

Санкт-Петербургская православная духовная академия

Архив журнала «Христианское чтение»

A.I. Пономарев

**Диалоги Григория Великого и
легенды о загробной жизни в
средние века**

Опубликовано:

Христианское чтение. 1878. № 5-6. С. 783-808.

© Сканирование и создание электронного варианта:

Санкт-Петербургская православная духовная академия (www.spbda.ru),
2010. Материал распространяется на основе некоммерческой лицензии
Creative Commons 3.0 с указанием авторства без возможности изменений.

Издательство СПбПДА

Санкт-Петербург

2010

Діалоги Григорія Великого и легенды о загробной жизни въ средніє вѣка.

III¹).

Развитіе средневѣковой легенды опредѣлялось, кромѣ прямыхъ церковныхъ источниковъ, съ одной стороны, данными классической миѳологіи и литературѣ и съ другой—остатками языческихъ по-вѣрій, легендъ, миѳовъ, и слѣдовательно прямаго отношенія, тѣмъ болѣе, опредѣляющаго вліянія „Діалоговъ“ св. Григорія на средневѣковую легенду (въ качествѣ ея источника) не могло быть²). Но въ нихъ именно есть одна подробность, связующая ихъ съ позднѣйшими средневѣковыми легендами, — это, правда, незначительная и можетъ быть вовсе ненамѣренная, но тѣмъ не менѣе довольно замѣтная „тенденціозность“, которая проглядываетъ въ разныхъ мѣстахъ сообщаемыхъ ими легендъ, тенденціозность, дозволяющая напр. называть по именамъ нѣкоторыхъ лицъ, встрѣченыхъ визіонерами во время ихъ блужданій по загробному миру. Такъ о нечестивомъ королѣ готовъ Теодорихѣ, причинившемъ много бѣдствій Италії и въ частности римской церкви, въ „Діалогахъ“

¹) Первые двѣ главы статьи напечатаны въ 3 и 4 книжкѣ Хр. Чт. сего года.

²) Въ виду этого мы и оставляемъ подробное разсмотрѣніе средневѣковыхъ легендъ относительно ихъ поэтическихъ источниковъ, т. е. тѣхъ разнородныхъ представлений, которыя въ нихъ находятся—что будетъ сдѣлано нами при другомъ случаѣ.

сообщается, что постъ смерти онъ былъ ввергнутъ въ жерло вулкана — въ адскую пропасть, ввергнутъ тѣми лицами, которыхъ онъ коварно умертвилъ — папою Иоанномъ и патриархомъ Симмахомъ. О Петрѣ, старѣшинѣ церковнаго чина, умершемъ четыре года назадъ, говорится, что одинъ воинъ, видѣвший его въ загробной странѣ, нашолъ его скованнымъ тяжелыми желѣзами и повѣшеннымъ внизъ головою, тогда какъ, напротивъ, другой монахъ, отливавшийся святою жизнью — удостоился безпрепятственно перейти чрезъ адскій мостъ въ области рая. Такія же подробности сообщаются и относительно илькоего Стефана — о борьбѣ за его душу ангеловъ съ злыми духами, относительно Петра монаха, который видѣлъ въ загробномъ мірѣ пѣкоторыхъ знатныхъ людей въ адскомъ огнѣ. — Очевидно, въ подробностяхъ такого рода, какъ бы онъ ни были незначительно и ненамѣренны со стороны ихъ автора, легенда уклонялась отъ специальной области „видѣній“. Она начинаетъ интересоваться лицами болѣе или менѣе известными, болѣе или менѣе близкими къ современной эпохѣ, заявляеть симпатіи къ однѣмъ, помѣщая ихъ въ странѣ блаженства за ихъ святую жизнь и дѣятельность, и осуждая другихъ, посылая ихъ въ адъ за ихъ нечестіе и злодѣянія. Древне-христіанская церковная легенда не знала этихъ чертъ; ни въ легендахъ Флавиандскихъ отшельниковъ, ни въ житіяхъ святыхъ и видѣніяхъ мучениковъ — нѣть ихъ и не могло быть; тутъ одинъ экстазъ, восхищеніе умомъ и сердцемъ въ горнія страны, полное отреченія отъ всего земнаго, исключающее всякія симпатіи и антипатіи къ отдѣльнымъ частнымъ лицамъ, или же полное прощеніе всѣмъ, во имя общей христіанской любви, что ни ожидало бы людей на томъ свѣтѣ. Легенды св. Григорія, какъ мы только — что указали, уже не таковы, а тѣмъ болѣе, легенды позднѣйшія (постъ VI в.), которыя въ данномъ случаѣ прямо къnimъ примыкаютъ. Въ нихъ указанная черта, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе и болѣе развивалась, тенденціозность становится главнымъ побужденіемъ къ созданію легенды, подчасъ дѣлается прямымъ орудіемъ, чтобы устрашить тѣхъ, кого хотѣло

устрашить монашество, дать кому слѣдовало надлежащій урокъ, внушеніе, или постыдить тѣмъ, кому оно благоволило, а иногда подъ прикрытиемъ легенды проводить такія или иныя, но во всякомъ случаѣ далеко не одни душеспасительная стремленія. Съ другой стороны, изъ церковной легенды переходя въ народную, равно какъ въ произведенія различныхъ средневѣковыхъ поэтовъ, указанная черта — тенденціозность, стремленіе поучать легендой и дѣлать внушенія, скоро разширяется въ цѣлую сатиру, которая бичуетъ всѣхъ безъ разбору, а подчасъ просто потѣшается на счетъ того же самого монашества, которое въ своихъ легендахъ казнило адскими казнями всѣхъ, дерзавшихъ несоглашаться съ нимъ или указывать его уклоненія отъ чистаго идеала (всего чаще — отъ уставовъ) монашеской жизни. Тутъ было широкое поле для сатиры, и дѣйствительно сатира воспользовалась легендой, какъ подходящей формой, и придала ей особое, своеобразное значеніе.

Чтобы наши общія соображенія не оказались голословными, обращаемся къ фактамъ, имѣя въ виду главнымъ образомъ одну вышеуказанную черту въ отношеніяхъ „Діалоговъ“ св. Григорія къ средневѣковымъ западнымъ легендамъ (конечно, полный обзоръ относящагося сюда матеріала мы не намѣрены дѣлать, да онъ и не нуженъ для нашихъ цѣлей). Слѣдя эту черту въ церковныхъ легендахъ, тотчасъ же встрѣчаемъ „видѣнія“ въ родѣ видѣнія о Теодорихѣ. Замѣтимъ, что и Григорій Турскій разсказываетъ легенду о Теодорихѣ, пользуясь вѣроятно, какъ и Григорій В., однимъ и тѣмъ же источникомъ — устной легендой или народнымъ преданіемъ. У того же Григорія Турскаго (*Hist. Franc.* VIII, 5) есть другая не менѣе характерная легенда въ томъ же родѣ — обѣ извѣстномъ королѣ изъ Меровинговъ, Хильперихѣ, который прославился жестокостью и безчеловѣчіемъ и былъ извѣстенъ враждебнымъ отношениемъ къ церкви и духовенству (Григорій Турскій называетъ его „Нерономъ и Иродомъ своего времени“): легенда сообщаетъ, что когда Хильперихѣ былъ убитъ (въ 584 г.), то его братъ Гонтрамъ имѣлъ видѣніе, въ которомъ предъ нимъ пред-

стали три епископа и вмѣстѣ съ ними Хильперихъ, связанный по рукамъ и ногамъ. Двое изъ епископовъ говорили: „оставимъ его, пусть онъ будетъ свободенъ, когда исполнится назначенное ему наказаніе“, но третій рѣзко возражалъ: „нѣть, пусть огонь пожреть его за всѣ его злодѣянія“! Споръ продолжался, и вотъ Гонтрамъ увидѣлъ вдали мѣдный котелъ, поставленный на огонь, ужаснулся и началъ горько плакать, потому что въ это время его братъ былъ немилосердно увлеченъ къ мѣсту мученія, разтерзанъ на части и ввергнутъ въ мѣдный котелъ¹).... Изъ числа другихъ легендъ въ томъ же родѣ болѣе замѣчательныя—видѣніе монаха Веттина (Wettin), легенда о королѣ Дагоберте, о Людовикѣ „Желѣзная Рука“, о Карлѣ Лысомъ и др. Монахъ Веттинъ, какъ сообщается (въ *Acta Sanct.*) аббатъ того монастыря, въ которомъ Веттинъ жилъ, *впалъ въ тяжелую болезнь и удостоился видѣнія*. Предъ нимъ явились ангелы, взяли его съ собою и провели „чрезъ высокія горы, показавшіяся ему мраморными“. Дальше онъ увидѣлъ огненную рѣку, въ которую были погружены цѣлые толпы лицъ духовныхъ, между которыми Веттинъ узналъ многихъ изъ числа знакомыхъ ему лицъ, и здѣсь же увидѣлъ императора Карла Великаго, который былъ пожиравъ ядовитыми змѣями. Веттинъ удивился, что такой великий императоръ, опора и защита церкви, осужденъ на такія страшныя мученія, но ему сказали, что императоръ въ своей частной жизни придерживался нѣкоторыхъ старыхъ языческихъ обычаевъ, за что и долженъ теперь страдать, хотя его мученія—временные: онъ находится въ чистилищѣ²).... Дѣйствительно, можетъ показаться нѣсколько страннымъ—то осужденіе великаго императора, какое встрѣчается въ легендахъ Веттина: Карлъ Великий былъ любимцемъ народа и духовенства и сосредоточивалъ вокругъ своего лица цѣлый рядъ прекраснѣйшихъ по-

¹⁾ Labitte, l. cit. t. I, p. 217; Ozanam, Dante и пр. pag. 365—366.

