

МИССИОНЕРСКИЙ ЛИСТОК

ВЫПУСК № 17. 2018

ИЗДАНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ПРАВОСЛАВНАЯ СКУЛЬПТУРА

Монументальная православная скульптура стала заметным явлением современного церковного искусства. Если памятники князю Владимиру в Киеве и княгине Ольге были установлены ещё до революции, то в последние десятилетия появились десятки новых православных монументов. Монументы Сергию Радонежскому в Троице-Сергиевой лавре и Александру Невскому в Санкт-Петербурге, Божией Матери в

Подмосковье и Святой Троице в Ярославле, недавняя установка памятников святому князю Владимиру и патриарху Гермогену в Москве, а также многочисленные изваяния святых Петра и Февронии в разных городах, включая Благовещенск. Возможно, быстрому развитию этого направления способствует и то, что в советскую эпоху монументалистика стала восприниматься как привычная форма пропаганды.

Теперь, в постсоветское время эта монументальная форма воплощает традиционное православное содержание.

У православной скульптуры в церковной среде есть свои сторонники и противники. Сторонники православной скульптуры говорят, что вне храма скульптура выигрывает у плоской иконы, которая теряется в открытом пространстве или воспринимается как реклама [13]. Противники православных статуй видят в скульптуре прежде всего западное католическое влияние и распространяют свой консерватизм до неприятия скульптурной формы как таковой. Их точка зрения была сформулирована ещё в XVIII веке в нескольких запретительных постановлениях Святейшего Синода о храмовой скульптуре: «В Россию сей обычай от иноверных, а наипаче от римлян и им последующих, порубежных нам поляков вкрался» [7].

В связи с этим интересно заглянуть в историю, чтобы оценить меру традиционности скульптуры в православном искусстве. Важным историческим свидетельством служит зарисовка из Церковной истории Евсевия Кесарийского (IV в.). Евсевий собственными глазами видел статую Христа, установленную кровоточивой женщиной (Мф.9:20-22) в память о её чудесном исцелении: «На высоком камне у дверей ее дома высится бронзовая женская статуя. Коленопреклоненная женщина протягивает руки вперед, как умоляющая; напротив нее — отлитая из того же материала фигура стоящего мужчины, красиво окутанного плащом и протягивающего руку женщине. У ног его, на самом пьедестале, растет какая-то неизвестная трава, доходящая до подола бронзового плаща: это — целебное лекарство от всех болезней» [3].

Бог может подавать благодать через скульптурные образы.

Скульптурное изображение Божией Матери на въездах в г. Благовещенск.

Например, в 1940 – 50-е годы получила известность чудотворная статуя Христа на Введенском (Немецком) кладбище в Москве. Православные верующие собирали воду, которая стекала с пальца Спасителя и приобретала целебные свойства [8]. В неканоническом житии блаженной Матроны Московской упоминается, что святая благословляла верующих обращаться к помощи Спасителя посредством этой чудотворной статуи [4]. В 1950 – 60-е годы бронзовая статуя была демонтирована и в настоящее время находится в экспозиции Церковно-археологического кабинета (музея) Московской Духовной Академии.

Важнейшим догматическим определением об иконопочитании является решение VII Вселенского собора. В нём говорится о живописных и мозаичных иконах, при этом скульптура не упоминается и не запрещается [2]. На основании этого некоторые православные противники скульптуры делают вывод, что скульптура была отвергнута собором [10]. Стоит заметить, что это парадигма

Статуя Христа с Введенского кладбища г. Москвы в музее МДА.

мышления радикального протестантизма: «Если не упомянуто – значит, запрещено». Православная парадигма выглядит иначе: «Если не запрещено, то можно».

