Министерство образования и науки Российской Федерации

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ОТДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГОВЕДЕНИЯ

КАФЕДРА РЕЛИГОВЕДЕНИЯ

Направление подготовки 48.04.01 - теология

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

«Роль современной музыки в богослужении неопятидесятнических церквей России»

Работа завершена:

«20» мая 2018 г. _____ Максимов В.В.

Работа допущена к защите:

Научный руководитель:

доктор философских наук

«20» мая 2018 г. _____ Матушанская Ю.Г.

Заведующий кафедрой:

доктор философских наук, доцент

«20» мая 2018 г. _____ Астахова Л.С.

Казань 2018 г.

Содержание

Содержание……...2

Введение……3

Глава I. Богослужение харизматических (неопятидесятнических) церквей начала девяностых годов…….8

§1.1 Протестантская теология о формах богослужения……8

§1.2 Неопятидесятническая интерпретация Библии относительно церковного богослужения……18

§1.3 Сложившаяся форма богослужения в неопятидесятнических церквях……...26

Глава II. Современная музыка в богослужении Российских неопятидесятников……...38

§2.1 Роль музыки в протестантском богослужении……38

§2.2. Библейское обоснование использования современной музыки в неопятидесятническом богослужении……49

§2.3 Использование музыки в богослужении российских неопятидесятников начала 90-х годов в контексте современности……...59

Заключение……78

Список литературы……...81

Введение

Актуальность исследования. Начало девяностых годов для России характеризуется переходным моментом, когда окончательно распадается Советский союз, с его идеологией коммунизма и формой социалистического строя. Период СССР в нашей стране — это время главенствующей идеологии построения «светлого коммунистического будущего», где борьба с религией была одной из важнейших задач. Несмотря на всеобщую атмосферу «воинствующего атеизма», в стране все же существовали наряду с традиционной Православной церковью и церкви протестантских направлений, такие как лютеране, баптисты и пятидесятники.

Вместе с развалом Советского Союза была разрушена и основная идеология этого строя, которая объединяла в основном всех граждан большой страны. Вследствие этого в обществе образовался некий «духовный вакуум», подтолкнувший людей к поиску нового объекта веры. Этим объектам вновь становится религия. Россияне начинают проявлять свой духовный интерес к христианству, исламу, к восточным религиям и верованиям, в это время появляются новые религиозные течения, такие, как «Белое братство», «церковь Нового завета», вновь возрождаются языческие культы и т.д. На фоне сложившейся ситуации наблюдается массовый поток религиозных миссий, проповедников, служителей из стран Европы и Соединенных Штатов Америки, представляющих разные религии и религиозные течения. В их числе представители западных христианских деноминаций. По всей территории бывшего Советского Союза западные христианские миссии проводят массовые мероприятия с целью проповеди Евангелия и насаждения новых христианских общин и церквей. Таким образом, на территории страны в девяностые годы появилось большое количество новых христианских общин, основанных на западной

христианской теологии и перенявших форму богослужения западных церквей.

Независимо от изначальной конфессиональной принадлежности, в России все эти церкви начали называть харизматическими или неопятидесятническими, в противоположность традиционным пятидесятникам, существовавшим на территории СССР с 20-х годов. Эти церкви были объединены в различные движения, такие как: «Новое Поколение», «Слово Жизни», «Христианская миссия «Глобальная стратегия» и т.д., а в 1997 году в связи с новым законом о регистрации религиозных групп, когда от общин требовалось доказать, что они существуют на территории страны не менее 15 лет, часть таких общин вошла в ассоциацию «Харизма» в РОСХВЕ, а другая часть в РЦ ХВЕ (в прошлом Союз Христиан Веры Евангельской-Пятидесятников). Таким образом, формально они считаются христианами веры евангельской, т.е. пятидесятниками.

Само явление «Неопятидесятнические церкви» в России сравнительно молодое, оно является продолжением западного харизматического пробуждения («третьей волны»), которое началось в 70-е годы прошлого столетия с «движения веры». Форма и характер богослужений этих церквей значительно отличается от традиционного христианства, существующего в России, которое представлено Православной и Католической церковью, а также протестантскими конфессиями, такими как, Лютеране, Баптисты и классические Пятидесятники, а именно, использование современной музыки и ее достижений в практике богослужения и поклонения. В этой связи, в христианской среде, между конфессиями и деноминациями не прекращаются дискуссии и споры о новых формах богослужения, используемых неопятидесятниками, а также, о легитимности применения средств современной музыки в церкви, с библейской точки зрения.

Данное исследование призвано проанализировать формы богослужений российских неопятидесятнических церквей и их подход к

использованию современной музыки, рассмотрев истоки этого явления в Реформаторском движении, в учение современных западных харизматиков, учитывая исторические, социальные и культурные факторы. Поэтому, данное исследование можно считать актуальным.

Состояние научной разработанности исследования (темы): степень разработанности и изученности этой темы невелика в силу того, что неопятидесятничество, как явление, в нашей стране существует сравнительно недавно. Исследования на тему современных протестантских и неопятидесятнических движений в России проводили Р.Н. Лункин, О.В. Куропаткина, Ю.Т. Тулянская. Лункин Р. Н. в своей работе «Вероучение и социальная деятельность пятидесятников в России»[1] исследовал исторический аспект и современную ситуацию, связанную с пятидесятничеством в России. О. Куропаткина, в своей диссертации «Религиозная и социокультурная самоидентификация «новых» пятидесятников в России»[2] дает историческое описание неопятидесятничества и ссылаясь на исследования Р. Н. Лункина определяет «три волны» в развитии пятидесятнического движения на западе. А также подчеркивает важность обретения «новыми» пятидесятниками собственной идентичности, в современном российском социуме. Тулянская Ю.Т. посвящает свой труд углублению понимания специфики феномена отечественного протестантизма, путем вычленения влияния на российский протестантизм различных дискурсов (православия, российских исторических религиозных течений, западного мистицизма, кальвинизма и других)[3]. Эти труды важны для данного исследования, т.к. их авторами, тем или иным

---

[1] Лункин Р.Н. Вероучение и социальная деятельность пятидесятников в России., Москва, 2005. – 196 с.

[2] Куропаткина О.В. Религиозная и социокультурная самоидентификация «новых» пятидесятников в России: дисс. … к. культуролог. н. (24.00.0 1- теория и история культуры) №04.2.00 961945. М.: РГГУ, 2009. - 256 с.

[3] Тулянская Ю.Т. Дискурс кальвинизма в современном российском протестантизме. Дисс. на соиск. степ. к. филос.н. (09.00.14 – философия религии и религиоведение) Казань: КПФУ, 2018. – 214 с.

образом рассматривается процесс формирования протестантской богослужебной практики, повлиявшей на пятидесятников России.

Что касается исследований в области духовной музыки, то можно отметить монографию отечественного автора, советского и российского музыковеда и педагога, доктора искусствоведения, профессора Московской консерватории, В.В. Медушевского, занимавшегося исследованием способов выражения духовной жизни человека в музыкальном искусстве. В работе, под названием «Духовный анализ музыки»[4] В. Медушевский проводит глубокий анализ шедевров высокой мировой музыки, где говориться о ее духовных корнях и тесной связи с Церковью, а так же приводятся высказывания гениев мировой музыки, таких как И. С. Баха, Римского-Корсакова, Рахманинова и т. д. В дополнение к этому, неоднократно проводились исследования православной духовной музыки применяемых в литургии и на богослужениях, многое из этого стало культурным наследием и образцами высокого хорового искусства. В православной культуре, в исторически устоявшихся формах богослужений, придерживаются традиционной практики, в основном это хоровое сопровождение. К сожалению, во всех вышеупомянутых трудах мы не найдем материала, который хоть как-то касался объекта нашего исследования, находящегося на пересечении богослужебной практики неопятидесятников, современной музыки и социокультурного контекста.

Объект исследования: форма богослужения неопятидесятнических церквей начала девяностых годов.

Предмет исследования: современная музыка в богослужении российских неопятидесятников.

Цель: выявить теологические основания музыкальных богослужений неопятидесятнических церквей.

---

[4] Медушевский В.В. Духовный анализ музыки. М., 2014. — 632 с.

Задачи исследовательской работы:

- изучить труды протестантских теологов о форме церковных богослужений;

- рассмотреть неопятидесятническою интерпретацию Библии относительно богослужений;

- описать сложившуюся форму богослужений в неопятидесятнических церквях;

- исследовать роль музыки в протестантском богослужении;

- выявить библейские снования использования современной музыки в неопятидесятническом богослужении;

- изучить использование музыки в богослужении российских неопятидесятников начала 90-х годов в контексте современности;

Гипотеза: использование современной музыки в богослужении неопятидесятников имеет библейские основания.

Методология: в данной используются методы анализа, классификации, аналогии, сравнения, наблюдения и описания, а также методов, применяемых в теологических дисциплинах, таких как, экзегетика и герменевтика. Эти методы помогают изучить тексты ветхого завета, относительно священных ритуалов и традиций, исследовать контекст их применения и связь с современной интерпретацией неопятидесятников относительно современных религиозных форм и традиций.

Научная новизна: в данной работе впервые произведено теологическое исследование применения в богослужении неопятидесятнических церквей современной музыки и музыкальных средств, а также обращено внимание на то, что такая форма богослужения имеет библейские корни.

Теоретическая и практическая значимость: результаты этой работы могут использоваться в дальнейших научных исследованиях в области теологии, религиоведении, истории религии, а также в педагогике.

Структура работы: магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения и списка литературы.

Глава 1. Богослужение харизматических церквей (неопятидесятников) начала 90-х годов

§1.1 Протестантская теология о формах богослужения

Происхождение любой протестантской общины, деноминации или движения восходит к одной из изначальных ветвей протестантизма – лютеранству, англиканству или кальвинизму[5]. Остановимся вкратце на идеях, общих для всего протестантизма, а именно, на идеях Реформации. А. Мак-Грат писал: «Реформаторы указывали на жизненную силу христианства в апостольский период, засвидетельствованную в Новом Завете, и утверждали, что возможно и необходимо воссоздать дух и форму этого значимого периода в истории христианской церкви. Нужно было вернуться к Новому Завету и его первым толкователям, чтобы научиться у них. Это были основополагающие документы христианского мира, первоисточник христианской веры и практики. Доктрины чистилища и индульгенции были выделены как субхристианские культы, эксплуатирующие надежды и страхи простых людей. Настало время избавиться от таких добавлений и искажений посредством последовательного обращения к верованиям и практике ранней Церкви, которые рассматривались как образцы. Их достижение должно было стать целью чистки, в которой так нуждалась Церковь. Этот акцент на раннем христианстве как норме или точке отсчета представлений шестнадцатого века о «Christianismus renascens» позволяет нам понять, почему реформаторы уделяли такое большое внимание Новому Завету и ранним христианским писателям, обычно известным как «Отцы Церкви» или «патриотические писатели». Именно в этих писаниях можно было найти

[5] Тулянская Ю.Т. Дискурс кальвинизма в современном российском протестантизме. Дисс. на соиск. степ. к. филос.н. (09.00.14 – философия религии и религиоведение) Казань: КПФУ, 2018. - С.3

схему реформации и обновления Церкви. Здесь можно было найти первоначальные идеалы христианства»[6].

Это стремление реформаторов к первоначальному состоянию евангельского христианства не могло не отразиться на изменениях в формах богослужения. Прежде всего Реформация была нацелена на реформу богословия, но она неизбежно привела к переменам в богослужении. Уильям Д. Максвелл описывает богослужение непосредственно перед началом Реформации следующим образом: «Мы видели, что в начале XVI века проведение вечери Господней в Западной церкви стало драматическим представлением, которое завершалось не причастием, а чудом пресуществления, и было отмечено благоговением вознесения святых даров с примесью суеверия. Этот обряд неизбежно ограничивал возможное участие в службе людей - невнятное чтение на непонятном языке сопровождало богатую и пышную церемонию, а пение и музыка, если они там звучали, были трудны для восприятия. Богослужение как обряд пришло в серьезный упадок, многие приходские священники были слишком безграмотны, чтобы проповедовать. Вместо Священного Писания долгое время прихожане слушали легенды и отрывки из жизнеописаний святых. Библия на родном языке была недоступна, а платные мессы и индульгенции стали источником симонии и эксплуатации прихожан. Реформация была настоятельной необходимостью»[7].

Прежде всего, реформаторы отвергли католическую мессу: они были против устоявшегося в средние века взгляда на нее как на повторение жертвы Христа. Лютер в своей работе «О вавилонском пленении церкви» утверждал, что месса - «злоупотребление», которое повлекло за собой бесконечное

---

[6] МакГрат Алистер. Богословская мысль реформации. [Электронный ресурс] URL: https://religion.wikireading.ru/34049 (дата обращения 28.05.2018)

[7] Максвелл Д. Борьба за изменение воскресного богослужения в период Реформации. [Электронный ресурс] URL: http://www.mirvboge.ru/2015/10/borba-za-izmenenie-voskresnogo-bogosluzheniya-v-period-reformacii/ (дата обращения 28.05.2018)

множество других.[8] Лютер непримиримо критиковал католические молитвы евхаристического канона, считая, что месса потеряла свой исконный акцент на благодарении и в практике католической церкви стала выполнять функции умилостивительной жертвы, что несовместимо с Писанием.[9] Следовательно, такой подход (богословие жертвы) необходимо следовало исключить из богослужения. Вот что об этом пишет Р. Уэббер о богословии жертвы: «Люди ждали всевозможных выгод и преимуществ от посещения мессы, включая исцеление, освобождение душ из чистилища и другие чудотворения. Месса даже потеряла идею причащения, потому что людям не обязательно нужно было присутствовать на службе - ее можно было провести от их имени. Соответственно, священники, которые проговаривали мессу, заменяли собой место поклонения людей и становились легализированным средством обретения спасения»[10]. Отказ от мессы как жертвы стал необходимостью для всех реформаторов. Наблюдался очевидный дисбаланс между литургией слова и таинствами, в пользу таинств, недостаток слова и назидания. Поэтому реформаторы с самого начала настаивали на восстановлении литургии Слова, на возвращении ей прежнего, подобающего места.

М. Лютер осветил свой подход в труде «Касательно порядка публичного богослужения»[11]. Он писал об искажениях, по его мнению, вкравшихся в ход богослужения с ходом времени и отходе от первоначальной практики апостольских церквей. М. Лютер отмечал, что «в службу вкрались три серьезных нарушения. Во-первых, Слово Божие предано забвению, от него остались только обломки в виде чтения и пения. Это наихудшее нарушение. Во-вторых, в то время как Слово Божие

---

[8] Лютер М. О вавилонском пленении церкви [Электронный ресурс] URL: http://www.reformed.org.ua/2/206/ (дата обращения 28.05.2018)
[9] Там же.
[10] Цит. По [Электронный ресурс] URL: http://www.mirvboge.ru/2015/10/borba-za-izmenenie-voskresnogo-bogosluzheniya-v-period-reformacii/ (дата обращения 29.05.2018)
[11] Лютер М. Касательно порядка публичного богослужения [Электронный ресурс] URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/lyuter/11.php (дата обращения 29.05.2018)

замалчивалось, возникло такое количество противных христианству небылиц и лжи как в житие святых, гимнах так и в проповедях, что на это просто страшно смотреть! В- третьих, божественная литургия была представлена как дело, посредством которого можно снискать Господню благодать и спасение. В результате исчезла вера, и все захотели стать священниками, уйти в монастырь, жертвовать на церкви или содержать их»[12]. Далее реформатор пишет, что община не должна собираться для какой-либо другой цели, кроме проповеди Писания и молитвы, даже если это будет короткое собрание. М. Лютер цитирует Пс. 101 (22-23) «дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царства для служения Господу» и Первое послание к Коринфянам ап. Павла, 14:26-31, где написано, что в собрании должно быть откровение, поучение и истолкование. Реформатор настаивает, что лучше не петь, не читать и даже не собираться, если в собрании не проповедуется Слово Божие. Лютер отсылает читателей к обычаям апостолов собираться ежедневно и читать Библию с толкованием. Он добавляет: «Если чтение и толкование заняли более получаса, община должна совместно вознести хвалу Господу, прославить Его и в молитве просить, чтобы Слово дало плод и т.п. Для этого могут использоваться псалмы или некоторые хорошие респонсории и антифоны»[13]. Таким образом, М. Лютер показывает, какое место, по его мнению, должно занимать в собрании совместное пение. Он подчеркивает, что и чтение, и толкование и пение не стоит затягивать, чтобы уложиться за час, при этом не «перегружая» и не «пресыщая» души и не утомляя собравшихся, как это практикуется в монастырях.

Сказанное выше относится к ежедневным утренним и вечерним собраниям, на которых может присутствовать не вся община. Но на воскресном собрании община должна быть представлена полностью. М. Лютер пишет: «По воскресеньям же должна собираться вместе вся община в

[12] Лютер М. Там же.
[13] Лютер М. Там же.

дополнение к ежедневным собраниям малых групп и привычно петь Мессу и вечерню. На обеих службах должна быть проповедь для всей общины, утром, как принято, по Евангелию, вечером по Посланиям. Проповеднику самому решать, по одной или двум книгам он будет проповедовать, как ему покажется полезнее. Если кто-то захочет принять причастие — пусть будет назначено время, удобное всем заинтересованным»[14]. Однако, подчеркивает реформатор, при этом не должно быть ежедневных месс, так как важно Слово, а не месса.

Далее М. Лютер возвращается к вопросу о месте музыки, пения в новом, реформированном богослужении. Он утверждает, что «песнопения во время воскресных месс и вечерен следует сохранить; ибо они весьма хороши и взяты из Писания. Однако можно уменьшить или увеличить их количество. Выбор этих песнопений и псалмов для ежедневных утренних и вечерних служб должен быть обязанностью пастора и проповедника. Каждое утро он должен назначать подходящий респонсорий и антифон с коллектой. Также и вечером их следует читать и петь народу после чтения Слова и разъяснения»[15]. Однако реформатор советует «антифоны, респонсории и коллекты, равно как и житие святых и повествование о кресте»[16] убрать в дальний угол, не навсегда, но до поры, так как, считает М. Лютер, «на них налипло много ужасной грязи»[17], и они должны очиститься. Под песнопениями М. Лютер подразумевает латинские григорианские распевы. Таким образом, очевидно, что М. Лютер признает важность, прежде всего, проповеди, а за ней – и песнопений, но ценность последних именно в том, что они взяты из Писания, и петь их следует осмысленно, тщательно отбирая в соответствии с читаемым и толкуемым местом Писания каждый день.

В итоговой части документа М. Лютер пишет: «Вот итог всего дела: делайте всё для того, чтобы Слово достигало цели, а не превращалось в

[14] Лютер М. Там же.
[15] Там же.
[16] Там же.
[17] Там же.

