аксинья за своими гулянками и весельем забывает его покормить. Однажды вечером, стоя на улице и слушая разговоры мужиков, он встречает Липу. Она кланяется ему, но он молчит, на глазах у него дрожат слезы. Очевидно, он давно не ел. Липе становится жаль старика, и она дает ему пирог с кашей. Пока Цыбукин ел, Липа уже успела уйти. По дороге она долго крестилась.

По мнению критиков, почти все персонажи повести – «люди без критериев добра и зла» [4]. Тем не менее мы видим, что своеобразным средоточием зла в произведении является Аксинья, а антиподом ей автор ставит Липу. Именно эта героиня становится праведником в данной повести. Липа – символ пассивной непримиримости со злом, покорности судьбе и отсутствия малейшего чувства гнева и мести. Она без всяких упреков легко простила человека, который голословно обвинил ее в ужасном поступке, и протянула ему руку помощи в тот момент, когда это было необходимо. Не укрывается от глаз читателей главный источник чеховской героини, а именно вера в Бога.

Таким образом, обращение А.П. Чехова к теме веры и религии происходит еще в начале его творческого пути. Однако гораздо чаще она раскрывается в более поздних его произведениях. Одним из них можно считать повесть «В овраге», где смиренная праведница Липа стала авторским идеалом. Художественное воплощение праведничества в творчестве А.П. Чехова показывает трудность, невозможность ориентироваться в мире без Бога, без веры. Писатель через литературные произведения дает понять, что истину нельзя найти лишь тогда, когда «Бог живого человека» исключен из системы жизненных ориентиров. Чеховские же герои знают настоящую правду и стараются жить в соответствии с нею.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Овсянико-Куликовский, Д.Н. «В овраге», повесть А. П. Чехова / Д.Н. Овсянико-Куликовский // Вопросы психологии творчества. – 2-е изд. – М., 2008. – С. 248–256.

2. Тарасов, А.Б. Праведники А.П. Чехова – образ религиозных сомнений и веры писателя [Электронный ресурс] / А.Б. Тарасов // Знание. Понимание. Умение. – 2008. – № 5. – URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/1/Tarasov_AB/ (дата обращения: 04.05.2021).

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Чехов,_Антон_Павлович#Значение_творчества.

4. https://ru.wikipedia.org/wiki/В_овраге.

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РОМАНА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

Цечаев О.А. – студент
Науч. рук. ***Пономарёва Н.И.*** – канд. филол. наук, доцент кафедры СГД
ВФ ВолГУ

Православие, принесенное на Русь еще в X в., глубочайшим образом повлияло на менталитет русского народа, наложило неизгладимый отпечаток на русскую душу. Кроме того, православие принесло с собой письменность, а следовательно, и литературу. Христианское влияние так или иначе можно проследить в творчестве любого писателя. Глубочайшее внутреннее убеждение в христианских истинах и заповедях несет, в частности, такой титан русской литературы,

как Ф.М. Достоевский. Его роман «Преступление и наказание» тому доказательство.

Отношение писателя к религиозному сознанию потрясает своей глубиной. Понятия греха и добродетели, гордыни и смирения, добра и зла – вот то, что интересует Ф.М. Достоевского. Грех и гордыню несет Раскольников, ключевой герой романа. Причем грех вбирает в себя не только прямые поступки, но и затаенные помыслы, ведь Раскольников несет наказание еще до преступления. Пропустив через себя заведомо мощную теорию о «Наполеонах» и «тварях дрожащих», герой убивает-таки старушку-процентщицу, но не столько ее, сколько себя. Пройдя по пути саморазрушения, Раскольников с помощью Сони находит ключ к спасению через страдание, очищение и любовь. Как известно, все эти понятия – самые главные и важнейшие в христианском мировоззрении.

Люди, лишенные покаяния и любви, не познают света, а увидят темный загробный мир, страшный по своей сути. Так, Свидригайлов уже при жизни имеет четкое представление о загробном мире. Он предстает перед нами в виде «черной бани с пауками и мышами» – в христианском представлении это картина ада для грешников, не знающих ни любви, ни покаяния. Также при упоминании о Свидригайлове постоянно возникает «черт». Свидригайлов обречен: даже добро, которое он вот-вот уже готов совершить, напрасно, имеется в виду сон о 5-летней девочке: его добро не принимается, слишком поздно.

Страшная сатанинская сила, черт, преследует и Раскольникова, в конце романа он скажет: «Черт меня вел на преступление». Но если Свидригайлов кончает жизнь самоубийством, совершает самый страшный смертный грех, то Раскольников очищается. Мотив молитвы в романе свойствен и Раскольникову. После сна о лошади он молится, но его молитвы не услышаны, и он идет на преступление. Постоянно молятся Соня, дочь квартирной хозяйки, которая готовит себя в монастырь, дети Катерины Ивановны. Молитва, неотъемлемая часть христианина, становится частью и романа. В произведении присутствуют такие образы и символы, как крест и Евангелие. Соня дает Раскольникову Евангелие, принадлежавшее Лизавете, и, читая его, он возрождается к жизни. Крест Лизаветы Раскольников сначала от Сони не принимает, так как пока не готов, но затем берет, и опять же это связано с духовным очищением, возрождением от смерти к жизни.

Христианское в романе усиливается от многочисленных аналогий и ассоциаций с библейскими сюжетами. Присутствует реминисценция из Библии о Лазаре, притча, которую Соня читает Раскольникову на четвертый день после преступления. При этом Лазарь из этой притчи воскрес именно на четвертый день. То есть Раскольников эти четыре дня духовно мертв и, по сути, лежит в гробу, которым в переносном значении является каморка героя, а Соня пришла, чтобы спасти его.

В романе присутствует тема добровольного мученичества ради покаяния, признания своих грехов. Именно поэтому Миколка хочет взять вину

Раскольникова на себя. Но Раскольников, ведомый Соней, которая несет в себе христианскую правду и любовь, приходит, хоть и через преграду сомнений, к народному раскаянию, ибо, по мысли Сони, только народное, открытое раскаяние при всех является настоящим. Становится понятна главная мысль романа Ф.М. Достоевского: человек должен жить, быть кротким, уметь прощать и сострадать, а все это возможно только с обретением истинной веры. Это чисто христианская точка отсчета, поэтому произведение является романом-проповедью.

В силу таланта и глубочайшего внутреннего убеждения Ф.М. Достоевского христианская мысль реализуется в полной мере, производит сильнейшее воздействие на читателя и, как следствие, доносит до каждого христианскую идею, идею спасения и любви.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белов, С.В. Вокруг Достоевского: статьи, находки и встречи за тридцать пять лет / С.В. Белов. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2001. – 448 с.

2. Достоевский, Ф.М. Преступление и наказание / Ф.М. Достоевский. – М.: Эксмо, 2016. – 608 с.

3. Евангелия: от Марка 14, 35–36; от Луки 22, 40–41; от Матфея 26, 39.

4. Откровение: 1.5; 1 Коринфянам: 15, 20–23.

5. Сыромятников, О.И. Православие в художественном мире романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» / О.И. Сыромятников // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2008. – № 6. – С. 283–289.

6. Трофимов, Е.А. О логистичности сюжета и образов в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» / Е.А. Трофимов // Достоевский в конце XX века: сб. статей / сост. К.А. Степанян. – М.: Классика плюс, 1996. – С. 167–188.

7. Щенников, Г.К. Целостность Достоевского / Г.К. Щенников. – Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. ун-та, 2001. – 440 с.

ПРАВОСЛАВНОЕ МИРОВИДЕНИЕ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Шевченко В.И., Зайченков А.А. – студенты
Науч. рук. ***Пономарёва Н.И.*** – канд. филол. наук, доцент кафедры СГД ВФ ВолГУ

«Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова» – выдающийся памятник древнерусской литературы – известен нам уже долгие годы благодаря в первую очередь коллекционеру А.И. Мусину-Пушкину. Он обнаружил его в начале 1790-х гг. в составе рукописной книги под названием «Хронограф». Одна из копий, принадлежавших Екатерине Второй, дошла и до нас. Целью работы является изучение аспектов православного мировидения в «Слове».

Памятник был подвержен множеству испытаний, до того как дойти до нашего времени: в 1812 г., во время пожара в Москве, сборник и большая часть экземпляров первого издания сгорели. Восстановление было тяжким, состав сборника не был известен, дата создания также была утеряна, а первые публикаторы вносили множественные правки в текст, что затрудняло дальнейшее его исследование. До сих пор не является известной точная дата создания «Слова», однако полагают, что написанное датируется 1189–1196 гг., так как само повествование включает в себя поход князя Игоря Святославовича Новгород-Северского на половцев в 1185 г.

Во вступлении «Слова о полку Игореве» автор ссылается на манеру повествования Бояна, отдавая ей должное, но отказывается следовать его поэтическим приемам, предпочитая самовыражение, тем самым подчеркивая неповторимость авторской стилистики. Он хочет излагать события правдиво и объективно. Автору важно подчеркнуть эту противоположность: он отталкивается от Слова Божия и он служитель Слова Божия, а Боян отталкивался от слова противоположного (хотя и по вдохновению) и служил ему как волхв в языческие времена, хотя по статусу и крещению уже таковым не являлся.

Лексика «Слова» изобилует свидетельствами прекрасного знания Ветхого и Нового Заветов и указывает на высокую церковную культуру автора.

