

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАЛОМНИЧЕСТВ (по данным источников)

Гордейчук Сергей Сергеевич

магистрант исторического факультета Белорусского государственного
университета (г. Минск, Беларусь)

Говоря о средневековых паломничествах, необходимо отметить, что их существование как отдельного явления религиозно-церковной жизни имело под собой серьезные теоретические обоснования. Источником, на который ссылались средневековые теологи с целью оправдать необходимость паломничеств, являются книги Нового Завета, в первую очередь стих 48 главы 5 Евангелия от Матфея, стих 16 главы I соборного послания св. апостола Петра и стихи 4,3–7 главы 1 I послания к фессалоникийцам св. апостола Павла: «Итак будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мтф 5, 48); «Ибо написано: «будьте святы, ибо я свят» (I Петр I, 16); «За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали... Это то, чего желает Бог: вашей святости.» (I Фесс 4,3–7).

Как отмечает немецкий теолог и историк церкви А. Ангенендт, «святость Нового Завета относится к религиозному феномену, рассматриваемому с позиций этической святости в противоположность религиозным церемониям, имеющим крайне малое значение» [1, S. 24]. Другими словами, именно этическая сторона святого (выраженная в его следование библейским канонам нравственности и приверженности христианству) играют гораздо более важную роль, чем его место в церковной иерархии и его труд на пользу церкви как политической, а не религиозной (общины верующих) организации. Приведение святых в качестве примеров богоугодной жизни в средние века еще более усилилось с возникновением паломничеств, которые рассматривались как апофеоз духовного контакта между святым и его почитателями [1, S. 134]. Сформировалась целая теория паломничеств, которая включала в себя как обоснование причисления того либо иного лица к лику святых, так и регламентировала про-

цесс совершения самого паломничества, способы установления контакта со святым для достижения наибольшего религиозного эффекта.

Основанием для причисления лица к категории святого либо блаженного, как правило, выступало обязательное совершение на месте его погребения чудес. Концентрация большого количества могил святых в определенных регионах приводила к формированию целых областей, становившихся центрами паломничеств.

Так, на территории Северной Франции за период Высокого средневековья было зафиксировано 1102 чуда на могилах погребенных там ряда лиц, причисленных на основе этого к лику святых и почитаемых церковью [1, S. 134]. Вторым важным элементом в рамках паломничеств являлись прикосновения паломников к гробу святого и обращенные к нему молитвы с просьбой совершения того либо иного деяния.

Для того, чтобы контакт между святым и паломником был установлен и поддерживался, гроб святого был должен отличаться богатством художественного оформления. Тиофрид Эхтернахский (ум. 1110 г.) теоретически описывал погребения и гробы святых следующим образом: «Слово Божье животворяще, вероятно сильно и потому мистически распространяет силу святой души на всё, расположенное вблизи и вдалеке [...] Поскольку нельзя видеть душу святого, лежащего в гробу, и видеть то, что с ней происходит в нем, нельзя коснуться ее самым [напрямую], то необходимо сохранить ее как сокровище в дорогом гробу, покрытом орнаментом и материями. Он (вероятно, речь идет о святом либо Боге. – С.Г.) распространяет силу своей святости на всё [...] Мы ощущаем силу его веры касанием рукой гроба, изготовленного из золотых и серебряных пластин, бронзы, мрамора или дерева, украшенного драгоценными камнями или кусками дорогой ткани – касаясь того, что заключено внутри [гроба]» [1, S. 132–133].

Данное описание, с одной стороны, позволяет определить как причину столь пышного убранства гробниц и гробов святых (наличие внутри них душ святых, благодать которых снисходит на верующих и нуждающихся в силу своих чудесных способностей в сохранении в как можно более лучшем хранении. Металл, камень, драгоценности и ткани выполняли еще и функции оберега чистой души святого от грешных верующих), так и на центральное место всего процесса паломничеств – получение паломниками посредством прикосновения к гробу святых, блаженных и преподобных и обращенных к ним молитв (выделено нами. – С.Г.) божьей благодати, которая исцеляла и совершала иные положительные действия. Также слова Тиофрида Эхтернахского свидетельствуют и о необходимости подчеркнуть через роскошное оформление гробниц и гробов святых уважение и даже трепет перед великой силой Бога и его святыми. Психосоматическая зависимость верующих (особенно страдающих недугами) от святых проявлялась в том, что «больной знает, что он зависит, от его добровольной концентрации зависит действенность формул и амулетов. Он (паломник. – С.Г.) – активный субъект его (святого. – С.Г.) святости [...] Человек телом и душой разделяет с ним (святым. – С.Г.) его святость» [2, S. 112]. Отметим, что данная теория имела и практическое подтверждение: 40 процентов всех 1102 чудес на территории Северной Франции успешными именно благодаря прикосновениям паломников к гробам либо гробницам святых и молитвам

им [1, S. 134]. Перенесение мощей святых на место нового упокоения также сопровождалось торжественными процессиями в их честь [2, S. 87–103].

Однако не только глубокое уважение и почитание святых с целью исцеления и иных целей заставляло верующих совершать дальние (в Рим, Сантьяго-де-Компостелла, Кентерберри, Кёльн, Константинополь) и т. н. «краткие» (в Рокамдур (городок на юго-западе Франции, один из центров почитания культа св. Девы Марии), Сен-Жиль, Айнзидельн (Швейцария), Аахен и др.) паломничества пешком [1, S. 136]. Пешие паломничества вместе с их религиозным подтекстом получили в немецкоязычной историографии наименование «сакральной мобилизации» (термин А. Ангенендта) [1, S. 133].

В Позднее средневековье получили распространение обычные молитвы святому, произносимые в жилищах, при этом число паломничеств сократилось [1, S. 135]. Это связано с резким возрастанием числа эпидемий и иных чрезвычайных ситуаций (войн, природных катаклизмов и т. д.), которые подвергали жизнь паломников (особенно детей) опасности. В результате домашние молитвы, которые также рассматривались как своеобразная замена полноценным паломничествам, возобладали в религиозной практике поклонения святым, а полноценные паломничества стали совершаться крайне редко, в силу особых случаев [1, S. 135]. Заставить население изменить позицию не смогли даже штрафы, взимаемые за отказ от совершения паломничеств, особенно на дальние расстояния [1, S. 135–136].

Страх наказания перед высокими штрафами, а также стремление искупить свои грехи А. Ангенендт выделил в качестве второго фактора, побуждающего верующих к совершению паломничеств [1, S. 135]. В качестве первого фактора немецкий ученый обозначил стремление к установлению духовного контакта со святыми посредством прикосновения к их гробам/гробницам с целью получения божественной благодати для исцеления и др.) [1, S. 132–134].

Литература

1. Angenendt, A. Heilige und Reliquien: die Geschichte ihres Kultes vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart / A. Angenendt. – München : Beck, 1994. – 445 S.
2. Brown, P. Die Heiligenverehrung : ihre Entstehung, und Funktion in der lateinischen Christenheit / P. Brown – Leipzig : Benno Verlag, 1991. – 155 S.