

2021

№ 39

Святые первого тысячелетия

Приходской бюллетень
Сентябрь – Декабрь

Bulletin paroissial
Septembre – Décembre

Les saints du premier millénaire

Horaire des offices / Расписание служб

Православный храм святых Александра Невского и Серафима Саровского
Paroisse orthodoxe des saints Alexandre Nevsky et Séraphin de Sarov
80, rue du Laveu, 4000 Liège

НАДЕЖДА / ESPÉRANCE

<http://www.eglise-russe-liege.org>

Mail : russe.eglise.laveu@gmail.com

НАДЕЖДА

Esperance

№ 39 / 2021

Сентябрь — Декабрь
Septembre — Décembre

Rédaction :

Rédacteur en chef : *p. Alexandre Galaka*

Auteurs des articles : *p. Alexandre Galaka*
Nicolas Van Cranenbroeck

Traduction en russe: *p. Alexandre Galaka*

Mise en page *p. Alexandre Galaka*

Imprimerie *de la maison de la Poésie d'Amay,*
Belgique

Распространяется бесплатно

Отпечатано на пожертвования прихожан и посетителей храма

Distribution gratuite

Imprimé grâce aux dons des paroissiens et des visiteurs de l'église

Слово редактора

Свящ. Александр Галака

После годового перерыва наш бюллетень выходит вновь. Вынужденный перерыв был вызван прежде всего нестабильностью расписания богослужений на время COVID. Ведь наш бюллетень – это, по сути, календарь богослужений в нашем храме, сопровождаемый различными статьями и рассказами.

Но мы надеемся, что богослужения вновь войдут в своё обычное русло, поэтому и издаём следующий номер.

Единственной статьёй этого номера является прекрасное исследование-размышление нашего «дистанционного» прихожанина (он вместе с женой Анной переехал на юг Франции, но остаётся с нами в тесном духовном контакте) Николая Ван Краненбрука о западных святых первого тысячелетия. Дело в том, что в течение первого тысячелетия Церкви Запада и Востока официально были объединены и считались единой христианской Церковью. Точкой отсчёта раскола считается 1054 г. С тех пор мы официально разделены на Православную и Католическую Церкви.

Но западные святые первого тысячелетия, жившие и прославленные Богом до раскола, считаются святыми и для Восточной Церкви, что вполне логично. Поэтому они могут быть почитаемы православными.

Николай очень правильно размышляет, он начинает свою статью с констатации того факта, что восточная эмиграция принесла с собой сюда на Запад не только свою культуру, но и свою веру. Нам православным, проживающим здесь в Западной Европе, всегда будут близки святые, нашей родной

православной культуры: преп. Серафим Саровский, св. Александр Невский, святой праведный Иоанн Кронштадтский и др. В Православной Церкви любой национальной традиции имеется столько святых, что вовсе не нет нужды в поиске иных святых. У нас есть кому молиться, и к кому обращаться за помощью.

А теперь давайте посмотрим на это с другой стороны. Что греха таить, мы, православная эмиграция, часто самозамыкаемся и думаем только о своей Церкви, о своём языке, о своей православной культуре. Это можно понять, ведь это наша Родина, которой нам всегда будет не хватать. А как быть с теми, кто здесь открыл для себя Православие, но кто по происхождению родился и вырос в западной католической, или протестантской культуре? Таковым ведь тоже хочется иметь в Православии «что-то своё родное», а не только иностранное. Но, конечно, по большому счёту, мы, как христиане, по выражению античного и анонимного христианского источника, прежде всего имеем своей Родиной Небесное Царство.

Именно поэтому, наверное, неслучайно, такие православные задаются вопросом и обращают наше внимание на то, что здесь на Западе имеется много святых первого тысячелетия, которым оказывается можно молиться. Они вот здесь, рядом с нами, в соседних кафедральных соборах, где находятся их мощи. Это самые настоящие православные святые, ибо они принадлежали ещё к единой Церкви. Так, к примеру в Православии тоже ведь почитаются такие западные святые первого тысячелетия, как римский папа Григорий Двоеслов, свят. Ириней Лионский, свят. Амвросий Медиоланский, множество первомучеников и преподобных Римской Церкви.

Прочтите эту чудную статью, которая является не только рассуждением и исследованием, но и живым личным свидетельством.

Вси святии, молитте Бога о нас!

Mot du rédacteur

Notre bulletin est de nouveau publié après une pause d'un an. Cette pause involontaire a été causée principalement par l'instabilité de l'horaire des services au moment de la pandémie de COVID. Rappelons que notre bulletin est d'abord un calendrier des offices dans notre église, tout en étant accompagné de divers articles chrétiens. Par conséquent, nous publions ce nouveau numéro en espérant que les offices divins reprendront leur cours normal.

L'article central de ce numéro est la merveilleuse étude-réflexion de notre paroissien « éloigné » (il a déménagé dans le Sud de la France avec sa femme Anne, mais ne rompt pas le contact avec nous), Nicolas Van Cranenbroeck, sur les saints occidentaux du premier millénaire. Le fait est qu'au cours de ce dernier, les Églises d'Occident et d'Orient étaient officiellement unies et considérées comme étant l'Église indivise. Le schisme a débuté en 1054.

Mais les saints occidentaux du premier millénaire, qui ont vécu et ont été glorifiés par Dieu avant le schisme, sont considérés comme des saints pour l'Église d'Orient, ce qui est assez logique. Par conséquent, ils peuvent être vénérés par les orthodoxes.

Nicolas pense très correctement quand il commence son article en rappelant que l'émigration orientale a apporté ici en Occident non seulement la culture des émigrés mais aussi leur foi. Nous, chrétiens orthodoxes vivant ici en Europe occidentale,

serons toujours proches des saints de notre culture orthodoxe natale : saint Séraphin de Sarov, saint Alexandre Nevsky, saint et juste Jean de Cronstadt et bien d'autres. Dans l'Église orthodoxe de toute tradition nationale, il y a tellement de saints qu'il n'y a aucun besoin de trouver d'autres saints car nous savons à qui prier et à qui demander de l'aide.

Regardons maintenant de l'autre côté. Pour être honnête, nous, issus de l'émigration orthodoxe, nous nous isolons souvent et ne pensons qu'à notre église, à notre langue, à notre culture orthodoxe. C'est compréhensible, car c'est notre patrie et elle nous manquera toujours.

Mais, selon une *Lettre à Diognète*, qui est une source chrétienne très ancienne et anonyme, les chrétiens sont tout d'abord des citoyens du Ciel et de ce fait ils n'ont pas de patrie terrestre. Par conséquent, l'Orthodoxie est toujours ouverte à toutes les nationalités sans exception. Et les chrétiens qui ont été élevés et qui ont grandi dans la culture occidentale et qui découvrent l'Orthodoxie y apportent leur richesse culturelle tout en adhérant à la vraie Foi. Et ce sont avant tout les saints de l'Église d'Occident du premier millénaire pour qui il s'avère qu'on peut aussi les prier ! Ils sont ici, à côté de nous, dans les cathédrales, les églises ou les modestes chapelles voisines, où se trouvent leurs reliques. Depuis les temps anciens, l'Orthodoxie vénère des saints occidentaux comme le pape Grégoire le Grand, Irénée de Lyon, Ambroise de Milan et de nombreux premiers martyrs et saints de l'Église romaine. Et selon un décret officiel du Saint-Synode de l'Église Orthodoxe Russe daté de 2017, seize saints d'Occident ont été proclamés comme saints orthodoxes.

Lisez ce magnifique article, qui n'est pas seulement raisonnement et recherche mais aussi un témoignage personnel vivant.

Tous les saints, priez Dieu pour nous !

Prêtre Alexandre Galaka

Николай Ван Краненбрук

**СВЯТЫЕ И ХРИСТИАНСКАЯ СВЯТОСТЬ ПЕРВОГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
в Западной Европе
(Бельгия и Франция)**

*«Итак, будьте святы, потому что Я свят»
(Лев. 11,45; 1 Петр. 1,16)*

Святой Мартин, апостол галлов.

Иллюстрация Феликса Тиммерманса, из книги Камилля Мелва: «Похвала народным святым»¹.

¹Феликс Тиммерманс родился 5 июля 1886 г. в г. Лир (Бельгия), и умер в этом же городе 24 января 1947 г. Бельгийский художник и писатель голландского направления в литературе. Один из самых читаемых писателей, писавших на голландском. Его работы и пьесы воодушевлены католическим христианством. Я всегда особо любил этого автора, в частности его книгу «Рождественский триптих» (1923 г.). Мелва, Камилль (даты нет) – «Похвала народным святым» - с иллюстрациями Феликса

Являясь Единой и Нераздельной Церковью, Церковь Православная – «Святая и Соборная», как мы поём в Символе веры – была основана Христом, Который является одновременно и её Главой, и её Телом. Она была устроена и проповедуема Его святыми апостолами. Церковь живёт и питается Духом Святым, Который снизошёл на Неё в день Пятидесятницы. Она не может быть разделяема или сводима к «Церкви Востока», ошибочно противопоставляемой и часто считаемой на Западе всего лишь придатком Латинской «Церкви Запада». Сравнительно недавнее католическое выражение о Церкви, как о «Двух лёгких – с одним дыханием»¹ не имеет богословского основания.

Трагические события начала XX века – в частности большевистская революция и гражданская война в России, а также изгнание греков из Малой Азии, а потом и Вторая Мировая война – привели к тому, что немалое количество беженцев и изгнанников (не принимая во внимание идейных космополитов) оказались в Западной Европе, и, в частности, в Бельгии и во Франции.

Многие из них были православными, и потому быстро объединились и организовали приходы, где они могли иметь православную церковную жизнь, согласно своему родному языку и культуре.

Поэтому вполне естественно, что православные христиане, прибывшие в Бельгию и Францию, чтили прежде всего своих национальных святых.

Тиммерманса. Издание: Jos. Vermaut (Courtrai) (Kortrijk) (Belgique) – 78 страниц. – Иллюстрация на стр. 26.

¹ Cantalamessa, Raniero (2015) – *Deux poumons – Une seule respiration – Vers une pleine communion de foi entre Orient et Occident – Méditations offertes à la maison pontificale en présence du pape François au cours du Carême 2015* – Éditions des Béatitudes (France) – Collection « Petits traités spirituels » – ISBN 978-10-306-0079-7 – 104 pp.

Лишь только со временем, некоторые из них стали осознавать, что они проживают на территориях, где давно уже существуют свои собственные католические, и в меньшей мере протестантские христианские традиции.

Поэтому некоторые святые первого тысячелетия, принадлежащие ещё эпохе Единой Неделимой Церкви до разделения 1054 г., стали признаваться почитаться не только в православных Церквях диаспоры, но и в Поместных Православных патриархатах, как это недавно имело место в Московском патриархате.

Данная статья вовсе не написана с целью поддержки экуменизма, она скорее братское напоминание о тех святых, которые были прославлены здесь, в бельгийских и французских землях, когда Церковь была ещё едина и где их почитание никогда не прекращалось.

Рядом со множеством святых русских, греческих и других православных национальностей, почитаемых и любимых нами, стоит помнить, что перед Престолом Агнца также предстанут и огромное число святых Западной Европы, отошедших ко Господу во время первого тысячелетия, святость и почитание которых были установлены ещё тогда, когда Церковь оставалась неразделённой. Нам, православным христианам Бельгии и Франции, жизнь этих святых может служить примером и просвещением на христианском пути, ведущем ко Господу. В лице этих святых мы имеем великих предстателей и молитвенников пред Богом, венчавшем их. Мы имеем возможность посетить места их христианских подвигов, совершить паломничество и поклониться их мощам.

В этой статье я поделюсь своими как давними, так и недавними изысканиями в области святости и житий святых Западной Европы, предлагая читателю обратить внимание на многочисленные библиографические сноски, которые могут быть полезны.

Святой Иринеи Лионский

Если и существует святой, которого можно было бы назвать светилом среди святых, освятивших в первом тысячелетии земли Западной Европы, так это будет святитель Иринеи Лионский.

Икона свят. Иринея Лионского (празднование 23 августа), написанная протодиакном Полем (Омесом), Голландия, по просьбе отца Иоанна (Де Вера), отошедшего на Небеса 2 июня 2014 г., и особо почитавшего всех святых первого тысячелетия, живших в Западной Европе, и в частности – святителя Иринея.

Он родился в Анатолии (регион Малой Азии) около 120 или 130 года в семье греческих христиан и был епископом в Галлии, являясь, таким образом, живой связью между христианами двух сторон

Средиземноморья. Имея родным греческий язык, он, тем не менее, был епископом паствы, говорящей на латыни. Его письменные труды, написанные на греческом, сохранились и дошли до нас только в латинском переводе.

Будучи вторым епископом города Лион между 177 и 202 годами, он был одним из первых западных святых отцов, изложивших христианское богословие систематически. Одной из основных тем, развиваемой им, была тема христианского единства. Его *Пять книг против ересей* были направлены против гностиков, еретиков первохристианства, которые отказывались принять единство Ветхого и Нового Заветов,

не верили в Бога как благого Творца и Спасителя, считали тварную материю и физический мир злом и придерживались многих других заблуждений, дошедших, увы, до наших дней. Основная информация о его жизни дошла до нас из его же собственных творений, а также из письменного наследия известного церковного историка Евсевия Кесарийского (годы жизни: 265 – 30 мая 339). Сам же святой Ириней говорит, что был лично знаком со святым Поликарпом, получившим рукоположение от самого апостола Иоанна Богослова. Согласно более поздним свидетельствам блаженного Иеронима (V век) и святителя Григория Турского (VI век), он принял мученическую кончину в Лионе в 202 году, став жертвой гонений императора Септимия Севера.

Святому Иринею принадлежат два известных высказывания:

«Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом».

*«Слава Божия – жизнь человеческая, а человеческая жизнь – созерцание славы Божией».*¹

¹ Irénée de Lyon (1984) – *Contre les hérésies – Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur* – Traduction française du Père Adelin Rousseau, moine de l'abbaye Notre-Dame d'Orval (Belgique) – Éditions du Cerf (Paris) (France) – Collection «Sagesses chrétiennes» – ISBN 978-2-204-06871-0 – 758 pp. Не могу удержаться, чтобы не опубликовать известие о рождении на Небеса переводчика это монументального творения святого Иринея: «13 января, благодатного о Господе 2009 года, в нашем аббатстве Нотр-Дам д'Орваль, Господь призвал к свету вечной жизни БРАТА НАШЕГО АДЕЛИНА РУССО. Он родился в Барво (департамент Кондоз, Бельгия) 28 апреля 1913 г и поступил в семинарию г. Льеж. После чего поступил в монастырь д'Орваль, где был рукоположен во священника в 1939 г., и где произнёс свои торжественные обеты в 1942 г. Да почиает он в мире у Христа, перворождённым среди умерших, вместе с теми, с кем от так дружил – Иринеем Лионским, Афанасием Александрийским и Григорием Нисским. Вечная память.»

Также стоит упомянуть о книге введения в Четвёртую книгу *Против Ересей*: Irénée de Lyon (2019) – *Combat contre la fausse connaissance – La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant – Irénée de Lyon, livre IV* – Saint-Léger Éditions (Le Coudray-Macouard) (France) – Collection «La Manne des Pères» – ISBN 978-2-36452-326-5 – 162 pp.

Матушка Моник (Де Вере) преподнесла в дар икону свят. Ириния монастырю Солан (департамент Гард, Франция) в 2019 г., в воскресенье святых отцов Первого Вселенского Собора

Пример святого Ириния показывает (и мы встретимся с этим фактом неоднократно в этой статье), что связи между Востоком и Западом были довольно сильными, благодаря миссионерским трудам учеников Христовых, принесших нам с Востока Благовую весть.

И личность святителя Ириния напоминает нам о важности письменных трудов святых Западной Европы первого тысячелетия: они дают нам возможность не только расширить свой христианский кругозор, но и лучше узнать авторов, написавших их, несмотря на толщу веков, разделяющую их с нами.

1. Канонизация святых в Церкви

Отец Сергей Модель, священник Русской Православной Церкви в Бельгии (Московский патриархат), составил книгу *La canonisation des saints dans l'Église orthodoxe*¹ (Канонизация святых в Православной Церкви).

Отец Сергей Модель в коллегиальной церкви святых Петра и Гвидо из Андерлехта (Брюссель) (Бельгия), во время паломничества к святому Гвидо, 19 марта 2016 г.

Во введении, о. Сергей сразу же отмечает:

«Почитание святых занимает огромное место в православном благочестии», говорит один из великих современных православных богословов о. Сергей Булгаков.»

Далее он пишет:

¹ См. ссылаку : https://www.egliserusse.eu/blogdiscussion/Pere-Serge-Model-La-canonisation-des-saints-dans-l-Eglise-orthodoxe_a5665.html.

Святые – это наши небесные молитвенники и покровители, а значить живые и активные члены земной Церкви ... Их благодатное присутствие открывается в их иконах и их мощах, окутывая нас облаком божественной славы. Они не отдаляют нас от Христа, они приближают нас к Нему и объединяют с Ним. Святые – это не посредники между нами и Богом, удаляющие нас от главного посредника Иисуса Христа [...]; это наши сомолитвенники, наши друзья и наша помощь в служении Христу и в единении с Ним.

Митрополит Крутицкий Ювеналий (Поярков), бывший глава Синодальной Комиссии по канонизации святых в Русской Православной Церкви напоминает нам:

«С самого своего начала, Церковь Христова называла святыми тех, кто очистился от греха и стяжал Духа Святого [...], кто явил миру силу Божию. Тот, кто очистился от греха, получает доступ к святости и бессмертию, именно поэтому, после своей физической смерти святые не остаются бездейственными, но как истинные друзья Божии (Ин 15,15) принимают участие в домостроительстве Божиим о мире, ходатайствуя о тех, что продолжает жить на земле.»

Затем о. Сергей напоминает, что означает святость в Ветхом и Новом Завете, а также в Церкви первых веков, описывая почитание мощей и вкратце излагая историю канонизации святых в Православной Церкви.

Делая заключение, о. Сергей пишет:

Нельзя забыть и о православных святых, живших в последнем веке в Западной Европе: смиренного священника Алексея Медведкова (Южинского), воодушевленную мать Марию (Скобцову) из Парижа и её сотоварищ в мученичестве: отца Дмитрия Клепнина, Юрия Скобцова и Илию Фондаминского, недавно канонизированных Константинопольским патриархатом. Также и архиепископа Иоанна (Максимовича), в чём-то «юродивого Христа ради».

Молодого Александра Шмореля, одного из двоих основателей немецкой студенческой группы Сопротивления «Белая Роза», действующей в Третьем рейхе и канонизированного Русской Церковью. И многих других православных святых, которые жили на Западе, и которые были достойны предстать «Небесному престолу» ...»

Таким образом жизнь Церкви продолжается, а путь святости всегда остаётся открытым.

«Мне остаётся лишь оно – стать святым!»

Вергилий Георгиу¹ в своей автобиографической книге *Почему меня назвали Вергилием?*² объясняет, что на этом настояла его мать Пресвитера, к большому разочарованию его отца, священника, который хотел назвать своего сына в честь какого-нибудь известного христианского святого, а не в честь античного латинского поэта, хотя и бывшего современником Христа, но отнюдь не являвшегося христианином.

Придя в сознательный возраст, Вергилий Георгиу, к своему сожалению, понял, что у него нет *Дня ангела* (праздника своего небесного покровителя), в то время как все его друзья и одноклассники таковой имели. Научившись читать, он начал искать в христианском календаре своё имя, но так и не нашёл его.

В течение многих лет выбор его матерью такого имени заставлял его часто задумываться, и в конце концов привёл его к возмущению.

¹ Константин Вергилий Георгиу, писатель и православный священник, родился 15 сентября 1916 года в городе Белая Долина, в Молдавии, на сервере Румынии, и преставился 22 июня 1992 г. в Париже. Он писал, как на румынском, так и на французском языках. Известен благодаря своему роману *«Двадцать первый час»*.

² Gheorghiu, Virgil (1968) – *Pourquoi m'a-t-on appelé Virgil ?* - Librairie Plon (Paris) (France) – 1968 – 274 pp.

Но спокойствие пришло к нему после следующего неожиданного решения. Будучи движим Духом Святым, он решил, раз нет христианского святого с таким именем, что-ж, тогда он сам станет святым!

Литература по канонизации святых в Церкви обширна, как на французском, так и на русском языках. Но мне кажется, что нужно упомянуть одну прекрасную работу Элизабет Бер-Сижель *Молитва и святость в Русской Церкви (Prière et sainteté dans l'Eglise russe)*¹. И хотя эта книга посвящена Руси, она погружает читателя в лоно Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.

2. Церковные службы святым

После канонизации каждому новому святому составляется церковная служба.

Как только была провозглашена новая канонизация в той или иной Поместной Церкви (Поместной Церковью называется церковь, по ап. Павлу, обитающая в том или ином конкретном месте, или в Иерусалиме, или в Коринфе), по благословию патриарха или первенствующего архиерея гимнограф должен составить службу, а иконописец написать икону святого.

Святые Западной Европы первого тысячелетия, принадлежащие Православию, обычно не имеют ни службы, ни своей иконы. Таким образом это целое поле для будущей деятельности.

Работа по признанию святости этих святых и составлению им служб огромна и в то же время насущно необходима.

¹ Behr-Sigel, Élizabeth (1982) – *Prière et sainteté dans l'Eglise russe* – Abbaye de Bellefontaine (Bégyrolles-en-Mauges) (France) – Collection Spiritualité orientale N° 33 – Nouvelle édition revue et augmentée – Préface du P. Boris Bobrinskiï – Ouvrage réalisé avec le concours de la Fraternité Orthodoxe en France – ISBN 285589033-0 – 250 pp.

Наш православный брат и друг Мишель Ромеро Сольвас работает над этим уже многие годы.

Он согласился помочь написанию данной статьи, составив для неё следующий текст:

Общее наследие святости, превышающее тысячелетие

По достойной большего уважения просьбе православных западноевропейских епархий Русской Православной Церкви, Синод Московской Патриархии в марте 2017 г. ввёл в святцы около пятнадцати имён западных святых, живших до разделения 1054 г.: Бландина Лионская, Герман Осерский, Женеьева Парижская, а также Патрик Ирландский в этом списке фигурируют первыми.

В этом решении нет и тени намёка на экуменизм. В нём нужно видеть прежде всего желание следовать традиции Единой Нераздельной Церкви, представленной многочисленной когортой святых, проливших свою кровь за Христа и исповедавших свою веру здесь у нас, на Западе, начиная с античности. И это в те благословенные времена, когда наша Церковь простиралась «с Запада на Восток», как сказал святитель Фруктуоз Тарагнский, перед тем как был сожжён на огне.

Осознавая практически полное отсутствие служб этим святым в нашем месяцеслове, я осмелился примерить на себя одежду гимнографа. Настоятель моего прихода в Наваре (Каталония, Испания) о. Нектарий предложил мне взяться прежде всего за великих святых и мучеников Иберийского полуострова: Леокадия Толедского, Винсента Сарагосского, Феликса Геронского, Кукуфата Барселонского, Юстуса и Пастора из Алькала-де-Энареса, Энграса Сарагосского, Ассискла, Исидора Севильского и 54-х мучеников Кордовских, оставивших нам удивительный пример святости.

Мой выбор именно этих западных святых руководствовался указаниями комиссии, по составлению месяцеслова Русской Церкви, а именно:

Годы жизни этих святых должны иметь место до разделения Католической и Православной Церквей в 1054 г.;

Они должны быть почитаемы верующими православных западноевропейских епархий Русской Церкви, или же других Поместных Церквей;

Они не должны фигурировать среди тех, кто полемизировал с Православной Церковью.

Таким образом, все эти святые отныне имеют текст своих служб, составленный согласно правилам православной гимнографии и ожидающий канонического одобрения. Эта работа глубоко увлекла меня, поскольку требовала от меня серьёзного исследования и знакомства с жизнью и подвигом этих святых. Далее я продолжил написание богослужебных текстов для некоторых пророков и некоторых апостолов от семидесяти, не имевших до этого своей службы.

Некоторое число святых, просветивших Аквитанию и французский регион, таких как Годерик, Вередем, Бодиль Нимский, Жиль Гардский... было мною добавлено. Только вот недвано я окончил службу святому мученику Генесу Арлбскому.

В добавление к этому моему скромному желанию внести малую лепту в наследие литургической жизни наших Православных Церквей на Западе, мне приходит на мысль и трогают моё сердце слова Христа, сказанные Им в вечер перед Его страданиями: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня.¹

¹ Ин 17, 20-21.

Я действительно глубоко убеждён, что общение святых – это царский путь к единству. Ведь именно они научили и передали нам истинную веру, и именно их предстательством мы продолжаем хранить эту веру и надеяться, что мир вернётся ко Христу, нашему Богу, и будет спасён.

Мишель Ромеро Сольвас с прихожанами монастыря Солан (Гард, Франция) во время паломничества к святому Вередему в Горж дю Гардон (Гард, Франция). Воскресный день 21 июня 2020 г.

3. Синаксарий, месяцеслов и агиография

За длинную историю христианства было составлено множество синаксариев и месяцесловов, на разных языках, взаимно обогащающих и дополняющих друг друга.

Это важные письменные источники из жизни Церкви, знакомящие нас с жизнью святых (синаксарии), а также с их литургическим календарём (месяцеслов).

Традиционно праздник святого отмечается в день его кончины, то есть в день его небесного рождения. Но некоторые святые имеют иную дату празднования: день обретения их мощей (когда мощи святого стали впервые почитаться) или даже их перенесения (с одного места почитания, в другое).

Во время моего паломничества в Сад Пресвятой Девы (святая гора Афон) в январе 2003 г.,¹ я имел великого счастье встретиться в монастыре Симонопетра, с о. Макарием, афонским иеромонахом французского происхождения. Вот уже много лет он работает не только над переводом, но и над составлением на французском языке полного православного синаксария: *Synaxaire – Vies des Saints de l'Église orthodoxe* (издан уже дважды). Французское издание Синаксария состоит из 6 томов², по одному тому на два месяца.

В первые времена христианства каждая местная Церковь составляла свои собственные литургические календари с почитанием святых, называвшиеся «мартирологи». Со временем почитание святых распространилось за пределы их местных Церквей, в основном благодаря чудесам, происходившим от их мощей. Это всегда привлекало множество паломников, что способствовало выбору другими Церквями этого святого, как своего покровителя, особенно

¹ См. статью *В паломничестве на Святую Гору*, напечатанной в *Nadejda/Espérance* № 33, октябрь-декабрь 2018, с. 29 à 45 (français) и с. 12 à 28 (русский).

² Издание *Indiktos* (Athènes) (Grèce) – издание второе, исправленное и дополненное.

Tome premier, Septembre-octobre, 2008, 676 pp. ;

Tome second, Novembre, décembre, 2010, 668 pp. ;

Tome troisième, Janvier, février, 2014, 696 pp. ;

Tome quatrième, Marc, avril, 2014, 564 pp. ;

Tome cinquième, Mai, juin, 2014, 660 pp. ;

Tome sixième, Juillet, août, 2015, 774 pp.

если удавалось заполучить некую часть мощей святого. Поэтому со временем появляются общие мартирологи для более обширных церковных областей, которые не исключали местных святых, и которые являлись результатом слияния нескольких мартирологов.

Первым таким полным мартирологом, содержащим имена не только мучеников, но и исповедников, был Константинопольский мартиролог, составленный диаконом Еваристом, в 957-959 годах, по просьбе императора Константина VII Парфирородного. Этот сборник содержал краткие описания житий святых, почитаемых в разных церквях Константинопольского патриархата и входивших в месяцесловы. Эти жития читались во время богослужебных собраний, которые по-гречески назвались «синаксисом», откуда и наименование «синаскарый».

В качестве основы о. Макарий выбрал этот Константинопольский Синаксарий, добавляя русский, а также много других, и пытаясь собрать и сгруппировать достоверную информацию из разных источников.

Поэтому в *Синаксарий* о. Макария вошло много имён российских новомучеников (часто в конце дня, в виде заметок).

О. Макарий не забыл и святых Западной Европы первого тысячелетия (также в качестве заметок).

