

Культура и искусство

Правильная ссылка на статью:

Красова М.В. Творческий поиск медиевистов и хормейстеров на пути актуализации древнерусских распевов в аудиальном пространстве Санкт-Петербурга // Культура и искусство. 2025. № 10. DOI: 10.7256/2454-0625.2025.10.76415 EDN: AKPCFM URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=76415

Творческий поиск медиевистов и хормейстеров на пути актуализации древнерусских распевов в аудиальном пространстве Санкт-Петербурга

Красова Маргарита Владимировна

регент церковного хора; г. Санкт-Петербург Храм Ильи Пророка

194356, Россия, г. Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пр-кт Энгельса, д. 123, кв. 96

✉ margarita-krasova@yandex.ru

[Статья из рубрики "Музыка и музыкальная культура"](#)

DOI:

10.7256/2454-0625.2025.10.76415

EDN:

AKPCFM

Дата направления статьи в редакцию:

24-10-2025

Аннотация: Объектом исследования являются древнерусские певческие традиции. Исторические обстоятельства, вызванные церковным расколом XVII в. и последующей секуляризацией культуры, привели к утрате исполнительской практики аутентичных распевов. Вопросы интерпретации древнерусских песнопений недостаточно разработаны в отечественном музыковедении, а устная традиция передачи навыков знаменного пения не сохранилась. Предметом исследования является творческая деятельность медиевистов и хормейстеров Санкт-Петербурга по актуализации древнерусского культурного наследия. Временные рамки исследования: середина XX – первая четверть XXI века. Автор подробно рассматривает такие аспекты темы как генезис научной школы российской музыкальной медиевистики, восходящей к деятельности М. В. Бражникова, анализирует эволюцию разработанных методов реконструкции и изучения знаменного распева не как архаичного реликта, а как актуального явления современной культуры. На основе комплексного подхода, содержащего общенаучные методы описания, анализа и синтеза, а также культурно-исторический и музыковедческий анализ, исследуется

творческий симбиоз медиевистов и хормейстеров на пути актуализации древнерусской музыкальной культуры. Особым вкладом автора в исследование темы является рассмотрение и анализ многогранного процесса актуализации древнерусского певческого наследия в аудиальном пространстве Санкт-Петербурга, включающий научную реконструкцию аутентичных распевов (М. В. Бражников, Н. С. Серегина, А. В. Конотоп) и исполнительскую интерпретацию (хоры «Возрождение», «Росси́ка», Валаамского подворья, Данилова монастыря). Рассмотрена эволюция методов дешифровки крюковой нотации, палеографического анализа и стилового моделирования, позволивших ввести в научный и исполнительский обиход уникальные памятники знаменного и строчного пения XVI–XVII вв. Наиболее успешным методом реконструкции аутентичных распевов, на наш взгляд, является комплексный метод, интегрирующий палеографию и историко-культурный контекст, что позволяет перевести древнерусское певческое искусство из области умолчания в поле активного научного дискурса. Научная новизна работы заключается в рассмотрении взаимодействия науки и хорового исполнительства как единой системы, обеспечивающей жизнеспособность древнерусской музыкальной традиции в XXI в.

Ключевые слова:

музыкальная медиевистика, древнерусское певческое искусство, палеография, церковно-певческие рукописи, хоровое искусство, крюковая нотация, научная реконструкция, исполнительская интерпретация, культурная идентичность, хоровые коллективы

Введение: Древнерусская музыка между «молчанием» и научной реконструкцией.

№1

Бражников Максим Викторович

Широкий интерес к древнерусскому певческому искусству растет с каждым годом у исследователей, композиторов, исполнителей и слушателей. Фундамент современной музыкальной медиевистики был заложен в первой половине XX века деятелями Общества любителей древней письменности, однако институциональное оформление школы связано с организацией в 1921 году кафедры изучения древнерусской музыки в Ленинградской консерватории по инициативе композитора и старосты храма Домовой

церкви Рождества Богородицы С. М. Ляпунова.^[7] К преподаванию были привлечены воспитанник синодальной хоровой школы и профессор Петербургской консерватории, выдающийся дирижер М. Г. Климов, оказавший влияние на художественный облик Капеллы, и музыковед-медиевист профессор А. В. Преображенский, под чьим руководством М. В. Бражников начал изучать памятники древнерусской музыки и палеографию. Вопросы интерпретации древнерусских песнопений недостаточно разработаны в отечественном музыковедении, а устная традиция передачи навыков знаменного пения, в силу исторических реалий, утрачена. Одновременно с изучением крюкового письма учителя передавали манеру и характер звукоизвлечения. Как отмечает М. В. Бражников, «любое название знамени – это уже профессиональный певческий термин». Первая научная работа Бражникова «Опыт исследования старинного русского крюкового письма по рукописям XVII века» (1928) обозначила основной вектор развития дисциплины — тщательное палеографическое источниковедение ^[6].

Подвижническая деятельность Бражникова была удивительно своевременной, — подчеркивал Д.С. Лихачев, — он открыл настоящую музыкальную культуру в рукописях, которые до него лежали в небрежении ^[3, с. 3]. Вклад Бражникова в науку многогранен:

1. Разработка методологии дешифровки крюковой нотации. Ученый не просто переводил знамена на пятилинейный стан, но и стремился реконструировать ритмическую организацию напева, анализируя структуру знаменных рядов.

2. Систематизация и изучение певческой лексики. Его капитальный труд «Лица и фиты знаменного распева» ^[3] стал фундаментальным исследованием мелизматических формул, раскрывающим принципы орнаментики древнего пения.