²⁾ Dom Calmet, *Traité des Apparitions*, tom. II pag. 279; Ampère, *Histoire littéraire de la France avant XII siècle*, 1840. t. III, pag. 116—117; Labitte и Ozanam, lib. cit.

этическихъ сказаний (о его мнимомъ путешествіи въ святую землю, о борьбѣ съ испанскими Маврами и т. дал.). Но есть другая легенда (XI в.), которая исправляетъ эту неловкость, освобождая великаго императора отъ всякихъ укоровъ въ такомъ или иномъ прегрѣшениі и прямо помѣщаетъ его въ число избранныхъ святыхъ,—это—видѣніе Турпина, епископа реймскаго, мнимаго биографа Карла В. (Турпинъ ум. въ 794 г., а Карлъ В. въ 814). Легенда разсказывается¹⁾, будто Турпинъ, находясь однажды на молитвѣ, увидѣлъ цѣлую толпу демоновъ, „съ шумомъ и гикомъ“ направлявшихся за душою Карла Великаго²⁾; Турпинъ остановилъ ихъ и велѣлъ, чтобы по возвращеніи паздѣ они извѣстили о случившемся съ императоромъ. Спустя не много времени, демоны возвращаются назадъ опечаленные и говорятъ, что они были несчастливы, потому что когда они прибыли въ назначеннное мѣсто, явился и архангель Михаилъ съ своими легіонами; тогда выступили впередъ два человѣка Acerbali (безъ головъ) — Iacobus Galiciensis (испанскій) и Dionisius de Francia, начали взвѣшивать добрыя дѣла императора—его заботы объ устроеніи и украшеніи церквей; добрыя дѣла взяли перевѣсь, и мы, говорятъ демоны, павсегда лишились его души... Въ легенду Веттина, между прочимъ, нельзя не обратить вниманія на одну подробность, вообще довольно рѣдкую въ такихъ случаяхъ и потому-то для насъ имѣющую нѣкоторую особую важность: легенда сообщаетъ, что Веттинъ во время болѣзни велѣлъ читать для него „Діалоги“ св. Григорія, и вотъ

¹⁾ Lenglet Dufresnoy. Recueil des dissertations и пр. том. I, part. I, pag. 182; сравн. Collin de Plancy, Dictionnaire Infernal, 1845 г. стр. 503.—По ходатайству императора Фридриха I, почитателя Карла В., послѣдній былъ помѣщенъ въ число святыхъ католической церкви — Acta Sanct. d. 28 Januar. pag. 874 sqq.

²⁾ Внезапное появленіе демоновъ «толпою, съ шумомъ и гикомъ», сильно напоминаетъ народную легенду «о дикомъ охотникѣ», распространенную по всему западу и имѣвшую въ своей основе старыя языческо-эсхатологическія представления—ср. Zeitschrift für Volkerpsychologie, herausg. von Lazarus, 5 том. 1868 г. стр. 241—256 (ст. Бломберга).

послѣ этого чтенія онъ и имѣлъ видѣніе". Съ одной стороны, эта подробность дѣлаетъ понятнымъ „Видѣніе Веттина“ какъ явленіе психологическое: его большое воображеніе (если только его биографъ-аббатъ вѣрно передаетъ то, что Веттинъ на самомъ дѣлѣ могъ видѣть въ болѣзниномъ экстазѣ) работало въ томъ именно направленіи, которое давало чтеніе „Діалоговъ“, изъ готовыхъ питет сплетало новую ткань (легенда о Теодорихѣ у Григорія Великаго—и легенда о Карлѣ В. у Веттина). Съ другой стороны, она показываетъ, какъ легко составлялись такія легенды и въ какихъ нерѣдко прямыхъ отношеніяхъ (какъ увидимъ это и въ послѣдствіи) они находились къ своему древнѣйшему церковному источнику — легендамъ св. Григорія. Это одно до иѣкоторой степени можетъ служить достаточнымъ оправданіемъ наисѣ попытки разсмотрѣнія „Діалоговъ“ св. Григорія въ связи съ общимъ развитіемъ средневѣковой легенды о загробной жизни. Но обратимся къ другимъ легендамъ, однороднымъ съ только-что указанными. Такова легенда о Карлѣ le Gros, король французскомъ: „Видѣніе мукъ, показанныхъ Карлу, о которыхъ онъ самъ рассказалъ“ ¹⁾, у хронографовъ подъ 884 и 888 годомъ ²⁾. Повѣствуя о своемъ хожденіи по различнымъ мученіямъ, Карль говоритъ, что въ одномъ мѣстѣ онъ видѣлъ епископовъ своего отца, мучимыхъ страшными муками, и съ ужасомъ спросилъ: за что они такъ жестоко наказаны? Они отвѣчали: „увы! мы были епископами при твоемъ отцѣ и нашей обязанности было винить миръ и согласіе, по мы съяли раздоры и были виновниками великихъ несчастій,—за это мы и подверглись

¹⁾ Migne, Dictionnaire des Legendes du Christianisme, col. 1239—1242; латинскій текстъ у Langloy, Recueil des dissertations anciennes et nouvelles sur les Apparitions et caet. Avignon, 1751. tom. I, part. I, pag. 181—189.

²⁾ Вѣльгельмъ Мальмессюри, De Gesta Reg. Angl. lib. II, cap. III; въ хроникѣ Alberic'a de Trois Fontaines, подъ 888 г., Викентій Бове, Specul. histor. cap. 49; ср. Ampère, lib. cit. III, 120; Ozanam, Dante и пр. стр. 364; Labitte, lib. cit. pag. 226.—Райтъ, предполагаетъ, что эта легенда древнѣе даты, которую назначаютъ ей хроники, и находится въ ней человѣкую передѣлку сказаний изъ античной мифологии—Wright, S. Patriks Purgatory, стр. 20—22.

адскимъ мученіямъ“! Въ другомъ, еще болѣе страшномъ мѣстѣ Карль увидѣлъ многихъ князей, своего отца и своихъ братьевъ: мы любили войны, говорили они съ жалобнымъ стономъ, думе- губство, грабежи, и вотъ теперь казнися за свои преступленія! Издали раздавался голосъ: большими—и большія мученія!... Въ этой легендѣ, какъ и въ другихъ, изложенныхъ выше, составители легендъ обращались къ представителямъ высшей свѣтской власти, угрожая адомъ и вѣчными муками, но тенденціозность этого рода еще очевиднѣе въ тѣхъ случаяхъ, когда легенда прямо осуждаетъ одно какое нибудь лицо и превозносить другое, или же направляетъ свои осужденія противъ какой нибудь извѣстной церковной партіи. Таково „видѣніе“ Бертолъда (IX в.), сообщаемое Гинкмаромъ, епи- скопомъ реймскому, въ особомъ официальномъ посланіи (и слѣдо- вательно имѣвшее значеніе вполнѣ убѣдительного документа) ¹⁾, въ которомъ визіонеръ осуждаетъ епископа Еббона и всю партію, противную Гинкмару, на адскія мученія и, напротивъ, самого Гинк- мара помѣщаетъ въ число „избранныхъ“, и вообще все видѣніе таково, что древнійшій пересказчикъ легенды (Фро доаръ) нашелся вынужденнымъ замѣтить, что Гинкмаръ „тамъ, где нужно было“ изложилъ „по своему“ легенду, сообщенную ему другими ²⁾.... Въ другихъ легендахъ тенденціи политического характера (какъ въ вышеприведенныхъ) уступаютъ мѣсто интересамъ и стремленіямъ церковно-общественного свойства: легенда осуждаетъ современные пороки и недостатки различныхъ классовъ общества, угрожаетъ

¹⁾ Ср. слѣдующій фактъ: въ пастырскомъ посланіи французскихъ епископовъ къ королю Людовику Благочестивому, отъ 853 г., за подпись епископовъ Реймса и Руэза, съ убѣдительностью авторитета возвѣщалось, что Карль Мартель осужденъ: «при открытии его гробницы, говорится въ посланіи, вся при- сутствующіе ощутили запахъ дыма и были поражены появлениемъ страшного дракона, и одинъ святой этого времена удостоился увидѣть въ «видѣніи», что душа и тѣло Карла Мартеля горятъ въ вѣчномъ огнѣ, въ адской пропасти» Alger, Critical History of the Doctrine of a Future Life, pag 416; Ozanam, Dante и пр. стр. 365, примѣч. — Ср. Greg. M. Dialog. lib. IV, cap. XXXII, Migne, lib. c. col. 368—369.