Первые аллегорические живописные иконы «Добрый Пастырь»,

найденные в римских катакомбах, соседствуют с аналогичными скульптурными изображениями. Интересно отметить и тот факт, что иконоборческая эпоха в Византии началась с уничтожения именно скульптурного образа Спасителя над воротами Халкопратии (халкопраты – медники, чеканщики): «Это была не плоская икона в красках, а скульптура» [6]. Византийские каменные рельефы, вывезенные крестоносцами из Константинополя, сегодня украшают европейские храмы и музеи. Таким образом, православная скульптура в Византии существовала, хотя имела меньшее распространение по сравнению с иконописными изображениями.

С момента гибели Римской империи в V в. пути западного и восточного церковного изобразительного искусства разошлись. В Европе скульптура получила широкое распространение как чувственно наглядное свидетельство Божьего воплощения и страдания. По мнению искусствоведов, скульптурная форма была ближе к восприятию грубых варваров, завоевавших империю [13]. Византийское искусство

В 2012 – 2013 годах на въездах в город Благовещенск были установлены 4 стелы – гранитные колонны с мраморными скульптурами Божией Матери с Младенцем Христом на руках. С тех пор количество православных скульптурных образов в Амурской области увеличилось до 15. Две статуи «Христа призывающего» установлены на территории женского Албазинского монастыря и храма Св. Троицы в г. Тынде. 11 Богородичных стел установлены в Зее, Тынде, Шимановске, Магдагачи, а также изваяние ангела – у плотины в Талакане. Бронзовое распятие появилось вблизи храма Крестовоздвиженского женского монастыря. У Благовещенской епархии есть дальнейшие планы установки православных скульптур.

Корр.: – Чем вызвано предпочтение статуй, а не поклонных крестов или домиков-часовен, как, например, в Греции?

Архиепископ Лукиан: – Мы устанавливаем не только статуи, но и

поклонные кресты. За последние годы такие кресты появились на въездах в посёлок Прогресс, на транспортных магистралях Тынды, Серышево, Зеи. Но точно так же, как внутреннее убранство храма не состоит только из одних крестов, а включает иконы, во внешнем пространстве мы не ограничиваемся одними крестами, а ставим скульптурные изображения. Мы выбираем те традиции, которые уместны и эстетически сообразны нашим условиям. Например, статуи Божией Матери на въездах в город напоминают нам событие Благовещения, в честь которого город назван Благовещенском, и об особом покровительстве Богородицы Амурской земле. В каждом конкретном случае выбор поклонного креста или скульптурной стелы зависит от желания самих верующих, от того, с какой просьбой обращается в епархию приходской священник.

Корр.: – Почему городские статуи так расположены, – например, в аэропорту лицом от аэровокзала?

Архиепископ Лукиан: – Мы хотели так ориентировать стелы, чтобы город, который начинается с аэровокзала, был за спиной Божией Матери, под Её материнской защитой. У автодорожного моста Божия Мать благословляет выезжающих и въезжающих в город, на кольцевой развязке статуя обращена к обеим автострадам и танковому полигону. Четвёртая статуя Богородицы находится у железнодорожного вокзала, на территории храма Веры, Надежды, Любви. В установке стел заложена не только идея заступничества Царицы Небесной, но и наше молитвенное обращение к Ней с просьбой об этом заступничестве. Все скульптурные образы Богородицы на наших дорогах и прихрамовых участках – это полноценные иконы. Поэтому водители, проезжая, крестятся, испрашивают себе доброго пути, люди в трудную минуту могут прибегать к скульптурному образу

развивалось в основном в направлении иконописи. Эта традиция была унаследована и Русской церковью.

Распространение скульптуры в XVIII в. во внешнем и внутреннем пространстве православных храмов не без оснований связывают с западным католическим влиянием. Можно добавить, что не только православная скульптура этого периода стала предметом инокультурного влияния. Колокола, партесное пение, аллегорические сюжеты икон («Новозаветная Троица»), а также отдельные иконописные изводы в разное время были заимствованы с католического Запада. Например, чудотворная икона «Трёх Радостей» (память 8 января н.ст.) – копия образа, созданного Рафаэлем, православная икона «Прибавление ума» создана на основе скульптурного образа Лоретской Божией Матери. С западным влиянием связано появление скульптуры на балюстраде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, в интерьере Троицкого собора Александро-Невской лавры и на вершине Александровской колонны (Александрийского столпа) на Дворцовой площади.

