«Чувствовать глубину колодца»: позднесредневековая традиция imitationis Christi в интерпретации Ханса Хауге

Ходорковская Полина

Студентка Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

Литературная традиция, обозначаемая обычно по названию известного трактата Фомы Кемпийского *De imitatione Christi,* «О подражании Христу», существовала на протяжении многих эпох и представлена в разных религиозных движениях. Характер восприятия этой традиции в прозе Ханса Нильса Хауге, норвежского проповедника, писателя и богослова XIX в., во многом опирается на религиозную мысль позднего Средневековья и, в частности, заимствует ряд идей у представителей движения devotio moderna, «нового благочестия». Хауге обращается к читателю, способному распознать прямые цитаты. Богослов не мыслит imitatio без внутреннего преображения человека. В этой связи он часто цитирует Генриха Сузо. В литературной традиции, восходящей к немецким мистикам, особенно важен автобиографический характер рассказа о постепенном преображении человека. За несколько веков история религиозного обращения приобретает устойчивые формульные черты. Сочинение «О религиозных чувствах и их ценностях» (Om Religiøse Følelser og deres Værd, 1817) Ханса Хауге, образец его автобиографической прозы, причисляют традиции духовно-назидательной литературы, где стержнем сочинения является поиск личного пути, ведущего к подлинному единению с Богом (unio mystica) через imitatio Christi. Такой личный путь традиционно подразумевает метанойю (перемену образа мысли) как событие, ее можно увидеть в выражении Хауге «et ganske forandret Sind» [Hauge VI:127]; позже благодаря хаугеанским проповедям многие его последователи «внутренне переменились» (forandrede i deres Sind) [Там же]. Хауге осознавал, что продолжает традицию духовно-назидательной литературы, восходящую к Фоме Кемпийскому, и вслед за Фомой Хауге настаивает: раскаяние требует не знания о нем, а самого *чувства* раскаяния; оно, как правило, и основывается на метанойе, ведет к желанию проповедовать то «прикровенное», что могло открыться в глубоком сожалении о своем заблуждении. Этот топос мы находим и в истории обращения Хауге. В предуведомлении к «Религиозным чувствам…» он рассказывает читателю, что поборол злые помыслы, «отвратившись от них и занявшись [чем-то] благим». Притом он настаивает на личном характере «перемены мысли»: читатель не может буквально повторить опыт Хауге-проповедника, чтобы достичь метанойи, но может видеть в нем «Путеводитель» (Veiledelse).

Хауге помнил слова Августина о сердце беспокойном (cor inquietum), чья главная опора – деятельный поиск Бога, а не преуспеяние в учености. Ханс Хауге говорил о невозможности спокойствия в духе («saa jeg ikke i min Aand har nogen Roe») [Hauge I: 80] для того, кто чувствует необходимость проповедовать Слово Божие. То, что придает главную ценность именно религиозным *чувствам* – это возможность через них испытать единение с Богом во Христе. Именно этого Хауге сначала не видел в своей вере: он описывает, как однажды молился Богу дома после мессы, и в этом участвовали его рот и губы, но не сердце (Hiertet var ikke med) [Oftestad: 111]. «Веры на словах» (Mundtro) Ханс Хауге боится [Hauge VI: 42].

Характерная черта трактовки imitatio Christi у Ханса Хауге — представление, что верующий несет в себе ясный Божий образ, когда безусловно посвящает себя божественной воле [Hauge VI: 22]. Чтобы того достичь, нужно «обратиться к собственному сердцу и собственному чувству»; сложность возникает при недоверии к «внутреннему свету» (indvortes Lys), т.е. в обращении за «путеводителем» (Veiledelse) лишь к букве Писания. Вера преображается, если становится похожей на колодец (Brønd), из которой созерцатель может черпать откровение Святого Духа [Hauge VI: 141]. Этот образ заимствован из истории обращения Иоганна Таулера. Так в прозу Хауге вводится топос unio mystica: такое единомыслие, единство с Богом, должно быть и в молитве, и в обращении к «колодцу». Тогда и возможные злые помыслы оказываются лишь пролетающей птицей (Fugl) над человеком, не задевая его сущности [Hauge VI: 142].

Подражание Христу будет путем *и* содержанием веры: «мое страдание – в Боге, и мое страдание – Бог» (min leit in gote und min leit got ist) [Meister Eckhart: 5:54.3]. Страдание, чаще всего проистекающее из беспокойства, вызванного нежеланием слушателей обратиться к вере, Хауге обозначает как «Trængsel»; оно отличается от страдания, объединяющего верующего с Богом. У такого страдания земной источник для подражания, но его контекст разнообразен: им может обозначаться и испытание веры. Хауге противопоставляет узкий путь подражания, атрибут которого – именно «Trængsel», широкому и легкому пути, ведущему в ад. Страдание, к которому верующий стремится ради подражания страстям Христовым, в позднесредневековой парадигме подразумевает полное подчинение Богу-отцу, отречение от своего «я». Тогда страдания, отождествляемые с Богом, не принадлежат этому «я»; это вписывается в столп проповедей Хауге – «Послушание» (Lydighet), это важнейшее условие imitatio: из слияния воли верующего и воли Бога следует необходимость подражания Христу через вверение себя его силе. Так, в процессе imitatio центр тяжести перемещается на способность внимать и слушаться; действенное соответствие будет рождаться из отречения.

Литература

1. *Arndt J.* Von wahrem Christenthumb. Die Urausgabe des ersten Buches. Hildesheim/ Zürich/ New York: Olms, 2005. 414 s.
2. *Hauge H.* Om Religiøse Følelser og deres Værd // Hans Nielsen Hauges skrifter (Bd.VI), Oslo: Andaktsbokselskapet, 1817. S. 103–217.
3. *Hauge H.* Betragtninger over Verdens Daarlighed // Hans Nielsen Hauges skrifter (Bd.I), Oslo: Andaktsbokselskapet, 1796. S. 63–80.
4. *Oftestad B. T.* Hans Nielsen Hauge og mystikken —Ut fra hans autobiografiske tekster // Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, 2021. Vol.75 (1–2). S. 29–48.
5. Meister Eckharts Buch der göttlichen Tröstung und Von dem edlen Menschen (Liber "Benedictus"). Berlin: Gruyter, Walter de GmbH, 2016. 51 S.