Безымянный автор «Слова о полку Игореве» в центр повествования ставит не историю людей, а природный мир. Путь Богом сотворенной природы требует такого же христианского осмысления, как и исторический путь людей. Природа лежит в плоскости смысловой оппозиции «языческое – христианское» и объясняет драматургию политической истории Руси.

Автор осуждает князей Игоря и Всеволода устами князя Святослава за то, что в походе на половцев они руководствовались побуждением сыскать себе славу, а не интересами Руси и христианского вероисповедания. Поход князя Игоря не имеет Божьего благословения (на что указывает и затмение, наблюдавшееся в момент выступления войск): «*О моя сыновча, Игорю и Всеволоде! Рано есма начала Половецкую землю мечи цвълити, а себъ славы искати. Нъ нечестно одольсте, нечестно бо кровь поганную пролияте*». Поэт уверен в том, что князья, хитростью и ловкостью отстаивая свои собственные интересы, порождают раздор, разлад на Русской земле, за что они ответят перед Богом: «*Ни хытру, ни торазду, ни птицю горазду. Суда Божия не минути*». Солнечное затмение произошло 1 мая 1185 г. Это день памяти пророка Иеремии. В христианском мировосприятии не бывает случайных совпадений, но во всем кроется глубокий смысл. И его попытался раскрыть гениальный автор, используя экзегезы (скрытые библейские цитаты) именно из книги пророка Иеремии.

Все русское в сознании поэта имеет христианскую основу. Сами русичи для него «христиане», автор не разделяет эти понятия. Соответственно, облекаясь в национальную оболочку, идеалы христианства становятся идеалами человека Русской земли. Это не открытие автора, это то, что он в себя уже впитал,

что откладывалось в национальном сознании, начиная с эпохи Владимира и крещения Руси.

Обращение к силам природы, своеобразное ее одухотворение, думается, также не является остатком язычества. Русскому человеку всегда (и в прошлом, и в настоящем) было свойственно особое, духовное, даже душевное восприятие природы, гармоничное, проистекающее из чувства проникновения души во все сферы живого, из ощущения растворимости человеческой сущности в каждом дереве, листке, травинке, из ощущения всепричастности человека к творению Бога. Не случайно отшельники на Руси уединялись в лесных массивах не только для того, чтобы ужесточить условия своего существования, но и для того, чтобы почувствовать, «услышать» Бога.

Славяне-христиане противостоят здесь не просто реальным половецким полкам, но и, согласно замыслу автора «Слова», собственному языческому миру, который находит отражение в язычески оформленной природной стихии. На сознательность драматургии автора указывает направление событий в тексте. Автору было важно показать не просто гибельность политических раздоров, междоусобиц русских князей, но их религиозные (духовные) последствия, внеличностный, но космически вселенский характер этой трагедии на православной Руси. Мир упокоенной христианской природы, возрожденной земли обетования после ее Крещения и просвещения словом Божьим, становится в результате вражды правителей опять миром языческого хаоса и звериного противостояния друг другу.

Художественная форма понадобилась автору, чтобы не напрямую, с грозным обличением обратиться ко многим русским князьям, переставшим быть верными Богу, но образно показать всю духовную гибельность – не политическую! – междоусобиц, коварства и взаимной вражды православных христиан. Притчевый язык должен был постепенно разбудить их от греховного сладкого сна братоубийственной борьбы и через близкую княжеской ментальности художественную форму героической песни заставить задуматься об иной героике: покаянии, смирении, прощении.

Специфика православного русского миропонимания, заключающегося в соединении национальных и вселенских мотивов, человеколюбие в глубоком смысле этого слова заставляют автора обратиться с призывом к объединению княжеских сил на основе любви к родине и, если взять шире, на основе любви к Богу. Эти чувства в сознании русского человека имеют единый исток.

Нестерпимы для автора страдания его любимой Русской земли, к которой он испытывает нежное, всепроникающее чувство. Это лирическое, интимное отношение, свойственное русскому православному христианину, проявляется в забвении себя ради родной земли, в чувстве личной вины, испытываемом поэтом при виде ее страданий. Автор понимает, что его дело и оружие – слово, он использует его, внося свой вклад в процесс единения.

К сложным внутренним переживаниям прибавляется и негодование по отношению к тем самым князьям, которых он осуждает за крамолу, и жалость,

и любовь к ним. Для православного мировосприятия характерен плавный переход от осуждения к всепрощению. Это эмоциональное состояние ярко выражается в отношении автора, прежде всего, к князю Игорю.

За поэтикой «Слова» стоит не только красивая поэтическая основа, но и тщательно продуманный богословский подтекст – притча, которая подобна зерну: если оно не умрет в сердце слушателя, то оживет в нем новой жизнью.

Таким образом, православное мировосприятие в данном произведении является ключевым моментом для понимания текста, анализа взаимодействий героев с различными образами, а также для осознания главной мысли, переданной автором в «золотом слове Святослава» – это призыв к объединению русских земель, русских князей, это просьба о прекращении междоусобных войн и совместной победе над общим врагом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лихачев, Д.С. Слово о полку Игореве – памятник XII века / отв. ред. Д.С. Лихачев / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – 432 с.

2. Мальсагов, Д.Д. О некоторых непонятных местах в «Слове о полку Игореве» / Д.Д. Мальсагов // Известия Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории, языка и литературы. – Грозный, 1959. – Т. 1. – № 2. – С. 152.

3. Пиккио, Р. «Слово о полку Игореве» как памятник религиозной литературы Древней Руси / Р. Пиккио // ТОДРЛ. – СПб., 1997. – Т. L. – С. 430–443.

4. Полный текст «Слова…» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.culture.ru/poems/39048/slovo-o-polku-igoreve (дата обращения: 05.05.2021).

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ»

Вострикова А. – студент
Науч. рук. ***Чистоткина Е.С.*** – преподаватель
Университетский колледж ВФ ВолГУ

Роман «Идиот» считается одним из самых любимых произведений Ф.М. Достоевского, наиболее полно выразивший и нравственно-философскую позицию писателя, и его художественные принципы в 1860-х гг. Роман создавался с 1867 по 1869 г. и стал частью так называемого «великого пятикнижия». Как и все остальные романы «великого пятикнижия», «Идиот» изобилует множеством евангельских реминисценций и мотивов. Действие романа организуется вокруг определенного евангельского фрагмента, становящегося символическим образом и структурной моделью для сюжета произведений.

В последнее время роман стал своеобразным «центром притяжения» для исследователей. Цель нашей работы – выяснить, какую роль играют христианские мотивы в создании сюжета и художественных образов в романе Ф.М. Достоевского «Идиот».

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи.

1. Изучить художественный текст романа, проанализировать дополнительную научную литературу по данному вопросу.

2. Исследовать систему персонажей.

3. Систематизировать полученную информацию.

В романе поднимается, прежде всего, проблема духовного воскресения человека, которая в настоящее время является особенно актуальной. В мире, где утрачиваются духовно-нравственные ценности, где подменяются духовные понятия, особенно важно помнить о душе и стараться воскресить себя для жизни нравственной. Поэтому тема нашей работы представляется важной и значимой.

В романе «Идиот», по мнению многих ученых, сюжетообразующим фактором является описание судьбы Мышкина, которую можно интерпретировать как повествование о последней неделе земной жизни Спасителя, получившей в христианстве название Страстной седмицы, смысловым центром которой является описание распятия Христа и его воскресение.

Впервые о романе «Идиот» как о своеобразной структурной трансформации евангельского фрагмента, повествующего о Страстной седмице, было упомянуто Г. Ермиловой в статье «Трагедия русского Христа». Существует и более ранняя неопубликованная работа Е.А. Трофимова «Метафизика художественного времени в романе «Идиот», также отмечающая соответствия в сюжетно-композиционном строе романа «Идиот» и евангельском фрагменте, повествующем о Страстной седмице.

Первая часть романа – это приезд князя Мышкина в Петербург, неоднократные упоминания о некой своей миссии: «Теперь я к людям иду; я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь. Я положил исполнить свое дело честно и твердо». Возможно, эти слова могут напомнить нам слова Иисуса Христа, пришедшего спасти мир. В Евангелии от Иоанна читаем: «Отче! Прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил, и еще прославлю» (Ин. 12, 28).

В этом фрагменте возникает и основной конфликт – неприятие Христа: «…он вошел в открытый конфликт с вождем народа». Евангельский конфликт Иисуса и вождей, возникший на основе противопоставления любви и милосердия Христа и неверия и ненависти фарисеев, переносится и на «Идиота» Достоевского. В романе эту же антитезу можно усмотреть в противопоставлении чистоты и веры князя Мышкина безверию общества, в котором он находится.

Кроме того, первая часть романа может напомнить нам о событиях Великого Понедельника, Великого Вторника и Великой Среды Страстной седмицы. В эти три дня Святая Церковь вспоминает последние беседы Господа Иисуса Христа с народом и учениками и «торжественный въезд» Его в Иерусалим, – как указывает митрополит Иерофей (Влахос) в книге «Господские праздники». Эти последние беседы Иисуса с народом и учениками («Иисус

говорил притчами» (Мк. 12, 1); «весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его» (Лк. 21, 38) напоминают нам о многочисленных разговорах князя Мышкина с героями романа в первой части произведения («проэкзаменовка» князя в доме Епанчиных; история о детях, рассказанная самим Мышкиным и т. д.).