Более чем вероятно, что, если третье издание увидит свет, оно будет содержать намного больше имён этих западных святых.

Свято-Покровский монастырь в Солане практически ежедневно поминает этих святых. Я неоднократно видел, как верующие часто с радостью открывали для себя новых для них святых, поминаемых сёстрами монастыря. И почитание этих святых не ограничивается только литургическим упоминанием, их мощи и иконы предлагаются для

поклонения (см. в начале этой статьи упоминание об иконе св. Иринейя Лионского).

В день праздника святого Жилия из Гарда, 1-го сентября по новому стилю, который также является и началом нового индикта (церковного года), сёстры монастыря устраивают крестный ход в небольшую часовню, расположенную рядом, на возвышающемся у монастыря холме.

Часовня, посвящённая Жилю из Гарда (Солан)

Икона св. Жилия из Гарда

Тропарь тон 4

Noble fils d'Hellade, tu t'exilas de ta terre natale, * après avoir distribué tous tes biens aux pauvres, * pour te reclure près de la baume de Sanilhac, * sur les rives du Gardon en Gaule ; * auprès du saint anachorète et pontife Vérédème , * t'initia à l'ascèse et au priez sans cesse, * près de Nîmes tu fondas un monastère, * qui rayonna dans tout l'Occident. * Vénéralle Père, saint hiéromoine Gilles, * prie le Seigneur notre Dieu pour le salut de nos âmes.

Кондакион тон 5

Pour suivre le Christ sur le chemin de perfection, * Ô saint hiéromoine Gilles, * tu renonças aux séductions de tes nobles origines, * distribuant aux pauvres tous tes biens, * tu quittas l'Hellade pour les solitudes du Gardon, * et lorsque tu rejoignis l'assemblée céleste des saints, * tu devins un puissant intercesseur pour les fidèles, * guérissant les âmes et les corps * conduisant au Christ les égarés, * sois notre guide vers le royaume des cieus.

Œuvre de Michel ROMERO SOLVAS pour la Gloire de Dieu.
Composé en signe de signé d'amitié à mes frères dans le Christ Anne et Nicolas Van Cranenbroeck.

Сёстры не забывают чтить и местных первомучеников, среди которых святая Бландина Лионская и другие лионские мученики (177 г.). Они стали первыми христианами, почитаемыми в Галлии. День их памяти – 2 июня. Во время освящения главного храма монастыря Солан 13 октября 2019 г., частица мощей лионских мучеников была помещена в алтарь.

В ведении к первому тому Синаксария о. Макарий отмечает¹:

Путём письменной и устной передачи рассказов о деяниях и чудесах святых сама православная традиция и культура в её полноте получает живое и общедоступное распространение. Из житийной литературы православные верующие всегда могли почерпнуть сведения о церковных догматах, получить образцы истинно христианского поведения в различных обстоятельствах, примеры проповеди своей веры и её отстаивания – словом, научались тому, каким образом дух Христов может торжествовать в любой жизненной ситуации: в наших помыслах, в семье, в профессиональных

¹ Op. cit. pp. XXIII et XXIV.

занятиях, в нравственном поведении человека; как следует читать, как молиться, как петь, как созерцать природу, как применять технические достижения во славу Божию, а не в услужение князю мира сего.

Таким образом, жития святых в церковной традиции – это не только духовное руководство, о котором мы говорили выше; они суть поистине «энциклопедия Православия». Они сообщают нам все знания, полезные христианину, из любой области: богословия, философии, морали, психологии, гражданской и церковной истории и географии, апологетики, экзегетики Св. Писания и т.д., и делают это не в сухой академической манере, но доступно и наглядно, представляя эти добродетели и познания через жизнь конкретных людей, которые их действительно восприняли и пережили всей душой. Жития святых на самом деле неразрывно связаны с преданием Церкви – они суть само это Предание.

Заметим вместе с тем, что житие – это не статья в биографическом словаре и не глава в учебнике по истории Церкви. Это словесная икона святого, которая, безусловно, должна достоверно отражать события его реальной жизни, одновременно приоткрывая завесу над сокрытой стороной его трудов, производимой в нём благодати Святого Духа. Подобно тому, как поклонение иконам происходит только в соответствующе литургической обстановке, с надлежащим настроением и благоговением, так и житие святого может быть читаемо лишь церковно, очами веры, а не с критериями светской науки. Это предполагает не наивное легковерие, но духовную восприимчивость к таинственному присутствию Христа в нашей душе.

В этой связи стоит отметить удивительную уравновешенность православной традиции: отвергая применительно к сердечной молитве любую форму образности, являющейся для нашей падшей природы

источником внутреннего разделения, она в то же время использует двойственность зрительного восприятия и силу воображения, преображая её – как в иконографии, так и в агиографии – в подлинный путь общения с Богом и его святыми. То, что некоторым представляется «агиографической легендой», является в действительности правдивой историей человека в его взаимоотношениях с Богом, какой она предстаёт перед нами в церковной традиции, со свойственными ей приёмами и языком.

Святитель Николай (Велемирович)¹ это святой, которого я почитаю особо. Среди его многих книг имеется *Охридский пролог*, изданный на французской в трёх томах². Это один из

¹ Николай Велемирович, или святитель Николай Охридский родился 4 января 1881 г. в Леличе, в муниципалитете Вальево (Сербия) и представился 18 марта 1956 г. в монастыре святителя Тихона Задонского, в Пенсильвании (Соединённые Штаты Америки). Был канонизирован Сербской Церковью 19 мая 2003 г. Сербский православный епископ, богослов и проповедник, автор объёмной по размеру нравственной и богословской православной литературы. Он ещё при жизни был прозван «Сербским Златоустом». Во время Второй Мировой Войны был заключён гитлеровским режимом в концентрационный лагерь Дахау, но освобождён союзническими войсками в 1945 г. Отказался вернуться в свою страну, поскольку в ней начался период правления диктатуры маршала Тито, и потому уехал в Соединённые Штаты, где умер в 1956 г. День празднования – 3 мая.

² Vélmirovitch, Nicolas (2009) – *Le Prologue d'Obriid – Vies des saints, Hymnes, Réflexions et Homélie pour chaque jour de l'année (janvier-avril)* – Tome I – Éditions de l'Âge d'Homme (Lausanne) (Suisse) – Collection « Grands Spirituels orthodoxes du XXe siècle » – ISBN 978-2-8251-4009-3 – 484 pp.

Vélmirovitch, Nicolas (2017) – *Le Prologue d'Obriid – Vies des saints, Hymnes, Réflexions et Homélie pour chaque jour de l'année (mai-août)* – Tome II – Éditions de l'Âge d'Homme (Lausanne) (Suisse) – Collection « Grands Spirituels orthodoxes du XXe siècle » – ISBN 978-2-8251-4675-0 – 514 pp.

Vélmirovitch, Nicolas (ещё не издан) – *Le Prologue d'Obriid – Vies des saints, Hymnes, Réflexions et Homélie pour chaque jour de l'année (septembre-décembre)* – Tome III – Éditions de l'Âge d'Homme (Lausanne) (Suisse) – Collection « Grands Spirituels orthodoxes du XXe siècle ».

самых больших и известных трудов святителя Николая. Это одновременно классический и оригинальный труд. Он разделён ровно на столько глав, сколько имеется в году дней. В каждой главе имеется краткое житие святых данного дня (таким образом его можно назвать сокращённым Синаксарием), а также небольшое духовное стихотворение, посвящённое одному из празднуемых святых, краткое размышление, тема для духовного созерцания и проповедь. Из-за такого разнообразного и богатого содержания этот труд с уверенностью можно назвать «Настольной духовной книгой».

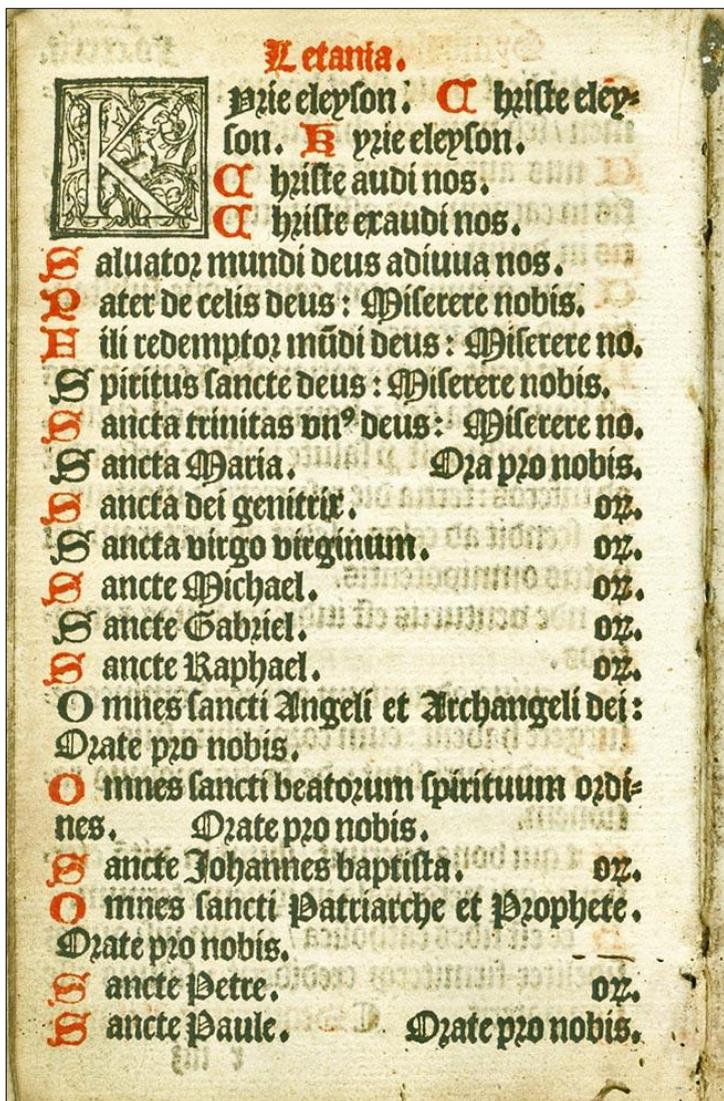
Литании святым

Не стоит забывать о богатом наследии первого тысячелетия христианской Церкви в Западной Европе, находящееся в «литаниях святых»¹.

Литании – это краткие молебные обращения к разным святым, оканчивающиеся словами «*Ora pro nobis*» (лат. «*Молитесь о нас*»). Мы обращаемся к святым, а они, в свою очередь, ходатайствует за нас пред Богом.

¹ Литаниями называются краткие богослужебные воззвания, которые провозглашаются служащим священнослужителем, и повторяются присутствующими. Например: «Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе», «Пресвятая Богородице, спаси нас», «Святителю отце Николае, моли Бога о нас».

Литания святым (фрагмент) –
Psalterium Davidi (Псалтырь) –
Anvers (Антверпен) (Бельгия) – 1556
(частная коллекция).

438

Litanies

Ant. Seigneur, ne vous souvenez point de nos fautes, ni de celles de nos proches, et ne tirez point vengeance des péchés que nous avons commis.

LITANIES DES SAINTS.

Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous,
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous.
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinitésainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié.
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu,
Sainte Vierge des Vierges,
Saint Michel,
Saint Gabriël,
Saint Raphaël,
Saint Anges et saints Archanges, priez tous
pour nous.
Saints Ordres des Esprits bienheureux, priez
tous pour nous.
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph,
Saints Patriarches et saints Prophètes, priez
tous pour nous.
Saint Pierre, priez pour nous.
Saint Paul,
Saint André,

Литания святым (фрагмент) – L'Ange conducteur dans la dévotion chrétienne,
réduite en pratique en faveur des âmes dévotes – L. Lefort, издательство
книжного магазина (Lille) (France) – 1829 – 254 рр(частная коллекция).

Агиография

Под термином «агиография» [от древнегр. ἅγιος, *hágios* (« святой ») и γράφειν, *gráphein* (« писать »)] подразумевается

описание жизни и деятельности святых. В сравнении с биографией агиография – это такой литературный жанр, который раскрывает святость главного героя повествования.

Составитель агиографических текстов – это не историк, особенно когда агиографический жанр превалирует в тексте.

В более широком смысле этим термином называют изучение литературы, связанной с описанием жизни святых и их почитанием. В богословии предмет, занимающийся этим, называется «агиологией».

Католическое издательство Fleurgus (Париж) (Франция) выпустило 98 томов коллекции «Belles Histoires et Belles Vies» (фр. Красивые истории и красивые жития) с 1947 по 1972 гг. Тома этого издания посвящены главным представителям святости католического христианства. Один том посвящён одному определённом святому, но в некоторых томах освещены ещё и такие темы, как *Histoire sainte* (фр. Священная история), *Histoire de l'Église* (фр. История Церкви) и *Histoire des missions* (фр. История миссии).

На удивление из всех 98 томов только 6 посвящены святым первого тысячелетия Западной Европы, несмотря на важность святости именно этого периода, не нуждающейся в никаких доказательствах.

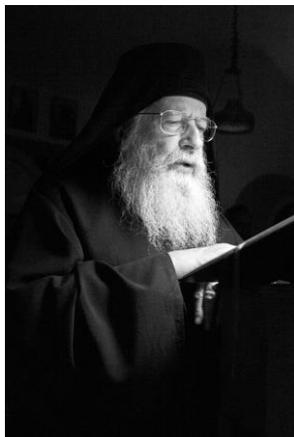
4. Почитание мощей святых

Лучше всех, мне кажется, объяснил, что такое мощи, и в частности, что значит почитание святых мощей, отец Плакида (Дизей) ¹.

Его статья *Тело христиан после смерти и почитание мощей святых (Le corps des chrétiens dans la mort et la vénération des reliques des saints)* ² должна бы была быть цитируема здесь полностью, настолько она глубока для православных верующих, и столько ответов она содержит.

Ограничимся основными местами из неё:

В Церкви почитают мощи святых в силу того, что благодать крещения, полученная ими, а также их тесная преданность Христу в течение их земной жизни, сделали их

Архимандрит Плакида
(Дизей)

Photo © Monastère de
Simonos Petra.

¹ Архимандрит Плакида, в миру Рене Жан Эмиль Дизей, родился 16 апреля 1926 г. в Исси-ли-Мулино (департамент Верхней Сены), и преставился 7 января 2018 года в Ромнас-сюр-Изер (департамент Дром). Православный французский монах и богослов. *Вечная ему память!* Был инициатором и основателем открытия афонский метохий во Франции: православного монастыря преп. Антония Великого (1978) в Сант-Лорнат-он-Рваян в департаменте Дром, а также монастыря Покрова Богородицы (1985), более известного ныне как монастырь Солан в департаменте Гар. Был основателем издательской коллекции книг под названием «Восточная духовность» («Spiritualité Orientale») аббатства Бельфонтен. Автор множества работ по истории монашества и православной духовности, большим специалистом которой он являлся.

² Deseille, Placide (Archimandrite) (2016) – *Le corps des chrétiens dans la mort et la vénération des saints – Buisson Ardent – Cahiers Saint-Silouane l'Atbonite* N° 22 – ISBN 978-22041174-49 – pp. 65-77. Site internet : www.saint-silouane.org.

тела, как и Тело Самого Господа по воплощении, освящёнными и пронизанными божественной нетварной энергией. И энергия, явившая на Фаворе обожённость Тела Христа, и полученная христианами ещё в крещении, также преобразит и их тела, и останки во время Второго Страшного Пришествия и всеобщего Воскресения. Вся Традиция Церкви свидетельствует об этом. Конечно, только тела тех христиан, которые были официально признаны Церковью святыми, являются объектом почитания. Однако и тела тех, кто умер в божией благодати также не лишены присутствия Святого Духа в них, являющегося задатком их воскресения в последний день. Это две разные стороны одного и того же явления, которые должны быть рассматриваемы вместе.

В главе 1, под названием *Смертность христианского тела в свете христианской веры* о. Плакида уместно напоминает:

Конечно, тело отошедшего ко Господу христианина достойно постоянного почитания. В глазах христиан оно есть тот уголь, который пронизан божественным огнём. Подобно тому, как Тело Христа, находясь в гробу, не было отделено от Его божественной природы – сохраняя при этом все свои физические свойства – также и тело христианина, сохранившего верность своему крещению, после смерти не бывает лишено Святого Духа, храмом Которого оно и является. Конечно, только решение Церкви («канонизация»), даёт нам уверенность в том, что тот или иной христианин достиг святости после своей смерти, и что отныне он может быть почитаем как святой. Это не что иное как осторожность. Но при этом не стоит забывать, что даже само место погребения христианина не есть место, где его просто предают земле, оно называется «*kimitérion*», то есть «*усыпальница*», в котором, как говорили когда-то, «*святые тела*» в мире и тишине ожидают славного воскресения из

мёртвых, в то время как их души обитают в местах наполненных нескончаемым светом Любви Божией.

Во второй главе, особенно важной для нас, названной: *Почитание мощей святых*, о. Плакида пишет: *теперь я хотел бы поговорить о почитании мощей святых. Это почитание столь же древнее, как признание в Церкви святости некоторых её членов.*

(...).

Без сомнения все Вы знаете, что сегодня в православном мире, когда в иную православную страну для поклонения прибывают мощи святых, их встречают так же, как встречают официального главу Поместной Церкви – патриарха. Когда мощи святой Марии-Магдалины, хранящиеся в монастыре Симонопетра прибыли в Фессалоники, они были встречены именно с таким почётом. Бывшие коммунистические страны также следуют этому протоколу. Совсем недавно игумен монастыря Симонопетра привёз в Россию для почитания руку святой Марии-Магдалины. Мощи были выставлены на поклонение в Москве и в других больших городах России. Их принимали так, как принимают главу церкви или государства, с огромным стечением народа, соблюдая при этом глубокое религиозное почтение к святыне. (...). По местам очередь к мощам растягивалась на 9 километров.

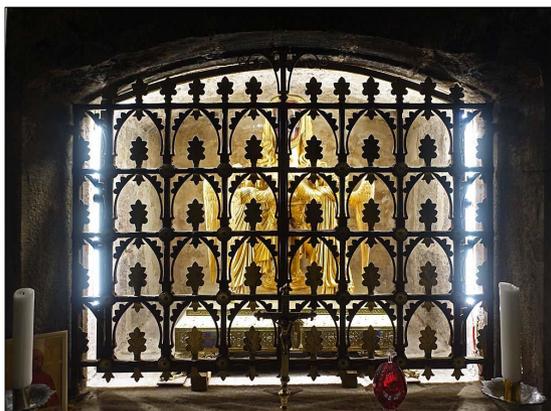
(...).

Иногда вызывает удивление, что мощи, хранимые в церквях, представляют собой всего лишь малые частицы, но этот феномен объясняется тем, что везде, где присутствует хотя бы малая частица мощей святого, там присутствует и его духовная благодать.

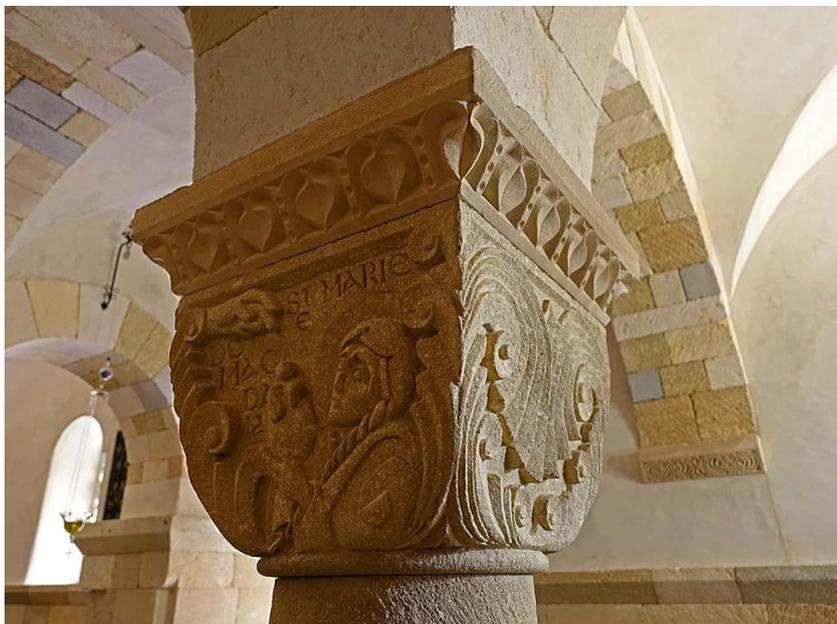
(...).

Таким образом, мощи связаны с реальным духовным присутствием святого, которому они принадлежат. Но

современный дух вопрошания более критичен, чем дух наших предков. Без сомнения мы иногда спрашиваем себя: «Как быть с теми мощами, которые хотя и почитаются в том или ином месте уже веками, однако истинная принадлежность которых вызывает сомнение?» Ответом может быть уверенность в том, что почитание именно этого святого делает реальным его духовное присутствие именно в этом месте. Несколько лет тому назад один человек спросил одного священника доминиканца, хранителя мощей святой Марии-Магдалины в Сант-Максимине-ла-Сант-Боме, уверен ли он в истинности этих мощей? На что тот ответил: «Исторических аргументов, доказывающих её присутствие здесь у меня нет. Но то, что я действительно могу утверждать, что духовно она здесь присутствует.» Этот отец доминиканец говорил, что в этом месте происходило столько чудес в течение многих веков, и что даже в настоящее время столько паломничеств было организовано к этому месту, что без сомнения духовно Мария-Магдалина присутствует в этом месте.

Мощи святой Марии-Магдалины в базилике Святой-Марии-Магдалины в Сант-Максимин-ля-Боме

Одна из капителей колонны храма монастыря Солан посвящена святой равноапостольной жене-мироносице Марии Магдалине¹

(...).

Согласно церковной традиции мощи святого неразрывно связаны с благодатью и реальным духовным присутствием этого святого. В православных странах никто в этом не сомневается. Удивительно, что в такой стране как Россия, вынесшей 80 лет религиозных гонений от воинствующего атеизма, уверенность в этом не ослабевает, но оживает с удивительной силой. Стоит сказать, что страны Восточной Европы, особенно те, которые находились под властью

¹ Главный храм монастыря Солан посвящён двум святым: святой равноапостольной мироносице Марии Магдалине и преп. Симеону Мироточивому, основателю монастыря Симонопетра на Святой Горе. В этом монастыре также имеется часть мощей святой равноапостольной Марии Магдалины.

Советской идеологии и режима, дали Церкви столько святых, сколько не было за всю Её двадцатилетнюю историю. Ещё Тертулиан говорил: «Кровь мучеников – семя христиан», и это подтверждается до сегодняшнего дня.

(...)

В начале тело святого не разделяли на части, но чтили его всецело полностью, в том или ином месте его погребения. Облачения, в которые были обвёрнуты мощи, и части тканей, пропитанные их кровью, также почитались как святыня. Кровь святых собиралась в небольшие ампулы и колбы, которые потом обыкновенно полагались в гробницу святого.

(...).

Почитались одеяния святого. Но затем мощи мучеников стали раздаваться по частям для почитания.

(...)

Сейчас, обыкновенно, в местах, где почивают мощи святого, раздают небольшие иконки этого святого, к которым прикреплены частицы облачений, в которые были одеты его мощи. Это настоящая святыня, которая должны быть почитаема также, как и почитаются сами мощи, ибо она несёт на себе реальную благодать духовного присутствия святого или святой. В наших странах, когда тот или иной храм посвящается какому-либо святому, это отнюдь не означает, что мощи этого святого или их частица почивают в этом храме. Достаточно всего лишь привести часть облачений, от мощей этого святого и хранить их в этом храме.

(...).

Очень важно осознавать, что, согласно учению святых Отцов, мощи святых освящены нетварными энергиями Святого Духа, пребывающего в телах всех христиан с дня их крещения. Это богословский контекст православной Традиции. На Западе, начиная со святого Августина, это

учение было понемногу забыто. Для блаженного Августина главным была личностная связь между Богом и человеческой душой: «Бог и моя душа – в этом вся полнота». Находясь под большим влиянием языческой философии платонизма, он мало придавал значения факту освящения тварной природы и физического мира. В период схоластики на Западе (XIII в.) существовало две богословские школы, по-разному понимающие действие церковных таинств и спорящих между собой: августинианство и томизм. Августинианство утверждало: не принимая во внимание особое положение Евхаристии, любое иное таинство, вовсе не подразумевает освящение той материи, с которой оно связано. Например миро, которое используется в таинстве миропомазания, это всего лишь материя, через которую действует Бог, сообщая душе человека благодать и освящение; само вещество мира вовсе не является хранилищем этой благодати, оно только проводник, и потому оно не претерпевает никакого изменения, оставаясь такой же материей, каковой было до своего освящения. Это мнение было господствующим на Западе. Но вот в XIII веке великий западный богослов Фома Аквинский открыл для себя труды святого Иоанна Дамаскина, изложившего в полноте вероучительную традицию греческих святых отцов. Вследствие этого Фома Аквинский внёс коррекцию в систему августинианской школы богословия, утверждая наличие «физической каузальности». То есть, во время таинств, материя, которая используется – в частности миро или вода крещения – получают освящение своей физической сущности присутствием в них Святого Духа. Томизм ввёл в западное богословие глубокую интуицию и верное учение греческих святых отцов. Однако августинианство вдохновило своими идеями иную ветвь западного христианства – протестантскую реформу XVI века: реформаторы были пропитаны идеями этой

богословской школы в такой степени, что пришли к полному отрицанию реального присутствия в Евхаристических Дарах Тела и Крови Христовых. Согласно протестантской доктрине, когда пастор совершает «Святую Вечерю», Бог в этот момент через хлеб и вино подаёт тем, кто причащается Свою благодать, но сами хлеб и вино так и остаются обычным хлебом и обычным вином, не изменяясь под действием Духа Святого в Тело и Кровь Христову. В них нет реального присутствия Христа, они всего лишь символы. И совсем недавно на Генеральной Ассамблее Реформаторской Церкви Франции было подтверждено, что это учение остаётся официальной протестантской доктриной. Это довольно твёрдое и определённое учение о Евхаристии отрицает всякую возможность освящения материи.

(...).

Но учение настоящей церковной Традиции об освещении материи Святым Духом, на основе которой, в частности, и зиждется почитание мощей святых, заставляет нас совсем по-иному смотреть на тварный мир. Богословие августирианской школы не имеет ничего такого, что могло бы послужить основанием для особого отношения к тварным сущностям, следовательно и христианская экология теряет всякий смысл. Но иная православная перспектива позволяет нам совсем иначе воспринимать мир, сотворённый Богом.

А как у католиков?

Несмотря на огромный спад в современном католицизме почитания мощей святых, историки и учёные проявляют к ним большой интерес. В качестве подтверждения можно привести магистральное исследование Филиппа Георга, хранителя Музея и Сокровищницы Льежского кафедрального

собора (Бельгия), лектора Льежского Университета, вышедшее в 2013 г.¹

***К мощам святых Единой Церкви в Провансе и
Лангедоке***

Анна и я всегда, во время нашего посещения католических храмов местного региона (департамент Гард и соседних департаментов), поклоняемся мощам святых, принадлежащих периоду до разделения Церквей.

К нашей радости, мы открыли для себя новые места, где почивают мощи: в аббатстве святого Жиля из Гарда, в соборе святого Трифона из Арля, в аббатстве Святого Виктора в Марселе, в коллегии Святой Марты Тарасконской, в базилике Святой Марии-Магдалины и святого Максимиана в Боме...

