

Различия семантики религиозной живописи православных и католиков

Научный руководитель – Кокорина Юлия Георгиевна

Браим Анжела Константиновна

Студент (бакалавр)

Московский политехнический университет, Москва, Россия

E-mail: anzhela.braim@bk.ru

На два основных направления, католичество и православие, христианство разделилось в 1054 году. В богословском отношении причиной разногласий между греческим Востоком и латинским Западом стал вопрос о Троице. Исходит ли Святой Дух только от Бога Отца, как утверждают православные? Или же и от Отца, и от Сына, на чем настаивают католики?

Целью данной работы является раскрытие содержательных, семантических различий живописи православных и католиков, выделение философских аспектов в трактовке живописи, что отличает данную работу от трудов искусствоведческого характера.

Рассматривая религиозную живопись католиков Эпохи Возрождения, необходимо отметить, что ее авторы писали религиозные картины и фрески с живой натурой, тогда как православная иконопись живую природу не рассматривала никогда. Считалось, что икона не должна навевать даже мысли о том мире, в котором мы живём, а напротив - раскрывать содержание того мира, куда мы в итоге попадём. Самое основное отличие в том, что католики более приближены к натурализму, чего у православных нет. В православной традиции иконы уводят мысли от горнего, а у католиков доминирует приземленное изображение.

Самый яркий пример - эпоха Высокого Возрождения (конец XV - первая четверть XVI в.), когда живопись отмечена глубокой верой в человека, в его творческие силы и мощь его разума. В картинах мастеров Высокого Возрождения царят идеалы красоты, гуманизма и гармонии, человек в них — основа мироздания. Католическая церковь давала им больше свободы в изображении библейских сюжетов, чем давала своим художникам православная. Так, в «Страшном суде» Микеланджело библейский сюжет полностью переосмысливается автором. Картина Страшного суда воспринимается зрителем не как положительное начало, торжество высшей справедливости, а скорее как общечеловеческая трагедия гибели всего рода, как Апокалипсис [1].

В России до XVIII века преобладала иконопись и фресковая живопись. В этих жанрах Россия достигла невероятных высот, но мы разделяем мнение авторов, считающих, что икона - это сакральный образ, созданный для молитвы, и если ее пишет гениальный иконописец, то она может рассматриваться и как произведение искусства.

Собственно религиозная живопись в России появляется в конце XVIII — начале XIX века, когда ведущим стилем русского изобразительного искусства был классицизм. Основная тема классицизма — торжество нравственных идеалов, главенство общественного над личным («долг превыше всего»). Расцвет русской религиозной живописи относится к концу XIX - началу XX веков. В. Л. Боровиковский, Ф. А. Бруни, К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, расписывая соборы, перенимали образцы живописи эпохи итальянского Возрождения, уходя от строгой каноничности византийского искусства. В творчестве В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, М. В. Нестерова прослеживается влияние раннехристианского искусства, происходит тесное сплетение как византийских, так и русских традиций. Со временем в церковных росписях художники начали использовать художественные приёмы

модерна. Так, на рубеже XIX-XX вв. русское церковное монументальное искусство испытало сильное влияние западноевропейского искусства; многие художники стремились возродить национальные традиции, обратившись к византийским и древнерусским истокам; вместе с тем очевидно и обращение русских мастеров к новым веяниям в живописи [2].

В оформлении храма Христа Спасителя в Москве (1875-1883) принимали участие художники-академисты: Ф. А. Бруни, В. П. Верещагин, И. Н. Крамской, В. И. Суриков и др. Росписи храма указывали на разрыв с иконописной традицией. Так, в центральном куполе была изображена Новозаветная Троица, которую, как известно, не одобрил Стоглавый Собор 1551 г., а позже запретил Большой Московский Собор 1667 г. Но остановить развитие русской иконописи, всё более тяготеющей к западным образцам, уже не представлялось возможным.

Тогда Васнецовский Спас не столько Небесный Царь и Судия, сколько именно Спаситель, как сказано в любимом Васнецовым Евангелии от Иоанна: «Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить, но чтобы мир спасен был через Него». (Ин. 3:17). М. Врубель Христа по-настоящему не знал, не чувствовал. И сам Христос не был для него ни последней истиной, ни последней глубиной. Храм для художника был прежде всего храмом искусства. Его влекло не религиозное чувство, а масштабность и монументальность церкви [3]

Может быть, поэтому слишком зыбкой становится черта между добром и злом в киевских работах Врубеля, слишком двоятся образы земного и небесного в его иконах. Так, его ангел не похож на ангелов Микеланджело. В лице его мало святости. Это мятежный ангел. И в образе Богоматери Врубеля откровенно проглядывают черты земной женщины — Эмилии Праховой, в которую Врубель был влюблен.

М.В. Нестеров в произведении «Путь ко Христу» порвал с традициями православной живописи, изобразив, как мужчины, женщины и дети идут навстречу Христу, ища спасения. В церковных росписях до этого случая не принято было изображать простых смертных, а тем более современников [3].

В картине А.А. Иванова «Явление Христа народу» слова из Евангелия изменили замысел художника, «направив» Спасителя на картине к группе «грешников», а произведение «Совесь» изображает предсмертное одиночество Иуды. Философия борьбы добра и зла наша отражение в картинах «Что есть истина?» «Иисус в Синадриионе», «Голгофа», «Распятие», уничтоженная художником по настоянию Толстого из-за безобразия лица Христа [3].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не только душа, но и тело в произведениях религиозной живописи является созданием Бога и должно быть прекрасно, до появления греха оно и было прекрасно. Раскаившаяся человеческая душа вновь становится прекрасной, благородной, а человеческое лицо и тело, будучи выражением души, также облагораживаются, приобретают черты прекрасного, одухотворенности [4]. Так возникает человеческий материал для произведений искусства и подчеркнутый реализм христианских изображений Высокого Возрождения в Западной Европе и академической живописи в России Нового времени. Различия, о которых шла речь выше, приобретают иной вид.

Источники и литература

- 1) Литература: Волкова П. Д. Мост через бездну. Мистики и гуманисты. Москва : АСТ, 2015. Протеро С. Восемь религий, которые правят миром: все об их соперничестве, сходстве и различиях : ислам, даосизм, религия йоруба, конфуцианство, буддизм, иудаизм, индуизм, христианство, атеизм. Москва: Эксмо, 2013. Энциклопедия русской живописи / [текст и сост. О. Ю. Николаева]. Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010 Православный журнал «Фома» <https://foma.ru/>