Отец Григорий Круг – пророк нетварной красоты

О свободе и её значении для иконописи

           «*Се, творю все новое…*»

Откровение 21,5

Монах-иконописец Григорий уже при своей жизни был единогласно признан незаурядной личностью. И когда он стал монахом, в глазах всех он стал духовно равен великим мистикам. После пятьдесяти лет, которые отделяют нас от того дня, когда Господь призвал его к себе, мы никак не должны забывать о нём. И когда мы взываем к его памяти, мы должны помнить то, что его искусство, и особенно свобода, ему свойственная, укоренены в редко достигаемых духовных глубинах.

Даже если он являлся иключительным артистом, его свобода – не артистического порядка. Это – духовная свобода, которую он приобрёл через великие испытания, через отказ от самого себя и от всего земного, через безропотное монашеское послушание, живя в смиренном подчинении такому же исключительному духовному отцу, блаженной памяти архимандриту Сергию (Шевичу).

Господь дал нашему поколению отца Григория как икону иконописца. Если те, кто не знал его, не верят в него, то пусть «[верят] делам»[[1]](#footnote-1) его, которые свидетельствуют о том, что Христос – в нём, и он – во Христе.

Разве икона не является воспроизведением найденного Подобия Образу Божию, который Господь открыл нам своим Преображением, когда показал в Своей ипостаси единение божественного и человеческого ?

Как писать это Подобие, если мы не можем поднять глаз на Него, когда мы его пишем, если мы не имеем Его отражения в нашей душе ? Как сочинять нашими собственными силами, зачинать в нашем падшем человеческом воображении это преображение нашей природы, если мы не имеем опыта подобного преображения ? Как падший человек может реализовать лишь только своими силами это чудо из чудес ? Разве без намерения Сам Господь запечатлел подобие Своего Лика на Эдесском Мандилионе ?

Ведь действительно, единственный иконописный канон, который некогда издали Святые Отцы – это 82-е правило Трулльского собора[[2]](#footnote-2), которое предписывает при написании иконы Спасителя, для выражения Его славы, изображать Бога ввиде слуги через смирение воплотившегося Христа. Икона должна свидетельствовать, что «Иисус – это Христос, Сын Божий», всецело – человек и всецело – Бог. Его Человечность должна быть представлена в сиянии славы, как «[слава] Единородного от Отца»[[3]](#footnote-3), которая излилась на апостолов во время Преображения.

Которые предписывают при создании икны Спасителя, для выражения Его славы, изображать Бога ввиде слуги (без запятой) через смирение воплотившегося Христа

Средства, которые нам предоставлены Преданием – это духовные средства, других не существует. Как говорит святой Апостол Павел: « мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным.»[[4]](#footnote-4)

Жизнь отца Григория, отшельника, проводившего за иконописью дни и ночи напролёт, учит нас тому, что это именно в качестве художника и в его работе художника должен заключаться аскетический труд иконописца над самим собой.

«Мы все, являясь людьми, созданы по образу Божию, но быть Его Подобием дано только ***тем, кто по изобилию любви подчиняют свою свободу Богу***. Действительно, ***когда мы не принадлежим самим себе, мы подобны Тому, который примирил нас с Собой посредством любви***.»[[5]](#footnote-5)

По своей воле отказавшись от собственной свободы, иконописец достигает Подобия Образу и получает доступ к духовной свободе. Тогда Святой Дух открывает душе художника видение Подобия. Чтобы получить это видение иконописец должен очистить самого себя и своё творение, а для этого – пройти суровое восхождение на Гору Фавор подле Господа. Художник должен стать подобным, чтобы писать Подобие.

«Когда человек преступил заповедь; диавол всю душу его покрыл темною завесою. Посему, приходит, наконец, благодать и совлекает все покрывало, так что ***душа, соделавшись уже чистою и восприяв собственную свою природу, это неукоризненное и чистое создание, всегда уже чисто и чистыми очами созерцает славу истинного света и истинное солнце правды, воссиявшее в самом сердце***.»[[6]](#footnote-6)

Это состояние, описанное здесь святым Макарием Великим, позволяло отцу Григорию писать образы, посланные Богом в его душу без внешнего вмешательства и таким образом вводить верующих в непосредственное общение с Богом: свет проникал из его сердца в его руку, из его руки – на его икону, и из его иконы – в сердца людей.