3. Создание научной педагогической традиции. Несмотря на идеологические препоны и вынужденный перерыв, Бражников возобновил в 1969 г. чтение курса по древнерусской музыке и палеографии, подготовив плеяду учеников (А. М. Ратькова, Н. С. Серёгина, С. В. Фролов и др.), которые продолжили его дело.

4. Стимулом для продолжения дальнейших исследований стала Монография М. В. Бражникова «Многоголосие знаменных партитур» ^[4]. Преемственность научной традиции была обеспечена созданием учениками палеографа «Бражниковских чтений» (1974), ставших ежегодной площадкой для презентации новейших исследований и апробации методов.

От рукописи к концертной афише: научно-исполнительский синтез как ключевой механизм актуализации.

Тесная связь науки и исполнительства является характерной чертой ленинградско-петербургской школы. Расшифрованный текст оставался гипотезой до тех пор, пока не прошел апробацию в живом звучании. Уже в 1966 году доклады Бражникова и С. С. Скребкова на Международном фестивале музыки восточнославянских стран “Musika Antiqua Europa Orientalis” в Быдгоще сопровождались концертом Капеллы под управлением А. А. Юрлова, который обозначил «смену эпох» в открытии древнерусской музыки миру. ^[30]

В Быдгоще впервые прозвучали евангельские стихиры распевщика Федора Крестьянина, образцы древнерусского многоголосия XVII в. в изложении М. В. Бражникова, партесные концерты в редакции С. С. Скребкова и в исполнении А. А. Юрлова (Капелла), а также были прочитаны доклады палеографов, открывшие путь дальнейшим

исследованиям распевов, созданных древнерусскими гимнографами. Композитор Г. В. Свиридов и Ю. В. Келдыш (научный оппонент докторской диссертации М. В. Бражникова) поспособствовали приглашению медиевиста в Ленинградскую консерваторию на преподавательскую работу. Первыми аспирантами М. В. Бражникова стали А. М. Ратькова (ЛГК), Б. Г. Смоляков (МГК) и Н. С. Серёгина (ЛГК). Студентами, а затем аспирантами Бражникова стали С. В. Фролов, З. М. Гусейнова, С. П. Кравченко, А. Н. Кручинина, Г. А. Никишов и др. После кончины М. В. Бражникова его аспиранты продолжили исследовательскую деятельность на секторе древнерусской литературы ИРЛИ РАН (Пушкинского Дома) под руководством доктора филологических наук А. М. Панченко, с 1991 г. академика РАН.

Неоценимый вклад в изучение, редактирование и исполнение переводов древнерусских распевов М. В. Бражникова внес Н. Д. Успенский. Мужской квартет под управлением Успенского озвучивал расшифровки древнерусских напевов и раннего партеса. Результатом совместной творческой деятельности Бражникова и Успенского явилось издание двух нотных сборников «Образцы древнерусского певческого искусства» в 1971 г. [\[36\]](#)

По рекомендации М. В. Бражникова и Н. Д. Успенского Камерный хор В. И. Нестерова «Возрождение» подготовил к исполнению программу «Образцы древнерусского певческого искусства». В 1971 г. программа была исполнена в Зале им. А. К. Глазунова Ленинградской консерватории и в Капелле, а также записана фирмой «Мелодия». В рецензии Л. Г. Ковнацкой на концерт Камерного хора, отмечается: «Суровая красота старинных гимнов, псалмов, величаний, аскетически-строгая выразительность сдержанно-могучих хоровых унисонов, по-славянски мягкая песенная пластичность прозрачно-чистого многоголосия <...> интонационная и ладовая необычность мелоса – всё это, в прекрасном исполнении Камерного хора, <...> произвело неизгладимое впечатление». [\[11,с.78\]](#) Исполнение хором Нестерова древнерусской музыки позволило вывести научные изыскания за стены академических аудиторий.

Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, композитор, искусствовед, солист-тенор, ведущий концертов, лауреат Всесоюзных фестивалей, доцент консерватории К. Н. Никитин находился в творческом общении с Н. С. Серёгиной и М. А. Васильевой. В результате была создана и исполнена в Русском музее (29.10.1987) уникальная программа из расшифровок знаменных песнопений – «Сюжеты икон в древнерусских песнопениях». Песнопения исполнил Женский хор педагогов Детских музыкальных школ Ленинграда под руководством К. Н. Никитина. В Петербурге существует подворье Валаамского монастыря – храм Казанской иконы Божией Матери. Константин Николаевич долгие годы сотрудничал с заслуженным артистом России Игорем Ушаковым – регентом подворья Валаамского монастыря и руководителем ансамбля «Валаам», а также с Праздничным хором Валаамского монастыря. [\[8\]](#) К. Н. Никитин создал ряд неординарных обработок валаамского распева и народных песен для этих коллективов. В храме подворья аутентичные древнерусские песнопения исполняются по старинному обычаю антифонно на два «лика» и одним общим хором вместе. Среди сочинений Никитина на духовные тексты: «Хвалите имя Господне», «Воскресение Христово видевше», «От небес приял еси Божественну», «Вечная память», «Великая ектения», «Приидите, поклонимся», кондак «Дева днесь» Рождества Христова (изложение валаамского напева) и др.