болтовню и пустословие, как это было до сих пор. Можно упразднить всё, лишь бы осталось Слово! Еще раз: ничто не приносит такой пользы, как Слово Божье. Все Писание показывает, что Слово должно иметь свободное хождение среди христиан. В Евангелии от Луки 10 (:42) и сам Христос говорит: «а одно только нужно», то есть, чтобы Мария, сидела у ног Христа и ежедневно слушала Его Слово. Это самое важное из всего, что мы можем для себя выбрать, и не отнимется во век. Оно — вечное Слово; всё остальное тленно, сколько бы забот оно не приносило Марфе. В этом да поможет нам Бог»[18].

Швейцарский реформатор Ульрих Цвингли пошел дальше Лютера. Он считал, что в собрании верующие должны изучать одно только Слово, отменил в церкви музыку, в том числе и органы, одеяния священников, изображения и все остальное, что отвлекало от Писания, как главного содержания богослужения.

Важно отметить, что в 1529 году из-за теологических разногласий о причастии, предопределении, церкви и таинствах произошло окончательное размежевание швейцарского реформатора Цвингли с Лютером, Меланхтоном и их единомышленниками. В 30-40-х годах во главе церкви в Женеве стал Жан Кальвин. Сторонники Лютера и Меланхтона стали называть себя лютеранами, а сторонники Кальвина – кальвинистами или реформатами. Реформатские церкви занимали промежуточную, умеренную позицию между радикальным отрицанием таинств и литургии Цвингли и лютеранством.

Главным источником, на который опирался Жан Кальвин в своем понимании принципов богослужения, была работа Мартина Буцера из Страсбурга, который и развил собственный тип богослужения «Страсбургской литургии», в котором соединил непримиримость Цвингли с элементами лютеранства. Р. Джаспер пишет: «До Буцера богослужения в Страсбурге сохраняли такие церемониальные аспекты, как облачения

[18] Лютер М. Касательно порядка публичного богослужения [Электронный ресурс] URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/lyuter/11.php (дата обращения 29.05.2018)

священников, вознесение святых даров, омовение рук священника и коленопреклонение, но опускались все элементы, указывающие на доктрину жертвы. Буцер свел богослужение к простейшим формам. Многие антифоны и респонсории исчезли, и в результате богослужение утратило антифонный характер. Отказались также от чтения отрывков из Священного Писания и позволили священнику «выбирать текст», в результате чего проповеди по времени занимали час. В итоге можно сказать, что историческая сущность богослужения была заменена менее эстетическими формами. При таком подходе пустил корни более рациональный подход к богослужению, который и расцвел среди протестантов»[19].

Ю. Т. Тулянская показывает, что противовес практике католической, а также лютеранской и англиканской церкви, реформатская и пресвитерианская церковь, производили последовательную и радикальную десакрализацию пространства и времени, что М. Вебер называет «расколдованием»[20] мира.

М. Элиаде в труде «Священное и мирское»[21] пишет о сакральном пространстве и сакральном времени, которые присутствуют в сознании религиозного человека, отделяя мирское, обыденное, от потустороннего, священного. Ю. Т. Тулянская подчеркивает, что реформатское богословие лишило «пространство храма каких-либо признаков сакральности, полностью отрицая статуи, изображения, религиозное искусство. В церкви отсутствуют алтари; сам храм перестал быть храмом и стал просто молитвенным домом. Это справедливо и в отношении литургического года, так как священные ежегодные праздники, придающие времени цикличность (Рождество и другие) были удалены из практики, вместо этого возникло

---

[19] Цит. По [Электронный ресурс] URL: http://www.mirvboge.ru/2015/10/borba-za-izmenenie-voskresnogo-bogosluzheniya-v-period-reformacii/ (дата обращения 29.05.2018)
[20] Вебер М. Избранные произведения [Электронный ресурс] URL: https://e-libra.ru/read/332658-izbrannye-proizvedeniya.html (дата обращения 29.05.2018)
[21] Элиаде М. Священное и мирское. [Электронный ресурс] URL: http://krotov.info/lib_sec/26_ae/aeli/ade_01.htm (дата обращения 29.05.2018)

требование чтить посты и воскресенья. Сакральности лишаются также похороны, кладбища, любые проявления повседневной религиозности»[22].

Таким образом, порядок богослужения утратил сакральность, и акцент от последовательности действий (литургии) сместился к осознанному пониманию проповеди, рациональному осмыслению Писания, закрепляемому содержанием гимнов. В дискурсе лютеранства или англиканства сохраняется литургия и месса. М. Лютер сохранил мессу почти в том же виде, как она существует в католицизме. В деноминациях, восходящих к кальвинизму, богослужение не сконцентрировано вокруг таинства. Ю.Т. Тулянская подчеркивает, что центром и основной целью богослужения в кальвинизме и производных течениях (методизм, баптизм и т.д.) стала проповедь, которая обращается не только к разуму, но и к чувствам слушателей, поэтому насыщена яркими эмоциональными образами.

Для дискурса кальвинизма в центре богослужения стоит проповедь, имеющая целью донесение и разъяснение Писания, как средство укрепления в вере; таинства носят вспомогательный и зависимый от слова характер, и не являются обязательным элементом богослужения. Важным элементом богослужения для церквей кальвинистской традиции служит пение гимнов, каждый из которых построен как небольшая проповедь и выражает богословские взгляды и позиции общины. Тексты гимнов служат для назидания в вере, то есть в стихотворной форме фактически повторяют основные положения проповеди.

Литургия в кальвинистских церквах первого поколения была достаточно тесно связана с наследием церкви. Если Лютер ввел в обиход сокращенную мессу с существенными изменениями, а Цвингли отверг и мессу, и совместное пение, и игру на органе, как католические элементы, то Кальвин, удалив из богослужения все, что напоминало о жертвоприношении, молитвы святым и деве Марии, одобрил совместное пение членов церкви в

[22] Тулянская Ю.Т. Дискурс кальвинизма в современном российском протестантизме. Дисс. на соиск. степ. к. филос.н. (09.00.14 – философия религии и религиоведение) Казань: КПФУ, 2018. - С.84

собрании и отвел центральное место проповеди. Как пишет Алистер МакГрат в своей работе «Богословская мысль Реформации», «для Кальвина знаками истинной Церкви были проповедь Слова Божьего и правильное совершение обрядов таинств. Поскольку Римско-Католическая Церковь не соответствовала даже этому минимальному определению Церкви, протестанты были совершенно правы, оставляя ее. А поскольку евангелические Церкви соответствуют этому определению Церкви, нет оправдания их дальнейшему делению. Этот момент особенно важен, ибо он отражает политическое суждение Кальвина о том, что дальнейшее дробление евангелических конгрегаций гибельно для дела Реформации»[23].

В настоящее время в большинстве своем реформатские церкви оставили литургические формы богослужения, пресвитерианские же церкви почти полностью отказались от литургического наследия. Большинство общин сохранили только проповедь и пение гимнов.

Важно отметить, что многие современные протестантские церкви восходят именно к кальвинистской традиции. Алистер МакГрат подчеркивает, что «из трех составных частей Протестантской Реформации — лютеранской, реформатской (или кальвинистской) и анабаптистской — именно реформатская представляет особый интерес для англоязычного мира. Пуританство, которое сыграло столь значительную роль в английской истории семнадцатого века и имело столь важное значение для религиозных и политических взглядов Новой Англии, начиная с семнадцатого века и далее, является особой формой Реформатского богословия. Для того, чтобы понять религиозную и политическую историю Новой Англии или идеи таких мыслителей, как, например, Джонатан Эдвардс, необходимо разобраться, по крайней мере, с некоторыми богословскими воззрениями Пуританства, которое лежит в основе их социальных и политических позиций»[24].

---

[23] МакГрат Алистер. Богословская мысль реформации. [Электронный ресурс] URL: https://religion.wikireading.ru/34049 (дата обращения 30.05.2018)
[24] МакГрат Алистер. Богословская мысль реформации. [Электронный ресурс] URL: https://religion.wikireading.ru/34049 (дата обращения 29.05.2018)

Именно для церквей, наследующих вероучение кальвинизма, характерным является «пробуждающее собрание», а также событие, которое именуется «пробуждением» (revival). История пробуждений (revivals) и традиции пробуждений уходит корнями в прошлое американских общин кальвинистского направления, однако этот дискурс не ограничивался собственно реформатскими и пресвитерианскими общинами. Имеет смысл говорить о так называемом «аскетическом протестантизме». М. Вебер, анализируя явление «аскетического протестантизма», утверждает, что исторически его носителями являются «в первую очередь следующие четыре направления: 1) кальвинизм в том его облике, который он имел в ряде западноевропейских стран, где завоевал господство в XVII в.; 2) пиетизм; 3) методизм; 4) вышедшие из анабаптистского движения секты»[25] (под последними имеются в виду меннониты и баптисты). При этом «ни одно из этих направлений не было полностью изолировано от остальных; не было строгого ограничения этих течений и от неаскетических церквей Реформации»[26]. Так, отмечает М. Вебер, методизм был «возрождением аскетического духа в старой церкви»[27], а пиетизм в Англии и в Голландии возник на почве кальвинизма и в течение определенного времени не порывал с ним, и только к концу XVII в. слился с лютеранством «без достаточно фундаментального догматического обоснования»[28]. М. Вебер подчеркивает, что в начале кальвинисты и анабаптисты отчетливо противостояли друг другу, но в баптизме конца XVII в. позиции их сблизились, «и даже в индепендентских сектах Англии и Голландии начала XVII в. различия их заключались лишь в степени»[29].

И методисты, и индепенденты, и представители «аскетического протестантизма» в Америке придерживались практики спонтанного

---

[25] Там же.
[26] Там же.
[27] Там же.
[28] Там же.
[29] Там же.

богослужения, делая акцент на водительстве Святого Духа. На этих собраниях обязательны были проповедь и гимны, других элементов богослужения не было.

Подводя итог этого параграфа можно сказать, что протестантская форма богослужения основывается на реформаторских доктринах М. Лютера, У. Цвингли и Ж. Кальвина, идеи которых в дальнейшем становятся общими для всего протестантизма. Стремление реформаторов к первоначальному состоянию евангельского христианства, где в центре богослужения стоит проповедь, имеющая целью донесение и разъяснение Писания, не могло не отразиться на изменениях в формах богослужения. Таким образом протестантское богослужение было сведено к простейшим формам, в котором важным элементом являлось пение гимнов, повторяющих основные положения проповеди.

§1.2 Неопятидесятническая интерпретация Библии относительно форм богослужения

Перед тем как начать исследование форм богослужения неопятидесятнических церквей России начала девяностых годов, необходимо рассмотреть исторический контекст, а также политические, экономические и социальные перемены, произошедшие в это время, так как во многом они повлияли на процессы в религиозной сфере, происходившие в нашей стране. Также необходимо выявить истоки происхождения такого явления как российское неопятидесятничество, так как у этого движения есть своя история возникновения.

Начало девяностых годов для России характеризуется переходным моментом, когда окончательно распадается Советский союз, с его идеологией коммунизма и формой социалистического строя. Период СССР в нашей стране — это время главенствующей идеологии построения «светлого

коммунистического будущего», где борьба с религией была одной из важнейших задач. Несмотря на всеобщую атмосферу «воинствующего атеизма», в стране все же существовали наряду с традиционной Православной церковью и церкви протестантских направлений, такие как лютеране, баптисты и пятидесятники.

Вместе с развалом Советского Союза была разрушена и основная идеология этого строя, которая объединяла в основном всех граждан большой страны. Вследствие этого в обществе образовался некий «духовный вакуум», подтолкнувший людей к поиску нового объекта веры. Этим объектам вновь становится религия. Россияне начинают проявлять свой духовный интерес к христианству, исламу, к восточным религиям и верованиям, в это время появляются новые религиозные течения, такие, как «Белое братство», «церковь Нового завета», вновь возрождаются языческие культы и т.д. На фоне сложившейся ситуации наблюдается массовый поток религиозных миссий, проповедников, служителей из стран Европы и Соединенных Штатов Америки, представляющих разные религии и религиозные течения. В их числе представители западных христианских деноминаций. По всей территории бывшего Советского Союза западные христианские миссии проводят массовые мероприятия с целью проповеди Евангелия и насаждения новых христианских общин и церквей. В качестве примера можно упомянуть такие миссии, как миссия «Волга», «Христианская ассоциация глобальной стратегии» и миссия «Татарстан», которая долгое время действовала на территории республики Татарстан. Таким образом, на территории страны в девяностые годы появилось большое количество новых христианских общин, основанных на западной христианской теологии и перенявших форму богослужения западных церквей.

Независимо от изначальной конфессиональной принадлежности, в России все эти церкви начали называть харизматическими или

неопятидесятническими, в противоположность традиционным пятидесятникам, существовавшим на территории СССР с 20-х годов. Эти церкви были объединены в различные движения, такие как: «Новое Поколение», «Слово Жизни», «Христианская миссия «Глобальная стратегия», а в 1997 году в связи с новым законом о регистрации религиозных групп, когда от общин требовалось доказать, что они существуют на территории страны не менее 15 лет, часть таких общин вошла в ассоциацию «Харизма» в РОСХВЕ, а другая часть в РЦ ХВЕ (в прошлом Союз Христиан Веры Евангельской-Пятидесятников). Таким образом, формально они считаются христианами веры евангельской, т.е. пятидесятниками.

Историю пятидесятничества рассматривают такие отечественные исследователи, как Р.Н.Лункин, О. В. Куропаткина, Ю.Т. Тулянская.

Христиане веры евангельской вообще и неопятидесятники в частности придерживаются общепротестантских позиций в отношении богослужения. Их практика также восходит к опыту палаточных собраний в Англии и США и «пробуждений» (ривайвал) в США. На этой преемственности неопятидесятников относительно пятидесятников следует остановиться подробнее, кратко рассмотрев историю пятидесятничества.

Как отмечает американский исследователь Д. А. Гарден в своей книге «Пятидесятнические церкви Америки», первая пропятидесятническая церковь относилась к движению святости и состояла из «неудовлетворенных методистов и баптистов в восточной части штата Теннесси и в западной части Северной Каролины»[30] . Эта церковь возникла в 1886 г., ее руководителями были Р. Г. Спенинг и В. Ф. Бриант. В 1896 г., как пишет Д.

---

[30] Гарден Д. А. Пятидесятнические церкви Америки / Гарден Д.А. – Мериленд, 1957. Цитируется по: Росин В. М. Просила Россия дождя. Эван Робертс и пробуждение в Уэльсе. [Электронный ресурс] URL: http://www.ipatievsky.ru/books/rosin-vm/evan-roberts-i-probuzhden (дата обращения 11.03.18)

А. Гарден, община «испытала внезапную вспышку» экстатических явлений («крещения Духом Святым»)[31], о чем прошла информация по многим общинам, в первую очередь в движении святости. В 1903 году умножившиеся пятидесятнические общины объединились в союз «Церковь Божия». В 1908 году было создано «Главное управление Церкви Божьей» в Кливленде (штат Теннесси, США).

Зарубежные исследователи пятидесятничества прослеживают корни движения, определяя его место среди религиозных течений конца девятнадцатого века. Дональд Дэйтон считает, что корни пятидесятничества лежат в возникновении четырех богословских доктрин второй половины XIX века: спасение, исцеление, крещение Святым Духом и второе пришествие Христа.

Ю. Т.Тулянская отмечает, что Рэндалл Стивенс (Randall Stevens) в статье «Accessing the roots of Pentecostalism: A Historiographic Essay» [32] прослеживает корни американского пятидесятничества и движения святости, которое, по его словам, выражало социальную и богословскую неудовлетворенность низшего и среднего класса общества[33] , и подчеркивает, что сторонники движения святости не одобряли отсутствие благочестия в основных деноминациях и чуждались растущего богатства и роскоши в их церквах; не желая оставаться в «mainline churches», они основывали новые религиозные обшины, приверженные богословской доктрине перфекционизма. Пробуждение «святости» спровоцировало жажду «крещения Духом» (божественное облечение верующих силой) и других даров Новозаветной церкви, таких как исцеление и пророчество. Лидеры движения святости Чарльз Каллис, Джон Александр Доуи и Альберт Б. Симпсон установили миссии исцеления по Соединенным Штатам. Р. Стивенс упоминает, что деятели движения святости и Церкви Бога во Христе (Church

---

[31] Там же

[32] Randall J. Stevens. Assessing the roots of Pentecostalism. A historiographic essay. [Электронный ресурс]URL: http://are.as.wvu.edu/pentroot.htm (дата обращения14.03.18)

[33] Там же.

of God in Christ (Memphis, Tenessee)), Церкви Бога (Church of God (Cleveland, Tennessee), и Пятидесятнической церкви Святости (Pentecostal Holiness Church (Georgia and the Carolinas)), присутствовали на Азуза-стрит (место известного пятидесятнического пробуждения в 1905 году) и понесли идею этого нового движения в свои общины.

Также на формирование пятидесятнического движения повлияло так называемое пробуждение в Уэльсе, ключевой фигурой которого был Эван Робертс. «В своей проповеди Эван Робертс подчеркивал крещение Духом Святым и проявление духовных даров. Это пробуждение продолжалось с 1904 по 1906 гг. Влияние этого пробуждения на зарождающееся пятидесятническое движение было огромным. Некоторые важные будущие пятидесятнические лидеры, такие как Дональд Джи, Георг Джефрис и Стефан Джефрис, обратились во время этих служений. Сознательно или несознательно ранние пятидесятнические руководители учились на богослужениях в Уэльсе, как организовать и проводить пятидесятнические служения. Исключительно примечательным было то, что идеи и дух движения в Уэльсе стали проникать в Калифорнию, подготовив почву для всемирного современного пятидесятнического движения, которое возникло в Калифорнии, в Лос-Анжелесе – и оттуда стало стремительно распространяться по всему миру»[34].

Важно также уточнить термин «харизматическое движение». Этим термином обозначают международное и межденоминационное христианское движение, в котором индивидуальные, исторически сложившиеся христианские общины принимают верования и практики, сходные с пятидесятническими, а именно «крещение Духом Святым», как пишет Ю.Т. Тулянская.

---

[34] Росин В. М. Просила Россия дождя. Эван Робертс и пробуждение в Уэльсе. [Электронный ресурс] URL: http://www.ipatievsky.ru/books/rosin-vm/evan-roberts-i-probuzhden (дата обращения 14.03.18)

Харизматическое движение возникло в 1950-х годах. Считается, что оно выделилось из пятидесятничества, поэтому применительно к нему распространен термин «неопятидесятничество». Движение отличалось тем, что делало особенный акцент на проявлениях силы (чудотворения), то есть на духовных практиках исцеления.

В истории харизматического движения на западе различают «три волны»: 1) собственно пятидесятническую (с начала XIX века); 2) харизматическую (1960 – 70-е годы) и 3) неохаризматическую (с 1980-х годов); помимо времени возникновения, эти «волны» различаются степенью включения в духовную практику элементов чудотворения, и соответственно их классифицируют как умеренных, средних и крайних представителей движения. Другая классификация, как отмечает Ю.Т. Тулянская, опирается на экуменический признак: умеренные харизматики не вышли из традиционных пятидесятнических общин, средние принадлежат к конфессиям изначально неопятидесятническим (баптисты, методисты, католики), крайние же образовали самостоятельные конгрегации и направления. На уровне «второй волны», харизматическое движение охватывало представителей епископальной, лютеранской, пресвитерианской церкви, при этом они оставались в своих общинах. Харизматическое движение охватывает также представителей католической церкви.