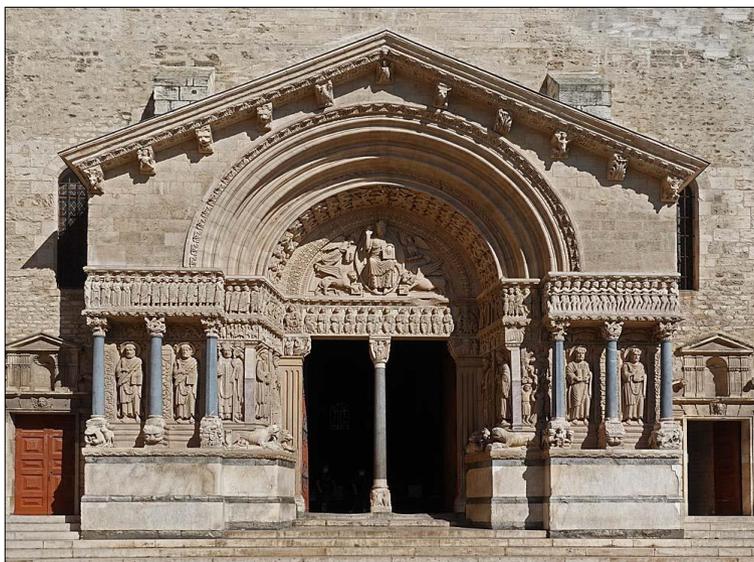
Аббатство святого Жиля из Гарда с его римским фасадом

¹ George, Philippe (2013) – *Étude – Reliques – Le Quatrième Pouvoir – Pour une histoire des reliques en Europe, du Moyen Âge à nos jours* – Les Éditions Romaines (Nice) (France) – ISBN 979-10-90523-23-4 – 434 pp.

Святые первого тысячелетия
Les saints du premier millénaire

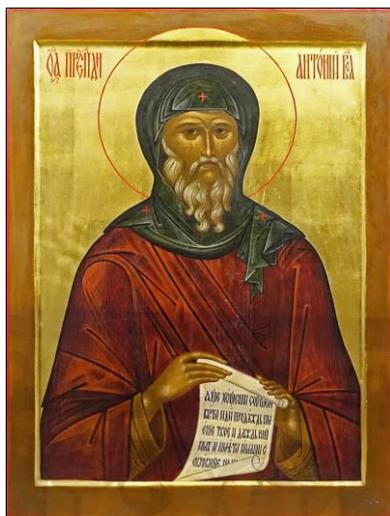
Моци святого Жилия из Гарда

Римский фасад аббатства святого Трофима из Арля

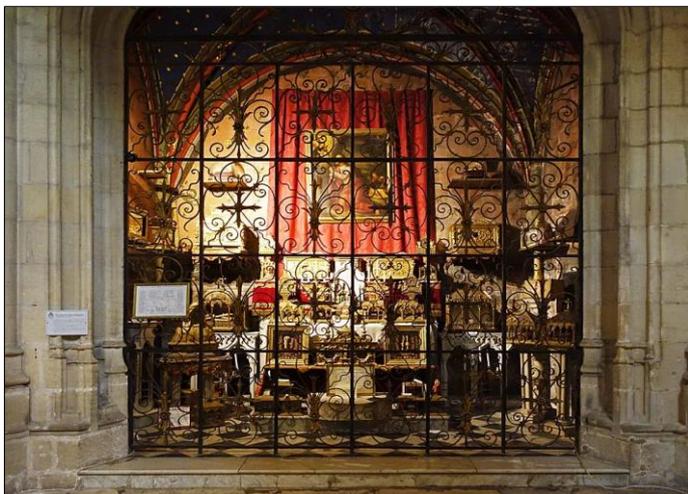

Мощи преп. Антония Великого в аббатстве святого Трофима из Арля

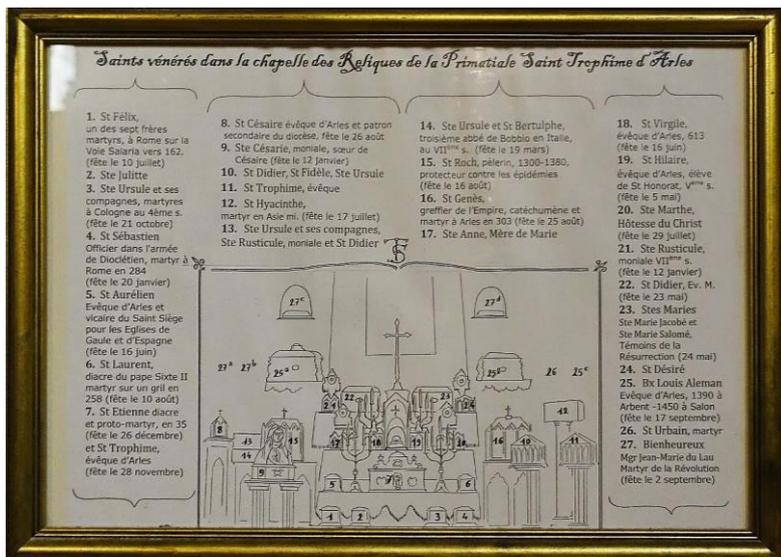

Икона преп. Антония Великого из аббатства святого Трофима из Арля

Святые первого тысячелетия
Les saints du premier millénaire

Боковая часовня аббатства святого Трофима из Арля в которую специально собрали все мощевики. Прекрасная инициатива для подражания.

Панно: «Святые, мощи которых находятся в часовне главного храма аббатства святого Трофима в Арле»

Аббатство святого Виктора в Марселе

Реликварий для поклонения верующих с мощами святого Виктора в аббатстве святого Виктора в Марселе

Мощи святого Виктора в аббатстве святого Виктора в Марселе

Мощи святого Кассиана в аббатстве святого Виктора в Марселе

Реликварий святой Марты в коллегии Святой Марты Тарасконской.

Реликварий сделан из дерева и покрыт позолотой. Представляет собой точную копию, реликвария, подаренного императором Людовиком XI в 1470 г.

«Несомненно, мощи святых — это не только достояние местного региона, это ещё и знак, и даже символ присутствия среди нас святого Цезария» - однажды сказал преосвященнейший Кристоф (Дюфур), архиепископ католического диоцеза Экс-ля-Прованса и Арля (28 ноября, 2018 г.) В этот день в окружении многих верующих и гостей, он освятил новое место, где отныне находятся мощи святого Цезария. Монастырский зал обители был специально оборудован для того, чтобы в нём хранились в нужной температуре и влажности не только мощи, но и литургические облачения святого, считающиеся самыми древними богослужебными облачениями на Западе. Это туника святого Цезария, два паллиума, врученные ему папой Симманком, пояс с застёжкой и три кожаных сандаля. На этом торжественном собрании присутствующий мэр Арля месть Эрвэ Шиаветти сказал: *«Задачей Французской Республики*

является сохранить эти христианские реликвии, несмотря ни на какие религиозные или политические взгляды».

SAINT CÉSAIRE, ÉVÊQUE D'ARLES ORNEMENTS PONTIFICAUX & RELIQUES

Pallia et tunique de saint Césaire : une restauration en images

Pallium aux lièvres

Restauré en 1971, conservé au musée de la cathédrale d'Arles.

Pallium au chrisme

Restauré en 1971, conservé au musée de la cathédrale d'Arles.

Tunique

Restaurée en 1971, conservée au musée de la cathédrale d'Arles.

Ceinture et sandale : de saint Césaire aux représentations du cloître Saint-Trophime

Ceinture

Une ceinture en cuir noir, ornée d'un chrisme et d'un médaillon en or.

Sandale

Une sandale en cuir, ornée d'un chrisme et d'un médaillon en or.

Entrée de la salle d'exposition des reliques

Аббство святого Трофима из Арля – римский зал.
Мощи святого Цезария, епископа Арльского.

Пояс святого Цезария, епископа Арльского.

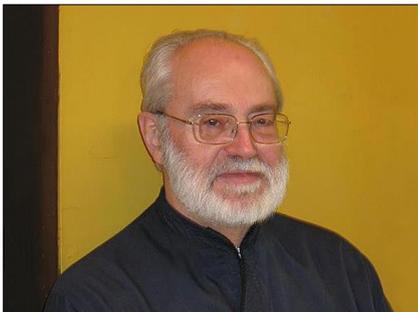
Паллиум святого Цезария, епископа Арльского

В своей книге под названием «От Афона до Оптиной пустыни – Жозе Миноз, паломник Портаитиссы и мученик» (*Du Mont-Athos à Optino – José Muñoz, Pèlerin de la Portaitissa et Martyr* ¹), Клод Лопез-Гинисти (Claude Lopez-Ginisty ²) прекрасно напоминает нам следующее³: «Многие из современных христиан уже забыли, что так уж повелось из глубины веков, что Божественная Литургия совершается на телах мучеников, или на алтарях, имеющих частицу их мощей.

¹ Lopez-Ginisty, Claude (2017) - *Du Mont-Athos à Optino – José Muñoz, Pèlerin de la Portaitissa et Martyr* – Édition du Désert (Banne) (France) – ISBN 978-2-914857 – 182 pp.

² Клод Лопез-Гинисти – православный иподиакон Русской Православной Церкви, проживающий, а Швейцарии. Специалист в области агииологии и практики православной молитвы. Ему принадлежит издание книг о жизни святых Юродивых Христа ради, преп. Серафима Саровского, святого Силуана Афонского св. Абрахама Натрапа. Он ведёт несколько серьёзных православных блогов.

³ Op. cit. pp.9-10.

Клод Лопез-Гинисти

В Православной Церкви эта традиция выражается в употреблении освящённого плата, который называется «антиминс» (плат из ткани, на котором изображено положение Христа во гроб, и в которой всегда вшита

частица мощей какого-либо святого мученика.) Этимология слова «антиминс» означает «вместо-престолие». На этом литургическом плате каждый раз повторяется совершение Священной Трапезы, во время которой Христос преподал нам Свои Святые Тело и Кровь. Задумывался ли кто-нибудь из нас однажды над тем, что ведь именно мученик, отдавший свою жизнь за Христа, даёт нам возможность принимать участие в этом великом Таинстве! Без мощей мучеников не устроится ни престол, ни антиминс. А значить без мощей святых мы не можем служить Божественную Литургию и дерзновенно просить Бога и о ниспослании Святого Духа на Святые Дары. Это свидетельствует о значимости той роли, которую играют в Церкви Христовой святые мученики. Они неотделимы от Христа, Которого мы принимаем в Святой Евхаристии.»

Перед причащением диакон произносит: «Вонмем» и священник говорит: «Святая, святым». После этого хор поёт: «Един Свят, Един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь».

Таким образом, на каждой Литургии священник напоминает нам, что мы причащаемся Святых Даров, будучи сами призваны к святости. Велико и страшно сие таинство!

5. Почитание икон святых

Месяц сентябрь – Монастырь святой Екатерины на Синае (Египет)
Источник : <http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/7104>.

Книга, на основе которой написан данный параграф – «Богословие иконы» Леонида Успенского¹ (1902 г. Россия – 1987 г. Париж).

В ведении к этой книге² этот глубокий православный иконописец и богослов (согласно известному высказыванию св. Евагрия Понтийского: «богослов тот, кто молится») с уверенностью говорит:

Православная Церковь обладает бесценным сокровищем не только в области богослужения и святоотеческих творений, но также и в области церковного искусства. Как известно, почитание святых икон играет в Церкви очень большую роль; потому что икона есть нечто гораздо большее, чем просто образ: она не только украшение храма или иллюстрация Священного Писания: она – полное ему соответствие, предмет, органически входящий в богослужebную жизнь. Этим объясняется то значение, которое Церковь придает иконе, то есть не всякому вообще изображению, а тому специфическому образу, который она сама выработала в течение своей истории, в борьбе против язычества и ересей, тому образу, за который она, в иконоборческий период, заплатила кровью сонма мучеников и исповедников, – православной иконе. В иконе Церковь видит не какой-либо один аспект православного вероучения, а выражение Православия в его целом, Православия как такового. Поэтому ни понять, ни объяснить церковное искусство вне Церкви и ее жизни невозможно.

Икона, как образ священный, есть одно из проявлений церковного Предания, наравне с Преданием записанным и Преданием устным. Почитание икон Спасителя, Богоматери,

¹ Ouspensky, Léonide (2007) – *La Théologie de l'icône dans l'Église orthodoxe* – Les Éditions du Cerf (Paris) (France) – Collection « Patrimoines – Orthodoxie » – ISBN 978-2-204-06689-1 – 532 pp.

² Op. cit., pp. 9 et 10.

Ангелов и святых есть догмат христианской веры, сформулированный Седьмым Вселенским Собором, – догмат, который вытекает из основного исповедания Церкви – вочеловечения Сына Божия. Его икона является свидетельством истинного, а не призрачного Его воплощения. Поэтому иконы справедливо называются часто «богословием в красках». Об этом Церковь постоянно напоминает нам в своем богослужении. Более всего раскрывают смысл образа каноны и стихиры праздников, посвященных различным иконам (как, например, Нерукотворному Спасу, 16 августа), особенно же служба Торжества Православия. Отсюда понятно, что изучение содержания и смысла иконы есть предмет богословский, так же как изучение Священного Писания.

Далее он пишет¹ :

В течение нескольких последних столетий утвердился взгляд, будто бы икона не имеет догматического значения и что священный образ не играет большой роли в жизни Церкви. Однако история Церкви и её учения свидетельствуют об обратном: не даром в течение целого века Церковь вела кровавую борьбу с иконоборчеством. Литургический календарь полон имён святых мучеников и исповедников, принявших мучения за иконы. И это вовсе не потому, что икона – часть христианского искусства (икона никогда не воспринималась таковой), и вовсе не за роспись храма или на мучения, а именно потому, что икона – это исповедание веры, подобно тому, как умирали в первые века за исповедание имени Христова (что абсолютно непонятно нашим современникам).

Отец Михаил (Кенот)¹ в 2014 г. издал прекрасную книгу под названием «От Бога-человека к человеку-Богу. От иконы

¹ Op. cit., pp. 518.

Христа к иконе святых». В этой книге иконы занимают главенствующее место. Причём текст снабжён прекрасными иллюстрациями. Описывая икону, автор описывает «феномен святости святых».

Во введении он с уверенностью настаивает на следующем:

Святые нынче не в моде, а святость и подавно. Если ты заговоришь о святости в современном тебе окружении, тебя воспримут как человека из средневековья. Но эта тема сейчас как никогда актуальна и важна, особенно в нашу эпоху, лишённую всяких моральных ориентиров и осуждённую на выхолащивание смысла жизни. Святость это не просто некий придаток, это – то, что касается высшего достоинства каждого из нас. Исполненная глубокого смысла святость указывает на то, что является самым важным в человеке, что возвышает его и делает его особым творением, находящемся в самом центре вселенной.

(...)

Но кто они, эти светильники святости? Как стать причастным этой святости, в нашем постхристианском мире, отстоящем на века от наследия, представленного святыми мужами и женами? Прорывая толщу веков, святые, однако, являются для нас светлыми путеводителями и самыми близкими современниками. Они предшествуют нам и в прошлом, и в будущем. Ибо они эмигранты в этом временном мире, и в то же время, они полноценные участники нашей повседневности, его столпы.

(...).

¹ Вот уже многие годы о. Михаил Кенот, настоятель православного прихода Покрова Богородицы и преп. Силуана Афонского в Фрейбурге (Швейцария) занимается публикацией православной литературы, через которую он пытается донести современному секулярному миру евангельское благовестие и православную христианскую веру.

Войти в динамику их святости и открыть для себя этих гигантов духовности – значит стать причастным их мысли и деятельной любви, исходящей от Пресвятой Троицы, прославляющей тех, кто прославляет Её. Будучи эпифанией (явлением) ликов, икона позволяет встретиться лицом к лицу с тем, кто на ней изображён. И именно здесь возникает глубокая связь, личная и органическая со святыми, которые становятся для нас самыми близкими друзьями. В безликом и холодном мире лучезарные лики святых провозвещают первичную важность личности, напоминают, что Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом.

Связь между романским искусством и православной иконой

И сейчас было бы хорошо исследовать вопрос: как православная икона воспринимается католицизмом?

Но мне кажется, что будет более интересным изучить древнюю связь между западным романским искусством и православной иконой, чем заниматься рассмотрением состояния этого вопроса на данное время.

Интересный факт: когдаходишь в древние церкви романской архитектуры, и когда видишь их настенные фрески и роспись, сразу же возникает ассоциация с православной иконой. Те, кто уже когда-то сталкивался с ними, замечают общие черты, но не полную схожесть. Это узнавание происходит где-то на подсознательном, эмоциональном и бесспорно интуитивном уровне. Но опыт не всегда имеет своим источником осознанную мысль. Возникает вопрос: откуда это? Каков их общий источник? Можно ли проникнуть в эти интуитивные области, чтобы дать ответ? Мы думаем, да.

Так размышляет отец Стефан Бигхам¹ во введении к своему прекрасному исследованию, под названием *Романское искусство и икона*.²

В августе 2015 г., вернувшись в Бельгию после Дня Охраны Природы, организованного святым монастырём в Солан, мы посетили кафедральный собор Богородицы в Пи-он-Велей (Овернь).

Собор Богородицы в Пи-он-Велей (римская архитектура)

Те же чувства, которые описывает отец Стефан Бигхам, посетили и меня: *«кажется мне, что я где-то это уже видел»* - сказал я сам себе, рассматривая фрески собора.

¹ Стефан Бигхам – православный священник, специалист в области православной иконы и христианского искусства. Преподаёт в Православном Богословском Институте Монреаля, связанного с Факультетом богословие и религиозных наук Университета Шербрука (Квебек, Канада).

² Bigham, Stéphane (2016) – *L'Art roman – Le dernier art occidental à caractère iconique et d'autres études* – Ebook – Smashwords – <https://www.smashwords.com/> – 208 pp.

Приобретя каталог «Взгляд из XIX века на фрески собора в Пи¹», я стал ещё более уверенным в этом²:

Собор в Пи богат удивительным декором. И хотя фреска святого Михаила из трансепта во многом особенная, он не многим отличается от других изображений. Стилль, в котором выполнены фрески собора в Пи, содержит множество идей, присутствующих в этом богородичном храме. Особенное романское искусство, результат плодотворной встречи каролингского фермента и византийской эманации. Самые древние фрески в Пи, связаны с эпохой двух великих волн византийского влияния на Запад, имевших место в 1100-х и 1200-х годах, прежде чем подчиниться западному синтезу, имевшему место в середине XIII века.

*Богородичный собор в Пи-он-Велей
«Преображение» (ок. 1200 г.)
Портик собора, 3-я ниша южного фасада.*

¹ Grandjean, Gilles et Magne, Emmanuel (sous la direction de) (2005) – *Regard du XIXe s. sur les fresques de la cathédrale du Puy* – Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition *Regard sur les peintures murales de la cathédrale du Puy* présentée au Musée Crozatier (Le Puy-en-Velay) (France) du 11 mai 2005 au 31 octobre 2005 – Éditions Jeanne d'Arc (Le Puy-en-Velay) (France) et Éditions Musée Crozatier (Le Puy-en-Velay) (France) – ISBN 2-911794-40-0 – 138 pp.

² Op. cit., p. 29.

Композиция фрески сильно напоминает византийское искусство, особенно одну византийскую мозаику, хранящуюся в Лувре (Париж, Франция) ¹

Отец Стефан Бигхам развивает свои мысли, относительно связи между римским искусством и иконой: ²

Какое место занимает романское искусство в концепции христианского искусства? Мы уже говорили, что несмотря на разный и порой изменчивый взгляд МЕСТНЫХ Церквей, ЦЕРКОВЬ выработала единый язык, канон, правило, воплощаемые каждой Церковью на свой манер. Романское искусство, будучи западным искусством, предшествующим готике, между 800 и 1200 гг. имело изображения, исполняемые согласно общему христианскому канону. Таким образом, это и является ответом на вопрос об общности между романским искусством и православным образом: романское искусство – местное, по времени и пространству, выражение единого вселенского художественного языка христианства. Романское искусство и православная икона говорят на одном языке, ну или на разных диалектах единого, общего им языка.

«Образы» романского искусства – это прежде всего фрески, в своём большинстве, к сожалению, исчезнувшие. Но осталась романская скульптура, во многом вдохновлённая волнами византийского влияния, о котором говорит отец Стефан Бигхам.

В самом сердце Франции, в Бургундии (Морван), базилика Святой Марии-Магдалины в Везле является ярким представителем романского искусства.

Капители её колон напоминают о многих библейских сюжетах, как из Ветхого, так и из Нового Завета.

¹ Op. cit., p. 82.

² Op. cit., p. 13.

Базилика Святой Марии Магдалины в Везле
«Духовная мельница»

«Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов; и во всём, в чём вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий.» (Деян. 13, 38-39)

Это самая известная капитель базилики святой Марии Магдалины в Везле. Два персонажа её сцены, названной «Духовная мельница» представляют собой два мира, встретившихся между собой. Персонаж слева ссыпает в мельницу пшеницу. Он представляет собой фигуру из Ветхого Завета, Моисея. Справа – ап. Павел, представитель Нового Завета. Оба они работают на мельнице, которая их объединяет в едином общем труде. Мельничное колесо было слегка сдвинуто мастером капители. Это было сделано специально, ради солнечного света, который падает на него с южной стороны, и освещая, подчёркивает сюжет. Мельница –

это прообраз Христа, пришедшего на основании древнего Закона обновить мир новым евангельским Благовестием.

Эта известная сцена была описана Сюжером так¹: *«Одна из этих [строф], возвышает [нас] от материальных вещей к нематериальным, представляя апостола Павла, вертящего мельничные жернова, и пророков, приносящих мешки со пшеницей. А вот и надписание к этому сюжету: Вертя мельницу, Павел, ты отделяешь муку от отрубей. От Закона Моисеева ты приобрёл глубокие знания. И наш насущный хлеб, испекается из множества зёрен, становясь вечной и ангельской Пищей.»*

Стоит соединить изобразительный сюжет этой капители с мыслью святого Иринея Лионского, изложенной в IV-й книге *«Ветхий Завет провозглашает Новый Завет»* его фундаментального труда: *Против ересей*²: Святой Ириней говорит нам³: *«Посему закон Моисеев, читаемый христианами, становится для нас сокровенным сокровищем на поле, которое открывается и объясняется Крестом Господним, возвещающим нам мудрость Божию, обогащающим разум человеческий, помогающим познать любовь Божию к нам. Он предвозвещает, что люди, возлюбившие Бога, будут совершенствоваться, а в конце увидят Бога и услышат Его Слово. Слышание этого Слова даст им славу, и никто не сможет даже взглянуть на лица их, сияющие божественной славой.»*

¹ Сюжер, урождённый Шарль Игунет (1080 или 1081 г.), умер в Сант-Денис (Франция) 13 января 1151 г. Аббат и политический деятель. Главный министр королей Людовика VI и Людовика VII. Известен своими достижениями в области богословия и церковного искусства. Перестроил базилику аббатства Сант-Дени, считающуюся одним из первых образцов готической архитектуры.

² Voir supra.

³ Op. cit. : *Combat contre la fausse connaissance – La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant – Irénée de Lyon, livre IV – 26, 1 – P. 80.*

Сокрытое сокровище романского искусства

Регион, в котором мы сейчас живём, полон настоящего богатства романского искусства: часовни, храмы и монастыри.

Мы часто выезжаем, чтобы посетить и открыть для себя эти забытые людьми сокровища духовной культуры.

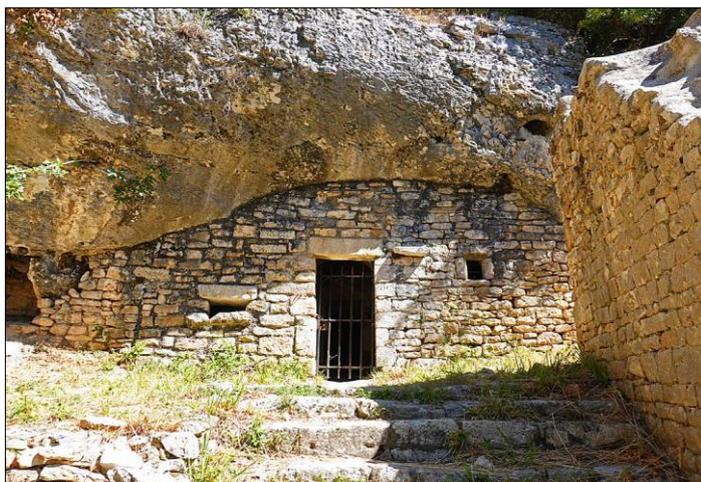
9 июля 2020 г., вместе с другом нашей семьи Еленой, такой же, как и мы прихожанкой монастыря Солан, мы совершили паломничество в древнюю церковь Пресвятой Богородицы в Лавале, расположенную в Жорж дю Гардон, возле Колиаса (департамент Гард). Эта церквушка находится в ущелье Эрмитаж. Дата её основания – конец первого тысячелетия. В своём нынешнем виде она представляет конструкцию XI века, неоднократно перестроенную, особенно в конце XVII века. За храмом расположена монашеская пещера, к которой ведёт лестница. В пещере жили отшельники. Неподалёку имеется источник, редко когда пересыхающий. Здесь были найдены остатки поселения галло-романского периода. Ведутся раскопки.

Посетив бывшую монашескую пещеру, в которой мы укрылись от жаркого летнего солнца, мы зашли в храм, где прочили Параклисис¹ Пресвятой Богородице.

¹ Параклисис – краткая служба Божией Матери, которая совершается для исцеления душ и телес, в трудные периоды и обстоятельства жизни. Наименование службы происходит от греческого «пара» - после, и «клисис» - призыв, и означает «заступничество и утешение». Служба представляет собой канон, к которому добавлены чтение евангелия и церковные песнопения (стихиры, тропари и пр.). Параклисис может быть совершен как со священником, так и без него.

Храм Богородице в Лавале

Монашеская пещера, расположенная под скалой. Здесь жили и спасались отшельники

18 октября 2020 г., после Божественной Литургии, небольшая группа прихожан монастыря Солан посетила древнюю церковь Святого Иоанна в Оржеролессе (храм построен в романском стиле). Храм стоит на горном выступе, нависающем над равниной Таве, с которого открываются чудные виды на Севенн. В начале XX в. храм прекратил быть кладбищенской часовней (остатки кладбища до сих пор виднеются неподалёку) и местная мэрия Бистид д'Энгра больше не имела средств содержать его на своём балансе. И хотя к счастью, работы по его ремонту были сделаны заранее, неф храма так и остался без крыши, под открытым небом.

Посетив этот храм, мы перекусили неподалёку от него.

После трапезы у храма Святого Иоанна в Оржеролле

6. Помощь святых

Клод Лопез-Жинисти издал¹ книгу под названием *Помощь святых – Словарь православных чудес*². (фр. Claude Lopez-Ginisty *Le secours des saints – Dictionnaire des intercessions orthodoxes*.)

Конечно, молясь святым, мы обращаемся к Богу, и их близость к Нему придаёт нам уверенность в их предстательстве. Всякая полученная по их молитвам помощь или исцеление – это конечно же помощь Божия.

Автор пишет во введении к книге:

С самого начала основания Церкви народ Божий обращался ко Христу, к Пресвятой Богородице, к апостолам и святым за духовной и физической помощью. Христос всегда был «наивысшим Помощником». Приближаясь к подобию Христову, святые апостолы, исповедники, мученики, становились помощниками целителями, исполняя тем самым повеление Христа: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.» (Мф 10,8).

Вместе с народной медициной, практикуемой людьми и данной нам Богом, Церковь предлагает нам различные способы исцеления через многие таинства и чинопоследования.

В этой книге перечисляются все известные от «Абсцесса до Язвы» болезни, помощь в путешествиях, трудностях и страданиях, с указанием имен святых, которым традиционно молятся для исцеления от той или иной болезни.

До сегодняшнего дня молитвенный диалог со святыми является неотъемлемой частью живой православной веры.

¹ Voir supra.

² Lopez-Ginisty, Claude (2007) – *Le secours des saints – Dictionnaire des intercessions orthodoxes* – Éditions Xenia (Vevey) (Suisse) – ISBN 978-2-88892-031-1 – 178 pp.

Эта книга также содержит *Житие святого Арсения Каппадокийского* и *Целебные свойства псалмов Давидовых* (основываясь на своём духовном опыте, св. Арсений утверждал, что псалмы обладают целительной силой) (Дополнение I), а также *Молебный канон за болящего* (Дополнение II).

7. Постепенное осознание

Если и существует епископ, ставший святым, и имевший глубокое почитание древних православных святых земель Бельгийской и Французской, а также других западных стран, то это безусловно святой Иоанн (Максимович) Шанхайский и Сан-Францисский¹.