Этот свет, живший в отце Григории, был также красотой Божией. Живя на земле, он уже являлся воскресшим : «прославлены будут тела их неизреченным светом, еще ныне в них сокровенным, то есть силою Духа, Который будет тогда их одеяние, пища, питие, радование, веселье, мир, облачение, вечная жизнь. ***Ибо всею лепотою светлости и красоты небесной соделается тогда для них Дух Божества, Которого еще ныне сподобились они приять в себя***.»[[7]](#footnote-7)

Действительно «***Как видимое око, будучи чистым, чисто всегда видит солнце: так и ум, совершенно очистившись, всегда видит славу света – Христа*** и с Господом пребывает день и ночь, подобно тому, как тело Господне, соединившись с Божеством, всегда сопребывает с Духом Святым. Но в сию меру не вдруг достигают люди, и то разве трудами, скорбию, великим подвигом.»[[8]](#footnote-8) Отец Григорий, в самом деле, как об этом говорил Святой Макарий Великий, должен был пройти через множество трудов, скорбей и великих подвигов.

Когда человек полностью посвящает себя иконописи, его испытания и его борьба находятся в самой иконе; ***сам акт иконописания должно быть очищено от всяких страстей*** для того, чтобы чудо стало возможным. Нужно, чтобы художник умер в самой иконе, чтобы воскреснуть в ней, когда этого пожелает Бог. Отказ от артистической свободы – это как собственная «смерть» в общем процессе создания иконы, начиная от выбора образцов, её вдохновивших, и до окончательной отделки творения.

Напротив, развитие артистической свободы среди иконописцев – это тяжёлая катастрофа для церкви.

Oтказ от артистической свободы

Именно культ этой свободы полностью разрушил пророческую природу иконы, подменяя её творением человеческим и относительным, всегда датированным и ограниченным. Результат этой тенденции таков: будет создано столько же вариантов, сколько существует художников, ***каждый из которых замещает церковное искусство своей собственной эстетической позицией***, своей собственной маньеристской позой. С соответствующими изменениями к ним можно применить критику, адресованную прежде Л.Успенским представителям религиозного искусства[[9]](#footnote-9):

«Эта свобода содержится в выражении личности артиста, его «я». Личная вера, индивидуальные [вкусы], опыт того, или иного лица являются более важными, чем исповедание объективной правды божественного откровения [в изображении, которое таким образом становится ничeм иным, как претекстом для творчества артиста]. В действительности это является культом произвола. Добавим, что в изображениях [такого типа] эта свобода осуществляется за счёт зрителей, [которые тоже побуждены согласно их личным вкусам, и призваны к эстетическому одобрению стиля того, или иного художника. Это одобрение эстетического удовольствия перед изображением замещает общность в молитве и отказ от себя, который его сопровождает. Верующие лишаются того, что литургия должна им приносить]: артист представляет им свою личность, которая становится между ними и действительностью Церкви, [артист становится между ними и Богом]. Это не может вызывать [(наверно, после мимолётного эстетического энтузиазма) только безразличиe, усталость, скуку, невнимательность, отдаление от Бога и от Святых, общение с которыми, вместо возобновления, оказывается второстепенным]; то что должно было способствовать благочестию верующих, утверждает неверующих в их неверии. Артист, который осознанно, или неосознанно выбирает этот путь, является рабом [своих вкусов, эстетического удовольствия, а значит, своего «эго», своего успеха как артиста, а затем, неизбежно – славы и в конце концов – денег, которые её сопровождают]. Изображение, им созданное, неизбежно теряет свою литургическую ценность, [так же, как и свою духовную и пастырскую силу].

Кроме того, индивидуалистическая концепция искусства обязательно разрушает его единство и лишает артистов связи, соединяющей их друг с другом и с Церковью. ***Соборность*** уступает место культу индивидуализма, эксклюзивности, своеобразия.

