Муниципальное Общеобразовательное Учреждение

Средняя Общеобразовательная Школа с.Еруслан

Федоровского района Саратовской области

Иоанновские Чтения

Исследовательская работа

Тема: «Молитва как духовное явление и как жанр русской классической поэзии. Стихотворная молитва П.А.Вяземского «Молитва Ангелу - хранителю.»

Работу выполнила:

 Шубаркина С.А.

Учитель начальных классов,

ОРКСЭ

2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ: Эпиграф

 а) гипотеза ; б) цели и задачи работы; в) используемые методы и приёмы.

 2. Так что такое молитва?

 3. Молитва как духовное явление и как жанр русской классической поэзии

 4. Стихотворная молитва П.А.Вяземского

 5. Результаты работы

6.Заключение

7.Практическое применение работы

Литература

Приложение

І. ВВЕДЕНИЕ

Эпиграф:
«Потребность говорить к Богу, открываться Всевышнему в том
или ином жизненном положении, душевном состоянии присуща едва ли
не всем русским поэтам. Среди их мирских речей нередко возникает
слово, восходящее, или воспаряющее, или рвущееся из души ввысь, к
Творцу».
В.А.Котельников

Гипотеза: Духовная поэзия - неотъемлемая часть русской классической литературы, утверждающей высокие общечеловеческие нравственные идеалы. Одним из самых любимых жанров русской духовной поэзии стала стихотворная молитва, выражающая общечеловеческие надежды на победу добра, правды, любви. Жанр стихотворной молитвы отражает всю глубину личности автора, его внутреннюю работу над собой, призыв к читателю идти рядом с ним по этому тернистому, но благодатному пути.

 Цели:

Выявить неразрывную связь русской классической поэзии с идеями христианской православной культуры, изучить особенности жанра стихотворной молитвы на материале русской поэзии XIX века

Задачи:

- Выявить различие молитвы как духовного явления и молитвы как поэтического жанра;

-Изучить историю создания стихотворения-молитвы, принадлежащих перу П.А.Вяземского.

В работе использованы следующие методы и приемы исследования: описательный, интерпретационный, сравнительно-сопоставительный методы, комплексный анализ, обобщение полученных данных.

2.Так что такое молитва? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. У каждого из нас, конечно, своё представление о том, что такое молитва:

а) для одних – это столь нужное общение с Богом, откровение, скрытое от посторонних глаз;

б) для других – пустая трата времени;

 в) третьи считают молитву чем-то из области прошедших веков.

Я считаю, что молитва – это настолько сокровенное необходимое человеку общение с Богом, в котором человек может хоть на мгновение приблизиться к Возвышенному.

3. Духовная поэзия – неотъемлемая часть великой русской литературы.

 Многие выдающиеся русские поэты – Вяземский, Ломоносов, Державин, Сумароков, Пушкин, Веневитинов, Языков, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, поэты XX века – обращались в своём творчестве к духовной тематике, часто к стихотворной молитве. Из истории литературы мы знаем, что русская поэзия начиналась как молитва, как духовное песнопение, как молитвенный подъём духа — вспомним XVII век, «духовные стихи» или «верши», то есть пересказ неканонических текстов. И дальнейшая светскость поэзии никогда не отменяла размышлений о смысле жизни и смерти, о вечности и Боге, о подвиге и грехе, о вине и покаянии. В дальнейшем эти два понятия молитва и молитва как поэтический жанр литературы - разделяются. Современная Библейская энциклопедия даёт следующее определение молитвы: «Молитва вообще есть возношение ума и сердца к Богу, являемое благоговейным словом человека к Богу». Образцом для всех молитв или общей христианской молитвой несомненно должно назвать Молитву Господню Отче наш и т. д. (Мф. VI, 9-13), которой Господь наш Иисус Христос научил апостолов и которую они передали всем верующим.

В литературоведении выделяется особый поэтический жанр — стихотворная молитва. В этом жанре важную роль играет «установка молящегося на духовное преображение или преображение окружающего мира в процессе богообщения». Стихотворная молитва позволяет художнику высказать то, что обычно относится к области несказанного»: внутренняя боль или радость лирического персонажа, обязательно просьба. Поэтическая молитва отличается от молитвы церковной.

4.Стихотворная Молитва Ангелу – хранителю П.А.Вяземского

В нашей школе веду занятия музыкального кружка «… При подготовке к занятию услышала песню « Научи меня молиться» и предложила ребятам исполнить её. Они поддержали меня, и девочка Оля спросила об авторе. К своему стыду я не поинтересовалась им. Чтобы ответить на Олин вопрос посмотрела справочники. Это удивительно, но автором оказался Пётр Андреевич Вяземский.

 Его духовный опыт, отраженный в художественном слове и охвативший весь золотой век нашей словесности, бесценен. Он одинаково успешно писал и на утонченном языке «духовных аристократов», и на языке простого народа, так что некоторые стихи его становились народными песнями. В дальнейшем Вяземский неоднократно напоминал и себе и читателям о том, что исповедуется своим творчеством. Он жил, страдал, заблуждался и побеждал вместе с Россией. В течение семи десятилетий поэт вел тяжкую, почти невыносимую и – странным образом – малоприметную для современников борьбу за духовное достоинство и само духовное бытие, как свое личное, так и общенародное.