Икона св. Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского: написанная в иконографической мастерской Свято-Елизаветинского монастыря (Минск) (Беларусь)

¹ См., статью Святой Иоанн Шанхайский (Максимович), архиепископ Брюссельский и Сан-Францисский, напечатанную в *Nadejda/Espérance* N° 35, май-август 2019, сс. 36-40 (французский текст) и сс. 30-35 (русский текст).

Самым полным жизнеописанием Владыки на французском языке на данное время является житие, составленное Бернардом лэ Каро¹.

12 глава,² озаглавленная «Со всеми святыми», начинается такими словами:

Довольно быстро, после своего прибытия во Францию, святитель, вместе с протоиереем Александром Трубниковым решил совершать молебен в Базилике Сант-Дени перед мощами покровителя Парижа. Согласно свидетельству одного очевидца Владыка, получил на то разрешение, но при одном условии, чтобы пение совершалось тихо. «Однако из-за акустики собора даже тихое пение распространялось по всему храму и было слышно довольно хорошо».

Автор продолжает:

Получив отныне епископскую кафедру здесь на Западе, Владыка от всего сердца внушал своим пасомым чтить святых, просветивших своими подвигами Францию, собирая их жития и изображения. В силу этого ему даже пришлось выслать на Священный Синод, имевший место в 1952 г., объяснение, в котором он опроверг возводимые на него обвинения в том, что он чтит западных святых, которых нет в православном месяцеслове, и даже обвинения в ереси.

Среди этих святых лишь только почитание святого Аншера, или Оскара вызывало некоторые вопросы, поскольку

¹ Le Caro, Bernard (2011) – *Saint Jean de Changhaï (1896-1966) et son temps* – Éditions de l'Âge d'Homme (Lausanne) (Suisse) – Collection Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle – 2e édition, revue et augmentée – Introduction de Jean-Claude Larchet – ISBN 978-282513610-2 – 394 pp. Укажем также ещё одну книгу, дополняющую предыдущую:

Saint Jean de Shanghai et de San Francisco (2007) – Témoignages rassemblés et édités par la Fraternité Saint-Herman-de-l'Alaska – Traduits de l'américain par Michel Epstein – François-Xavier de Guibert, Éditeur (Paris) (France) – ISBN 978-2-7554-0218-6 – 290 pp.

² Op. cit., pp. 195-206.

этот святой был тесно связан с Людовиком Благочестивым, сыном Карла Великого. В силу этого на него падало подозрение в том, что он также, как и Людовик Благочестивый придерживался еретического богословия, а именно Filioque.

Поэтому в 1959 г. Священный Синод Русской Зарубежной Церкви по поводу почитания святого Аншера сделал заявление, что отныне каждый епископ, прежде чем почитать того или иного западного святого, должен навести о нём справки. Что же касается самого почитания св. Аншера, то согласно Владыке сомнений в его святости быть не может. Согласно предоставленной им детальной биографии святого, не могло быть сомнений в его апостольских трудах и чудесах, происходивших у его мощей. «Если уж Сам Господь прославил его, то будет неразумно не чтить этого святого», добавил Владыка. Он также добавил, что этот святой был прославлен во Франции тогда, когда Западная Церковь была ещё Православной и не была ещё отделена от Вселенской Церкви. Поэтому он может быть почитаем вместе с другими православными святыми. Память святого Аншера († 865) отмечается 3 февраля, и его имя должно быть добавлено среди святителей в богослужебный календарь.

Получив одобрение своего предложения о почитании западных святых, святитель Иоанн разослал по приходам следующий указ, датированный 23 апреля 1953 г.:

«Пребывая в рассеянии в странах, где древле подвизались и прославились своими страданиями или иными подвигами святые угодники, чтимые Православной Христовой Церковью с древних лет, подобает нам достойно почитать их и прибегать к ним, не охладевая в то же время к святым угодникам Божиим, к коим мы прибегали и прежде в молитвах. В различных местах древней Галлии, ныне Франции, и других странах Западной Европы сохранились поныне священные останки мучеников первых веков и

последующих, являвшихся исповедниками веры православной. Призываем о.о. священнослужителей поминать на богослужениях – на литиях и в других молитвах – угодников Божиих, являющихся покровителями того места или страны, где происходит служба и особенно чтимых, также на отпусе. В частности, в пределах Парижа надлежит поминать священномученика Дионисия, преподобную Женевьеву, также преподобного Клотуальда, в Лионе – священномученика Иринея, в Марселе – мученика Виктора и преподобного Кассиана, в пределах Тулузы – священномученика Сатурнина, епископа Тулузского, в Туре – святителя Мартина. В случаях неясности и недоумений обращаться к нам за разъяснениями и указаниями. Паству же призывать чтить сих угодников.»

В письме от 1952 г., адресованном Священному Синоду и до сих пор сохраняющем свою актуальность, Владыка предлагает следующий тропарь¹ :

«Установив народы по числу ангелов Твоих,
и собрав Церковь Твою из рассеянных сынов Адама,
обогатил еси ю, Господи, святыми Твоими,
яко звёздами на небесех,
сияющими от Востока и Запада, до Севера и Юга».

Всего лишь относительно небольшое количество святых имеет в Церкви свои литургические песнопения. Огромнейшее число святых или неизвестно, или почитаемо локально. Отчасти о них упоминается в кратких описаниях их житий, в которых указывается день их поминовения. Месяцесловы, которые стали появляться во второй части первого тысячелетия, часто были составляемы теми или иными лицами по их собственной инициативе. Важность этих сборников завесила от их церковного признания. Позже стали

¹ Op. cit., pp. 306-316.

соотносить литургическую жизнь со сборниками Житий святых. Русский народ почитал не только своих святых, но и всех тех святых, которые были ему известны. Как месяцесловы, так и сборники житий имели многочисленные редакции. Современное собрание Житий святых в Русской Церкви было отредактировано святым Димитрием Ростовским. Усилиями Священного Синода этот сборник был переведён с церковнославянского на русский. В этом собрании иногда упоминаются святые, память которых богослужебно не совершается и имена которых уже практически забыты. Самый полный русский месяцеслов принадлежит архиепископу Сергию Владимирскому. Он имеет множество как Западных, так и Восточных святых. При почитании на Руси разных святых, после эмигрантского исхода на Запад, много русских соотечественников оказалось поставленными перед тем фактом, что имеется огромное количество неизвестных святых, которые почитаются, и которые даже иногда бывают неизвестны самым скрупулёзным исследователям церковной литературы.

Даже в близких к России по расположению и по родственным связям странам, жило множество неизвестных святых, которые, тем не менее, были тесно с нею связаны. В частности, это первые ученики славянских просветителей Кирилла и Мефодия, чудотворцы Наум, Климент и множество других, помогавшие своим святым учителям переводить литургическую литературу на древнеславянский язык.

Святые Иоанн «Русский» и Пахомий, родившиеся в Малороссии и попавшие в плен к туркам в XVIII веке, почитаемы в Греческой Церкви, но практически не известны в России, хотя и являются по своему происхождению русскими. Помимо них, имеется много иных восточных святых, которые известны только в своих землях и странах. И поскольку эти

страны православные, не было наималейшего сомнения в их почитании на Руси. Поэтому не только жители своих стран, но и православные Греции, Сербии и Черногории, Болгарии, Румынии, да и все православные должны их почитать и молиться им.

Однако с почитанием западных святых ситуация более сложная. Здесь христианство было насаждено с самых первых веков самими апостолами. В течение многих веков вера на Западе оставалась непоколебимой и Православной, и часто восточные исповедники веры, страдавшие от ересей, находили здесь прибежище и поддержку (святой Афанасий Великий, святой Максим Исповедник). Здесь имело немало монашествующих и клириков, поддерживающих правую веру Церкви. Но со временем, постепенное отделение Западной Церкви от Церкви Единой и упадок в веры помрачили истину в ней и ввели её в заблуждения. Поэтому возникла необходимость определять, кто на Западе среди почитаемых здесь святых оставался истинным оплотом веры. И решение в этом должно принадлежать не частным лицам, но церковному органу. Однако решения Синодов русских епископов относительно почитания западных святых вовсе не означает их новую канонизацию. Оно говорит, что в силу того, что данный святой был почитаем на Западе до разделения, он остаётся почитаемым и в Православии.

И если в Православии этот святой неизвестен, это ни в коей мере не означает, что его не нужно почитать. Ведь даже в Восточной Церкви, не все чтимые святые имеют свои собственные службы. Ежедневно синаксари и прологи упоминают по несколько святых, среди которых одни имеют проследования богослужений, а другие – нет. Многие среди них просто упоминаются, и никакой отдельной службы для них не предусмотрено. Например «все преподобные, в подвизе просиявшие» (Триодь Постная). Жизнь многих неизвестных

нам мучеников, монахов и других святых известна одному только Богу. Все вместе они прославляемы в воскресенье Всех святых, как об этом говорить в синаксарии этого праздника. Святые, неизвестные Православию до сегодняшнего дня (или остающиеся неизвестными), но почитаемые на Западе, принадлежат разным векам и были по-разному прославлены.

Так обстоит дело с мучениками первых веков, преподобными и святителями. Две последних категории святых часто объединяются, так как много преподобных впоследствии стали епископами. Что касается мучеников, то здесь сомнений быть не может. Претерпев страдания за Христа, они такие же мученики Церкви, как и все другие, и даже некоторые из них входят в официальный месяцеслов Русской Церкви. Мы не будем упоминать всех их имён, так они всё равно будут неизвестны многим мирянам, которые пользуются обыкновенно только сокращёнными месяцесловами. Например, святой Пофин, епископ Лионский, а также другие лионские мученики. Но очень важно привлечь внимание верующих к почитанию тех святых, рядом с которыми они проживают, дабы они помнили об этом духовном сокровище. Важно напоминать об этом и православной пастве, дабы она чтילה их. Запад изобилует такими святыми мучениками. С первых лет нашего изгнания на чужбину, по частным просьбам мы организовывали паломничества к этим святым местам, но до сих пор они остаются неизвестными многим из нас.

Своё письмо святой Иоанн Шанхайский оканчивает такими словами¹ :

¹ Op. cit., pp. 315-316.

В разных уголках мира святые служили Богу в едином духе, будучи руководимы одним и тем же Духом, почему и были все вместе прославлены Им. Волна Реформ и Революций разрушила их мощи и почитание на Западе. Когда эта волна докатилась и до нас, она также своим кощунством задела святых русских. Она усиленно хотела уничтожить память о них, как уже когда-то в истории Юлиан Отступник сжигал мощи святых монахов. Но святые всегда прославляются в Небесной Церкви, и мы должны с ещё большей силой чтить их подвиги, прославляя тем самым Бога, творящего через них чудеса.

8. Бельгийские святые первого тысячелетия

Эдуард дэ Моро (1879-1952), бельгийский иезуит, священник, профессор церковной и светской истории, известен, главным образом, своими исследованиями в области истории Католической Церкви в Бельгии. Он написал и издал небольшую книжицу под названием *Как Бельгия стала христианской страной*¹.

Она начинается с жития святого Вальфруа:

Один из сочных эпизодов истории обращения Бельгии в христианство был рассказан нам историком франков Григорием Турским, жившем в VI веке (538 или 539-594).

Действие происходит в глубине арденских лесов, в восьми милях от Ива, сегодня это Кариньян, небольшая коммуна французских Арден.

Находясь в путешествии, турецкий епископ остановился у некоего Вюльффилаукуса, позже святого Вальфруа, диакона, основателя и аббата монастыря, расположенного на холме.

¹ De Moreau, Édouard (1941) – *Comment la Belgique devint chrétienne* – Centre d'Études Religieuses (Liège) (Bruxelles) (Belgique) – Éditions Pax (Liège) (Belgique) – Collection « Présence de l'Église » – Cahiers de vie religieuse – 54 pp.

Епископ попросил его рассказать ему о своей жизни, и святой Вальфруа согласился.

Он рассказал ему, что он происходит из Ломбардии. Проведя довольно бурную жизнь, он наконец решился предаться монашеским подвигам в этом месте. Он построил себе столп, как это делали столпники Востока, и стоял на нём абсолютно босым. Зимой его ноги так промерзли, что с них сползали ногти, а борода покрывалась сосульками. Со временем неподалёку от места его подвига появилась тропинка, по которой стали часто ходить крестьяне. Святого объял интересе: куда они все ходят? Он проследили и, к своему удивлению, увидел, что это была тропа к большому деревянному идолу языческой богини Дианы. Тогда святой обратился ко крестьянам с пламенной проповедью, и они, будучи удивлены его словами, но наипаче великими подвигами, вместо идола стали ходить ко столпу святого. Так слава о святом пронеслась среди крестьян близлежащих деревень. Святой воспользовался этим случаем, чтобы отвратить народ от идолопоклонства Диане. Однако многие оставались уверенным в том, что богиня Диана сильнее Бога Вальфруа. Тогда святой попросил некоторых благочестивых мужчин помочь ему. Обвязав верёвками идола, они попытались повалить его на землю. Но всё было напрасно. «Тогда, продолжал свою повесть святой Вальфруа, я поспешил в храм, который построил сам в своей обители, и на коленях со слезами молил Господа. Окончив молитву, я вернулся к рабочим. Мы попытались ещё раз повалить идол, и, к нашему удивлению, на этот раз он с лёгкостью поддался. Вооружившись железной кувалдой, мы разбили идола в щепки.»

Но на этом история Вальфруа не оканчивается. Её конец достоин начала.

Однажды местные епископы – тиррский, без сомнения, и, наверное, тонгрский – пришли к подножию столпа святого. В это время Вальфруа совершал молитву. «Они стали увещевать меня и даже упрекать меня, – рассказывает святой – в том, что я недостойн подражать подвигам великого антиохийского подвижника Симеона столпника?» «Холодный климат нашей страны не позволит тебе выдержать такой подвиг», — говорили они. «Спустишь-ка на землю, и живи как все с братией твоего монастыря, пришедшей в твою обитель.» Столпник не посмел послушаться епископов. Он сошёл со столпа, прогулялся с епископами и даже отобедал с ними. Один из епископов попросил святого посетить его епископский дом. Вернувшись на следующий день в обитель, святой увидел, что его столп, как когда-то идол Дианы, был разбит в щепки. Оказалось, что тот епископ, у которого он гостевал, тайно послал рабочих разрушить место подвига святого. «Я пролил много слёз, но я не посмел послушаться указа епископа, дабы кто не подумал, что я восстал против церковной иерархии. Вот так сейчас я и живу в монастыре, среди своих братьев» - окончил свою историю святой.

Рассказывая эту историю читателям, мы не стремились показать, будто Бельгия обязана христианской верой исключительно усилиям столпников. Если на христианском Востоке столпничество – частый вид аскетики, то для христианского Запада это очень редкий, даже уникальный вид подвижничества. И единственным на Западе подвижником такого рода как раз и является наш арденский святой Вальфруа.

Но этот исторический эпизод не только интересен, он ещё и поучителен. Он переносит нас в эпоху, когда наши соотечественники были ещё язычниками и поклонялись идолам. Он также показывает и метод, которым

пользовались христианские просветители того времени: чтобы поразить воображение язычников, идолов разбивали в дребезги, показывая тем самым их бессилие и всемогущество христианского Бога. И наконец он говорит нам, что христианство насаждалось у нас не только одними епископами, священниками или миссионерами, оно было проповедуемо всеми, вне всякой системы, случайно и спорадично.

В рамках данной статьи невозможно рассказать в деталях древнюю и захватывающую историю христианизации Бельгии (напомним, что Бельгия как страна была образована только в 1830 г., и что бельгийские святые — это те святые, которые жили на её территории).

Три издания, однако, могут быть нам интересными в этом вопросе. Два из них вышли уже давно, в 1942 г¹., но одно — недавно, в 2014 г.²

Последнее принадлежит Жану Хамблену, иподиакону православной часовни «Всех святых, в земле Российской просиявших», в Лёвене (Бельгия).

Эта книга уникальна, поскольку она содержит не только полный список бельгийских святых, но ещё и даты их празднования с тропарями и кондаками, если таковые были составлены.

¹ Van der Essen, Léon (1942) – *Le Siècle des Saints (625-739) – Étude sur les origines de la Belgique chrétienne* – La Renaissance du Livre (Bruxelles) (Belgique) – Collection « Notre Passé » - 114 pp.

Leclercq, Jacques (Chanoine) (1942) – *Saints de Belgique* – Éditions de la Cité chrétienne (Bruxelles) (Belgique) – 230 pp.

² Hamblenne, Jean (2014) – *Saints et saintes de Belgique au premier millénaire* – 2e édition augmentée – Éditions Altaïr (Braine-l'Alleud) (Belgique) – ISBN 978-2-87594-014-8 – 454 pp.

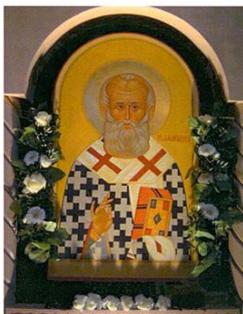
Тропарь всех бельгийских святых (глас 5)

*Яко превелики обладатели истины,
И яко достойнии последователи Христа,
Апостоли, девы и исповедницы,
Монаси, святители и мученицы,
Землю Бельгийскую
в сад истинной веры соделавши,
молитесь ко Господу, да спасет души наша.*

JEAN HAMBLLENNE

SAINTS ET SAINTES
DE BELGIQUE
AU PREMIER
MILLENAIRE

2ème édition augmentée

В самом начале книги автор задаётся вопросом: «Почему мы почитаем святых?»¹

Надо признать, что на данное время почитание святых в упадке и немалая часть христиан вовсе не почитает их. Это прежде всего протестанты, ни под каким видом не признающие почитания святых. Это также и некоторые католики, придерживающиеся модернистских взглядов. Таковые не только не молятся святым на богослужении, но и не совершают паломничеств, и даже выносят из храма скульптуры святых. Но эти скульптуры играют для католиков ту же роль, что и иконы для православных: они напоминают им, что они возносят свои молитвы Богу не только вместе со всей земной Церковью, но и со всей Церковью небесной.

Они воссоединяют верующих сегодняшнего дня, с верующими прошедших веков и напоминают всем, что Небеса не пустыньны.

Что же касается молитвенного призвания святых: православные ежедневно отмечают память того или иного святого, имея посвящённые ему литургические песнопения (тропарь и кондак), также поступают и католики-традиционалисты. Дохалкидонские Церкви – коптская, армянская, сирийская и другие – особо чтут своих святых.

*Те же, кто восстаёт против почитания святых настаивают на том, что это почитание затмевает почитание Бога. Но мы уточним для таковых, что **МЫ НЕ МОЛИМСЯ СВЯТЫМ, МЫ МОЛИМСЯ ВМЕСТЕ СО СВЯТЫМИ.***

Почитание святых – древняя христианская практика. Первыми почитаемыми святыми были христианские мученики первых веков. Уже начиная с II и III веков, как на Востоке, так и на Западе, христиане собирались у мест

¹ Op. cit. pp. 11 et 12.

захоронения святых мучеников в день их смерти. Этот день считался настоящим днём рождения на Небеса, христиане считали, что в этот день святые, пролив свою кровь за Христа, вошли в Его славу. В Сирии, например, на самой заре христианской истории, уже имеются «мартириумы», где хранились мощи святых мучеников. После Миланского эдикта и легализации Церкви императором Константином Великим, места, где почивали мощи святых, становятся святыми и почитаемыми. В их честь воздвигаются храмы и алтари. Тела умерших христиан, мужчин и женщин, известных своей святой жизнью, даже не мучеников, становятся святыми мощами. В последующую эпоху эстафету мученичества принимает монашество. Теперь монахи своими добровольными аскетическими подвигами свидетельствуют об абсолютной евангельской истине. Многие из них ещё при жизни были известны, а после их смерти места их захоронения становятся местами паломничества, а их память отмечается богослужебно. По их молитвам происходят чудеса. Что касается почитания мощей, то их буквально разбирают по частям, и антиохийскому патриарху однажды даже пришлось прибегнуть к помощи вооружённых солдат, дабы спасти мощи Симеона Столпника от расхищения. Но поскольку народ не успокаивался, император издал указ о переносе мощей святого в Константинополь.

В то время глас народа сам провозглашал того или иного христианского подвижника святым. Мы не находим в истории никакого упоминания о «канонизации», как это происходит теперь. Сам народ Божий свидетельствовал о святости, по известному латинскому изречению «vox populi, vox Dei» («Глас народа – глас Божий»). И того или иного святого начинали чтить в той или иной области.

На Западе мы видим, как епископы совершают богослужения в честь того или иного святого, утверждают

его уже существующее почитание в том или ином месте, ни никогда не провозглашают сами его святым. Так поступает и Римский папа. Только на Латранском Соборе 993 года папа Иоанн XV впервые официально своим письмом утверждает канонизацию святого Ульриха. Но, как и прежде, почитание этого святого уже до этого существовало в народе. Нам нужно вернуться к 1234 году, чтобы впервые встретиться с провозглашением новой канонизации папой Александром III!

В данной статье нам не хватит места, чтобы описать христианизацию Бельгии или историю христианства и христианской святости. Но на примере двух святых я покажу, что даже сейчас в Бельгии мы можем чтить православных святых и жить как православные христиане.

Паломничество к святым Намюра (Бельгия) и к святому Гвидо из Андерлехта (Брюссель, Бельгия)

По просьбе отца Александра (Галаки) 30 сентября 2017 г.¹ я организовал паломничество наших прихожан в Намюр. До того, как отслужить молебен в соборе над Гроньёном (приток Мааса и Самбры), я напомнил группе паломников о том, как была просвещена Бельгия, и что в этом деле очень много потрудился святой апостол Матерн.

Никто из 12-ти апостолов не проповедовал на нашей земле, но святой Матерн, апостол от семидесяти и ученик апостола Петра, проповедовал евангельскую весть в Северной Галлии между 42 и 52 гг. Его целью был Трир (Германия) – самый важный и самый цивилизованный на то время город Бельгийской Галлии. Вернувшись в Кёльн, и имея за плечами сорок лет апостольской миссии, в возрасте почти ста лет он заболевает простудой и мирно отдаёт свою

¹ См. статью *À la découverte de Namur – La paroisse en voyage d'un jour* напечатанную в *надежда/Esperance* № 31, декабрь 2017-март 2018, pp. 73 à 84 (français) et cc. 60 à 72 (русский текст).

душу Господу. Его мощи почивают в Трире. В Намюре его память совершается 25 сентября¹.

Тропарь св. Матерну (глас 4)

*Апостола Петра славный ученик еси,
И яко же сей, неустанен в твоём подвизе пребыв,
Землю Бельгийскую просветил еси,
Да из тьмы идольския изведеш ю.
Пять сыновей мужа синейскаго воскресив,
Провозгласил еси чудом сим,
Яко Христос есть единый покланяемый Бог.
Пречестный отче Матерне,
Моли Христа Бога спастися душам нашим.*

Кондак (глас 5)

*Глашатай дерзновенный Слова Вечнаго,
Неусыпный следователь Истины,
Святой пастырю Матерне,
Якоже ученик апостола Петра,
Веру Христову среди языков насадил еси.
Посети и укрепи стадо твое.
Упаси е на пажитех Сына Божия,
Да внидем вси в покой Господень.*

Когда группа наших прихожан была в Намюре, это был подходящий момент вспомнить о том, что, согласно археологическим данным, первые христианские артефакты города датируются 481 годом. Чтобы соотнести эту дату с

¹ Согласно книге Жана Хамблена, которую я подарил приходской библиотеке после нашего общего визита Намюр. Вы всегда можете почерпнуть из неё духовную пользу.

ходом общей истории, напомним, что на то время Кловис I был королём Франции (481-511) и что вместе со своими тремя тысячами солдат он принял крещение от святого Реми, реймского епископа, между 496 и 511 годами, или же в 499 или в 508 г., согласно некоторым авторам.

Мы с Цитадели любовались издали собором святого Обана. Тогда он нам казался крохотным и маленьким, но вот мы стоим перед ним, промокшие от осеннего дождя... и так рады укрыться в нём от сырости.

Там мы прочли тропарь святому Обану:

Тропарь св. Обану (глас 8)

*Иже святую веру Православную твердо защитивый
И посрамивый еретическую гордость ариан,
Дерзновенно мученический венец приял еси,
Исповедая Сына Отцу единосущна.
Святой Обане, храни ныне град сей Намюр,
Иже с любовью тебе взывает: ходатайствуй о
душах наших.*

Святой Обан, главный покровитель города и диоцеза Намюр-Люксембург, жил в VI веке. И хотя он совсем недолго находился в бельгийских землях, он всегда был здесь почитаем как святой. Часть его мощей была перенесена из Менца (Германия) в Намюр 22 октября 1055 г. Много храмов во франкоязычной Бельгии были посвящены ему.

Святой Обан – один из святых Единой Церкви, который занимался христианским просвещением наших земель, и потому мы должны особо его чтить.

В этот день мы посетили много мест, где почивают мощи святых. И всем православным приходам Бельгии стоит не забывать практиковать такие паломничества.

В субботу 19 марта 2016 г., я и Анна приняли участие в паломничестве, организованном отцом Сергием (Моделем) (см. начало этой статьи) в Андерлехт (Брюссель) (Бельгия). Это была первая седмица Поста. Мы прошлись по стопам святого Гвидо из Андерлехта. Этот святой, сам принявший на себя обет паломничества для покаяния, был для нас прекрасным путеводителем на нашем собственном пути покаяния.

В крипте коллегии святых Петра и Гвидона иподиакон Иоанн Хамблен рассказал нам житие этого простого бедного алтарника, ставшего святым. Затем мы пропели тропарь и кондак святому и приложились к его мощам, специально для этого открытым для нас настоятелем прихода.

Иподиакон Иоанн Хамблен читает житие святого Гвидо

Тропарь св. Гвидо из Андерлехта (глас 4)

*Великий сыне предков наших,
Смиренный крестьянине земли нашей,
Ты оставил еси бедные пожитки твои,
Да отправишия в паломничество в земный Иерусалим.
И ныне, достигнув Иерусалима Небеснаго,
Молим ти ся, святыи Гвидо,
Моли спастися душам нашим.*

Мощи святого Гвидо

Именно во время этого паломничества ко святому Гвидо мы познакомились с одной православной женщиной, которую звали Надежда, и которая проживала в Волюве-Сант-Пьер (Брюссель) (Бельгия).

В конце дня мы вместе сели в метро, но по причине толпы людей быстро потеряли друг друга из виду. Но, к счастью,

Надежда нашла нас на станции Мельбек и мы вместе продолжали путь до конечной станции.

Во вторник 22 марта, ровно через три дня именно на той станции метро произошёл теракт.

Мы помним это и молимся о невинных жертвах.

*Религиозные процессии во фламандских деревнях –
иллюстрация Феликса Тиммермана (см. выше)
из книги Камилля Мелва «Язык народных святых» (см. выше).
Скульптура, которую несут, изображает святого Антония
Великого (Аббата-Антония)
в католической традиции он всегда изображается с аббатским
крестом и поросёнком)*

Святой Ламберт Льежский (Бельгия)

В Льеже, всего на расстоянии одного птичьего полёта от нашего храма на улице Лавё, находятся мощи святого Ламберта и других святых¹ Единой Неделимой Церкви, которым однажды поклонились в храме Нотр-Дам-и-Сант-Лаберт².

Родился святой Ламберт в середине 7 века, в семье, принадлежащей к высокому сословию и проживавшей в Маастрихте. К тому времени Маастрихт уже стал центром диоцеза Тонгерен-Маастрихт и входил в королевство Мервингов под названием «регион Остразия».

После убийства Теодарда (между 669-675 гг), Ламберт был представлен Хильдериху II как претендент на вакантную епископскую кафедру. Таким образом при дворе он стал важной персоной.

Большую часть своей жизни св. Ламберт посвятил христианизации этого пограничного региона франков. Он открывал новые монастыри, был близким другом св. Вилиброрда епископа Утрехта.

17 сентября, точно не известно какого года (696, 700, 705, но не позже 705), святой Ламберт был убит в Льеже солдатами domestiкуса Додона (domestiкус – сан при дворе царя Пепина II). Тело святого Ламберта в лодке по реке Маас было привезено в Маастрихт. Его похоронили рядом с его

¹ См. на фр. статью Филиппа Георга :

<http://www.europaethesauri.eu/files/LeschassescathedraleLIEGE.pdf>.