Иным [должен быть] путь православной литургической живописи. Это путь аскетического подчинения, созерцательной молитвы, [бедности]. Красота иконы, хотя и понимаемая каждым из тех, кто на неё смотрит, по-своему, по мере своих возможностей, выражается артистом объективно, ***при сознательном отказе от своего «я»***, ***умалившегося перед раскрытой истиной***. ***Здесь свобода заключается в "освобождении от всех страстей и от всех желаний этого мира и плоти"*** - согласно Симеону Новому Богослову. Это духовная свобода, о которой говорит святой Апостол Павел: «...где Дух Господень, там свобода.»[[10]](#footnote-10) «***Литургическое и духовное мастерство пропорционально степепни духовной свободы артиста. Это единственный путь, который ведёт личность артиста к полноте его реальной значимости***.»[[11]](#footnote-11)

Эта свобода даётся художнику никем иным, как только Святым Духом. Благодать содействует созданию открытых художнику ***свыше*** образов, которые появляются в нём ***без какого-либо для этого усилия с его стороны***.[[12]](#footnote-12) Он просто способен их получать по своей любви к Богу и по своему смирению. В психологическом плане использование собственной воли заключается в том, чтобы не создавать препятствий принятию дара Божьего ввиду своих личных выборов, вкусов, перфекционизма, так свойственного человек

Духовная свобода заключается в том, чтобы составить одно целое с Божией благодатью. Как сказал Святой Силуан Афонский: «***Вот настоящая свобода – быть в Боге***. (...) Доброта Святого Духа восстанавливает всего человека и позволяет ему любить Бога совершенно.»[[13]](#footnote-13) До тех пор, пока эта благодать ещё не дана, Господь, в своей Премудрости, посылает всегда свои дары способом, умерщвляющим плоть художника.

Цель иконы, её роль, литургическая и духовная, устанавливая контакт между Богом и человеком, – сообразовать человека с его Подобием Христу, ведя образ Божий по этому пути. Художник может свершить это только, если Бог свершает это в нём и с ним. «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам».[[14]](#footnote-14) Но Единороднй Сын становится Сыном Человеческим; во всём он становится подобным нам. Вот почему всё, что он говорит о Сыне Человеческом, о Нём Самом, может быть прменено к каждому из нас. И следовательно, раз Отец любит нас, Он покажет нам всё, что делает, и как Он это делает. Это говорит о том, что в конечном итоге, «каждый из нас призван соучаствовать с Отцом в действии вечного творения.»[[15]](#footnote-15)

Только благодаря глубокому покаянию художник может приблизиться к Подобию.

«***Покаянная молитва, сопровождаемая обильными слезами, нас отрывает от греха*** во всех его формах. Очищая ум и сердце, она делает их способными воспринимать действие Святого Духа и даже видеть нетварный свет. Именно в таком состоянии ***человек, который молится, становится богословом***, потому что он созерцает реалии высшего мира как очевидность. Это и есть жить в богословии.»[[16]](#footnote-16)

С отцом Григорием, который таким образом пришел к ***богословию как к состоянию***, сама икона всецело становится богословием и открывает нам тайны Божии. Как Благоразумный разбойник на Кресте, через исповедание художник достигает «***познания Богословия***»[[17]](#footnote-17). И «когда [смерть] умерщвлена, ученик богословия получает просвещение»[[18]](#footnote-18)

С такой точки зрения, аскетической и мистической, указанной нам отцом Григорием, приближение, или отдаление от смирения являются «компасом» художника. Как сказал Святой Силуан Афонский : «Я желаю настоящей свободы и ищу её день и ночь. Я понял, что она – подле Бога, и что Бог даёт её тем, у кого сердце смиренно, кто покаялся и кто отсёк перед Ним свою собственную волю. (...) Когда Святой Дух прощает нам наши грехи, душа получает свободу ***молиться в чистоте духа***; тогда она свободно созерцает Бога, мирно и радостно обитая в Нём. Это и есть настоящая свобода.»[[19]](#footnote-19) Только так иконописец может изобразить на доске образ, который отражает зеркало его души. Вот почему ***такие иконы показывают нам красоту Бога, показывают нам Его план в отношении человека, ставшего подобным Христу, который передает Своему собственному творению Свою Собственную Красоту – Красоту Нетварную***.

Подобно Моисею, «Он просветился славой (…); тот, кто действительно любит прекрасное, воспринимает все явившееся ему как образ желаемого и жаждет наполниться видом Самого Первообраза. В этом и состаяла дерзновенная и превосходящая пределы желаний просьба : дать насладиться красотой не в зеркалах и отражениях, а лицом к лицу.»[[20]](#footnote-20) Таким образом, парадоксально, икона ставит Лицом к лицу верующего в причастность своему Творцу. Художник, полностью отказавшись от себя в своей работе, без всякого посредника соединяет верующего с Богом.