Понятие «пробуждение» (revival, ривайвел) связано практикой церквей Англии и Нового Света и унаследовано российским протестантизмом через литературу и проповеди[35]. Оно обусловлено представлением об абсолютной святости повседневной жизни, постоянно, сознавая несоответствие собственной жизни этим требованиям, общины стремились к «пробуждению», т.е. состоянию, которое даст возможность жить абсолютно свято, активно действуя «во славу Бога». Пробуждения начинались с

[35] Тулянская Ю.Т. Дискурс кальвинизма в современном российском протестантизме. Дисс. на соиск. степ. к. филос.н. (09.00.14 – философия религии и религиоведение) Казань: КПФУ, 2018. - С.170

покаяния, т.е. с осознания себя грешниками, несоответствующими высоким моральным стандартам. Одним из первых зафиксированных пробуждений было Большое Американское пробуждение, выдающимися деятелями которого стали Дж. Эдвардс и Дж. Уайльтфилд. О пробуждении, возглавленном Эдвардсом и Уайтфильдом, пишут многие авторы, приведем лишь некоторые примеры. «Первое Великое Пробуждение (1727 – 1746) началось в качестве духовного возрождения в долине Коннектикута и достигло пика в северных колониях после 1741 года с проповедями Джорджа Уайтфилда и Джонатана Эдвардса. Энтузиазм разделил города и колониальные собрания, разрушил ряд учреждений, привезенных из Старого Света, и восстановил новое поколение верующих против защитников святости дел»[36].

Помимо движения, которое породили проповеди Дж. Эдвардса в Новой Англии, автор отмечает и более ранние «волнения» в 1720-х гг., произведенные проповедью голландского реформата Теодора Фрейлингхузена, а также пробуждение в Нью-Джерси среди пресвитериан, которых возглавлял Уильям Теннент. На юге Сэмюэл Дэвис проповедовал пресвитерианам Вирджинии, в Северной Каролине пробуждение охватило баптистов. Автор также показывает, что характерными этапами для обращения во время пробуждения были следующие: «Великое Пробуждение привело к множеству видимых обращений, которые происходили в три этапа: исповедание греха, сопровождавшееся страхом и беспокойством, поиск зависимости от милости Божьей, и, наконец, освобождение от бедствия, характеризуемое эйфорическими эмоциями».[37]

Пробуждение – важный элемент протестантского дискурса. Современные пятидесятнические проповедники и учителя Библии употребляют этот термин регулярно. Одним из примеров может быть текст

---

[36] Уолкенборо С. Эдвардс и Великое пробуждение. [Электронный ресурс] URL: http://www.proza.ru/2015/09/19/1780 (дата обращения 15.03.18)

[37] Там же.

пятидесятнического пастора Брета Клендоннена: «На протяжении всего Божьего Слова мы слышим мольбу о пробуждении. Давид взывал в Псалме 84:7: «Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?» Когда вы говорите о пробуждении, вы должны также рассмотреть и мотив для пробуждения. Желание пробуждения в наши дни по большей части основывается на увеличении посещаемости в церкви, престиже проповедника, или росте доходов. Но мотив для пробуждения должен быть один: Божья слава. Давид сказал: «Время Господу действовать: закон Твой разорили» (Псалом 118:126).

Для нашего исследования важно, что опыт спонтанных собраний во времена пробуждений был усвоен харизматическими общинами и практикуется в неопятидесятнических церквах России. Считается, в силу специфики пятидесятнического и неопятидесятнического богословия, что собранием управляет Святой Дух.

В основе пятидесятнического понимания богослужения лежат такие места Писания, как 1 Кор. 12 глава и 1 Кор. 14 глава. В 1 Кор. 12 написано: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания – тем же Духом; иному вера – тем же Духом; иному дары исцелений – тем же Духом; иному – чудотворения, иному – пророчество, иному – различение духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно». В 14-й главе 1 Послания к Коринфянам даются рекомендации о том, как должно проводиться богослужение (собрание) верующих, от которых и отталкиваются неопятидесятники. «Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, – все это да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много – трое, и то порознь, а один

изъясняй. Если же не будет толкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам». Это описание христианского собрания первой апостольской церкви зачастую и берут за основу в неопятидесятнических церквах.

Таким образом, мы рассмотрели корни неопятидесятнического подхода к богослужению. Изначально этот подход восходит к практикам реформатских, пресвитерианских церквей и к различным направлениям «аскетического протестантизма» (в противоположность лютеранскому и англиканскому богослужению). Также этот подход связан с почти 200-летней практикой пробуждений («ривайвл») в Америке и Старом Свете, ценность которых была усвоена российскими пятидесятниками и неопятидесятниками. Харизматические общины базируются на пятидесятническом богословии, для которого характерна специфическая роль Святого Духа и его сверхъестественных проявлений (пророчеств, исцелений, говорения на языках и истолкования иных языков), описанных в Послании к Коринфянам, где дается образец христианского богослужения первой церкви.

§1.3 Сложившаяся форма богослужения в неопятидесятнических церквах

В России и ближнем зарубежье харизматические церкви существуют около 30 лет. За это время сложилась и устоялась определенная традиция проведения богослужений, в основном восходящая к западным образцам. Эта традиция практически одинакова для всех харизматических церквей России.

Существует несколько видов богослужения: собрания среди недели, молитвенные собрания, воскресные богослужения. У каждого имеется своя специфика, однако есть и общие черты, наиболее ярко проявляющиеся в воскресном богослужении.

Согласно устоявшейся практике, воскресное богослужение начинается с прославления. Еще в 90-е годы в Россию пришло учение об особенной роли прославления в служении. Это учение опиралось на разработки таких признанных в западном мире учителей Библии, как Дерек Принс, Боб Сордж, Майлс Монро (двое последних специализируются на богословии прославления).

Для западного харизматического учения характерно придание прославлению особой сакральной роли. Авторы учения говорят о поэтапном вхождении в прославление, подобном поэтапному вхождению в храм, описанном в Ветхом Завете.

Как правило, это учение берет свое начало из книг Ветхого Завета. В основном, рассматриваются книги Исход, Левит и Псалтирь. В книге Исход, а именно с двадцать пятой до тридцать второй главы, идет подробное описание того, как Моисей на горе Синай получает поручение от Бога, построить «Скинию», для совершения в ней обряда поклонения.[38] Вместе с этим даны правила и порядок проведения ритуалов священнодействия. Как пишет М. Монро: «В скинии и в храме поклонение Богу стало более организованным. В самом деле, и строительство скинии и храма, и возносимые в них хвала и поклонение регулировались указаниями Самого Бога, так что для вариаций не оставалось места».[39] Скиния должна была располагаться в соответствии со сторонами света. Вход в скинию был с восточной стороны. Вокруг скинии располагался двор (внешний двор). Во дворе напротив входа в скинию (святилище) размещался большой жертвенник всесожжения, на нем приносились жертвы, и на нем постоянно должен был гореть огонь. Посреди двора перед входом в скинию стоял умывальник для священников. Основная часть скинии представляла собой шатер, разделенный на две части плотной завесой. За плотной завесой внутри скинии находилось святое святых.

---

[38] Евр. 8:4-5

[39] Монро М. Сила и цель хвалы и поклонения. Киев, 2004. - С.54

В первой части святилища располагалась менора с негасимым огнем, стол хлебов предложения с 12 хлебами, жертвенник воскурения для курения фимиама. В основной части, которая называлась «святое святых», находился ковчег завета – самый святой предмет скинии. В ковчеге находились скрижали завета, данные Моисею на горе Синай, сосуд с манной и жезл Ааронов расцветший. Рядом с ковчегом хранился свиток Торы, написанный самим Моисеем. В святое святых разрешалось входить одному первосвященнику, и только один раз в год. Каждый совершаемый ритуал, каждый предмет имел свое символическое значение.[40]

В своей книге «Входя в Божье присутствие», Д. Принс, рассуждая по поводу устройства скинии и порядка во время священнодействия, находит в этом определенный смысл и на основе этого вырабатывает основные принципы и этапы богослужения. Он говорит, что образ скинии - это путь, совершаемый верующим человеком в Божье присутствие - библейский образец богоискания.[41] О том же пишет Б. Сордж в своей работе «Исследование поклонения»: «Давайте так же не будем забывать о том, что прославление – это не столько вхождение Бога в наше присутствие, но скорее наше вхождение в Его присутствие».[42] В данном случае он приводит в пример из 99-го псалма: «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его - с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его…»[43]

Все три автора, цитируемые здесь, говорят о том, что порядок приближения человека к Богу в процессе богослужения состоит из трех этапов - прославление, хвала и поклонение. Проводится некая параллель между тремя частями Ветхозаветной скинии и сформировавшимся порядком процесса прославления Бога в харизматических церквях. Двор скинии — это

---

[40] Принс Дерек. Входя в Божье присутствие. / Международное Служение Дерека Принса на русском языке и в странах Ближнего Востока, 2009. – С.39
[41] Там же
[42] Сордж Б. Исследование поклонения. Спб., 2001. - С. 48
[43] Пс. 99:4

прославление, святилище или святое — это хвала, а святое святых – это поклонение.

Внешний двор — это первое отделение скинии, находящееся под открытым небом, которое было отделено от наружного пространства специальным ограждением из кожи, вход во двор осуществлялся через врата. Внутри двора находился медный жертвенник и медный умывальник с водой. Жертвенник был предназначен для сожжения жертвенных животных[44], которые по закону должны были приносить древние евреи для искупления собственных грехов. [45] Медный умывальник, стоящий во дворе перед входом в святилище, служил для омовения рук священника.[46] Продвижение священника внутрь скинии всегда начинается с внешнего двора. Д. Принс говорит о том, что движение верующего в момент прославления Бога так же начинается с внешних вещей.[47] Этот этап относится к телу и физическому состоянию. Верующий человек приходит на богослужение, которое начинается с молитвы и прославления, ему нужно время, чтобы переключиться от естественной реальности (от дел, забот, мирской суеты) и придти в то состояние, где он будет способен совершать служение Богу, как это делал священник в Ветхом завете. Жертвенное животное, которое сжигалось на медном жертвеннике, является прообразом Иисуса Христа, принесшего себя в жертву за умилостивление грехов человека, что дает верующему возможность входить в Божье присутствие.[48] Вот что говорит Д. Принс на этот счет: «Для нас этот медный жертвенник представляет искупившую нас смерть Христа. Жертвенник говорит о крови, пролитой Христом, чтобы мы могли получить искупление и примирение с Богом. Это стартовая позиция». В качестве жертвы в современной интерпретации также

---

[44] Исход 27:1
[45] Левит 8:14-36
[46] Исход 30:18
[47] Принс Дерек. Входя в Божье присутствие. / Международное Служение Дерека Принса на русском языке и в странах Ближнего Востока, 2009. – С. 40
[48] Евр. 13:10-15

рассматривается внутреннее усилие и решение человека оставить мирские дела и заботы и полностью предать себя в данный момент прославлению.

Следующий предмет, находящийся во внешнем дворе, представлял собой медный умывальник, предназначенный для омовения рук священника пред его вхождением во святилище. Этот предмет детально описывается в книге Исход 30:17 – 21. Священник не имел права войти в скинию для дальнейшего священнодействия, не омыв своих рук. Здесь важно отметить интересный факт, о котором говорит Д. Принс, а именно то, что умывальник был сделан из медных полированных зеркал, пожертвованных женщинами, служившими у входа в скинию.[49] Вот каким образом архимандрит Макарий (Глухарев) переводит этот отрывок Писания: «И сделал умывальницу медную, и основание ей медное, из зеркал служительниц, которые служили при дверях скинии собрания».[50] Нам известно, что в те времена зеркала, которыми пользовались в основном женщины, изготавливались из полированной меди, так как еще не был открыт способ производства стекла. Получается, что священник в момент омовения рук видит свое отражение на медных полированных стенках умывальника, словно он смотрит в зеркало. Итак, относительно медного умывальника сообщается два факта: первый факт – это то, что он был сделан из зеркал и его стенки представляли из себя большое зеркало, второй факт – в нем находилась вода. Д. Принс поясняет, что эти особенности являются символами, указывающими на слово Божье.[51] В Новом Завете есть подтверждение этому, например, в Послании Иакова 1:23 – 25 апостол пишет: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в

---

[49] Принс Дерек. Входя в Божье присутствие. / Международное Служение Дерека Принса на русском языке и в странах Ближнего Востока, 2009. – С.46

[50] Макарий Глухарев Опыт переложения на русский язык священных книг Ветхого Завета [Электронный ресурс] URL: http://biblia.russportal.ru/index.php?id=masor.macar.exod_m38 (дата обращения 15.03.2018)

[51] Принс Дерек. Входя в Божье присутствие. / Международное Служение Дерека Принса на русском языке и в странах Ближнего Востока, 2009. – С.46

зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он…». Имеется еще одно место из Нового Завета, 2-е Коринфянам 3:18: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Как уже говорилось в первом параграфе первой главы, что центром и основной целью богослужения в протестантизме стала проповедь слова Божьего, которая обращается не только к разуму, но и к чувствам слушателей. Также в неопятидесятнических церквях целью прославления является приведение человека в такое состояние, позволяющее ему стать восприимчивым к слову Божьему, которое, в свою очередь, производит очищающее действие на состояние человека, и делает его способным видеть себя и свои грехи в соответствии с Божьими заповедями.

Следующим этапом приближения к Богу в скинии было святилище. Это было сооружение в виде палатки, покрытой разными слоями шкур жертвенных животных, куда не мог проникнуть дневной свет. Эта постройка была сделана таким образом, чтобы ее можно было легко поставить и разобрать, так как в то время Израиль еще был кочующим народом, идущим в «обетованную землю» - Ханаан. Святилище, в свою очередь, внутри было разделено на два небольших помещения плотной завесой из шерсти. Первое помещение называлось «Святое», а второе – «Святое святых».[52] Чтобы попасть в «Святое святых», священник должен был сначала войти в «Святое» и совершить там определенные порядком действия.

Внутри этой комнаты находилось три священных предмета, каждый из которых имел свою символическую особенность: стол для хлебных приношений, светильник и золотой жертвенник для воскурения фимиама. В интерпретации Д. Принца стол с хлебами обозначает волю человека, так как хлеб в Священном писании символизирует силу, а сила человека не столько в

[52] Исход 26:33-34

его интеллекте, чувствах и эмоциях, сколько в его воле.[53] Воля в процессе приближения к Богу в западном протестантском учении, которое разделяют многие харизматические церкви, имеет важное значение в аспекте синергии: Бог открыл свою волю по отношению ко спасению человека через жертву Иисуса Христа (Иоанн 3:16), так же и человек добровольно встаёт на путь Богоискания и посвящения себя Ему. Верующий по собственной воле приходит на собрание церковной общины и становится участником богослужения.

Светильник – это следующий священный предмет, находящийся в этой обстановке, по-другому его называют – «семисвечник». Он горел благодаря оливковому маслу. Семисвечник является выражением человеческого разума, который озарен о просвещён Святым Божьим Духом. Важно отметить, что светильник, как и херувимы на ковчеге (о которых будет сказано чуть ниже), вычеканены из золота. Это единственные предметы, выполненные чеканным способом, все остальные предметы сделаны из литого золота. Литое золото символизирует Божественную сущность, а чеканное – творение Божье. Приближаясь к Богу, человек соприкасается с Божественным разумом, способным проникнуть в мистическую сферу – сферу Божьего Откровения, где человеческий интеллект преображается от света Истины. В Ефес. 4:22 – 24 написано: «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Из этого отрывка послания апостола Павла можно сделать вывод, что процесс преобразования интеллекта является духовным процессом, Бог через откровение творит в верующем человеке новый, преображенный разум.

Золотой жертвенник для воскурения являлся последним предметом на пути священника перед входом в следующую комнату святилища. Он был

[53] Принс Дерек. Входя в Божье присутствие. / Международное Служение Дерека Принса на русском языке и в странах Ближнего Востока, 2009. – С.51

самым высоким предметом в этом отделении скинии, высотой в два локтя (около одного метра), тогда как стол для хлебов и семисвечник оба были высотой в полтора локтя (примерно 60 – 65 сантиметров). По четырем углам жертвенника находились небольшие возвышения, которые назывались «рогами жертвенника». Между этими «рогами» было специальное место для разжигания огня. В данном случае огонь предназначался не для жертвенного животного, как было на жертвеннике во внешнем дворе, а для специального вещества – ладана. Ладан – это смола, получаемая из особенных пород древесины, которая при нагревании распространяла сильный, приятный, бальзамический аромат. (Ладан также упоминается в Евангелии, где в это вещество было в числе даров, принесенных волхвами.[54]) Д. Принс в своей трактовке этого жертвенника и действий, совершаемых на нем, дает восемь особенностей, раскрывающих смысл ритуала, и проводит параллель с состояниями человеческой души. В данном случае рассматривается три: сфера эмоций и чувств, благоговение пред Богом, переход от душевного к духовному.

Эмоции и чувства. Согласно трактовке протестантских богословов и в частности Д. Принса, человек, сотворенный Богом, обладает внутренней энергией жизни, которая проявляется в способностях чувствовать и выражать свои эмоции. Д. Принс утверждает, что сфера отношений между человеком и Богом, как в процессе восхваления, так и во всей христианской жизни не исключает выражение человеческих переживаний, чувств и эмоций.[55] Пример псалмов Давида, который в харизматических церквях является эталоном человека, знающего Бога, раскрывает разнохарактерность его псалмов, написанных в разные периоды его жизни. В одних псалмах Давид выражает чувства радости и восторга, например, псалом девятый: «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду

---

[54] Мтф. 2:10-11

[55] Принс Дерек. Входя в Божье присутствие. / Международное Служение Дерека Принса на русском языке и в странах Ближнего Востока, 2009. – С.62

радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний!»[56]Вот пример, когда автор псалма выражает чувство одиночества и разочарования: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой! Я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью - и нет мне успокоения».[57] Из всего этого видно, считает Д. Принс, что Бог не желает лишить человека, восхваляющего Его, всяческих эмоций и чувств, наоборот, проявление человеческой души необходимо во взаимоотношениях с Богом, это то, что наполняет богослужение жизнью и энергией.

Благоговение пред Богом. Как говорилось выше, ладан, сжигаемый на огне, плавился, и дым, поднимающийся от жертвенника, распространял благоуханный аромат. Это, по Д. Принсу, символизирует состояния благоговения и благодарности Богу. В словаре Ожегова написано, что благоговение – это состояние глубокого почтения,[58] в контексте данной темы это значит, что человек испытывает чувство глубокого почтения по отношению к Богу, выражение благодарности Ему за милость и Его дела.