²⁾ Ampère, Histoire littéraire de la France, том. III, pag. 117—119.

адомъ и своей угрозой поучаетъ,—поученіе, конечно, выходило не-совсѣмъ въ христіанскомъ духѣ, но оно достигало своей цѣли въ тѣ вѣка варварства и потому угрозы адскими казнами рано сдѣлались общимъ мѣстомъ средневѣковой проповѣди и нравоучительной литературы. Легендѣ въ этомъ родѣ было множество, — мы приведемъ только одну, находящуюся въ письмахъ св. Бонифація (VIII в.) и сравнительно болѣе раннюю. Однажды разпростралился слухъ, пишетъ св. Бонифацій, будто въ монастырѣ Мильбурга воскресъ мертвецъ. Св. Бонифацій хотѣлъ самъ лично удостовѣриться въ справедливости слуха, призвалъ визіонера, который „въ присутствіи трехъ достопочтенныхъ особъ“ и рассказалъ, какъ во время болѣзни его душа отдѣлилась отъ тѣла и какъ неожиданно онъ очутился въ надземныхъ сферахъ: „онъ хорошо различалъ землю,—издали она казалась какъ бы объятой пламенемъ а помѣстамъ можно было разсмотрѣть, что все пространство между землею и высшими сферами наполнено душами людей, только—что покинувшихъ земную жизнь и отходящихъ „въ дальний путь“. Лишь только эти души достигали извѣстнаго мѣста, онъ становились предметомъ спора между ангелами и демонами, причемъ злые духи всячески старались обмануть ангеловъ при взвѣшиваніи достоинствъ различныхъ душъ. „Пороки и добродѣтели выступали лично и принимали участіе въ спорѣ“: Высокомѣrie, Лѣность, Раствоchительность и др. пороки открывали свое прошлое, потомъ „малыя добродѣтели—*ragvae virtutes*“, въ числѣ ихъ даже „Послушаніе и Постъ“ являлись въ лицахъ предъ грозными судіями и требовали должнаго воздаянія... Ангелы защищали визіонера отъ нападенія адскихъ полчищъ и въ подробностяхъ показали ему мѣста осужденія, а потомъ привели его въ одно обворожительное мѣстечко, гдѣ онъ встрѣтилъ блестящее собраніе людей изумительно прекрасныхъ, которые издали дѣлали ему знаки, чтобы онъ подошоль къ нимъ: здѣсь былъ рай, но онъ не могъ проникнуть въ него. Наконецъ, ангелы повелѣли ему возвратиться на землю и разсказать людямъ набожнымъ все, что онъ видѣлъ во время

своего странствованія, и ничего не говорить тѣмъ, которые стали бы смеяться надъ его рассказами: *insultantibus narrare denegaret*¹⁾. Эта довольно наивная легенда заключаетъ въ себѣ всѣ черты средневѣковыхъ моралитѣ: подобно моралитѣ (особый родъ церковной драмы) она олицетворяетъ пороки и добродѣтели, показываетъ гибельную сторону первыхъ и спасительность вторыхъ, осуждаетъ первые и своимъ осужденiemъ, равно какъ превознесенiemъ добродѣтелей и достоинствъ человѣка, поучаетъ людей. Вмѣстѣ съ тѣмъ, легенда св. Бонифація можетъ служить краткимъ схематическимъ образцомъ длиннаго ряда подобныхъ легендъ: въ ея неширокія рамки весьма удобно было вводить какія угодно подробности, можно было помѣщать цѣлія картины изъ современной жизни. Выше мы уже дѣлали ссылки на „Божественную Комедію“ Данте и на этотъ разъ можемъ указать на нее же, какъ на такое произведение, въ которомъ послѣдняя изъ указанныхъ нами особенностей средневѣковой легенды о загробныхъ видѣніяхъ выступаетъ въ полной реальности и изобразительности, потому что дѣйствительно „поэтическая легенда“ великаго флорентійца есть полная и изумительно вѣрная картина всего общественнаго, интеллектуальнаго, нравственнаго и религіознаго состоянія Италіи и всей католической Европы въ XIII—XIV вѣк., столько же поучительная для своего времени, какъ и для позднѣйшихъ вѣковъ. Дальше въ этомъ направленіи легенда, разумѣется, не пошла и не могла пойти, и развѣ второй Данте могъ бы создать изъ нея что нибудь новое въ томъ же родѣ, превративши, подобно ему, слабое осужденіе церковной легендой современныхъ пороковъ и общественно-политическихъ нестроеній въ громовую сатирику, произносящую грозный приговоръ цѣлымъ вѣкамъ общественно-политического и церковнаго развитія европейскихъ народовъ. Въ сферѣ церковной легенда не пошла далѣе фантастическихъ, больше или меныше окрашенныхъ „въ современный цвѣтъ“ разсказовъ и картинъ, довольствуясь притомъ, большею частію, какъ и

¹⁾ Labitte, lib. cit. pag. 218—219.

въ приведенной легенде св. Бонифація, „безличнымъ осуждениемъ“ и детальной разрисовкой различныхъ пороковъ и добродѣтелей, которыхъ трудно пріурочить къ какому нибудь мѣсту, времени или обществу, хотя при болѣе точномъ и обстоятельномъ обслѣдовавиіи средневѣковыхъ церковныхъ легендъ не трудно прослѣдить въ нихъ, какъ и въ средневѣковыхъ мистеріяхъ и моралитѣ (въ данномъ случаѣ однородныхъ съ легендой), — прослѣдить въ нихъ черты живой современности, сколько бы ни были общіи сужденія и осужденія различныхъ визіонеровъ, сколько бы они ни старались убѣгать въ туманную область мистики и аллегоріи ¹). Особенно это замѣтно выступаетъ на видъ въ средневѣковой проповѣди, которая, какъ извѣстно, весьма часто вводить въ свой текстъ разнаго рода легенды, въ томъ числѣ и эсхатологического характера. Церковные проповѣдники, по примѣру лучшихъ и знаменитѣйшихъ представителей римской церкви (Петръ Даміанъ, св. Ансельмъ, св. Бернардъ, папа Григорій VII и мн. др.) ²), въ своихъ проповѣдяхъ часто приводятъ легенды — и старые изъ различныхъ церковныхъ сбор-

¹) «Глубокая искренность (sincerity), говоритъ Алджеръ, средневѣковой вѣры въ загробное существование доказывается тѣмъ, что люди, изображаемые въ легендахъ, являются въ поразительномъ соотвѣтствіи во всемъ, даже въ малѣйшихъ подробностяхъ — тому, чѣмъ они были въ живой дѣйствительности. Ни годы забвѣній, ни чистая спиритуализація не освобождали души людей усопшихъ отъ ихъ земныхъ привязанностей и столкновеній. Ничтоожный предлогъ — неоконченное дѣло, невыполненное обязательство и т. под. — призывалъ мертвѣцовъ назадъ, въ ихъ покинутые дома, на поверхность земли, — и вотъ, въ рыцарскихъ замкахъ поселялись привидѣнія (the ghosts) рыцарей, и эти рыцари — привидѣнія, разгуливая по замкамъ, ни на минуту не отказывали себѣ ни въ однѣй изъ обычныхъ рыцарскихъ забавъ и увеселений — устраивали турниры, качусели и т. под.; если появлялся священикъ, то онъ читалъ свою мессу, охотникъ преслѣдовалъ свою добычу, привидѣніе-разбойникъ (spectre-robbet) нападалъ на проходившаго путника» и т. д. Alger, Critical History of the Doctrines of a Future Life, New-York, 1871, pag. 415.

²) Григорій VII — этотъ желѣзный человѣкъ въ папской тиарѣ — въ одной изъ своихъ проповѣдей весьма искусно пользуется легендой о загробной жизни, и его примѣръ, разумѣется, не могъ оставаться безъ подражанія... Вильменъ, Исторія средневѣк. литер. уроцъ 1-й; Labitte, Etudes littéraires, том. I pag. 234—235.