Предмет и действие такой иконы те же, что и Священного Писания: проповедовать Благую Весть всему созданию! Она возвещает людям Благую Весть спасения.

В поисках соборной иконы

Икона – произведение богочеловеческое и не выносит ничего чуждого благодати. Это ничто иное, как борьба против греха и смерти, происходящая в самом изображении, и против эгоизма во всех его формах, с целью обрести содействие Божией благодати, позволяющей получить доступ ***к духовной свободе***, ***через которую утверждается и раскрывается***, ***БЕЗ ЕГО ВЕДОМА***, личность истинного иконописца, который тогда невольно достигает ***соборности*** изображения:

«Через подвижничество, являющееся высшим Подобием, – пишет отец Григорий, – образ Божий запечатляется в недрах человека, и это созидательное усилие, непрерывное и неотъемлемое – основополагающее условие человеческой жизни, своего рода отпечаток образа Христа на основаниях души»[[21]](#footnote-21)

Тогда только ***икона Христа действительно подобна Господу*** и взамен появляется реально, по словам Л.Успенского, «в полноте своей действительной значительности» личность иконописца. «***Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо Я прославлю прославляющих Меня***»[[22]](#footnote-22), и это таким образом, что делает его представителем всей Церкви, не индивидуально, но ***ипостасно***.

Через выполненную в изображении работу, через пророческую службу, взятую им на себя в Церкви – Теле Христовом, художник вступает в духовное единение со всеми людьми в причастии Святого Духа. ***Без ведома художника*** индивидуальные особенности его творчества приобретают универсальный характер, в котором каждый может себя узнать,как если бы он был их собственным, как если бы он представлял собой образец, которого все желают достигнуть. Он является для каждого как бы его естественным выражением, все могут применять его к себе без остатка. Он достаточно гибок, сдержан и поддающийся проникновению благодатью, чтобы Господь мог в нем проявиться мгновенно как в плане формы, так и содержания, чтобы проявилась свобода Духа.

Именно поэтому произведение такого художника становится ***соборным***. По действию Бога созданное иконописцем изображение становится как бы ипостатическим выражением каждого, иконой, в которой все узнают ***своего*** Христа и узнают себя во Христе.

Такой ценой икона может быть в одно и то же время полностью традиционной и полностью современной.

В противном случае речь идёт о стиле «à la mode».

Бог знает насколько иконы отца Григория отличаются от икон Успенского для тех, чей глаз натренирован. Это отличие видно с первого же взгляда, но всё же общность вдохновения, соединяющая их, очевидна. Ни один и ни другой из них не хотели слышать разговоров о стиле. Они не могли писать по-другому, так как у них просто не было выбора. Вопрос даже не ставился, они писали всем своим существом, для них это было вопросом жизни, или духовной смерти. Как возможно в таких условиях принять ту, или иную эстетическую позу ? Они лишь искали икону, способную спасти их; главным являлась цель – соединение с Богом. Не желая копировать один другого, каждый из них в своих поисках исследовал пути, открытые другим.

Тем не менее, их иконопись, тогда ещё мало известная, часто скрытая под спудом, оставила след в нашей эпохе. Действительно, кроме Круга и Успенского, ещё никто не смог создать современный иконописный «стиль», говоря другими словами, ***современную иконописную форму, которая была бы соборной, то есть очевидность которой была бы признана целым поколением, или даже несколькими***.

Выводы

Для отца Григория после периода страданий и мрака, которые он пережил и которые его полностью избавили от самого себя и от своего эго, отказ от артистической свободы не был первоочередным, но скорее необходимость вернуться к самому себеи дать вдохновению свыше завладеть им полностью. Для него, с его глубоко реалистическим темпераментом, через постепенное приобщение к созерцанию преображённого творения, в видении людей и вещей, oзаренных божественным светом, духовная свобода совершилась в артистической свободе другого порядка, также преображённой богатой Божией благодатию. Артистическую свободу он «получил ныне, во время сие, среди гонений» [[23]](#footnote-23), и его искусство представляет реализм другого порядка – духовного, согласно которому он писал «с преображённой натуры» нового творения, такого, каким, оно живёт в Божественной вечности.

