

Брат Солнце

38 2019

В номере:

- 25-летие возвращения францисканцев в Россию
- Дева Мария в римском богослужении
- Космос, символ Божественного

Папа Франциск в санктуарии Матери Божией в Аглоне 24 сентября 2018 года

Дорогие читатели!

Пусть наступивший год будет наполнен для вас радостью, светом, живой верой! Пусть Пресвятая Богородица сохранит вас и ваших близких в мире и любви.

В качестве напутствия мы хотим поделиться проповедью Папы Франциска в санктуарии Матери Божией в Аглоне в Латвии 24 сентября 2018 года. В этой встрече с Папой участвовали и российские паломники.

Проповедь Папы Франциска в Аглоне

Воистину, мы можем сказать, что написанное святым Лукой в начале книги Деяний Апостолов повторяется сегодня здесь: мы едины в молитве вместе с Девой Марией, нашей Матерью (ср. Деян 1:14). <...>

Евангелие от Иоанна рассказывает только о двух событиях, в которых жизнь Иисуса пересекается с жизнью Его Матери: брак в Кане Галилейской (ср. Ин 2,1–12) и стояние Марии у подножия Креста (ср. Ин 19, 25–27). Может показаться, что евангелист хочет показать нам Матерь Иисуса в двух жизненных ситуациях, кажущихся противоположными: радость брачного пира и скорбь из-за смерти Сына. Когда мы углубляемся в тайну Слова, Мария показывает нам, что является той Благой Вестью, которую Господь сегодня желает разделить с нами.

Первое, на что указывает евангелист: Мария «стояла рядом с Крестом Иисуса», Своего Сына. Это не было проявлением ни слабости, ни малодушия. Так стоять было нелегко. Это не было также бегством и даже проявлением страха. Со всей решительностью Она была «прикована» к подножию креста, телесно выражая, что никто и ничто не сможет сдвинуть Ее с этого места. В первую очередь, Мария показывает нам Себя стоящей рядом со страдающими, с теми, от кого мир отворачивается, включая обвиняемых, всеми осужденных, отверженных. Они не только угнетены и эксплуатируемы, но полностью «исключены из системы», находятся на периферии общества. (ср. Апостольское обращение *Evangelii gaudium*, 53). И с ними – Матерь, прикованная ко кресту непонимания и страдания.

Мария также показывает нам, как «стоять» рядом с этой действительностью; не просто пройти мимо или нанести короткий визит, это даже не социально-ответственный туризм. Необходимо, чтобы страждущие почувствовали, что мы твердо и постоянно находимся рядом с ними и на их стороне. Все отвергнутые обществом могут испытать нежную близость Матери, потому что в том, кто страдает, пребывают отверстые раны Её Сына. Она научилась этому у подножия креста. И мы также призваны «прикоснуться» к страданию других. Выйдем навстречу нашим ближним, чтобы утешать и сопровождать их; не будем бояться испытать силу нежности, вовлечься и усложнить свою жизнь ради других (ср. там же, 270). И, как Мария, пребудем крепки, продолжая стоять: с мужественным сердцем, обращённым к Богу, поднимая упавших, возвышая смиренных, способствуя прекращению всяческих проявлений угнетения, заставляющих людей чувствовать себя словно распятыми.

Иисус призвал Марию принять возлюбленного ученика как собственного сына. Текст сообщает нам, что они были вместе, но Иисус понимает, что этого недостаточ-

но, что они ещё не приняли друг друга. Потому что можно находиться рядом со многими людьми, можно разделять с ними дом и работу; можно разделять веру, созерцать и переживать одни и те же таинства, но при этом не принимая этих людей с любовью. Сколь многие супруги могли бы рассказать о своем присутствии рядом, но не вместе; сколь многие молодые люди чувствуют боль из-за дистанции со взрослыми; сколь многие пожилые чувствуют себя окружёнными равнодушием, а не любящей заботой и принятием. <...>

Мария верит Иисусу и принимает ученика, потому что нас исцеляют и освобождают отношения, открывающие нас встрече и братству с другими, открывающие в другом самого Бога (ср. там же, 92). Епископ Слоскан, покоящийся здесь, после ареста и ссылки написал своим родителям: «Умоляю вас, не дайте никакой жажде мести или чувству горечи проникнуть в ваши сердца – если бы это случилось, мы бы уже были не христианами, а фанатиками». <...>

Мария также показывает себя как Жена, позволяющая принять себя, смиренно соглашающаяся на то, что Она отныне становится частью жизни ученика. На брачном пире, когда недостаток вина мог оставить празднование полным ритуалов, но лишённым любви и радости, Она повелела служителям сделать то, что скажет им Иисус (ср. Ин 2,5). Ныне, как послушная ученица, Она позволяет принять себя, приспосабливается к ритму жизни того, кто моложе Ее. Гармония всегда нелегка, если мы различны; если возраст, жизненный опыт и обстоятельства побуждают нас чувствовать, думать и поступать, на первый взгляд, противоположно. Лишь тогда, когда мы с верой внимаем заповеди принимать и быть принятыми, возможно созидать единство в многообразии, потому что различия нас не останавливают и не разделяют, но позволяют нам смотреть глубже и видеть в других, сыновьях и дочерях Единого Отца, их глубочайшее достоинство (ср. *Evangelii gaudium*, 228).

В этой, как и в каждой Евхаристии, мы вспоминаем тот самый день на Голгофе. Мария у подножия Креста напоминает нам о радости быть Ее детьми, а Её Сын Иисус призывает привести Её в наш дом, пригласить Её в нашу жизнь. Мария желает даровать нам Своё мужество, чтобы мы тоже были стойкими, и Своё смирение, чтобы, подобно Ей, мы могли принять все, что бы ни преподнесла нам жизнь. Она особенно просит нас, чтобы мы все, в этом Её святилище, решились принимать друг друга без дискриминации, чтобы все знали о нашей готовности отдавать предпочтение самым бедным, поднимать тех, кто упал, и принимать других такими, какими мы их встречаем, такими, какие они есть.

Полный текст читайте на сайте журнала: bs.francis.ru

25-летие возвращения францисканцев в Россию:

«ВСЁ ПРИНИМАТЬ В ДУХЕ СОВЕРШЕННОЙ РАДОСТИ»

8–9 сентября в монастыре Святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге состоялось празднование 5-летия освящения храма и 25-летия возвращения францисканцев в Россию.

8 сентября торжественную Святую Мессу совершил Генеральный ассистент Ордена по Восточной Европе о. Яцек Чупиньский. Ему сослужили Генеральный министр Ордена Францисканцев — Братьев Меньших Конвентуальных о. Марко Таска, ректор Папской базилики Святого Антония в Падуе о. Оливьеро Сванера, кустод Российской Генеральной кустодии святого Франциска о. Дарий Харасимович, священ-

ники кустодии, а также священники из Италии, Беларуси и Польши.

В проповеди Генеральный министр Ордена о. Марко Таска сказал: «Сегодня, празднуя Рождество Пресвятой Девы Марии, мы благодарим Господа за Его замысел спасения, реализованный через Нее. Папа Франциск говорит: “Каждый из нас — это миссия”. Подумаем о миссии, которую даровал Господь братьям-францисканцам в России. 25 лет назад они прибыли сюда, чтобы благословлять, поддерживать и освобождать.

Евангелие говорит о Деве Марии очень мало, больше мы узнаем о святом Иосифе. Его фигура показывает нам пример отваги в принятии воли Божией, хотя это согласие противоречило тому, что Иосифу подсказывал разум. Иосиф хотел глубоко понять волю Божию... Множество разных событий произошло за 25 лет служения братьев в России: что-то доставило радость, что-то — страдания. Мы призваны на все смотреть в свете Господа. Иосиф и Мария учат нас, как входить в Божественную историю: они входят в нее в молчании, не делая громких заявлений и не создавая собственных проектов. Они просто отдают свои жизни в распоряжение Бога. Для нас, братьев, важно принять ту историю, которую Бог хочет создать с нами, а не сочинять свою. Наша задача — распознать волю Божию. Бог говорит Иосифу: “Не бойся, Я с тобой». Это прекрасно — верить такому Богу!”

После литургии о. Николай Дубинин сделал сообщение об основных вехах истории францисканцев на Российской земле, начиная с 1245 года, когда сюда прибыла францисканская миссия брата Джованни Пано Карпини. Своими свидетельствами о возвращении Ордена в Рос-

сию в 1990-х гг. поделились братья, участвовавшие в этих событиях: о. Вальдемар Мацкевич, о. Антоний Пожецкий, о. Лех Баханек и о. Ириней Микос. о. Лех и о. Антоний сейчас служат в Беларуси, а о. Ириней в Болгарии, и они специально приехали для участия в праздновании юбилея. Братья с благодарностью вспоминали опыт первых лет, отмечая, что суровые бытовые условия были знаком францисканской простоты и даже романтики. Эти первые годы дали им незабываемый опыт познания Божия Провидения и служили в будущем источником силы и поддержки.

О. Дарий Харасимович рассказал, как в 1990-х годах они с братьями вынесли на Красную площадь статую Божией Матери Фатимской и молились там, исполнив тем самым мечту св. Максимилиана Кольбе.

9 сентября в монастыре Святого Антония Чудотворца состоялась благодарственная Святая Месса под председательством Апостольского нунция в Российской Федерации архиепископа

Челестино Мильоре. Ему сослужили Генеральный министр Ордена о. Марко Таска, о. Оливьеро Сванера, о. Дарий Харасимович и другие священники.

Апостольский нунций поблагодарил францисканцев за приглашение отпраздновать с ними юбилей их возвращения в Россию и сердечно приветствовал всех собравшихся. В проповеди он обратился к истории францисканцев в России, отметив дату 25 июня 1720 года, когда братьям было доверено попечение о католической общине Санкт-Петербурга. Сила и красота юбилея в том, сказал он, чтобы воздать хвалу Господу за его творческое спасительное действие. Папа Франциск избрал имя ассизского святого, чтобы подчеркнуть: Церковь существует для бедных и защищает мир. Апостольский нунций пожелал братьям-францисканцам духовной и человеческой зрелости и открытости к людям, находящимся в материальной, духовной или культурной бедности, поскольку все

люди равны перед Словом Божиим. Он также пожелал братьям принимать свое «меньшинство» в церковном контексте России, где католики не являются большинством. Это состояние, отметил нунций, заставляет рассчитывать не на свои ресурсы, но на Бога, взаимное братство и солидарность. Евангельский образ жизни, характерный для францисканской харизмы, имеет спасительную ценность и распространяется на социально-культурное измерение, что оказывает влияние на людей и может побудить к жизненным изменениям. В завершение Апостольский нунций пожелал братьям все принимать в духе совершенной радости.

После литургии с приветственным словом выступили гости. Провинциал Варшавской провинции Божией Матери Непорочной о. Веслав Пыжо OFMConv. поблагодарил братьев Российской курии за сотрудничество и пожелал им крепкой

веры, открытости и такого же трудолюбия, которым отмечено их служение в прошедшие годы. Ректор Папской базилики Святого Антония в Падуе о. Оливьеро Сванера пожелал братьям нести истинное свидетельство Евангелия и любви в духе святого Антония Падуанского. Он подчеркнул важность реликвии храма – алтаря, который на протяжении трех лет служил гробницей для мощей (всего тела) святого Антония Падуанского. Генеральный министр Ордена о. Марко Таска пожелал братьям проявлять творческий подход и активность, которые, по его наблюдению, присущи служению францисканцев во многих местах, где они находятся в ситуации меньшинства. Юбилейные празднования завершились концертом хора «Lauda» и выступлением францисканца о. Петра Корнелюка (альт) и Ричардаса Пинтвриса (орган). ☉

ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКА СО СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ ВЫСТУПИЛИ БРАТЬЯ, КОТОРЫЕ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ ПРИЕХАЛИ В 90-Х ГОДАХ СЛУЖИТЬ В РОССИЮ:

о. Вальдемар Мацкевич

Во второй половине 1990-х годов я впервые приехал в Петербург по делам, и нужно было переночевать в нашем монастыре. Здесь, на заброшенной фабрике, тогда жили отец Лех и отец Ириней: спартанские условия, ободранные стены... В то время в Черняховске тоже было холодно и в храме, и в квартире, где мы жили... Грелись газом на кухне – включали четыре конфорки. Горячая вода по праздникам. В общем, романтика...

Но то, что я пережил на этой фабрике, ставшей нашим монастырем, было нечто особенное. Помещений много, но только одно из них обогревалось. Зима. Буржуйка – металлическая печка. Огонь, дрова... На улице минус 20. Некоторые стекла разбиты.

Спали мы в одной комнате. На мне – свитер, теплые носки, шапка, два теплых одеяла. Так что сильно холодно не было. Так и переночевали.

Сегодня все у нас есть: тепло, Интернет, элек-

троника разная. А все-таки тогда была романтика. Сегодня условия несомненно лучше, и это хо-

рошо – хотя бы потому, что здоровья такого нет, как раньше, нет здоровья для той романтики. И все-таки жаль, что то время закончилось!

Что-то нужно сказать о будущем... А давайте восстановим ту фабрику?! Конечно, это шутка. Хотя, в каком-то смысле...

о. Антоний Пожецкий

Я приехал в Петербург в 1996 году. С перспективы сегодняшних дней смотришь на то время, и кажется, что было трудно: не было ни отопления, ни света практически не было, нормальных окон, водопровода. Но вспоминаешь то время как один из лучших периодов своей жизни. Я много для себя открыл, понял. Прежде всего – братство: люди были открыты, готовы друг другу помогать. Когда сейчас иду по улице, то понимаю, какое это счастье, что у людей есть тепло. Раньше об этом и не задумывался. Мысленно возвращаясь в те времена, начинаешь благодарить Бога за все то, что Он тебе даровал. Воспоминания эти останутся в душе навсегда...

Помню, как однажды воспитатель приболел, и дети в нашей благотворительной столовой остались одни. Мне нужно было присмотреть за строительством, а потом я пошел к ним. В принципе, дети без взрослых могли повести себя как угодно. Однако они приготовили бутерброды, зажгли свечи, и хотя их никто не призывал к молитве, они взялись за руки и стали читать «Отче наш». Такие момен-

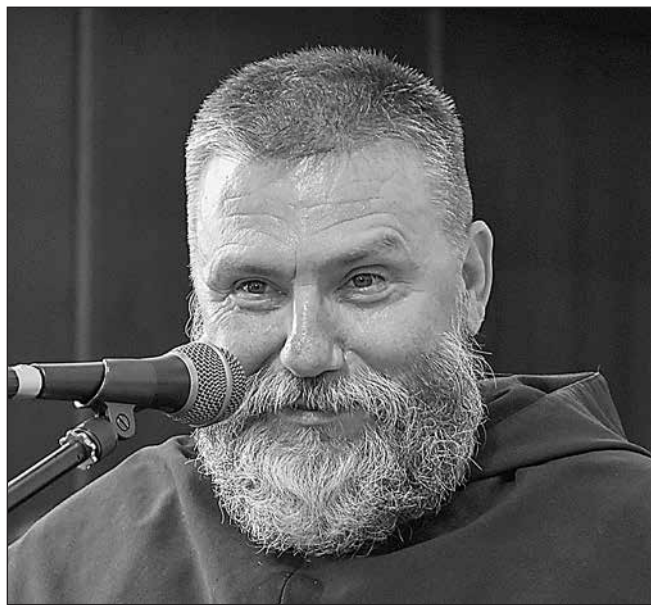
ты надолго остаются в памяти... Хочется поблагодарить Бога за этот опыт, который мы здесь пережили, за возможность быть здесь. Благодарим верных, которые приходили с первых дней, потому что это давало надежду и радость, смысл нашему присутствию, ведь наш Орден открыт для людей. Свидетельства вашей веры и вашего пути к Богу мы тоже храним в сердце, пусть Господь всех вас благословляет и помогает и дальше жить этой верой.

о. Лех Баханек

В Петербурге я оставил огромный кусок сердца. Приехав сюда священником без большого опыта, я здесь познал, что такое Божье Провидение, Божья благодать и заступничество святых, особенно – святого Антония. Я заменил на посту настоятеля отца Яцека Сороку, который начал работу в семинарии. У меня было задание – искать помещение для монастыря, поближе к семинарии. Наконец нашли это место, участок земли, где в будущем можно было что-то построить...

Весной здание купили, и казалось, что все быстро наладится. Но не было воды, отопления, и это затянулось на месяцы. Однако шаг за шагом – чудо за чудом... Кто-то помогал, проблемы потихоньку решались...

У меня остались яркие воспоминания о создании нашей столовой для бездомных. Рядом были вокзалы, Балтийский и Варшавский, и там – полно бездомных. Они часто приходили с просьбой

дать поесть, и мы установили специальное дежурство – кто будет кормить, люди стояли в очереди на улице.

Я предложил на капитуле выделить комнатку при воротах, чтобы люди не ждали на улице, и устроить там столовую. Но не было денег. Вскоре был день основания и посвящения монастыря: отец Григорий спросил нас, как назвать монастырь, и мы решили посвятить его святому Антонию Чудотворцу. Приехали гости из Германии и других стран, и я спросил, не могут ли они помочь. Оказалось, что они приехали как раз искать такие проекты. Так что уже через пару месяцев начала работать наша столовая. Для меня это было ярким знаком действия святого Антония. И так происходило постоянно.

Это место пропитано присутствием святого Антония. Сначала мы вообще не планировали здесь пастырской работы! Это было просто место для семинаристов. Объявили по вторникам богослужения в честь святого Антония. И народу стало приходить все больше и больше...

Я благодарен Богу, что мог здесь служить, хотя трудностей бывало столько, что голова не справлялась. И хочу поблагодарить святого Антония за его присутствие и опеку.

о. Иринея Микос

Отец Лех, семинаристы, я и собака – так нас запомнили в Петербурге!

Воистину, в первые годы была романтика, о которой говорили братья, но, к сожалению, в этих условиях я заболел ревматизмом, и в 2005 году мне пришлось покинуть Россию – нужно было лечиться. Я побывал в Беларуси, Италии и Албании. Сейчас работаю в Болгарии.

Я тронут праздником, и для меня – маленькое чудо то, что я здесь с вами. Рад видеть лица прихожан, знакомых, с кем мы встречались и молились.

Хочу вспомнить о том времени, когда мы собирались в маленькой часовенке и небольшом зале, где после литургии беседовали на религиозные темы, делились мыслями и впечатлениями, говорили о Боге... Это было прекрасно! Снаружи, на обшарпанной стене этого монастыря, был крест и надпись: «Евангелие и любовь». До сих пор эта картина – передо мной, я часто вспоминаю те чудесные времена, этот крест и надпись. Слова святого Антония Падуанского – «Евангелие и любовь» – от-

разились в нашей жизни в Петербурге, и я до сих пор с большой любовью вспоминаю то время, потому что чувствовал себя в той обстановке истинным сыном святого Франциска. Это время до сих пор служит поддержкой для меня. Я все время помню о вас там, где служу, и всегда говорю с братьями о России и Санкт-Петербурге, о нашем духовном опыте. Я благодарен Богу за это время. Вместе с вами хочу воздать Ему славу, честь и благодарение, потому что все это – Его большой дар. Дар, который имеет свою динамику, силу и продолжение в нашей жизни: мы продолжаем жить и творить добро. И, оглядываясь назад и благодаря Бога, смотрим в будущее. И молим Бога, чтобы Он помог нам творить добро, как творили его святой Франциск и святой Антоний.

о. Дарий Харасимович

Святой Максимилиан Кольбе, возвращаясь в 1930 году из Японии, был в Москве. И он предсказал, что сердце Девы Марии еще будет торжествовать в России. Когда я приехал в Россию в декабре 1996 года, в нашем монастыре находилась статуя Божией Матери Фатимской. Тогда проходило ее паломничество по приходам России.

Несколько дней спустя мы вместе с отцом Григорием Церохов, отцом Иосифом Заневским и еще несколькими священниками вынесли статую Божией Матери Фатимской на Красную площадь и читали там молитву Розария. Удивительно, что никто

нам и слова плохого не сказал... Ни охрана, ни полиция к нам даже не подошли, мы спокойно молились на протяжении получаса. И тогда я вспомнил предсказание святого Максимилиана Кольбе и подумал, что отчасти оно сегодня реализуется...

С тех пор Божия Мать ведет меня, вот уже 22 года моего служения в России.

о. Николай Дубинин

Понятна романтически-ностальгическая нотка в воспоминаниях братьев, но всему свое время. Времена и условия меняются, и это тоже хорошо.

Я встретил францисканцев в 1993 году – это был отец Григорий Церох и отец Яцек Сорока – и поступил в семинарию «Мария – Царица Апостолов», в первый набор. Францисканцы стали нашими преподавателями и воспитателями. Братья тогда вообще не имели своего жилья. Я находился в поиске своей харизмы, и меня привлек открытый, человечный стиль отношений между ними, который ломал мои представления и стереотипы. Я понял, что Господь меня призывает в Орден францисканцев.

Однако жаждал я не романтики, а мечтал, и даже завидовал, совсем о другом. Для меня огромной радостью было попасть в нормальный храм, где есть священник, приход, есть своя история. Нам ведь надо было для этого ехать в Беларусь или в Москву, в храм Святого Людовика, и даже Кафедральный собор в Москве тогда еще не был восстановлен.

У нас кругом были развалины и пепелище. Эти условия причиняли страдания, но в то же время в душе жила надежда, что когда-то все поменяется: на этом пепелище вырастет нормальная Церковь, условия жизни в стране изменятся, у нас появятся свои священники и братья, свои храмы.

У меня была огромная мечта хотя бы несколько дней пожить в настоящем монастыре. Когда меня приняли в новициат в Смардзевцах (в Польше), я в первые дни был в восторге не столько от того, что стал францисканским послушником и мне дали хабит, но прежде всего потому, что я попал в настоящий монастырь, где есть живая традиция, постоянная молитва, то есть то, чего мне так не доставало и чего у нас просто не было.

Я благодарен Богу, что у нашего Ордена есть теперь в России нормальные монастыри, общины, пусть и маленькие, своя структура и автономия. Все это для меня служит подтверждением Божьей воли и жизнеспособности нашей харизмы.

Наша миссия, как и в древние времена, в том, чтобы насаждать и укоренять наш Орден, «implantationem Ordinis», как мы говорим. Я благодарен за то, что тот романтический период был и закончился, а теперь у нас есть хороший храм для людей и хорошие возможности работать с ними. Думаю, что еще через 25 лет мы будем с не меньшим энтузиазмом, благодарностью и радостью вспоминать то, что имеем сейчас. ☉

Святой Антоний

не только творил чудеса

Ректор Папской Базилики Святого Антония в Падуе о. Оливьеро Сванера OFMConv. посетил петербургский монастырь Святого Антония Чудотворца в сентябре этого года. Мы попросили его поделиться впечатлениями от встречи с братьями и с городом на Неве.

