

Секция «История»

Уставы вальденсийских обществ и францисканского ордена: общее и особенное

Володина Александра Вадимовна

Студент

*Белорусский государственный университет, Исторический факультет, Минск,
Беларусь*

E-mail: sushka77@rambler.ru

В современном мире особенно актуальными являются вопросы межконфессионального диалога, связанные с разрешением конфликтов, возникающих на религиозной почве, в том числе и между протестантами и католиками. И особенно важным является обращение к истокам протестантизма, а именно к движению вальденсов.

В комплексе исследований, посвященных данной проблематике, отдельное место занимает вопрос о двух группах вальденсов, отколовшихся от основной массы и обратившихся к папе с просьбой о возвращении в лоно церкви и образовании двух новых монашеских орденов. Были даже предложены детально разработанные уставы каждого из сообществ. Однако хоть Дуранд дэ Оска со своими «бедными католиками» и Бернард Прим с «бедными вновь присоединенными» и были «вновь присоединены к церковному единству», новых орденов не было создано. Но, с другой стороны, практически в то же время были одобрены доминиканский и францисканский. Для данного исследования особый интерес представляет именно последний, так как присутствуют многочисленные параллели между францисканцами и группами Дуранда и Бернarda.

Это сходство было подмечено многими исследователями [Audisio 1999, p. 22-23, Papini 2002, p. 264]. Некоторые даже усматривают непосредственную связь между этиими обществами [Volpe 1997, p. 59, McCallum 1978, p. 11]. Предполагается, что исследование уставов орденов [PL, col. 289-293, 601-602, 646-650, 1510-1513, Библиотека] прольет свет на причины их последующего отлучения, ведь на начальном этапе все они сталкивались с одинаковыми проблемами, как то недоверие и подозрение в ереси из-за их проповедей и нищенского образа жизни [Erbstö 1984, S. 108].

Внешняя, ритуальная часть у всех трех орденов сходна: многочисленные ежедневные молитвы, долгие посты, предписанные Римской Церковью. Также строги ограничения в одежде и обуви: простая повседневная одежда, получаемая как милостыня, простая обувь – все свидетельствует о крайнем смирении и обете бедности. «Бедные католики» настолько строги к себе, что регламентируют даже цвет нижнего белья и обещают не спать на постели (за исключением болезни). Также идентично и их отношение к деньгам: не брать денег, ни золота, ни серебра, ни в каком случае. «Бедные вновь присоединенные» и францисканцы уточняют: даже в качестве оплаты своего труда. «Бедные католики» же вообще ограничивают свой труд исключительно благотворительной деятельностью, как-то: содержание странноприимного дома, родовспоможение, раздача милостыни. Францисканский устав оставляет своим последователям полную свободу действий в области благотворительности, проявляя в этом вообще характерную для него гибкость. Эта же гибкость видится и в правилах относительно женщин: «бедным вновь присоединенным» вообще воспрещается быть наедине с противоположным полом, Св. Франциск же только советует остерегаться подозрительных

разговоров. Довольно строгие ограничения налагаются и на владение имуществом: ни один из членов лично не имеет права владеть им, настоятельно рекомендуется перед вступлением в орден раздать его бедным.

Самые существенные различия касаются двух важнейших вопросов: вопроса о внутреннем соподчинении и проповеди. Внутренняя организация францисканцев предусматривает жесткую субординацию, ни в одном из уставов вальденсов этот вопрос не поднимается вовсе. И особенно пристальное внимание во всех случаях уделяется проповеди. И тут францисканцы проявляют невиданную для себя категоричность. Они жестко требуют, чтобы, во-первых, было разрешение местного епископа (чем в свое время пренебрег Вальдо, тем самым встав на путь ереси), во-вторых, чтобы будущие проповедники были проэкзаменованы генеральным министром, а также даются указания об общем направлении проповеди. Вальденсы подходят к этому делу с принципиально другой позиции. У них присутствует указание на необходимость получения одобрения прелата и разрешение правителей церкви, однако акцент делается на уровне образования проповедника, его знакомства с произведениями Отцов Церкви, свободной ориентации в Святом Писании, умении вести диспуты. Также рознится и целевая аудитория: просто миряне у францисканцев и еретики у вальденсов (самых бывших еретиков).

Последнее, на что стоит обратить внимание – это свидетельство «Урспергской Хроники» о том, что в 1212 году, когда францисканцы и «бедные вновь присоединенные» одновременно обратились к папе Иннокентию с просьбой об утверждении, последние были уличены в ношении сверху срезанной обуви (что создавало обманное впечатление босых ног), а также в том, что они странствуют и ночуют вместе с женщинами. Именно поэтому, как свидетельствует хронист, предпочтение и было отдано францисканцам как наиболее достойным этой милости [MGH, S. 333-390].

Таким образом, вальденсийские группы ставили во главу угла именно борьбу с ересью и благочестивую жизнь (стремясь противостоять обвинениям в противном), пренебрегая при этом административной составляющей, францисканцы же сделали ставку на жесткую внутреннюю структуру и работу с массами, проявив большую гибкость в вопросах аскезы и благотворительности. Понтифик счел более эффективным утвердить организованное общество бедняков, нежели шаткую и не всегда благонадежную группу интеллектуалов. И в свете вышесказанного естественно, что впоследствии большинство бывших вальденсов влилось в орден проповедников, а не в изначально более близкое им братство миноритов.

Литература

1. Audisio G. The Waldensian dissent: persecution and survival, c. 1170-c. 1570. Cambridge University Press, 1999.
2. Erbstö, M. Ketzer im Mittelalter. Leipzig, 1984.
3. McCallum D.H. The Waldensian Movement from Waldo to the Reformation. 1978.
4. Monumenta Germaniae Historica. SS. XXXVIII Band. 1826-2000. Band XXIII.
5. Papini C. Valdo di Lione e i poveri nello spirito: il primo secolo del movimento valdese (1170-1270). Torino, 2002.

Конференция «Ломоносов 2011»

6. Patrologiae Cursus Completus. Series secunda. 221 vol. 1844-1854. Vol 216.
7. Volpe G. Movimenti religiosi e sette ereticali nella societa medievale italiana: nella societa medievale italiana (secoli XI-XIV). 1997.
8. Библиотека Якова Кротова. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://krotov.info/>, свободный. — Загл. с экрана.