² Этот храм сейчас заменяет разрушенный в 1794 г. готического собора, стоявший на площади Сант-Лаберт. Это собор имел два хора, два трансепта, три трёхэтажных нефа. Его окружили абсидные часовни, он имел свой двор и пристройки, а его пшиль высотой в 135 метров был виден издали, с окружающих города плато. Собор Нотр-Дам-и-Сант-Ламберт являлся одним из сокровищ готического мозанского искусства Средневековья и мог вмещать до 4 тысяч человек.

отцом. Жизнеописатель святого пишет, что он посмертно наказал своих убийц болезнью.

9. Святые первого тысячелетия Франции

Святые, которых мы сейчас перечислим, жили или временно проживали во Франции, в первом тысячелетии. Это страна, с очень богатой христианской историей.

Когда путешествуешь по Франции то ли пешком, то ли на велосипеде, на автомобиле или же просто на поезде, удивляешься, сколько сёл или городов носят в своём названии имена святых.

Регион Юезж, в котором мы сейчас проживем (департамент Гард) входит в коммуну, которая называется «Коммуна страны Юзеса», и которая состоит из 32 поселений. Девять среди них носят имя того или иного святого: Гарриг-святой-Евлалии, Монатрен-и-святой-Медьер, Святой-Дезери, Святой-Ипполит-Монтегю, Святой-Лаврентий-ля-Вернед, Святой-Максимин (где мы сейчас живём), Святой-Квентин-ля-Потери, Святой-Сиффрет и Святой-Виктор-де-Улес.

Господь управил нас жить в деревне святого Максимиана¹. В июне 2017 г., когда мы впервые посетили наш будущий дом, мать Ипандия из монастыря Солан узнав, что мы будем там жить, подняла руку к небу и со свойственной ей улыбкой сказала: «*О святой Максимин, о святой мирносец!*» И тогда я подумал: «А я ведь даже не знаю его жития!»

Святой Максимин был апостолом из семидесяти. До апостольства он был интендантом дворца в Вифании. После смерти и воскресения Христа он сопровождал святых Лазаря, Марфу и равноапостольную Марию Магдалину в их вынужденном бегстве по Средиземному морю. Он

¹ См. статью «*Va-t-en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai...*» (*Genèse 12, 1*), *Надежда/Espérance* N° 32, апрель-сентябрь 2018, с. 140-149 (français) и с. 129-139 (русский).

проповедовал евангелие в регионе Экс-он-Прованс. Ему в этом помогала Мария Магдалина. Потом она удалилась в затвор в Сант-Бом, оставив Максимиана проповедовать одного. Почувствовав, что пришёл день её преставления ко Господу, она вышла из затвора и пришла к святому Максимиану, который причастил её, а потом и похоронил. Святой Максимиан попросил у неё разрешения быть похороненным рядом с ней. Что и было исполнено. Он преставился 7 июня. Это день его церковной памяти¹.

И мы окончательно переехали в Юзес именно 7 июня 2017 г. Святой Максимиан принял нас именно в день своей памяти!

В Сант-Максимине, как и во многих других посёлках Прованса и Лангедока, в день памяти святого покровителя устраивается праздник. Церковь в Сант-Максимине, построенная в романском стиле, посвящена святому Власию Севастийскому, епископу и врачу, принявшему мученическую кончину в Армении, в Севастии в 316 г., в царствование императора Ликиния. По санитарным причинам храм сейчас закрыт. Но и в нормальные времена, в нём очень мало прихожан. Месса совершается всего дважды в месяц. По необходимости совершаются крещения, венчания, отпевания. И когда в начале июня совершается праздник небесного покровителя посёлка, никакого религиозного смысла это праздник не имеет: нет ни служб в храме, ни крестных ходов. Остались только светские праздничные мероприятия типа ярмарки, аттракционов, угощений, народных балов, барбекю. И главным остаются забеги быков (грустное подражание, поскольку это вовсе не местная традиция). И если сейчас у кого-нибудь спросить: «А кому посвящён это праздник?», уверен, никто не сможет ответить.

¹ Древний период христианской истории регионов Прованса и Лангедока полностью связан с деятельностью этих святых. См. ниже.

О духовном покровительстве святого, как и о самом святом, все уже давным-давно забыли.

Что стало с христианскими корнями во Франции?

Как же так получилось, что христианская история во Франции забыта? Издана небольшая книжица по этому вопросу. Её автор отец Плакида Дизей¹. В заключении отец архимандрит пишет со всей открытостью:

В течение двух веков, после Французской революции, многие политики вовсе не следуют духу уважительного разделения и равноправия между христианством и светской культурой. Наоборот, светскость невольно стала «государственной религией», полной нетерпения и несогласия с теми, кто её не исповедует. И нескончаемый список новых «идеологий», возникавших в XIX-XX веке только доказывает их опустошительный и даже вредный для общества дух.

Этот дух дехристианизации, проводимый целенаправленно и методически в разных слоях общества, особенно в школах, вот уже как два столетия, дал конечно-же свой горький плод: большинство французов ничего не знают о своих христианских корнях. В силу этого современное общество потеряло ориентиры и идеалы и погрязло в меркантильном материализме. Но свидетели христианских корней нашей страны, тем не менее, остаются живыми и многочисленными. Сколько городов и деревень, носят имя того или иного святого, являющегося их небесным покровителем с самого начала их основания! В центре каждого посёлка всегда виднеется или церковь, или колокольня, возвышающиеся ввысь и напоминающие об устремлении человека к небу и о смысле его существования.

¹ Deselle, Placide (Archimandrite) (2009) – *Les origines chrétiennes de la France* – Monastère Saint-Antoine-le-Grand – Monastère de Solan – 30 pp.

Календарь, который революционеры так желали дехристианизировать, полон христианских праздников, да и просто имеет воскресные дни. И если забыть о христианском наполнении этих дней, они потеряют свой смысл. Да и большая часть культуры, окружающей нас, – литература, произведения искусства – теряют свой смысл, и перестают что-то означать, если вынести их за рамки христианского контекста греко-латинской культуры. И те, кто желает убрать всё христианское и построить будущее Франции и всей Европы на светских началах, не понимают, насколько губительными и даже самоубийственными будут результаты. Если же Франция останется верной своим христианским корням, она будет намного лучше выполнять свою, предназначенную ей роль как в Европе, так и во всём мире. Ибо она должна защищать в человечестве неоспоримое достоинство каждой человеческой личности, уважение к окружающему нас миру и человеческой этике, повышать в обществе настоящую любовь и уважение к другому человеку, отрицая при этом всякое разделение и неприятие между разными классами. Она должна следовать аутентичной культуре, основанной на христианских ценностях, которые вот уже множество веков считаются достойными подражания, и которые облагораживают человека и делают его настоящим гражданином неба.»

Юг Франции – первая земля, просвещённая христианством

Регион, куда Бог привёл меня и мою жену Анну, был довольно рано просвещён проповедью евангелия. Этому конечно способствовало его географическая близость к средиземноморью и почтовым дорогам римской империи. Мишель Ромеро Сольвас составил прекрасный очерк (к сожалению, пока ещё не изданный) о христианизации

Прованса. Очерк имеет название: «Первый век в христианском Провансе, годы 1-99» и такой план:

- ✓ Главные события 1 века.
- ✓ Начало христианства в Провансе.
- ✓ Факты, помогающие лучше понять насаждение христовой веры в Провансе.
- ✓ Первые христианские свидетельства.
- ✓ Заключение.

Автор раскрывает поступательное развитие христианской проповеди в Провансе. И хотя уже с первого века мы имеем неоспоримые свидетельства присутствия здесь христиан, базой для развития общества и культуры христианство станут только III и IV века.

Автор настаивает, что земли Прованса были просвещены одними из первых в христианской истории. Доказательством тому могут служить:

Деятельность здесь важных представителей христианства.

Большое количество диоцезов и церковных округов.

Первые мужские и женские аббатства и конгрегации.

Большое количество исторических артефактов: саркофагов, скульптур, письменных источников...

Тесные связи с римскими папами.

Христианские постройки, здания, некрополи...

В 2001-2002 годах в Античном музее Арля была организована выставка «Из одного мира в иной – Начало христианства в Провансе. IV-V века»¹, которая прекрасно представила эпоху первохристианства в регионе. В книге отзывов этой выставки можно найти слова, оставленные аббатом Христофом де Дрой, который написал: «*Говорить о*

¹ Guyon, Jean et Heijmans, Marc (sous la direction de) (2001) – *D'un monde à l'autre – Naissance d'une Chrétienté en Provence – IVe – Ve siècle – Catalogue* – Éditions du musée de l'Arles antique (Arles) (France) – ISBN 2-9516385-0-7 – 248 pp.

вере в современном мире, как писал ап. Пётр в своём Первом послании, значит свидетельствовать о нашем уповании. И это свидетельство остаётся таким же актуальным, как и во времена святого Цезаря».

Пещерный монастырь святого Романа

Недалеко от нас, возле города Бокера (департамент Гард), находятся руины пещерного аббатства святого Романа.

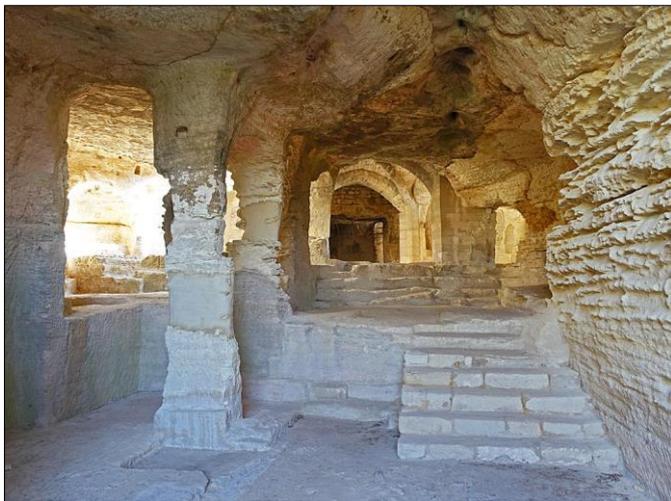

Старое аббатство святого Романа, расположенное на меловой горе
Источник : <https://abbaye-saint-roman.com/>.

Для нас было настоящим даром судьбы, познакомиться с этим древним местом монашеской молитвы.

Оставив автомобиль на стоянке, нам нужно было пересечь дикие кустарники, что заняло около 20 минут.

Монастырь был основан, вероятно, в конце V века. Здесь жили отшельники, которое в духе восточного монашества и отцов-пустынников предавались молитве на этом нагорном плато, нависшем над местом, где сливаются две реки: Гардон и Рон. Монастырь рос и увеличивался, пока не превратился в настоящий пещерный замок.

Старое аббатство св. Романа

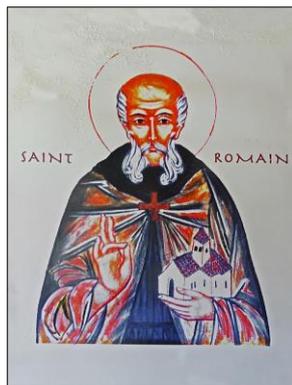
Поднимаясь на самую вершину горного плато,
удивляешься количеству могил, выдолбленных в скале.

*На переднем плане – могилы
На заднем плане – Рон*

Аббатство имело, безусловно, крытую галерею над могилами, на она была со временем разрушена.

В VII веке аббатство переходит на правила монашеской жизни святого Бенедикта, и становится бенедиктинским монастырём. В монастыре строятся храм, монашеские келлии, несколько залов и некрополь. Всё это было выдолблено в скале.

В XI веке монастырь переходит под покровительство аббатства Псалмоди (Гард, Франция), основанного в VII в. монахами аббатства Святого Виктора в Марселе. Множество паломников идёт в монастырь, дабы поклониться мощам святых Романа и Трофима.

Но история этого монастыре не поместиться с рамки данной статьи, поэтому оставим её.

Мишель Ромеро Сольвас, в уже упомянутом нами труде, усиленно настаивает, что история христианизации Прованса и близлежащих ему регионов (Лангедок) тесно связана с равноапостольной группой миссионеров, упомянутой уже нами, пришедшей сюда из Вифании.

Сохранить память о святых Прованса

Чтобы сохранить память о святых региона Прованс, была организована специальная ассоциация¹.

¹ Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence (Marie-Madeleine, Marthe, Lazare, Maximin, Marie Jacobé, Salomé et leurs compagnons) (ASTSP), Hôtel de Ville à 83640 Plan d'Aups- Sainte-Baume / France – Site internet www.saintsdeprovence.com.

<p>2000 ans de Christianisme La première Évangélisation En Provence</p> <p>Le Vieux Port de Marseille est entouré de sites archéologiques prestigieux en relation avec Phocée et Ephèse.</p> <p>La Cathédrale de la Major est bâtie sur l'emplacement du temple de la déesse grecque Artémis. Les transports terrestres et maritimes de la Méditerranée, les grandes voies romaines traversant la Gaule, particulièrement l'Aurélienne et la Domitienne, sont ponctuées de sites évoquant l'histoire des persécutions chrétiennes jusqu'à l'Édit de Constantin en 313. C'est à partir de cette date que les plus beaux baptistères de Provence ont été construits : Marseille, Aix, Saint Maximin, Fréjus, Riez, Venasque. Celui de Marseille était le plus important de l'Empire Romain au Vème siècle.</p> <p>Saint Eugène de Mazonod, Archevêque de Marseille de 1837 à 1861, fut un promoteur assidu de ces antiques sanctuaires qui sont les témoins de la toute première évangélisation de Marseille.</p> <p>La vénérable Tradition de Provence</p> <p>La famille de Béthanie (Lazare, Marie-Madeleine, Marthe et leurs servantes Marcelle et Suzanne), Marie Salomé (mère des apôtres Jacques et Jean), Marie Jacobé (mère de Jacques le mineur, Simon et Judé), Maximin, Sidoine (l'aveu-né de l'Évangile) ont quitté la Palestine Romaine pour fuir la persécution d'Hérode Agrippa vers l'an 43 et ils ont gagné les rivages de la Provence en bateau. Ils ont été fêtés dans la liturgie pendant des siècles. Beaucoup de témoignages historiques ont été détruits par des siècles d'invasions.</p>	<p>Marseille</p> <p>Selon la tradition, Lazare et Marie-Madeleine sont les premiers évangélistes des Marseillais. Le martyr de Lazare eut lieu sur l'Agora (place de Lenche) entre le théâtre grec et le temple d'Apollon Delphinien (actuelle église St Laurent). Marseille a célébré en 2004, le 17ème centenaire de l'Abbaye de St Victor. C'est là que St Cassien édifia la première basilique vers 413. Revenant d'Égypte, il fit de St Victor le berceau du monachisme occidental.</p> <p>Saintes Maries de la Mer</p> <p>Dans l'ancienne Église des Saintes Maries de la Mer, le Roi René, Comte de Provence, entreprit des fouilles. Il découvrit en 1448, les tombes de Marie Jacobé et de Marie Salomé. Elles ont été honorées en 1948, pour le 5e centenaire, par Monseigneur Roncalli futur pape Jean XXIII. Sainte Sara, patronne des Gitans, est vénérée dans le sanctuaire.</p> <p>Arlès</p> <p>La prestigieuse Primatiale Saint Trophime (patrimoine mondial de l'UNESCO), rappelle l'évangélisation d'Arles par Trophime, compagnon de saint Paul. Ses tombeaux paléochrétiens des Alyscamps et de la nécropole de Saint Geniès sont, avec ceux de Rome, les plus nombreux et les plus beaux illustrant la vie du Christ et des Apôtres.</p> <p>Tarascon</p> <p>Le nom de la ville de Tarascon tire son origine de « la tarasque », monstre légendaire terrassé par sainte Marthe qui évangélisa la région jusqu'à Avignon. La sainte est ainsi traditionnellement invoquée pour ses victoires contre Satan.</p> <p>Son tombeau fut mis à jour en 1187 sur le bord du Rhône. Il est toujours visible dans la crypte de la Collégiale face au château des Comtes de Provence.</p>	<p>Aix</p> <p>Selon la Tradition, Marie-Madeleine « Apôtre des apôtres » et Maximin ont évangélisé Aix-en-Provence. La cathédrale Saint Sauveur leur est consacrée. Elle a été élevée sur le tout petit oratoire consacré par Maximin qui fut détruit en 1808 car il obstruait la vue d'un des bas-côtés ! De part et d'autre de la façade de la cathédrale on peut admirer Maximin, et Sidoine qui lui succéda.</p> <p>Saint Maximin, Grotte de la Sainte Baume</p> <p>Marie-Madeleine se retira dans la Grotte de la Sainte Baume où elle finit ses jours dans la jeûne et la prière. Elle fut ensevelie par Saint Maximin, dans le village qui prit son nom au bord de la Via Aurélien. Caché en 710 par crainte des Sarrasins, le corps de Marie-Madeleine fut découvert le 7 décembre 1279 grâce à Charles II, Comte de Provence.</p> <p>La crypte de la Basilique Royale de St Maximin où sont conservés les tombeaux paléochrétiens, fut considérée par le père Lacordaire, dominicain du XIXe siècle, comme le troisième tombeau de la chrétienté après Jérusalem et Rome. Etape incontournable du Chemin de Compostelle entre Rome et les Pyrénées, la Grotte de la Sainte Baume reçut la visite d'innombrables pèlerins. Parmi eux, huit papes, des évêques, quatre rois et reines, et une dizaine de saints de l'Europe entière.</p> <p>Apt</p> <p>Dans la Basilique paléochrétienne d'Apt se trouvent les reliques de Ste Anne, mère de la Vierge Marie, qui furent transportées de Marseille dans le Lubéron pour échapper aux profanations. Elles y sont honorées depuis l'époque de Charlemagne.</p> <p><small>* Avec l'aimable autorisation d'Atélula-Franck</small></p>
--	--	--

Часть буклета Ассоциации по сохранению памяти о святых Прованса

Почитание мощей святой Марии-Магдалины, находящихся в базилике Святой-Марии-Магдалины и Святого Максимиана-Сант-Бом часто является темой для горячих споров [см. статью о. Плакиды Дизей, упомянутую выше], полемики и порой неверия. Основной причиной является тот факт, что в 1267 г. по благословию папского легата во Франции мощи святой Марии-Магдалины были перенесены в Везле (Бургундия), где они ныне, как это утверждают местные историки, и почивают.

Но Мари-Кристина Труейт¹, палеограф и архивист, провела исторические исследования и положила конец всем

¹ Trouillet, Marie-Christine (1980) – *À propos de la découverte des reliques de sainte Marie-Madeleine* – Association Sainte Marie-Madeleine en Provence (Aix-en-Provence) (France) – Imprimerie Paul Roubaud (Aix-en-Provence) (France) – 26 pp. Я благодарю Мишеля Ромеро Сольваса, сообщившему мне об этом ценном исследовании.

сомнениям, и доказала принадлежность мощей, находящихся в Провансе Марии-Магдалине.

Паломничество к святому Вередему в Горж де Гардон.

Имеется много версий жития святого Вередема, но, согласно провансальской версии, он родился в Греции, около 660 г. Вередем избрал монашество, но поскольку его отец противился такому выбору, он убежал от него в Галлию. Он прибыл в Марсель на корабле, и временно остановился в Евгьере (коммуна департамента Буш-дю-Рон, региона Прованс-Альт-Кот-д'Азюр, находящаяся в предгорье массива Депз Альпий). Затем он поселился в Веркьере (коммуна департамента Буш-дю-Рон, расположенная в нижней части аллювиальной равнины Дюранса, на левом берегу его слияния с Роном). В Пюжо (департамент Гард) имеется храм, посвящённый этому святому. Желая избежать почестей, которые оказывали ему местные пастухи из Ля Кро (дельта Дюранса, расположенную недалеко от Камарга, в департаменте Буш-Дю-Рон; Ля Кро – сухие пастушеские луга, являющиеся последним степным ландшафтом Западной Европы), быстро признавшие его святым, святой Вередем пошёл в глубь страны, ища уединения, которое наконец и нашёл возле Гардона. Он поселился в пещере (на окситанском «бом») в Горж дю Гарон, в трёх километрах (перелёт птицы) от деревни Сант-Максимин, где мы сейчас живём. Он неоднократно встречался со своим земляком святым Жилем (из Гарда), который жил в соседней пещере два года. «Он так подвизался, как будто не имел плоти; он был живым воплощением Иоанна-Крестителя, и подобно горному орлу, день и ночь молясь, взлетал в небесные выси». В 700 г. видя приближение дня своей смерти, святой Агрикола, епископ Авиньона, выбрал своим преемником святого Вередема, слава которого распространилась далеко за пределы Гардонского региона. Святой Вередем согласился,

но продолжал хранить свои монашеские обычаи уединения, простоты и нищеты до самой смерти. Представился он в 722 г. Память его совершается 17 июня. Его считают покровителем пастухов региона Ля Кро и ему молятся против града и засухи. Вот уже много веков, как его чтут в Саниляке, деревне, расположенной неподалёку от места его подвигов. Ежегодно жители деревни совершали паломничество к его пещере. Но в 1962 г. эта древняя традиция прекратилась. Первое письменное упоминание о пещере святого *Sancti Veredemi*, расположенной в Горж дю Гардон, датируется 1459 годом и находится в архивах замка Сант-Приват, что возле Понт-дю-Гард.

17 июня 2020 г. в день памяти св. Вередема мы втроём (с нашей подругой Еленой) отправились в паломничество к месту отшельничества святого (Горж дю Гардон).

В это красивейшее место можно пойти только пешком. Мы были вознаграждены за наш 45-минутный спуск по кустарнику и зарослям, свойственным речному берегу (не считая остановок, которые мы делали, дабы полюбоваться природой) красивейшими видами.

На этом историческом месте остались только небольшая часовня, несколько развалившихся построек и чудная пещера Святого Вередема, длиной около 150 метров. Находясь в вертикальном склоне, она формирует собой длинный туннель. Уже в палеолите и неолите здесь была стоянка древних людей, в частности неандертальцев.

Часовня и пещера в Горж дю Гардон

Зайдя в часовню, мы совершили краткую древнюю литанию¹ святому Вередему.

Часовня затвора святого Вередема

¹ «Литания» - последовательность кратких литургических прошений, которые практически всегда оканчиваются одной фразой. Обычно их произносит служащий священник, а хор или народ повторяет их. Обыкновенно провозглашаются на молебне.

На следующее воскресенье, 21 июня 2020 г., с несколькими прихожанами из Солана мы вновь устроили паломничество ко святому Вередему.

Мы отправились в Горж дю Гардон после Литургии. По пути мы смогли перекусить, вытянув из своих мешков сэндвичи и усевшись в тени зелёных дубов в гарриге.

С нами был Мишель Ромеро Солвас, благодаря которому мы смогли отслужить Вечерню святому Вередему, составленную им совсем недавно. Было значимо молиться этому святому на месте его монашеских подвигов и епископского служения.

Первая вечерня святому Вередему

Группа паломников из Солана под укрытием одной из пещер, неподалёку от часовни

Troaire t, 4

Ardemment dès l'enfance ayant aimé le Seigneur,* tu quittas ta Grèce natale,* les richesses du monde et ses plaisirs pour te consacrer au Christ,* dans la quiétude des terres de Provence.* Tel un fertile palmier, tu as couvert la terre des Gaules du fruit de ton témoignage sacré,* et tu as illuminé l'Église d'Avignon par ton épiscopat.* Vénéérable Père, saint hiérarque Vérédème, nous te prions : puissent nos âmes être délivrées de leurs maux et puiser à ta source la grâce de leur salut.

Gloire au Père au Fils et au Saint Esprit, Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Theotokion, même ton.

Havre de ceux qui accourent vers toi,* leur espérance et leur étoile, ô Mère de Dieu,* toi le vase d'albâtre, implore celui*qui sur le monde a répandu son céleste parfum,* afin qu'il nous sauve et sanctifie,* Vierge sainte et seule bénie.

Œuvre de Michel ROMERO SOLVAS

Composée à la mémoire de Françoise MARY qui s'est endormie dans le Seigneur le 2 juin 2020

10. Католический взгляд на святых, канонизированных Православной Церковью

Эта статья была бы неполной, если бы не было упомянуто одно интересное мнение отца Ива Конгара (1904-1995), монаха-доминиканца, выдающегося католического богослова XX столетия, получившего от папы Иоанна Павла II в 1994 г. кардинальский чин.

В статье под названием «Относительно святых, канонизированных в Православной Церкви»¹, отец Конгар задаётся вопросом (в отличие от святого Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского): «относительно решения вопроса о почитании святых, умерших и канонизированных в Православной Церкви после раскола, в рамках встречи с представителями этих Церквей в Риме».

Вот что он пишет²:

То, что в Православной Церкви имеются свои собственные, такие же, как и нас святые, не вступает в конфликт с никаким догматическим принципом. Имеется большое количество восточных монахов и епископов, которые как до разделения, так и после него, героически вели святую жизнь, и поэтому Бог прославил их. Многие простые православные прихожане становились мучениками от исламских гонений, или же от татарского или же турецкого ига, свидетельствуя об Истине ценой и примером собственной христианской жизни. Восточные Церкви, отделённые от католичества, имеют, минимум уже несколько веков, свою

¹ Congar, Yves M.-J. (1948) – *À propos des saints canonisés dans les Églises orthodoxes* – Université de Strasbourg (France) – Faculté de Théologie catholique – Revue des Sciences Religieuses [Éditions F.-X Le Roux & Cie (Strasbourg) (France)] – Tome 22 – Fascicule 3-4 – pp. 240-259 – Lien internet :

https://www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1948_num_22_3_1861.

² Op. cit., pp. 240-241.

собственную процедуру канонизации, которая к нашему удивлению, хотя и отличается от подобной процедуры у нас в римской Церкви, но имеет и много общих черт.

Это канонический вопрос, который, тем не менее имеет и догматическое измерение, и к тому же он очень важен с практической и психологической стороны. Он важен не только потому, что необходим для единства наших Церквей, он важен уже сейчас, в период ожидания этого единства. Православные задаются вопросом: если однажды они воссоединятся с католиками, смогут ли они и дальше продолжать чтить тех святых, которых канонизовали у них после раскола? Это лёгкий вопрос до тех пор, пока он остаётся личным решением каждого: кого почитать, а кого нет. Но литургическая практика Православной Церкви официально задаётся этим вопросом, поскольку упоминание святых происходит, например, каждую субботу на Вечерни, и на каждой Литургии, во время проскомидии. Как мы увидим в заключении, согласится ли Католическая Церковь почитать этих святых, или же не согласится, в любом случае она примет решение, выходящее за рамки её понимания и имеющее огромные последствия. К тому же для этих Восточных Церквей почитание святых не просто «практика» или остатки прошлого, которые вовсе не касаются глубины христианской веры и жизни. Наоборот, Православие признаёт, что оно живёт и питается культом святых, их чудесами, их иконами, их мощами. И официальная канонизация для него — это органическая часть его жизни, это «агиофания» (явление святости), и в конце концов просто «теофания» (богоявление), чрез которое Церковь осознаёт себя истинной Церковью Божией и Телом Христовым.»

Это вполне здравое рассуждение, подтверждающее святость и славу святых в Православии.

А как быть относительно почитания католических святых православными, которые были прославлены после 1054 г?

Канонически нет никакого признания. Но в случае необходимости, каждый православный христианин, согласно собственному чувству веры, может черпать у того или иного католического святого примеры христианской святости. Лично я, например, очень чту святого кюре из Арса, т.е. Жана-Мари Вианнея (1786-1859).

«Земля это всего лишь мост, помогающий нам пройти реку жизни, она всего лишь опора для наших ног. Да, ногами мы стоим на земле, но душой мы в небесах. Мы живём в этом мире, но не принадлежим ему, ибо ежедневно повторяем: «Отче наш, сущий на небесах...». Таким образом, нужно ожидать нашего полного воздаяния до того дня, пока мы не окажемся у себя дома, в настоящем доме Небесного Отца.¹»

Заключение

Вот и настал конец нашей статьи, настоящего путешествия в поисках святых и святости, и, в частности, святых первого тысячелетия в Западной Европе.