Поэт пережил непостижимое, ужаснувшее его событие, о котором не поведал никому, кроме архимандрита (впоследствии епископа) Порфирия (Успенского), а тот передал услышанное в назидание потомству в своих воспоминаниях, основанных на дневниковых записях: «Когда я был еще архимандритом, меня в Александровской лавре посетил князь Петр Андреевич Вяземский и, между прочим, рассказал мне следующий необычный случай с ним: “Я в молодости своей не верил ни в Бога, ни в бытие души, ни в загробную жизнь и даже частенько насмехался над религией и над служителями ее. А теперь я верю и молюсь. Такой переворот к лучшему совершился во мне по следующему случаю.

 Однажды я ночью возвращался в свою квартиру на Невском проспекте, у Аничкова моста, и увидел яркий свет в окнах своего кабинета. Не зная, отчего он тут, вхожу в дом и спрашиваю своего слугу: "Кто в моем кабинете?" Слуга сказал мне: "Там нет никого", – и подал мне ключ от этой комнаты. Я отпер кабинет, вошел туда и увидел, что в глубине этой комнаты сидит задом ко мне какой-то человек и что-то пишет. Я подошел к нему и, из-за плеча его прочитав написанное, громко вскрикнул, схватился за грудь свою и упал без чувств; когда же очнулся, уже не увидел писавшего, а написанное им взял, скрыл и до сей поры таю, а перед смертью прикажу положить со мною в гроб и могилу эту тайну мою. Кажется, я видел себя самого пишущего. После этого видения я сделался верующим”».

Вяземский пишет «Молитвенные думы» – еще не молитву, а размышление о ее благости и притягательности. Это вопль русской души, целого народного слоя – высшего и образованного, сознающего свою оторванность от народной основы и жаждущего воссоединения. Эпиграф ставит главный вопрос (от лица обобщенно-личного светского сознания): «Пушкин сказал: “Мы все учились понемногу /
Чему-нибудь и как-нибудь”. Мы также могли бы сказать: “Все молимся мы понемногу / Кое-когда и кое-как”. (*Из частного разговора*)».

Вяземский выступает в «Молитвенных думах» с проповедью Православия при одновременном покаянии в своем отступничестве:

Хотел бы до того дойти я, чтоб свободно
И тайно про себя, и явно всенародно
Пред каждой церковью, прохожих не стыдясь,
Сняв шляпу и крестом трикратноосенясь,
Оказывал и я приверженность к святыне,
Как делали отцы, как делают и ныне
В сердечной простоте смиренные сыны
Все боле с каждым днем нам чуждой старины.

Вряд ли кто из русских писателей перенес столько ударов судьбы. В 10-летнем возрасте Вяземский потерял мать (в 1802 году), а через пять лет – отца. В 1814 году он оплакивал умершего во младенчестве сына Андрея, в 1817-м – сына Дмитрия, в 1826-м – еще двух сыновей, Николая и Петра, и в том же году – смерть Н.М. Карамзина, своего опекуна и наставника; в 1835-м – гибель дочери Прасковьи, в 1840-м – дочери Надежды, в 1849 году – дочери Марии. Один только сын Павел (1820–1888) пережил своего отца. Поэт отвечает на испытание судьбы как христианин: он и его супруга Вера Федоровна решают поклониться святым местам. В июне 1849 года они выезжают в Константинополь к своему сыну, служившему там. Знаменательно, что их путь в Иерусалим прошел через священную для Православия столицу былой Византии – второй Рим, Константинополь. Лишь 7 апреля 1850 года они выехали из Константинополя в Палестину и 12 мая заказали на Голгофе обедню за упокой родных и друзей. Впечатления от святых мест отразились в стихотворениях 1850 года: «Палестина», «Иерусалим». Очевидно, именно подобные душевные муки привели поэта к созданию «Молитвы ангелу-хранителю» (1850):

Научи меня молиться,
Добрый ангел, научи!..
Дай моей молитве крылья!
Дай полет мне в высоту!
Дай мне веры безусловной
Высоту и теплоту!
Неповинных, безответных
Дай младенцев чистоту
И высокую, святую
Нищих духом простоту!

Дай стряхнуть земные узы
С прахом страннических ног,
Дай во мне угаснуть шуму
Битв житейских и тревог;
Да откроется тобою
Мне молитвенный чертог,
Да в одну сольются думу
Смерть, бессмертие и Бог!