Переход от душевного к духовному. И последнее, что упоминает Д. Принс: алтарь (это еще одно названия золотого жертвенника для воскурения) находился перед завесой – преградой или границей, отделяющей «Святое» от «Святое святых», которое интерпретируется, как «душевное» и духовное». Чтобы достичь цели «духовного состояния» - состояния поклонения, невозможно миновать душевного аспекта человеческой природы, поэтому верующий на пути приближения к Богу должен постараться направить свои чувства и эмоции для духовного поиска и устремленности. М. Монро так определяет этот этап: «Хвала — это время, когда мы ищем Бога. Поклонение — это время, когда Он находит нас».[59]

---

[56] Пс. 9:2-3
[57] Пс.21:2-3
[58] Ожегов С. Толковый словарь [Электронный ресурс] URL: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=1744 (дата обращения 19.03.2018)
[59] Монро М. Цель и сила хвалы и поклонения. Киев, 2004. - С.159

Святое святых – это третья и последняя часть скинии, которая является целью священнодействия. Трехчастность этого сооружения, внешний двор, Святое и Святое святых отождествляются с тремя сферами человеческой личности – тело, душа и дух соответственно (при движении от внешнего к внутреннему). В этом контексте отделение, которое называется Святое святых, западные протестантские учителя, идеи которых рассматриваются в данном параграфе, соотносят с духом человека. Это отделение скинии снаружи было плотно укрыто шерстью и шкурами жертвенных животных, поэтому внешний свет не мог проникать вовнутрь помещения, в следствии чего там царила полнейшая темнота. Д. Принс так пишет об этом: «Вот где имеет место поклонение. Когда мы находимся в присутствии Божьем, тогда мы не нуждаемся ни в каком ином источнике освещения. Здесь мы имеем привилегию общаться с Богом напрямую — личность с Личностью, дух с Духом»[60]. Если на предыдущем этапе имели значение состояние и эмоции человека состояние и эмоции человека, то поклонение Богу происходит на более глубоком и таинственном уровне.

Во Святом святых находилось всего два предмета, это ковчег завета и престол милости, который располагался поверх ковчега в виде двух херувимов, из чеканного золота. Ковчег завета символизировал присутствие Бога Иеговы, который восседал как царь посреди своего народа на золотых херувимах. [61]Ковчег представлял собой деревянный ящик, сделанный из дерева ситим (акация), обложенный внутри и снаружи золотом (золото в Библии символизирует Божественную природу). Внутри ковчега находились: каменные скрижали с надписями десяти заповедей, данных Моисею на горе Синай, золотой сосуд с манной (небесной) и жезл Аарона расцветший. Каждая из упомянутых вещей обладала символическим смыслом, как говорилось выше. Две каменные скрижали являлись прообразом вечного Божьего закона, по которому устроена вся вселенная. Закон этот вечен, и

[60] Принс Дерек. Входя в Божье присутствие. / Международное Служение Дерека Принса на русском языке и в странах Ближнего Востока, 2009. – С. 66
[61] Ис. 6:1-3

никто его не вправе изменить. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел упоминает об этих скрижалях как о законе, который находится в сердце человека.[62] Следующим предметом является золотой сосуд с манной, которую Израильский народ собирал для пропитания в течении всего времени, когда он кочевал по Синайской пустыне.[63] В Новом завете манна небесная — это прообраз Иисуса Христа, который есть хлеб, сошедший с небес.[64] Важно отметить, что «Евхаристия» (греч. εὐ-χᾰριστία — благодарение, благодарность, признательность) в христианстве интерпретируется как особого рода священнодействие – таинство, которое заключается в освящении вина и хлеба. Далее идет жезл Аарона расцветший, принадлежавший ранее Моисею. При помощи этого жезла Моисей продемонстрировал чудеса Божьей силы перед Египетским фараоном и его волхвами (колдунами).[65] Также в книге Числа 17:1-10 описывается фрагмент спора Моисея и главами двенадцати колен Израилевых по поводу власти Аарона, как священника. Моисей повелел главам колен принести свои жезлы (жезл являлся символом власти) и положить их пред Богом, вследствие чего жезл Аарона пустил почки, расцвел и принес плод в виде миндаля, что и решило этот спор. Таким образом, жезл Аарона является символом власти Иисуса Христа, как первосвященника, избранного Богом, имеющего власть над жизнью и смертью, силой воскресения.[66]

И последнее – это престол милости, покрывающий крышку ковчега. Престол представлял собой композицию из двух скульптур, изображающих двух херувимов, сделанных из чеканного золота, которые располагались друг против друга в коленопреклонённом положении. Их лица были обращены друг ко другу, а крылья были распростерты над ковчегом. Вся эта композиция выглядела как престол для восседавшего на нем Бога. Д.Принс

---

[62] 2Кор. 3:3-4
[63] Чис. 11:7
[64] Иоанн 6:48-50
[65] Исх. 7:20,21
[66] Принс Дерек. Входя в Божье присутствие. / Международное Служение Дерека Принса на русском языке и в странах Ближнего Востока, 2009. – С.72

раскрывает символизм этих изображений: склоненные колени – это поклонение, лица, обращенные друг ко другу – общение, распростертые крылья херувимов, соединенные между собой, образующие престол – это добровольное признание верующим человеком Божью власть и Его владычество в своей жизни и над всем мирозданием. Но, подчеркивает Д. Принс, это владычество не дерзкого тирана, превозносящегося над всеми, а владычество любви Бога и проявление его милости и прощения, через Сына его Иисуса Христа, который есть кроткий Агнец.

Таким образом, в российских харизматических церквах распространилось учение о прославлении и трех его частях, соответствующих вхождению во внешний двор, святое и святое святых – прославление, хвала и поклонение соответственно. Таким образом, музыкальная часть служение в большинстве церквей делится на три части, в соответствии с данным учением.

Протестантская форма богослужения основывается на реформаторских доктринах М. Лютера, У. Цвингли и Ж. Кальвина, идеи которых в дальнейшем становятся общими для всего протестантизма. Стремление реформаторов к первоначальному состоянию евангельского христианства, где в центре богослужения стоит проповедь, имеющая целью донесение и разъяснение Писания, не могло не отразиться на изменениях в формах богослужения. Таким образом протестантское богослужение было сведено к простейшим формам, в котором важным элементом являлось пение гимнов, повторяющих основные положения проповеди. Далее, неопятидесятнический подход к богослужению, также восходит к начальным практикам реформатских, пресвитерианских церквей и к различным направлениям «аскетического протестантизма». Они базируются на пятидесятническом богословии и опыте богослужений, которые в свою очередь находят свои корни в почти 200-летней практике пробуждений («ривайвл») в Америке и Старом Свете, ценность которых была усвоена также и российскими пятидесятниками. Как для пятидесятников, так и для неопятидесятников, в

богослужебной практике характерна специфическая роль Святого Духа и его сверхъестественных проявлений (пророчеств, исцелений, говорения на языках и истолкования иных языков), описанных в Послании к Коринфянам, где дается образец христианского богослужения первой церкви. И наконец, в российских неопятидесятнических церквах начала 90-х. гг., распространилось учение о прославлении, сформированное признанными в западном харизматическом движении учителями Библии, такими как, Д. Принс, Б. Сордж, М. Монро. Они учат, что музыкальная часть богослужения, состоящая из прославления, хвалы и поклонения, соответствует ветхозаветной трехчастной форме, описанной в Библии. Таким образом, музыкальная часть служения в большинстве церквей делится на три части, в соответствии с данным учением.

Глава 2. Современная музыка в богослужении российских неопятидесятников

§2.1 Роль музыки в протестантском богослужении

Прежде, чем перейти к основной теме данного параграфа о роли музыки в протестантском богослужении, важно рассмотреть вопрос о том, какую роль играла и играет музыка в жизни человека, в чем состоит феномен музыки, ее сила и воздействие на бытие. Если в первую очередь обратиться к Библии, то в 1-й книге Царств описывается случай, который служит примером воздействия музыки на человека и ее способности повлиять на его психологическое состояние и мистический опыт: « А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа. И сказали слуги Сауловы ему: вот, злой дух от Бога возмущает тебя; пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своею, будет успокоивать тебя. И отвечал Саул слугам своим: найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал: вот, я видел у Иессея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах и видного собою, и Господь с ним. И послал Саул вестников к Иессею и сказал: пошли ко мне Давида, сына твоего, который при стаде. И взял Иессей осла с хлебом и мех с вином, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему и сделался его оруженосцем. И послал Саул сказать Иессею: пусть Давид служит при мне, ибо он снискал благоволение в глазах моих. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, - и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него».[67] В этом Библейском сюжете прослеживается главная мысль, где говорится о том, что музыка имеет способность быстро преодолевать любые препятствия и воздействовать на душу человека даже

[67] 1Цар. 16:14-23

тогда, когда все остальные методы оказались бессильными. Наряду с вышеупомянутым библейским текстом, почти в каждой культуре того или иного народного эпоса существуют легенды, рассказывающие о мистической силе музыки и ее способности освобождать от уз зла и приносить человечеству свет разума. Это можно увидеть в мифе об Орфее, который своей чудесной игрой на лире покорил жителей подземного мира и даже убедил богов отпустить на землю его умершую супругу Эвридику.[68] Российский музыковед, доктор искусствоведения В. Хлопова, своем труде «Феномен музыки» говорит о том, что в мифологии древних индусов существовало такое понятие, как «мистический звук», которое отождествлялось с абсолютным духом — Брахманом (nâda-brahman), от которого произошел весь мир, а так же многие из племен индейцев северной Америки относились к пению, как к сверхъестественному акту (в отличии от речи), ибо пение было прерогативой человека и не было доступно животным.[69]

Феномен воздействия музыки на человека всегда вызывал интерес у людей на протяжении всей истории, от философов до творческих личностей. Профессор А. Лосев, которого по праву называют «философом музыки», в своей книге «Античная музыкальная эстетика» говорит о том, какую важную роль в формировании человеческой личности уделяли музыке древнегреческие философы Платон и Аристотель: «Платон и Аристотель рассматривали музыку как важнейшее средство воздействия на нравственный мир человека, как средство исправления и воспитания характеров, создания определенной психологической настроенности личности — этоса».[70] Также в этой книге приводиться высказывание самого Аристотеля о возможностях музыки: «Мелодия содержит движения,

---

[68] Кун Н. Легенды и мифы древней Греции «Орфей и Эвридика» [Электронный ресурс] URL: http://www.sno.pro1.ru/lib/kun/108.htm (дата обращения 10.04.2018)
[69] Хлопова В. Феномен музыки. [Электронный ресурс] URL: http://www. bookland.com/download/f/fe/fenomen_muzyki/sample.epub (дата обращения 10.04.2018)
[70] Лосев А. Античная музыкальная эстетика. Государственное музыкальное издательство, Москва, 1960. – С.6

движения эти деятельны, а действия суть знаки этических свойств… музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи.[71] Все эти основополагающие идеи философии музыки получили своё дальнейшее развитие в современности и стали одним из разделов философии, которое так и называется – «Философия музыки», ставшей междисциплинарной областью науки, вобравшей в себя философию, социологию, психологию, культурологию и педагогику.

Вернемся к психологической составляющей музыкального феномена. Математик, физик и теоретик музыки А. Кирхер в своем труде «Musurgia universalis» (1650) акцентировал внимание на мысли, что музыка имеет глубокое психологическое воздействие на человека, дав ей такое определение, как «магия» или «магнетизм». В. Хлопова цитирует его в своем труде таким образом: «Известно, какой властью над людьми обладает магнетическая сила музыки, приводящая все в движение, ведь нет столь жестокого и грубого сердца, которое бы не расслаблялось, когда стройные ритмы и кантилены ласкают душу»[72]. Эти слова созвучны с отрывком из 1-й книге Царств, фрагмент которого приводиться вначале этого параграфа. Здесь важно упомянуть о существовании целой научной дисциплины – музыкальная психология, которая исследует законы и принципы восприятия музыки, и её влияние на множественные аспекты человеческой личности с точки зрения психологии. Из отечественных авторов, проводивших исследования в этой области можно отметить следующих: В. Медушевский, [73] Е. Назайкинский, [74] М. Блинова [75] и т. д.

---

[71] Лосев А. Античная музыкальная эстетика. Государственное музыкальное издательство, Москва, 1960. – С.37

[72] Хлопова В. Феномен музыки. [Электронный ресурс] URL: http://www. bookland.com/download/f/fe/fenomen_muzyki/sample.epub (дата обращения 10.04.2018)

[73] Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки., М., 1976.

[74] Незайкинский Е. О психологии музыкального восприятия., М., 1972.

Музыка обладает целительными свойствами и не редко применяется в медицине. Э. Уилсон-Диксон цитирует слова известного британского невропатолога, Оливера Сакса, который с помощью воздействия музыки восстанавливал координацию тем людям, которые ее потеряли в результате различных травм, либо тем, кто не имел ее от рождения. Вот что он говорит по этому поводу: «Мы видим, как люди с замедленным развитием, не способные выполнить простейшую задачу, например, воспроизвести последовательность из четырех-пяти движений или проделать несколько простейших операций, прекрасно справляются с этим под звуки музыки».[76] Сегодня в психотерапии существует такой метод - музыкотерапия, где используется музыка как лечебное средство. В основании этого метода лежат несколько школ: шведская (основатель А. Понтвиг), немецкая (Швабе, Келер, Кениг), швейцарская (Институт майевтики им. Дж. Мастропаоло). В отечественной науке и медицине первые исследовательские труды в этой области были написаны известными учеными, такими, как: В. Бехтеревым (1857-1927), И. Сеченовым (1829-1905), И. Догелем (1830-1916).

Наряду со всеми вышеупомянутыми аспектами музыки, такими как возможность воздействовать на душу человека, формировать его этическую составляющую и его нравственный мир, влиять на чувства и эмоции, а также потенциалом для применения в медицинской сфере в качестве психотерапевтического метода лечения, музыка обладает еще одним качеством – символичностью, то есть заключает в себе идею, которая является более значимой, чем она сама. Еще раннехристианские авторы считали, что образцы музыки (другие искусства тоже) являются частью величественной симфонии порядка, сотворенного самим Богом – «величайшим композитором, сочинившим вселенную вселенных».[77] Во

---

[75] Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности., Л., 1974.

[76] Уилсон-Диксон Э. История христианской музыки: Пер. с англ. – СПБ.: Мирт, 2001 – С.7 A brief history of Christian music by Lion Publishining plc, Oxford, England 1997

[77] Штокхаузен К., R. Duffalo, Trackings, Oxford, 1989, p. 213 (перевод с англ. 2001 г.)

втором веке нашей эры Климент Александрийский писал, что Божественная песнь творения «организовала вселенную сообразно и объединила разрозненные элементы в гармоничное соответствие так, что весь космос стал благозвучным».[78] Таким образом, музыка, написанная и исполняемая людьми, является символом, несущим в себе мистический аспект, открывающий тайны бытия и созвучий Божьего творения.

Понимание того, что музыка обладает мистической силой и способна передать природу Божественной реальности, обусловило тот факт, что она стала неотъемлемой частью христианского богослужения. В традиционных конфессиях, таких как католицизм и православие, месса и литургия сопровождаются хоровым пением, а в протестантизме роли музыки на богослужении стало уделяться еще большее значение, чем в этих конфессиях. Как говорилось в параграфе 1.1, М. Лютер сохранил мессу почти в том же виде, как она существует в католицизме, оставив лишь время воскресных месс и вечерен, с учетом того, что их можно либо уменьшить, либо увеличить, привнося к этому новый элемент - общинное песнопение.[79] Наряду с этим М. Лютер придавал музыке важную роль в качестве активного средства для формировании духовного человека: «Мое совершенное убеждение, и я не боюсь это утверждать, что после теологии нет такого искусства, которое могло бы равняться с музыкой, ибо после теологии лишь она одна создает то, что вызывает одна теология, а именно, спокойствие и ясное состояние духа».[80] В соответствии с требованиями протестантизма, М. Лютер стремился повысить роль музыки в реформированном обряде церковного богослужения. Таким образом появилась «Немецкая месса» или «Протестантский хорал», где использовались простые мелодии, понятные обычным людям, на родном немецком языке (иногда использовался

---

[78] Clement of Alexandria (about AD 150-215), Protrepticus 1:1-3, quoted in J. McKinon, *Music in Erly Christian Literature*, Cambridg, 1987, p. 30.
[79] Лютер М. Касательно порядка публичного богослужения. [Электронный ресурс] URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/lyuter/11.php, (дата обращения 11.04.2018)
[80] Дронов И. Взгляды реформаторов на природу церкви. [Электронный ресурс] URL: http://mykonspekts.ru/2-142847.html, (дата обращения 11.04.2018)

латинский язык для того, чтобы молодежь училась латинской грамоте). Эти песнопения по силе своего воздействия не уступали самой проповеди и содействовали эффективному и быстрому распространению реформации в Германии и по всей Европе. Историк, профессор Ф. Бецольд (1896-1921), в своем труде «История реформации в Германии», замечает: «они (песнопения) легко проникали в народ и, передаваясь вначале из уст в уста, потом, однажды, провозвещали внутреннюю перемену целой толпы народа на открытой площади или в церкви».[81] Вот высказывание одного католического иезуита по поводу хорала Лютера «Бог наша крепость»: «Песни Лютера погубили больше душ, нежели его книги и проповеди». Сам М. Лютер, как говорит Э. Уилсон, имел огромную любовь к музыке. Будучи монахом, он в совершенстве знал традиционные григорианские песнопения. Высокий уровень подготовки как певца и музыканта (он превосходно владел игрой на лютне) позволял Лютеру писать музыку, вполне соответствующую полифоническому стилю той эпохи.[82] «Подобно древним грекам, - пишет Э. Уилсон-Диксон. – Лютер понимал всю силу музыки, способной нести, как благо, так и зло».[83] Итак, одним из факторов быстрого распространения протестантизма в Германии явилось то, что музыка, как и проповедь, стала доступной и понятной для прихожан, и ей уделялась важная роль и место в богослужении.

В дальнейшем музыка, безусловно, стала занимать важное место в практике богослужений протестантских общин в новых деноминациях, возникавших на протяжении XVI – XIX вв. С развитием культуры (в частности, музыкальной культуры) и искусства в обществе она стала проникать в протестантские церкви более глубоко. Новый виток применения музыки в практику богослужений привнесли так называемые «черные

---

[81] Ф. Бецольд, История Реформации в Германии в 2 т.: пер. с нем.,1900 г. СПб., Изд-е Л. Ф. Пантелеева, 1900. - С.231

[82] Уилсон-Диксон Э. История христианской музыки: Пер. с англ. – СПБ.: Мирт, 2001. – С.80 A brief history of Christian music by Lion Publishining plc, Oxford, England 1997

[83] Там же

церкви». Это общины в южных штатах США, которые состояли из афроамериканцев. Их самобытная культура, уходящая корнями в традиции их исторической родины, вносит новый характер в музыку, сопровождающую церковное богослужение – экстатичность, экспрессию, бурную эмоциональность, динамику. Вначале собрания проходили в поле или на лесных лужайках, так как чернокожие христиане не могли присутствовать в обычных церквях. Пастор, располагаясь в центре среди прихожан в экспрессивной форме задавал вопрос, например: «Что вы думаете об Иисусе?», в ответ прихожане отвечали: «Он в полном порядке!» Далее все это переходило в общее танцевальное действо.

