

Рыцарство земное и небесное: старофранцузские романы о Граале конца XII – первой половины XIII века как сфера культурно-идеологического влияния Церкви

Научный руководитель – Миляева Ирина Николаевна

Ефимова Мария Сергеевна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Исторический факультет, Кафедра всеобщей истории искусства, Москва, Россия

E-mail: masha4532@yandex.ru

Знаменитый роман Кретьена де Труа «Conte de graal», будучи одним из наиболее значительных памятников средневековой литературы, не был завершен и получил множество поэтических и прозаических продолжений в XII и XIII вв. В стремлении развить мысль великого трувера средневековые авторы предлагали новые трактовки ключевых тем, мотивов и образов оригинального романа [1]. И если текст Кретьена традиционно рассматривается как литературный памятник с очевидной светской доминантой, характерной для французской и провансальской культуры второй половины XII века, то многочисленные его продолжатели делают акцент на религиозной составляющей романа и даже вписывают повествование о Граале в контекст Священной истории.

Жанр рыцарского романа на протяжении XII века оставался одним из наиболее ярких жанров светской культуры. В нем находили воплощение идеалы придворной жизни, рыцарской доблести и новых представлений о любовном чувстве. При неизбежных упоминаниях о Церкви, христианской вере и благочестии мир рыцарского романа XII столетия все же оставался преимущественно светским [2]. В то же время эта литературная традиция являлась косвенным отражением настроений, царивших в высших слоях общества, о чем свидетельствуют многочисленные источники. Учитывая данные тенденции, церковные авторы не раз пытались привлечь рыцарское сословие к служению интересам Церкви и следованию идеалам христианской жизни, и одним из наиболее удачных решений этой проблемы была созданная цистерцианскими авторами концепция *нового рыцарства*, оставившего светские заботы и всецело посвятившего себя служению Церкви. В частности, эта концепция воплотилась в знаменитой речи Бернарда Клервосского, произнесенной в ознаменование начала Второго крестового похода, а также в его трактате «Liber ad milites templi de laude novae militiae», в котором благочестие рыцарей-тамплиеров противопоставлялось образу жизни светских рыцарей, занятых погоней за суетными идеалами [3].

Отражение данной концепции исследователи находят в цикле прозаических романов «Ланселот-Грааль» [4]. Одной из главных тем книг о Ланселоте и поисках Грааля становится противопоставление светских рыцарей, тщетно желающих узреть священную реликвию и непрестанно уязвляемых своим несовершенством, которое не допускает их к Граалю, и рыцарством духовным, «небесным», наиболее ярким представителем которого становится Галаад. Недаром автор романа делает этого *истинного* рыцаря-христианина сыном Ланселота, лучшего из земных рыцарей, но побежденного одним из самых страшных грехов - преступной любовью к жене своего сеньора, Гвиневре. Более того, Галаад, целомудренный и благочестивый рыцарь, зачат от блудной связи: таким образом он повторяет судьбу многочисленных мифологических и эпических героев. Именно Галаад - подлинный герой цикла и образец для «новых рыцарей»; Ланселот же, пусть любовь к Гвиневре и ведет его к земному совершенству, отходит на второй план [5]. Значительную

роль в тексте романа играют благочестивые отшельники, указывающие рыцарям истинный путь, рассказывающие им о прошлом их благочестивых предков и пророчествующие о будущем.

Однако «Ланселот-Грааль» не был первым звеном в цепочке текстов, утверждающих новый идеал рыцарства. Наиболее важный шаг на этом пути был сделан Робером де Бороном. Хотя неведомый сосуд (*un graal*) из романа Кретьена де Труа становится евхаристическим сосудом еще в ранних продолжениях и интерполяциях, Робер де Борон в своем поэтическом повествовании о Граале (*Estoire dou Graal*) первым создает историю о его хранителях, которую возводит к фигуре Иосифа Аримафейского, удостоенного самим Спасителем владеть священной чашей. Именно от Иосифа ведут свою родословную рыцари Грааля.

Также заслуживает внимание прозаический роман XIII века «*Perlesvaus*», в котором отразились идеалы «воинствующей» Церкви и дух крестовых походов: исследователи не раз отмечали многочисленность описаний кровавых расправ и жажды борьбы с иноверцами в этом романе [6].

Не в последнюю очередь на содержании рыцарских романов рассматриваемого периода отразилась антиеретическая полемика. Пример Окситании стал для ортодоксального духовенства наглядным примером того, как дворянская культура с выраженной светской доминантой и безразличием к вопросам *истинной* христианской веры превращается в благодатную почву для процветания ересей. Один из крупнейших исследователей катаризма Мишель Рокбер предложил рассматривать образ Грааля в рыцарских романах как яркий пример ортодоксального символа, популяризация которого направлена на борьбу с еретическими настроениями в высшем сословии [7].

Таким образом, на примере романов о Граале мы наблюдаем, как рыцарский роман на протяжении XIII века пронизывается духом христианского благочестия и постепенно вытесняет светскую доминанту; данный процесс последовательно отражает попытки переустройства духовной и социальной жизни высшего сословия, неоднократно предпринимавшиеся церковными авторами начиная с середины XII века, и самой парадигмы восприятия феномена средневекового рыцарства.

Источники и литература

- 1) Bruckner M. T. *Chrétien Continued: A Study of the Conte du Graal and its Verse Continuations*. New York: Oxford University Press Inc., 2009.
- 2) Doudet E. *Chrétien de Troyes*. Tallandier, 2009.
- 3) Grabois A. *Militia and Malitia: The Bernardine Vision of Chivalry // Gervers M. (ed.) The Second Crusade and the Cistercians*. New York: Palgrave Macmillan, 1992.
- 4) Barber R. *Chivalry, Cistercianism and the Grail // Dover C. (ed.) A Companion to the Lancelot-Grail Cycle*. Cambridge: Brewer, 2003. P. 3-12.
- 5) Lot-Borodine M. *Les deux conquérants du Graal: Perceval et Galaad // Romania*. 1921. T. 47. №185. P. 41-97.
- 6) Kennedy E. D. *The Grail and French Arthurian Romance // Fulton H (ed.) A Companion to Arthurian Romance*. Wiley-Blackwell, 2012. P. 202- 217.
- 7) Roquebert M. *Les cathares et le Graal*. Toulouse: Privat, 2006.