Вторая часть романа, особенно сцена разговора князя Мышкина с Рогожиным в его доме, когда главный герой угадывает в собеседнике своего будущего убийцу, по структуре, возможно, напоминает нам Великий Четверг Страстной седмицы, когда Святая Церковь вспоминает Тайную Вечерю, где Спаситель предсказывает Свою смерть и указывает на Своего будущего предателя. Или, например, внутренне чувствуя потерю веры Рогожиным, Мышкин пытается побудить его к покаянию и спасти любовью своей: «Ты мне дорог. Я сильно тебя люблю, Парфен». В Евангелии же от Иоанна сказано: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга».

Структурная модель третьей части романа в некотором роде может иметь сходство с Великой пятницей и Великой Субботой Страстной седмицы, когда святая Церковь вспоминает о крестных страданиях Спасителя и Его смерти. Речь идет о странствиях Спасителя и Его смерти, когда «Иосиф, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота» (Лк. 23:50–56). В романе у Ипполита возникает вопрос при взгляде на картину «Мертвый Христос» в доме Парфена Рогожина: «Но странно, когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается интересный вопрос: <…> каким образом они могли поверить, что этот Мученик воскреснет?». Таким образом, и здесь также можно увидеть отсылку к Евангелию.

Наконец, заключение, которое завершает роман, напоминает нам Пасху, которая венчает в евангельском повествовании события Страстной недели. Именно в заключении можно увидеть воплощение евангельской идеи Воскресения Христова. В евангельском фрагменте – продолжение идей и спасительной миссии Иисуса в учениках, будущих апостолах: «Господь… вознесся на небо… А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии» – такими словами завершается Евангелие от Марка. Иисус Христос после своего воплощения и жизни на земле возносится на небо, князь же Мышкин в романе в конечном итоге оказывается в Швейцарии, которую он когда-то покинул, уехав в Петербург «к людям». Но идеи князя Мышкина, его вера, любовь и милосердие к людям продолжают жить и развиваться на новом уровне, в сердцах молодого поколения романа – Коли Иволгина, Веры Лебедевой и Евгения Павловича Радомского. Поэтому можно предположить, что композиция романа скручивается в «спираль», знаменуя тем самым продолжение развития идей князя Мышкина в сердцах его молодых друзей. Из этого следует, что функция «восходящей», «спиралевидной» композиции

романа служит воплощению в произведении писателя главной идеи – идеи воскресения человека.

Таким образом, смысловым центром, определяющим всю идейно-композиционную структуру романа «Идиот», является евангельская идея о Воскресении Иисуса Христа. Идею воскресения человека сам Достоевский определял как идею «восстановления погибшего человека – мысль христианскую и высоконравственную».

Библия подсказала Достоевскому не только сюжет романа, но и героев. «Идиот» наполнен прототипами библейских героев. В евангельском повествовании о Страстной седмице можно выделить три группы персонажей: в центре – Иисус Христос, вблизи которого с одной стороны – ученики его, с другой – неверующие фарисеи. В центре же романа стоит фигура князя Мышкина. Он один, «положительно прекрасный человек», противостоит всем потерявшим веру героям, олицетворяющим «неверующих фарисеев» в романе. Грехом неверия охвачены и Рогожин, и Настасья Филипповна, и Аглая Епанчина, и многие другие персонажи. Судьба каждого из них – путь нераскаявшегося грешника, не захотевшего отойти от бесовской гордыни, не сумевшего покаяться. На другом полюсе – группа персонажей, «олицетворяющих» в какой-то мере как бы «учеников» Иисуса Христа. Это люди, поверившие в православно-христианские идеи Мышкина, – Коля Иволгин, Вера Лебедева, князь Радомский. Благодаря им продолжают жить мысли и слова князя Мышкина, верившего в возможность спасения и воскресения даже самого погибшего грешника.

Сходство с Христом главного героя в тексте романа нигде не оговаривается Достоевским прямо, однако ощущается читателем на протяжении всего романа. Сам Достоевский в черновиках к роману «Идиот» называет главного героя «Князем Христом». В облике Мышкина можно заметить сходство не только внешнее, но и возрастное с Христом: «...человек лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, густоволос, со впалыми щеками. Глаза были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое…». Таким образом, в опиисании явно можно усмотреть евангельские реминисценции. Писатель изображает человека, всей своей жизнью воплотившего принципы, которые проповедовал Христос. Князь Мышкин – человек огромной духовной силы, способный любить своих ближних и сквозь мрак видеть искру Божию в каждом человеке. Проследив духовную эволюцию Мышкина в романе, можно прийти к выводу о том, что Достоевский воплощает в образе главного героя мысль о высочайшем назначении человека. Оно заключается в бескорыстном и любовном служении людям. По существу, Достоевский попытался воплотить в князе Мышкине представление об идеальном человеке, носителе завещанных Спасителем качеств.

Отдельного внимания заслуживает история любви Мышкина к Настасье Филипповне, которую общество почитало за сумасшедшую. Сама история

любви – отголосок архетипа истории Адама и Евы. В «Идиоте», прощаясь с Мышкиным после сцены с выкупом Настасьи Филипповны, она говорит ему: «Прощай, князь, в первый раз человека видела». Слова Настасьи Филипповны – это очевидная аллюзия на то, что Адам – первый на земле человек, сотворенный Богом. Эту же историю можно сравнить и с другим архетипом – новозаветной историей о Христе и грешнице. Настасья Филипповна в романе не раз называет себя оскверненной и считает себя недостойной любви такого благородного человека, как князь: «Я бесстыдница! Я Тоцкого наложницей была». Эта красивая и гордая женщина осознает свое падение, считает себя обесчещенной и ждет искупления греха, а князь постоянно говорит о ее же безгрешности и даже неоднократно совершает попытки жениться на ней. Так прослеживается прощение Мышкиным грехопадения Настасьи Филипповны подобно прощению грешницы Христом. Она обвинялась в прелюбодеянии, однако Христос смог ее простить: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». Мышкин, подобно Христу, принимает Настасью Филипповну и прощает ей ее грех.

Отдельного внимания заслуживают «звериные» фамилии героев романа. Так, Настасье Филипповне Достоевский дает фамилию Барашкова, сравнивая ее таким образом с жертвой. Как в Библии Авраам был готов принести в жертву барана, так и Настасья Филипповна с гордо поднятой головой идет на заклание. Слово «мышь», заложенное в фамилию князя, этимологически означает «вора». По преданию, мышь всегда уносит с собой души умерших. Мышкин пытается оставить рядом с собой душу падшей Настасьи Филипповны, которая считает себя «погибшей».

В романе нельзя не отметить и еще одну реминисценцию на библейскую символику. В «Идиоте» часто встречается число три. Оно является символичным в Библии, означая при этом преданность Богу или же, наоборот, отступление от него. В «Идиоте» князь Мышкин трижды вглядывается в лицо на портрете Настасьи Филипповны, но лишь на третий раз он целует ее фотографию: «Князь смотрел с минуту, <…> поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его». Данный эпизод можно сопоставить с тем, как целуют икону. Кроме этого, Настасья Филипповна, страдающая от неопределенности, три раза сбегала из-под венца от Мышкина к Рогожину, и лишь на третий раз она решила обручиться с Рогожиным.

Важное значение для раскрытия смысла произведения имеют философские рассуждения князя Мышкина о жизни, которые приводят к выводу о стремлении к воскрешению героя. В основе его рассказов заложена мысль о существовании иной реальности.

Многие исследователи до настоящего времени считают роман «Идиот» «самым мрачным произведением» Достоевского, в котором «великая миссия Мышкина терпит провал» и надежда на воскресение в произведении отсутствует. Основой такого пессимизма стало наличие в романе интерпретации евангельского фрагмента, повествующего о распятии Христа, который Достоевский якобы «проецирует на трагический финал романа». Данное евангельское

повествование, несомненно, отражено в тексте романа, но главное заключается в том, что определяют основную идею произведения не страдание и смерть Спасителя, а Его Воскресение (на третий день после смерти). Поэтому финал романа указывает нам не на «провал миссии Мышкина», а на надежду, которая зарождается в сердцах молодого поколения романа, друзей князя Мышкина, а деяние главного героя стало действительно звеном в цепи надежды.

Таким образом, роман «Идиот», как и все произведения Достоевского, несет в себе «светлую» идею, то есть веру и надежду на спасение человека. Быть может, именно в этом, казалось бы, самом трагичном романе писателя с наибольшей полнотой воплотилась главная мысль Достоевского о воскресении и «восстановлении» человека благодаря именно внутренней соотнесенности всего художественного строя «Идиота» с евангельским фрагментом о Воскресении Христа, повествующего о событии, без которого невозможно было бы и воскресение грешной души человека. Поэтому можно утверждать, что роман «Идиот» – не одно из «самых мрачных», а одно из самых «светлых, жизнерадостных произведений Достоевского».

ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВИЯ В РОССИИ

Чернобаева Л.А. – студент
Науч. рук. ***Иванов Ф.А.*** – ассистент кафедры ФД
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском

Православие как культурно-историческое и общественное явление

Православие является одним из древнейших направлений христианства. Свои истоки православие берет из Византии первого тысячелетия. Православная церковь позиционирует себя как истинная церковь, которая правильно славит Бога, так как сохранила устои раннего христианства. В обрядах и культах православная церковь придерживается канонов первых семи Вселенских соборов.

Православная церковь считается ортодоксальной. В широком смысле понятие ортодоксия означает неуклонное следование основам и традициям какого-либо учения. Ортодоксальная (правоверная) церковь более близка традициям раннего христианства, так как в ней сохранен принцип автокефалии – самостоятельности государственных церквей. Однако следует признать, что численность православного населения в мире сегодня значительно меньше, чем католиков и протестантов.