На основании собственного опыта Никитин проанализировал проблемы исполнения древнерусской музыки. Исследователь отмечает, что поскольку нет общепринятых

мнений о том, как исполнять древние распевы, то каждый хормейстер полагается на свою интуицию и вкус: «Сегодня уже существует мода на древнерусскую музыку, то есть налицо слушательский спрос на нее. Стремление к удовлетворению этого спроса любыми средствами приводит к тому, что некоторые исполнители, озвучивая древние распевы, позволяют себе многочисленные нарушения стиля, формы, содержания. В результате искажается слушательское представление об этой музыке». [\[22, с.95\]](#) Никитин отмечает важность анализа стилистики древнерусского певческого искусства, его поэтики, эстетики, философии для поиска «подобающей формы исполнения – исторически достоверной, научно обоснованной, художественно совершенной». Никитин выделил ключевые аспекты исполнительских задач, требующие научно обоснованного решения, доказав, что аутентичное исполнение — это не интуитивный акт, а результат скрупулезного научно-художественного анализа [\[22, с. 95-104\]](#):

1.Метроритм: организация звукового потока соответственно гибкой силлабике текста. Ученый отмечает перспективность анализа интонационной структуры и изучения влияния попевок на метроритмический каркас гласов.

2.Темп: определение скорости как «темпа неспешной поступи», основанного на анализе певческих азбук. Музыка знаменных песнопений носила прикладной (ритуальный) характер, сопровождая богослужебные действия. Основной темп движения в знаменном распеве – темп неспешной поступи, шествия, о чем также свидетельствует темп русских колокольных звонов, сопровождающих обрядовые действия.

3.Никитин рекомендует сравнительное изучение народной песни и древнерусского певческого искусства. Сравнение строчного пения с фольклорным показывает нам поразительные совпадения как в интонациях, мелодических оборотах, многоголосных созвучиях, так и в самих принципах сложения этого многоголосия.

4.Агогика и фразировка: умение избежать монотонности, выстраивая волнообразное драматургическое развитие. Исследователь призывает к анализу и осмыслению драматургии поэтического текста распева. Нормы метроритма, темпа, динамики, нюансировки, штрихов, певческого дыхания и звуковедения при исполнении фит и лиц определяются законами вокализации.

5.Дыхание: освоение техники, адекватной протяженным фразам большого знаменного распева. Ученый советует изучать певческое искусство старообрядцев и подчеркивает, что проблема дыхания в древнерусском певческом искусстве не стояла так остро, как у современных исполнителей.

6.Дикция и орфоэпия: безупречное знание грамматики церковнославянского языка. Главная ошибка исполнителей – отсутствие знания основ грамматики церковнославянского языка: неверные ударения, замены одного гласного звука другим и нарушения пунктуации в тексте.

7.Динамика и нюансировка: отказ от бесстрастного *mezza voce* в пользу эмоционального исполнения. Никитин отмечает, что нет убедительных доказательств ровного, бесстрастного исполнения, *mezza voce* знаменных распевов нашими далекими прадедами.

Эволюция методологии школы Бражникова: творчество А. В. Конотопа

А. В. Конотоп и Московский Синодальный хор Алексея Пузакова.

Елисаветинские дни в Дармштадте 03.11.2014

А. В. Конотоп (28.08.1937, Харьков) – доктор искусствоведения, исследовавший ирмологион западнобелорусский Супрасльского в честь Благовещения Пресвятой Богородицы монастыря (1598–1601 гг.). Конотоп обнаружил место хранения считавшейся утраченной рукописи и дешифровал ранние формы киевской нотации, что дало возможность исполнить содержащиеся в ней песнопения. Распевы Супрасльского монастыря XVI в. – одно из наиболее самобытных явлений русской и мировой музыкальной культуры. В рамках программы 25-х юбилейных Бражниковских чтений (1–3 апреля 1999 г.) был прочитан доклад Конотопа о Супрасльском ирмологионе и прозвучала его певческая реконструкция – «Страсти Господа нашего Иисуса Христа. Антифоны Великой пятницы» в исполнении праздничного хора «Пересвет» под управлением регента Московского Свято-Данилова монастыря Г. Сафонова.

На основании многолетнего опыта А. В. Конотоп разработал свою теорию прочтения древнерусских нотаций. Певческие знаки рукописей были переведены им в современную нотную запись, а утраченные фрагменты песнопений – дополнены методом стилизового моделирования по сохранившимся образцам. В процессе исследования рукописей музыковед объяснил часто встречающийся непонятный знак «Э». Изучая памятники изобразительного искусства, в которых запечатлены хейрономические жесты византийских певцов, ученый обратил внимание на сложенные в виде буквы «Э» пальцы правой руки певчего и надпись "ison". «Знак "Э" является рисованным эквивалентом хейрономического изображения жеста исона. Появляясь в русских певческих рукописях, этот знак становится носителем того смысла, каким в пении был наделен исон», – приходит к выводу А. В. Конотоп. [\[12, С.19\]](#)

Находка в Государственном историческом музее цикла из 32 трехголосных тропарей неизвестного ярославского композитора XVII в. вдохновила музыковеда на создание «Канона о распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы». Автором текста уникального поэтического творения является выдающийся византийский гимнограф X в. Симеон Логофет. [\[16\]](#)

«В музыкознании XIX–XX вв. сложились различные мнения о дешифровке нотации памятников строчного пения. Конотоп обосновал необходимость прямой дешифровки (без звуковысотного изменения партий) и, в числе ряда других российских ученых,

доказал ярко выраженную диссонантность созвучий в этом виде пения, его связь с народными обрядовыми песнями». ^[13] Как показал ученый, строчное многоголосие является глубоко национальным стилем, имеющим большое сходство с фольклорной музыкой.

Плодотворное сотрудничество на протяжении многих лет А. В. Конотопа с лучшими монастырскими и церковными хорами России привело к созданию уникальных концертных программ и выпуску издательским центром "Christoforus" серии (17 CD) аудиозаписей «Певческие святыни Древней Руси XVI–XVII вв.». Помимо аудиозаписей были изданы нотные сборники для популяризации строчного многоголосия.