Я впервые и в Петербурге, и вообще в России. Прежде всего я приехал на пятилетие освящения храма Святого Антония Чудотворца. Это место для меня также дорого потому, что мой предшественник о. Энцо Пойана в 2013 году привез сюда алтарь, в котором хранились реликвии святого Антония в Падуе.

К сожалению, отец Энцо неожиданно умер, поэтому тем более хочется продолжать это дело.

Город мне очень понравился, можно сравнить его с крупнейшими европейскими столицами. Очень интересная архитектура, с тех времен, когда и европейские города строились. Видно, что он тесно связан с итальянскими архитекторами. В Эрмитаже тоже много произведений итальянских мастеров.

Здесь мало католиков, поэтому очень важно свидетельство, которое братья-францисканцы и католики в целом могут дать.

В Петербурге на праздник святого Антония собирается полный храм. Возможно, это из-за его чудес. Но не упускаем ли мы другие грани его личности?

Вопрос очень интересный. Постараюсь со своей точки зрения его осветить.

Люди приходили к Иисусу, потому что Господь творил чудеса. И когда Господь умножил хлеб, то сказал: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились».

Господь хотел сказать, что есть еще что-то

кроме этого чуда. Я хочу провести параллель со святым Антонием. Люди, которые приходят к святому Антонию, чтобы попросить чуда, возможно, этой дорогой придут к Иисусу — ведь этим же путем и Иисус приводил людей к Богу Отцу.

Один из Римских пап провозгласил такой девиз: «Через святого Антония к Иисусу». Мы приходим к святому Антонию потому, что у нас есть какие-то проблемы на работе или со здоровьем, либо когда в семье не очень хорошая атмосфера. Так же люди приходили и к Иисусу просить о своих нуждах. Послание, которое нес Иисус Христос, несет и святой Антоний. Это одно и то же послание, обращенное ко всем людям, а не что-то «узко-профильное».

В Падуе вокруг гробницы с мощами святого Антония есть рельефы, изображающие сотворенные им чудеса. Но они опять-таки обращают нас к Святому Евангелию, которое говорит нам о добродетелях: например, чудо с сердцем ростовщика — о правильном использовании материальных средств.

Какие факты свидетельствуют о том, что святой Антоний защищал справедливость?

Нужно, конечно же, знать контекст Средневековья. К примеру, тех людей, которые брали в долг деньги и не могли их вернуть с процентами, заключали в тюрьмы и строго наказывали — у некоторых даже забирали дом, и тогда человеку приходилось покинуть город.

Сохранился документ, свидетельствующий о том, как св. Антоний обращается к властям Падуи с просьбой снизить наказание для тех, кто не может вернуть долг. В музее Падуанской базилики откроется выставка*, где этот документ будет представлен. Пройдет неделя, посвященная солидарности и милосердию, в рамках которой будут организованы семинары и встречи на эти темы. И личность святого Антония, который был внимателен к вопросам солидарности и справедливости, — важный символ этой недели.

братства — распространение почитания святого Антония и дела милосердия. Одно из них — «хлеб святого Антония». Традиция этого «хлеба» ведет начало от чуда, сотворенного святым Антонием. Одна женщина, у которой умирал сын, пообещала, что если ее сын останется жив, то она раздаст бедным столько зерна, сколько весит ребенок.

В воскресенье после службы члены Архидиаконата раздают освященный «хлеб святого Антония» людям, и верующие часто делают пожертвования. Эти деньги служат для дел милосердия. В Падуе есть также организация «Каритас Святого Антония», которая поддерживает это благое дело.

Будучи ректором базилики, ощущаете ли вы особое покровительство святого Антония?

Девиз Святого Антония — «Евангелие и любовь». Он был одним из великих евангелизаторов. Несмотря на то что святой похоронен в Падуе, он в этом городе проповедовал всего лишь около двух лет, в последний период своей жизни. Святой Антоний провозглашал Евангелие прежде всего на юге Франции и севере Италии, в том числе борясь с ересью.

Для меня как для брата-францисканца и ректора базилики Святого Антония — это пример евангельской радости, провозглашения Благой Вести о спасении.

Это очень важно для меня. Будучи доктором богословия, я тоже стараюсь нести эту радость Евангелия, в особенности семьям — я занимаюсь богословием семьи. И в Италии, и в России, как я слышал от братьев, семьи претерпевают различные трудности, поэтому очень важно нести им евангельскую радость, чтобы было больше взаимопонимания и добра. ☉

Беседовала Мария Таривердиева

Есть еще такой эпизод в жизни Антония, когда он идет в Верону, чтобы освободить многих падуанцев, которых один тиран захватил в плен. Этот случай очень интересен тем, что в этой ситуации св. Антоний не смог сотворить чудо.

Тиран освободил узников уже после смерти святого. Здесь можно сказать о том, что святой Антоний творил чудеса и при жизни, и после своей смерти.

Возвращаясь к вопросу о присутствии святого Антония в Санкт-Петербурге, хочу сказать, что он вообще почитаем во многих уголках мира, в том числе среди индуистов и буддистов, и даже мусульман. Вскоре состоится паломничество реликвий святого Антония на Украину. Во время таких паломничеств в разные страны мы приносим реликвии также в школы, в больницы.

В Падуе существует Архидиаконат Святого Антония. Мы писали о нем в нашем журнале. Возможно ли в России существование такого братства, или же культурные условия диктуют отличия?

Раз в России уже существует Францисканский орден мирян, то, думаю, и братство Святого Антония могло бы развиваться. Цель

* Выставка состоялась в конце сентября 2018 года.

«Если ты музыкант, это на всю жизнь»

Отец Петр Корнелюк OFMConv. – профессиональный музыкант, играет на альте. «Альт очень похож на скрипку, но по размеру немного больше. И, конечно, тембральные особенности несколько другие, – объясняет о. Петр, – потому что он звучит ниже на целую квинту, то есть на пять звуков ниже, чем скрипка».

Харуки Мураками принадлежит сравнение: «играть музыку – все равно, что по небу летать».

Замечательно, потрясающе!

А вот Стинг сказал: «Идеальная музыка – это тишина, а музыканты занимаются созданием красивой рамки вокруг этого совершенства».

Очень глубокая мысль.

У вас есть свое определение музыки и музицирования?

До таких высказываний я еще, наверное, не до-

рос. Скажу просто: музыка очень помогает человеку. У всех нас бывают трудности, неприятности. Даже если просто погода плохая или дождь идет – возьмешь альт или сядешь к органу, поиграешь – и совершенно по-другому воспринимаешь этот мир. И уже думаешь, что не все так плохо, как кажется. Дождь пройдет, солнышко завтра или послезавтра снова будет светить. Музыка помогает привести себя в нужное состояние.

Как получилось, что, уже будучи профессиональным музыкантом и играя в оркестре, вы решили вступить в Орден францисканцев?

Для человека верующего существует понятие призвания. Мы говорим, что Господь Бог призвал первых апостолов, идя по берегу Тивериадского озера. Увидел рыбаков, ловивших рыбу, и сказал им: «Следуйте за Мной». И они оставили свою работу и пошли за Иисусом Христом. Так и в серд-

це каждого из нас Господь может тихонько постучать и сказать: «Иди за Мной». Кто-то создает семьи, а кто-то идет служить Богу в качестве священника или монаха. Так произошло и в моей жизни.

Я родом из Беларуси. В детстве, как и каждый ребенок, я мечтал о многом: получить музыкальное образование, работать в оркестре, гастролировать по всему миру. Слава Богу, все мечтания осуществились. Я окончил Брестское музыкальное училище и кафедру эстрадного дирижирования Белорусского университета культуры как дирижер и исполнитель-солист. Завершив образование, я вернулся в родной Брест и там устроился работать в камерный оркестр. Этот оркестр гастролировал во Франции, Германии, Польше, Люксембурге, Монако, и, конечно, мы исколесили с концертами всю Беларусь. Детские мечтания осуществились, остались взрослые, более глубокие цели, нужно было сделать выбор в жизни. Таким выбором стало для меня решение вступить в Орден францисканцев. Это решение не пришло в один день. Я участвовал в молодежном католическом движении «Свет жизни», в духовных упражнениях и молитвенных встречах, обдумывал дальнейший жизненный путь...

Вы сказали, что Бог может тихонько постучать и позвать за Собой. Как это происходит? Через какие-то мысли, желания, встречи?

Однажды человек останавливается и задумывается о своем месте в жизни. Вот и я начал молиться: «Господи, дай мне знак, укажи, что делать в жизни. Может, ты хочешь видеть меня отцом семейства, или священником, или монахом?» Я подумал, что знак можно ждать очень долго или не заметить его. И я попросил: «Господи, дай мне в течение трех лет увидеть этот знак». И, вы не поверите, таким знаком стали для меня братья-францисканцы, в конце моего трехлетнего ожидания! Я поехал на духовные упражнения в пригороде Минска, а из Москвы туда приехала молодежь вместе с нашим о. Дарием Харасимовичем, нынешним кустодом российских францисканцев, и в то время еще семинаристом о. Николаем Дубининым, который впослед-

ствии на протяжении 12-ти лет руководил нашей кустодией.

Мне очень понравилось, как братья вместе молились, размышляли над тайнами Розария. И я понял, что это тот долгожданный знак, о котором я просил Господа.

А музыку не жаль было оставлять?

Я музыку не оставил, если ты музыкант – это на всю жизнь.

Знакомые спрашивали: если Бог захочет видеть тебя священником, что же ты будешь делать. Я тоже не представлял, как это будет. В идеале я бы мечтал продолжать играть в Камерном оркестре Брестской филармонии и одновременно быть священником.

Когда я принял решение вступить в Орден, эта проблема отпала сама собой. Я попросил братьев, чтобы они молились за меня. И когда решение было принято, я почувствовал спокойствие и умиротворенность, какую-то гармонию.

Я думаю, что когда решение сопровождается таким миром, это знак его правильности. Свою формацию я начал в Польше в известном монастыре Непокалянв.

Святой Франциск ведь тоже был человеком артистического склада: поэт, автор гимнов...

Во время тех духовных упражнений мне попался францисканский песенник. В нем была такая картинка: Франциск идет по лесу босиком, вокруг порхают птицы, и он имитирует игру на скрипке с помощью двух веточек. Когда я это увидел, то сказал: «Господи Боже, это мое!»

Один художник заметил, что огромная любовь Франциска к миру сотворенному дает основание для жизни искусства.

Безусловно. Франциск проповедовал птицам. Антоний Падуанский проповедовал рыбам, когда его не слушали люди... Мы, конечно, не знаем, насколько это правда, но они были настоящими Божьими людьми, и, несомненно, их проповедь имела такую силу, что даже воздействовала на тварный мир.

В известной «Песни хвалы Богу в творениях» Франциск персонифицирует природные явления:

воду, ветер, солнце – они для него сестры и братья. Он также назвал своей сестрой и смерть. Для нас это не очень понятно, ведь чаще всего мы боимся смерти. А ведь бояться можно только того, что уже пережил. Франциск называет смерть сестрой, потому что она помогает перейти из этой жизни в жизнь вечную, жизнь с Богом.

Какую музыку вы любите слушать и исполнять больше всего?

Я воспитывался на классической музыке и образование тоже получил в этой сфере. Поэтому больше всего люблю музыку классическую, начиная от Баха, и современную – Пярта, Шнитке... Многие говорят, что не понимают современную музыку. Чтобы понять, нужно ее слушать.

А можно научить понимать музыку?

Научить невозможно, человек сам должен ее почувствовать. Музыка обращается к нашему образному мышлению. Звучит музыка, и ты начинаешь вслушиваться и представлять, что она тебе напоминает... Например, слушая часть «Весна»

из концерта «Времена года» Вивальди, мы представляем журчание ручьев и пение птиц. Это гениальная музыка, в ней можно все услышать без специальной подготовки.

Но у каждого все же будут свои ассоциации, невозможно приказать человеку слышать что-то конкретное.

К каждой части этого концерта Вивальди написал текст с сюжетом. К этому приему прибегали и другие музыканты, например, Чайковский в Патетической симфонии. Это помогает понять музыку.

У каждого ли есть способности для занятия музыкой?

У каждого. Слух и голос есть у каждого, просто слух может находиться в спящем состоянии. Возможно, с человеком просто не занимались или грубо отреагировали на его какую-то неудачу, не взяли в хор, например, и он теперь не решается петь. Слух можно развить, и возможность управлять своим голосом – тоже. Пойте, даже если не очень умеете петь, пойте для Господа Бога. Но прислушивайтесь к другим, будьте деликатны. Это самый главный момент в музицировании – слушать своего соседа, не мешать ему.

Вы сами пишете музыку?

Были попытки, но для этого, наверное, тоже нужно призвание. Иногда в голове звучит какая-то музыка, хочешь ее записать, но потом ловишь себя на мысли, что вроде где-то ее слышал... И находишься в состоянии неуверенности – а вдруг это чья-то чужая музыка. Поэтому я не могу набраться смелости и начать писать.

Зато я часто позволяю себе импровизировать. Спрашивают, что я сыграл, а я и сам не знаю – это просто то, что пришло в голову!

Как пробудить в себе творческие таланты?

Нужно подходить к жизни в целом как к творчеству. Многое зависит от нас самих, от нашего сотрудничества с Господом Богом. Не бояться творить, не бояться быть креативным, потому что Бог создал нас такими. Он создал нас по любви, по Своему образу и подобию, чтобы мы оставили след в этой жизни. Так что творчество заложено в самой сути человека. ☉

«Святой Дух учит нас, как жить Уставом святого Франциска»

С 24 июля по 26 августа в Неми, в окрестностях Рима, проходил чрезвычайный капитул Ордена Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных, посвященный пересмотру Конституции Ордена. В нем принял участие и кустод Российской Генеральной кустодии святого Франциска о. Дарий Харасимович. Мы попросили его рассказать о том, как проходил капитул, и поделиться впечатлениями от встречи с братьями из разных стран.

У нашего Ордена есть два важных документа: Устав, имеющий исторический характер, и Конституция – это адаптация Устава к современным условиям, современной жизни, чтобы мы понимали, как сегодня следует жить согласно этому Уставу. Устав написан святым Фран-

циском, устно подтвержден Папой Иннокентием III в 1209 году и в письменном виде – Папой Гонорием II в 1223 году. Устав на протяжении восьми веков не менялся, братья всех поколений изучали его и старались по нему жить. Конституция же на протяжении веков претерпевала

изменения, в зависимости от ситуации в Церкви и мире, потребностей и нужд Ордена. Иисус сказал, что Дух Святой всему нас научит: Он учит нас, как жить Уставом святого Франциска в каждую эпоху.

В наше время Конституция подвергается пересмотру примерно каждые 30 лет. Предыдущая Конституция была принята в 1983 году. Настало время ее пересмотреть, этим мы и занимались на протяжении пяти недель.

Неми – это очень интересное место в 30 км на юг от Рима, на склоне древнего вулкана. У подножия вулкана – озеро Неми, а с другой стороны – озеро Альбано, где раньше была летняя резиденция Римских пап. Если хорошо присмотреться, из окон можно увидеть море, находящееся в 30 км.

В Неми расположен центр вербистов «Ad Gentes», где и работал наш капитул. В этом центре проходила одна из сессий II Ватиканского собора, посвященная миссии, там есть даже памятная доска. Это достаточно большой центр,

там регулярно проводятся разные встречи, туда не раз приезжали Римские папы.

На капитуле собрались настоятели всех провинций и кустодий Ордена. Всего нас было 112 братьев из 64 стран. 83 человека участвовали в голосовании. Работе капитула помогали переводчики, специалисты по каноническому праву и францисканству. Для сравнения: всего в мире насчитывается 604 монастыря нашего Ордена и около 4000 братьев.

Мы работали ежедневно: три часа до обеда и три часа после обеда. Еще действовали две комиссии – по секретарской работе и подготовительным материалам.

Суть нашей работы заключалась в том, что мы делали пересмотр каждого пункта Конституции. С 2006 года уже шла работа над текстом, и мы имели новый вариант Конституции. Дискуссия шла о том, принять изменения, откорректировать их или сохранить первоначальный текст.

Проводя подобную ревизию, Орден прежде всего смотрит на Церковь. Меняются Римские

папы, они пишут новые энциклики, обращают в них наше внимание на перемены, угрозы, какие-то вызовы и задачи Церкви. Орден старается отразить все это в Конституции. Церковь сейчас подчеркивает важность миссии, евангелизации, так как многие люди теряют ориентиры в современном мире. Как это делать в наших условиях? С этим связана тема инкультурации – как войти в культуру страны, куда мы едем на миссию, и приносить Христа в контексте этой культуры, с уважением относясь к ней и стараясь найти в ней отблески истины Христовой, даже если она, на первый взгляд, совсем не христианская. Важна сегодня и тема межрелигиозного диалога.

Каждая глава Конституции теперь будет иметь духовное введение, составленное из фрагментов сочинений св. Франциска (или его биографии) либо какого-то другого святого нашего Ордена – к примеру, есть несколько введений из сочинений св. Бонавентуры.

Я впервые участвовал в капитуле, где собрались представители всех наших провинций и кустодий. Встретил много знакомых, с кем учился в семинарии, некоторых не видел четверть века. Очень приятно было вместе молиться – каждый день была Месса, Литургия часов, проповедовал генеральный ассистент из Рима отец Джуд Уинклер. Вечером ежедневно был час поклонения Святым Дарам – по инициативе

братьев из Польши и Франции, мы читали молитву Розария на разных языках.

Мы выслушали рассказ настоятеля провинции из Венесуэлы – я не знал, что там такая нищета: страшный экономический кризис, месячная зарплата – 2 доллара. Мы собрали для миссии братьев в Венесуэле специальное пожертвование от участников капитула. Молились мы и о тех, кто пострадал во время обрушения моста в Генуе, произошедшем во время капитула.

Братья из Индии рассказали о наводнении в Керале, на юге страны, о том, как они действовали в этой ситуации, помогая пострадавшим. В наших монастырях там открылись центры помощи. Это знакомство с жизнью и служением братьев в разных странах очень сплотило нас, мы ощутили единство Ордена.

Все отмечали дружную, братскую атмосферу капитула. Наша работа завершилась окончательным голосованием над принятием нового текста Конституции.

В выходные у нас была возможность поехать на экскурсии в близлежащие города или на море, или самим отправиться в поход по холмам и вокруг озера.

В целом это был для меня замечательный опыт братства, молитвы, красоты, сотрудничества и встречи с разнообразием культур наших братьев. ☉

святц. Христофор Пожарский

ОТКРЫТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МЕМОРИАЛА, ПОСВЯЩЁННОГО ПАМЯТИ КАТОЛИЧЕСКИХ НОВОМУЧЕНИКОВ

Уже много лет 30 октября в Российской Федерации отмечается День памяти жертв политических репрессий, а 7 ноября в Католической Церкви в России – день всеобщей молитвы о беатификации российских католических новомучеников.

По инициативе постулятора процесса беатификации российских католических мучеников XX века о Христофора Пожарского и с благословения архиепископа Павла Пецци, митрополита Архиепархии Матери

Божией в Москве, в храме Св. Станислава в Санкт-Петербурге (ул. Союза Печатников, д. 22) 7 ноября 2018 года был открыт мемориал, представляющий собою каменные плиты с начертанными на них 425 фамилиями католических священников разных обрядов и национальностей, пострадавших за Христа в советское время (1918–1958 гг.). Вначале в 19.00 в храме Св. Станислава была совершена вотивная Святая Месса о Драгоценной Крови Христовой под

предстоятельством архиепископа Павла Пеци в сослужении с Апостольским нунцием архиепископом Челестино Мильоре и епископами России: епископом Клеменсом Пиккелем (ординарием епархии Св. Климента в Саратове), епископом Иосифом Вертом (ординарием Преображенской епархии в Новосибирске), епископом Кириллом Климовичем (ординарием епархии Св. Иосифа в Иркутске), а также архиепископом Тадеушем Кондрусевичем,

митрополитом Минско-Могилевской архиепархии (Беларусь).

В Святой Мессе приняли также участие священники петербургского деканата и профессора духовной семинарии в Санкт-Петербурге, после чего был открыт и освящен мемориал.

Это событие станет исполнением завета св. Иоанна Павла II, призывавшего «хранить и беречь память о мучениках XX столетия».

***

Мемориал посвящен памяти 425 католических священников-мучеников. Весь мемориал состоит из 7 каменных красных плит, изготовленных из индийского гранита. Инициатор и автор проекта – о. Христофор Пожарский, настоятель храма Св. Станислава.

Основная часть мемориала – 4 каменные плиты, на которых начертаны фамилии католических священников и первые буквы

их имен. Священники, принадлежавшие к разным обрядам и национальностям, были убиты в тюрьмах, лагерях и ссылках либо умерли там.

Этот список священников был взят прежде всего из «Книги Памяти. Мартиролог Католической Церкви в СССР» (Москва, 2000; авторы – о. Бронислав Чаплицкий и Ирина Осипова) с добавлением 27 фамилий из мартиролога, составленного Леонидом Мар-

ковым: «Рэпрэсаваныя каталіцкія духоўныя, кансэкраваныя і свецкія асобы Беларусі. 1917–1964» (Минск, 2009).

Мемориал в Санкт-Петербурге увековечит память только тех священников, которые погибли на территории бывшего СССР по вине советских силовых структур (за некоторыми исключениями).

Точную национальность священников иногда было трудно определить, поэтому в следующем списке в будущем возможны некоторые корректировки.

Погибшие священники:

Поляки	275
Немцы	67
Литовцы	23
Белорусы	19
Русские	16
Армяне	8
Украинцы	6
Латыши	6
Грузины	4
Словаки	1

В нижней части мемориала под фамилиями священников находится каменная плита размером 1,45×0,25 м, на которой написаны слова св. Иоанна Павла II, призывавшего помнить о мучениках: «В нашем веке вновь явились мученики, часто неизвестные, они подобны «неизвестным солдатам» великого дела Божия. Мы должны изо всех сил стараться не утратить для Церкви их свидетельство» («Tertio millennio adveniente», 1994). «Мученичество священников в сибирских и других лагерях на территории Советского Союза заслуживает особой памяти» («Дар и Тайна», 1996).

Мемориал содержит также некоторые элементы, связанные с его предназначением: крест и пальмовую ветвь, которые являются символом мученичества, верности и окончательной победы во Христе; сторожевую

башню с колючей проволокой, указывающей на бесчеловечность ГУЛАГа; тюремную решётку с двумя руками, которые держат её изнутри. На одном из пальцев этих рук мы видим кольцо епископа.

Между четырьмя каменными досками в виде креста помещён кованый шип – один из христианских символов, напоминающий о терновом венце Христа.