Отличительные особенности православного вероучения

1. Библия – для богослужения используется церковно-славянский перевод, изданный в 1751 г., «Елизаветинская Библия»; для домашнего чтения, уроков

в церковно-приходских учебных заведениях используется так называемый синодальный перевод.

2. Священное Предание: решения первых семи Вселенских соборов, Поместных соборов автокефальных церквей, сочинения восточных и западных «отцов Церкви» до времени разделения, опыт жизни людей разного времени в Церкви.

3. Бог – Троица. Отец, Сын и Святой Дух.

4. Иконопочитание (иконы находятся во всех храмах и домах верующих).

5. Почитание святых – изучение опыта и судеб людей, которые воплотили в своей жизни евангельский идеал святости.

6. Богослужения суточного круга с его центром – литургией.

7. Совершение службы происходит на церковно-славянском языке, который является искусственным языком (интерлингва), созданным на базе южнославянских городов и диалектов в IX в.

8. Хоровое пение без музыкального сопровождения.

9. Церковная иерархия.

10. Соборный принцип церковной организации. Полной властью в православной традиции обладает Собор, который объединяет представителей высшей церковной иерархии. Решения на Соборе принимаются коллегиально, что является характерным признаком раннего христианства.

Православие на Руси

Основу религиозных взглядов славян составляло язычество, оно, в свою очередь, не было единым комплексом и было связано с племенной организацией.

В русской летописи говорится, что христианство в России связано с апостолом Андреем Первозванным, он дошел до Днепровских гор и благословил землю, где после возник Киев.

В 864 г. (во времена правления киевских князей Аскольда и Дира) был совершен набег на Царьград. Но произошла буря, потопившая суда россов после погружения в воду чудотворной ризы Богоматери. Пораженные чудом, князья просили крещения.

Ольга, мудрейший человек из всех людей, как называли ее в летописи, вдова князя Игоря, приемника Олега, убившего Аскольда и Дира, сама пожелала на 67-м году жизни поехать в Царьград, чтобы в 957 г. креститься.

988 г. – официальная дата принятия христианства на Руси, князь Владимир принял крещение и крестил свою дружину.

При князе Ярославе Мудром на Руси появились собственные священники. Это означало, что происходил процесс становления собственной церковной организации.

Принятие христианства оказало значительное влияние на русскую культуру. В стране стала активно распространяться письменность, развивалось каменное зодчество и иконопись. Княжеская власть поддерживала церковь, которая получила земельные наделы.

Фактическим началом автокефалии Русской церкви принято считать избрание епископа Рязанского Ионы митрополитом Киевским и всея Руси на поместном соборе в 1448 г. Причиной, которая привела к самостоятельному избранию митрополита в Москве, стала уния, подписанная в 1439 г. представителями восточных православных церквей и Римской церкви и утвержденная императором Иоанном VIII Палеологом.

В 1589 г. на Руси было учреждено Патриаршество. Патриарший период был связан со Смутой и воцарением новой династии Романовых. Также данный период был отмечен борьбой светской и духовной власти за верховенство.

В 1721 г. приказом Петра I в России был учрежден Священный Синод, который являлся высшим духовным органом. Таким образом, государство закрепило подчинение церкви. Сама Церковь стала одним из государственных институтов власти.

В 1764 г. была проведена секуляризация, в ходе которой государство стало собственником церковных земель и всего имущества церкви.

Советский период (1917–1991 гг.) связан с негативным отношением власти к институту церкви как к проявлению «буржуазного сознания», свойственного капитализму. Велась тотальная пропаганда атеистических и научных взглядов по искоренению этого «пережитка прошлого». Но институт церкви не был окончательно уничтожен, как не исчезла у людей и вера в Бога.

В 1921 г. на фоне неурожая было произведено изъятие церковного имущества для оказания помощи голодающим, за сопротивление к священникам применялись жесткие меры, вплоть до расстрела.

К концу 1930-х гг. Русская православная церковь была фактически поставлена на грань уничтожения, так как монастыри и семинарии были закрыты, духовенство репрессировано, часть церквей разрушено или использовано под хозяйственные нужды.

Период возрождения церкви начался 4 сентября 1943 г., когда секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин принял в Кремле трех руководящих иерархов.

Два часа без пяти минут занял разговор митрополитов с главой государства, и это стало поворотным моментом в истории Русской православной церкви XX в. За это время она сумела вернуть себе право на подготовку новых священников и издание собственного журнала Московской патриархии, право на открытие новых храмов и восстановление старых, добиться амнистии для осужденных священников и согласия как можно быстрее провести архиерейский Собор и избрать нового патриарха.

Церковь после начала Великой Отечественной войны проявила себя как сила, способная консолидировать общество и подвигнуть его на духовный подъем в деле борьбы с фашизмом, также считается, что аргументом в пользу изменения отношений государства с церковью могло стать и внешнеполитическое давление: накануне Тегеранской конференции Сталину требовалось сделать все, чтобы заручиться поддержкой союзников и иметь возможность выдвинуть им свои требования, а на Западе практически впрямую увязывали

помощь СССР с решением вопроса о свободе совести в Советском Союзе. Возможно, сыграло роль и то обстоятельство, что во время оккупации на захваченной территории было открыто множество православных приходов, которые теперь, когда началось освобождение этих земель, невозможно было просто взять и снова закрыть, но при этом необходимо было легализовать их и удержать под контролем.

В 1961 г. Русская православная церковь была принята во Всемирный совет церквей, тогда представители Московской Патриархии должны были продемонстрировать свободную церковную жизнь в СССР.

Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев увидел в возрождении церкви опасность для построения коммунизма, поэтому давление внутри страны на церковь усилилось.

Очередной поворот в жизни РПЦ был связан с деятельностью генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева, который разрешил церкви подготовить мероприятия в честь Тысячелетия Крещения Руси. Тогда в качестве подарка церкви была возвращена часть Киево-Печерской Лавры и несколько храмов.

В 1990 г. был принят закон СССР «О свободе совести», который возвратил церкви статус юридического лица.

С момента распада Советского Союза не территории нашего государства начался активный процесс восстановления храмов, строительства новых культовых сооружений, возрождения монастырей.

30 ноября 2010 г. был принят Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Согласно данному закону, предполагалась передача в собственность церкви имущества, которое когда-то было национализировано советской властью. Однако, кроме реализации благих целей, данный закон породил и множество проблем, прежде всего в музейной сфере. Дело в том, что многие памятники искусства стали частью музейных коллекций, а храмы, являющиеся памятниками архитектуры, уже долгие годы функционировали как музеи.

Православие как фактор влияния на судьбу России

История Русской православной церкви показывает значительную роль государства в ее становлении. Отношение к религии в современном российском обществе весьма специфично, так как семьдесят с лишним лет атеистической пропаганды не смогли искоренить религиозные устои россиян, но оставили существенный отпечаток на их восприятии религиозных норм и ценностей. Отличает сегодняшних верующих, прежде всего, слабое знание религиозных канонов, особенно в обрядовой части. Однако православие оказало значительное влияние на менталитет русского человека, и сегодня оно прочно ассоциируется с традиционной культурой России. Православная вера мотивирует людей соблюдать пост, совершенствовать свой нравственный облик и стремиться к Богу, что очень важно в сегодняшнее противоречивое время.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Елескина, О.В. История мировых религий: в 4 ч. Ч. 1. Историко-культурное наследие христианства: учеб. пособие [Электронный ресурс] / О.В. Елескина. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. – 173 с.: ил., схемы. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572752 (дата обращения: 04.05.2021).

2. Знаменский, П.В. История русской церкви [Электронный ресурс] / П.В. Знаменский. – М.: Директ-Медиа, 2008. – 1105 с.. – URL: https://biblioclub.ru/ index.php?page=book&id =40198 (дата обращения: 01.05.2021).

3. История РФ [Электронный ресурс]. – URL: https://histrf.ru/ read/articles/pravoslavnaia-amnistiia-ili-kak-stalin-vozrodil-tsierkov.

4. Крещение [Электронный ресурс]. – URL: https://kreshchenie.ru/articles/sem-tainstv-pravoslavnoy cerkvi/.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Дорошенко А.Р. – студент
Науч. рук. ***Иванов Ф.А.*** – ассистент кафедры ФД
Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском

Духовное единство славянских народов:
историко-культурное взаимодействие

В современном мире нарастает напряженность в отношении представителей славянских народов со стороны европейцев. В восточной части Европы видны изменения в традиционной культуре, явившиеся следствием падения социалистических режимов и прихода на смену им капиталистического уклада.

В течение многих столетий европейские государства были нацелены на расширение своих территорий за счет земель славянских народов (гонения славян под руководством Папы Римского, сражения на Балканах, постоянные стычки с польским государством и другие различные войны).

Сейчас в нашей стране идет заметное снижение культурного уровня общества, но самым разрушительным все-таки является крах народа как онтологической сущности, ибо развал основ мировоззрения и традиций наших предков ведет к потере надличностного сознания.

Восточные славяне представлены следующими нациями – русские, белорусы и украинцы, это народы, имеющие схожие духовные начала. В основу славянского единения, формирования их единого духовного пространства легло православие, составившее базу для создания христианского государства восточных славян.