В Московском концертном зале им. П. И. Чайковского 6 ноября 2017 г. состоялся юбилейный вечер «Поющее сердце», приуроченный к 80-летию Конотопа. Расшифровки мастера прозвучали в исполнении лучших певческих коллективов Москвы: хора «Древнерусский распев» (худ. рук. Анатолий Гринденко), Праздничного мужского хора Данилова монастыря (художественный руководитель и главный регент Георгий Сафонов), ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин» (художественный руководитель Андрей Котов), Синодального хора (главный дирижер заслуженный артист России Алексей Пузаков).

Доктор искусствоведения Н. С. Серёгина в аннотации к концерту рассуждает: «Поющим сердцем народа рождены изумительные распевы русского православного богослужения. Пришедшие из глубины веков, они озаряют наше бытие своей возвышенной красотой, внушая нам чувство благоговения перед жизнью. Музыка православного богослужения – это та золотая нить духовной жизни, которая, протянувшись к нам из древности, делает великую многовековую отечественную культуру достоянием современного общества».

^[31]

№3

Серёгина Наталья Семеновна

В большинстве православных храмов в настоящее время в основном практикуется обиходное пение «по скороу» или звучат партесные сочинения концертного плана. Знаменное пение можно услышать лишь в некоторых храмах или в исполнении отдельных хоровых коллективов. Открывая новые памятники древнерусской музыкальной культуры, А. В. Конотоп стремится к сотрудничеству с церковными, монастырскими и концертными хорами, чтобы древние распевы вновь зазвучали. Так, нотированная рукопись неизвестного автора литургии новгородского Николо-Вяжищского мужского монастыря

(первая половина XVII в.) на текст дониконовских реформ обрела новую жизнь в исполнении Синодального хора (худ. рук. А. Пузаков). «Торжественно-монументальный стиль пятиголосных произведений ставит их в ряд певческих шедевров композиторов XVIII в. – эпохи позднего барокко. <...> Песнопения никола-вяжищской литургии выделяются своей самобытной интонацией, красотой мелодического орнамента, полнозвучной гармонией и особой возвышенной патетичностью».^[13]

Необходимо отметить еще один масштабный творческий проект ученого в содружестве с Синодальным хором: это аудиозапись авторского сочинения Конотопа по мелодическому канону знаменного распева – первой певческой службы св. преподобномученице великой княгине Елисавете, которая состоялась в Покровском соборе Марфо-Мариинской обители милосердия на Большой Ордынке в Москве. Возгласы священнослужителя озвучил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев). Премьера проекта «Путь ко Христу», приуроченная к 150-летию со дня рождения Елисаветы, состоялась 4 ноября 2014 г. в Московском концертном зале им. П. И. Чайковского. В композиции песнопений ко Дню памяти святой были использованы образцы распевов Супрасльской лавры XVI в. А. В. Конотоп осуществил восстановление, дешифровку, транскрипцию, обработку и редакцию рукописи партесного пятиголосия праздничного чина неизвестного автора первой половины XVII в. Разработанный музыковедом уникальный метод реконструкции образцов древнерусского певческого искусства XVI–XVII вв. позволил ввести старинные напевы в современную хоровую практику.^[21] Торжественные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения преподобномученицы Елисаветы, урожденной герцогини Гессен-Дармштадской, также состоялись на родине великой княгини. Московский Синодальный хор принял участие в праздновании «Елисаветинских дней в Дармштадте»: пел литургические песнопения на богослужениях и исполнил концерт из песнопений Супрасльской лавры «Путь ко Христу».^[10]

Если Бражников заложил основы, то Конотоп разработал **комплексный метод реконструкции**, включающий:

- 1. Прямую дешифровку** строчного многоголосия без звуковысотного изменения партий, доказав ярко выраженную диссонантность его созвучий и глубокую связь с фольклором.
- 2. Метод стилового моделирования** для восстановления утраченных фрагментов песнопений по сохранившимся образцам.
- 3. Междисциплинарный анализ.** Изучая памятники изобразительного искусства, Конотоп идентифицировал загадочный знак "Э", как рисованный эквивалент хейрономического жеста византийской певческой практики - *isol*.

Это позволило перейти от дешифровки отдельных памятников к реконструкции целых певческих циклов, таких как служба преподобномученице Елисавете, созданная на основе рукописей Супрасльской лавры (1598 г.).

Исполнительская практика хора «Россика» как лаборатория научной реконструкции

Хор «Россика» под руководством В.С. Копыловой-Панченко превратил сотрудничество с медиевистами в основу своего творческого метода. Коллектив стал настоящей

«лабораторией», где научные гипотезы проверялись практикой, а концертные программы выстраивались как целостные музыковедческие исследования.

Копылова-Панченко была среди первых участников вокального ансамбля Нестерова «Возрождение», исполнявшего музыку мастеров Средневековья и Ренессанса (позднее – Камерного хора Хорового общества) и училась у него в классе по дирижированию в Ленинградской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Созданный Копыловой-Панченко Ансамбль старинной русской музыки, затем переименованный в камерный хор «Россия», внес важный вклад в открытие и постижение древнерусских певческих традиций. Хор из 16 певцов сотрудничал с медиевистами Т. Ф. Владышевской, А. Н. Кручининой, А. М. Ратьковой, Н. С. Серёгиной, исследовательницей партесного стиля Н. А. Герасимовой-Персидской (Киев). Особую роль в обогащении репертуара коллектива древнерусскими песнопениями сыграла ее совместная работа с аспиранткой М. В. Бражникова А. М. Ратьковой, которая с 1990 г. работала расшифровщиком произведений древнерусских рукописей в камерном хоре «Россия».