Кроме того, на мемориале с левой стороны есть другие важные символы, такие как чёрный базальтовый камень с площади Св. Петра в Риме с выгравированным на нем золотым крестом – ведь те священники, чьи имена перечислены на плитах мемориала, умерли также за верность Святому Престолу. В нише находится земля из трёх особых мест мученичества священников: с Соловецких островов, с места казни в Сандормохе (Республика Карелия) и с Левашовского кладбища под Санкт-Петербургом.

На мемориале находятся также две части срубленных стволов берёз, которые росли на крови и костях братских могил жертв сталинских репрессий в Левашове.

В верхней части мемориала прибиты две сосновые доски, напоминающие о деревянных бараках, в которых жили заключённые. В нижней части мемориала находится деревянный забор с острыми концами, символизирующий многолетнее заключение в ГУЛАГе, где люди находились в положении бесправных рабов.

В нише мемориала помещена также небольшая серебряная чаша, использовавшаяся священниками для совершения Святых Месс в условиях конспирации во время заключения в лагере на Колыме. Эту чашу Мария Мацкевич (Гуща), прихожанка храма Св. Станислава, осуждённая в 1937 году на 10 лет, забрала с собой в Ленинград в 1947 году, после окончания срока наказания. А ее внучка Валентина Белковская передала эту чашу храму Св. Станислава на хранение. ☉

Духовность Франциска Ассизского

С чего же начать описывать духовность «Беднячка» – человека, который влияет на жизни людей вот уже более восьми столетий?

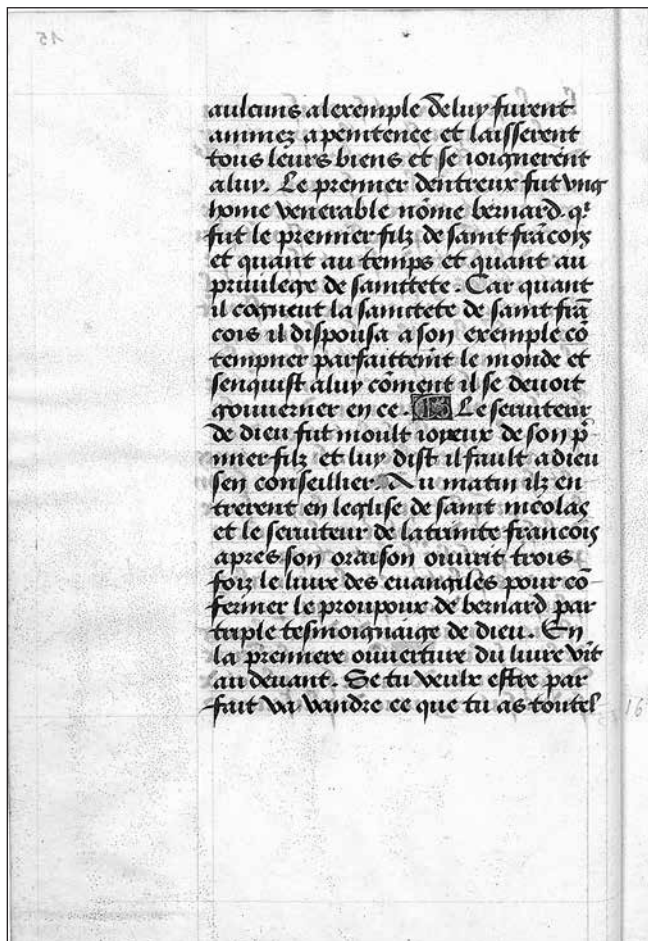
Размышления и дискуссии об уникальности францисканской духовности становятся для нас все важнее.

К счастью, сохранились труды святого Франциска, в которых мы можем сразу и непосредственно ощутить дух самого Ассизского Бедняка. В некоторых случаях, по обычаю той эпохи, эти тексты дополнялись переписчиками, секретарями, редакторами и т.д. Францисканский дух, тем не менее, отражен в них достоверно. Мы знаем также, что четыре текста не прошли через руки посредников, и с помощью этих писаний мы проанализируем духовность св. Франциска. Это следующие сочинения:

«Хвалы Богу», «Послание брату Льву» (вместе с запиской, адресованной брату Льву), «Песнь хвалы Богу в творениях» и «Завещание».

Это тексты очень разного рода и характера: от лирической красоты «Песни» до простых благословений и призывов «Завещания». Но все эти тексты стали образцами, по которым братья (и многие другие последователи Ассизского Бедняка) строили свою жизнь. В них заключен синтез духовности, в которой раскрывается опыт всей жизни святого Франциска. Чтобы понять, насколько важны эти тексты, необходимо постоянное молитвенное размышление.

Рауль Манселли (1917–1984), Неаполь (Италия); светский ученый, считается одним из крупнейших итальянских и, возможно, европейских медиевистов XX века; оставил выдающееся научное наследие.

Другие писания, которые исходят от посредников, также считаются «официальными», поскольку позволяют ощутить личностные моменты в жизни св. Франциска. Вместе с четырьмя текстами, упомянутыми выше, они повествуют, как сам Франциск осознавал свою духовность и передавал ее другим. Мы начинаем рассказ с момента обращения Франциска. По его собственным словам, для него таким моментом оказалась встреча с прокаженным.

Как утверждает Франциск в «Завещании», эта встреча стала для него отправной точкой и глубоким источником всех его последующих отношений с Богом. Франциск утверждает, что встреча с прокаженным привела его к обращению: если кто-то из нас болен проказой, то и мы все становимся прокаженными, мы должны чувствовать то же, что чувствует прокаженный. Эти размышления побудили Франциска глубоко изучить и понять удивительную истину – если мы принимаем нашу бедность, нашу общую болезнь прокаженных, то эти страдания приближают нас к Иисусу. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил 2, 6–8). Эта исти-

на самоотверженной любви Бога стала движущей силой в отношениях Франциска с Богом и с ближними. Чтобы понять глубину этой любви, необходимо подражание: с любовью отдавать самого себя каждому встречному. Чувство любви к другим, особенно к нуждающимся, очевидно в двух текстах, обращенных к брату Льву: «Хвалы Богу» вместе с благословением и «Послание брату Льву», где Франциск утешает брата Льва, переживающего внутренний конфликт, и предлагает ему к себе прийти, как если бы Франциск был его «матерью».

В этих двух трудах лаконично подчеркнута главная любовь Франциска – любовь к самым бедным и отверженным людям. Франциск говорит с позиции того, кто разделял и разделяет это состояние отверженности. Ведомый любовью, он чувствует свою близость к бедным и добровольно разделяет их бедность (всякого рода). Бедность – не самоцель, но средство приблизиться к Христу, даже когда опыт бедности вызывает отторжение, как описано в «Наставлении об истинной и совершенной радости».

В своей страсти к добровольной бедности ради подражания Христу Франциск наслаждался подлинной свободой и радостью, в отличие от человека, у которого не было выбора, или от тех, кто выбрал бедность как самоцель – например, вальденсы и катары. Они были в некотором смысле беднее Франциска, поскольку не испытывали радости подражания Христу и близости к Нему.

Таким образом, духовность Франциска можно описать однозначно, исходя из того, что было сказано выше: любовь ко всем людям, соответствующая образу распятого Христа, воплощенного Бога, Который пришел на землю, чтобы стать бедным среди бедных. Воспринимая страдания, бедность и отверженность как реальную ситуацию любви и жизни Христа, Франциск с благодарностью смотрел на человеческую жизнь и на Вселен-

ную. Такой взгляд полностью противоречил убеждениям катаров.

Любовь Христа к человечеству, выраженная через Воплощение и смерть на Кресте, связана с таким же благодарным взглядом на красоту творения. Сотворенный мир прославляется в «Песни хвалы Богу в творениях» не только в своем духовном проявлении, но и в физическом, зримом величии и красоте. Франциск никогда не воспринимал Вселенную символически, но только в естественной реальности. Например, Брат Огонь восхваляет Бога, потому что освещает землю в темноте ночи. Но все же Франциску довелось ощутить его ужасное жало, когда пришлось переносить болезненные прижигания.

В «Песни хвалы Богу в творениях», а именно, в строках о мире и смерти, речь идет непосредственно о людях, которые приходят хвалить Бога. Болезненно ощущая ненависть и раздоры своей эпохи, особенно в своем любимом Ассизи, Франциск воспевает и превозносит мир – когда воля Божья признана на земле, тогда есть и радость. В конце жизни, сознавая свою неминуемую смерть, он смотрит ей в лицо, называя ее сестрой, потому что существование смерти также свидетельствует о величии Бога.

В духовности Франциска и его отношениях со всеми творениями есть интересный факт. Хотя агиографы и художники очень часто изображают Франциска с животными – это одно из самых характерных изображений Франциска, – в его собственных текстах

нет ни одного упоминания о животных. В то же время конкретные животные упоминаются в одном из воспоминаний его товарища (1 Чел. 85). Рассуждая о Рождестве, Франциск говорит, что, если бы он мог повидаться с императором, то попросил бы издать указ, чтобы каждому в этот день хватало еды с избытком. Прежде всего он называет жаворонков, затем вола и осла, отмечая, что «бедных должны кормить богатые». Этот акцент интересен тем, что речь идет об акте любви. Франциск видит Христа воплощенного как посредника между Богом Творцом и физической Вселенной, где обитают люди и животные. Так Франциском были «изобретены» ясли в Греччо и другие материальные знаки, связанные с человеческой природой Христа. Нужно было почувствовать, что Он страдает на кресте, как может страдать и любой человек. Для этой цели Франциск и его последователи использовали все богатства религиозной поэзии и искусства.

Важность Евхаристии в духовности Франциска велика. Для него Евхаристия – это исключительный способ заключения союза между Богом, Спасителем и Искупителем, и грешным человеком, который еще не знает никаких истинных благ, но получает высочайшее благословение видеть своими глазами Христа в евхаристическом Хлебе. Франциск неоднократно возвращался к этой теме, отмечая ее особое значение для развития ду-

ховности. В своих трудах он говорит, что мы должны относиться к этому благословию с большим почтением, любовью и благодарностью. Мы должны уважать священников, обладающих властью освящать Тело нашего Господа, хотя многие священники во времена Франциска вели неподобающий образ жизни. Во всех своих наставлениях Франциск был постоянно сосредоточен на своем возлюбленном Христе, Который воплотился и обитал с нами. Для Франциска все сущее вращалось вокруг этой истины. Этим объясняется его безусловное послушание Церкви, то есть общине, в которой можно встретить Христа.

Из этого описания духовности Франциска становится ясно: перед нами не богословие, а, скорее, человеческая чувствительность, которая возвращает христианство к источнику Откровения без интеллектуального посредничества. Франциск не выступал против учености, но считал, что знания следует подчинять духовной жизни, как он указал в «Послании святому Антонию». Вопрос о том, как сочетать обучение и профессиональное служение с духовным развитием, стал серьезным источником разногласий в годы после смерти Франциска.

Однако размышление о духовности Франциска не может быть ограничено его личным, субъективным духовным развитием. Следует сказать и о том, как его воспринимали современники. Самые ранние спутники св. Франциска «заражались» его духовностью, с радо-

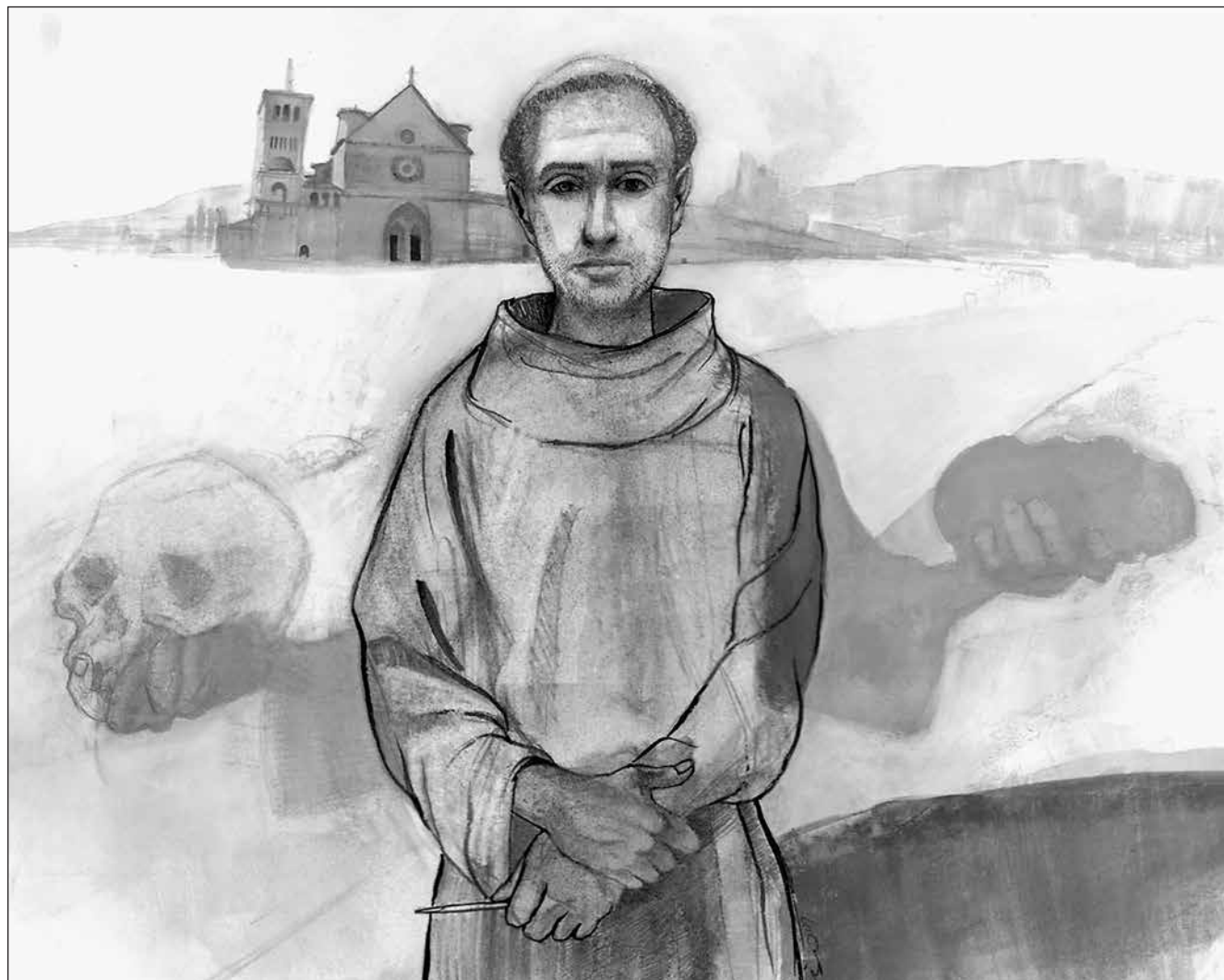
стью принимали ее в создавшемся братстве. Наименования «брат», а затем и «сестра» не имели того религиозного значения, которое приобрели в наши дни. Все люди, повсеместно, были сестрами и братьями. Таково было восприятие ранних последователей Франциска, которые не пожелали присоединиться к какому-либо уже утвержденному ордену. Они называли себя «кающиеся из города Ассизи». Тогдашняя церковная иерархия не доверяла Франциску. Церковникам его жизнь казалась оторванной от реальности. Они отвергли его радикальную жизнь ради Христа и, по большей части, не оказывали поддержки на протяжении многих лет. Даже те, кто с сочувствием относились к молодой общине, видели в ней всего лишь еще одну группу, которая пытается подражать жизни ранних христиан, не имея никакой собственной духовности.

Однако Франциск принес новую духовность. Она прекрасно описана в жемчужине францисканской духовности – сочинении «Sacrum Commencium». В нем путь Франциска к Богу описывается в терминах, взятых из рыцарской культуры, что объясняет стиль ранних проповедей Франциска. Подобно тому как рыцарь прошел через множество приключений, чтобы добиться руки прекрасной дамы, так Франциск и его последователи обрели Господу Бедность. Он сравнивает своих братьев с «Рыцарями круглого стола», которые скрываются в пустынных местах. Это производило

большое впечатление на простых людей, которые любили истории о рыцарских турнирах, победах, торжествах и почестях. Франциск, «новый безумец», становится рыцарем, который приветствует Госпожу Бедность и устраивает в честь нее пир из хлеба и воды. Хотя эта духовность вошла в народную культуру, возникают некоторые затруднения – как избавить Франциска от стереотипного амплуа «основателя святого Ордена»?

Есть еще два образа святого Франциска, связанные со стигматами и его жизнью, с момента обращения вдохновенной жизнью Христа. Это образы Франциска как «второго Христа» и «ангела шестой печати», сложившиеся в конце XIII века. Размышления над ни-

ми вызывают вопрос: как духовность Франциска стала францисканской духовностью? Мы наблюдаем постепенное развитие Франциска – не как великого чудотворца, а как человека, чья жизнь настолько подобна жизни Христа, что она в конечном итоге теряет свою человеческую силу. Теряет, впрочем, не полностью, из-за необходимости зависеть от Христа. Этот образ развивался благодаря усилиям францисканских братьев и верующих, которые «причесывали» ранние писания и воспоминания, а также перерабатывали и преобразовывали устную информацию в тексты на традиционной латыни и в народную литературу. Таким образом, Франциск становится одной из доминирующих фигур в ду-

ховности своего времени. Интеллектуальные гиганты францисканского ордена, такие как Александр Гэльский, Иоанн Пеккам и Бонавентура, представляли его в своих богословских размышлениях как теолога и философа.

Однако на народном уровне Франциск оставался святым, который прежде всего открывал и превозносил красоту творения, святость жизни каждого, радость существования, даже в страданиях.

Таким образом, через своих последователей он сумел победить ересь катаров и вальденсов, помогая оживить западное христианство.

В чем же для нас заключается францисканская духовность, если смотреть на нее глазами самого Франциска?

1. Прежде всего, в человеческой природе самого Христа, воплощенного Бога. В том, чтобы «ходить по следам Иисуса» в нашей собственной культуре и распространять этот дух внутри Церкви через наше постоянное размышление и подражание (здесь мы можем вспомнить краткую формулу молитвы святой Клары: «Взгляни, осознай, созерцай, подражай»).

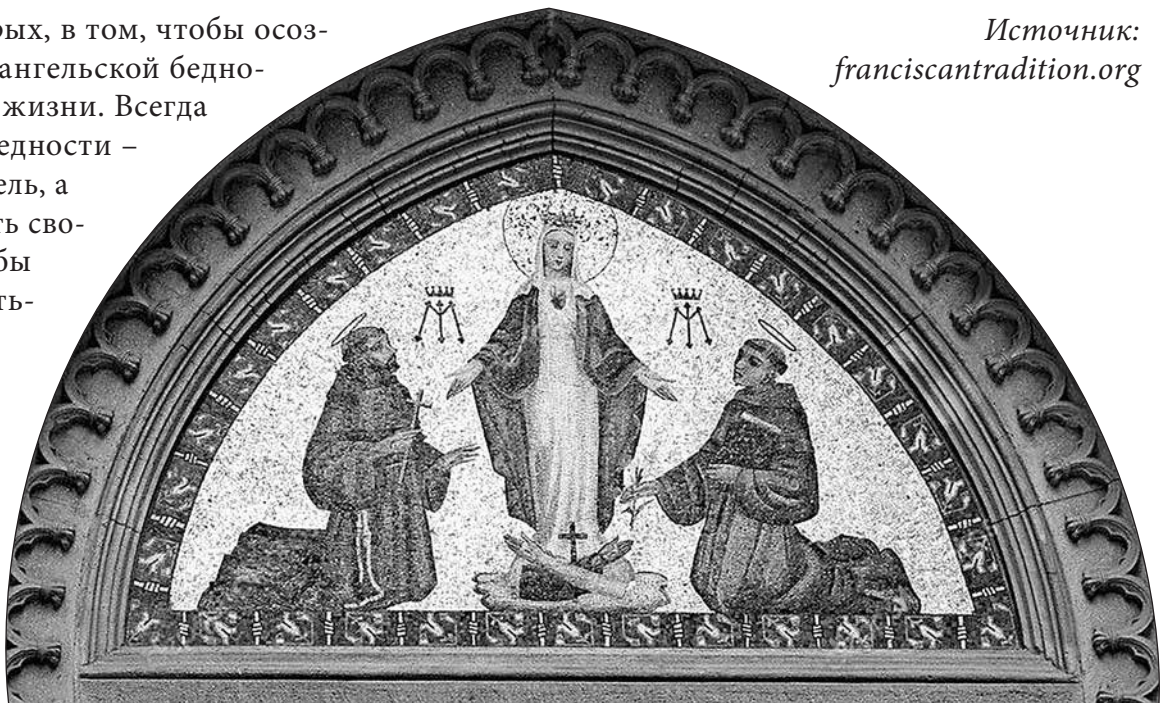
2. Во-вторых, в том, чтобы осознать роль евангельской бедности в нашей жизни. Всегда помнить о бедности – это не самоцель, а средство стать свободным, чтобы преисполниться Христом.

