Образы природных стихий в сборнике афоризмов «Херувимский странник» Ангелуса Силезиуса

Сазанова Виктория Александровна

Студентка Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Одним из широко распространенных течений в Германии XVII века был мистицизм, положения которого влияют на взгляды людей и по сей день. В достижении своей цели – единения с Абсолютом, или unio mystica – люди видели спасение, считая, что кратчайшие пути к Нему можно найти в глубине своего сердца. Изображение конкретных событий писатели-мистики соединяли с размышлениями над жизненно важными проблемами: отношением человека к действительности и Богу, смыслом бытия. Для этого они прибегали к языку туманной и иррациональной символики.

Одним из представителей этого течения был Ангелус Силезиус, который видел спасение души человеческой лишь в слиянии с Богом. Его «Херувимский странник» отражает настроения самого автора и представляет собой наставления для читателей, находящих свое отражение в лирическом субъекте. Ангелус Силезиус стремится передать главную мысль произведения: возможность спасения заключается в отрешении от греховной деятельной жизни и следования праведному образу поведения.

В XVII веке начинается освоение Библии и в первую очередь Ветхого Завета как «непреходящего источника поэтического вдохновения и художественного творчества» [Синило, 2014: 13]. Из Книг Ветхого Завета авторы обращаются к Экклезиасту, Плачу Иеремии и Псалтири. Особый статус приобретает и не уступает названным выше книгам по частотности обращения к ней Песнь Песней, «понимаемая в мистическом смысле именно как поиски душой Бога, обретение Его, соединение с Ним» [Синило, 2018: 99]. Наиболее ясное отражение библейской пасторальной топики объединяет Песнь Песней и пророческие книги, из которых Ангелус Силезиус нередко заимствует свои образы природных стихий.

Один из самых частых образов, встречающихся в его афоризмах, – огонь. Он может выступать отражением Бога, который «зажигает» веру в сердцах людей, а также карой верующего, ведущей к исповеди грехов и очищению. Следующий природный образ – свет. Это «обитель Бога», мир, который Он создал и который не может существовать без «огня». Вода, которая предстает у Силезиуса уже не разрушительной силой, а символом затишья, и земля, отражающая весь мир, которым управляет Всевышний, – природные стихии, также встречающиеся на страницах «Херувимского странника».

Эти и многие другие образы, описанные Ангелусом Силезиусом, отсылают к метафорике Песни Песней, плача Иеремии и пророческим книгам, благодаря чему появляется возможность пасторального прочтения произведения. Основные топосы, использованные в Священных книгах, которые выступают как архетексты поэтического богословия писателя – любовное томление, разлука любящих и их единение. Рассматривая эти особенности буколики, можно найти их и в «Херувимском страннике», в котором главными целями лирического субъекта являются отречение от всех грехов и желание следовать аскетическому образу жизни для достижения гармонии и единения души с Богом.

Так в стихе «Mein Hertz ist Gottes Herd» («Аз есмь для Бога печь») Ангелус Силезиус пишет: «Wo Gott ein Fewer ist, so ist mein Hertz der Herd, / Auf welchem Er daß Holtz der Eittelkeit verzehrt» («Бог для меня — огонь, аз есмь для Бога — печь, / Чтоб было, где дрова моей гордыни жечь») [Силезиус: 71]. В данном контексте «Fewer» используется для обозначения Бога, а «Herd» – для человека. Примечательно, что первое слово используется также в значении очага, топки, как и второе слово, что делает их синонимами и говорит о неразрывной связи Абсолюта и твари. Если же рассматривать прямые значения слов, то выявляется другой смысл: человек, как и любая печь, потухает без наличия в нем «пламени», погибает в своих грехах.

Обращение к образу огня развивает давнюю традицию. Она представлена уже в книгах Ветхого Завета, например, у пророка Иеремии, для которого Слово Божие стало огнем, пожирающим его сердце: «И подумал я: “не буду я напоминать о Нём и не буду более говорить во имя Его”; но было в сердце моём, как бы горящий огонь, заключённый в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог» (Иер. 20:9). Этот опыт привел Иеремию к исповеди грехов и очищению. «Огонь» как символ встречается и в Евангелии (Мф. 3:12; Лк. 12:49). Для Ангелуса Силезиуса могли оказаться важны и сочинения Оригена, в которых упоминается Божественный Огонь, испытующий и очищающий тех, кто посвятил себя Богу [Охоцимский: 177]. Тот же мотив просматривается в вышеприведенном афоризме из «Херувимского странника».

Таким образом, в понимании мистика человек, жаждущий прийти к очищению от грехов и единению с Богом, готов пройти через любые испытания, через испытующий «огонь». Он, как и герой пасторали, хочет достичь гармонии и преисполниться в прекрасном чувстве.

Литература:

1. Ангелус Силезиус. Херувимский странник (Остроумные речения и вирши). СПб., 1999.
2. Охоцимский А. Д. Огонь в Библии // Материалы международного симпозиума «Огонь и свет в сакральном пространстве». М., 2011. С. 168-188.
3. Синило Г.В. Пасторальная топика в немецкой мистической поэзии XVII века // Пастораль вчера, сегодня, завтра. М., 2014. С. 13-23.
4. Синило Г.В. Песнь песней как архетекст поэзии Ангелуса Силезиуса // Вестник Моск. ун-та. Серия 9, Филология. 2018. №4. С. 92-116.