Одной из важнейших цементирующих основ формирования единого культурного пространства стал старославянский язык. Его можно назвать уникальным в истории культуры, так как он изначально важен для проведения

церковных служений в отличие от других языков IX в. Именно этот язык является символом самобытности и фундаментом славянской культуры.

Совокупность исторических событий и общая культура явились мощным стимулом для духовного единства славянских народов, живущих на территориях постсоветского пространства.

Восточные и западные славяне

Славяне – самая большая в Европе группа народов, которая объединена близостью языка и общим происхождением. Их подразделяют на западных, южных и восточных. Южные и западные славяне основали европейские страны, вошедшие во второй половине XX в. в так называемый социалистический лагерь, такие как Польша, Чехословакия, Болгария и др. Восточные заселяли территории современной России, а также Украины и Белоруссии.

Вероисповедание западных и южных славян, за небольшим исключением, – христианство (православные, протестанты, католики).

Христианство, имея различные ответвления, тем не менее уживалось с целыми комплексами языческих верований других присоединившихся народов. Так, например, хорошо сохранились старинные обряды – свадьбы, похороны и пр.

Приблизительно три четверти населения бывшего Советского Союза составляли восточные славяне, очень близкие между собой по культуре и языку. История, культура и религия славян столь взаимосвязаны, что сложно определить четкие границы их происхождения.

Территория славянских народов в древние времена.
Влияние условий жизни на формирование
славянской культуры

В древние времена славянские народы жили в достаточно суровых условиях, что оказало влияние на формирование их культуры. На территории проживания славян находились многочисленные озера, занимавшие огромные площади. Большая часть суши между Вислой, Карпатами и Днепром представляла собой непроходимые леса, в которых обитали дикие звери.

Купцы в те времена редко пользовались торговыми маршрутами, которые проходили через славянские земли. Из-за этого славяне долгое время не имели возможности приобщиться к культуре других стран, что повлияло на изолированность. Впервые западная культура стала проникать в жизнь славянских народов во времена Римской империи.

Большое значение в становлении культуры славян играла миграция населения на другие земли. Южные славяне, поселившись на берегах Дуная, были впечатлены архитектурой западных империй. В то же время восточные славяне все больше подвергались влиянию цивилизаций Черноморского побережья.

Так, интерес к культуре других государств вызвал у славян желание к более близкому общению с другими народами. В VII–VIII вв. южные славяне переняли у римлян различные способы военной тактики и стратегии, а также применяли вооружение, созданное изобретателями Римской империи.

В конце первого тысячелетия культурное влияние западных народов также приносило свои плоды. Из Азии приходили народы, которые поделились со славянами новыми обычаями и бытовыми инструментами.

В это же время северные скандинавские народы начали усиленно насаждать свою культуру на Востоке. Их культура отличалась от южно-азиатской, которая на тот момент была распространена среди славян, проживающих на юго-востоке. Юго-восточные славяне освоили водные территории между Черноморским побережьем и Донским краем и по Волге устремились к северным краям.

Такое большое разнообразие культурных связей в корне изменило привычный бытовой уклад древних славян. Римские обычаи перемешивались с германскими.

Разнообразие культурных связей способствовало росту уровня славянской культуры благодаря близким контактам с представителями других цивилизаций. Но такое тесное общение с другими культурами привело к изменению менталитета. В конце языческого периода славянская культура отличалась от первоначальной.

Как зарождались культурные ценности славянских народов

Главные духовные ценности славян значительно отличались от ценностей жителей Западной Европы. К ним можно отнести служение социуму, сострадание близким и почитание добродетельности.

Менталитет восточных славян можно охарактеризовать следующими чертами:

– постоянная жажда новых духовных познаний;

– ярко выраженное чувство человеческой справедливости, непреодолимая тяга к гуманизму и философии, сквозившая через все художественные произведения;

– щедрость распахнутой славянской души;

– значимость теплых отношений между людьми значительно превышает осознание выгод в межличностных связях;

– полное пренебрежение рациональным подходом к образу жизни, наполненной сплошь чувствами и эмоциями.

На духовное развитие славян и создание славянской культуры в целом повлиял целый ряд исторических событий, начиная с периода расцвета эпохи Киевской Руси и вплоть до разрушения могущественного государства СССР, а также в связи с обретением независимости Россией, Украиной и Белоруссией.

Важным культурообразующим фактором стало расширение влияния христианства. Философия, архитектура, быт на Руси – все это помогает рассмотреть ареал восточных славян как единую культуру.

Если вернуться в прошлое, можно отметить, что значительную роль в распространении среди славянских народов восточного православия сыграл великий князь Владимир. Это не могло не повлиять на весь дальнейший ход

исторических событий. Принято отождествлять восточнославянскую культуру с русской. Именно православие стало стержнем для создания мощнейшей славянской цивилизации, которая нашла основу для самодержавной власти. Таким образом, церковнославянский язык стал основой для создания письменного славянского языка.

Надо заметить, что исторический ход событий XVI–XVII вв. в Европе, таких как создание Речи Посполитой, только ускорил развитие аутентичности славянской письменности и культуры в целом.

В настоящее время важнейшей проблемой для славянских народов является сохранение своего культурного наследия, так как современная цивилизация часто навязывает свою социально-культурную форму отношений. Это должно послужить мощным фактором для духовно-культурного взаимодействия восточнославянских народов.

Следует возродить национальные традиции славян, которые можно интегрировать в реалии современной жизни. Можно перенять некоторые традиции, существовавшие при СССР, например, коллективное обсуждение и решение общих и частных проблем, воспитание нравственности у детей и подростков, трудовой этикет и многое другое.

И все-таки, чтобы утвердить стратегию развития славянской духовности, необходимо поддерживать и развивать уникальный менталитет восточных славян. Это те ценности, без которых невозможно создать духовный и морально-нравственный каркас для совершенствования народа в процессе его эволюции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. https://pravoslavie.ru/36805.html.

2. http://www.delorus.com/every/index.php?ELEMENT_ID=2481.

3. https://ruskline.ru/analitika/2009/05/21/duhovnoe_edinstvo_slavyanskih_narodov_v_global_nom_mire/

4. Духовные смыслы национальной культуры России: ретроспекция, современность, перспективы: сборник по материалам Международной научной конференции 27–28 ноября 2019 г. – М.: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва.

5. Федоров, А.А. Наследие российской культурологической мысли: проблема «Запад – Восток» и понятие национальной культуры применительно к России / А.А. Федоров // Вестник Башкирского университета. – 2012.

6. Мисюров, Н.Н. Основы христианской цивилизации: учеб. пособие / Н.Н. Мисюров. – М.: Флинта, 2020.

ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Симонова Е.С., Симора А.П. – студенты
Науч. рук. ***Кораблева Л.А.*** – преподаватель
Волжский социально-педагогический колледж ВИЭПП

В отечественной истории Александру Невскому принадлежит роль выдающегося русского героя. На протяжении веков он является символом мужества и заступничества для своего Отечества. Сквозь века русский народ пронес память о нем; к иконам с его образом обращаются в молитве верующие, а для всей страны Святой князь стал символом мужества русских воинов. Память о своем герое русский народ сохраняет в сказаниях, житийных произведениях, иконах, картинах, памятниках скульптуры и архитектуры, в кинематографе.

Цель данной работы – уделить внимание образу Александра Невского в наиболее известных произведениях изобразительного искусства на основе доступных источников. В связи с этим следует выделить живопись религиозную (иконопись) и живопись светскую.

Образ Александра Невского, воплощенный живописцами на полотнах, сложен. С одной стороны, его портреты всегда наполнены аурой мужества и мудрости благоверного князя, с другой – точных свидетельств, как выглядел Александр Невский, на самом деле не осталось, каждый видит его по-своему.

Первое появление благоверного князя Александра Невского в русской живописи запечатлено в виде миниатюры о Ледовом побоище в летописи. В летописных источниках упоминается, что он был высоким «паче иных человек» и обладал громким, убедительным голосом «аки труба в народе». Потому для многих внешний облик князя связан с обликом великолепного актера Николая Черкасова, сыгравшего его в ставшем уже классическим одноименном фильме. Конечно, во многом такой «киношный» Александр Ярославич – высокий, могучий, бесстрашный – появился в соответствии с велением времени (шел 1938 г., Вторая мировая война уже была на пороге). И этот былинный символ духа народного, наверное, был просто необходим как объединяющий нацию перед лицом реальной опасности.

Позже, в 1942 году, для изображения князя на ордене его автор И.С. Телятников использовал именно портрет актера Н. Черкасова. Но если в киноискусстве судьба Александра Невского была отражена вместе с уже названным фильмом четырежды, то в изобразительном искусстве это случалось неизмеримо чаще. Миниатюрами проиллюстрирована большая часть сообщений Лицевого летописного свода (XVI в.), они тесно связаны с текстом. Здесь можно найти изображения Александра Ярославича Невского и битв, в которых он участвовал.

Образу Александра Невского в изобразительном искусстве, начиная с XVIII в., уделялось немало внимания. Одна часть художников создавала его

портреты и изображала во время сражений, другая – предпочла воплотить образ святого, которому сегодня преклоняются многие верующие.

Екатерина II в 1793 г. заказала Угрюмову Григорию Ивановичу (1764–1823 гг.), живописцу и портретисту, представителю классицизма, написать для вновь построенного Троицкого собора, находящегося на территории Александро-Невской лавры, две большие картины: образ «Вознесение Христа» и «Торжественный въезд Александра Невского в город Псков после одержанной им победы над немецкими рыцарями». В последней – художник подчеркнул торжественность шествия, ликование, всеобщую радость народа, встречающего победителей после поражения ненавистных русским людям врагов. Произведение выполнено в традициях классицизма с большой исторической достоверностью: латы воинов и одежды псковских жителей переданы с убедительной точностью.