*Никола Можайский.
Пермская деревянная
скульптура.*

Вместе с тем в XV в. на русской почве возникла самобытная скульптурная традиция, что свидетельствует об универсальной потребности церковного искусства в пластической форме выражения. Это резная деревянная скульптура, получившая наибольшее распространение на

Русском Севере и особенно в Перми, где создан целый музей пермской православной скульптуры. Архангельск, Холмогоры, Вологда, Великий Устюг были центрами скульптурной резьбы. Наибольшее распространение получили деревянные скульптуры Николы Можайского,

даже ночью, когда храмы закрыты. Сложилась добрая традиция в праздничные Богородичные дни украшать фонариками подножия монументов.

Все амурские православные статуи были изготовлены из мрамора иеромонахом Мартином (Токаевым), главным специалистом епархиальной скульптурной мастерской. Ещё будучи монахом Александро-Свирского монастыря, он по благословению настоятеля занялся скульптурой, изучал ремесло у петербургских мастеров.

Корр.: – Вы сами лепили статуи Христа, Божией Матери, ангела? Почему были выбраны именно эти скульптуры?

Иеромонах Мартин: – Нет, мы использовали готовые образцы, но немного дополнили их, видоизменили. Статуя «Христа призывающего» воспроизводит сохранившиеся описания

самой первой христианской статуи, установленной кровотоливой женщиной. Она напоминает икону «Спаситель в белом хитоне», которую написал священномученик Серафим Чичагов. Для статуи Богородицы в качестве образца была выбрана итальянская скульптура «Всех скорбящих Радость». Она в наибольшей степени соответствует православному канону. Дело в том, что

Статуя Христа в Среднебельском женском монастыре. Амурская обл.

католическая скульптура отличается большей эмоциональностью, телесностью, она рассчитана на чувственное воздействие. Это выражается в позе, в жестах, в осанке. В скульптуре «Всех скорбящих Радость» этого нет, но всё равно статуе пришлось дорабатывать. Добавили скипетр и восьмиконечные звёзды на облачение, как требует наш канон. В дальнейшем на базе этого образца мы создали собственный вариант Богородичной скульптуры – без Младенца, с омофором в руках, как на иконах Покрова Пресвятой Богородицы. Подходящий образец ангела с крестом и свитком в руках нашли на фасаде церкви Александра Невского в Петродворце*. Фигуру несколько изменили, увеличили размер креста и свитка, чтобы ангел лучше смотрелся как отдельно стоящий образ.

* Церковь была построена в 1834 г. в готическом стиле и являлась домовою церковью императорской семьи.

великомучениц Екатерины и Параскевы Пятницы, Христа в темнице и резные распятия. Скульптурные изображения часто помещали в киконы, что в сознании верующих делало их тождественными иконописным изображениям.

Спор о правомочности скульптуры в Православии – это продолжение спора о канонической и академической иконе. К академической иконе можно предъявить те же стилистические претензии, что и к скульптуре: она не выражает, или в меньшей степени, чем каноническая икона, выражает фаворский свет, она не передаёт всеохватную особенность духовного пространства, которую выражает обратная перспектива икон канонического письма. В академической иконе меньше условности и больше наглядности, реалистичности, ещё больше этой реалистичности в скульптуре. Поэтому, если отвергать скульптуру, следует отвергнуть и академическую икону. И наоборот, если академическая икона вошла в церковный обиход, то следом входит и скульптура. Можно спорить о предпочтении того или иного стиля, о его традиционности, но ограничить Православие одним каноническим письмом или

Памятник преподобному Серафиму Саровскому в г. Сарове.