Таким образом, постепенно родился жанр афроамериканских религиозных песнопений, «спиричуэлс» (от англ. spiritual духовный, религиозный) и «госпел» (от англ. Gospel music — евангельская музыка). Спиричуэлс - духовные песнопения американских негров, важный жанр их музыкального фольклора. Исполнение гимнов в стиле госпел представляло собой повтор слогов, слов и предложений. Это было обусловлено тем, что афроамериканцы, исполнявшие такую музыку на собраниях, в основной массе были неграмотными и поэтому не могли прочитать весь текст, необходимый для исполнения. Взяв начало от «черных» церквей такой тип песнопений с XVIII века распространяется по всей Америке и входит в обиход церковного богослужения. В XX веке процесс деления протестантизма на новые деноминации и движения только усилился. Наряду с уже ставшими в то время традиционными протестантскими конфессиями, такими как лютеранство, англиканство, пресвитерианство, реформатство, конгрегационализм, методизм, баптизм и т.д., в начале XX века появились пятидесятники, а во второй половине этого же века харизматики (неопятидесятники).

С середины XX века, музыкальная культура уже охватывает континенты и страны, обретая глобальный масштаб и образует «невиданный по пестроте калейдоскоп. И все его разнородные составляющие объединяет

лишь сам термин: от примитивной эстрадной песенки до сложнейшей рассчитанной электронной композиции — все это «музыка».[84] Имея такое разнообразие стилей и направлений, музыка становится востребованной всеми слоями общества и проникает во все сферы человеческой деятельности. Эти процессы не обошли стороной и христиан, в частности новые движения в протестантизме. Западное харизматическое движение, которое началось в 70-е годы прошлого столетия, активно взяло на вооружение все достижения современной музыки на тот момент. Оно не ограничивалось рамками поместных церквей. Целью этого движения было проповедь Евангелия в глобальных масштабах. Для движения были характерны масштабные богослужения (достигающие иногда по численности в несколько тысяч людей), проводимые в больших палатках, на стадионах и на открытой местности. В целях создания атмосферы торжественности и для повышения привлекательности таких мероприятий, в собрания включали не только церковную хоровую музыку. Эти служения проводились под игру полноценной музыкально-инструментальных групп, которые исполняли богослужебные песнопения в интерпретации современных стилей музыки (соул, ритм-н-блюз, госпел, рок-н-рол и т. д.) и ритмов, где использовались современные инструменты, такие как барабаны, электрогитары, электроорганы. Для усиления звука применялись современные технические средства. Харизматики считали, что музыка (в том числе и современная) сотворена Богом для Его прославления, она имеет сверхъестественную природу воздействия на человека и способна обратить его к Богу. Они также верили, что диавол до своего падения был ангелом света, который был наделен особенными музыкальными способностями для прославления Бога на небесах. Авторитетный в харизматическом движении учитель и толкователь Библии К. Хейгин, интерпретируя книгу пророка Иезекиля,

[84] Хлопова В. Феномен музыки. [Электронный ресурс] URL: http://www. bookland.com/download/f/fe/fenomen_muzyki/sample.epub (дата обращения 10.04.2018)

писал[85]: «В этом отрывке Библия говорит о Люцифере как о творении — «помазанный херувим», но не как о человеке: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония» Бог не создавал Люцифера таким, каким мы его знаем сейчас. После изгнания Люцифера и его падения с Небес он стал дьяволом, но он не был создан таковым».[86] К.Хейгин далее объясняет, какое отношение сатана имеет к музыке: «А вот еще одна интересная мысль о Люцифере, каким он был изначально сотворен. Иезекииль говорит нам: «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего». Вероятно, Люцифер имел отношение к музыке. Видимо, он был главным музыкантом на Небесах до его изгнания и падения с Небес. Заметили ли вы, какую роль играет музыка в плане и программе Бога, так же, как и в плане сатаны?»[87] Тем самым, харизматическое движение, понимая всю действенность и силу современных средств музыки, и как бы «отвоевывая ее у дьявола» (еще М. Лютер сказал, что музыка слишком хороша, чтобы отдать ее дьяволу) и возвращая на служение Богу, активно и прогрессивно использовала музыку в целях проповеди Евангелия. Это явление впоследствии сильно повлияло на то, что современная музыка стала активно применяться на богослужениях во многих церквях протестантского направления.

Если говорить о роли музыки и ее использование на богослужениях в российских протестантских церквях, то в каждой отдельной деноминации, ситуация складывается по-разному. Баптисты, например, у которых на данный момент уже сложились свои традиции, применяют музыку в традиционной форме, свойственной классическому протестантизму – это гимны, под музыкальный аккомпанемент, где все прихожане церкви стоя поют вместе с хором. Как правило, в каждой церкви на собрании раздаются

---

[85] Иез. 28:12-16

[86] Хейгин К. Победоносная Церковь / пер. с англ., Издательство «Библейский взгляд», СПб., 2012. — С.9.

[87] Там же

специальные сборники с текстами песен (гимнов), чтобы каждый присутствующий мог участвовать в общем пении. Однако, в связи с тем, что состав баптистских церквей постепенно омолаживается, то в некоторых случаях в музыкальную часть вводятся клавиши, гитары и даже барабаны. Конечно же, вслед за этим меняется характер и стиль музыки, но тем не менее все это не переходит определенных пределов, заданных традициями баптистских общин.

В богослужениях пятидесятников можно увидеть большее разнообразие в стилях, чем у баптистов. Пятидесятническое движение представлено рядом наиболее консервативных общин, продолжающих проводить поклонение традиционным образом, схожим с манерой поклонения баптистов. Но в пятидесятническом движении есть и другие общины, идущие в ногу с современностью. Их тенденции развития и подход к применению музыки в богослужении близки к практике харизматиков. Эта прогрессивная часть пятидесятничества использует в прославлении современные музыкальные инструменты.

В целом баптисты и пятидесятники не уделяют большого значения музыке и музыкальной части служения, главный акцент ставится на проповеди и молитве. В харизматических церквях мы наблюдаем совершенно противоположный подход. Здесь музыкальной части могут уделять половину, а то и большую часть времени на церковном собрании. Музыкальное прославление может быть как автономным звеном, так и осуществлять вспомогательные функции, например, музыкальный фон может сопровождать проповедь (музыка усиливает восприятие речи), хлебопреломление (причастие), молитву, разные формы действий, которые называются «действие Святого Духа», сбор пожертвований и т. д. Существуют неопятидесятнические движения, такие как «Новое поколение» г. Рига, «Слово жизни» г. Москва, «Хиллсонг» г. Москва, практикующие богослужения, полностью посвященные хвале и поклонению. Движение «Хиллсонг» (Hillsong – пер. с англ. «Песнь на горе»), которое пришло в

Россию из Австралии, популяризировало именно такую форму богослужения среди христианской молодежи нашей страны и по всему миру. Всемирное служение «Международный дом молитвы» (International House of Prayer) продвинулось еще дальше в вопросе использования музыки в духовной практике. Это служение проходит в формате 24/7, т.е. безостановочно 24 часа в сутки и 7 дней в неделю звучит музыка поклонения попеременно с молитвой и ходатайством за весь мир. Идея основана на книге 1 Паралипоменон, где говориться о Скинии Давида, в которой в течении сорока лет не прекращалась молитва и пение хвалы Богу.[88]

Мы проводили полевое исследование музыкального служения в неопятидесятнической церкви «Краеугольный камень», г. Казань. Руководство церкви считает, что музыкальное прославление и проповедь неразрывны между собой, это часть одного целого, как говорит пресвитер этой церкви Н.Д. Аглиуллина: «Музыка и Слово – это два крыла церкви, возносящие ее к вершинам познания Бога. Истинные поклонники те, которые поклоняются в духе и истине, как сказал Иисус в евангелии от Иоанна,[89] и поэтому истина, звучащая в церкви через проповедь, должна подкрепляться духом, музыка играет в этом огромную роль, ведь она – язык духа, являющаяся универсальным средством, абсолютно понятным всем людям, где бы они ни жили, на каком бы языке они ни разговаривали, в какой культуре ни воспитывались»[90]. Вот мнение руководителя музыкальной группы церкви «Краеугольный камень» С. Мачина: «Что происходит с нами во время музыкального прославления? Божья сила переносит нас из земной реальности в небесную. Во время поклонения кому-то открывается Слово, другого человека Дух Святой обличает или утешает. Кому-то Бог даёт возможность почувствовать и пережить свое величие и святость, иному Он пророчески открывает образы будущего, укрепляет в вере, чтобы исполнить

[88] 1Пар. 22-24
[89] Инн. 4:23-24
[90] Интервью от 23.04.18

Его волю»[91]. Таким образом, ни одно мероприятие в этой церкви, будь то воскресные собрания, служения, молитвы и встречи между прихожанами, проводимые посреди недели, не проходят без музыкальной части, называемой прославлением.

Итак, роль музыки в изменении психологического состояния человека и особенно в мистических переживаниях известна с древних времен, чем и обусловлено ее привлечение для богослужений и обрядов во всех религиях; музыка играла важную роль в литургии традиционных христианских конфессий и получила новый импульс к развитию с появлением протестантизма. В протестантское богослужение были включены, наряду с традиционным хоровым пением гимнов, общее пение гимнов на мотивы народных песен, затем - фольклорные мотивы (спиричуэлс и госпел), а в XX веке – современные стили музыки, что и отражается в богослужебной практике протестантских общин России.

§2.2 Библейские основания использования современной музыки в неопятидесятническом богослужении

Христианство, появившееся, как новое верование в начале нашей эры, было рождено в лоне иудейской религии. Апостолы, написавшие Евангелия и послания к христианским общинам, которые в последствии стали называться Новым Заветом, в своих учениях ссылались на древние иудейские источники, Священные Писания, именуемыми сегодня Ветхим Заветом.

Как говорилось в параграфе 1.1 и 1.2, корни пятидесятничества находятся в религиозных течениях конца девятнадцатого века, которые в свою очередь являются продолжением реформаторства Лютера и Кальвина. В лютеранском и особенно в реформатском (кальвинистском) богослужении центром является проповедь, а книги Ветхого и Нового завета, являются единственными источниками богословских доктрин и учений (в отличии от

[91] Интервью от 24.04.18

католической и православных традиций, где большим авторитетом являются предания и учения святых отцов). Использование музыки в богослужебной практике у неопятидесятников, таким же образом, как и форма проведения богослужения, вытекает из богословских доктрин протестантизма, основанных на Библии. Для разработки учения о музыке в качестве основного источника в протестантизме рассматривается Ветхий завет, где более подробно и детально описываются моменты, связанные с темой данной работы.

Книги Ветхого Завета – это источник, который описывает исторический и религиозно-духовный путь израильского народа. Временные рамки, которые охватывает Ветхий Завет, достаточно широки - около двух тысячелетий. Можно легко обнаружить внутренние и внешние изменения, происшедшие с этим народом: от простых кочевников, перемещающихся по Синайской пустыне, несущих с собой «Священный ковчег Завета», до «Золотого века», когда Израиль достиг вершины процветания, символом которого стал величественный каменный храм царя Соломона. Что касается музыки, то в Ветхом Завете, в отличии от Нового Завета, этой теме уделяется достаточно внимания, чтобы почерпнуть необходимую информацию для изучения.

Самое раннее упоминание о музыке в Библии, а именно о появлении первых музыкальных инструментах и людей, играющих на них, находится в книге Бытие.[92] Когда человечество, в лице Адама и Евы, было изгнано из Эдемского сада, и оказавшись в других условиях, постепенно осваивало земледелие, скотоводство, различные ремесла (изготовление орудий труда), наряду с другими изобретениями появился первый музыкальный инструмент: «…Имя брата его Иувал, Он отец всех играющих на гуслях и свирели…».[93] Далее важно отметить первые иллюстрации в Ветхом Завете о том, как музыка применялась для совершения религиозного ритуала. Ранее в

[92] Быт.4
[93] Быт 4:21

параграфе 1.3 данного исследования подробно говорилось о Скинии, где в древнем Израиле совершалось ветхозаветное священнодействие. Также говорилось о том, что в то время древние евреи еще не имели своей территории и государства, а являлись кочующим народом, передвигаясь с места на место по Синайской пустыне. Поэтому упомянутая выше скиния была построена таким образом, чтоб в условиях постоянного перемещения ее можно было быстро собрать и быстро поставить. Э. Уилсон-Диксон, в своем исследовании «История христианской музыки»,[94] приводит в пример один эпизод, случившийся в аравийской пустыне, во время посещения племени бедуинов. Перед тем как двинуться в долгий путь, бедуины стали громко восклицать и что-то напевать, что напоминало собой какой-то гимн. Далее Э. Уилсон-Диксон пишет: «Характерные крики бедуинов – установленные формулы, свои для каждого конкретного племени, возможно, имеют связь с такими библейскими фразами, как «рука на престоле Господа» (Исх. 17:16). Ковчег Завета, скорее всего, начинал и завершал свои путешествия в сопровождении музыкальных возгласов такого рода, запечатлённых в книге Числа: «Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя! А когда останавливался ковчег, он говорил: возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!»».[95]

Вот несколько песен раннего периода, которые описываются очень подробно в одной из книг Ветхого Завета, это две песни, называемые: «песнь Моисея»[96] и «песнь Мириамь»[97]. Эти две песни являются восхвалением Господа за дивное избавление от египетского фараона, преследовавшего Израиль, вышедший недавно из Египта. Первая песня принадлежит Моисею и начинается она так: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и

---

[94] Уилсон-Диксон Э. История христианской музыки: Пер. с англ. – СПБ.: Мирт, 2001. – С.18 A brief history of Christian music by Lion Publishining plc, Oxford, England 1997
[95] Чис. 10:35
[96] Исх. 15
[97] Там же

всадника его ввергнул в море». Вторая песня принадлежит женщине, пророчице, сестре Аарона: «И взяла Мариамь, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариамь перед ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море»»[98]. Интересно то, что здесь упоминается о двух деталях, сопровождающих песню, это «тимпан» (бубен или тамбурин) - разновидность ударной группы инструментов, обеспечивающих ритмическую функцию, и ликование – это возгласы, сопровождающиеся движением тела, то есть танцами. Создается впечатление бурного и шумного действия, которое сопровождается музыкой и всеобщими танцами. Э. Уилсон -Диксон пишет, что небольшие строчки и незамысловатый текст указывает на множественные повторы и, вероятнее всего, на несложные линии мелодий, строящиеся на нескольких нотах. Все это напоминает обычную песню с куплетами и припевом. К тому же, в сочетании с простым и постоянно повторяющимся ритмом, эта музыка могла произвести к экстатическому состоянию. В традиции народной музыки Ближнего востока пение всегда сопровождалось и сопровождается аккомпанементом на музыкальных инструментах. Вот, что говорит Э. Уилсон-Диксон: «На эту мысль наводит название на иврите двух семейств музыкальных инструментов, встречающихся в книгах Паралипоменон и Царств: kle shir (переведено как лира) означает «инструмент для пения», и isharim (переведено как арфа) означает «для поющих». Инструменты, ныне обозначаемые, как арфа и лира, часто упоминаются в книгах, рассказывающих о поселении иудеев в Святой земле».[99]

Как свойственно многим древним культурам, музыка в Израиле сопровождала все сферы жизнедеятельности человека, будь это начало или конец урожая, радости и горе, победы и поражения в войнах - история

---

[98] Там же

[99] Уилсон-Диксон Э. История христианской музыки: Пер. с англ. – СПБ.: Мирт, 2001. – С.19 A brief history of Christian music by Lion Publishining plc, Oxford, England 1997

древних иудеев полна такими событиями. Песни, которые воспевались во время военных событий, будь то песни побед или поражений, упомянуты в некоторых книгах Ветхого Завета. Одним из ярких примеров этого является фрагмент, записанный в первой книге Царств, где женщины поют приветственную песнь Давиду после того, как он одержал победу над филистимлянами: «Когда они шли, при возвращении Давида с победы над Филистимлянином, то женщины из всех городов Израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид - десятки тысяч!».[100] В данном эпизоде снова видно, что разнообразие музыкальных инструментов, ударных инструментов, наличие танцев и всеобщего ликования создавали определенную насыщенную эмоциональную атмосферу, приводящую народ в состояния всеобщего единения, что является немаловажным фактором для формирования религиозного и национального самосознания.

Наряду с первыми упоминаниями о музыке и музыкальных инструментах в Ветхом Завете и ее роли в повседневной жизни древних евреев, в Библии достаточно подробно рассматривается место и роль музыки, как важного и неотъемлемого компонента, являющейся частью религиозного процесса – поклонения. В книге 1 Паралипоменон, в 15-й главе, описывается прибытие Ковчега Завета в Иерусалим вначале царствования царя Давида[101]. Здесь впервые встречается упоминание о сословии профессионально обученных музыкантов, призванных непосредственно для того, чтобы вести богослужения и совершать священнодействия, в чем и состояла суть служения левитов при скинии, а в будущем - уже при храме. В этом фрагменте говорится о том, что во время передвижения Ковчега были использованы различные виды музыкальных инструментов и пение: «И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с

[100] 1Цар.18:6,7
[101] 1Пар. 15

музыкальными орудиями, с псалтирями, и цитрами, и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радости».[102]

Далее, во время царствования царя Соломона, сына Давида, когда Израиль достиг пика своего процветания, вместо скромной палатки для совершения священнодействия – Скинии - был сооружен величественный храм – «Храм царя Соломона» (около 900 г. до н.э.). После того, как был построен Храм, богослужение становится более величественным и торжественным. В Библии очень подробно и красочно рассказывается церемония посвящения Храма, начало первого богослужения и то, какое важное значение и место уделяется музыкальной части. Вот отрывок из 2-й книги Паралипоменон: «И левиты певцы, - все они, то есть Асаф, Еман, Идифун и сыновья их, и братья их, - одетые в виссон, с кимвалами и с псалтирями и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами, и были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа; и когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его; тогда дом, дом Господень, наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий».[103] Также в неканонической Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова (около 200 г. до н.э.) имеется богатое описание богослужения, совершавшегося в великий еврейский праздник, День Искупления (Йом-Кипур). Параллельное описание этого события есть и в Талмуде. (Здесь важно отметить, что неканоничские книги не рассматриваются протестантами, как боговдохновенные, но периодически к ним обращаются в качестве дополнительного исторического источника). В своем исследовании Уилсон-Диксон приводит отрывок из Талмуда, где имеется описание каждодневного обряда жертвоприношения: «Он (Симон, сын Онии) простирал свою руку к жертвенной чаше, лил в нее

[102] 1Пар 15:16
[103] 2 Пар. 5:12

из винограда кровь и выливал ее к подножию жертвенника в воню́ благоухания Вышнему Всецарю. Тогда сыны Аароновы восклицали, трубили коваными трубами и издавали громкий голос в напоминание пред Всевышним. Тогда весь народ вместе спешил падать лицем на землю, чтобы поклониться Господу своему, Вседержителю, Богу Вышнему; а песнопевцы восхваляли Его своими голосами; в пространном храме раздавалось сладостное пение, и народ молился Господу Всевышнему молитвою пред Милосердым, доколе совершалось славословие Господа, – и так оканчивали они службу Ему»[104]. Э. Уилсон-Диксон, комментируя то же самое место из Талмуда, пишет, что в хоре присутствовало как минимум двенадцать человек, также он дополнялся хором мальчиков для того, чтобы добавить «сладкозвучия». В качестве аккомпанирующих инструментов были использованы девять или более лир (киннор), китара («небел» – часто переводится как «арфа»), от двух до одиннадцати духовых инструментов из дерева и тарелки (мецалтаим). Духовые (зачастую упоминаемые в переводах, как флейты) представляли собой сдвоенные тростевые инструменты, напоминающие авлосы – изображаемые в греческой иконографии.[105] Рукописи, найденные в Кумране («Рукописи Мертвого моря», 1947 г.), принадлежавшие древней иудейской общине ессеев, очень сходно с библейскими текстами описывают музыку и музыкальные инструменты того времени, применяемые в богослужениях: «Я вознес горькую жалобу и настроил свою арфу на жалобный лад… Но вдруг я ощутил, что нет более горести, способной наполнить меня болью. Тогда моя арфа заиграла музыку спасения, а моя лира – мелодию радости; йе, я заиграл на флейте… нескончаемую хвалу».[106]

---

[104] Талмуд. Сир. 50:1-12

[105] Уилсон-Диксон Э. История христианской музыки: Пер. с англ. – СПБ.: Мирт, 2001. – С.21 A brief history of Christian music by Lion Publishining plc, Oxford, England 1997

[106] Рукописи Мертвого моря. Пс. 18., Пер с англ., СПБ., 2001. A. Sendrey, Music in Ancient Israel, London, 1969, p. 193.