Копылова-Панченко рассуждает о важности певческого интонирования в древнерусских распевах: «Большинство исследователей-медиевистов сходятся во мнении о том, что "живое певческое интонирование" – неотъемлемая и главная черта стилистики древнерусских песнопений, как монодийных, так и многоголосных. Эта особенность свидетельствует о высоком уровне музыкального певческого мышления создателей напевов, а также о высоком профессионализме исполнителей – певчих Древней Руси». [\[17, с.31\]](#)

Хормейстер выделяет важную проблему: распространение ошибочного мнения о том, что древнерусские распевы необходимо исполнять только по крюковой нотации. Существование двоезнаменников XVII в., в которых самими распевщиками сделан перевод крюковых рукописей на европейскую нотацию, опровергает вышеизложенное мнение.

Рассматривая стилистику исполнения уникальных образцов древнерусского певческого искусства, выделим ее следующие особенности:

1. Соответствие знаменного распева орфографии и неравномерному строфическому делению гимнографического текста. Н. С. Серёгина в монографии «Песнопения русским святым» пишет об особенностях текстов следующее: «Стихиры на русские праздники по содержанию восходят не только к гимнографическим жанрам, но и к летописным текстам, к памятникам русской литературы, в некоторых случаях – к фольклорным протожанрам и основаны на исторической сюжетности». [\[32, с.46\]](#)

2. Соотношение строения поэтической фразы и символики интонационных формул и украшений. В той же монографии искусствовед обращает внимание на проявление индивидуальных элементов музыкального языка при основной интонационной сфере гласовых песнопений, а также на живую и эмоциональную связь напева и текста. «Текст новых русских стихир опирался на уже существующие мелодические модели, но эти напевы по-иному отражали звучание, ритмику и содержание слов». [\[32, с.47\]](#)

3. Вокальная подготовка к исполнению древнерусских песнопений должна включать работу над певческим дыханием, вертикальной атакой звука, мягким звуковедением (*legato*), выработкой у певцов звука темной тембровой окраски, что позволит проинтонировать все изгибы развития распева. [\[17, с. 32\]](#)

Важным аспектом творческой деятельности Копыловой-Панченко является сохранение

традиций исполнения памятников отечественной хоровой культуры древнерусского певческого периода (XVI – начало XVII в.) и переломного XVII в. В деятельности ансамбля старинной музыки «Россика» научный подход успешно сочетается с исполнительской практикой.

Главная сложность в исполнении древнерусских распевов и песнопений раннего партесного многоголосия заключается в соблюдении художественной стилистики, соответствующей исторической эпохе бытования. По мнению Н. С. Серёгиной, «древнерусское живое певческое интонирование, исполнительские традиции были утрачены <...> и до сих пор представляют собой исследовательскую проблему». Обращая внимание на законы интонационного резонанса, Н. С. Серёгина подчеркивает важность понимания интонации как ключа к миру подсознания: «Интонация и обряд каяния, свойственные многим древним культурам, в наши дни как сфера интонирования утрачены, однако содержательная реконструкция их необходима для более объемного представления об интонировании в древних культурах, о звучании напевов в жанре покаянных стихов, ведущих название жанра из глубин культуры, и в целом для понимания основ мелоса древнего певческого искусства». [\[33, С.267\]](#)

При поддержке фонда культурных инициатив «Наследие» (17.05 – 12.06.2023) состоялся одноименный фестиваль «Наследие», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. Фигура императора явилась ключевой в разграничении культуры русского Средневековья и Нового времени. Древнерусское певческое искусство представлено в этой программе в свете культурных связей Руси и примыкающего к ней степного Востока. В концерте прозвучали византийские напевы и знаменные песнопения в переводах, выполненных ведущим научным сотрудником РИИИ Н. С. Серёгиной. «Есть смыслы, которые передаются людям на почти неуловимом уровне – через песню, напев, интонацию. Мы узнаем себя, продлевая давно прошедшие времена в едином интонационном потоке, развивающемся как часть нашей истории. В музыке прошлых эпох России хранится интонационный мир, который передает нам чувства и идеалы, силу и энергию людей, творивших нашу историю, и через музыкальную интонацию эта энергия и эти смыслы открываются нам. [\[23, С.55\]](#)

Ежегодно на кафедре древнерусского пения Санкт-Петербургской консерватории студентами защищаются дипломы и проводится исполнение дипломных работ в акустике Мальтийской капеллы. Диссертации А. Н. Кручининой [\[19\]](#), Н. Б. Захарьиной [\[9\]](#), Т. В. Швеца [\[37\]](#), Н. В. Мосягиной [\[20\]](#), Е. В. Плетневой [\[24\]](#), свидетельство активной научно-исследовательской жизни. Концертные коллективы «Ключ разумения» Мосягиной и «Знамение» Швеца, созданные из студентов кафедры ДПИ, являются высокопрофессиональными творческими мастерскими, иллюстрирующими красоту звучания древних распевов: как монодийных, так и сложнейших демественного и строчного распевов. «Ключ разумения» придерживается народно-фольклорной манеры звука, сама Мосягина сформировала особую исполнительскую школу с элементами старообрядческого пения поморской традиции. Ансамбль «Знамение» поет в академической хоровой манере. Оба коллектива исполняют песнопения по аутентичной нотации.