никовъ, приспособляя ихъ въ интересахъ большей убѣдительности къ потребностямъ своего времени, и вновь составленныя, имѣвшія прямой интересъ современности. Легенда служить у нихъ въ качествѣ аполога, съ тѣмъ различiemъ, что все сообщаемое въ такомъ апологѣ и для самого проповѣдника и для его набожныхъ слушателей имѣло значеніе реального факта, „видѣніе“ въ образахъ и гаданіяхъ переводилось въ дѣйствительность и давало посылки для такихъ или иныхъ моральныхъ выводовъ¹⁾) и, разумѣется, послѣднѣе получали тѣмъ большую убѣдительность, чѣмъ болѣе подтверждавшій ихъ апологъ — легенда обнаруживала черты живой современности.

Конечно, въ такихъ случаяхъ, когда легенда вводилась въ проповѣдь съ назидательной цѣлію, она нимало не уклонялась отъ однажды даннаго ей направленія, служила тѣмъ самымъ цѣлямъ, которая такъ же отчасти указаны легендой „Діалоговъ“ св. Григорія—поученію, назиданію, заставляя людей во всей настороженности созерцать дурныя и хорошия стороны ихъ земной жизни и дѣятельности и чрезъ это „какъ бы подготовляя людей ко вступленію въ Царство Божіе“, потому что, какъ говорилъ знаменитый средневѣковой богословъ—мистикъ Бернардъ Клервосскій, „кто хочетъ созерцать величие Божіе, тотъ долженъ имѣть чистое и непорочное сердце, а это всего лучше можетъ быть достигнуто чрезъ размышеніе о судѣ Божіемъ, ожидающемъ грѣшныхъ“²⁾.... И дѣйствительно, нельзя сказать, чтобы средневѣковая легенда, и въ ея народномъ, и въ церковномъ употребленіи, не имѣла этого въ виду: она наводила людей простыхъ и набожныхъ на размышеніе о вѣчности и заставляла созерцать судъ Божій надъ земною жизнью, а тѣмъ самыми, можетъ быть, заставляла ихъ и въ земной

¹⁾ Множество примѣровъ этого рода можно находить, между прочимъ, и въ произведеніяхъ русскихъ юго-западныхъ проповѣдниковъ XVI—XVII вв., писавшихъ свои проповѣди, какъ обыкновенно характеризуютъ ихъ наши гомилеты, «по западнымъ сколастическимъ образцамъ». См. статьи «о юго-западной проповѣди» въ «Руковод. для сельскихъ пастырей».

²⁾ См. у Wegele, *Dante's Leben und Werke* и пр.

Христ. Чтен. № 5—6. 1878 г.

жизни быть нѣсколько сдержанными въ своихъ чувствахъ и страстяхъ ¹⁾), умѣрять крайнія проявленія грубой силы, присутствіе которой въ средніе вѣка весьма ощутительно давало себѣ знать и въ семьѣ и въ обществѣ. Но если въ такомъ видѣ легенда до нѣкоторой степени служила церковно-миссіонерскимъ цѣлямъ, то, вслѣдъ затѣмъ, эта же самая легенда начала получать назначеніе или приспособляться къ достижению такихъ цѣлей, которыхъ уже не могли имѣть въ виду одно лишь душеспасительное назиданіе или церковное поученіе. Таковы именно тѣ западныя церковныя легенды, которыхъ имѣли такое или иное отношеніе къ ученію о чистилищѣ, обѣ индульгенціяхъ и т. под.... Римско-католическое ученіе о чистилищѣ находило прямое подтвержденіе у Григорія Великаго ²⁾), но и у него, какъ мы видѣли, оно подтверждается легендой; послѣ Григорія В., въ VIII вѣкѣ, Беда Достопочтенный новыми легендами даетъ большую опредѣленность и большую распространенность этому ученію ³⁾). Вѣроятно, такъ же въ VIII вѣкѣ появляются и первыя легенды о чистилищѣ св. Патрика, въ IX вѣкѣ (самомъ обильномъ легендами) чистилище уже становится популярнымъ, легенды обѣ немъ разносятся по всей Европѣ, и затѣмъ, позднѣе число ихъ и ихъ распространенность увеличиваются, такъ какъ въ это время „отъ девятаго до шестнадцатаго вѣка, дѣйствительно, можетъ быть ни одна доктрина, какъ говорить Алджеръ, не была столько центральной, устойчивой и влиятельной въ церковномъ ученіи и въ практикѣ, не обсуждалась столь широко и не производила

¹⁾ Эта мысль проглядываетъ уже въ легендахъ Григорія Великаго: ср. легенду о Петре, которому ангелъ, сопровождавшій его въ «хожденіи по мученикамъ» сказалъ: «возвратись на землю и внимательнѣе подумай, какъ слѣдуетъ жить послѣ всего видѣннаго тобою»—Dial. lib. IV cap. 36.

²⁾ Соборная опредѣленія римско-католической церкви, вошедшия въ римскій катихизисъ, въ числѣ прочихъ источниковъ прямо ссылаются на четвертую книгу «Діалоговъ» св. Григорія. См. Leo Redner, Das Fegfeuer, 1856, стр. 42—56; 101 и сл.

³⁾ См. въ его «Церк. Истор.» книг. III гл. 19: «Видѣніе Фурзеля»; кни. IV гл. 13: «Видѣніе Дриттельма», — та и другая легенда, по словамъ Wright'a, нерѣдко на предметомъ церковныхъ бесѣдъ—Wright, S. Patriks Purgatory, p. 18.

столь сильного впечатлѣнія на христіанъ—какъ доктрина о чистилицѣ и страхѣ предъ чистилищнымъ огнемъ¹⁾). Приходскіе клирики, монахи, аббаты разныхъ монастырей повсюду разносili чудесныя сказанія о видѣніяхъ загробныхъ муکъ, обѣ освобожденіяхъ изъ чистилища по молитвамъ такихъ-то и такихъ-то святыхъ, за столько-то и за столько мессъ, отправленныхъ въ какой нибудь церкви или монастырѣ, при мощахъ какого нибудь святаго и т. дал. Уже въ IX вѣкѣ императоръ Карль Великій жаловался, что „епископы и аббаты обираютъ легковѣрный народъ, застраивая его адскими мукаами и обольщая надеждой царства небеснаго“ (*suadendo de coelesis regni beatitudine, comminando de aeterno suppicio inferni*). Торговля индульгенціями была въполномъ ходу, важнейшіе монашескіе ордена, какъ напр. францисканцевъ и доминиканцевъ, соперничая между собою въ привлеченіи толпы или, что тоже, въ обогащеніи своихъ монастырей, пускали въ обращеніе легенды, которыми, между прочимъ, „со всею очевидностію“ доказывалось, что члены ихъ именно ордена на томъ свѣтѣ удостоются занимать мѣста выше всѣхъ прочихъ. Соборъ Базельскій призналъ справедливымъ притязаніе францисканскихъ монаховъ, что будто основатель и глава ихъ ордена (Францискъ д'Ассизи, знаменитый монахъ-мистикъ) ежегодно сходитъ въ чистилище и уводить оттуда на небо души всѣхъ, принадлежащихъ къ ихъ ордену²⁾). Тѣ же францисканцы утверждали, что достаточно войти въ ихъ церковь *Notre-Dame des Agnes*, близь Ассизи, „чтобы освободить душу изъ чистилища“³⁾). Кармелиты заявляли, что Дѣва Марія являлась гене-

¹⁾ Alger, Critical History и пр. стр. 411—412.

²⁾ Alger, Critical History и пр. стр. 418. Впрочемъ, нужно замѣтить, почитаніе св. Франциска на западѣ вообще доходило почти до обожанія, и одинъ изъ его биографовъ цѣлой книгой старался доказать сходство во всѣхъ отдѣльныхъ моментахъ жизни св. Франциска съ жизнью Иисуса Христа. Вотъ заглавіе этой книги (ея авторъ—патеръ Бартоломей Пизанскій): *Liber aureus inscriptus: Liber conformitatum vitae beati ac seraphici patris Francisci ad vitam Iesu Christi, Domini nostri*—см. Maury, *Essai sur les lÃ©gendes pieuses du moyen âge*, pag. 26, его же: *Magie et Astrologie au Moyen âge*, pag. 354—360.

³⁾ Victor Le Clerc et Ern. Renan, *Histoire littéraire de la France au XIV siècle*, tom. I, pag. 386—387.

ралу ихъ ордена Симеону Стокку и дала ему высокоторжественное обѣщаніе, что „всѣ умирающіе съ кармелитскимъ нарямникомъ на своихъ плечахъ—будутъ несомнѣнно освобождены отъ вѣчнаго осужденія“. Сами папы, допуская обширный торгъ индульгенціями, нерѣдко открыто выступали на защиту разнаго рода легендарныхъ выдумокъ относительно загробныхъ видѣній (напр. папа Бенедиктъ XIV) ¹⁾...