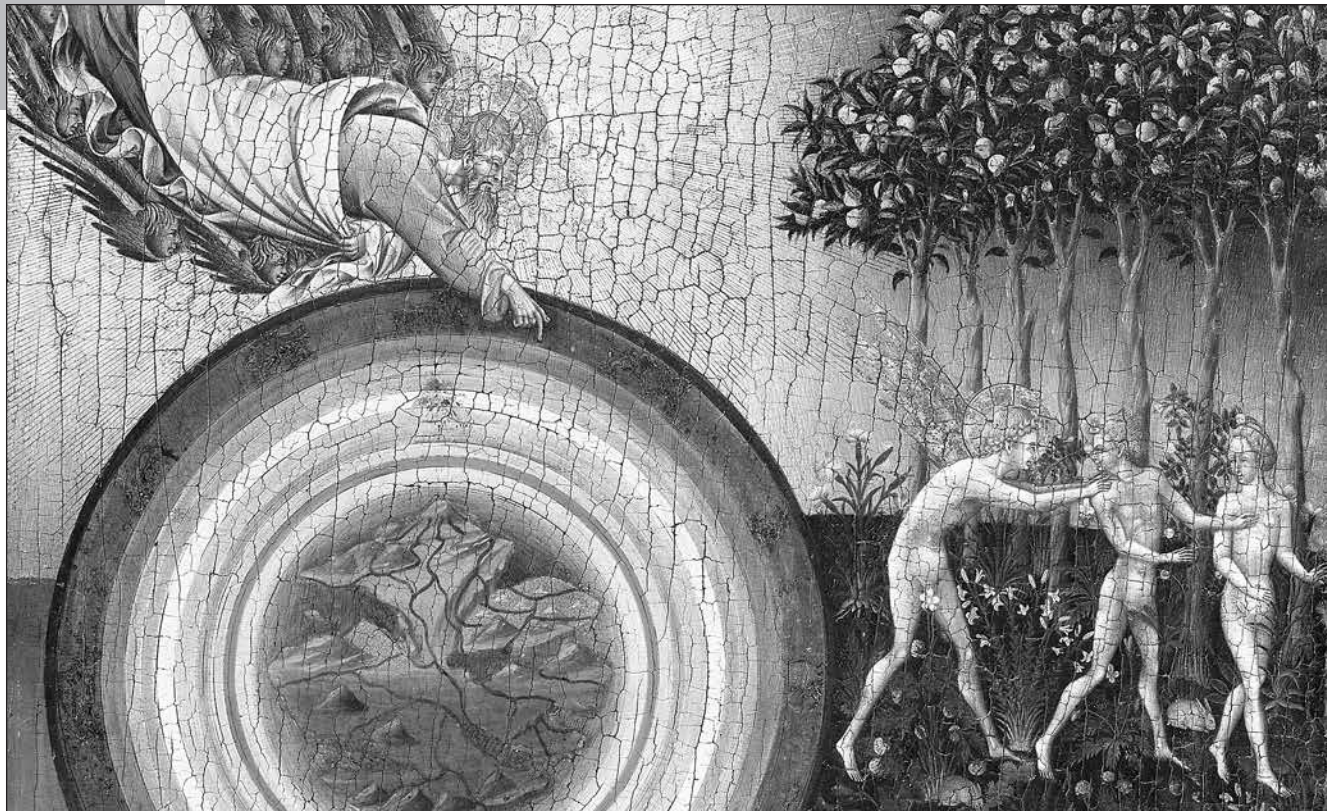
3. В-третьих, в том, чтобы возрастать в живом понимании Евхаристии,

которую Франциск считал Божественным Присутствием, непосредственно доступным нашему человеческому зрению. Разделить это понимание с другими – сегодня такой же вызов для нас, как и во времена святого Франциска. Для Францисканского ордена, а также для нас, жизнь Франциска стала примером, помогающим справиться с любым упадком, слабостью, кризисом. Его духовность – это не многотомные труды по богословию, а простая жизнь, преисполненная любви к Христу, восприятие любой человеческой жизни с этой точки зрения – любви Христа.

Таким образом, духовное наследие Франциска – это не абстрактный перечень предписаний, а конкретное выражение интенсивно проживаемой духовности. Такое францисканство требует постоянного возвращения к Франциску, чтобы найти новые силы для развития и процесса становления, чтобы стать закваской, которую Франциск принес в Церковь восемь столетий назад. Прощальные слова Франциска его братьям (и нам) ставят перед нами задачу: «Я сделал то, что Дух призвал меня сделать. Теперь вы должны делать то, что Дух призывает вас делать». ☉

Источник:
franciscantradition.org

Захария Хэйс OFM

КОСМОС, СИМВОЛ БОЖЕСТВЕННОГО

Узнавать природу глубже – значит ощущать ее тайну, глубину и ценность; узнавать ее как священный образ, Божье таинство. Космос действительно говорит нам о Боге.

Научные знания о космосе – это далеко не целостная картина. Даже самые прогрессивные знания и объяснения не способны охватить всю историю целиком. Знание не исчерпывает всего; объяснение не учитывает всего. Реальность многомерна – и столь же многомерна человеческая реакция на реальность. Еще не овладев научными знаниями, мы уже взаимодействуем с космосом разны-

ми способами. Один из этих способов – человеческое воображение.

Поразмышляем на эту тему. Мысленно обратимся к тринадцатому столетию, когда люди воспринимали Вселенную прежде всего через воображение. Перечислю несколько основных образов и метафор, предложенных францисканским святым Бонавентурой. Они в значительной степени построены на вооб-

ражении. Бонавентура описывает Вселенную и ее отношения с Богом удивительно конкретными образами. С помощью этих образов, связанных с его восприятием реальности, окружающий мир можно объяснить или понять. Метафоры помогают Бонавентуре интерпретировать смысл Вселенной.

Конечно, на Западе со времен Бонавентуры в восприятии реальности произошли огромные изменения. Люди стали по-другому осознавать и ощущать физический космос. Но я попытаюсь взглянуть на некоторые метафоры Бонавентуры как на своего рода инсайты (озарения). Можно поставить вопрос так: актуально ли для нас сегодня его прочтение космоса? Ведь наше понимание физической природы творения радикально изменилось.

МЕТАФОРЫ И СИМВОЛЫ

Каждое существо и всё творение в своей истинной реальности – это красноречивое свидетельство славы, истины и красоты Бога. Творение – это порождение безусловной любви; любовь – это источник и конечная цель творения. Только любовь позволяет нам понять, что такое творение. Вот несколько примеров из трудов Бонавентуры, где такое понимание выражено на уровне метафоры и символа.

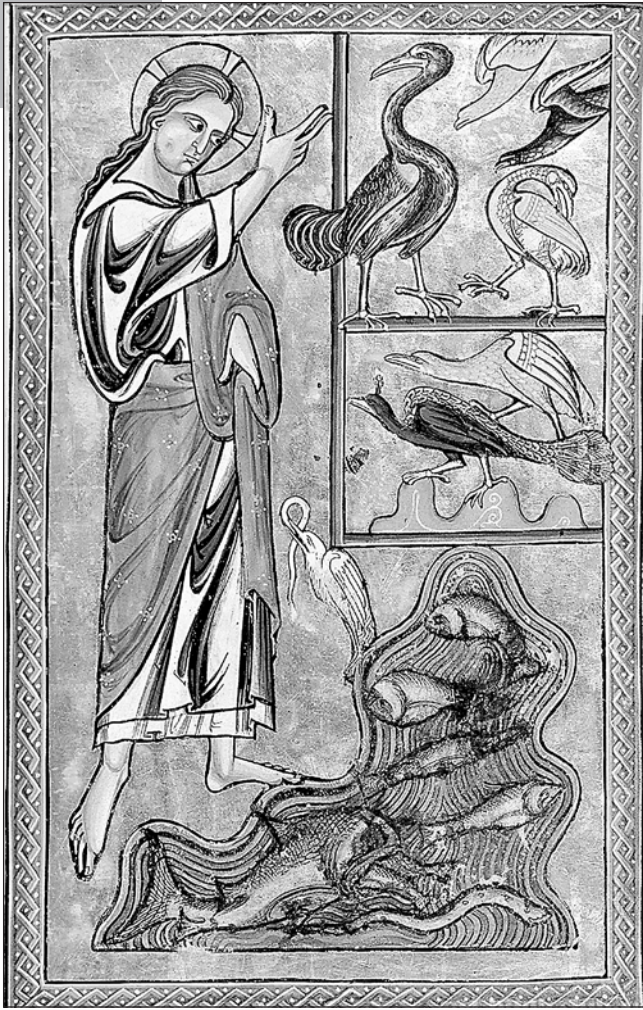
Круг/река Образ круга появляется в трудах Бонавентуры неоднократно. На одном уровне – это символ Божественной Троицы. Представим Бога как воображаемый круг, центр которого повсюду, а окружность – нигде. На другом уровне *круг – символ происхождения всех вещей в творческой плодородности Бога. Описав круг, творение возвращается к тайне Божественной любви, то есть к своей конечной цели.* Символ круга можно интерпретировать и по-другому: круг – это река, которая возвращается к своему истоку. Река вытекает из необъятного моря и, в конечном итоге, возвращается к полноте своего нача-

ла. Таким образом, Пресвятая Троица – *неиссякаемый источник*, питающий реку реальности. Эта река течет не только внутри Божественной тайны – в триединой жизни любви, – но и снаружи, в форме творения.

Вода Триединого Бога, дарующего плодотворную, творческую любовь, можно сравнить с живым источником. Из этого источника проистекает нечто известное, любимое и желанное Богу – огромная река творения. Мир природы в своей необъятности – это выражение любящего, мудрого Создателя. Подобно воде, космос обладает разнообразными качествами. *Когда мы думаем об океанах, то вода представляется нам всеобъемлющей полнотой творения, проистекающей из глубин Бога.* Подобно океану, космос глубок и содержит много уровней смысла. Когда мы думаем о реках, то видим, как вода отражает движение и текучесть космоса.

Таким образом, метафоры круга, реки и воды означают огромное разнообразие, плодородие и текучесть творения. Ни одно сотворенное существо не способно в полной мере свидетельствовать о чрезвычайно

плодородном источнике, берущем начало в Божественной творческой любви. Поэтому разнообразие сотворенных существ – это наиболее подходящая форма Божественного самовыражения. И поскольку река, в конце концов, возвращается к своему истоку, творение – это динамичная реальность, направленная на полноту завершенности и совершенства с Богом.

Песня Бонавентура вспоминает метафору св. Августина, сравнившего Вселенную с прекрасной песней. Чтобы по достоинству оценить эту песню, необходимо прослушать всю мелодию целиком. Хорошо продуманная мелодия связывает все ноты с помощью тона и ритма таким образом, что истинное значение отдель-

ной ноты можно понять только через совокупность всех нот, составляющих мелодию. Бонавентура утверждает, что человеческий дух стремится к определенной математической гармонии. Эта гармония необходима, чтобы мелодия воздействовала на слушателя.

Нужно ощущать целостность, динамическую взаимосвязь всех нот в мелодии космоса. Это внушает надежду, что неисчислимое разнообразие сотворенных существ построено на принципе единства и порядка.

Книга Рассуждая об отношении космоса к Богу, Бонавентура говорит о книге «письменной и устной». Содержание книги возникает в сознании

Бога в форме Божественного Слова. В этом Слове содержится вся полнота Божества, и все, что Бог может призвать к существованию. Когда это Слово звучит, рождается сотворенный космос. Космос – это форма, в которой работа Божественного сознания становится видимой и слышимой, словно в книге «устной».

Окно Преподавая в Париже в 1273 году, Бонавентура наблюдал за завершением строительства собора Парижской Богоматери. В нескольких минутах ходьбы от собора находилась знаменитая часовня Сен-Шапель, построенная, когда Бонавентура был еще студентом. Средневековые ученые придавали большое значение физике, метафизике и мистике света. Поэтому неудивительно, что Бонавентура воспринимал солнечное сияние на витражах именно так:

В каждом существе есть сияние *Божественного образа, но смешанное с тьмой: следовательно, существует некая тьма, смешанная со светом. Кроме того, в каждом существе есть путь, ведущий к идеалу. Как вы заметили, луч света, проникающий через окно, окрашен оттенками раз-*

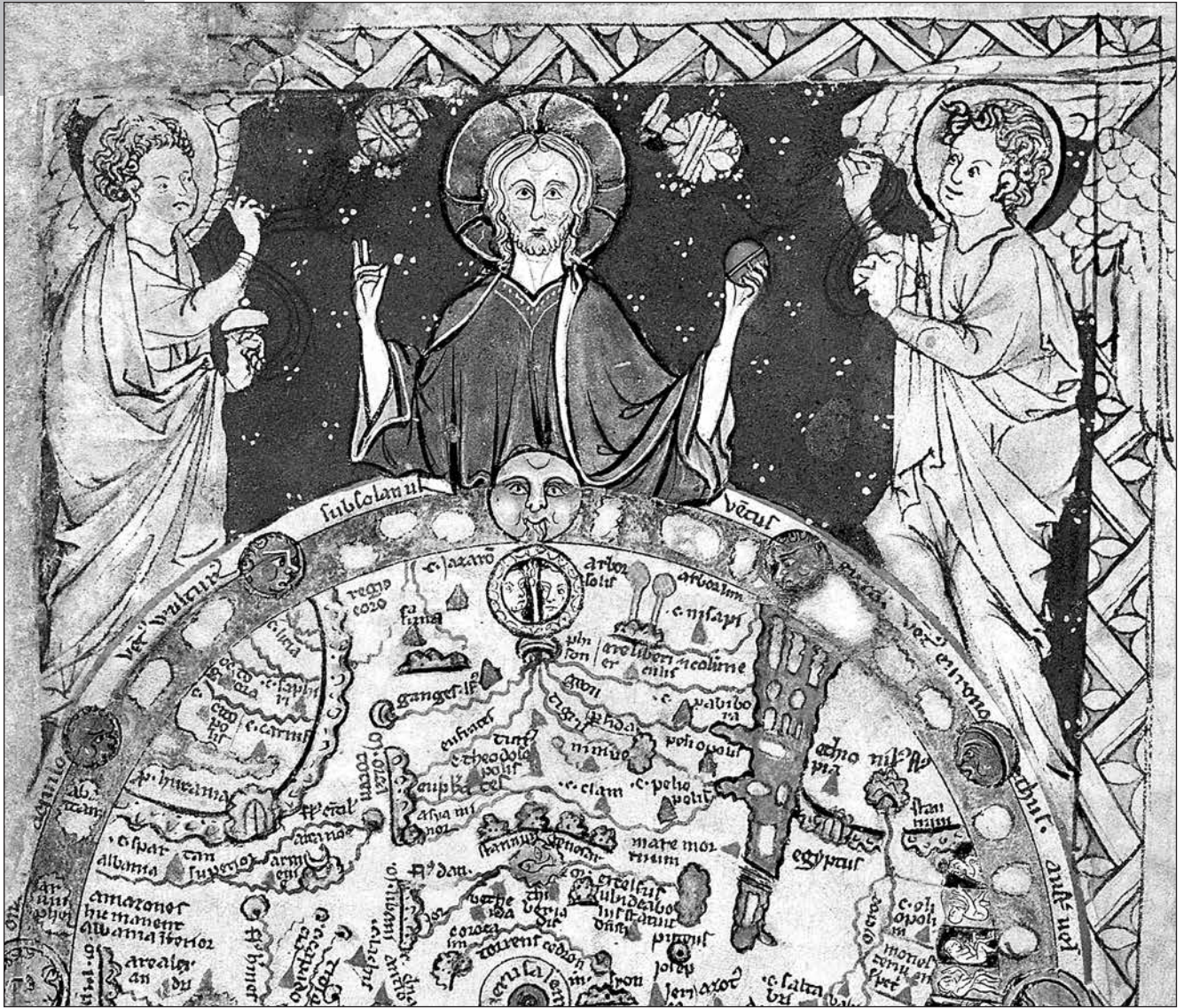
ных стекол, так что Божественный луч светит по-разному в каждом существе и в различных свойствах существа [Collationes, Hexaemeron 12,14 (V, 386)].

Можно сказать, что космос – это окно, через которое виден Бог.

Микрокосм/макрокосм В человеке как-то образом присутствуют все элементы творения. В некотором смысле все творение заключено в человеческом микрокосме. Христос, приняв человеческую природу, преобразился в тайне Воскресения – в этом Бонавентура видел начало преобразования космоса.

Крест Бонавентура связывает всю историю космоса с откровением Священного Писания через символ креста. «Высокое и низменное, первое и последнее, и все между ними». Вселенная предстает в виде креста, в котором заключена вся структура космоса, ставшая зримой в свете разума [Breviloquium, Prologue, № 6 (V, 208)].

Бонавентура считает, что связь между творением и Богом можно объяснить в терминах явления и участия. Все вещи в космосе существуют, чтобы хотя бы частично приоткрыть тайну Бога. Они существуют только потому, что участвуют в тайне бытия, происходящей из абсолютной тайны творческой любви Бога. Умея читать книгу космоса, мы отчасти поймем смысл Божественной доброты и плодородности, Божественной мудрости и красоты, Божественного разума и свободы. Мы отчасти поймем, какие отношения существуют между лицами Пресвятой Троицы – основой всего творения.

СОВРЕМЕННАЯ КОСМОЛОГИЯ КАК ОТКРОВЕНИЕ

Можно ли считать космос – в сегодняшнем понимании – откровением о таинственном богатстве Божественного бытия? По моему мнению, воспринимаемая нами реальность не способна доказать существование Бога с помощью разумного и (или) чувственного опыта.

Важнее показать, что религиозная вера или опыт помогают увидеть смысл реальности и человеческой жизни, а затем уже

искать возможную связь между научными и богословскими познаниями. Вполне вероятно, что наука как таковая, ограниченная научной методологией, ничего не знает о Боге. Это не проблема, если мы не утверждаем, что только наука определяет степень осмысленности нашего существования. В отношениях человека и космоса, несомненно, существуют и другие аспекты.

Я уверен, что весь спектр человеческих переживаний и вопросов связан с нашими попытками понять, кто мы такие и в каком мире мы живем.

Осознанно верующий человек пытается найти некую связь между проблемами религии и научными открытиями. Каким образом космос, на который мы смотрим в свете самых передовых научных знаний, *раскрывает тайну* Бога тем, кто верит в Него? Тем, кто верит, что физическая Вселенная, которую описывают науки, – это Вселенная, созданная Богом? Современный взгляд на космос связан с глубоким чувством тайны, которая кажется непостижимой. Космос, бесконечный в пространстве и времени, это динамичная, развивающаяся, органически взаимосвязанная структура. Космосу свойственна не только непредсказуемость, но и упорядоченные формы, иногда неожиданные и все же прекрасные.

Бонавентура был убежден – если мы научимся правильно читать книгу космоса, мы хотя бы отчасти поймем, что такое Божья мудрость, красота, сила и любовь.

Попробуем понять, что позволяет нам увидеть космос как откровение Бога, увидеть различные формы и ритмы природы как отражение – пусть и неполное – Божественных качеств.

1 *Невыразимая необъятность космоса* в пространстве и во времени удивительна – космос кажется огромным механизмом непонятного назначения. Поэтому люди во все эпохи приписывали космосу некий

таинственный смысл; все преходящее казалось укорененным в каком-то таинственном Абсолюте.

2 В космосе мы наблюдаем невероятное количество разнообразных творений. Для богословов, как и для простых верующих, это многообразие является *выражением Божественной плодородности*, которая не может быть ограничена единой формой или даже несколькими формами сотворенных созданий.

3 Ученые видят, что во Вселенной все тесно взаимосвязано на всех уровнях. Следовательно, космос – это «системы внутри систем», то есть в космосе всё связано со всем. Это ключевое понимание традиционной тринитарной концепции Бога – Божественная реальность по сути своей построена на взаимосвязях.

Современные христиане считают, что в основе космоса лежат отношения любви, присутствующие Пресвятой Троице, и вместе с тем космос является отражением этой любви.

4 Наука предполагает, что космос способен к творчеству, но трудно предсказать. Верующий человек видит в этом творчестве отражение Божественного разума, но *не ожидает полной предсказуемости, поскольку Бог свободен.*

5 Современная наука считает, что человечество интегрировано в материальные космические процессы, в результате которых возникает жизнь. В конечном итоге – сознательная жизнь, с интеллектом и свободой воли. В прошлом человечество воспринималось как микрокосм – но современная наука тоже согласна, что человек с момента зачатия содержит в себе минеральные, растительные, животные и, наконец, интеллектуальные элементы космоса. Верующие признают, что *человек интегрирован в материальный мир через тело*, но вместе с тем осознают, что *человек интегрирован в мир*

сотворенного духа. Значит, человечество находится в точке слияния этих двух измерений материи и духа.

36

6 Природе присуща двойственность: в ней сочетаются безусловная красота и суровая борьба за выживание.

Достичь полноты жизни невозможно без боли, борьбы и смерти. Эту реальность, по мысли Бонавентуры, выражает космический символ креста.

Так и Христос – воплощение космического Слова – предстает перед нами как человек, распятый на кресте. В этом образе отражается двойственность, присущая природе. При этом природа по-прежнему воспринимается как откровение Бога. Именно с помощью природы Бог создает нас и поддерживает в нас жизнь.

Когда мы смотрим на космос с христологической точки зрения, мы понимаем, что Бог любит и бережет мир и все в нем. Бог желает довести космический порядок до завершения; прообраз этого завершения – личная судьба Иисуса – как воскресшего Христа. Поэтому мы можем считать природу священной, не отождествляя ее с Богом. Глядя на мир с космической перспективы, мы осознаем, в конечном счете, что космос не холоден и не равнодушен. Нам открыт благотворный и животворящий космос. Для христиан творческая сила, которая порождает и поддерживает космическую реальность вместе с человечеством, создавая все новые формы бытия, – это сила любящая, личная, прощающая и восполняющая. *Во Христе мы открываем, что истинная природа творческой силы – это «смиренная любовь».* Люди общаются друг с другом и с окружающим миром через этику жертвенной любви, хотя мир действует на основе других принципов. Будущее с точки зрения эмпирической науки кажется темным и непредсказуемым, но во Христе мы обретаем надежду на счастливый итог всего космического процесса.

ОКНО С ВИТРАЖАМИ

Бонавентура описал сотворенную Вселенную как изливание полноты Божьего бытия. Поскольку Бог выражает Сам Себя в творении, то творение, в свою очередь, выражает Творца. Сравним многообразие сотворенных существ с витражами огромного собора. Подобно тому как свет проходит сквозь различные стекла и преломляется во множестве оттенков, так и Божественный свет исходит из Слова и преломляется во Вселенной, создавая множество «оттенков» – то есть множество созданий, каждое из которых в той или иной степени отражает Божественный свет. ☉

Источник: franciscantradition.org

Дева Мария в римском богослужении

(из книги **Григория Бартосика OFMConv.**

«Богородица в богослужении Востока и Запада»)

1. Римская Церковь

Значение Римской Церкви основано на том, что в Риме проповедовал Евангелие и претерпел мученичество св. Петр, которому Христос поручил служение управления Церковью, т.е. дал первенство среди других апостолов (ср. Мф 16, 13–20; Ин 21, 15–17). Полномочия Петра, главы Собора Апостолов, приняли его римские преемники. В церковном сознании римский епископ всегда обладал первенством по отношению к другим епископам. Об этом свидетельствуют сообщения свв. Иринея Лионского, Игнатия Богоносца, Афанасия, Евсевия Кесарийского. В иерархии патриархов Рим с самого начала пользовался неоспоримым первенством, а в случае споров решения пап признавались окончательными (высказывание св. Августина: *Roma locuta – causa finita*).

Второй после первенства фактор, предопределивший значение Римской Церкви, это то, что город Рим, как столица империи, играл главную роль в формировании не только законодательства и культуры, но также и богопочитания на территории всего государства. Хотя после возникновения Константинополя и нашествий варваров позиция Рима сильно ослабла, однако некоторые выработанные образцы функционирования Церкви прижились во многих странах, прежде всего в Западной Европе.

Для римской традиции была характерной очень стройная (по об-

разцу государственной) церковная организация, а также четкое и понятное право (взявшее за образец гражданское законодательство) и достаточно простое богослужение.

2. Римское богослужение

В начальный период формирования богослужения Римская Церковь проявила способность к творческому усвоению некоторых элементов нехристианского культа.