Трепетные, живые интонации слышны в его просьбах, он просит об истинной вере, об очищении души - о святых, высоких помыслах: «Научи меня молиться…дай мне веры безусловной высоту и теплоту». Счастье для поэта – это «крылья молитвы», « высота и теплота веры». . В полном соответствии с православными представлениями высшей формой земной чистоты поэт считает «неповинных, безответных младенцев чистоту» и «высокую, святую нищих духом простоту». Монолог настолько искренен, так полон безграничной веры, что всё стихотворение как будто светится теплотой и любовью. Это пронзительно-щемящее и вместе с тем умиротворяющее звучание сродни подлинной молитве русского человека. Слова этого удивительного стихотворения, подобно молитве в церкви, льются из самого сердца поэта и звучат, как песнопение. В творчестве Вяземского «Молитва» стала стихотворением, обозначившим новый поворот во внутреннем, душевном и духовном, состоянии поэта. Она стала ответом тем, кто обвинял его в безверии.

 Крайне тяжело поэт переносил гибель сподвижников на словесном поприще: А.С. Пушкина (1837), И.И. Дмитриева (1837), И.А. Крылова (1844), Е.А. Баратынского (1844), Н.М. Языкова (1846), В.А. Жуковского (1852), Н.В. Гоголя (1852), П.А. Плетнева (1865), Ф.И. Тютчева (1873), наконец, М.П. Погодина (1875). С годами творчество Вяземского все более превращалось в непрестанное поминовение усопших, что отражалось и в названиях стихотворений: «Поминки», «Все сверстники мои давно уж на покое…». Только о гибели детей он почти не пишет, потому что почти невозможно рассказывать,

Как в гроб родной с слезами опускаем
Мы часть себя, часть лучшую себя…

(На прощанье. 1855)

5. Результаты работы

Отобранные и систематизированные материалы данной работы позволили утверждать, что духовная поэзия - неотъемлемая часть русской классической литературы, утверждающей высокие общечеловеческие нравственные идеалы. Один из самых любимых жанров русской духовной поэзии - стихотворная молитва, выражающая общечеловеческие надежды на торжество добра, правды, любви. Жанр стихотворной молитвы отражает всю глубину личности автора, его внутреннюю работу над собой. Стихотворная молитва формирует духовную сторону читателя , учит сопереживать, заставляет душу “трудиться”, “учит по-человечески страдать” (Я. Полонский).

6.Заключение

Духовная лирика была, есть и будет всегда в малой или большой степени присутствовать в поэзии. Пока жива вера среди людей, будут живы и религиозные произведения. И каждый творец привнесёт в духовную поэзию нечто своё, новое, что позволит другим людям расширить своё мировоззрение, подняться вместе с автором к ангельским «горним» высотам и, может быть, стать немного лучше. Труден и тернист творческий путь таких поэтов.

 Можно выделить две составляющих духовной поэзии: художественную и религиозную. Цель поэзии – при совершенстве формы становиться невольной молитвой, но молитвой, открытой для другого. Поэзия помещается между молитвой, устремленной к Богу, и диалогом с читателем. Русская духовная поэзия 19 века вся устремлена к читателю и играет немаловажную роль в его духовно-нравственном становлении. Чтение духовной поэзии – это не развлечение, не отдых, а напряжённый духовный труд, труд, требующий постоянных внутренних усилий. Поэт не льстит нашему самолюбию, не потакает слабостям, не щадит нашей грешной природы. Он зовёт читателя вперёд, он заставляет читателя разбираться в себе самом и отделять в своей душе семена от плевел, добро от зла, дух от плоти, высокое от низкого. Чтобы признать все эти нравственные ценности, надо очистить свою душу от сорняков, нужно основательно потрудиться. Но этот труд не пропадёт, он окупится сторицей, так как способствует становлению Человека, способного строить свои отношения с окружающим миром на основе добра, правды, красоты.

7.Эта работа может использоваться на уроках литературы, при подготовке учащихся к олимпиадам по литературе, на внеклассных занятиях и т.д.

 Практическая реализация : использование материалов для уроков посвящённых русской поэзии, использование материалов для сценариев мероприятий о русской поэзии ,разработка исследовательских проектных работ для учащихся, участие учащихся в предметных олимпиадах и конкурсах.

 Эффективность использования : позитивная динамика результатов обучения учащихся; устойчивый интерес к чтению художественной литературы; увеличение числа учащихся, участвующих в творческих коллективах и кружках, в школьных мероприятиях;

Список используемой литературы:

1. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М.: "Высшая школа", 1974.

2. Галицких Е.С. «От сердца к сердцу».– СПб, «Паритет», 2003

3. Головин Б.Н. «Как говорить правильно».– Волго-Вятское книжное издательство, 1976

4. Служевская Т.Л. «Уроки русской словесности. Практикум по культуре речи».– СПб,

 5. Солганик Г.Я. «Русский язык. Стилистика».– М., «Дрофа», 1995

6. Воскобойников В.М. Энциклопедический православный словарь/ В.М. Воскобойников.- М.: Издательство ЭКСМО, 2005. - 544 с.

7. Тахиаос А. - Э. Н. Святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян

 8.С. И. Львова. Там, где кончается слово… Книга для учащихся 8 -11 классов. М, «Просвещение», 1991г.

9.Саблина Н. П. Буквица славянская: Поэтическая история азбуки с азами церковнославянской грамоты – М., 2005.