Какую же судьбу имѣла старая церковная легенда о загробной жизни, въ виду такого, весьма нерѣдко крайняго злоупотребленія эсхатологической доктрины со стороны духовенства, особенно монаховъ? Понятно само собою, что въ ихъ рукахъ церковная легенда получала важное значеніе, и въ частности это значеніе должно было выпадать именно на долю легендъ св. Григорія, какъ въ своемъ родѣ безусловно авторитетныхъ и необыкновенно популярныхъ, какъ такихъ, на которыхъ часто дѣлались ссылки и въ частныхъ монашескихъ бесѣдахъ, и въ проповѣдяхъ къ народу, въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ толпой и въ церковныхъ книгахъ. Легенды св. Григорія передѣлывались или служили образцами для новыхъ легендъ, какъ и въ вышеприведенныхъ случаяхъ. На этотъ разъ, къ разъясненію ихъ судьбы могутъ служить изъ средневѣковой церковной литературы слѣдующіе два, довольно интересные памятника: „*Liber visionum tum suarum, tum aliarum*“, монаха XI в.

¹⁾ Alger, Critical History of the Doctrine of a Future Life, pag. 418. До какихъ предѣловъ на этотъ разъ доходила безцеремонность католическихъ монаховъ въ эксплоатированіи народного легковѣрія, можно судить напр. по слѣдующему факту, относящемуся къ началу XVI вѣка: нѣсколько монаховъ, подъ руководствомъ одного доминиканца, составили общество и разѣзжали по городамъ съ единственной цѣлью — съ помощью запугиваній «различными легендарными рассказами и чудесами» вымогать деньги. «Достаточно сказать, говорить обѣихъ Алдже́ръ, что монахи среди ночи врывались въ дома различныхъ лицъ, то наряжаясь чертами, въ страшныхъ одѣяніяхъ и испуская дымъ и пламя, кричали, что души извѣстныхъ лицъ будутъ освобождены изъ чистилища по ходатайству святыхъ и Дѣвы Маріи, то съ помощью различныхъ механическихъ и химическихъ приспособленій производили чудеса, наводившія страхъ и ужасъ на легковѣрный народъ». Alger, I. cit. pag. 419.

Отлона и „Легенда на день поминовенія усопшихъ“ въ „Legenda Aurea“ Іакова Воражинѣ (XIII в.), — первая составлена, какъ заявляетъ самъ авторъ, „въ подражаніе четвертой книгѣ „Діалоговъ“ св. Григорія“, вторая между прочимъ интересна въ томъ отношеніи, что она предлагаетъ довольно полное собраніе различныхъ эсхатологическихъ представлений среднихъ вѣковъ, съ указаніемъ главныхъ легендъ, причемъ имя св. Григорія приводится не сколько разъ и не сколько разъ дѣлаются прямые указанія на его „Діалоги“. Мы позволимъ себѣ войти въ некоторые подробности и относительно „Книги Видѣній“ и относительно „Легенды“ Воражинѣ.

Авторъ „Книги Видѣній“ ¹⁾, указавши кратко въ прологѣ поучительную цѣль своего труда (*ad aedificationem fidelium proferre visiones ..*), говоритъ, что видѣнія бываютъ различныхъ родовъ и что всѣ роды видѣній встречаются въ священномъ Писаніи, но что „особенно изобилуетъ видѣніями четвертая книга Діалоговъ св. Григорія, которому онъ и намѣренъ подражать въ своемъ труде“. Всѣхъ видѣній въ книгѣ Отлона двадцать три; изъ нихъ первыя четыре касаются исключительно самого автора — его испытаній и искушений, его достоинствъ и заслугъ предъ Богомъ, одно видѣніе взято изъ писемъ св. Бонифація (то самое, которое мы изложили выше), три — изъ „Исторіи“ Беды Достопочтеннаго, — изъ числа остальныхъ видѣній только семь эсхатологического характера. Разматривая эти послѣднія, нельзя не замѣтить прежде всего ихъ большое сходство съ легендами Григорія Великаго — сходство по формѣ: каждое видѣніе начинается указаніемъ лица, которое или само имѣло „видѣніе“ (*Visio XII*), или передавало со словъ другихъ, во время бесѣдъ о вещахъ духовныхъ (*de spiritualibus rebus*), — удостоившіеся видѣній — епископы или простые монахи, за исключеніемъ одного пищаго (*Visio XI*), — разскѣзть о видѣніи обыкновенно начинается перечисленіемъ нравственныхъ достоинствъ рассказчика,

¹⁾ Migne, Patrolog. series latina, tom. 146 col. 341—388.

какъ человѣка близко знакомаго автору, все содержаніе разсказа, изложеннаго просто, легко и понятно, авторъ старается приспособить къ развитию моральныхъ наставлений и т. д. Въ числѣ видѣній встрѣчаются даже буквальныя повторенія легендъ св. Григорія: таково видѣніе тринацатое¹⁾). Но, при вѣшнемъ сходствѣ съ легендами св. Григорія, „Видѣнія“ монаха XI вѣка слишкомъ явно, почти до наивности — обнаруживаются свое поучительно-тренденціозное направленіе: это составляеть ихъ главное отличие. Авторъ не скрываетъ, что его главная задача — сообщеніемъ устрашающихъ разсказовъ заставить вѣрить тому, что онъ старается внушить другимъ, убѣдить въ необходимости дѣлать одно и избѣгать другаго, — и тогда какъ св. Григорія въ его „Діалогахъ“ занималъ главнымъ образомъ вопросъ о бессмертіи человѣческой души, о жизни за гробомъ, авторъ „Книги Видѣній“, подражая св. Григорію, интересуется однако уже совсѣмъ иными вопросами. Такъ, его интересуетъ вопросъ о монастырскихъ имуществахъ и онъ отвѣтчаетъ на него легендой, для большей убѣдительности приписывая легенду самому папѣ Льву²⁾ и такимъ образомъ осуждаетъ на мученія въ чистилищѣ всѣхъ, незаконно присвоившихъ себѣ что либо изъ монастырскихъ владѣній, осуждаетъ страдать до тѣхъ поръ, пока наслѣдники свершившихъ присвоеніе не возвратятъ назадъ похищенное (Visio VII, Migne, l. c. col. 360—361). Или напр., авторъ, какъ видно, былъ нерасположенъ къ императору Генриху III и къ некоторымъ изъ его ближайшихъ совѣтниковъ; и вотъ, послѣднихъ онъ видитъ въ „видѣніи“ запертymi въ мрачное, непроницаемое жилище (*habitaculum*), неимѣюще ни малѣйшаго отверстія, первому же дѣлаетъ прямое внушеніе „за его скупость“, предсказывая, что онъ скоро умретъ «*nisi se ab eadem avaritia abstinuerit*» (Visio XI, Migne, col. 365), а въ другой легендаѣ, за медлен-

¹⁾ Visio XIII: «*Obstinaти judaei sempiterna damnatio*» срав. Greg. Mag. Dial lib. IV cap. XXVI, XXVII, XXXV.

²⁾ ... hanc se a sancto Leone papa superrime referente dixit (frater одного монастыря) agnoscisse.

ность Генриха въ воздаїніи суда людямъ бѣднымъ, заставляетъ его на томъ свѣтѣ самому испытать, какъ трудно бѣдняку дождаться его справедливаго суда¹). На ряду съ этимъ авторъ сообщаетъ и слѣдующее аллегорическое видѣніе, смыслъ котораго, впрочемъ, довольно понятенъ: „потомъ, говорить визіонеръ, я былъ приведенъ на широкое поле, посреди котораго находился глубокій колодезь (*puteus altus*): видно было, что когда-то къ нему вело нѣсколько дорожекъ, но только одна маленькая тропинка сохранилась теперь въ цѣлости, остальная же едва были замѣтны, да и въ самомъ колодезѣ почти не было воды. Проводникъ объяснилъ, что многія едва замѣтныя дорожки и высохшій источникъ—значатъ, что въ старыя времена (*sub temporibus pristinis*) люди богатые и бѣдные, состоятельный и несостоятельный съ одинаковымъ усердіемъ служили дѣламъ милостыни и благотворительности, а теперь не то, теперь и между состоятельными едва ли найдется кто-либо творящій милостыню, а потому и самый источникъ (монастырь), прежде легко напоявшій души людей, отвсюду притекавшихъ къ нему, теперь почти не имѣть воды“ (*Visio XI*). Дальше, на ту же тему—о необходимости благотворительности и молитвѣ за умершихъ, попадающихъ въ чистилище, авторъ приводить еще нѣсколько легендъ, показывая, какъ много люди умершіе страдаютъ въ чистилищномъ огнѣ, если живые не приложатъ заботъ къ облегченію ихъ страданій. Является напр. отецъ къ своему сыну въ „видѣніи“ и говорить: отчего, мой сынъ, ты не исполнилъ моихъ просьбъ? почему ты не помогъ мнѣ? Смотри, изъ-за тебя я нахожусь еще подъ обвиненіемъ (*pro te reatu implicatus sum*), и вотъ, въ эту ночь многія души усопшихъ удостоились получить успокоеніе—*requiem*, а мнѣ, по ходатайству святыхъ, только дозволено было на самое короткое время постыдить тебя, чтобы извѣстить о моихъ мученіяхъ, и потомъ снова назадъ, — близъ меня стоять имѣющій власть отвести меня