Говоря о библейском основании использования современной музыки в неопятидесятническом богослужении важно упомянуть о такой музыкальной храмовой форме, как псалмы. В Библии этому посвящена целая книга, которая так и называется «Псалтирь». Это сборник, состоящий из ста пятидесяти псалмов. В их число входят псалмы Давида, царя Израиля, псалмы Асафа, и псалмы сынов Кореевых, которые указывают на их принадлежность к определенной наследственности музыкального сословия, а также другие псалмы авторы которых не известны. Псалмы не были единственными текстами, используемыми в храме, однако они занимали главное место в богослужении. Многие названия псалмов показывают на то, что пение левитов сопровождалось аккомпанементом, в основном на струнно-щипковых инструментах, как говорилось выше. По своей форме псалмы представляли собой антифон (диалог, в котором произносится вопрос и звучит ответ). Характерные для иудейской поэзии параллелизмы определяли мелодию, задавали музыкальные эквиваленты, например, Псалом 118: «Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое»[107]. Название мотивов, предваряющие некоторые псалмы, скорее всего символизировали пару незамысловатых мелодических схем, одну для первого полустишия, другую для второго (напоминавшее григорианский хорал). Э. Уилсон-Диксон говорит, что григорианский хорал, англиканский гимн или более поздние музыкальные произведения Джозефа Желино созвучны оригиналам, исполнявшимся на иврите,[108] хотя точное музыкальное звучание древних псалмов навсегда останется предметом споров и дискуссий.

В неопятидесятнических церквях на богослужении используется современная музыка. Гимны и песни поются как служителями церкви -

[107] Пс. 118 - 147, 148

[108] Уилсон-Диксон Э. История христианской музыки: Пер. с англ. – СПБ.: Мирт, 2001. – С. 23 A brief history of Christian music by Lion Publishining plc, Oxford, England 1997

певцами (вокалистами), так и всем собранием. Пение сопровождается аккомпанементом современной инструментальной группы. Структура современной песни схожа в некотором роде со структурой псалма библейских времен, обе имеют простую двухчастную форму, в песне это куплет и припев. Куплет является частью, несущей смысловую нагрузку, и может заключать в себе вопрос, припев является неким выходом, дающим ответ на это вопрос. По форме это очень напоминает исполнение псалмов, когда пению левитов вторил хор. Это происходит и при исполнении на богослужении песни, когда припев зачастую подхватывается всеми прихожанами церкви.

Применение современной инструментальной музыки и современных музыкальных инструментов на богослужении неопятидесятнических церквей тоже имеет свои предпосылки в Библии. В качестве основного места Писания чаще всего рассматривается Псалом 150, так как в этом псалме написаны прямые рекомендации, как и каким образом необходимо хвалить Господа: «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя»[109]. Начиная с середины этого псалма дается прямое указание, на каких инструментах необходимо славить Бога. М. Монро, западный протестантский учитель Библии, пишет, что весь этот псалом говорит о том, каким должно быть восхваление Бога, где музыкальные инструменты и музыка играют важную роль.[110] А. Лопухин в Толковой Библии, разбирая этот псалом, группирует упоминаемые музыкальные

[109] Пс. 150
[110] Монро М. Сила и цель хвалы и поклонения.Киев, 2004. – С.118

инструменты, выделяя три вида: струнные, духовые и ударные[111](названия этих инструментов были озвучены ранее). Что касается современной музыки, то и сегодня музыкальные инструменты группируется по тем же трем видам, а их древние предшественники явились прототипами нынешних. Например, современный симфонический оркестр состоит из трех частей: струнные – это скрипки, альты, виолончели и контрабасы; духовые, которые в свою очередь подразделяются на два вида – деревянные духовые (гобой, флейты, кларнеты и т. д.) и медные духовые (трубы, тромбоны, валторны и т. д.); группа ударных инструментов представлена разнообразным и широким спектром. Также важно сказать о другом виде музыкальных инструментов, это электронные инструменты. В современной музыке усиление звука является важным фактором в связи с массовостью мероприятий: обычного акустического звучания недостаточно для того, чтоб обеспечить хорошим звуком большие помещения. Также современные компьютерные технологии дают новые возможности для творческого и исполнительского процесса. Поэтому использование электронных музыкальных инструментов, таких как электрогитары, электронные клавишные инструменты (вместо фортепьяно или рояля), ударных установок, микрофонов и усилителей звука на богослужениях в неопятидесятнических церквях стало необходимым в современных условиях, так как многие неопятидесятнические общины весьма многочисленны и для церковного (воскресного) собрания используются большие помещения. Современная музыкальная группа прославления — это ансамбль, состоящий из певцов (вокалисты или хор), инструменталистов (саксофон, скрипка, флейта и т.д.) и ритм-секции (гитара, клавишные, бас гитара и ударные инструменты). По сути, это та же форма и тот же набор певцов, музыкантов, инструментов и их функций, что и в Храмовом богослужении Ветхого завета, но в современной интерпретации.

---

[111] Лопухин А. Толковая библия. [Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_22/150 (дата посещения 21.03.2018)

Таким образом, современное учение о музыке в харизматических церквах основывается на ветхозаветных образцах, которые можно найти в описании богослужений в храме и скинии, где использовались псалмы с двухчастной формой, песни восклицания и хвалы, а также разнообразные инструменты. Современные инструменты, используемые в богослужениях, имеют древние прототипы.

§2.3 Использование музыки в богослужении российских неопятидесятников начала 90-х годов в контексте современности

В первой главе данной работы говорилось о том, что российское неопятидесятничество, образовавшееся в начале 90-х годов является продолжением западного пятидесятничества, чьи корни прослеживаются среди религиозных течений протестантизма XIX и XVIII века, вплоть до реформации. Что касается пятидесятничества, возникшего вначале XX века, то, по словам Куропаткиной О.В., принято выделять три волны этого движения: первая – это классическое пятидесятничество, которое появилось в 1906 г. на основе «движения святости» после так называемого «пробуждения на Азуза-стрит» (Azusa Street Revival), вторая - возникла в конце 1950-х годов и связана со священником епископальной церкви Д. Беннетом, который принял «крещение Святым Духом», и третья – харизматическая волна, появившаяся в 1970-е, в результате выхода из пятидесятнических деноминаций ряда общин.[112]

В этом параграфе данного исследования в фокусе нашего внимания будут вторая и третья волна, так как они приходятся на тот период, когда в западной музыкальной культуре (преимущественно в культуре США), хотя и сохраняется европейская классическая традиция, но при этом происходят значительные перемены, которые впоследствии серьезно повлияют не только

[112] Куропаткина О.В. Религиозная и социокультурная самоидентификация «новых» пятидесятников в России: дисс. … к. культуролог. н. (24.00.0 1- теория и история культуры) №04.2.00 961945. М.: РГГУ, 2009. – С. 25

на развитие музыки, но окажут сильное воздействие на культуру и социум в мировом масштабе. Это, прежде всего, рождение рок-н-рола, развитие которого дало впоследствии все многообразие рок-музыки. И. Чижова в своей работе «Рок как явление западной культуры второй половины XX века» дает определение этому явлению, как «революция в массовой культуре», захлестнувшая весь мир, изменившая историю и жизнь целых поколений.[113]

Временем возникновения рока в XX-м веке принято считать 50-е гг., когда появился совершенно новый для той эпохи музыкальный жанр –рок-н-ролл. Впоследствии рок-н-рол приобрел статус коммерческо-развлекательной музыки, обращенной к «белой» молодежи, но изначально он появился в южных штатах Америки, где преобладали протестантские церкви евангельского, фундаменталистского толка. В их числе были пятидесятники, среди которых на тот момент происходило пробуждение второй волны, упомянутое выше. Стив Тернер, исследуя связь рока и христианства, приводит такие факты, что в 1955г., когда рок-н-рол только зарождался, церкви в США ломились от прихожан. С 1940 по 1958 гг. количество членов церкви возросло с 64,5 млн. до 109.6 млн. человек. Говоря о морали среднего класса, он пишет, что понятие успешности было взаимосвязано с посещением церковных богослужений, родители стремились, чтоб их дети учились в воскресных школах.[114] Вот цитата из газетной статьи того времени, которую приводит С. Тернер: «Казалось, что членство в церкви – гарантия роста профессиональной карьеры, победы всего американского народа над атеизмом и материализмом. Принадлежность к церкви помогала американцам найти свое место в обществе. Отношение к религии определяло, что ты за человек, какое место в обществе занимаешь».[115] В этой

---

[113] Чижова И. А. Рок как явление западной культуры второй половины XX века [Электронный ресурс] URL:http://www.bestreferat.ru/referat-179809.html (дата посещения 26.04.2018)
[114] Тернер С. Лестница в небо. (пер. с англ.), М., 2001. - С.19
[115] Там же

связи, известные музыканты и певцы такие, как, Элвис Пресли (Elvis Presley), Джерри Ли Льюис (Jerry Lee Lewis), Чак Берри (Chuck Berry), Бадди Холли (Buddy Holly), Литл Ричард (Little Richard) и т. д., которых принято считать родоначальниками рок-н-ролла, в юном возрасте вместе с родителями регулярно посещали эти церкви. Литл Ричард, например, являлся членом баптистской церкви в г. Макон (штат Джорджия), но по секрету от родителей бегал в пятидесятническую общину, где на служении можно было танцевать и говорить на «иных языках».

Элвис Пресли – самый известный представитель этого направления музыки, король рок-н-рола (И.А. Чижова называет его «демиургом» этого стиля[116]), заявлял официально, что он вырос и воспитывался в религиозной семье, которая постоянно посещала собрания пятидесятнической церкви, сначала в г. Ист Тапело (штат Миссисипи), а затем в Мемфисе (штат Теннесси).[117] Церковь, к которой принадлежал Э. Пресли, входила в крупную пятидесятническую деноминацию «Ассамблея Бога», в конце тридцатых годов XX века это была одна из самых больших пятидесятнических деноминаций Америки. Как говорилось в первой главе этой работы, одной из основных доктрин пятидесятнического движения является исполнение Святым Духом, которое выражалось в том, что верующие во время служения в церкви могли свободно говорить и петь на «иных языках», восклицать, пророчествовать и танцевать. Именно такую специфику Элвис Пресли перенял и использовал в дальнейшем в своей музыке. Например, яркие фортепианные пассажи и быстрый ритм, или абракадабра в песне «Тутти Фрутти» («Tutti Frutti») напоминает то, что было увидено и услышано Э. Пресли на богослужениях в пятидесятнической церкви. В книге «Лестница в небо», С. Тернер упоминает один случай, произошедший на музыкальной студии, во время записи песни «Блюз дойной коровы» («Milkcow Blues

[116] Чижова И. А. Рок как явление западной культуры второй половины XX века [Электронный ресурс] URL: http://www.bestreferat.ru/referat-179809.html (дата посещения 26.04.2018)
[117] Тернер С. Лестница в небо. (пер. с англ.) М., 2001. - С.20

Boogie»), когда во время исполнения этой песни Э. Пресли неожиданно останавливает запись, и говорит (это можно услышать на сохранившейся магнитной пленке): «Подождите, ребята. Это меня не заводит. Давайте по-настоящему взлетим!». Когда его спрашивали, почему он так вольно ведет себя на сцене, Элвис отвечал: «Меня ведет ритм. Если музыка нравится, если ты ее чувствуешь, то и двигаешься так, как она велит. Со мной именно так и происходит, я ничего не могу с собой поделать!» С. Тернер сравнивает эти слова с пятидесятническими наставлениями (если слово «музыка» заменить словом «Дух Святой»): «Не противься Святому Духу. Отринь себя и отдайся Богу полностью, и Он поведет тебя за собой!»[118] Нередко случалось и такое, что Э. Пресли пел госпелы и христианские гимны (спиричуэлы) на своих концертах, а в Лас Вегасе во время своего выступления в паузах между песнями он читал фрагменты из Библии.

Очевиден тот факт, что рок-н-рол достаточно много перенял от госпела. Эмоциональность, экспрессия, подвижность, необычная вокальная манера исполнения «короля» рок-н-рола и его способность подводить слушателей к высокой кульминационной точке – все это указывает на то, что корни этого стиля следует искать в духовной музыке пятидесятнических церквей Америки пятидесятых годов XX века. Э. Пресли говорил, что позаимствовал свои знаменитые «движения бедрами» у проповедников, приезжавших в их город. Вот, его воспоминания: «Мы все время ходили слушать духовную музыку, там часто бывали прекрасные певцы. Но слушатели оставались равнодушными. А бывали проповедники, которые просто скакали по сцене, запрыгивали на пианино. Держались абсолютно свободно. Слушателям они нравились. Думаю, именно у них я многому научился».[119] Главный пастор церкви г. Ист Тригг, которую посещал Э. Пресли, преподобный Х. Брюстер, высказывался о музыке знаменитого певца: «В его музыке прослеживается сильное влияние негритянского

[118] Тернер С. Лестница в небо. (пер. с англ.), М., 2001. - С.23
[119] Там же, С.37

госпела, это видно по ритму. Кроме того, есть жалобные, чуть ли не молитвенные музыкальные интонации, отдельные переходы, свойственные раннему госпелу. Его интерпретация «Мира в долине» - лучший госпел, который мне доводилось слышать. Кроме того, он пел госпелы с таким же подъемом, с каким исполняла госпелы молодежь в нашей церкви».[120] Итак, в 50-е годы прошлого столетия очень сильно прослеживается связь между роком, как культурным явлением, получавшим все большую популярность в мире, и духовными традициями протестантских церквей Америки, где пятидесятническое движение переживало очередной этап пробуждения и находилось в состоянии подъёма. Многие элементы музыки, применяемые вышеупомянутыми родоначальниками рока и в последствии ставшие основополагающими факторами этого стиля, были частью духовной культуры протестантских церквей того времени.

Далее рок-музыка, развиваясь и приобретая новое звучание, новые формы и направления, постепенно утрачивает свою связь с церковными корнями. В первой половине 60-х годов по разным причинам известные представители этого жанра стали реже появляться на сцене и на какое-то время рок-н-ролл стал уступать место коммерческой музыке, не несшей какой-либо идеи, кроме зарабатывания денег. Началом новой волны рока можно считать момент, когда в феврале 1964 г. на сцену Вашингтонского «Колизея» выходит, известная сегодня всему миру, четверка молодых людей из Английского города Ливерпуль.[121] Это группа «Битлз» («The Beatles»), ставшие символом нового поколения рок-н-рола. И. А. Чижова этому событию дает такую оценку: «Это было историческое событие. Оно навело мосты между странами и стилями, оно же создало новые границы – между

[120] Там же. С.38
[121] История британской рок-группы The Beatles URL: https://ria.ru/spravka/20121005/765342254.html (дата посещения 26.04.2018)

эпохами и поколениями».[122]Также важно отметить перемены в социальном плане, происходившие в контексте того времени. И. А. Чижова, исследуя рок-музыку, как культурно-социальное явление, говорит, что для этого периода характерна нищета духовная и культурная.[123] Она пишет: «Бунт молодежи, которая в индустриальном обществе занимала маргинальное положение, ее нежелание принять ограничения и запреты, накладываемые общественной традицией, массовые волнения – все это характеристика этой эпохи. Попытка пересмотреть и переосмыслить ценности и моральные устои старшего поколения, поиск новых истин и способов познать мир – вот основные идеи, владевшие умами молодежи в тот период времени. Новое поколение, пришедшее на смену поколению 50-х, требовало своего собственного самовыражения, отрицающего современное положение вещей».[124] Поэтому, участники Ливерпульской четверки были типичными представителями той эпохи и продуктом своего времени. Они не особенно переживали о том, какое мнение об их творчестве складывается в религиозной среде. Взаимосвязь с церковью была минимальной (матери Пола Маккартни и Джорджа Харрисона были католичками, а Джон Леннон в детстве ходил в воскресную школу при англиканской церкви), «Битлз» являлись частью поколения, равнодушно относившегося к церкви, и выросшие, в отличие от Э. Пресли, Джерри Ли Льюиса, Чака Берри, Бадди Холли и других, вне атмосферы веры и церковного духа. Пол Маккартни заявлял: «Никто из нас не верит в Бога!» - и вот еще его слова: «Я даже не задумываюсь о религии, ей нет места в моей жизни!».[125] Вот, что говорил по этому поводу Джон Леннон: «Мы скорее агностики, чем атеисты».[126] Были случаи, когда Д. Леннон откровенно выражал свою неприязнь к религии: во

---

[122] Чижова И. А. Рок как явление западной культуры второй половины XX века [Электронный ресурс] URL: http://www.bestreferat.ru/referat-179809.html (дата посещения 26.04.2018)
[123] Там же.
[124] Там же.
[125] Тернер С. Лестница в небо. (пер. с англ.), М.,2001. - С.62
[126] Там же.