На протяжении XIX–XX вв. работали несколько художников, запечатлевших образ русского князя. На картине Моллера Фёдора Антоновича (при рождении Отто Фридрих Теодор Моллер; 1812–1874 гг.), русского художника и офицера, академика и профессора Императорской академии художеств, ученика Карла Брюллова, запечатлен кульминационный момент Невской битвы (рис. 1), о которой в «Повести о житии Александра Невского» (XIII в.) говорится так: «...и была сеча великая, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след острого копья своего». Под королем имеется ввиду Биргер, ставший правителем Швеции в 1248 г.

Рис. 1. Александр Невский побеждает ярла Биргера на реке Ижоре. Ф.А. Моллер. Роспись Александровского зала Большого Кремлевского дворца. 1860–1866 гг.

Известный баталист Кившенко Алексей Данилович (1851–1895 гг.), русский живописец, близок к передвижникам, действительный член и профессор, руководитель батальной мастерской Академии художеств, не мог обойти близкую для себя тему («Невская битва. Святой Александр Невский наносит рану в лицо Биргеру»).

В XX в. одним из самых известных примеров изображения Александра Невского является триптих советского художника Павла Корина, рис. 2.

Рис. 2. Триптих «Александр Невский». П.Д. Корин

Корин Павел Дмитриевич (1892–1967 гг.) – российский и советский живописец, реставратор, монументалист, мастер портрета, народный художник СССР (1962 г.), действительный член Академии художеств СССР (1958 г.). Триптих «Александр Невский» был заказан художнику в годы Великой Отечественной войны, когда тема противостояния захватчику стала центральной в искусстве.

Павел Дмитриевич начал работать над триптихом осенью 1942 г. В трудный, грозный час истории человечества художник обратился к образу, который олицетворял для него доблесть, славу и непобедимость России. Картина писалась под сводки с фронта, под грохот зениток, под ярким светом режущих небо прожекторов. Она была призвана вызвать в душах зрителей подъем и вдохновение, уверенность в том, что врага можно победить, каким бы ужасным он ни казался и какими бы ни были несметными его полчища.

Художник использовал историко-археологические данные о русской художественной культуре XIII в., изображая одежду, боевые доспехи, знамя Невского. Пеший строй на заднем плане картины исторически документален – заимствован Павлом Дмитриевичем с восходящих к глубокой древности миниатюр XIV в. Его Александр – не двадцатилетний юноша, а опытный, зрелый полководец Невский. Те, кто мог бы послужить прообразом Александра Невского, были на передовой, в окопах. Нужно было писать суровые, мужественные

лица, изображать шлемы, мечи, щиты, но Оружейная палата была эвакуирована. И тут пришло на помощь воображение. «Я представил себе, – говорил Корин, – как стал бы под княжеским знаменем Фёдор Иванович Шаляпин. Фёдора Ивановича я запомнил этаким русским молодцем, статным, сильным, красивым. И когда начал писать Невского, приду в мастерскую, пластинку Шаляпина поставлю – и весь он передо мной – высокий, могучий, лицо открытое, взгляд смелый…».

Сила воздействия созданного образа оказалась такова, что репродукции «Александра Невского» украшали фронтовые землянки и фронтовые газеты. А огромная копия картины, сделанная группой бойцов, штурмовавших Великий Новгород, была установлена у въезда в город. Впервые триптих «Александр Невский» был показан на выставке в Третьяковской галерее.

Внимание великому князю уделил и известный художник Николай Рерих, написав картины «Александр Невский поражает ярла Биргера» и «Александр Невский после Ледового побоища». Рерих Николай Константинович (1874–1947 гг.) – русский философ, поэт, писатель, художник, археолог, путешественник и общественный деятель. С конца 1890-х годов характер творчества Николая Константиновича определяли его занятия археологией, интерес к языческой славянской, скандинавской старине. Он был одним из немногих мастеров, которые обратились к теме Древней Руси. Поиски образов древней Руси, стремление к лаконизму рисунка, яркости цвета, стилизации отразились в картине «Бой Александра Невского с ярлом Биргером» (второй вариант названия). Цветовая гармония, приближенная к мозаике, – фактор воздействия на зрителей произведений художника, но нельзя забывать и о графичности картин, достаточно посмотреть на их черно-белое воспроизведение.

В 1910 г. несколько работ художника были переданы Русскому музею, в том числе картина «Александр Невский поражает ярла Биргера». В картине «Александр Невский» (1942 г.) зрители видят лишь момент перед самым началом боя. Главным для художника в батальных произведениях было стремление передать атмосферу, в которой рождается геройство, воспеть его возвышенную красоту, внушить зрителям сознание необходимости, неизбежности подвига во славу родины. На вершине снежного холма в сиянии света остановился на коне Александр Невский, склонивший голову у погибшего воина в красном плаще. Князь изображен Рерихом в момент скорби и сострадания о павших в битве воинах.

Серов Владимир Александрович (1910–1968 гг.) – советский живописец и график, педагог и профессор, президент Академии художеств СССР в 1962–1968 гг. В годы войны живописец, как и многие патриоты, обратился к преданиям о героическом прошлом нашей Родины. Его большая многофигурная историческая картина «Ледовое побоище» (1942 г.) находится в Пензенской картинной галерее им. К.А. Савицкого. Написана картина в блокадном Ленинграде, она посвящалась 700-летию разгрома тевтонских рыцарей на льду Чудского озера. На полотне показан кульминационный момент сражения: преследуемые

воинами Александра Невского, спасаются бегством закованные в броню псы-рыцари. Под их тяжестью ломается лед Чудского озера, погребая в темных водах непрошеных гостей.

«Еще в дни блокады я начал работать над большой картиной «Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища», посвященной славе русского оружия, – вспоминал художник. Работал более двух лет, с любовью и большим напряжением. Картина дала мне некоторые радости и много разочарований. Она была экспонирована на первой послевоенной Всесоюзной выставке в Москве в 1946 году».

Картина впечатляет и размахом, и прорисовкой деталей. Каждый образ наделен характером. Снежная, вьюжная весна. Князь-победитель на вороном коне въезжает в освобожденный город. Мы видим пленных рыцарей и ликующих русских мальчишек. Войско степенно движется под знаменами и хоругвями. Город встречает героев колокольным звоном и всеобщим восторгом. Воспевая славную победу русского оружия, автор проводит параллель с современными ему событиями – разгромом гитлеровцев под Москвой.

«На великий бой выходила Русь;
Ворога победила Русь.
На родной земле не бывать врагу.
Кто придет, будет насмерть бит.
Веселися, пой, мать родная Русь!
На Руси родной не бывать врагу,
Не видать врагу наших русских сел,
Кто придет на Русь, будет насмерть бит.
На Руси родной, на Руси большой
Не бывать врагу!» (Слова из 7-й части кантаты «Александр Невский» С.С. Прокофьева «Въезд Александра во Псков»).

Пантюхин Юрий Петрович (р. 1938 г.) – мастер традиционной петербургской живописи, вобравшей лучшие достижения русской классики. В основе творчества художника заложена искренняя и глубокая любовь к Отечеству с героическим прошлым его народа, красота и духовность подвига. В картине «За землю русскую» из серии «Русь изначально» Александр Невский стоит на возвышении. Его гордая фигура облачена в серебристого цвета доспехи, на плечи накинут красный плащ как символ княжеской святой власти. Его молодое лицо выражает спокойствие и уверенность, оно написано правдоподобно; его голову венчает шлем, что подтверждает готовность Александра к битве. Темно-синий стяг служит фоном портретному фрагменту. Произведение наполнено чувством патриотизма, верой в народную силу.

Светлая любовь к России пронизывает полотна Павла Викторовича Рыженко (1970–2014 гг.), российского живописца, художника Студии военных художников имени М.Б. Грекова, заслуженного художника Российской Федерации. Изучение великой истории нашего народа стало для него источником глубокого вдохновения. На каждой картине разворачивается панорама поворотных событий

нашей истории, но в центре внимания всегда человек, со всем многообразием его чувств и осознанием трагичности момента. В его картинах Александр Невский предстает перед зрителем разным. Созданные им образы требуют глубокого размышления над ними.

Сам Павел Рыженко о своей картине «Александр Невский и Сартак» пишет так: «...Великий князь Александр Невский умел побеждать своих врагов не только и не столько мечом, но любовью и силой убеждения. Так он и победил татарского князя Сартака». Сартак принял христианство под воздействием общения со святым князем Александром Невским. На картине изображен момент их общения, общения без слов. Известно также, что Сартак принял мученическую смерть за свою веру.

Что касается иконографии Александра Невского в современном религиозном искусстве, она несет в себе отпечатки всех исторических периодов, рис. 3 и 4. Однако в целом для нее характерно поясное изображение фигуры Александра Невского в латах и красном плаще. Святой князь изображается с мечом и щитом в руках или с приложенной к груди правой рукой и держащей крест левой рукой. Существует тип изображения Александра Невского в полный рост в образе святого воина или схимника.

Рис. 3. Святой Благоверный князь Александр Невский. В. Фирсова. Икона. Начало XXI в.

Рис. 4. Святой Александр Невский. Икона. Начало XXI в.