Прежде всего, первоисточником римского обряда, как и других литургических обрядов Церкви, было иудейское богослужение (храмовое и синагогальное). Второй элемент, усвоенный христианством, – это некоторые местные народные обычаи, которым особенно после издания миланского эдикта (313 г.), стали придавать христианский характер.

Сначала понятие «римский обряд» обозначало только способ богослужения в поместной Церкви в Риме и в Церквях, зависящих от нее. Сначала в Риме богослужения совершались на греческом языке. В IV в. постепенно греческий начал вытесняться латынью, которая на Западе стала обязательным богослужебным языком вплоть до II Ватиканского Собора. Поэтому литургический обряд Римской Церкви стал называться латинским.

Древнейшие сохранившиеся свидетельства о римском бого-

служении относятся к V и VI в. Это так называемые *Sacramentaria* (сборники богослужебных молитв) и *Ordines* (предписания, касающиеся чинопоследования служб).

В Средневековье в связи с возрастанием значения римского епископа и при содействии монашеских орденов, распространивших римский обряд по всей Европе, латинский обряд практически вытеснил из употребления другие местные обряды (напр. галльский, кельтский и мозарабский).

В истории развития римского богослужения можно выделить несколько больших реформ, сильно повлиявших на его форму и характер.

Первое обновление богослужения осуществил Папа Григорий Великий (540–604), при котором был приведен в систему т.н. григорианский хорал, т.е. характерное для латинского богослужения монофоническое пение, исполняемое на разных службах.

В период Каролингов реформу римского богослужения провел английский бенедиктинец Алкуин (735–804), который по поручению императора Карла Великого обработал и привел к единообразию богослужебные книги (служебник, требники и т.п.). Они были обязательны на территории всего государства Карла Великого.

Следующая богослужебная реформа была проведена во время Контрреформации. На Тридентском Соборе (1545–1563) латинское богослужение было признано обязательным во всей Католической Церкви, и были запрещены местные обряды (за исключением нескольких древних обрядов, таких как католические восточные или амвросианский в Миланской епархии). Реформа проходила постепенно и началась с издания нового служебника (Миссала) в 1570 г. Папой Пием V.

Следующая реформа богослужения произошла благодаря т.н. литургическому движению, начавшему свое развитие в конце XIX в. и действовавшему на протяжении всего XX в. В результате его деятельности было предпринято богослужебное обновление Пием X (например, было разрешено принятие Причастия детьми) и Пием XII (реформа обрядов Страстной Недели – 1955 г.). Однако увенчанием этого движения были решения II Ватиканского Собора, особенно же «Конституция о богослу-

жении» (*Sacrosanctum Concilium*) 1963 г. Последний Собор сильно изменил богослужение латинского обряда. Среди важнейших изменений можно перечислить разрешение совершать богослужение на народных языках, предстояние священника на литургии лицом к народу, сопровождение пения не только органом, но и другими музыкальными инструментами, реформа календаря, лекционария, Часослова, чинопоследования таинств, создание возможности вводить новые анафоры (напр. для детей) и т.п. Главной целью реформы было активное включение людей в переживание встречи с Господом во время богослужения.

Календарь Римско-католической Церкви непрерывно представляет верным тайну Бога, Единого в Троице, в особенности же – Личность и дело спасения Иисуса Христа. В празднование этих тайн включена и Мать Спасителя – Мария, а также святые, почитаемые как пример христианской жизни и заступники пред Богом.

Богослужебный год делится на 5 частей:

- **Адвент** (период перед Рождеством Христовым продолжительностью до 4-х недель);
- **Рождественское время** (от вечера 24 декабря до воскресенья Крещения Господня после 6 января включительно);
- **Время Великого поста** (от Пепельной Среды до утра Великого Четверга) и Пасхальное Триденствие (воспоминание страданий, смерти и воскресения Спасителя – от вечера Великого Четверга до дня Пасхи);
- **Пасхальное время** (длится пятьдесят дней от Светлого Христова Воскресения до Сошествия Святого Духа, или Пятидесятницы).
- **Рядовое время** – 34 недели года, т.е. время между воскресеньем Крещения Господня и Пепельной Средой, а также между Пятидесятницей и I воскресеньем Адвента.

Главным праздником является Воскресение Христово – Пасха. Дата этого праздника зависит от солнечного календаря и всегда приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния (между 22 марта и 25 апреля).

В латинском обряде богослужebные празднования делятся на четыре категории: великие торжества (праздники), праздники, обязательная память святых и необязательная память святых. Многие поместные Церкви (в различных странах или епархиях) отмечают и собственные праздники.

3. Почитание Богородицы

Древнейшим свидетельством интереса, проявляемого римскими христианами к Пресвятой Деве Марии, являются две фрески II и III вв., находящиеся в катакомбах св. Прискиллы в Риме. Можно сказать, что Запад не отставал от Востока в по-

читании Богородицы, которое выражалось в литературе, искусстве и богослужении.

К числу наиболее известных писателей и Отцов Церкви, говоривших о Марии, следует причислить Тертуллиана, св. Илария Пиктавийского, св. Зенона Веронского, св. Амвросия Медиоланского, св. Августина Гиппонского, св. Григория Великого, св. Петра Хризолога и св. Ильдефонса Толетанского. Их творения сильно повлияли на формирование богослужения, а некоторые гимны (например, свв. Амвросия или Венанция Фортуната) и анафоры поныне являются одними из наиболее красивых текстов латинского богослужения.

Что касается богослужebных произведений, то древнейшим памятником является римское свидетельство 215 г., называемое «Апостольское Предание», в котором содержится текст очень древней анафоры, использовавшейся в Риме, называемой «Анафорой пресвитера Ипполита», в которой в благодарении Мария воспоминается

дважды как Матерь Спасителя. Многие элементы этой анафоры содержатся сейчас во II евхаристическом каноне:

«Благодарим Тебя, Боже, через возлюбленного Отрока Твоего Иисуса Христа, Которого Ты послал нам в эти последние времена, Спасителя и Искупителя и Благовестника воли Твоей. Он – Твое нераздельное Слово, через Которое Ты все сотворил, а когда Тебе было благоугодно, Ты ниспослал Его с небес во чрево Девы; Он же, будучи зачат, воспринял тело и открылся как Сын Твой, рожденный от Святого Духа и Девы».

К числу древнейших богослужебных свидетельств почитания Богородицы следует причислить также обряд крещения в Великую Субботу, описанный в указанном чинопоследовании Ипполита. Оглашенному перед вторым погружением в воду задавался вопрос, верит ли он «в Иисуса Христа, Сына Божия, который родился от Святого Духа и от Марии Девы (...), умер и воскрес в третий день?».

Эти древние свидетельства показывают, что первоначально Дева Мария вспоминалась в богослужении как Матерь Спасителя, благодаря которой Он вочеловечился.

Важным событием для развития богородичного почитания на Западе был Эфесский Собор 431 г. и его догматическое определение, касающееся Богоматеринства Марии. В честь Благословенной Девы сразу после Собора Папа Сикст III посвятил Марии римскую базилику на Эсквилинском холме. Позже этот храм стал называться великой базиликой Святой Девы Марии. Это древнейшая базилика на Западе, освященная в честь Пресвятой Девы Марии. С этого времени все больше храмов и базилик во всей Западной Церкви начали воздвигать во имя Благословенной Девы. Этот обычай сохраняется до сих пор.

а) Богородичные праздники

Исследования, приведенные Рене Лорентеном, показывают, что древнейшим богородичным праздником, отмечаемым в Риме, была октава Рождества Христова (1 января). Между 550 и 595 г. в этот день начали совершать особую ли-

тургию в честь девственного материнства Марии. Этот праздник исчез во второй половине VII в., когда стали заимствовать богородичные праздники с Востока. Однако праздник Богоматеринства отчетливо показывает, что изначально почитание Марии связывалось с тайной Боговоплощения.

Другой вид почитания Пресвятой Богородицы, римский по происхождению, – это появившийся в VII в. обычай посвящения Марии среды и пятницы после III воскресенья Адвента («Сухие дни», одно из т.н. «Четырех времен года» [*Quattuor temporae*], тогда называвшиеся постом десятого месяца). По средам верные собирались в великой базилике Святой Девы Марии. Эти дни не были отдельными праздниками, но то, что они были посвящены Богородице, сильно повлияло на формирование богородичного характера Адвента, благодаря чему позднее в Римской Церкви возник обычай совершения т.н. золотых или «роратных», литургий.

Однако большинство богородичных праздников римское богослужение заимствовало с Востока, особенно от Византийской Церкви. В VII в. постепенно были введены четыре важных богородичных праздника, возникших в восточном христианстве. Это были следующие праздники: Сретение (2 февраля), Успение (15 августа), Благовещение (25 марта) и Рождество Пресвятой Богородицы (8 сентября). Папа Сергий I в 688 г. ввел на эти праздники торжественную процессию, которая до сих пор совершалась только 2 февраля.

В IX в. в Италию с Востока пришел праздник Зачатия Пресвятой Богородицы, отмечающийся 9 декабря. Однако только после многовековых богословских споров в 1477 г. папа Сикст IV буллой «*Cum praeelsa meritorum*» официально установил этот праздник в Римской епархии, придав ему догматическое значение Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

С течением времени количество богородичных праздников значительно возросло. Появились праздники, связанные с победами христиан над язычниками (напр. в память о битве под Лепанто или под Веной), с местными святынями, с явлениями Марии и т.п.

Литургическая реформа II Ватиканского собора упорядочила богородичные праздники для всей латинской Церкви следующим образом:

Торжества: Непорочное Зачатие Пресвятой Богородицы (8 декабря), Пресвятой Богородицы Марии (1 января), Благовещение (25 марта), Успение (Взятие в небесную славу) Пресвятой Богородицы (15 августа).

Праздники: Сретение Господне (2 февраля), Посещение Пресвятой Девой Марией Елисаветы (31 мая), Рождество Пресвятой Богородицы (8 сентября).

Дни обязательной памяти Пресвятой Богородицы: Пресвятой Девы Марии Царицы (22 августа), Пресвятой Богородицы Скорбящей (15 сентября), Пресвятой Девы Марии Розария (7 октября, в память о победе над турками под Лепанто в 1571 году), Введение во Храм Пресвятой Богородицы (21 ноября).

Дни факультативной (необязательной) памяти: Пресвятой Девы Марии Лурдской (11 февраля), Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии (суббота после торжества Пресвятого Сердца Иисуса, т.е. III суббота после Пятидесятницы), Пресвятой Девы Марии горы Кармил (16 июля), Освящение великой базилики Святой Девы Марии в Риме (5 августа).

Кроме того, есть также и местные праздники, иногда связанные с почитанием Марии в каких-то святых местах. Например, воспоминание Пресвятой Богородицы Ченстоховской (26 августа), Пресвятой Девы Марии – Помощницы Христиан (24 мая), Пресвятого Имени Марии (12 сентября) и т.д.

Помимо этого в традиции латинской Церкви со времен реформы Алкуина (735–804) существует обычай посвящения субботы Марии. Этот бенедиктинский монах в составленный им служебник ввел литургии по обету о Пресвятой Деве Марии, которые предназначалось совершать в последний

день недели. Посвящение этого дня Марии должно было подчеркнуть веру Девы, с какой Она ожидала воскресения Своего Сына. Этот обычай быстро распространился по всей Западной Европе и сохранился до наших дней. В XX в. особое значение получили первые субботы месяца, в которые почитается Непорочное Сердце Марии и обновляется акт поручения ему мира. Это почитание – ответ на явление Фатимской Божией Матери (1917 г.) – получило распространение с 1942 г., когда Папа Пий XII посвятил Непорочному Сердцу Марии весь мир.

б) Богородица в Евхаристическом богослужении

В Божественной литургии (Мессе) Мария почитается прежде всего как Та, Которая дала Спасителю человеческое тело. Евхаристия – Тело Христово, поэтому Мария принесла Иисуса и несет Его верным на литургии. Очень красиво эту истину выражают слова средневекового гимна о Евхаристии: «*Ave verum Corpus, natum de Maria Virgine...*» (Радуйся истинное Тело, рожденное от Марии Девы...)

В Евхаристической литургии Пресвятая Дева Мария воспоминается в первый раз в Обряде покаяния, когда верные обращаются к Ее ходатайству перед Богом, прося Его отпустить им грехи. Далее в Никео-Константинопольском символе веры исповедуется истина, что Сын Божий «воплотился от Марии Девы».

Мария поминается также во всех анафорах. Кроме древнейшей упомянутой выше «Анафоры пресвитера Ипполита» (в которой Мария воспоминается дважды), особенное значение Мария приобретает в «Римском Каноне», когда в нем говорится о единстве литургического собрания с торжествующей на небесах Церковью:

«В единстве со всей Церковью чтим прежде всего память славной Приснодевы Марии, Матери Бога и Господа нашего Иисуса Христа...».

По мнению ученых, эта римская анафора более ранняя, чем определения Эфесского Собора, и является, таким образом, свидетельством давней римской традиции почитания Матери Божией.

В IV Евхаристической молитве возношения Мария поминается дважды: перед пресуществлением, вспоминая историю спасения, священнослужитель провозглашает полноту времен, когда Сын Божий «Святым Духом вочеловечился и родился от Марии Девы...» Второй раз Мария вспоминается в конце этой анафоры как первая унаследовавшая жизнь вечную, обетованную всем верующим.

В остальных канонах Евхаристии (III, V, в анафоре о таинстве примирения, в анафоре для детей) Мария вспоминается как первая из всех верных, радующаяся вечным блаженством.

Огромное богатство богородичных текстов можно найти в изменяемых частях литургии, предназначенных для совершения в праздники, а также в так называемых вотивных Мессах о Пресвятой Деве Марии. Чаще всего Благодатная Дева вспоминается в них как Матерь Божия; как пример для подражания; как Заступница перед Богом за народ христианский, испрашивающая особые милости. Однако все эти молитвы обращены прямо к Богу, а Мария только упоминается.

Из молитвы над Дарами на праздник Успения Пресвятой Богородицы:

«Господи, да вознесется к Тебе жертва благочестия нашего, и молитвами Пресвятой Богородицы, восшедшей на небо, да будут сердца наши, горя любовью, уповать на соединение с Тобой. Через Христа, Господа нашего».

Много богородичных текстов содержится в префациях (благодарственных молитвах священника перед «Свят, Свят, Свят») о Пресвятой Деве Марии. Вот важнейшие темы этих молитвословий: Богоматеринство (1 префация), Церковь славит Бога устами Марии (2), Мария – образ и Матерь Церкви (3), Мария – знамение утешения и надежды (4), Тайна Марии и Церкви (о Непорочном Зачатии Пресвятой Богородицы), участие Марии в Пасхальной тайне (о Пресвятой Деве Марии Скорбящей) и другие. Мы видим, что тексты благодарственных молитв анафор в современной литургии латинского обряда представляют Богородицу согласно указаниям II Ватиканского Собора, в контексте Тайны Христа и Церкви.

15 августа 1986 года была издана и провозглашена в Риме *Collectio missarum de Beata Maria Virgine* («Собрание Месс о Пресвятой Деве Марии»). Эта единственная в своем роде публикация содержит 46 чинопоследований Божественной литургии о Пресвятой Богородице, в которых разнообразно почитается Дева Мария. Чинопоследования составлены из библейских текстов и древних церковных богослужений. Этот сборник является синтезом богородичного измерения всего римского богослужения.

в) Мария в последовании Часов

Уже в III в., прежде чем появились праздничные периоды года, определенные времена дня были посвящены памяти различных тайн Христа. Этот обычай привел к возникновению последования часов, т.е. чтения псалмов и других особых молитв несколько раз в день ради прославления Господа Бога.

В византийском и латинском обрядах в Последовании Часов изначально читалась песнь Пресвятой Богородицы «Величит душа Моя Господа»

(*Magnificat*) [Лк 1, 46–55]. В византийском чинопоследовании этот гимн исполняется ежедневно на утрене, в латинском же, начиная с V в., он завершает вечерню.

По образцу древнеиерусалимского и византийского богослужения, в римском последовании Песнь Богородицы обрамлена поэтически антифонами. Важнейшими антифонами латинского обряда были пять т.н. «*Hodie*» («Сегодня»), подчеркивающих актуальность празднуемых тайн спасения. Кроме Пасхи, Пятидесятницы и Богоявления, антифоны «*Hodie*» были предписаны для двух богородичных праздников: Успения (15 августа) и, в более позднее время – в торжество Непорочного Зачатия (8 декабря). В обновленном после Ватиканского Собора богослужении последний антифон был изменен.

Вот антифон к Песни Богородицы на II вечерне Успения:

«Ныне Дева Мария возшла на Небеса:
радуйтесь, ибо Она со Христом
царствует вовек».

Другая ежедневная молитва римского «Последования часов» это завершающие богородичные антифоны. Они в основном возникли в XI и XII в. В XIII в. они прижились как неизменное завершение всех часов. Со временем они были разделены в зависимости от богослужебного времени года. Существуют следующие антифоны: «*Alma Redemptoris Mater*» («Великая Матерь Искупителя»), «*Ave Regina caelorum*» («Радуйся, Царица небес»), «*Regina caeli*» («Царица небесная»), «*Salve Regina*» («Славься Царица») и древний антифон «*Sub tuum praesidium*» («Под Твою защиту» – видоизмененная версия восточной молитвы «Под Твою милость»). В настоящее время одна из указанных молитв читается или поется на окончание Повечерия, т.е. как завершение всего ежедневно последования.

Вот один из этих антифонов («*Ave Regina caelorum*»):

«Радуйся, Царица небес,
радуйся, Владычица Ангелов,

славься, Корень, славься, Дверь,
из Тебя миру взошел свет.
Веселись, Дева преславная,
прекраснейшая из всех,
ликуй, преукрашенная,
и умоляй Христа о нас».

В Четырехнедельной Псалтири богородичными являются также молитвенные прошения, читающиеся в I и III субботы на утрене.

Однако больше всего текстов о Марии (гимны, антифоны к псалмам, к Песни Захарии и Песни Богородицы, прошения, молитвы) содержится в Часослове на дни богородичных праздников.

После проведения литургической реформы II Ватиканского Собора разрешается и даже поощряется посвящение Богородице каждой субботы. Последование часов содержит также особый чин «Память Пресвятой Девы Марии в субботу».

Вот гимн в «Час чтений» из этого чинопоследования:

«Поклоняемый землей, славимый
небом, прославляемый морями,
правлящий просторами затворился
во чреве Марии.

Давшего устав солнцу, звездам и луне
носит в Себе благодатная Мария.

Сколь велика честь Матери, ставшей
жилищем

Творца, имеющего в руке державу
неизмеримой вселенной!

Блаженная, в благовещении Ангел
предрек,

Что от Духа Она зачнет Сына,
Вожделенного народами!

Тебе, Иисусе, рожденному от чистой
Матери и Девы,

подобает честь и слава с Отцом
и огненным Духом. Аминь».

г) Внебогослужebные формы богочитания

Кроме того в Католической Церкви существует много внебогослужebных форм почитания Богородицы. Поскольку они очень распространены и часто совершаются в храмах (перед Мессой или после нее), в данной работе будет уместно упомянуть о них. В большинстве своем эти молитвословия происходят из литургических молитв и создавались с целью приблизить богослужение простым людям, часто не умевшим даже читать.

Документом, наиболее авторитетным и целостно высказывающимся о литургических и внелитургических формах почитания Пресвятой Девы Марии, в настоящее время является апостольское обращение Папы Павла VI «*Marialis cultus*» от 2 февраля 1974 г.

Павел VI, излагая основные принципы обновления почитания Богородицы, отмечает, что оно должно основываться на Священном Писании и литургии, а также иметь теоцентрический и христороцентрический характер (Господь Бог и Христос суть средоточие нашего благочестия) и должным образом принимать во внимание учение Церкви о Святом Духе. Папа Римский указал также на молитвы, многие века существующие в латинском обряде и корнями уходящие в Священное Писание. Среди них – молитва «Ангел Господень» и молитва Розария.

АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ

Эта молитва читается при звоне колоколов утром, в полдень и вечером в честь Воплощения Сына Божия и для испрошения себе заступничества Его Матери. Молитвословие состоит из трех библейских стихов, в которых вспоминается тайна Боговоплощения (Лк 1, 26, 38; Ин 1, 14). После прочтения каждого стиха читается молитва «Радуйся, Мария». Молитва «Ангел Господень» завершается заключительной молитвой и просьбой об упокоении усопших.

По преданию это молитвословие происходит из францисканской среды. Уже в первой половине XIII в. монахи-фрацисканцы ввели обычай чи-

тать «Радуйся, Мария» при вечернем звоне колоколов, служившем знаком к погашению всех огней на крестьянских дворах. Генеральный капитул францисканцев в Ассизи в 1269 г. постановил, чтобы братья старательно поддерживали и распространяли эту форму молитвы. Обычай чтения нескольких «Радуйся, Мария» был введен во всем западном христианстве в XIV в. Тогда же эти молитвы начали читать также утром, в честь Марии, «Утренней Звезды». Чтение же этой молитвы в полуденное время ввел Папа Каликст III в 1456 г. для испрошения спасения от турок. Современную форму молитвы утвердил Папа Пий V (1566–1572), а ко всеобщему употреблению в течение всего года предложил Папа Бенедикт XIV в 1742 г.

Молитву «Ангел Господень» принародно читает Папа Римский каждое воскресенье, обращаясь при этом к собравшимся на площади паломникам со словами приветствия и ободрения.

РОЗАРИЙ

В древних монастырях в молитвенном правиле прочитывались 150 псалмов Псалтири. Монахам, не умевшим читать, это правило заменяло чтение 150 раз молитвы «Отче наш». Когда с XII в. на Западе распространился обычай читать «Радуйся, Мария», стала практиковаться так называемая «Малая Псалтирь Марии», т.е. 150 раз повторяющееся «Ангельское приветствие» (молитва «Радуйся, Мария»). Начало этой традиции предание приписывает св. Доминику Гусману. Нет однозначных доказательств этого, однако известно, что первыми распространителями этой молитвы, т.е. Розария, были именно доминиканские монахи. В XV в. простое чтение «*Ave Maria*» было соединено с размышлением о тайнах Иисуса и Марии. В настоящее время Розарий состоит из пяти радостных, пяти светлых, пяти скорбных и пяти славных тайн. Первые документы Апостольского Престола, утверждающие и поощряющие чтение Розария, издавались Сикстом IV (1478 г.) и Пием V (1569 и 1571 гг.). После победы христиан над турками под Лепанто в 1571 г., Папа Пий V отнес спасение христиан-

ства действию именно этой молитвы, определил ее форму и установил праздник Пресвятой Девы Марии Розария (7 октября). Чтение Розария поощряли почти все Римские понтифики XIX и XX вв. На развитие этой молитвы повлияли явления Девы Марии, особенно в Лурде (1858 г.) и в Фатиме (1917 г.). В апостольском обращении «*Marialis cultus*» Павел VI напомнил о значении Розария, показывая его библейские корни и пастырское значение.