Отметим, что сегодня феномен древнерусских распевов представляет собой полнокровное явление, связанное не только со своей эпохой, но и с современностью, как профессиональное искусство, сохранившее свою жизненность и актуальность в наши дни. Сотрудничество хормейстеров, композиторов и медиэвистов привело к новым открытиям в области музыкального языка. «Гетерофонная фактура строчного

многоголосия, диссонантная вертикаль, складывающаяся из сплетения мелодических горизонталей, квинтово-квартовые параллелизмы – всё это оказалось созвучным поискам современных композиторов и оказало огромное влияние на творчество многих из них, открыв перед ними новые пути». [\[35\]](#) **Современное бытование знаменного распева демонстрирует его востребованность как феномена высокой художественной культуры,** диалогичного с искусством Нового и Новейшего времени. Оно преодолело сугубо церковные или археологические рамки, став полноправным участником современного культурного процесса, источником вдохновения и объектом эстетической рефлексии.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

1 . Актуализация древнерусского певческого наследия является сложным, многоуровневым процессом, осуществляемым через синергию трех ключевых сфер: научной реконструкции, исполнительской интерпретации и институционального поддержания (фестивали, образование).

2 . Интонационный строй древних распевов, будучи возвращенным в аудиальное пространство, выполняет функцию культурного кода. Он служит звуковым мостом, связывающим современность с духовным и эстетическим опытом Древней Руси, способствуя тем самым укреплению исторической преемственности и национальной самоидентификации.

3 . Российская музыкальная медиевистика оформилась в самостоятельную научную школу, основанную М. В. Бражниковым и развитую его последователями. Отличительной чертой школы является разработанный комплексный методологический аппарат, интегрирующий палеографию, структурный анализ нотации, стилевое моделирование и историко-культурный контекст. Это позволило перевести древнерусское певческое искусство из области умолчания в поле активного научного дискурса.

4 . Синергия науки и исполнительства является неотъемлемым условием аутентичной реконструкции и актуализации наследия. Хоровые коллективы («Возрождение», «Россия», «Сирин», «Синодальный хор», «Ключ разума», «Знамя» и др.) выступили не пассивными исполнителями, а полноправными соисследователями, верифицирующими научные гипотезы в практике живого звучания и разрабатывающими на основе научных данных принципы исполнительской стилистики.

5 . Восстановленное древнерусское наследие актуализируется в современной культуре, выступая источником новых интонационных идей. Строчное многоголосие, с характерной модальной гармонией и ритмикой, оказалось актуальным явлением для творческих поисков композиторов XX-XXI веков, открыв перед ними новые пути и укрепив, тем самым, интонационную преемственность отечественной музыкальной культуры.

Таким образом, генезис и развитие научных школ российской медиевистики не только вернули из небытия величайшие памятники национальной культуры, но и заложили прочный фундамент для их дальнейшего изучения и творческого осмысления в настоящем и будущем.

Библиография

1. Бражников М. В. Статьи. Воспоминания. Л.: Советский композитор, 1987.
2. Бражников М. В. Пути развития и задачи расшифровки знаменного распева XII-XVII веков. Л.: Музгиз, 1949.
3. Бражников М. В. Лица и Фиты знаменного распева: исследование / под общ. ред. А. Н. Крюкова и Н. С. Серёгиной. Л.: Музыка, 1984.
4. Бражников М. В. Многоголосие знаменных партитур: [частичная публ.] // Проблемы истории и теории древнерусской музыки / подгот. текста и ред. А. Н. Кручининой, А. С. Белоненко. Л.: Ленингр. гос. консерватория; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии; ГПБ, 1979. С. 7-61.
5. Бражников М. В. Древнерусская теория музыки: по рукописным материалам XV-XVIII вв. Л.: Музыка, 1972.
6. Бражников, Максим Викторович (1902–1973). URL: <https://www.conservatory.ru/esweb/brazhnikov-maksim-viktorovich-1902-1973> (дата обращения: 05.07.2025).
7. Бражниковские чтения – 2021. URL: <https://47today.ru/brazhnikovskie-chteniya-2021/-ysclid=mcprgc33fm6103635395> (дата обращения: 07.07.2025).
8. Биография. Мужской Хор "Валаам" // URL: <https://valaam.ru/chants/studiynye-zapisi/-ysclid=mfze34gts5328165130> (дата обращения: 25.09.2025).
9. Захарьина Н. Б. Русские певческие книги: типология, пути эволюции. Дис. доктора иск.: 17.00.02. М., 2007. EDN: QDXUPH.
10. Елизаветинские днис в Дармштадте. URL: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2014/dekabr/16/elizavetinskie_dni_v_darmshtadte/-ysclid=mbbc45d32z932000061 (дата обращения: 31.05.2025).
11. Ковнацкая Л. Г. Валентин Нестеров и его хор // Советская музыка. 1977. № 5. С. 76-80.
12. Конотоп А. В. Русское строчное многоголосие: текстология, стиль, культурный контекст / автореф. дис. д-ра иск. 17.00.02. М., 1996. EDN: ZJUQQN.
13. Конотоп А. В. Буклет к концерту "Поющее сердце" КЗ им. П. И. Чайковского. 06.11.2017.
14. Конотоп А. В. Русское строчное многоголосие: текстология, стиль, культурный контекст. М.: Композитор, 2005.
15. Конотоп А. В. О "странных голосах" двоезнаменного музыкально-теоретического руководства конца XVII века // Проблемы истории и теории древнерусской музыки / ред.-сост. А. С. Белоненко. Л.: Музыка, 1979. С. 160-172.
16. Конотоп А. В. Творение Симеона Логофета (X в.) "Канон о распятии Господнем" в партесной интерпретации конца XVII в. // Тысячелетие почитания святого равноапостольного князя Владимира: колл. иссл. / сост., ред. Н. С. Серёгиной. СПб.: РИИИ, 2014. С. 90-94.
17. Копылова-Панченко В. С. Некоторые аспекты истории изучения и исполнения песнопений древнерусского певческого искусства и партесного стиля в Ленинграде / Санкт-Петербурге: (из опыта работы Ансамбля старинной русской музыки и хора "Россия" 1970–2021 гг.) // Истоки: Всерос. фестиваль правосл. певч. традиций: к 880-летию св. Александра Невского: альманах. СПб.: тип. Фурсова, 2021. Вып. 2 / ред.-сост. Д. А. Кулигин. С. 30-45.
18. Кручинина А. Н. К проблеме текстологического изучения древнерусского монодийного цикла // Проблемы русской музыкальной текстологии (по памятникам русской хоровой литературы XII-XVIII веков): сб. науч. тр. / сост. и отв. ред. А. С. Белоненко. Л., 1983. С. 47-78. (Ленингр. гос. консерватория, Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии). EDN: VOOUZF.
19. Кручинина А. Н. Попевка в русской музыкальной теории XVI века: дис. кандидата