¹) Auferte (послышался голосъ съ неба) *istum rectorem (Henricum) et facite eum inter poenarum moras discere quomodo pauperes valeant judicia sua expectare; quae dedit accipiat; quae sit dilatio discat.* Visio XV, Migne, col. 271.

ad loca poenalia» (Visio XII Mign. col. 367). Наконецъ, авторъ „Книги Видѣній“ касается даже такихъ вопросовъ, которые, по-видимому, менѣе всего могли интересовать его, какъ человѣка монашеской жизни: онъ сообщаетъ легенду объ императрицѣ Феофанії, супругѣ короля Оттона, которая будто бы явилась одному святому человѣку и просила, чтобы онъ молился за нее, такъ какъ она ужасно страдаетъ въ чистилищѣ за то, что, выйдя замужъ за французского короля Оттона, „она привезла съ собою изъ Византіи и распространила между французскими женщинами дотолѣ неизвѣстную во Франціи страсть къ роскоши, къ нарядамъ“ ¹⁾.

Такъ воспроизводить или, вѣрнѣе, передѣлывать монахъ XI в. легенды св. Григорія, задавшись цѣллю чисто поучительной, и мы можемъ видѣть изъ его труда, какъ въ самомъ дѣлѣ удобно было, просто по одному желанію сообщить легенду такое или иное направленіе, вводить въ нее самые разнородные вопросы, нимало, по-видимому, не отступая отъ древнѣйшаго церковнаго источника и не опасаясь погрѣшить противъ церковной вѣры въ загробное воз-даніе. Эта сторона занимающаго насть вопроса представляется еще яснѣ въ указанной легенде Іакова Воражинѣ. Вотъ эта легенда въ краткомъ пересказѣ по французскому переводу Брунѣ (латинскаго текста «Legenda Aurea», изд. Grässle, у насть нѣтъ подъ руками) ²⁾. „Поминовеніе усопшихъ вѣрныхъ, говорится въ леген-дѣ, установлено церковью для того, чтобы общими молитвами всѣхъ вѣрующихъ послужить спасенію тѣхъ усопшихъ душъ, которыхъ ли-шены пособія частныхъ молитвъ (по неимѣнію родственниковъ и друзей), и установлено по слѣдующему поводу ³⁾. Какъ сообща-

¹⁾ Mea peccata maxima, говоритъ она, multa superflua et luxoriosa mulie-
rum ornamenta, quibus Graecia uti solet, sed eatenus in Germaniae Franciaeque
provinciis erant incognita, huc primo detuli memisque eisdem plus quam huma-
nae naturae conveniret, circumdans et in hujusmodi nociyo incedens alias mul-
ieres similia appetentes peccare feci. (Visio XVII, Migne, col. 373).

²⁾ La Legende dorée, traduite du latin par. M. G. B., Paris, 1843; première
serie, pag. 384—391.

³⁾ День поминовенія всѣхъ усопшихъ (2-го ноября) установленъ въ католи-

етъ Петръ Даміанъ, св. Одилонъ, аббатъ Клюніи, однажды узналъ, что въ Сицилії вблизи вулкановъ часто раздаются крики и завыванія демоновъ, кричащихъ о томъ, что молитвами и раздаяніемъ милостыни изъ ихъ руекъ исхищаются души усопшихъ людей,—узнавши это, онъ установилъ, чтобы во всѣхъ подвѣдомственныхъ ему монастыряхъ совершалось, послѣ праздника всѣхъ святыхъ, поминовеніе усопшихъ, и вся церковь приняла его установленіе¹)... Души тѣхъ, которые не удовлетворили правдѣ Божіей, говорится да-

ческой церкви въ 998 г., т. е. какъ разъ наканунѣ того страшнаго года, когда съ окончаніемъ первой тысячи христіанскаго лѣтосчислѣнія весь западъ съ трепетомъ ожидалъ наступленія конца міра. См. Sigbertus Gemblacus, Chron. ad ann. 998, Migne, Patrol. series latina, tom. 160 col. 197—198.

¹⁾ См. Petrus Damianus in Vita Sancti Odilonis, у Langloy, Traité sur les Apparitions, tom. II pag 411. Въ разсказѣ объ установлениіи праздника поминовенія усопшихъ (у Петра Даміана) находится повѣсть о томъ, какъ «по молитвѣ Одилона Клюнійскаго и монаховъ его ордена былъ освобожденъ изъ чистилища папа Бенедиктъ VIII.—легенда, очевидно, однородная съ указанной выше—о спасеніи души Трояна Григоріемъ Великимъ, а такъ же и съ другой знаменитой въ средніе вѣка—о королѣ Дагоберте (ум. въ 638 г.): нѣкто Аизальдъ, повѣствуется въ легендѣ о Дагоберте, епископъ Пуатьерскій (*defensor aictaviensis Ecclesiae*), «возвращающаяся изъ Сициліи», высадился на одномъ небольшомъ островкѣ и встрѣтилъ здѣсь достопочтеннаго старца—«пустынника» Иоанна, который рассказалъ ему, что утомленный однажды постомъ и бдѣніемъ онъ заснулъ и увидѣлъ во снѣ старца, который подошелъ къ нему, разбудилъ и заставилъ молиться за душу короля Дагоберта, говоря, что Дагобертъ въ этотъ день умеръ. Онъ началъ молиться, и вдругъ увидѣлъ невдалекѣ отъ себя демоновъ, которые «перевозили по морю на яайдѣ» короля Дагоберта, бичевали его и направляли свой путь къ «Vulcania loca». Всѣдѣ затѣмъ раздались голосъ, призывающій святыхъ на помощь, и вдругъ, при громѣ и молнѣ явились три мужа изумительной красоты,—то были—св. Діонісій, Маврикій и Мартінъ; они отняли у демоновъ душу Дагоберта и съ пѣніемъ 65 исалма понесли ее на небо. Текстъ легенды, по рукописи парижской библіотеки, у Langlet Dufresnoy, Recueil de dissertations anciennes et nouvelles sur les Apparitions, Avignon, 1751, tom. I part. I pag. 178: *Quomodo de manu daemonum liberata est Anima Dagoberti regis et caet.* Въ западныхъ церквяхъ были живописныя изображенія этой легенды—см. Piper, Symbolik und Mythologie d. Christl. Kunst. Abth. I стр. 228—229. Въ основѣ этой и однородныхъ съ нею легендъ, очевидно, лежитъ древне-языческое повѣрье относительно вулкановъ, какъ мѣсто мученія преступныхъ душъ, повѣрье, которое, какъ мы видѣли, раздѣлялъ и Григорій В. и нѣкоторые другие церковные писатели.

