

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

рекент 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», «Россика», Валаамского подворья, Данилова монастыря). Рассмотрена эволюция методов дешифровки крюковой нотации, палеографического анализа и стилевого 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. Клинов, 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 стаинного 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 аprobации 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 аprobацию 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 quartet 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 осмыслинию 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

A. B. 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 стилевого моделирования по сохранившимся образцам. В процессе исследования рукописей музыкoved 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 икона. 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 музыкovedа 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 музыкоznании 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 скору» 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 николо-вяжицкой 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, транснотацию, обработку и редакцию рукописи партесного пятиголосия праздничного чина неизвестного автора первой половины XVII в. Разработанный музыкovedом 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 стилевого 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 - *is on*.

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

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 «Россика», 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 «Россика».

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. Захариной[\[19\]](#), Т. В. Швец[\[37\]](#), Н. В. Мосягиной[\[20\]](#), Е. В. Плетневой[\[24\]](#), свидетельство активной научно-исследовательской жизни. Концертные коллективы «Ключ разумения» Мосягиной и «Знамение» Швец, 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 медиевистов привело к новым открытиям в области музыкального языка. «Гетерофонная фактура строчного

многоголосия, диссонантная вертикаль, складывающаяся из сплетения мелодических горизонталей, квинтово-квартовые параллелизмы – всё это оказалосьозвучным поискам современных композиторов и оказалось 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, ставполноправным 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», «Россика», «Сирин», «Синодальный хор», «Ключ разумения», «Знамение» и др.) выступили не пассивными исполнителями, аполноправными 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. Стручное 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. Серегиной. 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-cteniya-2021/?ysclid=mcpgc33fm6103635395> (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 дни 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 Несторов 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 (Х в.) "Канон о распятии Господнем" в партесной интерпретации конца XVII в. // Тысячелетие почитания святого равноапостольного князя Владимира: колл. искл. / 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-Петербург: (из опыта работы Ансамбля старинной русской музыки и хора "Россика" 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: ZUIEVB.
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-premiera-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 медиевистика: 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. comment. // 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-Петербургской 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.