иск.: 17.00.02. Ленинград, 1979. EDN: ZUIEBV.

20. Мосягина Н. В. "Ключ разумения" монаха Тихона Макарьевского – музыкально-теоретический трактат второй половины XVII века: дис. кандидат иск.: 17.00.02. СПб, 2014. EDN: PQJSCH.

21. Мировая премьера "Путь ко Христу": видео. URL: <https://www.hamburg-hram.de/letopis/mirovaya-premera-put-ko-xristu-video/10656.html> (дата обращения: 24.05.2025).

22. Никитин К. Н. Некоторые проблемы исполнения древнерусской хоровой музыки // Становление и развитие национальных традиций в русском хоровом искусстве: (творчество, исполнительство, образование): сб. ст. / [сост. и отв. ред. П. П. Левандо]. Л.: ЛГК, 1982. С. 93-104. (Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова).

23. "Наследие", альманах фестиваля вып. № 1 [Фестиваль 2023: итоги и оценки; Дискуссионные вопросы древнерусской певческой практики / науч. ред., сост. и автор вступ. ст. В. С. Копылова-Панченко]. СПб.: Фонд "Наследие", 2023. С. 55.

24. Плетнева Е. В. Певческая книга "Октоих" в древнерусской традиции (по рукописям XI-XV веков): дис. кандидат иск.: 17.00.02. СПб, 2008. EDN: NOZQOH.

25. Серёгина Н. С. К 75-летию Анатолия Викторовича Конотопа // Мариинский театр. 2012. № 5-6. С. 10.

26. Серёгина Н. С. Музыкальная эстетика Древней Руси (по памятникам философской мысли) // Вопросы теории и эстетики музыки. Л., 1974. Вып. 13. С. 58-78.

27. Серёгина Н. С. О некоторых принципах организации знаменного распева // Проблемы музыкальной науки. М.: Сов. композитор, 1979. Вып. 4. С. 164-186.

28. Серёгина Н. С. Русская музыкальная медиэвистика: взгляд в XXI век // Музыка в культурном пространстве Европы – России: События. Личность. История. СПб.: РИИИ, 2014. С. 41-84. EDN: VTMVVZ.

29. Серёгина Н. С. Художественный стиль древнерусского певческого искусства XVI-XVII веков: автореф. дис. канд. иск.: 17.00.02 / Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. Л., 1975.

30. Серёгина Н. С. Программа быдгощского концерта 1966 года: ист. коммент. // Вестник Академии хорового искусства им. В. С. Попова. 2013. № 3. С. 139-144.

31. Серёгина Н. С. Аннотация к концерту "Поющее сердце" 06.11. 2017 в Концертном зале им. Чайковского (Москва).

32. Серёгина Н. С. Песнопения русским святым: по материалам рукописной певческой книги XI-XVII вв. СПб.: РИИИ, 1994.

33. Серёгина Н. С. Интонация как ценность: Протосмыслы. Древняя Русь. СПб.: РИИИ; Галарт +; ИД "Петропо-лис", 2017. EDN: YLDSXU.

34. Смоленский С. В. О собрании русских древне-певческих рукописей в Московском синодальном училище церковного пения: (кр. предварит. сообщ.). [СПб.]: тип. М. Д. Рудометова, ценз. 1899. № 13 [2].

35. Традиции древнерусского певческого искусства в творчестве современных композиторов. URL: <http://cheloveknauka.com/traditsii-drevnerusskogo-pevcheskogo-iskusstva-vtvorchestve-sovremennyh-kompozitorov> (дата обращения: 10.06.2017).

36. Успенский Н. Д. Образцы древнерусского певческого искусства: музыкальный материал с историко-теоретическими комментариями и иллюстрациями. Изд. 2-е. Л.: Музыка, 1968.

37. Швец Т. В. Благовещенский кондакарь – музыкальный памятник Древней Руси: дис. кандидат наук: 17.00.02. СПб. 2018. EDN: KWQKEO.

Результаты процедуры рецензирования статьи

Рецензия выполнена специалистами [Национального Института Научного](#)

Рецензирования по заказу ООО "НБ-Медиа".

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов можно ознакомиться [здесь](#).