ЛОРЕТАНСКАЯ ЛИТАНИЯ

Возникновение литаний относится к IV в., когда перед приготовлением даров на литургии читались прошения. К этой традиции возвращает нас сейчас «Молитва верных» Римской Мессы. Начиная с VII в. распространяется обычай призывать на помощь заступничество разных святых, что приобрело вид литаний. С течением времени количество имен Марии в литании так возросло, что в XII в. они сложились в особый список. В истории Католической Церкви можно выделить три вида литаний: Венецианскую (XII в., читавшуюся в базилике св. Марка в Венеции), Просительную (XII в., появившуюся в Майнце) и Лоретанскую. Сейчас в римско-католических храмах читается последняя.

Лоретанская литания появилась в XV в. и читалась в базилике Божией Матери в Лорето в Италии. Форма литании вначале была следующей: начиналась она молитвенным обращением из литании всем Святым (воззвания 1–3); затем следовали обращения к Марии как к Матери (воззвания 4–14), Учительнице (воззвания 15–18; в течение веков эти имена исчезли из литании), Деве (воззвания 19–26) и Царице (воззвания 54–66). Воззвания 27–53 – символические имена Марии библейского происхождения.

Лоретанская литания была утверждена церковными властями в XVI в., в XVII в. она была введена во всей Католической Церкви. С течением времени в ней появлялись новые обращения, такие как «Помощь христианам» (1571 г.), «Царица без греха первородного зачатая» (XIX в.), «Матерь доброго совета» (1903 г.), «Царица мира» (1917 г.).

МЕСЯЦЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ БОГОРОДИЦЕ

В Католической Церкви два месяца посвящены Марии: май и октябрь. Собственно название «богородичный месяц» относится только к маю.

Истоки богородичного месяца историки усматривают в древних римских и германских обычаях. Там в мае проходили т.н. «*florealia*», т.е. праздники в честь Матери Флоры. В Средние века Церковь старалась освятить языческие традиции. Стремление устранить злоупотребления из этой народной весенней обрядности соединилось с элементами рыцарского почитания Марии как «прекраснейшей Дамы». В западном христианстве это привело к посвящению Матери Божией прекраснейшего месяца года.

Первое свидетельство посвящения Марии месяца мая содержится в «*Cantigas*» Альфонса X Мудрого, короля Кастилии и Леона (+ 1284 г.), где подчеркивается, что почитание Богородицы – лучший способ переживания весенних праздников. В Париже в XIV в. существовал такой обычай: 1 мая цех золотильщиков приносил в кафедральный собор Богоматери, так называемый «Маёк», т.е. букет цветов, украшенный драгоценными камнями, эмблемами и лентами.

Однако празднование богородичного месяца в точном смысле этого слова началось в эпоху Возрождения. В XVI в. появляются издания (напр. в Мюнхене и в Риме), свидетельствующие о существовании особых молитв и последований в честь Марии. В течение веков в разных странах сформировались различные формы празднования богородичного месяца. В настоящее время почитание Божией Матери в мае выражается в ежедневном пении Лоретанской литании или в чтении Розария.

Богородичным иногда называется месяц октябрь, в котором рекомендуется ежедневное чтение молитвы Розария. Этот обычай был введен после победы христианских воинов над турками под Лепанто в 1571 г. Особым сторонником месяца Розария был Папа Римский Лев XIII, призывавший к чтению Розария как минимум в 16 энцикликах. Он также ввел чтение Лоретанской литании.

ЗНАЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ ОТКРОВЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЧИТАНИЯ БОГОРОДИЦЫ

Явления Марии имели достаточно большое значение для Ее почитания в Католической Церкви.

Часто возникновение больших богородичных святынь связано с частными откровениями. Мария в истории являлась отдельным людям, повторяя Благуя Весть. Неоднократно святыни, становившиеся местами паломничества, возводились по просьбе Марии на месте Ее явлений. К числу важнейших санктуариев относятся: Гваделупский, Парижский (на улице дю Бак), Ла Салетт, Лурдский, Фатимский. В этих храмах совершаются собственные чинопоследования о тайне, связанной с данным местом, и о действенности ходатайства Марии. Некоторые из этих местных праздников отмечаются всей Римской Церковью (например, память Лурдской Божией Матери); некоторые – только на одном континенте (Гваделупская Богоматерь – Покровительница Латинской Америки), в одной стране или епархии.

Отдельные явления Марии повлияли на введение новых форм благочестия. Например, согласно откровению Фатимской Божией Матери (1917) среди католиков латинского обряда прижился обычай отмечать первые субботы месяца совершением в эти дни вотивных литургий в честь Непорочного Сердца Марии, а также принятие Причастия пять суббот подряд, чтение Розария и размышление о Евангелии.

ПЕСНИ О МАРИИ

В Католической Церкви есть множество песен о Марии, в основном народных. В течение нескольких веков эти песни поются во время благочестивых молитвословий и совершения литургии.

До II Ватиканского Собора Божественная литургия совершалась на латинском, т.е. непонятном для большинства верных, языке. Поэтому сложился такой обычай, что во время некоторых частей богослужения, пока священник тихо читал положенные молитвы, верные исполняли песнопения. Многие из них были посвящены Богородице.

Но и сейчас, после того как литургия стала совершаться на народных языках, устав Римской Церкви предполагает пять мест, когда могут исполняться песнопения: при входе священника, во время Приготовления Даров, во время Причащения, при благодарении и в конце Мессы. Обычно песнопения в честь Матери Божией исполняются не только во время посвященных Богородице праздников. Многие из этих песен – народные. Часто они связаны с историей нации, с местными святынями, с будничными нуждами людей. Они выражают сыновнюю любовь к Матери Господа и упование на Ее протекительство.

4. Заключение

В сравнении с богослужением Восточных Церквей литургия латинского обряда лаконичнее и проще в своем внешнем облике. Однако в ее текстах можно найти огромное богатство богословских идей; многократные литургические реформы стремились приблизить богослужение к сознанию человека современной эпохи.

В литургии и культуре Римской Церкви Марии принадлежит особая роль. Ей воздается честь как во время совершения богослужения (в литургии, в последовании часов), так и в многочисленных внелитургических формах благочестия. Пресвятая Дева Мария представляется в основном в четырех перспективах: а) в замысле спасения Отца, предреченная еще до пришествия Христа; б) рядом со Христом Спасителем как новая Ева и преславная Матерь-Царица; в) Соработница Святого Духа; г) образ странствующей Церкви и пример для всех христиан.

Мария является не только величайшей среди всех святых: у Нее есть Свое исключительное место в истории спасения. Благодаря послушанию Слову Божию Она совершенно исполнила замысел Господа о Ней и о мире, а ныне заступает перед Сыном за Его братьев, устремляющихся к Небесной Отчизне. В богослужении христианин встречает Матерь – пример для себя и укрепление в странствовании, – а также призывает Ее всегда помогать ему Своими молитвами. ☉

Святой Бенедикт Нурсийский – покровитель Европы. Часто задают вопрос: правда ли, что Россия – тоже Европа, и какое отношение св. Бенедикт имеет к нам? Или выдвигают такое возражение: даже если географически мы – Европа, но ведь св. Бенедикт жил в Италии. Да и Папа, который провозгласил его покровителем Европы – тоже в Италии, и размышлял он о Европе как о продолжении Италии. А причем тут Россия?

Анриан Зудин OFMConv.

Почему мы так почитаем святого Бенедикта?

Итак, какое же отношение имеет Орден бенедиктинцев к Руси и России. Да, сейчас в России не существует ни одного бенедиктинского монастыря, как-то они не прижились. Зато когда я учился в семинарии, патристику и патрологию нам преподавал польский монах-бенедиктинец о. Генрих Дыбский из аббатства в Тынце (на окраине Кракова). Он жил в Санкт-Петербурге и даже просил освободить его от бенедиктинских обетов постоянства места, чтобы жить в семинарии. Он находился здесь для нас, для будущих российских католических священников. И он далеко не первый бенедиктинец, связанный с Россией.

В Новгороде Великом строили церкви для заморских купцов. А кто в них служил? Бенедиктинские монахи, потому что другие боялись ездить в земли «страшные и далекие»,

куда отправлялись купцы за «длинной деньгой». А ранее, до этого – какое отношение бенедиктинцы имели к Руси?

Вспомним такой факт: был у Владимира Великого, крестителя Руси, друг. Звали его Бруно Кверфуртский. Он был племянником императора Священной Римской империи, монахом-бенедиктинцем и епископом-миссионером. Он проповедовал на территории современной Польши, в Венгрии – среди «черных венгров», которые на тот момент еще оставались язычниками, в Пруссии и на Руси. Причем не просто проповедовал, его миссия имела огромный успех, он крестил народ печенегов и рукоположил им епископа. Этот народ подчинялся на тот момент киевским князьям, потом в будущей братоубийственной войне Святополка с Ярославом Мудрым эти самые печенеги воевали на стороне Святополка. И поскольку он проиграл, они вместе с ним, раненым, отправились в Венгрию присягнуть венгерскому королю. Они называли себя «Баджинаки Кашана». Не правда ли, похоже на «Кишинев»?

Потом Бруно Кверфуртский проповедовал среди пруссов и яввягов, на их землях и был убит. Белорусский город Гродно стоит на яввяжской земле. Это были принявшие сла-

вянский язык и культуру балтийские племена. Всё это имеет отношение к нашей истории? Все-таки Беларусь и Украина – часть древней Руси. Сегодня это разные страны, разные культуры и народы, но в прошлом у них много общего. И все мы перемешаны – не только в культурном плане, но и по крови.

Вернемся к еще более раннему периоду, до Бруно Кверфуртского, который, кстати, крестил и Святополка, сына Владимира Великого. Святая Ольга просила императора Римской империи прислать на Русь епископов и монахов. И он прислал ей очень образованного человека, основателя богословской миссионерской школы в Магдебурге – Адальберта Магдебургского, который тоже сначала боялся ехать, но все-таки приехал на Русь и служил в Киеве для Ольги, ее бояр и живших в то время в Киеве христиан. Оказывается, и на Руси были христиане еще до ее крещения. И большая часть погостных бояр, которые помогали княгине Ольге править на местах, были христианами. Адальберт Магдебургский стал для них епископом. Вместе с ним приехали служить монахи-бенедиктинцы. Все это продолжалось, пока Святослав, сын Ольги и отец Владимира, склонный к язычеству, по молодости и нраву своему, весьма горячему,

не лишил Адальберта Магдебургского княжеской защиты. Он фактически поставил его вне закона, и любой варяг, служивший Святославу, мог его преследовать. В результате Адальберт покинул Киев. В Магдебург он возвращался через Чехию, где исцелил своей молитвой и миропознанием мальчика Войцеха, который впоследствии принял имя своего спасителя и будущего учителя и стал Адальбертом Войцехом Пражским, монахом-бенедиктинцем и первым епископом Польши.

Таким образом, и болгарские, и греческие миссионеры, много сделавшие для христианизации Руси, строили на основании, которое заложили в том числе и монахи-бенедиктинцы, пришедшие из Западной Европы. Среди них были как немцы, так и западные славяне. Они были духовными сынами св. Бенедикта. Так что св. Бенедикт повлиял на всю Европу не только своей жизнью и личной молитвой, но и через своих духовных сынов. Именно бенедиктинцы после великого переселения народов, а на самом деле – варварского нашествия, которое уничтожило всю цивилизацию Западной Европы, несли новым европейцам христианство, а вместе с ним – культуру и цивилизацию.

Как говорят историки, бенедиктинцы шли ко всем этим франкам, лангобардам, готам, аланам, гуннам, германам, вандалам – новым хозя-

евам Европы, – неся в одной руке Евангелие, а в другой – плуг. Почему плуг? Потому что варвары пахали сохой – истощали землю в одном месте и шли дальше, и ни двуполья, ни трехполья они не знали. Кроме того, именно монахи-бенедиктинцы сохранили в стенах своих монастырей все то наследие Римской империи, которое они потом вновь передали европейцам. Напомню, что современная цивилизация стоит на основании христианской греко-римской цивилизации. А Восточная римская империя пала, на ее территории сейчас Турция.

Почему нам стоит сегодня вспоминать святого Бенедикта? Он создал монашеский орден, который был орудием Церкви, возвращая мир темных веков к золотому веку христианства.

Святой Бенедикт родился в Нурсии (совр. Норча, Италия) около 480 года, обучался в Риме, но, следуя зову Божией благодати, удалился в Субиако, где посвятил себя отшельнической молитвенной жизни. Когда к нему стали приходить ученики, он основал в округе 12 монастырей. К этому времени относится легенда, говорящая о том, что св. Бенедикт повторил чудо св. Иоанна. Когда однажды св. Иоанна хотели отравить вином, он благословил эту чашу, она раскололась, и обнаружилось, что вино отравлено. Это чудо повторил и св. Бенедикт.

Во все времена были лентяи, не хотевшие

работать и при этом желающие получать все возможные блага. Помните, как говорил апостол Павел: «Кто не хочет работать, тот пускай и не ест». Среди тех, кто пошел за св. Бенедиктом, тоже были подобные люди. В Уставе св. Бенедикта был эпиграф: «Ora et labora» – «Молитва и работа». И если день монаха-бенедиктинца не был в равной мере наполнен этими двумя занятиями, значит, он был прожит неверно. А значит, устав не был исполнен, и за этим следовало строгое наказание. Бенедикт был суров. И вот среди этих ленивых, но достаточно предприимчивых личностей возникла идея избавиться от жестокого настоятеля. И они решили его отравить. Бенедикт благословил чашу, она раскололась, и тогда выяснилось, что вино было отравлено. Так он был спасен от злых помыслов монахов, желавших получать блага жизни в монастыре, не прилагая при этом никаких усилий, не борясь со своей гордыней и эгоизмом.

Бенедикт просто ушел от них, несмотря на то, что раскаявшиеся братья, из тех, которые сами не были организаторами, но внимали речам бунтовщиков, просили у него прощения.

Бенедикт ушел на гору Монте-Кассино, где основал знаменитое аббатство и написал устав, который вскоре распространился по всей Европе. Бенедикт умер в своем монастыре 21 марта 547 года. Лишь в 1964 году Папа провозгласил его покровителем Европы, потому что увидел, что Европа забыла о своих корнях. Именно бенедиктинцы дали корни этой Европе, той цивилизации, тому менталитету, в которых мы родились и выросли. Между прочим, хотя коммунизм является бунтом против христианства, без него он тоже не имеет почвы.

Сегодня некоторые критически настроенные историки стремятся доказать, что Бенедикт

Нурсийский лишь взял уставы св. Августина и Василия Великого, «Устав магистра», которые использовались в Европе до него, сократил их и просто упорядочил, распределив по пунктам,

а ничего оригинального в его уставе нет... Но насколько надо быть гениальным даже для того, чтобы совместить все это, выбрать лучшее и создать устав, который существует уже полторы тысячи лет, вдохновляет и ведет за собой многих людей!

Святой Франциск Ассизский молился в часовнях, которые принадлежали бенедиктинскому аббатству

горы Субазо. Храм Св. Дамиана, в котором Господь с Распятия обратился к Франциску и дал ему повеление восстановить Церковь, был построен бенедиктинцами; и само это Распятие-икона, скорее всего, создано именно бенедиктинцами. Церковь Матери Божией Ангельской, в которой святой Франциск видел образ Церкви, тоже принадлежала с VI века бенедиктинцам. То есть Франциск строил на основании, которое положили бенедиктинцы.

Святой Бенедикт, покровитель Европы... Я бы даже сказал – отец христианской Европы. При этом он был всего лишь монахом, желавшим отшельничества. А люди все равно находили его и просили быть их учителем.

Будем же молить святого Бенедикта, чтобы и сегодня его дух оживлял в людях призвание – не только к монашеской жизни, но и в целом к христианской вере, возвращению к христианским корням. И чтобы мы помнили, как и святой Бенедикт, что мы без Христа – ничто. А со Христом мы обретаем все. ☉

По материалам катехетической проповеди на праздник св. Бенедикта Нурсийского

Николай Дубинин OFMConv.

Что же такое ЛИТУРГИЯ?

Во втором томе «Католической энциклопедии» дано такое определение понятия «литургия»: «1) в общем значении (используемом в Католической Церкви) – общественный церковный культ, выражающийся в совершении таинств и канонических часов; термин «литургия» не относится к практикам благочестия (которые называются также паралитургическими обрядами); 2) в узком значении (используемом в основном в Восточных Церквях византийской традиции) – богослужение таинства Евхаристии».

Сегодня мы прежде всего поговорим о литургии в широком понимании этого слова.

Обратимся к значению слова «литургия». Это слово греческое, потом оно было заимствовано латинским языком. Оно обозначает одновременно «народ» и «дело», «дело народа» и «дело для народа».

Интересно, что сегодня мы употребляем слово «литургия» исключительно применительно к богослужению, причем христианскому.

Если мы обратимся к истокам этого термина, то увидим, что он не был связан ни с христианством, ни вообще с религией, а имеет светское происхождение. Слово «литургия» изначально обозначало какое-то доброе дело, которое кто-то предпринимал ради пользы общества: единолично или со своей семьей, и бескорыстно. Например, это могло быть благоустройство города. Самой необходимой

формой благоустройства было строительство мостов. Допустим, кто-то возводил мост между двумя берегами реки, и этим мостом могли пользоваться все жители города. Человек совершил литургию.

Можно сказать, что наша монастырская библиотека – это тоже литургия: она создана монастырем, чтобы пользовались все люди. Это благое, добровольное начинание.

Впоследствии аспект добровольности в понятии «литургия» уходит на второй план и вообще пропадает. Остается на первом плане то, что это общественное дело, то есть дело на благо общества. В этом понимании литургией стали называть уплату налогов, службу в армии (поскольку человек защищает свою страну, свой город).

Почему понятие литургии невозможно без аспекта праздника? По мере того как развивалось это понятие, литургией стали называть именно праздники: само празднование, сам процесс, причем как минимум общегородского масштаба. Религиозные праздники тоже вошли в это понятие. Их называли литургией в том случае, если богослужению был присущ праздничный размах.

Давайте в этом аспекте значения слова литургия посмотрим на нашу жизнь. Если это праздник, то какие примеры можно привести из жизни нашего общества? Это могут быть Первомайская демонстрация в советские

времена, праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, Олимпийские игры.

Чемпионат мира по футболу, который мы переживали в течение месяца в европейской части нашей страны вместе со всем миром, это тоже литургия в этом значении слова: праздник, размах, веселье.

Если мы посмотрим на нашу религиозную жизнь, то престольный праздник в монастыре Святого Антония Чудотворца – тоже литургия в исконном значении слова.

Позже это понятие стали относить к христианскому богослужению. Для христиан первых веков не было сомнения, что каждая литургия – это праздник, радость, это празднование с воскресшим Христом.

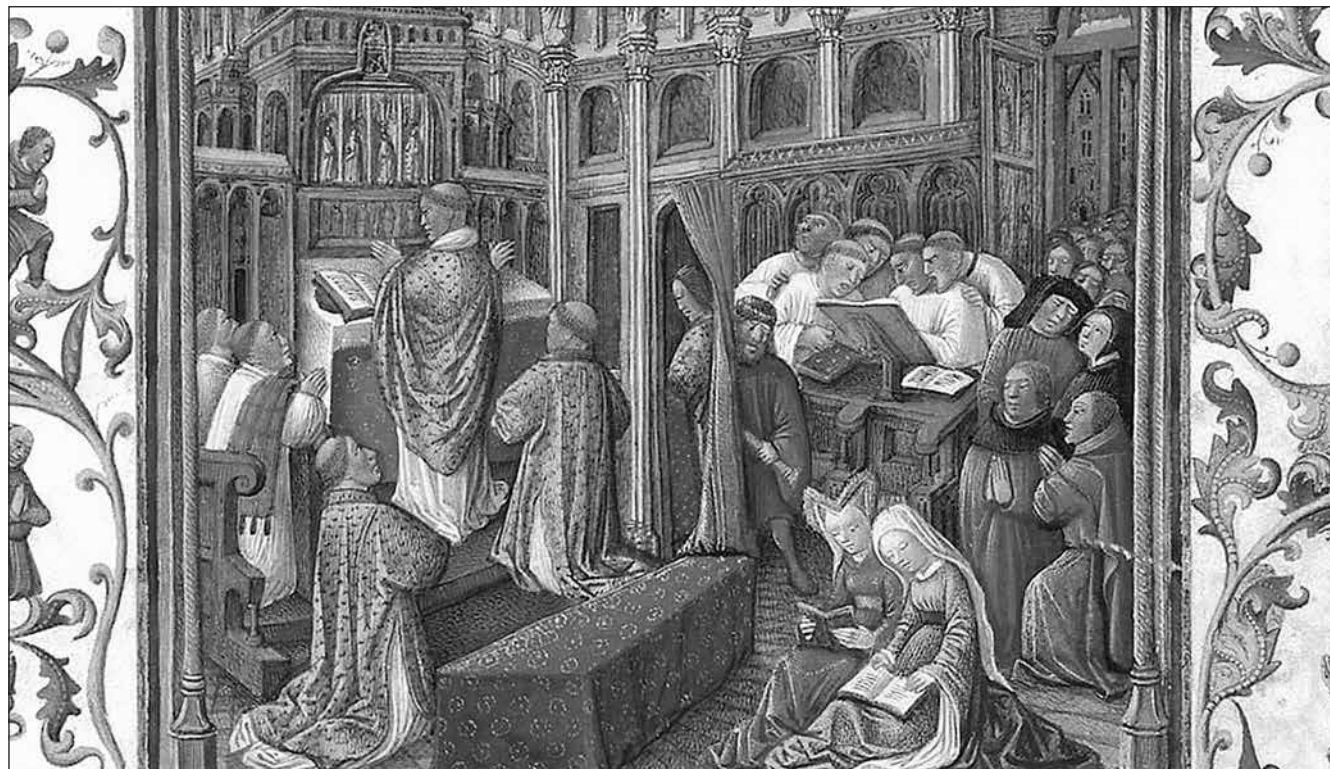
Аспект праздничности в латинской Церкви ушел на второй план в силу различных исторических и культурных особенностей. На первый план выходит тайна, жертва, молитва, немного заслоняя собой эту грань праздника. Но это не вполне адекватное понимание. Смотри на то, откуда происходит литургия, и увидев ее богатство, мы можем

заново ее открыть, увидеть, что это праздник, без ущерба для понимания того, что это жертва и молитва.

Слово «литургия» в религиозном значении уже используется в греческом переводе Ветхого Завета – в Септуагинте. Оно обозначает храмовый культ, молитву в храме.