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что образ Святого князя присутствует в русском искусстве уже с начала XV в. В XVIII–

XX вв. образ Александра Невского находился в сфере «большого стиля» в рамках государственного заказа и соответственно в системе академических традиций. При этом в образе Александра Невского, в зависимости от исторической эпохи, всегда существовали разные черты – императорские, военно-патриотические, национальные или духовные.

Образ Александра Невского актуален и для творчества студентов-дизайнеров ВИЭПП. Так, на региональном этапе Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2021» одними из лучших признаны работы Симоновой Екатерины и Подковыркиной Ульяны, в которых представлен художественный образ Александра Невского. В настоящее время эти работы экспонируются в Троице-Сергиевой лавре.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александр Невский. Государь, дипломат, воин / под ред. А.В. Торкунова. – М.: Р. Валент, 2010 – 536 с.

2. Моторин, А.В. Художественность творчества в свете православия [Электронный ресурс] / А.В. Моторин. – URL: http://spbda.ru/digest/hudojestvennost-tvorchestva-v-svete-pravoslaviya/

3. Павлова, И.Г. Образ Александра Невского в изобразительном искусстве. К вопросу об иконографии [Электронный ресурс] / И.Г. Павлова. – URL: http://izographpskov.ru/userfls/ufiles/documents/Obraz%20Aleksandra%20Nevskogo.pdf.

4. Соколов, А. Святой витязь земли русской. Святость жизни благоверного великого князя Александра Ярославовича Невского / А. Соколов. – Н. Новгород, 2008. – 360 с.

ИМЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ПРАВОСЛАВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Подковыркина У.Д., Абрамова Е.С. – студенты
Науч. рук. ***Кораблева Л.А.*** – преподаватель
Волжский социально-педагогический колледж ВИЭПП

Образ святого князя Александра Невского, церковное почитание которого началось сразу же после его смерти, – основная композиционная линия оформления Пасхального яйца студентки ВИЭПП Подковыркиной Ульяны, принявшей участие в Международном конкурсе-фестивале декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2021». Так, у авторов возник интерес к князю Александру Невскому и его имени в православной архитектуре.

В честь Александра Невского на Руси строились храмы. В настоящее время в России существует 1307 храмов во имя святого Александра Невского. Но предметом исследования стал Спасо-Преображенский собор города Переславля-Залесского – один из древнейших сохранившихся памятников русского зодчества XII в. во всей Северо-Восточной Руси, связанный с именем Александра Невского – здесь крестился великий князь, причисленный к лику святых, рис. 1.

Архитектура, как и каждый вид искусства, имеет присущий ей профессиональный язык – язык архитектурных форм, неразрывно связанный с мировоззрением человека, с его духовным устроением. Именно поэтому смысл и значение архитектурных форм христианского храма можно уяснить, рассматривая храм в его идее – как плод домостроительства Божия на основании предания, бережно хранимого Церковью.

Рис. 1. Спасо-Преображенский собор города Переславля-Залесского

Христианский храм – сложный символ, под видом земного приоткрывающий нам неизвестное Горнее. Расположение храма, его архитектура, убранство, система росписи символически выражают то, что непосредственно изобразить невозможно.

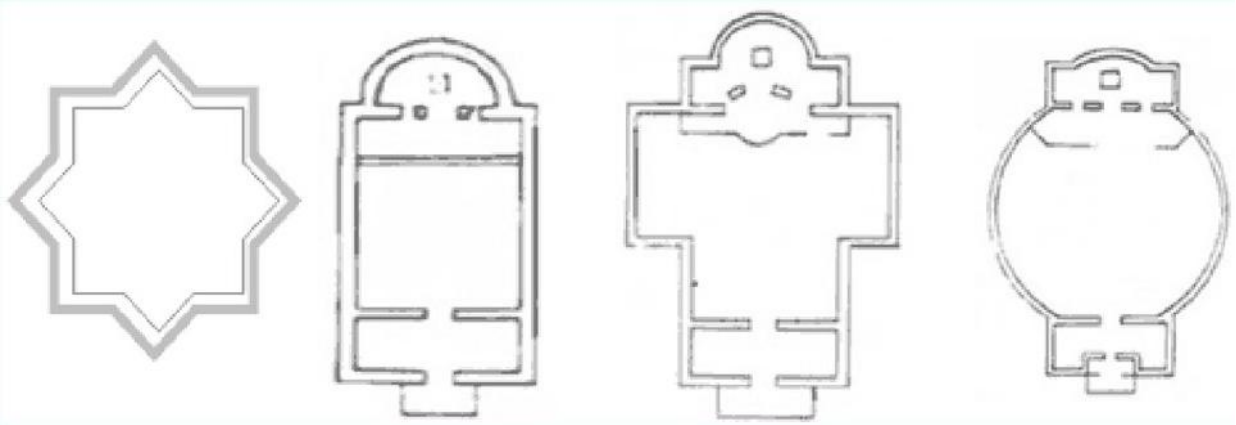
Символика храма есть выражение литургической жизни Церкви, важнейшей стороны церковного предания. Общение с Богом, возрождение для новой жизни, «нового неба» и «новой земли», осуществляется, прежде всего, в таинстве евхаристии, происходящем в храме. Именно поэтому храм – «дом Господень» – отличен от всякого другого здания.

Существует несколько общеизвестных типов храмовой архитектуры, рис. 2.

Форма и цвет купола имеют символический смысл, рис. 3. Шлемовидная форма символизирует ту духовную брань, которую Церковь с момента своего основания ведет с силами зла. Форма луковицы символизирует пламень свечи, о которой свидетельствует Евангелие. Яйцевидный купол достаточно редкий для русских храмов.

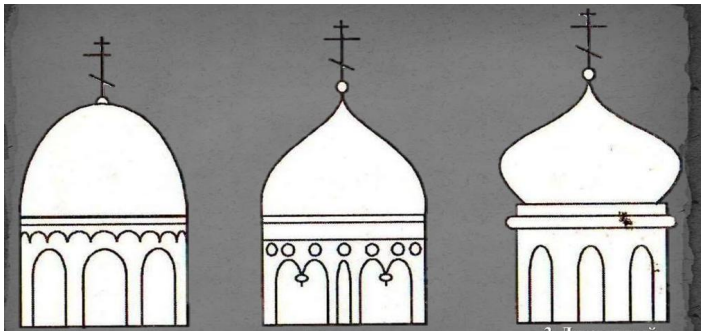
Необычная форма и яркая раскраска куполов, как, например, у храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге, говорит о красоте Небесного Иерусалима. По цвету купола также можно определить, кому посвящен храм. Поскольку

золото символизирует Небесную Славу, то купола золотятся у храмов, посвященных Христу и двунадесятым праздникам (двенадцать главных праздников церковного года, исключая Праздников Праздник – Пасху).



а *б* *в* *г*

Рис. 2. Формы храмов:
а) звезда; б) корабль; в) крест; г) круг



а *б* *в*

Рис. 3. Формы куполов:
а) яйцевидный; б) шлемовидный; в) луковичный

Купола синие со звездами являются свидетельством того, что храм, над которым они воздвигнуты, посвящен Богородице, потому что звезда напоминает о рождении Христа от Девы Марии. Храмы с зелеными куполами посвящались Пресвятой Троице, потому что зеленый – цвет Святого Духа.

Храмы, посвященные святым, увенчивались как зелеными, так и серебряными куполами. Поскольку каждый храм посвящается Богу в память того или другого священного события или угодника Божия, то и название он получает соответствующее, например Троицкий, Преображенский, Вознесенский, Благовещенский, Покровский, храм святителя Николая, Преподобного Сергия Радонежского, храм святого Александра Невского и т. д. Кроме того, городские и некоторые другие храмы имеют географическую «привязку»: Покрова, что на Рву; Николы на Болвановке.

Материалы, из которых созидались храмы Божии, – камень и дерево – символичны. Камень – символ, прежде всего, Самого Христа. Об этом сказано еще у пророков. Четвертое царство, которое видел во сне царь Навуходоносор в образе истукана из глины и железа, представляло Римское царство. Камень, оторвавшийся от горы и ударивший этого идола и рассыпавший его в прах, – прообраз Христа, основателя нового царства над царствами, «которое вовеки не разрушится», по пророчеству пророка Даниила (Дан. 2, 44).

Дерево – символ Древа жизни райского сада, в котором пребывают праведные души. Таким образом, даже сама материальная основа храма несет в себе глубокие христианские символы. Поэтому в наше время новых технологий и материалов необходимо бережное и разумное отношение к традиции строительства православных храмов.

Спасо-Преображенский собор – небольшой белоснежный одноглавый храм, расположенный на Красной площади города Переславля-Залесского. Его история насчитывает уже более 850 лет. Строительство собора началось одновременно с земляными валами города, когда Юрий Долгорукий перенес крепость города Клещина на новое место – на берег реки Трубеж.

Со времен своего основания собор не только выполнял функции главного храма города, но и входил в комплекс крепостных сооружений Переславского кремля. Эти характерные черты нашли отражение в облике собора.