время тура в Гамбурге он напишет сборник глумливых посланий от лица Иоанна Крестителя, там же на статуях, почитаемых в том городе святых развесит презервативы и будет дразнить монахинь на улицах этого города.[127] Через несколько лет члены этой группы пересмотрят свои взгляды на религию и в некотором роде изменят к ней отношение. Тот же Дж. Леннон спустя несколько лет будет петь песни на слова Тимоти Лири, написанные на основе Тибетской книге мертвых. А в 1967 г. П. Маккартни в интервью журнала «Пипл» рассказывал что его глазам «открылось существование Бога, и подобный опыт пошел бы на пользу современному духовенству».[128]

Наряду с протестным и бунтующим характером, выражающим разнузданность молодежи (наркотики и секс), в рок-музыке прослеживается тенденция к духовным поискам, которая выражалась в интересе музыкантов к восточным религиям и мистицизму. Вопросы духовного порядка снова выходят на первый план в рок музыке. Немало известных исполнителей рока после того, как, казалось, полностью порвали какую-либо связь с религией, снова в своем творчестве обращаются к духовным поискам. Религиозные искания таких известных музыкантов, как «Битлз» (The Beatles), «Роллинг Стоунз» (Rolling Stones), «Дорз» (Doors), «Ху» (The Who), «Грейтфул Дэд» (Grateful Dead), Джими Хендрикс (Jimi Hendrix), Боб Дилан (Bob Dylan) и т.д., были достоянием слушающей их музыку публики. В музыкальных композициях этих групп зазвучали вопросы: «Откуда мы, для чего мы, куда лежит наш земной путь?». В творчестве «Битлз» появились песни, в которых использовались древние сакральные тексты, группа «Ху» использовала древнюю индуистскую мистику в написании рок-опер. Боб Дилан задавался богословскими вопросами, например, в песне «Кто убил Деви Мура?» («Who Killed Davy Moor?») поднимается тема коллективной вины, а его рассуждения об идее справедливой войны прослеживаются в песне «Бог за

[127] Там же.
[128] Там же с. 63

нас» («With God on our side»).[129] Несмотря на то, что рок стал постепенно приобретать духовное лицо, христиане, как пишет С. Тернер, вплоть до 80-х годов, даже не пытались внести свой вклад в рок-н-рол.[130] Таким образом, в 60-е, 70-е и 80-е годы рок-музыка бурно развивается в двух плоскостях. С одной стороны, наблюдается появление новых стилей и направлений рока: «хард-рок» и его разновидности, «хеви-метал-рок» и его разновидности, «джаз-рок», «панк-рок», «арт-рок», «рок-оперы» и мюзиклы, «коммерческий-рок» и многое другое. С другой стороны, эта музыкальная культура становится средством выражения различных религиозных идей и верований (в том числе и христианства). Параллельно с этим в рок-музыке поднимаются социальные и политические проблемы и вопросы, встающие перед обществом. В целом, можно отметить, что в период 60-80 гг., рок-культура явилась отражением всех процессов (социальных, духовных, экономических и политических), происходивших в мире на тот момент. Е. Чебыкина в своей научной работе говорит о исторической роли рока так: «Концептуальный уровень рок-поэзии отражает собственное видение мира, отношение рока к обществу, культуре, государству, общечеловеческим ценностям; концептуальный уровень содержит мировоззренческую платформу рок-поэтов. Концепцию рока составляет бунт, протест против норм, правил, эстетики, культуры, официоза, против государства, политического строя, против всего мироустройства».[131]

Что касается выражения христианского мировоззрения в рок-музыке, то эта концепция начинает появляться в 80-е гг. Это связанно с тем, что в христианскую веру стало обращаться немало рок-исполнителей. Одни музыканты после этого уходили со сцены, завершая музыкальную деятельность, другие продолжали свою творческую карьеру, наполнив ее

---

[129] Там же с. 142
[130] Там же с. 198
[131] Чебыкина Е. Русская рок-поэзия: прагматический, концептуальный и формо-содержательный аспекты, URL: http://www.dissercat.com/content/russkaya-rok-poeziya-pragmaticheskii-kontseptualnyi-i-formo-soderzhatelnyi-aspekty (дата посещения 03.05.2018)

христианской идеей и смыслом, третьи оставили шоу-индустрию, полностью посвятили себя духовной сфере и стали популярными в христианской среде. Также стоит упомянуть о музыкальном движении, которое появилось чуть раньше – это движение «Джизус рок».[132] Тернер С. говорит, что это была неуверенная попытка музыкантов-христиан противопоставить «свой» рок существующему рок-н-роллу и пропаганде того образа жизни, который нес в себе этот стиль музыки.[133] Этим занимались в основном члены церкви, писавшие песни для своих собратьев-прихожан. Попытка выражалась в том, что, используя электрогитары и барабаны, христианские музыканты начинили свои песни текстами с христианским содержанием, не особо беспокоясь о том, чтобы на самом деле усвоить уже сложившиеся традиции рока, его находки, разработки и т.д. В их песнях на первый план выходит концепция христианского мировоззрения или «идеологии», а музыкальная составляющая является второстепенной.[134] Одним из ярких представителей этой музыки являлся Ларри Норман (Larry Norman). Хотя «Джизус рок» не оказал какого-либо влияния на рок-музыку в целом, это движение можно рассматривать как предпосылку к тому, что рок-н-ролл постепенно стал признаваться среди христиан, а впоследствии его начали применять на церковных богослужениях.

Первым серьезным этапом, когда пятидесятничество взяло на вооружение достижения современной музыки, можно считать время появления нового христианского движения «Виноградник» («The Vineyard»). Это происходило на фоне того, что в конце 1970-х и начале 1980-х гг. вторая волна пятидесятнического движения, о которой говорилось ранее, постепенно сходила на нет и свою силу набирала новая, так называемая третья волна пробуждения или, как ее называет Ю. Зудов в своей книге «Пятидесятничество в XX веке: возникновение и эволюция» - «третья волна

---

[132] Христианство против рок-н-ролла URL: https://cyberpedia.su/15xf6bc.html (дата посещения 03.05.2018)
[133] Тернер С. Лестница в небо. (пер. с англ.), М., 2001. - С.203
[134] Там же.

Святого Духа».[135] Эта волна пробуждения связана с харизматическими тенденциями в современном западном протестантизме. О. Куропаткина отмечает, что основной акцент в харизматическом движении делается не на доктринах, а на духовном опыте и практике: «Харизматы часто следуют в проповедях и богослужении собственным эмоциям, не особо заботясь об их «ортодоксальности»».[136] Предыстория «третьей волны» напрямую связана с духовным возрождением среди хиппи, которое произошло в 1960-х годах, последователи которого впоследствии стали называться «Люди Иисуса» (Jesus People)[137]. Большинство участников этого движения с годами стали ведущими пасторами, лидерами и музыкантами «третьей волны». Одним из них был Джон Вимбер (John Wimber), в прошлом профессиональный музыкант, сделавший хорошую карьеру в джазовой музыке и роке.[138] Он вместе со своей женой основал вышеупомянутое христианское харизматическое движение «Виноградник», которое бурно начало развиваться и разрастаться по всему миру. Для этого движения характерно то, что в церквях наряду с проповедью и «действием в дарах Святого Духа» уделяется большое внимание музыке, исполняемой в стиле рок. Кульминацией этого движения явилось «пение в духе», сопровождаемое жесткими гитарными рифами и аккомпанементом ритм-секции в лучших традициях рок-н-рола. В результате этого появляются новые исполнители современной христианской рок-музыки, а также сотни песен хвалы и поклонения в этом стиле, который стал называться «евангельский рок». Музыкальная группа «Музыка вина из виноградника» («The Vintage Vineyard

---

[135] Зудов Ю. Пятидесятничество в XX веке: возникновение и эволюция URL:https://azbyka.ru/pyatidesyatnichestvo-v-xx-veke-vozniknovenie-i-evolyuciya#glava_ii_ot_pjatidesjatnichestva_k_kharizmatii (03.05.2018)

[136] Куропаткина О.В. Религиозная и социокультурная самоидентификация «новых» пятидесятников в России: дисс. … к. культуролог. н. (24.00.0 1- теория и история культуры) №04.2.00 961945. М.: РГГУ, 2009. – С. 26

[137] Универсальный англо-русский словарь URL: https://universal_en_ru.academic.ru/175148/Jesus_People (03.05.2018)

[138] Зудов Ю. Пятидесятничество в XX веке: возникновение и эволюция URL: https://azbyka.ru/pyatidesyatnichestvo-v-xx-veke-vozniknovenie-i-evolyuciya#glava_ii_ot_pjatidesjatnichestva_k_kharizmatii (03.05.2018)

Music») известна как «величайшая классика» песен поклонения «Виноградника», которую не перестают петь в разных конфессиях и церквях по всему миру.

В результате третьей волны харизматического пробуждения, происходившего на североамериканском континенте, вместе с движением «Виноградник», начинают появляться другие христианские движения, такие как «Торонтовское благословение», происходившее в канадском городе Торонто в 1994 году, в церкви «Торонто аэропорт». Исследуя харизматические пробуждения прошлого века, религиовед Ю. Зудов говорит: «Феномен Торонто является частным случаем харизматического представления, согласно которому, человеку необходимо ощутить присутствие Божие посредством целого комплекса психофизических ощущений».[139] Далее в качестве примера автор упоминает такие явления, как «падение в Духе» и «Святой смех». Как и в предыдущем случае, здесь современная музыка играет ключевую роль в обеспечении соответствующей атмосферы «Божьего действия» на богослужениях. Вот воспоминание очевидца, побывавшего на одном из таких служений: «Прославление в эти дни вели разные лидеры и разные команды одна другой лучше. Кстати, все группы - без всяких заворотов, скромно одеты в повседневную одежду. Лидеры ничего не говорят в паузах между песнями, люди сами кричат, хлопают, свистят, славят Бога, и такое впечатление, если бы не следующая песня - они не прекратят это. Иногда прославление долго не может начать следующую песню из-за сильной хвалы и восклицаний Иисусу»[140]. Так же стоит упомянуть движение «Утренняя Звезда» («Morning Star»), ставшее преемником «Виноградника», перенявшее характер спонтанности в прославлении, развившее эту идею длительными вокальными (с применением глоссолалии) и инструментальными импровизациями. Далее

---

[139] Там же.
[140] Дмитрий Л. Пробуждение в Торонто [Электронный ресурс] URL: https://www.imbf.org/probuzhdenie/toronto-tri.html (дата обращения 04.05.2018)

пробуждение третьей волны, продолжавшееся в 90-гг., не ограничивается только Северной Америкой, оно распространяется на другие части света, в частности приходит в Европу и даже достигает Австралии. Например, шведская община из г. Упсала, «Слово Жизни» во главе с Ульфом Экманом, ставшая международной ассоциацией церквей под одноименным названием, практиковала в богослужебной музыке синтез традиционного госпела (в европейской интерпретации) и элементов тяжелого рока и поп-музыки. А община «Хиллсонг» («Hillsong») из Австралийского города Сидней, также впоследствии ставшая международной ассоциацией церквей, в девяностых годах обрела всемирную известность, благодаря своеобразному звучанию музыки и стилю прославления. Они и сегодня являются законодателями музыкальной «моды» в прославлении среди харизматических и неопятидесятнических деноминаций по всему миру, в частности в России и на Украине.

Отметим, что в 1990-е гг. волна харизматического пробуждения распространяется на постсоветском пространстве. Как говорилось в параграфе §1.2, в связи с ослаблением государственного контроля над религиозной ситуацией, по всей территории страны западные христианские миссии и деноминации (в их числе, также находятся вышеперечисленные) проводят массовые мероприятия с целью проповеди Евангелия и насаждения новых христианских общин и церквей. Эти церкви начали называть харизматическими или неопятидесятническими, в противоположность традиционным пятидесятникам, существовавшим на территории СССР с 20-х годов. Новообразованные российские неопятидесятники, переняв западную христианскую теологию и форму богослужения, так же заимствуют у них весь музыкальный «прославленческий» арсенал, адаптируя его под российские условия, т.е. используются те же песни, аранжировки, звучание, вместе с этим тексты переводятся на русский язык. В этой связи важно упомянуть еще одну особенность неопятидесятничества начала 90-х гг.

Социолог И.Г. Каргина рисует некий социологический «портрет» этих общин. Она констатирует факт: «В этих общинах больше молодежи среди прихожан и молодых пасторов, чем во всех остальных протестантских деноминациях. Таким образом, «новое» пятидесятничество – явно «молодежная» деноминация».[141] Следовательно, лидеры новых церквей, состоявших преимущественно из молодежи, стремились «осовременить» богослужения, используя для этого средства массовой культуры, дабы привлечь людей в свои общины. Поэтому, российские неопятидесятники в 90-е годы довольно легко и беспрепятственно восприняли образцы как западной, так и отечественной современной поп- и рок-музыки, а также достижения технического прогресса, и стали использовать их на своих богослужениях.

Интенсивное распространение западной христианской музыки среди неопятидесятнических церквей происходит, с одной стороны, благодаря наиболее динамично развивающимся на тот момент в Европе и на постсоветском пространстве общинам «Слово Жизни» и «Новое поколение», а также за счет того, что различные американские и европейские христианские лидеры и миссии регулярно проводят для молодых пасторов и служителей конференции, школы служения, где происходит обучение и передача опыта в созидании недавно образовавшихся церквей.[142]Инициаторами таких мероприятий были известные проповедники, такие как Боб Вайнер, Дерек Принс, Ульф Экман. На эти конференции вместе с проповедниками приезжают и западные группы поклонения, которые служат на этих собраниях, тем самым наглядно демонстрируется и передается образ и форма харизматического прославления. Зачастую

---

[141] Каргина И.Г. Протестанты в России современные тенденции (по результатам социологических исследований). URL: http://www.krotov.info/lib_sec/11_k/kar/gina_02.htm (дата обращения 05.05.2018)

[142] Селивановский В. «Движение Веры» в современном протестантизме URL: http://diss.seluk.ru/di-istoriya/1676898-1-dvizhenie-veri-sovremennom-protestantizme-word-faith-movement.php (дата посещения 06.05.2018)

миссионеры и музыканты передавали российским общинам ноты, музыкальные инструменты и аппаратуру, что давало сильный толчок и стимул к развитию музыкальной сферы в церкви и местных групп прославления.

Вслед за этим, в дополнение к основной миссионерской работе, западные христианские миссии и деноминации осуществляют запись и выпуск музыкальных альбомов с песнями прославления на русском языке. Шведская христианская ассоциация «Слово Жизни» выпускает сборник «Поколение новое», а также сборник песен «Идем к народам», который был записан на миссионерской конференции. Продюсер и композитор, президент крупнейшей христианской студии звукозаписи в США «Integrity» Дон Моэн издает альбом «Исцели нашу землю», который так же вышел на русском языке и стал хитом среди верующих. Этой же компанией «Integrity» выпускаются альбом с детским прославлением «Дивно я сотворен». Весь этот музыкальный материал, предназначенный для недавно образовавшихся неопятидесятнических общин и ставший популярным среди них, не только звучит на магнитофонах и проигрывателях, но также активно используется музыкантами на служениях прославления. Важно отметить, что со временем в христианство стали обращаться профессиональные музыканты, что не могло не повлиять на качество исполняемой музыки в церкви, также состав музыкантов и музыкальных инструментов значительно расширился. Например, в 1991 г. в церковь «Краеугольный камень» (г. Казань) пришла большая группа студентов из казанской консерватории, в результате в группе прославления появилась брасс-секция, струнная группа и группа бэк-вокалистов. Такое явление происходило во многих российских неопятидесятнических общинах (по крайней мере, многие стремились к такому уровню). Вследствие этого на богослужениях исполнялась музыка в лучших традициях американского госпела и джаз-рока, музыканты вполне были способны исполнять на песни самых популярных на тот момент в США

христианских исполнителей, таких как Рон Кеноли (Ron Kenoly), Филл Дрисколл (Phil Driscoll), Клинт Браун (Clint Brown).

Далее в неопятидесятнических церквях обнаруживается тенденция к написанию собственных, авторских песен прославления. В песенном репертуаре российских церквей все больше собственных песен, которые в свою очередь становятся востребованными в других общинах. Появляются отечественные христианские группы и исполнители, такие как группа «Корни» из "Церкви Христа воскресшего" (г.Тверь), группа прославления церкви «Краеугольный камень», А. Костиков из церкви «Слово веры» (г. Краснодар). Эти процессы протекают не только в России, но и на постсоветском пространстве в целом. Так, известны К. Косячков из киевской церкви «Мировая Жатва» (тогда еще «Слово Жизни»), А. Кочкин из церкви «Новое поколение» г. Рига, рок-группа «Новый Иерусалим» из Белоруссии. Эта тенденция связана с тем, что церкви становятся более зрелыми, появляется своя внутренняя культура и опыт духовной практики, происходит самосознание и самоидентификация в культурном аспекте. Верующие в России все больше осознают себя частью русской церкови, хоть и имеют корни в западном протестантизме. О. Куропаткина отмечает, что в этой связи для неопятидесятников становится важным обретение собственной идентичности, которая способствовала бы их самоотождествлению с определенной социальной группой,[143] т.е. российским социумом и его культурой. Теперь уже возросший уровень духовных запросов членов церкви перестают удовлетворять «западные» ответы, звучащие в проповедях в церковных собраниях, и литература, переведенная на русский язык. Исходя из этого появляется необходимость не только в ревизии учения, в котором преобладал до сих пор западный менталитет, но и в написании собственных песен прославления, отражающих российский культурный и исторический

[143] Куропаткина О.В. Религиозная и социокультурная самоидентификация «новых» пятидесятников в России: дисс. … к. культуролог. н. (24.00.0 1- теория и история культуры) №04.2.00 961945. М.: РГГУ, 2009. – С. 9

опыт, а также духовный опыт самой церкви. Р. Н. Лункин, исследуя российское харизматическое движение, упоминает слова П. Окары, который на тот момент являлся епископом РЦ ХВЕ. П. Окара говорил, что в последние несколько лет интерес к богословию «здоровья и богатства» стал убывать. Большинство харизматиков в его ассоциации обрели более умеренный настрой, для них радикальные харизматические проявления стали играть меньшую роль, чем раньше.[144] Тем самым, неопятидесятники в целом, сохраняя ценность эмоциональных проявлений на богослужениях, все же стремятся избежать крайности и пытаются найти приемлемую форму, которая бы и удовлетворяла потребность в религиозных переживаниях, и соответствовала русской ментальности.[145]

Что касается музыкальных стилей, применяемых на богослужении, то начиная с 2000-х годов считается приемлемым практически любой музыкальный стиль. В церкви «Новый Завет» (Владивосток) пастор, хотя и не приемлет неохаризматические «дары», но позволяет музыкантам использовать любую музыку на богослужении. Церковь «Молодежная христианская миссия» (МХМ) вместе с группой «G.O.N.G» специально используют на богослужении песни в стиле рок и металл, чтобы привлечь молодежь. Наиболее интересной в этом плане является музыкальная группа прославления церкви «Краеугольный камень», г. Казань, где в музыкальном репертуаре имеются песни, написанные во многих стилях. Это песни, звучащие в народной традиции (русской, татарской, еврейской, кельтской и т.д.), музыкальные композиции, исполняемые в жанре классики, а также разнообразный спектр современной музыки: джаз, госпел, рок, фанк, хип - хоп, латиноамериканский стиль, шансон, поп и техно-музыка и т. д. Характерное звучание этой группе предает синтез фолк-музыки и рока,

---

[144] Лункин Р. Харизматическое движение в России URL: http://www.eastwestreport.org/86-russian/1-r-13-1/509-2013-12-02-07-01-12 (дата посещения 06.05.2018)

[145] Куропаткина О.В. Религиозная и социокультурная самоидентификация «новых» пятидесятников в России: дисс. … к. культуролог. н. (24.00.0 1- теория и история культуры) №04.2.00 961945. М.: РГГУ, 2009. – С. 10

который обнаруживает в себе связь с традициями «русского рока» - специфического социокультурного феномена,[146] сформировавшегося в советский и постсоветский периоды нашей страны, представлявшего собой сочетание различных видов авторского творчества, таких как музыка, поэзия и визуальные искусства (театр, пантомима, танец, видео).[147] Важно отметить еще одну особенность в творчестве музыкальной группы казанской церкви – это особое отношение к текстам песен. В большинство текстов песен отображена богословская концепция, преломленная через личный религиозный опыт автора и сформулированная им в поэтическо-песенной форме. Данный «логоцентричный» подход в написании музыкальных произведений показывает явную связь творчества группы с отечественным роком, где «рок-поэзия» является доминантой русской рок-культуры, в основе которой лежит особое внимание к слову. Как говорит Е.Чебыкина: «Это е сть главное отличие национального рока от западного, даже учитывая поэтическое наследство таких рокеров, как Боб Дилан и Джим Моррисон. Поэтому западную рок-культуру сложно назвать логоцентричной».[148] Также, диалогичность композиции рок-текста соотносится с установкой рок-концепции на общение и диалог с аудиторией, что само по себе не исключается по ходу богослужения в общине «Краеугольный камень».