Каждая литургия – это молитва, но не каждая молитва – это литургия. Каковы же отличительные черты литургической молитвы? В определении, данном в «Католической энциклопедии», сказано, что термин «литургия» не относится к практикам благочестия. В греческой терминологии Ветхого Завета мы находим слово «литургия», которое обозначает общинную обязательную молитву, в отличие от других форм благочестия, которые назывались «латрия» и «дулия».

«Латрия» – это поклонение. «Дулия» – служение, совершение культа, почитание. Эти два понятия мы можем объединить сегодня понятием «благочестие». Благочестие сугубо индивидуально и достаточно свободно по своей форме.

А вот литургия подразумевает упорядоченность, собственный обряд, публичность.

Для нас важно, что этот термин переводится как «дело народа» и «дело для народа». «Дело» можем заменить словом «служение».

Как в нашей литургии, в нашем богослужении это проявляется? «Дело народа»: литургия подразумевает установленное Церковью упорядоченное богослужение, общественный церковный культ. Что обозначает вторая часть определения литургии – «дело для народа»? Кто служит народу? Бог. Литургия – это не только наше дело. Реальность, в которой мы участвуем – это служение Бога людям. Как Бог служит людям? Помогает. В чем заключается это служение Бога человеку, в высшей степени выражающееся во Христе? Христос пришел на землю ради спасения людей. Бог не остается в своем замкнутом пространстве, Пресвятая Троица является по сути своей общением.

Человек, неправильно использовавший свою свободу, нуждается в спасении, в помощи. И Бог Своей нисходящей благодатью приходит человеку на помощь.

Литургия выражает не только то, что мы собрались и между нами существует общение. Смысл литургии в том, что мы откликаемся на инициативу Бога, которую Он первый проявляет. Так же как не мы сотворили себя, и не только наши родители сотворили нас в физическом плане, всегда есть замысел Бога Творца, который призывает человека к существованию. Это все выражается в литургии.

Литургия – это дело народа и дело для народа, общение – и вертикальное (наше общение с Богом – молитва), и горизонтальное (между нами). Бог не спасает нас поодиночке, а спасает нас вместе, поэтому начинается общение в этом диалоге и между нами. Вот для чего мы ходим в церковь. Когда я сижу один, мне доступно только вертикальное общение, это индивидуальное благочестие. Во время литургии Бог снимает также ограничения между нами. Литургия ничего не тво-

рит сама по себе, это не волшебство. Литургия выражает и укрепляет диалог с Богом. Общение человека с Богом делает нас едиными, мы становимся как один организм. Есть невидимые узы между нами, потому что мы – во Христе, каждого Бог спасает и каждый получает этот дар. Господь собирает нас в один народ. Литургия – это наш ответ, видимое выражение того, что мы переживаем и что мы собой представляем в нашем общении с Богом. Мы включаемся в то, что совершает Христос.

Своим пришествием Христос воздал совершенное благодарение Богу, принес жертву, дал нам спасение и открыл нам жизнь вечную. Мы в этом участвуем и радуемся, что нам все это дается без наших заслуг и платы, как и сама любовь Бога.

По сути своей литургия выражает то, чем мы живем по нашей вере, и становится укреплением нашего общения с Богом и друг другом. Это большая тайна и большой подарок нам, участвующим в литургии.

Никогда нам не добраться до небес собственными силами, а Бог говорит: «Я возьму тебя и понесу». Если мы понимаем, что нам предлагает Бог, то литургия становится для нас радостью, праздником, и мы тогда становимся способны это выражать. Это источник радости, который мы можем открыть. И тогда литургия станет для нас не просто исполнением долга, выражением веры в общественном действии, молитвой и культом, а литургией в религиозном понимании. По латыни это называется «celebratio» (празднование), в русском языке принято говорить «священно-празднование».

Литургию совершает Христос, а мы в ней участвуем, поскольку Он дает нам такую возможность. Это наш путь спасения, часть нашего христианского призвания и основа для всей нашей жизни. ☉

*По материалам лекции, прочитанной
в монастыре Святого Антония Чудотворца
16 октября 2018 г.*

Францисканский путь к святости

Скажу честно, когда мне предложили рассказать о францисканском пути к святости, я вначале был немного в затруднении. Францисканская духовность у всех ассоциируется со скромностью и смирением. А я должен похвастаться. Как это соединить?

Чем же я хочу похвастаться? Количественным святых в нашем Ордене! Но это Бог – автор святости, так что я хвастаюсь не чем-то своим, а тем, что Бог делает с человеком на пути христианского призвания.

Всего в трех францисканских орденах – 163 святых и 307 блаженных. В первом Ордене (мужском) – 87 святых и 196 блаженных, во втором Ордене – сестер-кларисс – 11 святых и 29 блаженных, а в Ордене мирян – 65 святых и 82 блаженных. Если добавим разные конгрегации, живущие францисканской духовностью, а также Третий регулярный орден, то эта цифра еще увеличится.

Святость – это цель нашей жизни, но мы часто представляем ее очень незрело, даже искаженно. Святость – это не что иное, как любовь.

Вначале перечислю самых известных францисканских святых: Франциск Ассизский, Антоний Падуанский, Клара Ассизская, Падре Пио, Иосиф Копертинский, Максимилиан Мария Кольбе... Когда я был настоятелем монастыря Святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге и проводил для гостей экскурсии, то всегда начинал у статуи св. Антония в храме такими словами: «Это самый известный католический святой в мире, в какой бы католический храм вы не зашли, практически везде есть его статуя или изображение».

Что, на мой взгляд, необычайно плодотворно во францисканской духовности, что приводит к святости? Ответ – в первых словах нашего Устава: «Подражание Господу нашему Иисусу Христу». Вы скажете – каждый святой подражает Иисусу Христу, в каждой духовности это есть. Но в нашей духовности это очень сильно подчеркнуто: смысл, суть нашей францисканской духовности – это подражание Господу. Мы должны постоянно восхищаться нашим Господом, Иисусом Христом. И на

этом можно поставить точку и закончить лекцию, потому что все остальное – только комментарий.

Это открыл для себя святой Франциск Ассизский. Он открыл величайшую любовь Бога к человеку, величайшую любовь Бога в человеке, величайшую любовь Бога в творении. Бог приходил к Франциску через мир сотворенный, через бедных и больных

людей, через красоту жизни, и Франциск понял, что самое великое, что он может сделать – это подражать Тому, кого Всемогущий послал на нашу землю и Кто стал ради нас Человеком: Иисусу Христу.

Святой Франциск слушал Евангелие, задавал вопросы священникам, стараясь понять – кто такой Иисус Христос, как он жил. И вот он узнает, что Господь родился в бедности, в яслях, что рядом были пастухи и скот... Евангелие повествует, что жизнь Христа была скромной. И первое, что отметил для себя Франциск: моя жизнь должна быть такой же скромной, более того – бедной, как у Иисуса Христа и его апостолов. Апостолы ведь были простыми рыбаками. Конечно, есть исключения, как апостол Павел. Но Святой Дух часто любит действовать через простые души. Наверное, потому, что Богу легче проявиться через них. Если любовь настоящая, то она тоже проста: или любишь, или нет, или готов жертвовать, или нет. Настоящая любовь убивает всякую гордыню.

Францисканский путь к святости – это путь простоты. Франциск в Уставе говорит, что если братья приходят в Орден и хотят жить для Бога, но не обладают знаниями и высоким уровнем интеллекта, то это не важно. Главное, чтобы они имели горячее сердце и хотели служить ближнему, как это делал Господь, чтобы хотели отдать Богу свою жизнь. Франциск говорит даже, что если братья не умеют читать или писать, то и не нужно учиться. Конечно, это было возможно в XIII веке, а сейчас путь к монашеству предполагает учебу. Но эта черта – стремление к простоте – присуща францисканцам: братья открыты к простому общению с людьми, без сложных богословских рас-

суждений. И об этом говорится в нашем Уставе: «Пусть наши разговоры будут простыми и скромными, ибо так говорил и Господь».

Далее смотрит Франциск и видит, что Иисус Христос был послушным. Послушным Отцу Небесному. Как Бог Он никому не подчинялся, но как подлинный Человек подчинялся Отцу Небесному. А как можно быть послушным Богу? Через Церковь. Поэтому так важна связь Франциска с Церковью. Он старается жить в полном послушании Папе Римскому и епископам, помогать Церкви, как только можно. В этом он видит свой путь. И это очень важное измерение.

И третье – Иисус Христос не имел своей семьи, его семьей были апостолы и «потерянные овцы дома Израилева». Отсюда – обет целомудрия, который принимает Франциск. Целомудрие – это сердце, отданное только Богу как смыслу жизни. Суть нашей францисканской жизни – это подражание Иисусу Христу через монашеские обеты бедности, послушания и целомудрия.

Если же смотреть шире, то нужно сказать и о других чертах францисканской духовности. Прежде всего, это радость. Евангелие кипит радостью, Благая Весть – это радостная весть о том, что Бог нас всегда любит, что Он пришел ради нас, грешников, кровь Свою пролил за нас и нас искупил, дал нам Царство Небесное. Нам только нужно принять Иисуса Христа и радостно жить Благой Вестью. Францисканский путь к Богу – это путь радости. Не внешней или какой-то надуманной, а очень глубокой радости, проистекающей из того, что у нас есть Спаситель.

Святой Франциск замечает, что Господь, став человеком, мог избрать жизнь в одиночестве, ведь Он Бог и не нуждается в помощниках. А вот Иисус призывает учеников. Самый тесный круг учеников – апостолы. Петр, Иаков и Иоанн – это еще более близкий круг учеников среди апостолов. Только они были свидетелями каких-то ситуаций, тайн и чудес. Потом, уже после вознесения Христа, апостолы постоянно жили общиной и создавали другие общины. Путь христианской святости – это, несомненно, путь в общине, или братстве. Франциск хотел и в этом подражать Христу.

В общине можно встретить воскресшего Христа. Община – это особый дар, здесь мы можем почувствовать Бога. «Где двое или трое собраны

во имя Мое, там Я посреди них», – говорит Иисус. Мы говорим «Отче наш», а не «Отче мой». Община – это очень важное измерение нашей жизни. Мы спасаемся не в одиночку, а рядом с ближним. Община – это помощь на пути к святости. Но она может стать и крестом: ведь был среди апостолов Иуда Искариот. В каждой общине может проявиться человеческая слабость, может произойти предательство верности и любви. Апостолы тоже не были защищены от таких ситуаций. Тем не менее, в общине бьется сердце воскресшего Господа, там можно Его встретить.

Францисканский общинный образ жизни очень быстро распространился в Италии, а потом и за ее пределами – не только в Европе, но и в Азии.

Франциск заметил, что Христос жил для людей – Он провозглашал Благую Весть, исцелял больных, изгонял бесов, помогал бедным... Он трудился кропотливо и терпеливо, изо дня в день – такой должна быть и францисканская жизнь. Франциск особое значение придавал тому, чтобы быть с бедными и больными, как это делал Иисус. Как Иисус дал заповедь ученикам «омывать ноги друг другу», так и святой Франциск заповедал братьям подражать в этом Христу.

Первые братья много занимались прокаженными. Это была распространенная болезнь, все ими брезговали. А Франциск их обнимал и целовал – и не заболел, и никто из братьев не заболел. Сами братья жили бедно и помогали бедным, потому что так жил Иисус Христос.

Мудрость святого Франциска в том, что он просто возобновляет то, что было забыто. Забыли такого Христа, забыли такой образ жизни в его эпоху, и Франциск напоминает: «Ведь Господь был бедным, жил вот так, а мы ушли от этого в сторону! Потому давайте вернемся к тому, чтобы быть настоящими, подлинными учениками Христа». Мудрость Франциска в том, что он понял – не надо ничего изобретать, все нам уже дано в богатстве Иисуса Христа. Поэтому Франциска называют «Alter Christus» – «другой Христос», так как он уподобился своему Спасителю.

Франциск понимал, что пройдут века, небо и земля прейдут, а слова Христа не пройдут. Будут разные поколения, разные стили душепопечительства и духовности, но никогда ничего лучшего не придумает человечество, чем подражание Иисусу Христу.

Кто знает, может, когда-нибудь произойдет скачок технологий – и мы полетим осваивать другие планеты. Ведь когда-то человечество жило без электричества и компьютеров и даже не думало, что такие вещи возможны. И там, на этих планетах, тоже будут свои миссионеры и капелланы, будут строить храмы, будут читать Литургию часов и совершать Мессу. Никогда ничего лучшего мы не придумаем. Могут меняться формы, но суть всегда будет одна, все будет сходиться к Иисусу Христу – Богу, Который стал человеком. Именно это открыл для себя святой Франциск, этим жил и об этом свидетельствовал окружающим. Он стал иконой Иисуса Христа для своих современников. Мне кажется, в этом секрет плодотворности францисканской духовности, очень простой и универсальной по своей сути.

Еще один притягательный элемент духовности францисканцев и их пути к святости – это любовь к творению и ко всему, что нас окружает, восхищение миром, созданным Богом – микрокосмосом и макрокосмосом. Мы с братьями любим смотреть выпуски «National Geographic», где нет ни слова о Боге, но Бог там везде. Он там в каждом кадре, в красоте созданного мира. Весь этот мир для нас – как прекрасная открытая книга. И мы, христиане, имеем возможность радоваться еще и потому, что можем увидеть Бога в творении.

Идем дальше, расширяя эту мысль: Бога важно замечать в человеке. Человек – это вершина творения, образ и подобие Господа Бога. Франциск потому так любил быть с бедными и больными, что особенно в этих людях видел Иисуса Христа. Но он с такой же радостью мог общаться с богатыми или же с людьми другой веры – вспомним его путешествие к мусульманам. Он просто видел в каждом человеке, даже человеке совершенно других взглядов, Бога.

Путь францисканской святости – в том, чтобы очень позитивно принимать действительность, не видеть на каждом углу ереси или врагов. Бог сотворил мир прекрасным, дары Святого Духа посылаются в изобилии. И в Евангелии об этом говорится: ученики просят Христа, чтобы он запретил человеку иных взглядов ходить с ними, а Иисус отвечает: не запрещайте. Похвалу из уст Господа получают самарянка и сотник, язычники. «Такой великой веры я не встречал даже в Израиле», – говорит Господь.

Видите, как по-разному может действовать Святой Дух. Францисканская духовность открыта на это разнообразие, на это богатство. И вследствие этой своей открытости она очень притягательна, ведь к открытому человеку не страшно подойти, он не загоняет людей в какие-то рамки. Господь тоже так поступал: шел к мытарям, грешникам, блудницам.

Может быть, францисканская духовность потому так плодотворна в святости, что мы черпаем из богатства Господа Бога, Который очень разнообразно являет Себя в окружающей нас действительности.

Святой Франциск сочетал в себе открытость и ортодоксальность. Он первый распознавал ересь, противостоял вальденсам, альбигойцам, доказывал истину проповедями, и братья – тоже. Святого Антония называли «молотом для еретиков» – но, конечно, это был «молот любви». Братьям всегда следовало быть послушными епископу, быть в сердце Церкви и делать все для ее возрастания и укрепления. Всегда заниматься делами Церкви, быть помощниками Папы.

Потом эту инициативу в XVI веке подхватили иезуиты, но первым возобновил это святой Франциск. И так живя, не собьешься с пути. В первых строчках Устава Франциск подчеркивает необходимость простоты и послушания Папе. В этом основа францисканского пути.

Францисканцы по-хорошему консервативны, не бегут за новинками. Апостол Павел предупреждал: «Не выбегайте слишком вперед». Это говорится про неправильное христианское усердие, часто характерное для неофитов. У Франциска такого нет. Да, быть усердным нужно, усердным в любви, здесь нет предела.

Жизнь Христа – это не только радость, не только мир, но это также Голгофа, Его жертва на кресте. И мы видим и такого Франциска. За два года до смерти он получил стигматы, раны Христовы, и ослеп. Последние годы его жизни, 1224–1226 гг., полны страдания. Путь францисканской духовности – это также подражание Христу страдающему, ибо в страданиях Христа мы открываем подлинность Его любви. Святой Франциск очень глубоко пережил то, что Христос отдал жизнь за каждого из нас, – и он передал это осознание своим братьям. ☉

По материалам беседы в общине «Verbum Dei».

У каждой эпохи – свой любимый тип святого

В издательстве БуксМарт вышла книга кандидата искусствоведения, профессора Академии ваяния и живописи имени Ильи Глазунова Натальи Боровской «Очерки по истории христианского искусства».

Мы побеседовали с автором об основных идеях книги, о том, как складывался тип святого в разные эпохи и как понять язык христианского искусства.

Наталья, ваша книга посвящена произведениям известных художников: Микеланджело, Рембрандт, Боттичелли... Наверное, у вас была цель как-то по-новому взглянуть на их творчество? В чем особенность вашего подхода?

Я глубоко убеждена в том, что высокий уровень известности произведения не делает его до конца понятным. Очень часто, чем популярнее художник, тем меньше люди задумываются над его работами. Любителям искусства с ними априори всё ясно, а по мнению ученых, анализировать что-либо знаменитое – почти что неприлично. Но мне кажется, напротив, очень важно говорить об известных произведениях и известных мастерах в силу их непреходящей художественной и духовной значимости, которая с каждой новой эпохой раскрывается неожиданными новыми гранями – новые поколения видят шедевры в контексте своих ценностей, углубляя и обновляя их содержание.

Мне был очень интересен подход к работам перечисленных вами мастеров, как в свете их времени так и с позиций современного человека, по-своему понимающего то, что волновало художника и заказчика. В подобном ключе, на мой

взгляд, об известных произведениях не только можно, но и необходимо говорить.

Христианское искусство требует освоения какого-то особенного языка, чтобы его понять, или достаточно знания библейского сюжета, общей подготовки и представления о жизни художника, его вере и взглядах?

Необходимо и то, и другое, тем более что в современном обществе знание библейского сюжета – тоже проблема. Далеко не каждый любитель художественных музеев читает Библию. Сегодня многие люди, обладая прекрасным образованием, имеют крайне приблизительное представление о сюжетах, взятых из Писания, и ограничиваются чтением лишь адаптированных пересказов в искусствоведческих книгах. В свою очередь в отечественной литературе по искусству говорится прежде всего о профессиональных особенностях манеры художника, о датировке и стилистике произведений, а вопросы проблематики и глубинного смысла библейских сюжетов его работ в лучшем случае вторичны, а чаще – не обсуждаются вовсе, потому что искусствовед также может быть не склонен вчитываться в сакральный текст.

Да, бывает, что библейский сюжет впервые из произведения искусства узнают.

В советское время искусство было одним из основных источников представления о Библии и христианстве, и путь многих людей к Святому Писанию часто лежал через музей. Безусловно, для понимания христианского образа нужны и общие представления о художнике, эпохе, художественных и духовных проблемах, на которых художник формировался. Значительная часть мастеров-создателей сакральных шедевров работали не только в сфере христианского искусства. Рембрандт был замечательным портретистом, Микеланджело создавал произведения на античные темы. Неповторимый почерк мастера может вырабатываться на светской тематике, и позднее успешно применяться в работе над религиозным материалом. (именно так случилось, например, в творчестве Караваджо).

Тем не менее у христианского искусства есть ряд особенностей. Во-первых, намного активнее, чем светское, прибегает к языку символов, и их число очень велико. Есть предметная символика – набор атрибутов, которыми художник окру-

жает своих героев, закладывая через них сложный подтекст. Считывая значение предметных символов, зритель открывает этот подтекст для себя подобно тому, как археолог «откапывает» артефакт. Есть символика художественная, когда мастер использует скрытый смысл цвета, композиции, присущих только определенному виду искусства художественных приемов. Например, в произведениях Микеланджело глубоким духовным смыслом обладает даже система обработки материала, знаменитое *non finito*, то есть участки фигуры, на которых мрамор оставлен необработанным.

Художник это делает сознательно или интуитивно?

Это хороший вопрос! Трудно утверждать что-то наверняка. Все-таки художественное творчество – это в очень большой мере интуитивный процесс, результаты которого потом истолковывают искусствоведы и зрители. Но в то же время многое художник делает сознательно, потому что на протяжении целого ряда эпох он не являлся в полном смысле автором своего произведения. Истинным автором замысла был заказчик, а мастеру чаще всего отводилась роль скромного исполнителя ученой идеи клиента.

Нередко заказчик был компетентным в области богословия и нанимал профессионального теолога – студента или профессора университета – для написания программы, содержащей сложный скрытый смысл, и в этой программе живописец обязан был сориентироваться и четко ее выполнить. То есть далеко не всегда художник сознательно создавал какие-то смыслы, но он обязан был понимать идеи заказчика, а значит разбираться в теологии, агиографии, экклезиологии и прочих богословских дисциплинах. Многие мастера средних веков, Ренессанса, барокко получили превосходное духовное образование. Микеланджело был завсегдаем богословского кружка маркизы Виттории Колонна в Риме, братья Каррачи, помимо рисунка и живописи, преподавали катехизис и историю Церкви в основанной ими Болонской Академии художеств. Поэтому процесс создания произведения

на христианскую тему основан на сложном переплетении осознанного и интуитивного в соединении интеллектуальной идеи заказчика с творческой интуицией художника.

В вашей книге целая глава посвящена донаторской композиции. На картинах и фресках в европейских базиликах можно заметить, что кроме библейского сюжета или портрета святого внизу нарисован человек или даже двое. Так изображали донаторов, которые давали деньги, чтобы художник мог создать это произведение искусства.

Я слышала на одной из презентаций вашей книги, что отношение к этим людям было довольно пренебрежительное: дали деньги – и хорошо. Между тем, вы эту тему преподносит совершенно иначе. Кто такой для вас донатор?

Прежде всего, это такой же человек, как и я. И его образ, внедренный в сакральную композицию, дает мне состояние, названное на языке богословия духовным утешением. Оно заключается в рождении в душе надежды на лучшее, что есть внутри меня, на огонь Духа, который, будучи сильнее моей слабости, ведет меня к Вечной Жизни.

Получается, что донатор – своего рода свидетель этой возможности?

Конечно. Подавляющее большинство донаторов не канонизированы. Очень часто это люди, чьи грехи и «мелкие шалости» даже остались в исторических документах. Например, заказчик известной композиции Ван Эйка «Богоматерь канцлера Ролена», крупный нидерландский чиновник при бургундском дворе, меценат, занимавший высокую должность в городской ратуше города Гента, известен как человек, подверженный коррупции. Донаторами часто были торговцы и банкиры, мягко говоря, не всегда способные честно вести свои дела. То есть донатор – обычный грешник, и тем не менее в духовном пространстве ему находится место: не только потому, что он деньги заплатил, хотя и поэтому, конечно, тоже. Но в большей степени – в силу всеобщего призвания к святости, дарованному Богом. А, как известно, святость – не абстрактная «субстанция», полученная раз и навсегда. Это прежде всего путь – трудный и долгий. Тот факт, что художник помещает на этот путь своих современников, обусловлен прежде всего учением Церкви, и уже потом – щедрым финансированием и личным тщеславием заказчика. Донатор становится живым символом сокровенных духовных стремлений людей к Спасению и пониманию святости, как шанса, открытого для всех.