Для тех, кто этого не знал раньше, теперь, думаю, ясно, что и Западная Европа – это тоже христианская земля, и таковой она и останется, несмотря на окружающий нас нигилизм и атеизм, бельгийскую или французскую секуляризацию, а также множество новых псевдо-религий, или же усиления Ислама и увеличения гонений на христиан.

В одной беседе, под названием «Без христианства, наша цивилизация обречена на вымирание» еп. Виктор (Коцаба) из Украинской Церкви (Московского патриархата) сказал следующее, относительно теракта, произошедшего в Нице

¹ Frossard, Janine (1961) – *Pensées choisies du Saint Curé d'Ars et petites fleurs d'Ars* – 76me mille – Éditions Téqui (Paris) (France) – ISBN 2-85244-119-5 – 162 pp. – Citation de la page 24.

(Франция) 29 октября 2020 г.: «Это не случайность, что за три дня до терактов один французский дипломат заявил, что Франция – мусульманская страна. Вдумайтесь в эти слова! В конце концов ведь это именно Франция дала христианскому миру таких людей как святой Ириней Лионский, святая мученица Женевьева, святой мученик Дионисий Парижский и других. Именно на территории Франции расположены чудный собор Натр-Дам в Париже и собор в Руане, а также базилика Сакре-Кёр. Франция дала миру Виктора Гюго, Стендаля и Антуана Сант-Экзюпери. И сейчас она мусульманская страна...»

Ну а кто же этот дипломат?

Будучи приглашённым на национальный шведский телеканал SVT, посол Франции в Швеции, ответил на вопрос, по поводу противостояния его страны с арабским миром, и, в частности, со Средним Востоком. Согласно сайту Human Rights Service, отвечая на этот вопрос Этьенн де Конневиль нашёл на удивление странный аргумент: «Есть ли риск того, что между Францией и мусульманским миром вдруг разыграется конфликт? Нет. Так как Франция – мусульманская страна, ислам – вторая по численности религия во Франции. У нас живёт от 4 до 8 миллионов мусульман» ответил он.

Источник: Valeurs actuelles (Paris) (France) – 27 octobre 2020 <https://www.valeursactuelles.com/monde/video-la-france-est-un-pays-musulman-estime-lambassadeur-de-france-en-suede-125040>

Не нужно обманываться: сейчас мы живём в трудное время исламского терроризма и санитарного кризиса, когда служение Богу в лучшем случае сведено к «сфере личной жизни», и, хотя нам ещё не запрещают посещать храмы, уже, по крайней мере, ограничивают доступ на Божественную Литургию в церкви и монастыри под предлогом санитарных

правил и «уважения к жизни других» (иногда это звучит как «чтобы не рисковать жизнью другого человека!»).

Святые, которые уже достигли Царства Небесного прежде нас – наши лучшие ходатаи: они также жили в трудные времена нестабильностей, эпидемий, войн, гонений, ересей... И несмотря ни на что, они остались верными Богу. Если с помощью Божией они смогли сделать это, то и мы сегодня сможем это сделать.

Будем молиться Богу через его святых, и в особенности через тех, кто жил на наших землях, рядом с нами, да достигнем и мы цели нашей земной жизни – быть максимально верными Христу.

И не забудем, что и в век глобальной сети интернета, общение со святыми – лучшая сеть общения, которую нам предоставляет Бог.

И не будем сомневаться в том, брать нам или нет паломнический посох, чтобы пойти храмы (к сожалению, всё чаще закрытые), где почивают многочисленные мощи святых, или посетить места их подвигов.

Как часто любил повторять святой Иоанн Златоуст: «Слава Богу за всё!»

«Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»

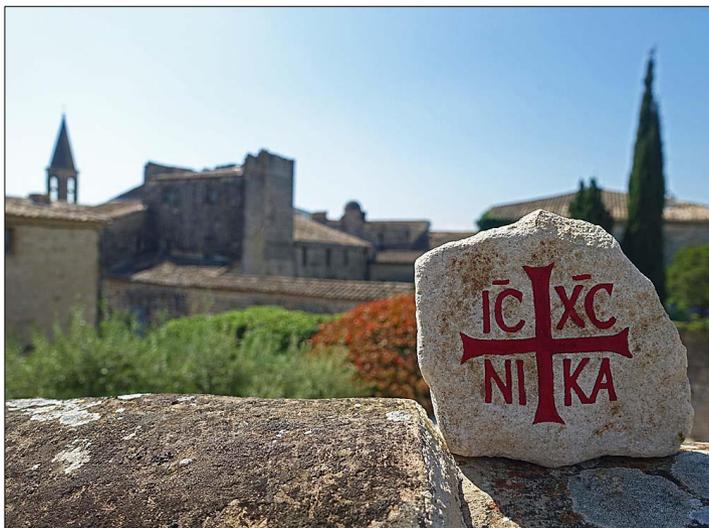
Лук. 18,8.

«И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.»

Мат. 28,20.

«Ей, гряди, Господи Иисусе!»

Апок. 22,20.

Иисус-Христос Победитель

*Камень, найденный в ущелье Эскават (Сант-Максимин) (Гард),
разукрашенный гуашью (на заднем плане деревня Сант-Максимин)*

Статья была составлена Николаем Ван Краненбруком. Окончена 21/11/2020 в день праздника введения Богородицы во Храм по новому календарю), для периодического приходского бюллетеня храма Александра Невского и Серафима Саровского (Льеж) Надежда/Espérance N° 39. Фотографии принадлежат автору, за исключением иллюстраций и фото, copyright которых указан. Автор сердечно благодарит Елену Драгон, Мишеля Ромеро Солваса, а также сестёр монастыря Солан за их неоценимую помощь в корректуре статьи.

Nicolas Van Cranenbroeck

LES SAINTS ET LA SAINTETE
DU PREMIER MILLENAIRE
EN EUROPE OCCIDENTALE
(BELGIQUE ET FRANCE)

« Vous serez saints,
parce que moi, je suis saint. »
Lévitique 11, 45 et 1 Pierre 1, 16

*Saint Martin, apôtre des Gaules. Illustration de Félix Timmermans ¹
extraite du livre de Camille Melloy intitulé Louange des saints populaires ².*

¹ Félix Timmermans, né le 5 juillet 1886 à Lierre (Lier) (Belgique) et décédé dans cette même ville le 24 janvier 1947, est un peintre et écrivain belge d'expression néerlandaise. Il est l'un des écrivains de langue néerlandaise les plus lus. Ses écrits et pièces sont d'inspiration chrétienne catholique. C'est un auteur que j'ai toujours beaucoup aimé, en particulier pour son livre intitulé *Triptyque de Noël (Driekoningentriptyek)* (1923).

² Melloy, Camille (sans date) – *Louange des saints populaires* – Illustrations de Félix Timmermans – Les Éditions Jos. Vermaut (Courtrai) (Kortrijk) (Belgique) – 78 pp. – Illustration p. 26.

En tant qu'Église indivise, l'Église orthodoxe est universelle et « catholique », comme nous le confessons dans le Symbole de la Foi. Elle a été instituée par le Christ, qui en est à la fois le Corps et la Tête, et fondée sur Ses saints apôtres, Ses disciples ainsi que leurs successeurs. L'Église vit de l'Esprit Saint qui les illumine depuis l'effusion de la Pentecôte. Elle ne peut pas, dès lors, être réduite à l'Église d'Orient, souvent présentée faussement « opposée » ou « complémentaire » de l'Église Latine d'Occident. Ainsi, la récente « thèse » catholique des « Deux poumons – Une seule respiration »¹ n'a pas de fondement théologique.

Les événements tragiques du début du XXe siècle – principalement liés à la révolution bolchevique et à la guerre civile en Russie ainsi qu'à l'expulsion des Grecs d'Asie mineure – et de la Deuxième Guerre mondiale ont amené quantités de réfugiés et d'expatriés (quand ce n'étaient pas des apatrides) en Europe occidentale et notamment en Belgique et en France.

Beaucoup d'entre eux étaient de confession orthodoxe et ils ont très vite légitimement recherché à se regrouper en communautés où ils pouvaient retrouver une vie paroissiale et cela dans leur langue maternelle et leur culture.

Il était donc tout naturel que les orthodoxes de naissance arrivés en Belgique et en France aient d'emblée privilégié la vénération des saints de leurs Églises d'origine.

Ce n'est que très progressivement que certains d'entre eux ont pris conscience qu'ils étaient arrivés sur des terres majoritairement catholiques et, dans une moindre mesure, protestantes, où de très anciennes traditions chrétiennes existaient.

¹ Cantalamessa, Raniero (2015) – *Deux poumons – Une seule respiration – Vers une pleine communion de foi entre Orient et Occident – Méditations offertes à la maison pontificale en présence du pape François au cours du Carême 2015* – Éditions des Béatitudes (France) – Collection « Petits traités spirituels » – ISBN 978-10-306-0079-7 – 104 pp.

Ainsi un certain nombre de saints locaux de l'Église indivise ont été reconnus comme des saints authentiques par les Églises de la diaspora orthodoxe et aussi par des Patriarcats, comme récemment encore par celui de Moscou, et ce pour autant qu'ils aient vécu avant le schisme de 1054.

Cet article ne constitue en aucune sorte un plaidoyer pour l'œcuménisme mais bien plutôt une incitation fraternelle à (re)découvrir tous ces saints qui ont glorifié les terres de la Belgique et de la France et dont la vénération n'a jamais cessé.

À côté de la multitude des saints russes, grecs et d'autres pays orthodoxes qui se tiennent devant le Trône de l'Agneau et qui jouissent de notre amour et de notre vénération, se tiennent aussi de nombreux saints qui se sont endormis durant le premier millénaire en Europe occidentale et dont l'Église indivise a reconnu la sainteté et encouragé la vénération. Par la force de leur témoignage, nous, orthodoxes de Belgique et de France, nous pouvons être enseignés et éclairés sur le chemin qui conduit au Seigneur. Nous avons en eux de puissants intercesseurs auprès du Seigneur qui les a couronnés et nous pouvons ainsi nous rendre en pèlerinage sur les lieux mêmes où ils ont vécu et, dans un certain nombre de cas, vénérer leurs reliques.

Cet article vise aussi à partager mes recherches, anciennes et récentes, sur les saints et sur la sainteté et à encourager le lecteur à utiliser les nombreuses références bibliographiques qui y sont reprises.

Saint Irénée de Lyon

S'il est un saint qui est un luminaire parmi les innombrables saints qui ont sanctifié les terres d'Europe occidentale durant le premier millénaire, c'est bien saint Irénée.

Icone de saint Irénée (fêté le 23 août) écrite par le Père Protodiacre Paul (Hommes), Néerlandais, à la demande du Père Jean (De Vaere), né au ciel le 2 juin 2014, qui avait une grande vénération pour tous les saints du premier millénaire ayant vécu en Europe occidentale et plus spécialement pour saint Irénée.

Né en Anatolie (Asie Mineure) vers 120 ou 130 de parents grecs et chrétiens, il fut évêque en Gaule, faisant le lien entre les chrétiens vivant à ces deux extrémités de la Méditerranée. Ayant le grec pour langue maternelle, il devint pasteur d'une communauté parlant principalement en latin. C'est d'ailleurs dans la traduction latine que son œuvre, écrite à l'origine en grecque, s'est conservée. Deuxième évêque de Lyon au IIe siècle, entre 177 et 202, il est

l'un des Pères de l'Église et le premier occidental à réaliser une œuvre de théologien systématique. L'un des principaux sujets de sa prédication portait sur l'unité. Ses cinq traités *Contre les Hérésies* sont adressés aux gnostiques, ces hérétiques par excellence qui refusaient d'admettre l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui refusaient de croire que le Dieu Créateur est le

même que le Dieu Sauveur, qui rejetaient la matière comme fondamentalement néfaste et qui disaient beaucoup d'autres aberrations dont certaines – hélas – leur ont survécu. Pour l'essentiel, les informations dont on dispose sur sa vie proviennent de ses propres œuvres mais aussi des écrits de saint Eusèbe de Césarée (né vers 265 et né au ciel le 30 mai 339). Saint Irénée témoigne aussi avoir connu saint Polycarpe, qui lui-même aurait reçu l'imposition des mains de l'apôtre Jean le Théologien. D'après les témoignages tardifs de saint Jérôme au Ve siècle et de Grégoire de Tours au VIe siècle, il serait mort martyr à Lyon en 202, victime d'un édit de persécution de Septime Sévère.

On retiendra de lui les deux célèbres citations suivantes :

« Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse dieu »

« La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu »¹.

¹ Irénée de Lyon (1984) – *Contre les hérésies – Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur* – Traduction française du Père Adelin Rousseau, moine de l'abbaye Notre-Dame d'Orval (Belgique) – Éditions du Cerf (Paris) (France) – Collection « Sagesses chrétiennes » – ISBN 978-2-204-06871-0 – 758 pp. Je ne puis résister à publier l'annonce de la naissance au ciel du traducteur de ce monument spirituel : « Le 13 janvier de l'an de grâce 2009, en notre abbaye Notre-Dame d'Orval, le Seigneur a appelé à la lumière de l'éternelle vie, NOTRE FRÈRE ADELIN ROUSSEAU. Né à Barvaux (Condroz) (Belgique) le 28 avril 1913, il entre au séminaire de Liège, rejoint la communauté d'Orval en 1936, est ordonné prêtre en 1939, et fait sa profession solennelle en 1942. Qu'il repose dans la paix auprès de Jésus, le premier-né d'entre les morts, en la compagnie de ceux qu'il a tant fréquentés, Irénée de Lyon, Athanase d'Alexandrie et Grégoire de Nysse. Mémoire éternelle !

Mentionnons aussi un livre d'initiation au Livre IV de *Contre les hérésies* :

Irénée de Lyon (2019) – *Combat contre la fausse connaissance – La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant – Irénée de Lyon, livre IV* – Saint-Léger Éditions (Le Coudray-Macouard) (France) – Collection « La Manne des Pères » – ISBN 978-2-36452-326-5 – 162 pp.

Matouchka Monique (De Vaere)
a offert l'icône de saint Irénée
au saint monastère de Solan (Gard) (France)
le Dimanche des Saints Pères
du Premier Concile Œcuménique (2019).

L'exemple de saint Irénée montre, comme nous le verrons à plusieurs reprises dans cet article, combien les liens entre l'Orient et l'Occident (au sens géographique du terme) ont été très étroits, ne serait-ce que par l'intermédiaire de tous les disciples du Christ venus nous évangéliser.

Mais l'exemple de saint Irénée rappelle aussi l'importance des écrits des saints du premier millénaire en Europe occidentale : ceux-ci nous permettent non seulement de bénéficier de leur œuvre écrite mais aussi de mieux les connaître et cela malgré les siècles qui nous séparent.

1. La canonisation des saints dans l'Église

Le Père Serge (Model) de l'Église Orthodoxe Russe en Belgique (Patriarcat de Moscou) a écrit un article intitulé *La canonisation des saints dans l'Église orthodoxe*¹.

*Le Père Serge Model
en la collégiale Saints-Pierre-et-Guidon
d'Anderlecht (Bruxelles) (Belgique)
lors du pèlerinage à saint Guidon
du 19 mars 2016.*

Dans son introduction, le Père Serge précise immédiatement :
« *La vénération des saints occupe une grande place dans la piété orthodoxe* », relève l'un des grands théologiens orthodoxes contemporains, le père Serge Boulgakov.

Et il poursuit :

¹ Repris notamment sur internet via ce lien :
https://www.egliserusse.eu/blogdiscussion/Pere-Serge-Model-La-canonisation-des-saints-dans-l-Eglise-orthodoxe_a5665.html.

Les saints sont nos orants et nos protecteurs dans le ciel et donc des membres vivants et actifs de l'Église terrestre [...]. Leur présence de grâce dans celle-ci, rendue apparente par leurs icônes et leurs reliques, nous entoure comme d'une nuée de prière à la gloire de Dieu. Elle ne nous éloigne pas, elle nous rapproche du Christ et nous unit à lui. Les saints ne sont pas des médiateurs entre Dieu et les hommes, qui nous écarteraient du seul médiateur Jésus Christ [...] ; ce sont nos compagnons de prière, nos amis et nos aides dans notre service du Christ et notre communion avec lui.

Le métropolite Juvénal (Poiarkov) de Kroutitsy, ancien président de la commission synodale de canonisation de l'Église russe rappelle, quant à lui, que :

« Depuis ses origines, l'Église du Christ a appelé saints ceux qui, purifiés du péché, ont acquis l'Esprit Saint [...] et ont montré la puissance de Dieu dans notre monde. Celui qui est purifié du péché participe à la sainteté et l'immortalité, et c'est pourquoi les saints après leur mort physique ne restent pas inactifs, mais comme de véritables amis de Dieu (Jean 15,15) participent au dessein de Dieu pour le monde, intercédant pour ceux qui vivent sur terre. »

Le Père Serge rappelle ensuite la notion de sainteté dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et l'Église primitive, en présentant une note sur la vénération des reliques et en exposant une brève histoire de la canonisation dans l'Église orthodoxe.

Le Père Serge conclut en rappelant :

En Europe occidentale, on ne peut oublier les saints orthodoxes qui ont vécu dans nos régions au siècle dernier : l'humble prêtre Alexis Medvedkov (d'Ugine), la passionnée mère Marie (Skobtsov) de Paris et ses compagnons de martyre : le père Dimitri Klépinine, Youri Skobtsov et Elie Fondaminsky, récemment canonisés par le patriarcat de Constantinople. De même que l'archevêque Jean (Maximovitch), sorte de « fol-en-Christ », et le jeune résistant

allemand Alexandre Schmorell, canonisés par l'Église russe. D'autres orthodoxes, ayant vécu en Occident, mériteraient sans doute également d'être « portés sur les autels » ...

La vie de l'Église se poursuit donc et la voie de la sainteté, jamais interrompue, nous est toujours offerte.

« Je n'ai plus qu'à devenir un saint ! »

Virgil Gheorghui ¹, dans son livre autobiographique intitulé *Pourquoi m'a-t-on appelé Virgil ?* ², explique que c'est sa Maman, la Presbytera, qui a imposé le choix de ce prénom, au grand désespoir de son Papa, prêtre, qui souhaitait un prénom chrétien et non celui du célèbre poète latin Virgile, contemporain du Christ peut-être mais non chrétien.

Dès que Virgil Gheorghiu eut l'âge de raison, il souffrit sans cesse de ne pas avoir de fête onomastique (la fête de son saint patron protecteur), au même titre que ses compagnons de jeux et d'étude. Dès qu'il put lire, il scruta, mais en vain, le calendrier dans l'espoir d'y découvrir son prénom.

Durant de nombreuses années, le choix de ses parents l'a fait réfléchir et même se révolter.

Et la paix a fini par s'emparer de lui : sous l'inspiration de l'Esprit Saint, Virgil Gheorghiu arriva à la conclusion qu'il devait devenir par sa propre vie... un saint !

La littérature relative à la canonisation des saints et plus généralement à la sainteté dans l'Église est abondante, notamment en français et en russe, mais il me paraît important de faire mention du remarquable ouvrage d'Élizabeth Behr-Sigel

¹ Constantin Virgil Gheorghiu, né le 15 septembre 1916 à Valea Albă, en Moldavie, dans le nord de la Roumanie, et né au ciel le 22 juin 1992 à Paris, est un écrivain et prêtre orthodoxe roumain. Écrivant tant en roumain qu'en français, il est notamment connu pour son roman phare *La Vingt-cinquième Heure*.

² Gheorghiu, Virgil (1968) – *Pourquoi m'a-t-on appelé Virgil ?* - Librairie Plon (Paris) (France) – 1968 – 274 pp.

intitulé *Prière et sainteté dans l'Église russe* ¹. Ce livre, même s'il est orienté vers la Russie, plonge dans la vie de l'Église, une, sainte, catholique (universelle) et apostolique.

2. Les offices dédiés aux saints

Chaque saint doit bénéficier d'offices rédigés après sa canonisation.

Chaque fois qu'un nouveau saint est proclamé par une Eglise (Église locale au sens où saint Paul parlait de l'Église de Jérusalem ou de l'Église de Corinthe), avec la bénédiction du patriarche ou du primat, un hymnographe est chargé de rédiger ses offices et un iconographe est chargé d'écrire son icône.

Les saints du premier millénaire en Europe occidentale considérés comme des saints orthodoxes ne bénéficient pas souvent d'offices et d'icône.

Le travail de rédaction de leurs offices à réaliser, outre la reconnaissance canonique des saints concernés, est énorme et témoigne d'ailleurs de l'importance, non seulement en nombre, mais aussi en sainteté de ces saints « de chez nous ».

Notre frère (orthodoxe) et ami Michel Romero Solvas se consacre depuis plusieurs années à cette rédaction.

Il a accepté de collaborer à cet article en rédigeant le texte ci-dessous :

Un fonds commun de sainteté de plus d'un millénaire

À la demande des diocèses orthodoxes russes en Europe occidentale et dans son ineffable discernement, au début du mois de mars 2017, le Saint-Synode de l'Église de Moscou a ouvert les pages de son calendrier liturgique à une quinzaine de saints occidentaux antérieurs au schisme de 1054. Blandine de Lyon, Germain

¹ Behr-Sigel, Élisabeth (1982) – *Prière et sainteté dans l'Église russe* – Abbaye de Bellefontaine (Bégrolles-en-Mauges) (France) – Collection Spiritualité orientale N° 33 – Nouvelle édition revue et augmentée – Préface du P. Boris Bobrinskiï – Ouvrage réalisé avec le concours de la Fraternité Orthodoxe en France – ISBN 285589033-0 – 250 pp.

d'Auxerre, Geneviève de Paris ou encore Patrick d'Irlande figurent dans la liste des premiers élus.

Aucune lecture œcuménique ne doit être faite de cet heureux évènement et il faut surtout y voir la volonté de s'inscrire dans la grande tradition de l'Église indivise portée par une cohorte de saintes et de saints qui versèrent leur sang sur nos terres occidentales et y confessèrent la Foi, dès l'Antiquité. Et cela en ces temps bénis où notre sainte Église « s'étendait de l'Occident à l'Orient », comme le proclamait le saint Évêque de Tarragone Fructueux au moment de son immolation par le feu.

C'est dans cet esprit que le constat d'une absence totale d'offices pour ces saints, dans notre ménologe, m'a poussé modestement à revêtir l'habit d'hymnographe. Le recteur de ma paroisse, le père Nectaire, à Navata en Catalogne (Espagne), m'a encouragé notamment pour les grands saints et martyrs de la péninsule ibérique tels Léocadie de Tolède, Vincent de Saragosse, Félix de Gérone, Cucuphat de Barcelone, Just et Pasteur de Alcalá de Henares, Engrâce de Saragosse, Assisclé ou encore Isidore de Séville... et les 54 martyrs de Cordoue victimes du glaive islamique pour lesquels le grand saint Euloge de Cordoue nous laissa un admirable témoignage.

Mon choix de ces saints s'est inscrit dans les critères fixés par la commission chargée de l'établissement du ménologe de l'Église orthodoxe russe pour établir sa liste de saints occidentaux, à savoir :

Ils doivent avoir vécu avant le schisme entre catholiques et orthodoxes de 1054 ;

Ils doivent être vénérés par les orthodoxes des diocèses d'Europe occidentale de l'Église russe ou par d'autres Églises orthodoxes locales ;

Ils doivent enfin ne pas avoir été mentionnés dans des ouvrages polémiques contre les Églises d'Orient.

Ainsi, tous ces saints ibériques ont désormais leurs offices, respectueux des règles hymnographiques et attendent une validation canonique. Ce travail m'a passionné car il a nécessité de nombreuses recherches et m'a replongé dans l'intimité des saints. Il s'est poursuivi pour un certain nombre de saints prophètes ou une dizaine de disciples parmi les 70 qui ne bénéficiaient pas d'offices.

Un certain nombre de saints qui ont illuminé l'Occitanie, région de France, comme Gauderic, Vérédème, Baudile de Nîmes, Gilles du Gard... ont été associés à ce travail. Je viens de terminer la rédaction des offices du saint martyr Genès d'Arles.

À la fin de ce partage sans prétention sinon celle d'apporter une modeste pierre à la vie liturgique dans nos églises orthodoxes en Occident, me revient au cœur, avec émotion, ces paroles de Jésus au soir de sa passion : « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole ou croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi pour que le monde croie que tu m'as envoyé. »¹.

En effet je suis profondément persuadé que la communion des saints de l'Église reste la voie royale du chemin de l'unité. C'est eux qui nous ont transmis et enseigné la foi véritable et c'est par leur intercession que nous la garderons et que le monde reviendra au Christ notre Dieu et sera sauvé.

¹ Jean 17, 20-21.

*Michel Romero Solvas lors du pèlerinage
à saint Vérédème avec des fidèles
du saint monastère de Solan (Gard) (France)
dans les Gorges du Gardon (Gard) (France)
le dimanche 21 juin 2020.*

3. Synaxaires, ménologes et hagiographie

De nombreux synaxaires et ménologes ont été publiés au fil des siècles, dans de nombreuses langues, les uns enrichissant sans cesse les autres et réciproquement.

Il s'agit d'ouvrages de première importance dans la vie de l'Église pour nous présenter la vie des saints (synaxaire) et le calendrier de leurs fêtes (ménologe).

Traditionnellement, le jour de la fête d'un saint est celui qui correspond à sa naissance au ciel. Mais certains saints ont parfois d'autres dates de commémoration : l'invention des reliques (date

de la première vénération des reliques) ou même leur translation (transfert d'un lieu de vénération à un autre).

Lors de mon pèlerinage au Jardin de la Mère de Dieu (Sainte Montagne de l'Athos) en janvier 2013 ¹, j'ai eu la grande joie de rencontrer le Père Macaire, hiéromoine athonite d'origine française au saint monastère de Simonos Petra. C'est lui qui travaille depuis de nombreuses années à l'adaptation en français du *Synaxaire – Vies des Saints de l'Église orthodoxe* (il en est à sa deuxième édition). Le *Synaxaire* en français, ce sont six volumes ² représentant chacun deux mois des vies des saints et des fêtes ecclésiales.

Aux premiers temps de l'Église, chaque Église locale a constitué peu à peu son propre calendrier liturgique, appelé martyrologe. Par la suite, le culte de certains saints s'étendit au-delà des limites de leur Église d'origine : principalement en raison des miracles accomplis par leurs reliques. Celles-ci attiraient les pèlerins, ce qui encourageait d'autres Églises à honorer le saint pour jouir de sa protection, surtout si elles avaient pu obtenir quelques fragments de ces saintes reliques. On vit alors apparaître des martyrologes généraux, communs à de grandes régions ecclésiastiques, qui ne supprimèrent pas toutefois les martyrologes locaux, mais se développèrent parallèlement et finirent par les absorber.

Le premier *synaxaire*, comportant non seulement des martyrs mais aussi des confesseurs de la Foi, a été celui de Constantinople,

¹ Voir l'article intitulé *En pèlerinage à la Sainte Montagne* publié dans *Nadejda/Espérance* N° 33, octobre-décembre 2018, pp. 29 à 45 (français) et pp. 12 à 28 (russe).

² Éditions Indiktos (Athènes) (Grèce) – 2e édition revue et augmentée.

Tome premier, Septembre-octobre, 2008, 676 pp. ;

Tome second, Novembre, décembre, 2010, 668 pp. ;

Tome troisième, Janvier, février, 2014, 696 pp. ;

Tome quatrième, Marc, avril, 2014, 564 pp. ;

Tome cinquième, Mai, juin, 2014, 660 pp. ;

Tome sixième, Juillet, août, 2015, 774 pp.

réalisé par le diacre Évariste, vers 957-959, à la demande de l'empereur Constantin VII Porphyrogénète. Ce recueil comportait de courtes notices concernant les saints vénérés dans les différentes églises de Constantinople, qui avaient été établies à partir des ménologes et étaient destinées à être lues lors des synaxes liturgiques.

Le Père Macaire s'est basé sur ce *Synaxaire de Constantinople* mais également sur de nombreux autres synaxaires, y compris russes, s'efforçant sans cesse de rassembler des informations fiables en provenance de nombreuses autres sources et de les recouper.