лье въ легендахъ, на время подвергаются мученіямъ въ особомъ мѣстѣ, которое называется „Чистилищемъ“ и которое, по мнѣнію однихъ ученыхъ людей, находится будто бы подлѣ ада, а по мнѣнію другихъ — въ воздухѣ или „въ жаркомъ поясѣ“ (zone torride), но гдѣ бы оно ни было, божественное правосудіе назначаетъ неодинаковыя мѣста наказанія различнымъ душамъ... Св. Григорій говорить, что души, отданыя на мученіе, заключены въ темныхъ, недоступныхъ мѣстахъ, но что умершіе могутъ извѣщать живыхъ о своихъ страданіяхъ и просить ихъ молитвъ, которыми можно ослабить и сократить ихъ страданія“. Какъ бы въ подтвержденіе этихъ общихъ мыслей о чистилищѣ, Іаковъ Воражине приводитъ слѣдующую легенду, довольно любопытную въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и весьма странную: „Однажды осенью, говорить онъ, рыбаки вытащили въ сѣтяхъ кусокъ льда и отнесли его къ епископу Теобальду, который въ то время сильно болѣлъ ногами, но когда принесенный кусокъ льда приложили къ его ногамъ, онъ тотчасъ же ощутилъ значительное облегченіе. Къ изумленію, изъ куска льда послышалася голосъ, который на вопросъ епископа отвѣтилъ: я душа, заключенная въ этой ледяной темницѣ за мои грѣхи, но я могу получить свободу, если ты отслужишь для меня тридцать мессъ, послѣдовательно одну за другою въ теченіи тридцати дней, безъ перерыву“. Епископъ исполнилъ просьбу несчастной души и когда уже прочиталъ половину назначенаго числа мессъ, жители того города, въ которомъ онъ находился, произвели междуусобную брань (по внушенію дьявола), епископъ призванъ былъ умиротворить враждующихъ, сложилъ съ себя священныя одежды и въ этотъ день не успѣлъ уже отправить ни одной мессы. Нужно было начинать снова, но затѣмъ опять такой же перерывъ, и когда наконецъ въ третій разъ онъ началъ читать мессы, прочиталъ больше половины и готовился уже начать послѣднюю — его извѣщаютъ, что городъ горитъ и его собственный домъ въ пламени: на этотъ разъ епископъ не поддался искушенію, окончилъ мессу, и тогда кусокъ льда растаялъ, пожара какъ не бывало и вообще все случившееся

оказалось злостнымъ ухищрениемъ дьявола" ... Говоря дальше о возможности прямыхъ общеній между живымъ міромъ и людьми усопшими, авторъ тотчасъ же приводить новую легенду: „Извѣстный философъ Silo настоятельно просилъ одного изъ своихъ учениковъ, лежавшаго при смерти, возвратиться къ нему послѣ смерти и разсказать, въ какомъ положеніи онъ будетъ находиться“. Ученикъ исполнилъ просьбу, явился къ нему: „на его плечахъ была накинута мантія, снаружи вся исписанная различными надписями, а съ внутренней стороны „какъ бы подбитая пламенемъ (*etait comme double de flamme*)“, и онъсказалъ: „эта мантія такъ тяжело давить меня, какъ будто цѣлая башня опустилась на мое тѣло, — я осужденъ носить ее, потому что при жизни любилъ блестать тонкой игрой логической аргументації, а пламя, служащее подкладкой моей мантіи, жжетъ меня за то, что я любилъ одѣваться въ самыя дорогія одежды“. Silo, такимъ образомъ, лично увѣрившись въ тяжести наказаний, ожидающихъ грѣшниковъ, покинулъ міръ и удалился въ монастырь.... „Бл. Августинъ, говоритъ далѣе Іаковъ Воражинъ, учить, что души подвергаются наказанію въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ онѣ согрѣшили, а св. Григорій подтверждаетъ это примѣромъ“: тотчасъ же и приводится, какъ примѣръ, легенда изъ „Діалоговъ“ Григорія, по въ подтвержденіе уже другой мысли — о необходимости заботиться объ умершихъ ихъ оставшимся родственникамъ и друзьямъ,—на ряду съ легендами изъ „Діалоговъ“ приводится легенда Петра Клюни на тему о важности заупокойныхъ мессъ и молитвъ за усопшихъ, потомъ на ту же тему не сколько легендъ тѣмнаго и очевидно позднѣйшаго происхожденія (по характеру — совершенно баснословныхъ), наконецъ легенда изъ пресловутаго псевдо-Турпина, мнимаго бiографа Карла Великаго, легенда на тему о томъ, что порученія умирающихъ непремѣнно должны быть исполняемы, „изъ опасенія, чтобы не случилось того, что случилось однажды“, говоритъ авторъ, и приводитъ легенду о похищении душами души одного человѣка, не исполнившаго просьбы рыцаря, убитаго на войнѣ... Мы воздерживаемся отъ передачи

всѣхъ легендъ, потому что и сдѣланныхъ указаній достаточно, чтобы показать, какое значеніе получаютъ легенды „Діалоговъ“ Григорія В. въ числѣ прочихъ средневѣковыхъ легендъ, когда этимъ послѣднимъ давалось извѣстнаго рода тенденціозное направленіе, не стѣснявшееся въ легенду самыхъ невѣроятныхъ, фантастическихъ подробностей, и когда отъ старой церковной легенды, собственно говоря, оставалась одна лишь форма, дозволявшая усвоить ей такое или иное содержаніе. Но если и у церковныхъ писателей старая церковная легенда получала такое примѣненіе, извращалась, становилась вульгарной и все болѣе и болѣе невѣроятной, то что же сказать о тѣхъ случаяхъ, когда легендой пользовались въ обращеніяхъ съ толпой, съ народомъ, пользовались люди, кото-рымъ книги, въ родѣ произведенія монаха Отлона и легендъ Воражинѣ, приходились особенно по вкусу, которые знали наизусть десятки такихъ книгъ и которые, съ другой стороны, вообще мало стѣснялись чѣмъ бы то нибыло, лишь бы достигнуть своихъ цѣлей? Отвѣтъ простой: указанные факты относительно доминиканцевъ, францисканцевъ и т. д. были въ порядкѣ вещей,—для ихъ легендъ имѣлись готовые образцы въ книгахъ, у писателей въ родѣ Отлона, Воражинѣ и т. д., руководившихся въ своей работѣ такимъ несомнѣнно-авторитетнымъ церковнымъ источникомъ, какъ „Діалоги“ Григорія Великаго. Но при этомъ необходимо конечно имѣть въ виду, что легенда никогда не получила бы того примѣненія, какое мы указали, ни въ книгѣ, ни въ церковно-общественной практикѣ, и никогда не удалось бы монахамъ съ помощью легендъ повелѣвать умами и пріобрѣтать богатства, если бы положеніе церкви въ средніе вѣка не было столько „всесильнымъ“ и если бы средневѣковое общество и государство не находились такъ много подъ давленіемъ того общаго невѣжества, которое легко вѣритъ всему, и подъ обаяніемъ того щемящаго страха, въ виду различныхъ общественныхъ бѣдствій и нестроеній, который легко создаетъ привидѣнія и заставляетъ людей трепетать за ихъ настоящее и будущее. „Церковь, логическими тонкостями своихъ схоластиче-

скихъ теологовъ, убѣдительнымъ краснорѣчіемъ народныхъ проповѣдниковъ, безотчетнымъ увлеченіемъ ея фанатическихъ поклонниковъ, торжественными заявленіями о ея безчисленныхъ чудесахъ, поразительными церемоніями ея драматического ритуала,—церковь внѣдряла идеи своей основной системы въ умы, въ сердца, въ фантазію народа и держала всѣхъ въ постоянномъ страхѣ.... Вмѣстѣ съ тѣмъ, „сильный толчокъ, оживлявшій и усиливавшій эсхатологическая представлія тѣхъ вѣковъ—толчокъ, вліяніе которого долго не прекращалось—былъ данъ страшнымъ, эпидемическимъ ожиданіемъ близкаго конца міра, которое около 1000 года почти всюду преобладало въ христіанскихъ земляхъ. Случалось даже, что официальная хартія того времени начиналась словами: „такъ какъ міръ теперь близится къ концу“.... Ожиданіе конца міра еще болѣе усиливалось подъ вліяніемъ невыразимыхъ общественныхъ бѣдствій—голода, моровой язвы, войны, суевѣрія. „Идея о концѣ міра, печальная, какъ печальна была вся земная жизнь, говоритъ Мишле, служила надеждой и ужасомъ среднихъ вѣковъ. Посмотрите на эти старинныя статуи десятаго и одиннадцатаго вѣковъ—нѣмыя, исхудалыя, на ихъ искривленныя черты лица, съ выраженіемъ живыхъ страданій, соединенныхъ съ предсмертными конвульсіями, посмотрите, какъ они умоляютъ о наступленіи той желанной, но вмѣстѣ и той страшной минуты, когда послѣдній день суда Господня освободить ихъ отъ всѣхъ печалей и возвратить отъ ничтожества къ бытию, изъ гроба къ Богу“. „Средніе вѣка—вѣка чудесъ, романтики, страха.... Повѣствованія отшельниковъ, чудеса въ монастырскихъ келіяхъ, видѣнія столпниковъ, трепетное возбужденіе, сопровождавшее крестовые походы и другія подобныя вліянія дѣлали міръ безизрѣвнымъ миражемъ. Изверженія вулкановъ считались дѣломъ беспокойного ада, демоны были подъ каждого человѣка, ночные привидѣнія появлялись въ каждомъ мѣстечкѣ. Гунны, при Атtilѣ опустошившіе Южную Европу, считались въ буквальномъ смыслѣ дѣтьми ада, вырвавшимися наружу изъ адской пропасти. Каждый метафизикъ находился въ опасности прослыть за еретика,

натуръ - философъ — за мага. Вѣра въ магію и колдовство' была всеобщей“¹⁾....