Далее, харизматиками осваивается еще один музыкальный жанр, такой как «мюзикл». На протяжении двадцати лет рядом особо крупных неопятидесятнических церквей ставятся музыкальные театральные постановки. Большой популярностью среди российских верующих пользуются постановки церкви «Новое поколение» (г. Рига), это мюзиклы

---

[146] Чебыкина Е. Русская рок-поэзия: прагматический, концептуальный и формо-содержательный аспекты URL: http://www.dissercat.com/content/russkaya-rok-poeziya-pragmaticheskii-kontseptualnyi-i-formo-soderzhatelnyi-aspekty (10.05.2018)

[147] Троицкий А. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е... URL: https://detectivebooks.ru/book/39097081/?page=1 (дата посещения 10.05.2018)

[148] Чебыкина Е. Русская рок-поэзия: прагматический, концептуальный и формо-содержательный аспекты URL: http://www.dissercat.com/content/russkaya-rok-poeziya-pragmaticheskii-kontseptualnyi-i-formo-soderzhatelnyi-aspekty (10.05.2018)

«Разорванная Завеса», «Вартимей», «Кифа». В Казани церковью «Краеугольный камень» ставились мюзиклы «Прозрение», «Город - сердце». Также в этот период появляется целое движение христианского музыкального творчества, когда христианская музыка становится самостоятельной и независимой от внутрицерковной субкультуры. Например, с 1997 г. регулярно в Москве, при поддержке Евангельской Музыкальной Ассоциации (EMA) проходит ежегодный рождественский фестиваль современной христианской музыки «Вифлеемская звезда», где принимают участие известные представители христианской сцены.[149] Сегодня современная рок и поп-музыка по-прежнему популярна и востребована в среде неопятидесятников. Некоторые церкви берут прямой курс на внедрение в свою среду молодежной субкультуры для привлечения нового поколения. Следовательно, богослужения, которые по форме схожи с рок-концертом, носят более молодежный характер, где для усиления эффекта используются интерактивные средства визуализации, громкий звук, дым, свет, музыканты на сцене одеты в соответствии со стилем молодежной моды и т.д. По сути, эти церкви и движения можно по праву назвать молодежными. Это церкви «Хилсонг» (Hillsong) и «Слово жизни» (г. Москва), а также популярное среди российской христианской молодежи движение «Jesus Culture», сформировавшееся в церкви «Вефиль» (г. Реддинг, США).

Итак, российскими неопятидесятниками, появившимися в начале 90-х гг. в результате миссионерской деятельности западных неохаризматических движений, перенимается не только теология и форма богослужения современного западного протестантизма, но и тенденция применять достижения современной культуры, в частности, рок и поп-музыки. Новообразовавшиеся церкви, в отличие от традиционных пятидесятников, занимают открытую позицию по отношению к современным тенденциям в

[149] В Москве состоялся фестиваль «Вифлеемская звезда» URL: http://www.invictory.com/news/story-49227.html (дата посещения 08.05.2018)

культуре, отождествляя себя с частью российского социума, тем самым вписываясь в контекст современности.

Подводя итог по второй главе можно сказать, что использование современной музыки в религиозной практике обусловлено тем, что она обладает свойством психологического влияния на человека, на изменение его состояния и воздействия на мистические переживания. Поэтому музыка всегда играла важную роль в литургии традиционных христианских конфессий, но новый импульс к развитию получила с появлением протестантизма. В протестантское богослужение были включены, наряду с традиционным хоровым пением гимнов, общее пение гимнов на мотивы народных песен, затем - фольклорные мотивы (спиричуэлс и госпел), а в XX веке – современные стили музыки, что и отражается в богослужебной практике протестантских общин России. Что касается современного учения о музыке в харизматических церквах, то оно основывается на ветхозаветных образцах, которые можно найти в описании богослужений в храме и скинии, где использовались псалмы с двухчастной формой, песни восклицания и хвалы, а также разнообразные инструменты, являющиеся древними прототипами современных инструментов, которые неопятидесятнические церкви используют на своих богослужениях. В результате российскими неопятидесятниками, появившимися в начале 90-х гг. в результате миссионерской деятельности западных неохаризматических движений, перенимается не только теология и форма богослужения современного западного протестантизма, но и тенденция применять достижения современной культуры, в частности, рок и поп-музыки. Новообразовавшиеся церкви, в отличие от традиционных пятидесятников, занимают открытую позицию по отношению к современным тенденциям в культуре, отождествляя себя с частью российского социума, тем самым вписываясь в контекст современности.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Применение неопятидесятниками на богослужениях современной музыки имеет библейские корни. Ветхозаветная практика служения, не смотря на жесткий регламент и правила, предписанные законом, относительно порядка проведения священнодействий не исключала развития и введения новых элементов в этот процесс. Музыка не была исключением, так как она являлась частью духовной жизни Израиля ветхозаветного периода. Царь Давид, был в полном смысле этого слова реформатором своего времени, внедрившим в храмовое богослужение новые музыкальные формы, такие как пение псалмов и музицирование на музыкальных инструментах, заимствованных у соседних восточных народов. В полной мере использовался весь арсенал музыкальных инструментов, такие как духовые, струнные, ударные инструменты. Богослужения при царе Давиде обрели более динамичный характер, чем это было до него, появился такой важный элемент, как спонтанность. Все это нашло свое отражение в современном неопятидесятничестве.

Так же в своем подходе к богослужению, неопятидесятники отталкиваются от протестантской формы, которая основывается на реформаторских доктринах М. Лютера, У. Цвингли и Ж. Кальвина, идеи которых в дальнейшем становятся общими для всего протестантизма. Стремление реформаторов к первоначальному состоянию евангельского христианства, где в центре богослужения стоит проповедь, имеющая целью донесение и разъяснение Писания, не могло не отразиться на изменениях в формах богослужения. Таким образом протестантское богослужение было сведено к простейшим формам, в котором важным элементом являлось пение гимнов, повторяющих основные положения проповеди.

Неопятидесятнический подход к богослужению, также восходит к начальным практикам реформатских, пресвитерианских церквей и к

различным направлениям «аскетического протестантизма». Они базируются на пятидесятническом богословии и опыте богослужений, которые в свою очередь находят свои корни в почти 200-летней практике пробуждений («ривайвл») в Америке и Старом Свете, ценность которых была усвоена также и российскими пятидесятниками. Как для пятидесятников, так и для неопятидесятников, в богослужебной практике характерна специфическая роль Святого Духа и его сверхъестественных проявлений (пророчеств, исцелений, говорения на языках и истолкования иных языков), описанных в Послании к Коринфянам, где дается образец христианского богослужения первой церкви.

В российских неопятидесятнических церквах начала 90-х. гг., распространилось учение о прославлении, сформированное признанными в западном харизматическом движении учителями Библии, такими как, Д. Принс, Б. Сордж, М. Монро. Они учат, что музыкальная часть богослужения, состоящая из прославления, хвалы и поклонения, соответствует ветхозаветной трехчастной форме, описанной в Библии. Таким образом, музыкальная часть служения в большинстве церквей делится на три части, в соответствии с данным учением.

Использование музыки в религиозной практике обусловлено тем, что она обладает свойством психологического влияния на человека, на изменение его состояния и воздействия на мистические переживания. Поэтому музыка всегда играла важную роль в литургии традиционных христианских конфессий, но новый импульс к развитию получила с появлением протестантизма. В протестантское богослужение были включены, наряду с традиционным хоровым пением гимнов, общее пение гимнов на мотивы народных песен, затем - фольклорные мотивы (спиричуэлс и госпел), а в XX веке – современные стили музыки, что и отражается в богослужебной практике протестантских общин России.

Что касается современного учения о музыке в харизматических церквах, то оно основывается на ветхозаветных образцах, которые можно

найти в описании богослужений в храме и скинии, где использовались псалмы с двухчастной формой, песни восклицания и хвалы, а также разнообразные инструменты, являющиеся древними прототипами современных инструментов, которые неопятидесятнические церкви используют на своих богослужениях.

Российскими неопятидесятниками, появившимися в начале 90-х гг. в результате миссионерской деятельности западных неохаризматических движений, перенимается не только теология и форма богослужения современного западного протестантизма, но и тенденция применять достижения современной культуры, в частности, рок и поп-музыки. Новообразовавшиеся церкви, в отличие от традиционных пятидесятников, занимают открытую позицию по отношению к современным тенденциям в культуре, отождествляя себя с частью российского социума, тем самым вписываясь в контекст современности.

Таким образом, мы можем утверждать, что использование современной музыки в неопятидесятнических церквях имеет библейские теологические основания. Неопятидесятники считают, что подобно ветхозаветному царю Давиду, который для прославления Бога использовал различные музыкальные инструменты, известные на то время в Древнем Востоке, сегодня, в современных неопятидесятнических церквях необходимо использовать современную музыку в богослужении. Такие музыкальные жанры, как Спиричуэлс, Госпел, являвшиеся в свое время нововведением в богослужебной практике, а затем ставшие основным музыкальным стилем, применяемым пятидесятниками для прославления, в дальнейшем дали толчок для появления новых направлений в музыке (рок-н-ролл, рок-музыка, поп-музыка), которые в свою очередь стали использоваться в современными христианскими движениями и деноминациями на богослужениях. Это является живым примером религиозно-культурной преемственности.

Список литературы

Источники:

1. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового завета. В русском переводе с параллельными местами. М.: РБО, 1995.
2. Тора. Издательство Керен Ахва Мешихид., Иерусалим, 2009. – 215 с.

Литература:

3. Бецольд Ф. История Реформации в Германии, 2 т. / пер. с нем., Изд-е Л. Ф. Пантелеева, СПб., 1900. - 231 с.
4. Блинова М. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности, Л., 1974. – 144 с.
5. Куропаткина О.В. Религиозная и социокультурная самоидентификация «новых» пятидесятников в России: дисс. … к. культуролог. н. (24.00.0 1- теория и история культуры) №04.2.00 961945. М.: РГГУ, 2009. - 256 с.
6. Лосев А. Античная музыкальная эстетика. Москва, 1960 г. – 304 с.
7. Лункин Р.Н. Вероучение и социальная деятельность пятидесятников в России., Москва, 2005. – 196 с.
8. Медушевский В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки, М., 1976. – 254 с.
9. Медушевский В.В. Духовный анализ музыки. М., 2014. — 632 с
10. Монро М. Сила и цель хвалы и поклонения. / пер. с англ., Киев, 2004 - с.5
11. Незайкинский Е. О психологии музыкального восприятия, М., 1972. – 384 с.
12. Принс Дерек. Входя в Божье присутствие. / Международное Служение Дерека Принса на русском языке и в странах Ближнего Востока, 2009. – 133 с.
13. Рукописи Мертвого моря. / пер. с англ. СПБ, 2001 A. Sendrey, Music in Ancient Israel, London, 1969, p. 193.
14. Сордж Б. Исследование поклонения. / пер. с англ., Спб., 2001. - с. 48
15. Тернер С. Лестница в небо. / пер. с англ., М., 2001 - 288 с.
16. Тулянская Ю.Т. Дискурс кальвинизма в современном российском протестантизме. Дисс. на соиск. степ. к. филос.н. (09.00.14 –

философия религии и религиоведение) Казань: КПФУ, 2018. – 214 с.

17. Уилсон-Диксон Э. История христианской музыки. / пер. с англ., Мирт, СПБ., 2001. – 428 с.

18. Хейгин К. Победоносная Церковь. / Пер. с англ., Издательство «Библейский взгляд», СПб. 2012. — 384 с.

19. Штокхаузен К., R. Duffalo, Trackings, Oxford, 1989, p. 213 (перевод с англ. 2001 г.)

Электронные ресурсы:

20. Вебер М. Избранные произведения [Электронный ресурс] URL: https://e-libra.ru/read/332658-izbrannye-proizvedeniya.html (дата обращения 29.05.2018)

21. В Москве состоялся фестиваль «Вифлеемская звезда» URL: http://www.invictory.com/news/story-49227.html (дата посещения 08.05.2018)

22. Гарден Д. А. Пятидесятнические церкви Америки / Гарден Д.А. – Мериленд, 1957. Цитируется по: Росин В. М. Просила Россия дождя. Эван Робертс и пробуждение в Уэльсе. [Электронный ресурс] URL: http://www.ipatievsky.ru/books/rosin-vm/evan-roberts-i-probuzhden (дата обращения 11.03.18)

23. Дмитрий Л. Пробуждение в Торонто [Электронный ресурс] URL: https://www.imbf.org/probuzhdenie/toronto-tri.html (дата обращения 04.05.2018)

24. Дронов И. Взгляды реформаторов на природу церкви. [Электронный ресурс] URL: http://mykonspekts.ru/2-142847.html (дата обращения 11.04.18)

25. Зудов Ю. Пятидесятничество в XX веке: возникновение и эволюция URL: https://azbyka.ru/pyatidesyatnichestvo-v-xx-veke-vozniknovenie-i-evolyuciya#glava_ii_ot_pjatidesjatnichestva_k_kharizmatii (дата посещения 03.05.2018)

26. История британской рок-группы The Beatles URL: https://ria.ru/spravka/20121005/765342254.html (дата посещения 26.04.2018)

27. Каргина И.Г. Протестанты в России современные тенденции (по результатам социологических исследований). URL: http://www.krotov.info/lib_sec/11_k/kar/gina_02.htm (дата обращения 05.05.2018)

28. Корнилов И., Погасий А., Тулянская Ю., Кульчитский А. Протестанты в России и Татарстане: история и современность. Казань, 2016. – 280 с.
29. Кун Н. Легенды и мифы древней Греции «Орфей и Эвридика» [Электронный ресурс] URL: http://www.sno.pro1.ru/lib/kun/108.htm (дата обращения 10.04.2018
30. Лопухин А. Толковая библия. [Электронный ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_22/150 (дата посещения 21.03.2018)
31. Лункин Р. Харизматическое движение в России URL: http://www.eastwestreport.org/86-russian/1-r-13-1/509-2013-12-02-07-01-12 (дата посещения 06.05.2018)
32. Лютер М. Касательно порядка публичного богослужения [Электронный ресурс] URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/lyuter/11.php (дата обращения 29.05.2018)
33. Лютер М. О вавилонском пленении церкви [Электронный ресурс] URL: http://www.reformed.org.ua/2/206/ (дата обращения 28.05.2018)
34. Макарий Глухарев Опыт переложения на русский язык священных книг Ветхого Завета [Электронный ресурс] URL: http://biblia.russportal.ru/index.php?id=masor.macar.exod_m38 (дата обращения 15.03.2018)
35. МакГрат Алистер. Богословская мысль реформации. [Электронный ресурс] URL: https://religion.wikireading.ru/34049 (дата обращения 28.05.2018)
36. Максвелл Д. Борьба за изменение воскресного богослужения в период Реформации. [Электронный ресурс] URL: http://www.mirvboge.ru/2015/10/borba-za-izmenenie-voskresnogo-bogosluzheniya-v-period-reformacii/ (дата обращения 28.05.2018)
37. Ожегов С. Толковый словарь [Электронный ресурс] URL: http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=1744 (дата обращения 19.03.2018)
38. Росин В. М. Просила Россия дождя. Эван Робертс и пробуждение в Уэльсе. [Электронный ресурс] URL: http://www.ipatievsky.ru/books/rosin-vm/evan-roberts-i-probuzhden (дата обращения 14.03.18)
39. Селивановский В. «Движение Веры» в современном протестантизме URL: http://diss.seluk.ru/di-istoriya/1676898-1-dvizhenie-veri-sovremennom-protestantizme-word-faith-movement.php (дата посещения 06.05.2018)

40. Троицкий А. Рок в Союзе: 60-е, 70-е, 80-е... URL: https://detectivebooks.ru/book/39097081/?page=1 (дата посещения 10.05.2018)

41. Универсальный англо-русский словарь URL: https://universal_en_ru.academic.ru/175148/Jesus_People (дата посещения 03.05.2018)

42. Уолкенборо С. Эдвардс и Великое пробуждение. [Электронный ресурс] URL: http://www.proza.ru/2015/09/19/1780 (дата обращения 15.03.18)

43. Хлопова В. Феномен музыки. [Электронный ресурс] URL: http://www. bookland.com/download/f/fe/fenomen_muzyki/sample.epub (дата обращения 10.04.2018)

44. Христианство против рок-н-ролла URL: https://cyberpedia.su/15xf6bc.html (дата посещения 03.05.2018)

45. Чебыкина Е. Русская рок-поэзия: прагматический, концептуальный и формо-содержательный аспекты, URL: http://www.dissercat.com/content/russkaya-rok-poeziya-pragmaticheskii-kontseptualnyi-i-formo-soderzhatelnyi-aspekty (дата посещения 03.05.2018)

46. Чижова И. А. Рок как явление западной культуры второй половины XX века [Электронный ресурс] URL:http://www.bestreferat.ru/referat-179809.html (дата посещения 26.04.2018)

47. Элиаде М. Священное и мирское. [Электронный ресурс] URL: http://krotov.info/lib_sec/26_ae/aeli/ade_01.htm (дата обращения 29.05.2018)

48. Randall J. Stevens. Assessing the roots of Pentecostalism. A historiographic essay. [Электронный ресурс]URL: http://are.as.wvu.edu/pentroot.htm (дата обращения14.03.18)

49. Clement of Alexandria (about AD 150-215), Protrepticus 1:1-3, quoted in J. McKinon, Music in Erly Christian Literature, Cambridg, 1987, p. 30.