C'est ainsi que de nombreux saints néomartyrs et confesseurs de la Foi russes ont été intégrés dans le *Synaxaire* réalisé par le Père Macaire (toujours à la fin des notices du jour).

Mais le Père Macaire a aussi ajouté des notices relatives aux saints du premier millénaire en Europe occidentale.

Il est plus que probable qu'avec l'aide de Dieu, si une troisième édition devait voir le jour, celle-ci serait alors enrichie d'un nombre plus important de ces saints.

Le saint monastère de la Protection de la Mère de Dieu (monastère de Solan) ne manque pas de commémorer, pour ainsi dire chaque jour, ces saints. J'ai entendu plusieurs fois des fidèles s'émerveiller de découvrir ces saints – souvent méconnus – commémorés par les sœurs. Et les sœurs n'en restent pas là : elles présentent également à la vénération de leur communauté et des fidèles des reliques et des icônes de ces saints (voir, au début de cet article, l'icône de saint Irénée de Lyon).

Lors de la fête de saint Gilles du Gard, le 1er septembre (nouveau calendrier), qui est aussi le jour de l'Indiction (nouvel an liturgique), les sœurs du monastère de Solan vont en procession à la petite chapelle située sur une colline surplombant leur monastère.

La chapelle dédiée à saint Gilles du Gard (Solon).

L'icône de saint Gilles du Gard.

Тропаре тон 4

Noble fils d’Hellade, tu t’exilas de ta terre natale, * après avoir distribué tous tes biens aux pauvres, * pour te reclure près de la baume de Sanilhac, * sur les rives du Gardon en Gaule ; * auprès du saint anachorète et pontife Vérédème , * t’initia à l’ascèse et au prier sans cesse, * près de Nîmes tu fondas un monastère, * qui rayonna dans tout l’Occident. * Vénéralle Père, saint hiéromoine Gilles, * prie le Seigneur notre Dieu pour le salut de nos âmes.

Kondakion ton 5

Pour suivre le Christ sur le chemin de perfection, * Ô saint hiéromoine Gilles, * tu renonças aux séductions de tes nobles origines, * distribuant aux pauvres tous tes biens, * tu quittas l’Hellade pour les solitudes du Gardon, * et lorsque tu rejoignis l’assemblée céleste des saints, * tu devins un puissant intercesseur pour les fidèles, * guérissant les âmes et les corps * conduisant au Christ les égarés, * sois notre guide vers le royaume des cieus.

Œuvre de Michel ROMERO SOLVAS pour la Gloire de Dieu.
Composé en signe de fraternité à mes frères dans le Christ Anne et Nicolas Van Cranenbroeck.

Les sœurs ne manquent pas non plus de commémorer les saints, dont sainte Blandine, qui ont subi le martyre à Lugdunum (Lyon) en 177. C’est le premier groupe de chrétiens connu en Gaule. Ils sont fêtés le 2 juin. Lors de la consécration de l’église du monastère de Solan, le 13 octobre 2019, des reliques des saints martyrs de Lyon ont été scellées dans l’autel.

Dans son introduction au premier tome du Synaxaire, le Père Macaire affirme¹ :

Au moyen de la transmission écrite et orale des actes et miracles des saints, c’est en fait toute la tradition et la culture orthodoxes qui se répandent de manière vivante et populaire. Par les Vies des saints, les fidèles orthodoxes ont toujours appris quels sont les dogmes, comment se conduire en disciples du Christ en toute circonstance, comment défendre et proclamer la Foi, comment faire régner l’esprit du Christ dans toutes les situations : dans nos pensées, dans notre famille, dans notre vie professionnelle, dans

¹ Op. cit. pp. XXIII et XXIV.

notre comportement moral ; comment lire, comment prier, comment chanter, comment regarder la nature, comment utiliser la technique pour la gloire de Dieu et non pour le service du Prince de ce monde. Les Vies des saints dans la tradition de l'Église, ne sont donc pas seulement le guide spirituel dont il a été question précédemment ; elles constituent aussi une véritable « encyclopédie orthodoxe ». Elles nous transmettent toutes les connaissances utiles au chrétien : théologie, philosophie, morale, psychologie, histoire civile, histoire et géographie ecclésiastiques, apologétique, exégèse de l'Écriture sainte, etc., et cela, non d'une manière sèche et académique, mais de manière simple et concrète, telle que ces vertus et ces connaissances se reflètent dans la vie des personnes qui les ont réellement vécues et expérimentées. En fait, les Vies des saints s'identifient avec la tradition de l'Église : elles sont la tradition elle-même.

Toutefois, une Vie de saint n'est ni une notice d'un dictionnaire biographique, ni un chapitre d'un manuel d'histoire de l'Église, c'est une icône verbale du saint, qui doit certes rapporter fidèlement son histoire réelle, tout en laissant transparaître la dimension cachée de l'œuvre opérée en lui par la grâce de Dieu. De même qu'une icône ne se vénère que dans son cadre liturgique, par une attitude et une dévotion appropriée, de même une Vie de saint ne peut se lire que dans l'Église, avec les yeux de la foi, non avec les critères de la science profane. Cela n'implique pas crédulité naïve, mais sensibilité spirituelle au mystère du Christ en nous. Il faut à cet égard constater l'admirable équilibre de la tradition orthodoxe : alors que dans le domaine de la prière intérieure, elle rejette toute forme d'imagination, devenue pour notre nature déchue source de division, elle a assumé cette puissance de représentation et d'imagination pour la transfigurer – tant dans l'iconographie que dans l'hagiographie – et en faire une authentique voie d'accès à la communion avec Dieu en ses saints. Ce que certains appellent

« légende hagiographique » est donc en fait l'histoire vraie d'un homme dans sa relation avec Dieu, telle qu'elle a été transmise dans la tradition de l'Église, par les moyens et dans le langage qui lui sont propres.

Saint Nicolas (Vélimirovitch) ¹ est un saint que j'aime beaucoup. Parmi ses nombreux ouvrages figure *Le Prologue d'Ohrid* édité en français en 3 tomes ². *Le Prologue d'Ohrid* est l'une des œuvres majeures et les plus connues de saint Nicolas. C'est une œuvre à la fois classique et originale. Divisée en autant de chapitres que de jours de l'année, elle comporte pour chacun une courte Vie des principaux saints du jour (c'est donc un Synaxaire abrégé), un poème spirituel consacré à l'un de ces saints, une brève réflexion, un thème de contemplation et une courte homélie.

¹ Nicolas Vélimirovitch, ou saint Nicolas d'Ochrid, né le 4 janvier 1881 à Lelic, dans la municipalité de Valjevo (Serbie) et né au ciel le 18 mars 1956 au Monastère Saint-Tikhon de South Kanan, en Pennsylvanie (États-Unis). Nicolas Vélimirovitch a été canonisé par l'Église orthodoxe serbe le 19 mai 2003.

Évêque orthodoxe serbe, grand théologien et orateur, il a été l'auteur d'une abondante littérature religieuse et théologique au cours de sa vie (on l'a surnommé le « saint Chrysostome serbe »). Déporté par les Nazis au camp de concentration de Dachau lors de la seconde guerre mondiale, il est libéré par les Alliés en 1945. Il renonce à revenir dans son pays, sous dictature communiste naissante du maréchal Tito, et part aux États-Unis où il décède en 1956.

Il est fêté le 3 mai.

² Vélimirovitch, Nicolas (2009) – *Le Prologue d'Ohrid – Vies des saints, Hymnes, Réflexions et Homélies pour chaque jour de l'année (janvier-avril)* – Tome I – Éditions de l'Âge d'Homme (Lausanne) (Suisse) – Collection « Grands Spirituels orthodoxes du XXe siècle » – ISBN 978-2-8251-4009-3 – 484 pp.

Vélimirovitch, Nicolas (2017) – *Le Prologue d'Ohrid – Vies des saints, Hymnes, Réflexions et Homélies pour chaque jour de l'année (mai-août)* – Tome II – Éditions de l'Âge d'Homme (Lausanne) (Suisse) – Collection « Grands Spirituels orthodoxes du XXe siècle » – ISBN 978-2-8251-4675-0 – 514 pp.

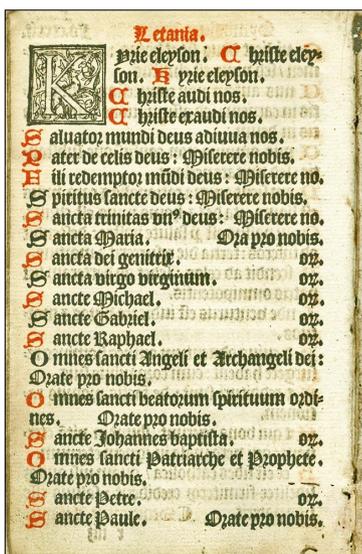
Vélimirovitch, Nicolas (à paraître) – *Le Prologue d'Ohrid – Vies des saints, Hymnes, Réflexions et Homélies pour chaque jour de l'année (septembre-décembre)* – Tome III – Éditions de l'Âge d'Homme (Lausanne) (Suisse) – Collection « Grands Spirituels orthodoxes du XXe siècle ».

Cet ensemble riche et varié en fait un manuel de vie spirituelle au quotidien.

Les litanies des saints

Il ne faudrait cependant pas oublier et négliger le riche patrimoine de l'Église qui était, en Europe occidentale au premier millénaire, constitué par les « litanies ¹ des saints ».

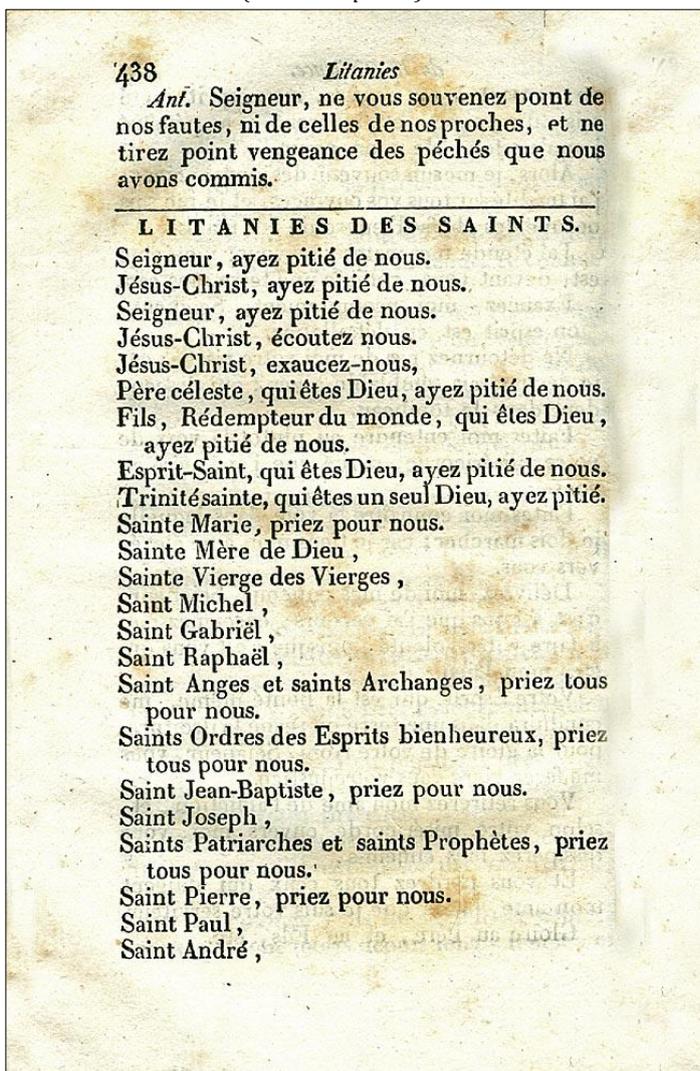
Celles-ci comprennent de nombreuses acclamations de glorification et de demandes adressées aux saints, chacune étant suivie par « Ora pro nobis » (« Priez pour nous »). Si nous nous adressons par les litanies aux saints, ce sont bien eux qui prient pour nous et qui sont nos intercesseurs auprès de Dieu.

Litanies des saints (extrait) –
Psalterium Davidi (Psautier) –

¹ Une litanie est une suite de prières liturgiques d'intercession qui se terminent par des formules identiques, récitées ou chantées par les assistants. Par exemple : « Très Sainte Trinité, Notre Dieu, gloire à Toi », « Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous », « Saint Nicolas, prie Dieu pour nous », etc.

Anvers (Antwerpen) (Belgique) – 1556
(collection privée).

Litanies des saints (extrait) – *L'Âge conducteur dans la dévotion chrétienne, réduite en pratique en faveur des âmes dévotes* – L. Lefort, imprimeur-libraire (Lille) (France) – 1829 – 254 pp (collection privée).

Hagiographie

L'hagiographie [du grec ancien ἅγιος, hágios (« saint ») et γράφειν, gráphein (« écrire »)] est l'écriture de la vie et/ou de l'œuvre des saints. Par rapport à une biographie, l'hagiographie est un genre littéraire qui veut mettre en avant le caractère de sainteté du personnage dont on raconte la vie. L'écrivain, l'hagiographe, n'a pas d'abord une démarche d'historien, surtout lorsque le genre hagiographique s'est déployé. Au sens plus large actuel, l'hagiographie désigne l'étude de la littérature hagiographique et du culte des saints. Cette approche scientifique est parfois appelée hagiologie.

Les Éditions (catholiques) Fleurus (Paris) (France) ont édité 98 volumes dans la collection « Belles Histoires et Belles Vies », de 1947 à 1972. Ces volumes sont consacrés aux grandes figures de la chrétienté catholique, présentées à raison d'une personnalité par volume. Certains récits se poursuivent cependant sur plusieurs volumes, comme *l'Histoire sainte*, *l'Histoire de l'Église* et *l'Histoire des missions*.

Il est cependant étonnant de constater que sur ces 98 volumes, seulement 6 d'entre eux ont été consacrés aux saints du premier millénaire en Europe occidentale, et cela malgré l'importance de la sainteté et des saints durant cette période qui n'est plus à démontrer.

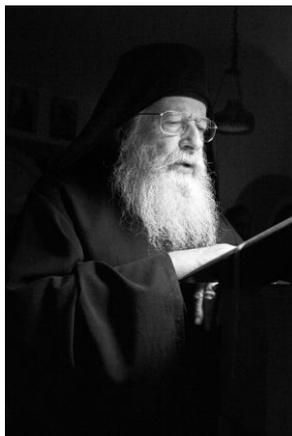
4. La vénération des reliques des saints

C'est le Père Placide (Deseille) ¹ qui a le mieux expliqué et explicité, selon moi, ce que sont les reliques en général et les reliques des saints en particulier.

Son article intitulé *Le corps des chrétiens dans la mort et la vénération des reliques des saints* ² mériterait une reproduction intégrale tellement son contenu est profond et répond à bien des questions que peuvent se poser les fidèles orthodoxes.

Contentons-nous de certains passages-clés :

Si, dans l'Église, on vénère les reliques des saints, c'est parce que, en vertu de la grâce de leur baptême et de leur coopération fervente

L'archimandrite Placide
(Deseille).

Photo © Monastère de Simonos
Petra.

¹ L'archimandrite Placide, né René Jean Émile Deseille, le 16 avril 1926 à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et né au ciel le 7 janvier 2018 à Romans-sur-Isère (Drôme), est un moine et théologien orthodoxe français. *Mémoire éternelle !*

Il a été le fondateur des dépendances athonites (métochia) en France : le Monastère orthodoxe Saint-Antoine-le-Grand (1978) à Saint-Laurent-en-Royans dans la Drôme et le Monastère de la Protection de la Mère de Dieu (1985) qui est plus connu aujourd'hui sous le nom de Monastère de Solan dans le Gard.

Il a été le fondateur de la collection « Spiritualité Orientale » de l'Abbaye de Bellefontaine. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire du monachisme et de la spiritualité orthodoxe dont il est spécialiste.

² Deseille, Placide (Archimandrite) (2016) – *Le corps des chrétiens dans la mort et la vénération des saints* – *Buisson Ardent* – *Cahiers Saint-Silouane l'Athonite* N° 22 – ISBN 978-22041174-49

– pp. 65-77. N'hésitez pas à commander ce numéro auprès de l'Association Saint-Silouane l'Athonite, La Palunette à 13490 Jouques / France – Site internet : www.saint-silouane.org.

durant leur vie terrestre, leur corps, comme le Corps du Seigneur en vertu de son incarnation, a été sanctifié, pénétré par les énergies divines créées, par l'énergie du Saint-Esprit qui manifesta sur le Thabor la divinisation du Corps du Christ, mais qui transfigurera aussi le corps des chrétiens lors de la Parousie et de la Résurrection générale, et qui, depuis leur baptême, imprègne déjà leur corps ici-bas, ainsi que leurs restes mortels. Toute la tradition de l'Église l'a toujours professé. Certes, seuls, les restes des chrétiens dont l'Église a reconnu officiellement la sainteté par la canonisation peuvent faire l'objet d'un culte officiel, mais ceux des chrétiens morts dans l'amitié de Dieu ne sont pas non plus privés de la présence de l'Esprit Saint, gage de leur résurrection au dernier jour. Ce sont là divers aspects d'une même réalité, qu'il convenait donc de traiter ensemble.

*Dans le chapitre 1 intitulé *Le corps du chrétien dans la mort à la lumière de la foi chrétienne*, le Père Placide rappelle opportunément : *Oui, le corps d'un chrétien « qui s'est endormi » est infiniment vénérable. Il est véritablement lui aussi, aux yeux de la foi chrétienne, un charbon ardent pénétré du feu de la divinité. De même que le Corps du Christ, au tombeau, n'était pas séparé de sa nature divine, de même, – toutes proportions gardées, – le corps d'un chrétien fidèle à son baptême n'est pas séparé, dans la tombe, du Saint-Esprit, dont il est le temple. Il est vrai que, seule, une décision de l'Église (« canonisation ») peut nous donner la certitude que tel chrétien est réellement mort dans l'amitié de Dieu, et que l'on peut donc lui rendre un culte comme à un saint. C'est prudence. Mais il reste qu'un lieu de sépulture chrétien n'est pas un « centre funéraire », mais un « cimetière » (kimitérion), c'est-à-dire un « dortoir », où, tandis que les âmes sont immergées dans la lumière infinie de l'Amour que Dieu est, les « corps saints », comme on disait autrefois, attendent dans la paix le glorieux réveil de la résurrection.**

*Dans le chapitre 2 intitulé *La vénération des reliques des saints*, celui qui nous intéresse plus particulièrement, le Père Placide*

écrit : *Je veux en venir maintenant à la vénération des reliques des saints. Cette vénération est aussi ancienne que la reconnaissance de la sainteté de certains de ses membres par l'Église.*

(...).

Vous le savez sans doute, aujourd'hui encore, dans le monde orthodoxe, les reliques importantes des saints, lorsqu'elles voyagent, sont accueillies dans les pays orthodoxes avec les mêmes honneurs officiels qu'un chef d'État. Quand la relique de sainte Marie-Madeleine conservée à Simonos Petra vient à Thessalonique, elle est reçue avec de tels honneurs. Les anciens pays communistes ont remis ce protocole en usage. Tout récemment, le père higoumène de Simonos Petra est allé en Russie avec une délégation de moines de son monastère pour faire vénérer la main de sainte Marie-Madeleine. La relique a été reçue à Moscou et dans les grandes villes de Russie avec les mêmes honneurs qu'un chef d'État, en même temps qu'avec une vénération de caractère proprement religieux par des foules immenses. (...) Il y a eu, par endroits, en Russie, neuf kilomètres de queue pour venir vénérer la relique.

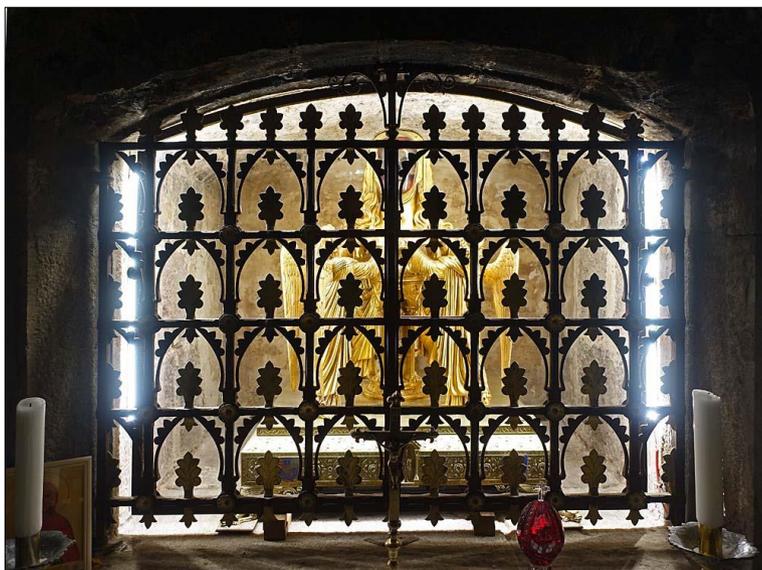
(...).

On peut s'étonner que beaucoup de reliques qui sont gardées si précieusement dans tant d'églises soient souvent très petites, mais c'est justement parce qu'on avait conscience que partout il y a une relique d'un saint, il y a une présence spirituelle du saint.

(...).

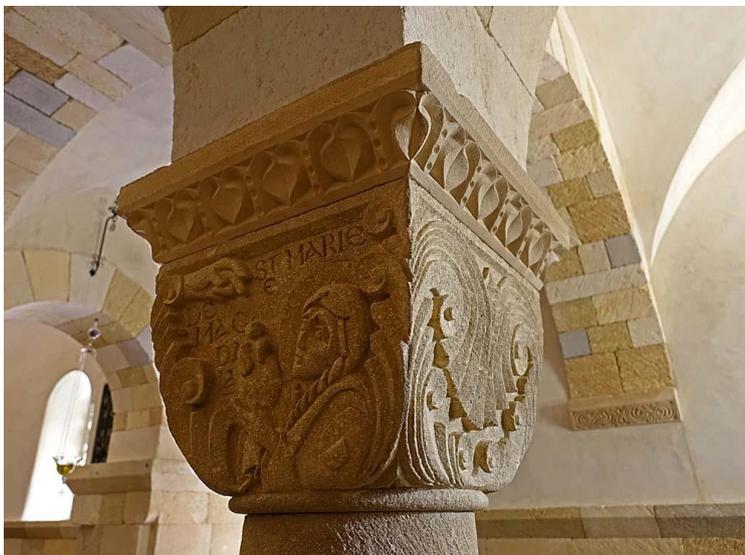
Donc les reliques assurent bien une présence spirituelle des saints. Mais notre sens critique est plus aiguisé que celui des anciens. Sans doute nous demandons-nous : « Qu'en est-il de reliques qui ont été longtemps vénérées, par exemple dans un lieu de pèlerinage, mais dont nous ne sommes absolument pas sûrs de l'authenticité ? » Nous pouvons penser que, du fait de cette vénération séculaire, elles assurent aussi cette présence spirituelle. Il y a quelques années, quelqu'un demandait au père dominicain, gardien des reliques de

sainte Marie-Madeleine à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, s'il était sûr de l'authenticité de ces reliques. Était-il certain que sainte Marie-Madeleine soit venue en Provence au premier siècle ? Le père lui a répondu : « Je n'ai pas d'argument historique décisif prouvant qu'elle y est venue, mais ce que je peux vous affirmer, c'est qu'elle y est. » Ce père dominicain disait qu'il y avait eu tant de miracles en ce lieu au cours des siècles, qu'aujourd'hui encore tant de pèlerinages y sont accomplis avec foi, qu'il y a une réelle présence spirituelle de sainte Marie-Madeleine à travers les reliques qui sont conservées là-bas.

Les reliques de sainte Marie-Madeleine dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

*L'un des chapiteaux de l'église du monastère de Solan
est consacré à sainte Marie Madeleine,
sainte Myrophore et Égale-aux-Apôtres ¹.*

Selon toute la Tradition de l'Église, les reliques ont toujours été vénérées comme une véritable présence des saints. Ceci est resté très vivant dans les pays orthodoxes. Il est étonnant que, dans un pays comme la Russie, qui a subi le joug de quatre-vingts ans d'athéisme militant, cette tradition revive avec une telle force, une telle vigueur. Il faut dire que les pays de l'Est, surtout ceux de l'Union Soviétique, ont eu probablement pendant ces quatre-vingts ans plus de martyrs que l'Église entière pendant vingt siècles. Tertullien disait que « le sang des martyrs est une semence de chrétiens », et c'est cela que l'on constate encore aujourd'hui.

(...).

¹ L'église du saint monastère de Solan est placée sous la protection de deux saints : sainte Marie Madeleine, sainte Myrophore et Égale-aux-Apôtres, et saint Simon le Myroblite, fondateur du saint monastère de Simonos Petra à la Sainte Montagne. Ce monastère possède aussi des reliques de sainte Marie Madeleine Égale-aux-Apôtres.

À l'origine, on ne partageait pas le corps des saints, on vénérât le corps entier qui avait été mis au tombeau en tel ou tel endroit. On considérait aussi comme reliques les tissus qui avaient servi à envelopper le corps d'un martyr, ou un tissu taché de son sang. On recueillait le sang des martyrs dans des ampoules, mais celles-ci étaient généralement déposées dans la tombe du saint. (...). Des linges qui avaient touché des reliques étaient vénérées aussi comme des reliques. Mais on en est venu ensuite à donner des parcelles du corps lui-même des martyrs.

(...).

Aujourd'hui, dans les lieux où l'on vénère particulièrement un saint ou une sainte, assez souvent on distribue des images accompagnées d'un fragment de tissu qui a touché les reliques du corps du saint. Ce sont de vraies reliques, qui doivent être vénérées, car elles assurent la présence du saint ou de la sainte représenté(e). Dans nos pays, quand une église ancienne est dédiée à un saint, cela ne veut pas dire qu'on y a déposé le corps ou une partie du corps de ce saint, mais on pouvait simplement y avoir déposé un morceau de tissu ramené d'un pèlerinage accompli auprès de son tombeau.

(...).

Savoir, comme l'enseignait les saints Pères, que les reliques des saints sont sanctifiées par l'énergie incréée de l'Esprit Saint, parce que le corps des chrétiens fidèles l'est depuis leur baptême, est très important et s'inscrit dans un contexte théologique essentiel à l'Orthodoxie. En Occident, cet enseignement s'était peu à peu estompé après saint Augustin. Pour saint Augustin, seul comptait vraiment le rapport entre Dieu et l'âme : « Dieu et mon âme, tout est là. » Trop marqué par la philosophie platonicienne, il n'avait pas le sens de la sanctification de la matière. À l'époque scholastique, au XIIIe siècle, il y eut, en Occident, deux écoles théologiques à propos des sacrements : l'école augustinienne, – c'est-à-dire s'inspirant surtout des positions doctrinales de saint Augustin d'Hippone, en les

majorant et en les durcissant parfois, – et l'école thomiste. Les augustiniens disaient : mis à part le cas de l'Eucharistie, l'usage d'une matière dans l'administration d'un sacrement ne présuppose pas la sanctification de cette matière ; par exemple l'emploi de l'huile dans la confirmation (chrismation), l'onction des malades, est simplement un geste que le célébrant accomplit, comme un signal convenu, à la suite duquel Dieu donne sa grâce directement à l'âme ; ce n'est pas par l'intermédiaire de l'huile, qui en elle-même n'est pas sanctifiée, ne subit aucun changement. Cette position resta celle de cette école théologique, tant qu'elle eut des adeptes en Occident. Cependant, au XIIIe siècle, un grand théologien, Thomas d'Aquin, avait eu accès à des textes de saint Jean Damascène, lequel avait rassemblé dans son œuvre tout l'acquis antérieur des Pères grecs. Thomas d'Aquin fut ainsi amené à rectifier l'enseignement de l'école augustinienne sur les sacrements, en affirmant leur « causalité physique ». C'est-à-dire que, dans les sacrements, la matière elle-même, notamment l'huile, ou l'eau du baptême, sont intrinsèquement sanctifiés par la présence du Saint-Esprit. C'est toute la doctrine des Pères grecs et de saint Jean Damascène qui a ainsi été réintroduite sur ce point en Occident, par l'école thomiste. En revanche, la théologie augustinienne a inspiré au XVIe siècle la réforme protestante : les réformateurs étaient imbus de cette théologie, si bien qu'ils en sont venus à nier purement et simplement même la présence réelle du corps et du sang du Christ dans l'Eucharistie. D'après cette doctrine, quand un pasteur célèbre la « sainte Cène », la réception de l'Eucharistie est un geste rituel qui incite Dieu à donner sa grâce à l'homme qui la reçoit, mais, le pain et le vin eux-mêmes ne sont pas changés par l'Esprit Saint. Il n'y a pas en eux de présence réelle du Christ, ce ne sont que de purs symboles. Assez récemment, une Assemblée générale de l'Église réformée de France a encore rappelé que telle est la doctrine propre

du Protestantisme. C'est la position durcie et étendue à l'Eucharistie : il n'y a pas de sanctification possible de la matière.