Спасо-Преображенский собор – трехапсидный крестовокупольный храм византийской традиции, четыре столпа в его основании поддерживают своды перекрытий и массивный барабан с главой. Купол собора выкрашен в зеленый – цвет Святого Духа. А белоснежный цвет стен говорит о том, что храм освящен в честь Преображения Господня. Его архитектурный облик предельно прост и идеально отвечает суровому духу своего времени. Его могучая красота – это сочетание лаконичных форм, ясной конструктивной логики и величавой статичности масс. Стены почти не имеют украшений. Узкие щелевидные окна храма скорее напоминают бойницы крепости. При строительстве собора были использованы тщательно обтесанные блоки белого камня-известняка. Сложенные почти насухо, с минимальным использованием связующего раствора, они превратили стены обители в подобие монолита. Этим и обусловлена удивительная прочность храма, выстоявшего против натиска многочисленных врагов.

Выбор места расположения храма – рядом с крепостными валами – не случаен. С одной стороны, таким образом, он был защищен от внешних угроз, а с другой – сам выполнял оборонительные функции. Простота и строгость его линий отражают суровый дух XII в. – времени междоусобных распрей и войн.

Есть предположение, что собор был связан переходами с другими зданиями кремля, находившимися поблизости, а также с насыпью вала и крепостной стеной. Эта теория была выдвинута благодаря дверной нише, находящейся во втором ярусе северной стены собора и ведущей на хоры. К тому же во время раскопок 1939 г. к северу и западу от собора были обнаружены следы обгоревших деревянных строений – горелые бревна и плахи пола. Однако

результаты раскопок не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную теорию.

Имена строителей этого уникального сооружения не сохранились, чем и объясняется множество гипотез и предположений о возведении храма в ученой среде. Известный переславский историк М.И. Смирнов считал архитектором храма некоего образованного человека, который мог бывать не только в Византии, но и в Западной Европе. В 1920-х гг. переславский краевед П.В. Ильинский подверг критике эту теорию и выдвинул другую интересную точку зрения о том, что переславский собор мог быть возведен каменных дел мастерами Галицкой Руси. В своем предположении он опирался на наличие прочных родственных, экономических и политических связей между Юрием Долгоруким и галицкими князьями. Однако фактических доказательств своей теории Ильинский предоставить не смог.

Доказательства были приведены спустя 20 лет известным исследователем архитектуры – членом-корреспондентом Академии архитектуры СССР Безсоновым С.В. Своими изысканиями он доказал, что «по характеру строительной техники, по размерам, по планам, по основным принципам композиции и по стилю архитектурных деталей» архитектура XII в. Северо-Восточной Руси «очень близка к галицким храмам».

В 1947 г. другой исследователь, архитектор Чиняков А.Г., произвел обмеры переславского собора. После тщательного изучения, он подчеркнул аналогию с галицкими храмами такими словами: «Техника обработки камня, как и размеры самих блоков, одинаковы как в Галиче, так и в Переславле. Так же одинаково устройство широких ленточных фундаментов из крупного бута, как и небольшая глубина их заложения... Так же близки и даже точно совпадают планы и размеры отдельных сооружений; так, размер фундаментов галичского Спаса и переславского Спаса равен 17 × 17 м».

Отдельно стоит отметить технику кладки стен Спасо-Преображенского собора, благодаря которой он дошел до нашего времени практически без изменений, несмотря на многочисленные пожары и разорения. Внешняя и внутренняя стены храма возводились одновременно. Блоки из известняка, тщательно отесанные с пяти сторон, закладывались шестой, нетесаной стороной внутрь. Это обеспечивало лучшую связь с бутом. Промежуток между стенами заполнялся осколками белого камня, оставшимися от тески, песком, булыжником и все это засыпалось известью, гасившейся между стенами. Сложенные подобным образом, спаянные известковым раствором, такие стены превращались в подобие монолитных блоков, неподвластных разрушению врагами и временем.

Эта же техника возведения белокаменных стен использовалась русскими мастерами в строительстве Успенского собора в Звенигороде и Троицкого собора Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде.

Архитектор Артлебен Н.А. в 1862 г. отметил еще одно обстоятельство, благодаря которому храм дошел до нас практически в первозданном виде. В течение второй половины XVIII в. и в самом начале XIX в. был выстроен новый

храм, и Спасо-Преображенский собор оказался как бы забытым. А ведь именно в это время особенно много памятников старины было переделано на новый лад.

Тем не менее собор подвергался многочисленным ремонтам и реставрациям, проводившимся в 1403, 1442, 1626 и 1662, 1862 гг. Реставрационные работы велись в период 1891–1894 гг. В 1964 г. на одну из стен храма была помещена мраморная мемориальная доска с надписью: «Выдающийся памятник русского зодчества Спасо-Преображенский собор 1152–1157 гг. построен Юрием Долгоруким и Андреем Боголюбским».

Судьба многих русских князей связана с храмом. В соборе прошли обряд крещения князь Ярослав, отец Александра Невского и, вероятно, сам Александр, а также Юрий, сын Дмитрия Донского. Собор посещали Даниил Московский и Иван III, Иван Грозный часто приезжал сюда на богомолье. Здесь в 1225 г. Александр Невский прошел обряд посвящения в воины.

С конца XIII в. Спасо-Преображенский собор, как главный храм города, служил усыпальницей переславских князей. В 1294 г. здесь был похоронен сын Александра Невского – великий князь владимирский и удельный переславский князь Дмитрий Александрович, а в 1302 г. – последний переславский удельный князь Иван Дмитриевич.

Сразу после завершения строительства собор представлял собой настоящую сокровищницу – здесь хранились различная богослужебная утварь, книги, иконы. Однако до наших дней практически ничего не сохранилось.

В конце XIII в. все ценности храма были похищены князем Андреем Городецким. В 1238, 1252, 1281, 1382 и 1409 гг. собор последовательно разграблялся татарами, а в 1611–1612 гг. – пострадал от нашествия польских панов-интервентов. Краткая летопись этих событий высечена на мраморной доске под сводами юго-западного угла собора.

Спасо-Преображенский собор хранит память о многих событиях давних лет, участником которых ему довелось побывать. На протяжении веков этот храм являлся не только главным собором города и усыпальницей переславских удельных князей. В суровые годы XIII и XIV вв. он стоял на страже города, являясь последним бастионом отчаянной обороны. В нем проходили торжественные церемонии, связанные с утверждением княжеской власти, здесь жители присягали новому владыке удела, здесь напутствовали воинов, направлявшихся на битвы с врагами.

Подводя итог, можно со всей уверенностью сказать, что изучение русского православного храма как явления прекрасного, наиболее открытого миру и воплощающего в себе символы православной веры может стать для ищущего спасения человека ступенью лестницы, возводящей его к Самому Создателю добра, любви и красоты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азбука Христианства: словарь-справочник / сост. А. Удовенко. – М., 1997.

2. Галанин, А.В. Купола и главы храмов [Электронный ресурс] / А.В. Галанин. – URL: http://ukhtoma.ru/history11.htm.

3. Гильдия храмоздателей. Купола и главы храмов [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gildehram.ru/overview/

4. Кеслер, М.Ю. Современная церковная архитектура [Электронный ресурс] / М.Ю. Кеслер. – URL: http://www.russkymir.org/rm/index.php/publikatsii/khram.

5. Лето, Е. Динамика и статика в композиции: определение, примеры [Электронный ресурс] / Е. Лето. – URL: http://fb.ru/article/272057/dinamika-i-statika-v-kompozitsii-opredelenie-primeryi.

6. Лосев, А.Ф. Проблемы символа в религиозном искусстве / А.Ф.Лосев. – М., 1995.

7. Православный храм, история возникновения, архитектура, символика [Электронный ресурс]. – URL: http://www.golddomes.ru/cerkov/cerkov.shtml.

8. Стародубцев, О. Символика православного храма [Электронный ресурс] / О. Стародубцев. – URL: http://pravoslavie.ru/683.html.

СОДЕРЖАНИЕ

Алиев О.Р., Пономарёва Н.И. Русская православная церковь в период Февральской революции и Временного правительства……..……... 3
Евстафьев Д.А., Ушаков Л.А., Пономарёва Н.И. Тема праведничества в рассказе А.И. Солженицына «Матренин двор»……..……...……..... 5
Листишенкова С.Ш., Катаева А.В., Пономарёва Н.И. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» как источник нравственных ценностей…..……... 7
Новак Д.А., Пономарёва Н.И. Понятийная составляющая термина «инновация» в рамках системы образования……..…….. 9
Цечаев О.А., Пономарёва Н.И. Духовные основы романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»……... 12
Шевченко В.И., Зайченков А.А., Пономарёва Н.И. Православное мировидение в «Слове о полку Игореве»…….…….…….. 14
Вострикова А., Чистоткина Е.С. Христианские мотивы в романе Ф.М. Достоевского «Идиот»……...……... 17
Чернобаева Л.А., Иванов Ф.А. История православия в России…… 22
Дорошенко А.Р., Иванов Ф.А. Историко-культурное взаимодействие славянских народов…….……....…..... 26
Симонова Е.С., Симора А.П., Кораблева Л.А. Образ Александра Невского в изобразительном искусстве…….…… 30
Подковыркина У.Д., Абрамова Е.С., Кораблева Л.А. Имя Александра Невского в православной архитектуре…….. 36

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ, В РАМКАХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ

г. Волжский
13 мая 2021 г.

Сборник материалов конференции

Редактор *Болдырева А.П.*
Компьютерная верстка *Константиненко Н.Н.*
Корректор *Константиненко Н.Н.*

Подписано в печать 11.05.2022. Формат 60×84/16.
Печать ризографическая. Усл. печ. л. 2,6.
Тираж 55 экз. Заказ № 605.

Издательство филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском
Отпечатано в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском
404110, г. Волжский, пр. Ленина, 69