Вотъ въ какихъ условіяхъ церковно-общественной жизни средневѣковая церковная легенда получила то значеніе, какое мы указали, и если дѣйствительно были злоупотребленія ею, то они являлись неизбѣжно, какъ дозволенный общественнымъ настроениемъ, какъ явленія, вызванныя общей средневѣковой культурой: легенда отвѣчала запросамъ времени, находила опору въ теологии, была наконецъ слишкомъ выгодна для того, чтобы могла оставаться въ формѣ простаго разсказа, душеспасительного и назидательного для людей набожныхъ. Она могла быть и душеспасительной и полезной для духовенства въ видахъ распространенія такихъ или иныхъ доктринъ, съ тенденціями иногда не совсѣмъ похвального свойства. Такова, какъ мы видѣли, она была и на самомъ дѣлѣ.

Такимъ образомъ, въ результатѣ предложенного нами обозрѣнія средневѣковыхъ легендъ, ихъ отношеніе къ „Діалогамъ“ Григорія Великаго представляется въ слѣдующемъ видѣ: эсхатологическая идея св. Григорія и его легенды въ теченіи всѣхъ среднихъ вѣковъ оставались въ качествѣ авторитетнаго и весьма популярнаго источника, — средневѣковая легенда, обогащаясь въ своемъ содержаніи заимствованіями изъ различныхъ христіанскихъ и нехристіанскихъ источниковъ, по формѣ слѣдуя образцамъ, даннымъ въ „Діалогахъ“ св. Григорія, развиваетъ его идеи, проводитъ далѣе то поучительное и вмѣстѣ тенденціозное направленіе, которое замѣчается уже въ его легендахъ — то протестуетъ противъ отдѣльныхъ личностей и явленій враждебныхъ церкви, противъ явленій церковно-общественной жизни, то поучаетъ, назидаетъ, то наконецъ приспособляется исключительно для распространенія такихъ эсхатологическихъ доктринъ католической церкви, которыя были выгодны для вліянія и обогащенія — выгодны для духовенства.

¹⁾ Alger, I. c. pag. 416—417.

Въ заключение, позволимъ себѣ сообщить одну изъ церковно-славянскихъ легендъ, которая показываетъ, что и въ древне-русской церковной литературѣ легенды „Діалоговъ“ Григорія Великаго до нѣкоторой степени имѣли такое же вліяніе, какъ и въ западно-европейской. Въ житіи Пафнутія Боровскаго (ум. въ 1478 г.), по рукописи Новгор. Соф. библіотеки, XVII вѣка (№ 1357 лист. 21 и слѣд.), находится слѣдующій разсказъ.

Случился общий „моръ“, во время которого одна „монахиня“ умерла и потомъ „помалѣ возвратися“ рассказала, что она видѣла въ загробномъ мірѣ. Въ раю она встрѣтила великаго князя Иоанна Даниловича, умершаго въ 6849 г. (1345), потомъ, „изшедъ оттуду (изъ рая) и мѣста мученія не дошѣдъ и видѣ одръ и па немъ пса лежаща одѣяна шубою сть болією. Она же вопроси водящаго ся, глаголя: си что есть сіе. Онъ же рече: се есть щербетникъ агарянинъ милостивый добродѣтеленый, и неизреченныя ради его милостины избави его Богъ отъ муки; а яко не потщася стяжати истинную вѣру христіанскую и не породися водою и духомъ, не достопнъ есть внiti въ рай, по господню словеси: кто не родится водою и духомъ не ввидеть въ царствіе небесное. Толико же бѣ милостивъ, всѣхъ искупя отъ всякия бѣды и отъ долгу искупаше, и по ордамъ посыла и пленныхъ христіанъ искупя пущаше, и источию человѣки, но и птица отъ уловившихъ искупя пущаше. Показа же Господь по человѣческому обычаю зловѣрія ради его въ пѣсіемъ образъ¹⁾), милостины же честное многоцѣнио шубою объяви, его же покрыває избавленіе вѣчными муки назнаменова. Тамо убо невѣрныхъ душа пе въ пѣсіемъ образъ будуть, ниже шубами покрываются, но яко же рѣхъ (sic) псомъ зловѣріе его объяви, шубою же честное (sic) милостию. Важдъ ми величество милости яко невѣрнымъ помогаетъ. Потомъ же веде ся въ мѣсто мученія и многи видѣ тамо вмукахъ, ихъ же сложиша по житію ихъ и обретеся истина.... Видѣ тамо въ огніи человѣка велика суща въ здѣшней славѣ, латынскія вѣры суща, именемъ Витовта Краля, и мурини страшина стояща и емлюща клещами изъ огня златица, и въ ротъ мечуща ему и глаголюще сице: насытися окаяніе. И другаго человѣка, въ сей жизни прозваніемъ Петеля,

¹⁾ Представление кинокефаловъ, «песьиголовцевъ» — древнеязыческое; изображеніе кинокефаловъ очень часто встрѣчается на египетскихъ похоронныхъ памятникахъ и означаетъ здѣсь «злыихъ геніевъ» — см. Rouge, Ritual funer. pag. VIII planch. VII; pag. XIX, planch. XVII—XVIII.

иже у велика зело и славна человѣка любимъ бысть и отъ таковы притча (sic) неправедно стяжа множество богатства: и того видя нага и огорѣвша яко главно и носящи обоими горстми златица и всѣмъ глаголаша: възмите, взмите И никто же рачаше взяти. И сія показана бысть человѣческимъ обычаемъ, яко неправды ради и лихоміства и сребролюбія и немилосердія таково осужденіе прія. Тамо бо осужденніи не имуть ни златицъ, ни сребреницъ и дасемъ никто же требуетъ ихъ взяти, по показа Господь тѣхъ образомъ чесо ради осуждени быша, не точію тѣхъ, но и добродѣтели прилежащихъ тѣлеснымъ образомъ показуетъ чесо ради спасени быша" (Лист. 22 об. и 23).

Далѣе, въ той же статьѣ сообщается разсказъ Пафнутія Боровскаго: умеръ одинъ милостивый человѣкъ, разсказывается онъ, и было откровеніе нѣкоему другому, который видѣлъ, будто этотъ человѣкъ

„Приведенъ бѣ къ рѣцѣ огненней, а на другой сторонѣ рѣки мѣсто злачно и свѣтло зѣло и различнымъ садовіемъ украшено; не могуши же ему прейти чудное то мѣсто, страшны ради рѣки и се внезапу преидоша нищихъ множество и предъ ногами его начашася класти поряду, и сътворша яко мостъ чрезъ страшную ону рѣку. Онъ же прейде по нихъ въ чудное то мѣсто. Можаше бо Богъ и безъ мосту превести рѣку ону; испшеть бо о Лазарѣ: нессенъ ангелы на лоно Авраамлс. Аще и пропасть бѣ велика промежъ праведныхъ и грѣшныхъ и петребова мосту на препятствіе, по наша ради ползы таковыми показа осужденіе грѣшнымъ и спасеніе праведнаго.... Подобно тому и въ бесѣдахъ Григорія Двоесловца писано: чрезъ рѣку огненну мостъ, а на немъ искусъ; грѣшніи же въ томъ искусъ удержаніи бываху отъ бѣсовъ и въ огненну рѣку пометаемы, а на той сторонѣ рѣки тако же мѣсто чудно и всякими добротами украшено. Праведніи же неудержаніи бывають тѣмъ искусствомъ, но многимъ дерзновеніемъ преходять чудное то мѣсто. И ина многа написано о праведныхъ и грѣшныхъ по человѣческому обычаю показаемо" ... (лист. 23).

А. Пономаревъ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

Санкт-Петербургская православная духовная академия Русской Православной Церкви – высшее учебное заведение, целью которого является подготовка священнослужителей, преподавателей духовных учебных заведений и специалистов в области богословских и церковных наук. Академия состоит из следующих подразделений: академия, семинария, подготовительное отделение семинарии, регентское отделение, иконописное отделение и факультет иностранных студентов.

Проект по созданию электронного архива журнала «Христианское чтение»

Проект осуществляется в рамках процесса компьютеризации Санкт-Петербургской православной духовной академии. В подготовке электронных вариантов номеров журнала принимают участие студенты академии и семинарии. Руководитель проекта – ректор академии епископ Гатчинский **Амвросий** (Ермаков). Куратор проекта – проректор по научно-богословской работе протоиерей Дмитрий Юрьевич. Материалы журнала подготавливаются в формате pdf, распространяются на компакт-диске и размещаются на сайте академии.

**На сайте академии
www.spbda.ru**

- события в жизни академии
- сведения о структуре и подразделениях академии
- информация об учебном процессе и научной работе
- библиотека электронных книг для свободной загрузки