«… [oсвобожден] (…) от рабства тлению», наполнен «[свободой] славы детей Божиих»[[24]](#footnote-24)- его духовная свобода явилась поручительницей Истинности и Святости изображений, которые он нам передал, ибо «Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.»[[25]](#footnote-25)

Для иконописцев, желающих продвигаться по следам отца Григория, должно стать целью стяжание Духа Божия, без чего свобода – ничто иное, как иллюзия. Поэтому, как нам говорит святой Макарий Великий: «положимся с верой на всемогущего Бога, приступим с простым и непытливым сердцем к Тому, Который сподобляет причастия Святого Духа ***по вере, а не по мере творений природы*** (...) Таким образом мы глубоко испытаем достоверность Духа.»[[26]](#footnote-26)

Итак, откажемся доверять «творениям природы», то есть технической виртуозности, нашему опыту художника, нашим эстетическим выборам, нашей эрудиции в исторических вопросах, нашему таланту, изысканности наших вкусов, но возведя очи ко Господу Иисусу Христу, попросим в простоте сердца Его Святого Духа и, чтобы Он вдохновлял и наполнял наше сердце и нашу иконопись Своей благодатию во спасение молящихся.

1. Ин 10, 38. [↑](#footnote-ref-1)
2. См. Леонид Успенский, «Богословие иконы православной Церкви». [↑](#footnote-ref-2)
3. Ин 1, 14. [↑](#footnote-ref-3)
4. 1 Кор 2, 12-13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Диадох Фотикийский, «Сто гностических глав»*,* IV, 10-16. [↑](#footnote-ref-5)
6. Преподобный Макарий Великий, Египетский, «Духовные беседы», XVII, 3. Источник перевода: «Преподобый Макарий Великий. Духовные беседы, послания и слова», Издательство Сретенского монастыря, Москва, 2004. [↑](#footnote-ref-6)
7. Преподобный Макарий Великий, Египетский, «Духовные беседы», V, 18. Источник перевода: *ibid*. [↑](#footnote-ref-7)
8. Преподобный Макарий Великий, Египетский, «Духовные беседы», XVII, 4. Источник перевода: *ibid*. [↑](#footnote-ref-8)
9. В тексте Успенского мы поставили в квадратные скобки вставки, которые разъясняют, в чём критика Успенского, несмотря на то, что она обращена к религиозному искусству, также касается современных художников. [↑](#footnote-ref-9)
10. 2 Кор 3, 17. [↑](#footnote-ref-10)
11. Леонид Успенский, « Quelques mots sur le sens dogmatique de l’icône », in *L’Église des Trois Saints Hiérarques et l’œuvre de Léonide A. Ouspensky et du moine Grégoire (Krug*), Московский Патриархат, Корсунская епархиа, Париж, 2001, стр. 121-122. [↑](#footnote-ref-11)
12. Лк 12, 27; Мф 6, 24-34. [↑](#footnote-ref-12)
13. Святой Силуан, « De la volonté de Dieu et de la liberté », *Saint Silouane, vie, doctrine, écrits*, Париж, 2016, стр. 315-317. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ин 5, 19-20. [↑](#footnote-ref-14)
15. Архимандрит Софроний, предисловие к *Wisdom from Mount Athos*. [↑](#footnote-ref-15)
16. Архимандрит Софроний, « Молитва – опыт Вечности ». [↑](#footnote-ref-16)
17. Тропарь 9-го часа. [↑](#footnote-ref-17)
18. Иоанн Лествичник, «Лествица», 30, 22. Источник перевода: Преподобный Иоанн Лествичник, «Лествица возводящая на небо», Издательство Сретенского монастыря, Москва, 2007.  [↑](#footnote-ref-18)
19. Святой Силуан, « De la volonté de Dieu et de la liberté », *Saint Silouane, vie, doctrine, écrits*, Париж, 2016, стр. 315. [↑](#footnote-ref-19)
20. Перевод А. С. Десницкого, *О жизни Моисея Законодателя или о совершенстве в добродетели*, 403D-404C, 1999, стр. 83. [↑](#footnote-ref-20)
21. Инок Григорий Круг, Des représentations sacrées, *Carnets d'un peintre d'icône*, Лозанна, 1983, стр. 35. [↑](#footnote-ref-21)
22. 1 Цар 2, 30. [↑](#footnote-ref-22)
23. Мк 10, 29-30. [↑](#footnote-ref-23)
24. Рим 8, 21. [↑](#footnote-ref-24)
25. 2 Кор 3, 17 [↑](#footnote-ref-25)
26. Преподобный Макарий Великий, Египетский, «Духовные беседы», XXXVII, 7. [↑](#footnote-ref-26)