Я всегда думала, что это донатор ставил условие себя изобразить. Значит, не совсем так?

Конечно, донаторам этого хотелось. Они были очень разными людьми: начиная от императорских особ в византийском искусстве и кончая бюргерами, так называемыми «обывателям»: банкирами, купцами, крупными придворными чиновниками. Они занимались благотворительностью, заказывали алтарные или просто храмовые образы и, разумеется, хотели видеть на них себя. Для целого ряда эпох это абсолютно нормально. Но мы этот опыт впоследствии потеряли, потому что создали в своем сознании огромную дистанцию между святостью и своей повседневной жизнью. Стремясь к наибольшему благоговению перед святыми, мы превратили их в маргинальную группу избранных, до которых нам никогда не дотянуться. Это и вызвало современное отношение к донаторской композиции как к чему-то странному, даже недозволению.

Одна из тем вашей книги – художественный образ христианского святого. Как этот образ складывается, и какими художественными средствами художник нам о нем рассказывает?

В разные эпохи этот художественный язык имел свои особенности, не в последнюю очередь зависевшие от церковной, конфессиональной традиции, к которой принадлежит произведение и его автор. Если речь идет о странах православного мира, то, конечно, прежде всего образ святого создается в сфере иконописи. У иконы свои законы и каноны: их смысл – показать человека, который уже обрел святость. В иконе показывается духовная природа святости, изначально заложенная в душе человека, которая делает его причастным Царству Небесному. Но существует еще огромная традиция живописной картинной агиографии, где образ святого, на первый взгляд, создается теми же художественными средствами, что и персонаж светский, и подчиняется не каноническим требованиям, а индивидуальному

художественному почерку живописца. Более того, заказчик, задумывая будущее произведение, нередко имеет в виду конкретного автора с его творческими особенностями, к которому он обращается со своим замыслом совершенно сознательно. На язык художественной христианской агиографии влияют еще и личностные приоритеты времени. У каждой эпохи есть свой любимый тип святого. Всем хорошо известно, что в первые века христианства таким приоритетным образом был мученик, потом, с формированием традиции монашеской жизни, «идеальным» святым стал на долгое время монах-преподобный. В эпоху Возрождения возникает представление о героической святости, о святости как подвиге – не только в духовном, но и в земном понимании. Давид, победивший Голиафа, – это святой, представленный как герой. И, конечно, в зависимости от типологии личности святого, выбираются разные художественные средства. В частности, когда возникло представление о святом как о героической личности, чья жизнь есть подвиг, это привело к сопоставлению облика христианского святого с античным атлетом-победителем Олимпийских игр.

Всем известный Давид Микеланджело стоит в позе, заимствованной скульптором у статуи древнегреческого ваятеля Поликлета «Дорифор» (Копьеносец) – идеальной статуи атлета-победителя. Живописцы и скульпторы начинают изучать анатомию, поскольку ряд святых (например, святого Себастьяна) полагалось изображать обнаженными и, следовательно, анатомически безукоризненными. Художник подчеркивает в таком образе телесность, объем и вес человеческой фигуры. И даже если герой показан в одежде, требуется умение написать драпировки, так, чтобы сквозь них прочитывалась анатомическая структура тела.

Со сменой духовных приоритетов меняются и художественные средства. Например, в эпоху барокко очень большой художественной ценностью стало реалистически написанное полуобнаженное или обнаженное тело пожилого человека. Старческая нагота, которая эстетически часто кажется непривлекательной, была очень важна для нового понимания образа святого. Из не-

го ушла героизация, пафос подвига, и на смену ей пришла интерпретация святости как сложного пути, на котором человеческая сущность персонажа подвергается огромным испытаниям. Святой стиля барокко часто показывается как человек, обостренно переживающий свою слабость – как физическую и эмоциональную, так и духовную. Реалистически написанные признаки телесного старения нередко обретают символику человеческого несовершенства героя, превращающегося в великого святого силой Божественной Благодати.

Получается, что какая-то эпоха хочет видеть его героем, а другая – наоборот...

Святой – это герой в любую эпоху. Но представление о героическом может меняться и далеко не всегда сопрягаться с внешней красотой и силой. В конце концов все, что происходило с Христом в Гефсиманском саду – одна из самых героических страниц Его жизни, но внешнего героизма в Его состоянии нет – скорее наоборот.

А какой образ святого соответствует нашей эпохе?

Очень сложно судить о ценностях эпохи, в которую живешь. Но думать о них, конечно, нужно. Мне кажется, что для нашего времени самый актуальный образ святого – это человек, умеющий любить людей. Святость такого человека не всегда очевидна. Сестры монастыря, где жила святая Тереза Младенца Иисуса, не понимали, что писать о ней в некрологе, т.к. не видели в ее жизни ничего особенного. Супруг святой Джанны Беретта Молла искренне недоумевал, почему открыт процесс по ее канонизации. Он был готов признать, что жил с замечательной женщиной, но то, что она святая, в его голове помещалось с трудом. Очень сложно, на мой взгляд, создавать художественный образ современного святого при наличии фото и видеоматериалов, точно показывающих нам его облик. Но, возможно, в предыдущие эпохи люди сталкивались с аналогичными трудностями: святость всегда распознается

на дистанции, как во времени, так и в пространстве. Исторические трагедии последнего столетия показали такие страшные глубины человеческого падения, что любовь и милосердие к людям, каковы они есть, на мой взгляд, в наше время стали высшим подвигом святости, в котором есть место и мученичеству, и самоотверженности, и великому духовному свету.

Какие художники, на ваш взгляд, наиболее глубоко раскрывают тему греха?

Если касаться этой темы на примере образа блудного сына, то, конечно Рембрандт, о нем у меня подробно написано. Его внимание к материалу притчи о блудном сыне не ограничивается известной картиной из Эрмитажа. Это тема всей его жизни. У него есть рисунки, отображающие каждый этап жизни блудного сына, начиная с ухода из родительского дома. В научном искусствоведении уже принято называть одно из ранних известных произведений Рембрандта «Автопортрет с Саскией на коленях», находящееся

в Дрезденской картинной галерее, «Блудный сын в таверне».

Почему эта тема стала сквозной в его творчестве?

Это трудно сказать, так как у нас нет почти никаких документов, проливающих свет на личную жизнь художника. Мы можем строить только гипотезы, носящие больше творческий, чем научный характер. Хотя я считаю, что мы вполне имеем право на это, потому что, несмотря на отсутствие документов, некоторые факты биографии все-таки известны. Кроме того для протестантской духовности, которую представлял Рембрандт, притча о блудном сыне имела глубокий богословский смысл: прощенный отцом грешник воспринимался как символ Спасения, дарованного не за добрые дела, а в силу чистого действия Божественной Благодати, что является сердцевинной протестантского вероучения во всех его вариантах.

У Рембрандта, кроме картин, хорошо известен офорт «Возвращение блудного сына». Компози-

цию этого офорта, сделанного в 1638 году, он потом в целом перенес на знаменитую позднюю картину, но подверг ее существенной переработке: изменил ракурс расположения фигур отца и сына, и этим кардинально поменял смысл. Он решил эту тему в своей знаменитой поздней манере – с рассеянным мерцающим светом. Эта картина – итог его творчества в целом. Она, как правило, датируется годом его смерти, хотя есть и более ранние датировки, в любом случае – это конец 1660-х годов. И это итог целого художественного пути работы с материалом.

Кто еще из художников обращается к теме греха?

О возвращении блудного сына писали картины многие художники: Босх, Рубенс, также Мурильо и другие испанцы, очень любившие эту тему. Нельзя не вспомнить и киноверсию притчи: в финале фильма Андрея Тарковского «Солярис» герой встречается со своим отцом, и они принимают те же позы, что и персонажи картины Рембрандта. И камера идет вверх, чтобы показать эту композицию, созданную актерами, откуда-то сверху...

Это прием цитирования. А в живописи художники используют цитаты из других произведений?

Очень часто. Если начать с более близкого нам XX века, то у Сальвадора Дали вы постоянно будете сталкиваться с цитатами из старой живописи, наделенными конкретным смыслом. Это очень серьезный метод его работы.

Если говорить о классическом христианском искусстве, то хрестоматийный пример – картина Караваджо «Призвание апостола Матфея». Христос указывает на Матфея, протягивая руку в очень сложном движении: Он приподнимает кисть, так что палец, указывающий на Матфея, немного зависает в воздухе. Этот жест очень похож на положение руки Адама на фреске Микеланджело «Сотворение Адама» из Сикстинской капеллы. То есть Микеланджело Караваджо наделает своего Христа жестом Адама из произведения Микеланджело Буонарротти. Но если у

Микеланджело Буонарротти этот жест обозначает безжизненное состояние первого человека, потому что еще не наступил момент, когда Бог вдохнет в него дыхание жизни (до этого остаются считанные секунды), то в произведении Караваджо этот жест Адама несет в себе богословскую интерпретацию образа Христа как «нового Адама» (известный эпитет святого Ириния Лионского, одного из ранних Отцов Церкви). Кроме того, этот жест указывает на путь Христа как нисхождение к грешному человеку для того, чтобы его спасти, ведь Христос обращается не к кому-нибудь, а к мытарю.

Интересно, Караваджо делает это все сознательно или творит по вдохновению, а искусствовед потом может это прочитать в контексте истории живописи?

Применительно к Караваджо подозреваю, что вполне сознательно. При всей нестандартности своего образа жизни, это очень образованный мастер. К тому же круг его общения – интеллектуальная светская и церковная элита его времени. В частности, картина «Призвание апостола Матфея» для капеллы, связанной с памятью кардинала Маттео Контарелли. Соответственно, его семья ставила определенные задачи перед художником, и он обязан был решать их рациональным путем. Клиентура Караваджо – состояла из высоких церковных сановников, интеллектуалов-теологов. Рядом с ними художник, конечно же, многое получал и, думаю, многое изучал, отбирая материал для воплощения их замыслов.

Мы упомянули два аспекта живописного языка: символ и заимствованный жест. Могли бы вы привести примеры, когда цвет, свет, композиция тоже становятся языком для передачи скрытого смысла?

Таких примеров немало. Прежде всего хотелось бы вспомнить о замечательной публикации немецкого искусствоведа Эрвина Пановско-

го в 1927 году, которая поделила развитие искусствоведческой науки на «до» и «после». Это статья «Перспектива как символическая форма», посвященная тому, как художник Возрождения выстраивает пространство по законам линейной перспективы. Сегодня этому методу обучают уже детей в художественных школах. Но в XV веке это было огромное художественное открытие. Общепринятым объяснением перспективы считалось желание живописца уподобить жизненное пространство христианских персонажей физической реальности, потому что это пространство стало трехмерным, глубоким, в нем появились улицы, дома, линия горизонта. Нередко действие библейских сцен происходило в современной архитектурной среде, в которой рядом со святыми находились люди, одетые по современной моде. Но Эрвин Пановский считает, что линейная перспектива указывает на сакральный характер пространства вокруг святого персонажа. Действие происходит в земном мире на всем нам знакомых улицах, с узнаваемой архитектурой, с привычными для человеческого глаза современными одеждами, но в то же время это пространство – часть вечности, цельного мира, в котором нет дистанции между земным и небесным, физическим и духовным.

Казалось бы, выстраивание перспективы – технический прием. Но он может восприниматься духовно-символически и превратить земную жизнь в часть Царства Небесного, а конкретный сюжет – в повествование о том, что вечная жизнь начинается не завтра, после смерти, а здесь и сейчас, сегодня – во время земной жизни.

Таким образом, чтобы понять христианское искусство, нужно знать его язык. Как этому языку научиться?

Прежде всего – смотреть и думать. Конечно, о каких-то вещах приходится читать в разного рода справочниках и энциклопедиях: например, о значении атрибутивных символов – предметов, которые трактуются не только с бытовой точки зрения, но и с духовно-символической.

Атрибутивных символов, связанных с жизнью святых, очень много. В алтарных образах муче-

ников всегда есть орудия их мученической кончины. Апостол Павел – с мечом, которым ему отрубили голову, апостол Андрей – с икс-образным крестом, святой Себастьян может изображаться не атлетически сложенным обнаженным красавцем, а вполне традиционно одетым персонажем со стрелой в руках.

Есть атрибуты, связанные с представлением о чистоте и непорочности Богородицы. В западном искусстве это, конечно, лилия, часто – роза, кувшин и полотенце. Нередко в композициях Благовещения Архангел Гавриил подносит лилию Богородице. Существует немало символов, связанных с личностью Христа, особенно в раннехристианском катакомбном искусстве. Их можно долго перечислять: рыба, пеликан, агнец, Добрый пастырь с овцой на плечах.

Существует очень интересная символика Церкви. У Боттичелли есть картина «Мадонна с плодом граната». На ней Младенец Христос держит гранат, разрезанный пополам. Это символ христианской Церкви, потому что в нем много зернышек под одной кожурой. Символами Церкви являются также корабль и якорь, их можно встретить, как на стенах катакомб, так и в более позднем искусстве.

Что нужно пробудить в себе, чтобы понять этот скрытый язык художника?

В первых, многое зависит от желания человека идти на глубину. Произведения христианского искусства сегодня находятся не только в храмах, ими переполнены музейные залы. И очень часто они смешаны со светскими работами, нередко располагаются не по тематическому принципу, а по персоналиям. В зале какого-то конкретного живописца может быть размещено все, что

он написал: и христианские, и светские произведения. В такой ситуации важно определиться с приоритетами: что человеку важно – эстетическое впечатление или попытка понять, что стоит за эстетикой.

Во-вторых, человеку, который общается с сакральным художественным образом, очень важно прислушиваться к себе, к глубинному впечатлению, к состоянию души, которое оставляет у него произведение искусства. Скрытый духовный смысл произведения при всей его универсальности всегда обращен к конкретному человеку, и при желании каждый может найти в нем сокровенное слово, сказанное только ему. Какой именно – как правило, подсказывает «послевкусие», внутреннее состояние, оставшееся на выходе из музея или из храма.

Очень важно, стоя перед картиной или произведением скульптуры, понять самого себя: близко это тебе или не близко, что ты видишь в сочетании красок. К примеру, у Боттичелли есть много композиций с сюжетом Благовещения. В картине 1489 года из галереи Уффици во Флоренции все вроде бы обычно, фигуры расположены по канону, но при этом – очень много красного цвета. Он какой-то болезненно яркий, ядовитый, оставляющий в душе смятение и тревогу, несмотря на духовно радостную тематику Благой вести, посыл к созерцанию красоты Богородицы, Ее чистоты. В манере художника есть какая-то нервность и неустроенность. Через эти ощущения можно прочувствовать глубинный трагический подтекст темы Благовещения. Слово стало плотью – чтобы потом умереть страшной смертью. Здесь мысль художника передана не через предметную символику, а через степень насыщенности цвета и эмоциональное впечатление, которое цвет оставляет у человека.

Это можно увидеть и почувствовать, даже не обладая искусствоведческой подготовкой? Это ведь как диалог с художником сквозь века...

Более того – именно от этого нужно идти, а обращение к искусствоведческой литературе, к справочникам и к теоретическим знаниям может стать следствием первого впечатления, духовно-психологического импульса, полученного от произведения.

В книге есть глава, посвященная теме евангельских чудес в искусстве. Хотелось бы узнать, каков ваш подход к этой теме.

Речь в этой главе идет об известных произведениях и мастерах, и моей задачей было показать разные аспекты понятия христианского чуда. В этой теме заложена большая внутренняя драма. На мой взгляд, чудо – это один из трагических аспектов жизни Христа, потому что в Его земной жизни от Него постоянно требовали знамений и чудес, не замечая тех удивительных чудесных явлений, которые Он постоянно творил. Чудо – это то, чего человеку всегда мало и всегда не хватает, чего он от Бога даже на стадии высокого уровня духовного развития все время ждет, а порой и требует.

Моей задачей было показать разное представление о феномене чуда, разную иконографическую типоло-

гию чудес: традицию изображения исцеления и воскрешения, чудо как мистическое духовное состояние – как любовь Бога, подаренную сердцу человека. Финал главы – разбор картины Эль Греко «Погребение графа Оргаса». Это удивительное произведение, потрясающее своим художественным качеством. Известно, что Сальвадор Дали упал в обморок, увидев эту картину в храме сан Томе в Толедо. Это гигантское панно, изображающее похороны благочестивого человека, написавшего в завещании, что его богатая семья должна выплачивать приходскому храму, в который он регулярно ходил, пожизненно (то есть из поколения в поколение) довольно солидную ренту. И в момент похорон этого человека с неба спустились почитаемые им святые – Стефан Первомученик и святой Августин – и собственноручно его похоронили. Чудо, конечно, эффектное, что и говорить. Но за этой внешней эффектностью стоит сокровенное, очень глубинное переживание, которое человек может испытать и без сенсационных явлений святых – это чудо переживания пространства Церкви как его личного пространства. Небо и земля соединяются, и святые сходят с неба на землю, чтобы похоронить в общем-то обычного человека: да, благочестивого, примерного и старающегося честно жить по заповедям, но обычного. И в этот момент вся Церковь, начиная с Иисуса Христа, и все святые принадлежат ему, этому обычному человеку. ☉

Беседовала
Мария
Таривердиева

Брат Солнце 38 ❄️ 2019

Брат Солнце – это образ из «Песни хвалы Богу в творениях» святого Франциска, называемой также «Гимном брату Солнцу». Весной 1225 года, после тяжелой ночи страданий в монастыре Св. Дамиана в Ассизи, в сердце больного, почти ослепшего Франциска родилась эта полная жизни и радости песня хвалы, ставшая известной и любимой во всем мире. «Ассизская компиляция» передает слова Франциска, сказанные после создания «Песни хвалы Богу в творениях»: «Мы все – как слепые, и Господь освещает наши очи посредством этих Своих творений. За эти и все другие творения, которыми мы пользуемся каждый день, мы должны особым образом хвалить Самого нашего преславного Творца» (Compilatio Assisiensis, 83).

Читайте в номере:

TOTA PULCHRA ES, MARIA

Проповедь
Папы Франциска в Аглоне 1

Григорий Бартосик
OFMConv.

Дева Мария в римском
богослужении 35

ЗА СВЯТЫМ ФРАНЦИСКОМ

25-летие возвращения
францисканцев в Россию 2

Дарий Харасимович
OFMConv.

Францисканский путь к свя-
тости 52

СВ. АНТОНИЙ ПАДУАНСКИЙ

Оливьеро Сванера OFMConv.
Святой Антоний не только
творил чудеса 10

ИСТОКИ

Рауль Манселли
Духовность Франциска
Ассизского 22

Захария Хэйс OFM
Космос, символ
Божественного 28

СОБЫТИЕ

Дарий Харасимович
OFMConv.
«Святой Дух учит нас,
как жить Уставом святого
Франциска» 15

Свящ. Христофор
Пожарский
Открытие в Санкт-
Петербурге мемориала,
посвященного памяти
католических
новомучеников 19

СКВОЗЬ ВЕКА

Андреас Зудин OFMConv.
Почему мы так почитаем
святого Бенедикта? 45

ПУТЬ ВЕРЫ

Николай Дубинин OFMConv.
Что же такое литургия? 49

ГРАНИ КУЛЬТУРЫ

Петр Корнелюк OFMConv.
«Если ты музыкант, это на
всю жизнь» 12

«У каждой эпохи свой люби-
мый тип святого»
Интервью с искусствоведем
Натальей Боровской 55

«Брат Солнце»

Централизованная Религиозная Организация Католический Орден Францисканцев в России, 123100 Москва, Шмитовский проезд, 2, стр. 2, Тел./факс: (495) 605 44 93; e-mail: bratsolnce@francis.ru

Над номером работали:

о. Николай Дубинин OFMConv. (главный редактор), Мария Таривердиева (выпускающий редактор), Игорь Баранов, Иван Сердюков

Фотографии:

Бр. Виктор Франковский, Евгений Мартынович, Мария Таривердиева, Гражина Шишова, Денис Щеглов.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов статей не всегда совпадает с мнением редакции.

© Централизованная Религиозная Организация Католический Орден Францисканцев в России

При перепечатке ссылка обязательна. Издается с разрешения церковных властей. Журнал зарегистрирован в Комитете по печати РФ. Свидетельство ПИ № ФС77-29159 от 17.08.2007 г.

«Звезда Иисуса не ослепляет, она не оглушает, но мягко приглашает... Какую звезду мы выбираем в нашей жизни? Существуют звезды сверкающие, которые вызывают сильные эмоции, — но они не указывают путь. Так происходит с успешностью, с деньгами, карьерой, почестями и удовольствиями, к которым мы стремимся как к цели жизни. Это метеориты: они какое-то время сияют, но вскоре разбиваются, и их блеск

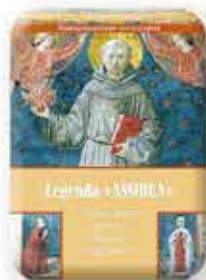
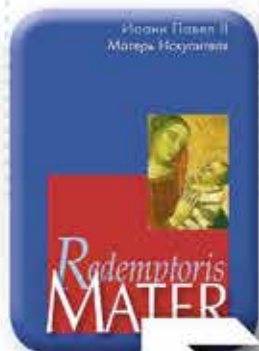
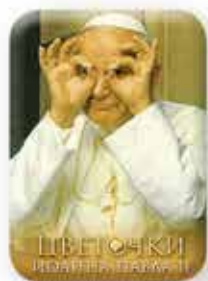
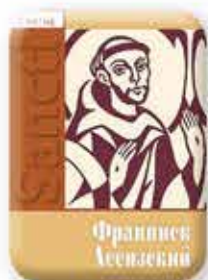
исчезает. Это падающие звезды, которые сбивают с пути вместо того, чтобы направлять путь. Звезда же Господа не всегда ослепительна, но она всегда здесь: кротко ведет тебя за руку по жизни. Она не обещает материальной прибыли, но гарантирует мир и дарует, как и волхвам, великую радость. При этом она требует, чтобы мы шли».

ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК

Издательство Францисканцев представляет:

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА ФРАНЦИСКАНЦЕВ – ТЕПЕРЬ И В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ!

Заказывайте наши книги на «Литрес» в разделе «Католицизм»
www.litres.ru/knigi-religiya/katolitsizm/

Заказать печатные книги
Издательства Францисканцев
можно на сайте магазина K-store:

store.icatholic.ru

K STORE