Рецензируемый текст «Древнерусское певческое искусство в современном культурном пространстве: механизмы актуализации и трансляции культурного кода» характеризуется значительным смысловым расхождением между заглавием текста и его содержанием. По своему содержанию работа не является анализом механизмов актуализации и трансляции культурного кода посредством древнерусского певческого искусства в современном культурном пространстве, это по сути серия историко-биографических очерков ленинградских/петербургских музыковедов и искусствоведов, внесших значительный вклад в осмысление и возрождение древнерусского певческого искусства. Временные рамки работы охватывают период с 1928 г. по 2023 г., причем большую часть работы составляют именно биографические очерки о М. В. Бражникове, А. В. Конотопе, обращение же к современному периоду заключается в перечислении различных культурных мероприятий (причем в одном конкретном регионе и не более того). Стилистика работы носит не научно-исследовательский, а в лучшем случае научно-популярный характер или даже информационно-публицистический: «Для популяризации знаменного пения при творческом участии преподавателей кафедры древнерусского пения консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова был организован Международный летний фестиваль древних распевов «Академия Православной музыки», который проходил в Санкт-Петербурге с 2009 года на протяжении 7 лет. Просветительской целью фестиваля была актуализация утраченного духовного наследия». В работе отсутствует научно-методический сегмент, не указаны предмет исследования, новизна исследования, круг источников, ключевые термины (вынесенный в заглавие «культурный код» упоминается в статье один раз в составе цитаты, а потом сразу же оказывается в выводах, соответственно, понять, какой именно «духовный и эстетический опыт Древней Руси» передается таким образом совершенно невозможно). Автор пишет «На открытии фестиваля в Исаакиевском соборе в программе «Канун петровских реформ: Московское хоровое барокко XVII – начала XVIII вв.» прозвучали произведения Николая Дилецкого, Василия Титова, Томаша Шеверовского, Стефана Беляева», что явно не попадает в категорию древнерусского пения в общепринятом смысле. Текст лишен содержательного, стилистического и композиционного единства – биографические сегменты перемежаются пересказами содержания достаточно произвольно отобранных статей: «В статье «Некоторые аспекты истории изучения и исполнения песнопений древнерусского певческого искусства и партесного стиля в Ленинграде/Санкт-Петербурге» В. С. Копылова-Панченко рассуждает о важности певческого интонирования в древнерусских распевах: «Большинство исследователей.... И т.д.». Выводы по итогам текста не столько фиксируют «механизмы актуализации и трансляции культурного кода», сколько просто суммируют те разнообразные информационные сюжеты, из которых сложен текст. Работа в итоге носит ярко выраженный региональный характер, по временным рамкам и содержанию не соответствует заглавию. Исследовательский компонент выражен слабо. Текст нуждается в существенной переработке.

Результаты процедуры повторного рецензирования статьи

Рецензия выполнена специалистами [Национального Института Научного Рецензирования](#) по заказу ООО "НБ-Медиа".

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов можно ознакомиться [здесь](#).

Предметом исследования статьи является формирование и развитие музыкальной медиевистики в Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Материалы работы представлены в рамках историко-биографической методологии. В статье последовательно перечислены предшественники основателя музыкальной медиевистики в Санкт-Петербурге, основные направления их деятельности. Затем идет раздел, посвященный базовым принципам ленинградско-петербургской школы, разработанные ее основателем Бражниковым М.В. и его ближайшими соратниками и учениками, сформулированы основные положения музыкальной медиевистики и проанализирован концертный опыт представления практических результатов исследований. Затем в разделе о творческой деятельности А. В. Конотопа проанализирована эволюция методологии исследований школы музыкальной медиевистики и на примере ансамбля «Россика» показано, как концертная практика становится своеобразной «лабораторией» для проведения исследовательской музыковедческой и работы и осуществления палеографических исследований.

Актуальность темы исследования связана с востребованностью исследований музыкальной медиевистики и концертной практикой, и церковной службе. Кроме того, эмпирический материал российской музыкальной медиевистики представляет собой важную веху в формировании и распространении русской духовной культуры.

Научная новизна статьи связана со стремлением в статье связать практическую деятельность творческих коллективов с сугубо теоретической работой палеографов-медиевистов и на основе этой взаимосвязи сформулировать базовые принципы школы музыкальной медиевистики в Санкт-Петербургской консерватории.

Стиль работы сугубо научный, изложение материала и выводы логично выстроены. Структура работы полностью соответствует поставленной цели. Содержание статьи непротиворечиво, выводы исследования основываются на аналитическом материале и соотносятся с авторитетными источниками. Но текст необходимо откорректировать – встречаются опечатки, например: «Санкт-Петербургскофй консерватории».

Библиография статьи отражает ее содержание. Однако обращает на себя следующий недочет – подавляющее большинство изданий, приведенных в списке литературы – опубликованы до 2020 года; причем периодика издана в середине 2010-х гг. Только три издания – сборник научных статей и два альманаха научных мероприятий датированы 2021-2023 гг. Возникает вопрос – если школа музыкальной медиевистики в Санкт-Петербургской консерватории активно функционирует – то почему не указаны последние актуальные исследования? Так же отсутствуют ссылки работы медиевистов из Московской, Новосибирской консерваторий. Применение данных материалов могло бы обогатить работу и показать взаимодействие (даже на уровне научной дискуссии) с иными школами. Соответственно, в статье отсутствует апелляция к оппонентам, т.к. речь в ней идет исключительно о Санкт-Петербургской школе музыкальной медиевистики без обращения к другим российским или зарубежным исследовательским общностям.

Материалы статьи могут быть интересны как историкам музыка, так и специалистам в области медиевистики, а так же руководителям хоровых коллективов, т.к. в статье достаточно подробно описана работа хормейстера с древнерусским певческим материалом.

В целом статья соответствует требованиям, предъявляемым научным публикациям.

Высказанные замечания носят дискуссионный и рекомендательный характер.