одним знаменным распеваем было бы ошибкой. Православие претендует на все жанры искусства.

Сегодня распространение православной монументальной скульптуры стало фактом церковной жизни. Это поднимает ещё один вопрос. Как относиться к православной скульптуре, считать ли её только памятником или полноценной иконой с подобающим ей «почтительным поклонением» (по определению VII Вселенского собора)? Икону делает иконой начертание имени того, кто

на ней изображён: «В Византии не было специального чина освящения икон: моментом превращения изображения в икону считалось нанесение на неё соответствующей надписи» [5]. Чин освящения икон вошёл в богослужебный обиход Русской церкви довольно поздно, в XVII веке. Этот чин также был заимствован в католическом богослужении [14], но за прошедшие столетия стал традиционным в Православии. Современные православные монументы святых сопровождают надписью и освящают по чину освящения икон [9].

Подводя итог, можно сказать, что скульптурная икона существовала в истории Церкви всегда, хотя не получила большого распространения в Восточной церкви. Нетрадиционность скульптуры для внутреннего пространства православных храмов говорит в пользу её осмотрительного, с учётом стилистической уместности, использования в православной архитектуре и культуре в целом. Эстетическое преимущество православной скульптуры на открытом пространстве, вне стен православного храма, позволяет развивать её именно в этом направлении.

Литература:

1. Алексеев С.В. Зримая истина. Икона и картина. <https://azbyka.ru/ikona-i-kartina>
2. Вселенский VII собор / Православная энциклопедия. 22.09.2009. <http://www.pravenc.ru/text/155500.html>
3. Евсевий Памфил. Церковная история. – М., 1993. Кн.7, Гл. 18
4. Жданова З.В. Житие и чудеса блаженной старицы Матроны. – М., 2008. с. 43. Гл. Восьмой столп России.
5. Иларион (Алфеев), митрополит. Священная тайна Церкви. <https://predanie.ru/ilarion-alfeev-mitropolit/book/86663-svyaschennaya-tayna-cerkvi/>
6. Карташев А.В. Вселенские соборы. – М., 1994. с. 463
7. Кутковой В. Запрещает ли Православная Церковь скульптуру в храме? 05.03.2004 <http://www.pravoslavie.ru/99.html>
8. Любимов С. Бронзовая тайна/ Православная Москва. № 21 (610). 11.2016. http://orthodoxmoscow.ru/wp-content/uploads/2016/11/21_2016_web.pdf <http://orthodoxmoscow.ru/bronzovaya-tajna/>
9. Новокузнецкий архипастырь освятит скульптурную композицию небесной покровительницы шахтеров. 02.09.2014. <http://mitropolia42.ru/2014/09/02/40289>
10. Рафаил (Карелин), архимандрит. О языке православной иконы. СПб.: Сатис, 1997. С. 13.
11. Созомен. Церковная история. Кн. 5, гл. 21 https://azbyka.ru/otechnik/Ermij_Sozomen/tserkovnaja-istorija/5_21
12. Филосторгий. Церковная история. Кн. 7, гл. 3 http://krotov.info/acts/05/marsel/istoriki_07.htm
13. Языкова И. Нужны ли памятники святым?/ Нескучный сад. 22.11.2012 <http://www.nsad.ru/articles/nuzhny-li-pamyatniki-svyatym>
14. https://ru.wikipedia.org/wiki/Освящение_икон

Учредитель:

Благовещенская епархия

Русской Православной Церкви

Издатель: Миссионерский отдел,

тел. 77-11-26. E-mail: amurmision@gmail.com

Главный редактор:

**Высокопреосвященнейший Лукиан,
архиепископ Благовещенский
и Тындинский**

Отпечатано в типографии

ООО «Дважды два Медиа»,
675520, Благовещенский р-н,
с. Чигири, пер. Печатников, 1.
Заказ № 8970. Тираж 1000 экз.