(...).

L'enseignement de la Tradition authentique de l'Église sur la sanctification de la matière par l'Esprit Saint, qui fonde, en particulier, la vénération des reliques, mais aussi, sur un autre plan, toute la doctrine des sacrements, entraîne une tout autre vision de la création. Dans une théologie de type augustinien, on ne voit pas ce qui pourrait inciter à accorder une attention particulière à des êtres matériels, et une écologie chrétienne n'a plus de sens, tandis que dans l'autre perspective, c'est tout le contraire.

Qu'en est-il chez les catholiques ?

La diminution importante de la vénération des reliques chez les catholiques est inversement proportionnelle à l'intérêt historique et scientifique de celles-ci : pour preuve, l'étude magistrale de Philippe George, conservateur du Musée et Trésor de la cathédrale de Liège (Belgique) et maître de conférences à l'Université de Liège, en 2013 ¹.

À la découverte des reliques des saints de l'Église indivise en Provence et dans le Languedoc

Anne et moi essayons toujours, lors de nos visites dans les églises catholiques de notre région (département du Gard et départements voisins) de vénérer les reliques des saints de l'Église indivise.

Nous avons heureusement eu quelques bonnes surprises : dans l'abbatiale Saint-Gilles du Gard, dans la cathédrale Saint-Trophime d'Arles, à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, dans la collégiale Sainte-Marthe de Tarascon, dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume...

¹ George, Philippe (2013) – *Étude – Reliques – Le Quatrième Pouvoir – Pour une histoire des reliques en Europe, du Moyen Âge à nos jours* – Les Éditions Romaines (Nice) (France) – ISBN 979-10-90523-23-4 – 434 pp.

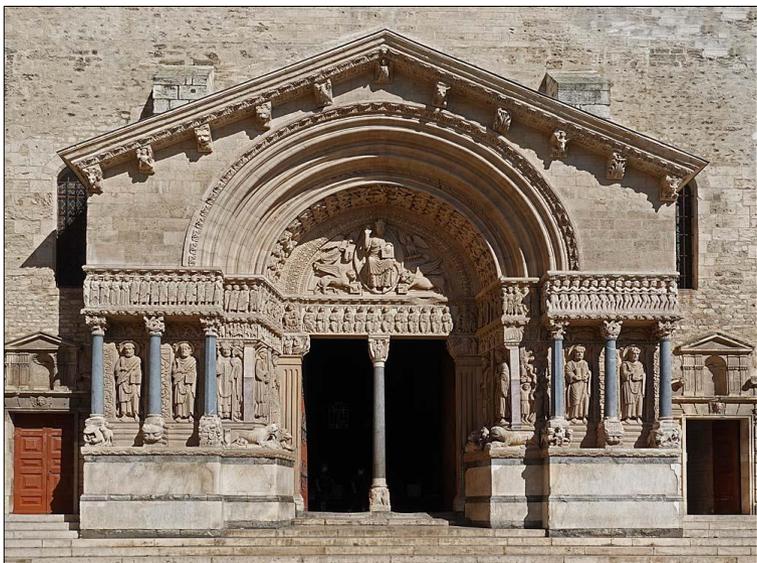

L'abbatiale Saint-Gilles du Gard et son portail roman

Les reliques de saint Gilles du Gard.

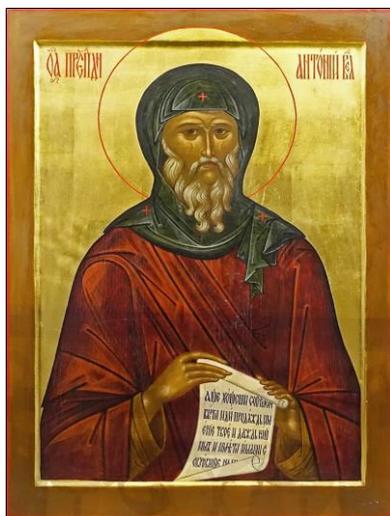
Святые первого тысячелетия
Les saints du premier millénaire

Le portail roman de l'abbatiale Saint-Trophime d'Arles

Les reliques de saint Antoine le Grand à l'abbatiale Saint-Trophime d'Arles

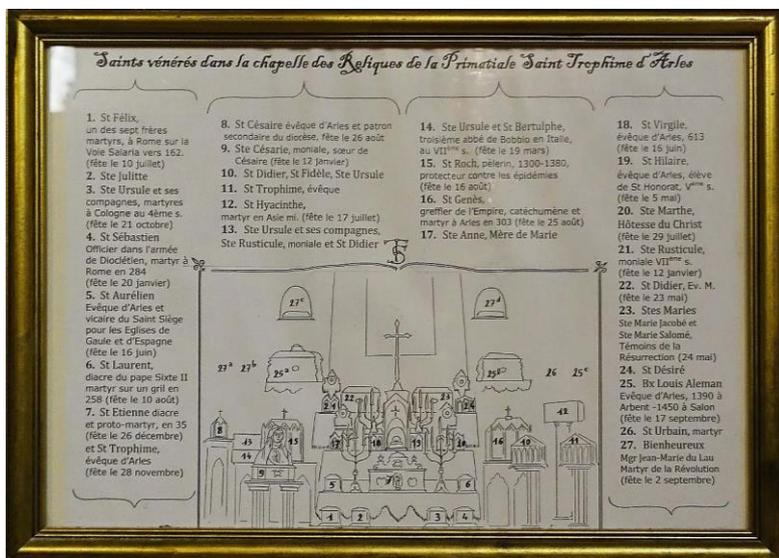

L'icône de saint Antoine le Grand dans l'abbatiale Saint-Trophime d'Arles

*Une chapelle latérale
de l'abbatiale Saint-Trophime d'Arles
a été aménagée pour accueillir tous les reliquaires :
une initiative remarquable et à encourager.*

*Святые первого тысячелетия
Les saints du premier millénaire*

Un panneau explicatif présente les « Saints vénérés dans la chapelle des Reliques de la primatiale Saint Trophime d'Arles ».

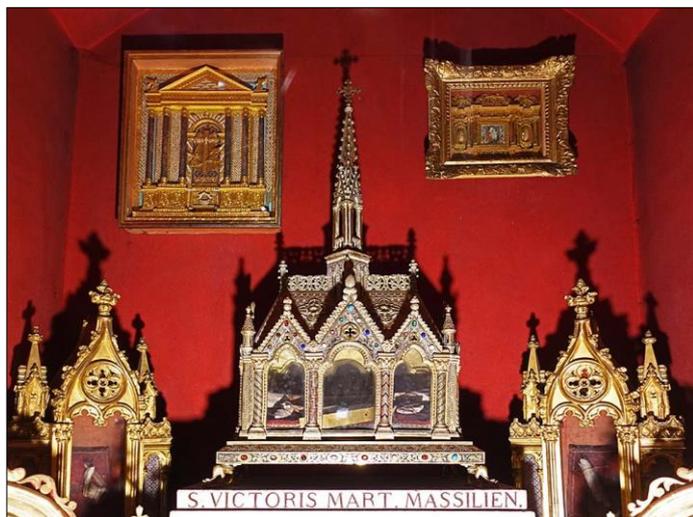

L'abbatiale Saint-Victor de Marseille

Святые первого тысячелетия
Les saints du premier millénaire

*Reliquaires présentés à la vénération des fidèles,
dont les reliques de saint Victor,
dans l'abbatiale Saint-Victor de Marseille*

*Les reliques de saint Victor
dans l'abbatiale Saint-Victor de Marseille.*

*Les reliques de saint Cassin
dans l'abbatiale Saint-Victor de Marseille.*

*Reliquaire de sainte Marthe
dans la collégiale Sainte-Marthe de Tarascon Le reliquaire est une copie en bois doré
de celui qui a été offert par le roi Louis XI en 1470*

« Certes ces reliques sont un joyau du patrimoine mais elles sont le signe de la présence de Saint Césaire parmi nous » : c'est ce que déclarait Mgr Christophe Dufour, archevêque du diocèse catholique d'Aix-en-Provence et d'Arles, le 28 novembre 2018. Ce jour-là, entouré de nombreuses personnalités mais aussi de nombreux fidèles, l'archevêque a procédé à l'inauguration liturgique du nouveau lieu d'exposition des reliques de Saint Césaire. Une salle du cloître Saint-Trophime a été entièrement aménagée afin d'accueillir, dans les conditions de température, d'hygrométrie et d'éclairage indispensables à sa conservation, un ensemble vestimentaire liturgique considéré comme le plus ancien de l'Occident chrétien. Ces reliques de saint Césaire se composent d'une tunique, de deux pallia remis par le pape Symmanque, d'une ceinture et de sa boucle et de trois sandales en cuir. Devant la foule réunie, le maire d'Arles, Hervé Schiavetti, a rappelé qu'il y avait « œuvre de la République à conserver les objets de la foi, quelles que soient les opinions politiques ».

*Abbatiale Saint-Trophime d'Arles – Cloître roman.
Reliques de saint Césaire, évêque d'Arles*

Relique de saint Césaire, évêque d'Arles : ceinture.

*Relique de saint Césaire, évêque d'Arles :
pallium au crisme.*

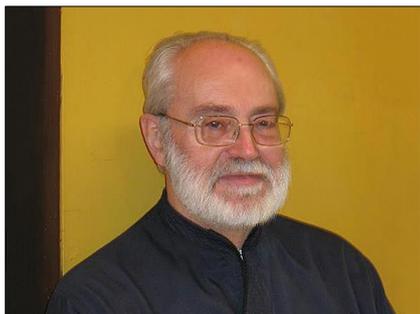
Dans son livre intitulé *Du Mont-Athos à Optino – José Muñoz, Pèlerin de la Portaitissa et Martyr*¹, Claude Lopez-Ginisty² rappelle opportunément³ que « *Bien des chrétiens ont oublié que, depuis la nuit des temps, on célèbre la Divine Liturgie, comme aux Catacombes, sur le corps des martyrs ou sur un autel qui en contient une infime parcelle. Dans l'Église orthodoxe, l'habitude fut prise aussi de consacrer ce linge liturgique que l'on nomme antimension (il s'agit d'une étoffe qui porte l'image de la mise au tombeau du Christ et où sont insérées des parcelles de reliques de saints martyrs. L'étymologie gréco-latine de ce mot signifie « à la place de table ») et que l'on utilise pour réactualiser le Sacrifice accompli une fois pour toutes par notre Dieu lorsqu'Il nous donna Son Corps et Son Sang Précieux. Combien d'entre nous ont pensé à ce symbole éclatant : le martyr qui a donné sa vie pour le Christ nous permet de participer aux Mystères du Christ ! Sans reliques de martyrs, il n'y a ni pierre d'autel, ni antimension, on ne peut donc pas célébrer la Divine Liturgie et demander au Saint-Esprit de descendre sur les Saints Dons. C'est dire l'importance incommensurable des martyrs et leur fonction essentielle dans l'Église du Christ. Ils sont inséparables du Christ que nous recevons dans la Sainte Eucharistie.* »

Avant la communion, le diacre annonce : « *Soyons attentifs* » et le prêtre s'exclame : « *Les choses saintes aux saints* » pendant que le chœur chante : « *Un seul saint, un seul Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen.* »

¹ Lopez-Ginisty, Claude (2017) - *Du Mont-Athos à Optino – José Muñoz, Pèlerin de la Portaitissa et Martyr* – Édition du Désert (Banne) (France) – ISBN 978-2-914857 – 182 pp.

² Claude Lopez-Ginisty est un hypodiacre de l'Église orthodoxe russe qui vit en Suisse. Il est spécialiste de la prière et des vies des saints. Il a également publié des livres de spiritualité sur les Fols-en-Christ, saint Séraphim de Sarov, saint Silouane l'Athonite et Abraham de Natpar. Il anime plusieurs blogs orthodoxes de très grande qualité et au contenu droit et vrai.

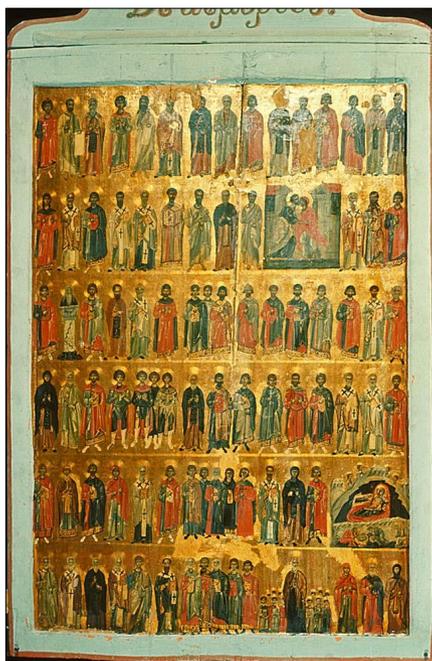
³ Op. cit. pp.9-10.

Claude Lopez-Ginisty

C'est ainsi qu'à chaque Divine Liturgie, le prêtre nous rappelle que nous recevons la communion en tant que saints : que ce mystère est grand et redoutable !

5. La vénération des icônes des saints

*Ménologe de décembre – Monastère Sainte-Catherine –
Sinaï (Égypte).*

Source : <http://vrc.princeton.edu/sinai/items/show/7104>.

Le livre de référence sur la théologie de l'icône est certainement celui de Léonide Ouspensky ¹ (né en Russie 1902 et né au ciel à Paris en 1987).

Dans son introduction ², cet iconologue théologien (selon l'adage patristique attribué à Évagre le Pontique, « est théologien celui qui prie ») qui était en même temps un remarquable iconographe, affirme avec foi et fermeté :

L'Église orthodoxe a gardé intacte une richesse immense dans le domaine de la liturgie et de la pensée patristique, mais aussi dans celui de l'art sacré. On sait que la vénération des icônes y occupe une place très importante. C'est que l'icône n'est pas une simple image, ni une décoration, ni même une illustration de la sainte Écriture. Elle est quelque chose de plus : un équivalent du message évangélique, un objet culturel qui fait partie intégrante de la vie liturgique. Cela explique l'importance que l'Église attribue à l'image ; non pas à n'importe quelle représentation, mais à l'image spécifique qu'elle a elle-même élaborée au cours de son histoire, dans sa lutte contre le paganisme et les hérésies, à l'image qu'elle a payée du sang d'un grand nombre de martyrs et de confesseurs durant la période iconoclaste : à l'icône orthodoxe.

Dans l'icône, l'Église voit non pas un des aspects de l'enseignement orthodoxe, mais l'expression de l'orthodoxie dans son ensemble, de l'orthodoxie comme telle. On ne peut donc comprendre, ni expliquer l'image sacrée en dehors de l'Église et de sa vie. L'icône, image sacrée, est une des manifestations de la Tradition de l'Église, au même titre que la tradition écrite et la tradition orale. La vénération des icônes du Christ, de la Vierge, des anges et des saints est un dogme de la foi chrétienne, formulé au Septième Concile Œcuménique ; elle découle du dogme fondamental

¹ Ouspensky, Léonide (2007) – *La Théologie de l'icône dans l'Église orthodoxe* – Les Éditions du Cerf (Paris) (France) – Collection « Patrimoines – Orthodoxie » – ISBN 978-2-204-06689-1 – 532 pp.

² Op. cit., pp. 9 et 10.

de l'Église : sa confession du Dieu devenu Homme. L'image de Celui-ci est un témoignage de Son incarnation véritable et non illusoire. Aussi est-ce avec raison que l'icône est souvent appelée « théologie en image ». C'est ce que l'Église exprime dans sa liturgie. Les stichères et les canons des fêtes de diverses icônes, par exemple celle de la Sainte Face le 16 août, et particulièrement le service liturgique du Triomphe de l'Orthodoxie, révèlent le sens de l'image dans toute sa profondeur. Il est donc compréhensible que son contenu et son sens fassent partie de l'étude de la théologie, au même titre que l'étude de la sainte Écriture.

Plus loin, il rappelle ¹ :

Dans le courant des quelques derniers siècles une conviction s'est affirmée dans le christianisme selon laquelle la portée dogmatique et le caractère propre de l'image sacrée n'ont pas grande importance. Cependant l'histoire de l'Église et sa doctrine témoignent du contraire : ce n'est pas en vain, en effet, qu'une lutte sanglante contre l'iconoclasme dura plus d'un siècle. Le calendrier liturgique orthodoxe comprend une profusion de noms de confesseurs et de martyrs pour l'icône. Et ce n'est pas pour une œuvre d'art (l'icône n'a jamais été considérée sous cet angle), ni pour une planche recouverte de peinture que l'on allait au supplice, acceptant les tourments et la mort, mais bien pour la confession de la foi par l'image, tout comme aux premiers siècles et plus tard on allait au martyre pour la confession du nom du Christ. (Attitude absurde pour la conscience de nos contemporains).

Le Père Michel (Quenot) ² a publié en 2014 un remarquable livre intitulé *Du Dieu-homme à l'homme-dieu – De l'icône du Christ*

¹ Op. cit., pp. 518.

² Depuis de longues années, le Père Michel Quenot, recteur de la paroisse orthodoxe de la Protection de la Mère de Dieu et Saint Silouane l'Athonite, à Fribourg (Suisse), mène un important travail de publication de livres qui, à travers l'attention portée aux icônes, visent plus largement à faire connaître le

à l'icône des saints. Si les icônes occupent une place prépondérante dans ce livre, magnifiquement illustré, celui-ci est avant tout un « traité sur la sainteté et les saints ».

Dans son introduction, l'auteur affirme ses convictions profondes :

Si les saints ne sont pas à la mode, la sainteté l'est moins encore. En parler peut paraître a priori d'un autre âge, mais le sujet se révèle d'une brûlante actualité à une époque privée de repères et condamnée à l'absurdité du sens de la vie. Loin de relever de l'accessoire, la sainteté concerne chaque personne au plus haut degré. Gorgée de sens, elle pointe vers ce qu'il y a de plus précieux en l'homme, ce qui l'élève et en fait un être à part entière au cœur de la création.

(...)

Mais qui sont ces luminaires ? Comment se sentir concerné, dans un monde postchrétien, par des hommes et des femmes – vestiges d'un passé révolu – ayant vécu à des siècles de distance dans un milieu et des conditions si divers ? Transcendant l'espace et le temps, ces phares sont pourtant nos contemporains les plus proches. Ils nous précèdent à la fois dans le passé et dans le futur qu'est le monde à venir, immergés qu'ils sont dans l'aujourd'hui de Dieu, participant pleinement à la quotidienneté du monde qu'ils soutiennent encore comme autant de piliers.

(...).

Entrer dans la dynamique de la sainteté et découvrir des géants spirituels, c'est communier à leur pensée et à leur amour en actes du Trois-fois-Saint qui glorifie ceux qui le glorifient. Épiphanie (manifestation) des visages, l'icône convie à la rencontre dans le face-à-face. C'est là que se tisse un lien profond, organique et personnel avec les saints qui deviennent des amis proches. Dans un monde impersonnel et froid, ces visages de

lumière clament en effet la primauté de la personne, rappel que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne dieu.

Les liens entre l'art roman (occidental) et l'iconographie

Il semble bon, à ce stade, de se poser la question de la réception des icônes dans le catholicisme.

Mais plutôt que d'aborder celle-ci durant le second millénaire et au début du troisième millénaire, il me semble plus intéressant de chercher les liens qui existent entre l'art roman (occidental) et l'iconographie.

C'est un phénomène curieux : en entrant dans certaines églises romanes et voyant leurs fresques, ceux qui connaissent les images orthodoxes, les icônes, ont souvent une impression de déjà-vu. Ils sentent une odeur connue, mais pas tout à fait. C'est une réaction intuitive, émotive peut-être, certainement instinctive. Elle n'est pas irrationnelle, mais l'expérience n'a pas sa source dans la pensée. Alors, la question se pose : pourquoi a-t-on cette impression ? Quelle en est la source ? Est-il possible d'élever l'intuition au niveau de la pensée rationnelle et de l'expliquer ? Nous croyons que oui.

C'est ce que le Père Stéphane Bigham ¹ a écrit dans l'introduction de sa remarquable étude intitulée *L'Art roman et l'icône* ².

C'est en août 2015, en rentrant en Belgique après la Journée de la Sauvegarde de la Création au saint monastère de Solan, que nous sommes allés visiter la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay en Auvergne.

¹ Prêtre orthodoxe, Stéphane Bigham est spécialiste de l'iconologie, soit l'étude théologique de l'art chrétien, mais plus spécifiquement encore des icônes de l'Église orthodoxe. Il enseigne à l'Institut de théologie orthodoxe de Montréal, associé à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université de Sherbrooke (Québec) (Canada).

² Bigham, Stéphane (2016) – *L'Art roman – Le dernier art occidental à caractère iconique et d'autres études* – Ebook – Smashwords – <https://www.smashwords.com/> – 208 pp.

Cathédrale romane Notre-Dame du Puy-en-Velay.

J'ai alors eu la même impression que le Père Stéphane Bigham en découvrant, avec « un air de déjà vu », les vestiges des fresques de la cathédrale.

Et, effectivement, en achetant sur place le catalogue *Regards du XIXe s. sur les fresques de la cathédrale du Puy* ¹, j'ai eu la confirmation de cette impression ² :

Beaucoup de décors peints subsistent à la cathédrale du Puy. Et, si le Saint Michel du transept en est la figure emblématique, il n'est qu'un acteur parmi d'autres. L'art des peintres du Puy reflète le

¹ Grandjean, Gilles et Magne, Emmanuel (sous la direction de) (2005) – *Regard du XIXe s. sur les fresques de la cathédrale du Puy* – Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition *Regard sur les peintures murales de la cathédrale du Puy* présentée au Musée Crozatier (Le Puy-en-Velay) (France) du 11 mai 2005 au 31 octobre 2005 – Éditions Jeanne d'Arc (Le Puy-en-Velay) (France) et Éditions Musée Crozatier (Le Puy-en-Velay) (France) – ISBN 2-911794-40-0 – 138 pp.

² Op. cit., p. 29.

brassage d'idées et d'hommes qui ne cessa dans la cité mariale. Art exemplaire des cheminements qui aboutissent, à l'époque romane, à de subtiles rencontres entre traditions indigènes, ferments carolingiens et ondes byzantines. Les plus anciens décors du Puy s'inscrivent dans les deux grandes vagues byzantinisantes qui marquèrent l'Occident vers 1100 et 1200, avant de s'émanciper vers une synthèse plus occidentale au milieu du XIIIe siècle.

Cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay.

« La Transfiguration »

Original vers 1200.

Porche de la cathédrale, 3e travée, mur sud.

La composition est très proche de plusieurs modèles byzantins, notamment celle d'une mosaïque portative byzantine conservée au musée du Louvre (Paris) (France)¹.

¹ Op. cit., p. 82.

Le Père Stéphane Bigham poursuit son argumentation sur les liens entre l'art roman et l'icône ¹ :

Quelle est la place de l'art roman dans cette conception de l'art chrétien ? Nous avons déjà dit que, malgré les sensibilités différentes et changeantes DES Églises locales, l'Église a élaboré un langage, un canon, que chacune reproduisait à sa manière. L'art roman, qui désigne l'art chrétien occidental prégothique et comprend les images produites entre 800 et 1200, suivait ce canon et rejoignait donc toute la chrétienté. Ainsi, notre question initiale sur les similitudes entre l'art roman et les images orthodoxes trouve ici sa réponse : l'art roman est une expression locale, dans le temps et dans l'espace, du langage artistique œcuménique. L'art roman et les images orthodoxes parlent en fait le même langage, ou du moins des dialectes de la même langue.

Les « images » de l'art roman sont bien sûr en premier lieu les fresques (malheureusement très souvent disparues des églises qui subsistent encore de nos jours) mais il y a aussi toutes les sculptures qui peuvent encore nous parler aujourd'hui et dont certaines ont été inspirées par les grandes vagues byzantinisantes dont parle le Père Stéphane Bigham.

Au cœur de la France, en Bourgogne (Morvan), la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay est un joyau de l'art roman.

Ses chapiteaux évoquent de nombreux récits bibliques, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament.

¹ Op. cit., p. 13.

Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay « Le moulin mystique » « Sachez-le donc, frères, c'est par lui que la rémission des péchés vous est annoncée. L'entière justification que vous n'avez pu obtenir par la Loi de Moïse, c'est par lui que quiconque croit l'obtient. » Actes des Apôtres 13, 38-39.

Ce chapiteau est l'un des plus célèbres de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. Les deux personnages du chapiteau « Le moulin mystique » représentent deux mondes qui se rencontrent. À gauche, le personnage versant du grain dans le moulin, c'est Moïse, figure de l'Ancien Testament ; à droite, c'est saint Paul, représentant du Nouveau Testament. C'est le moulin reliant les deux personnages qui leur apporte son mouvement. La roue du moulin, quant à elle, a été légèrement désaxée par le sculpteur pour qu'elle soit toujours frappée par la lumière du sud ; et le moulin, ici, c'est le Christ, venu tirer la substance de la Loi ancienne pour la renouveler dans le message des Évangiles.

Cette scène célèbre est documentée par un texte de Suger ¹ : « L'une [de ces strophes], [nous] *élevant des choses matérielles aux immatérielles, représente l'apôtre Paul tournant la meule et les Prophètes y apportant les sacs. Voici donc quels sont les vers sur ce sujet : En tournant la meule, Paul, tu sépares la farine du son. De la Loi de Moïse, tu révèles la connaissance profonde. De tant de grains est fait le vrai pain sans son, Notre nourriture éternelle et angélique.* »

Comment ne pas relier le contenu de ce chapiteau à l'enseignement de saint Irénée de Lyon dans le *Livre IV de Contre les hérésies* ² : « L'Ancien Testament annonce le Nouveau Testament » ? Saint Irénée nous le dit ³ : « *C'est pourquoi la loi de Moïse lue par les chrétiens est ce trésor caché dans le champ mais que la croix du Christ découvre et explique. Elle montre la sagesse de Dieu, enrichit l'intelligence des gens, leur fait connaître ses projets d'amour envers eux. Elle annonce à l'avance la bonne nouvelle de l'héritage de la sainte ville de Jérusalem. Elle prédit que les gens qui aiment Dieu feront des progrès jusqu'à voir Dieu et entendront sa parole. Entendre cette parole leur donnera de la gloire, et les autres ne pourront regarder leurs visages pleins de gloire.* »

¹ Suger, né Charles Higounet en 1080 ou 1081 et mort à Saint-Denis (France) le 13 janvier 1151, est un abbé et homme d'État français. Principal ministre des rois Louis VI le Gros et Louis VII le Jeune, il est connu surtout par ses ambitions théologiques et artistiques qui le conduisirent à reconstruire la basilique Saint-Denis, considérée comme l'une des premières constructions d'architecture ogivale.

² Voir supra.

³ Op. cit. : *Combat contre la fausse connaissance – La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant – Irénée de Lyon, livre IV – 26, 1 – P. 80.*

Trésors cachés d'art roman

Notre région de vie recèle des trésors d'art roman, chapelles, églises et monastère.

À plusieurs reprises, nous sommes partis à la découverte de ces trésors, souvent cachés.

Le 9 juillet 2020, avec notre amie Hélène, fidèle de Solan, nous nous sommes rendus en pèlerinage à l'ancienne église Notre-Dame de Laval dans les Gorges du Gardon, près de Collias (Gard). La construction de cette église, située dans la Combe de l'Ermitage, serait antérieure à l'an mil. L'église actuelle, au nord-ouest de la première construction, remonterait au XIe siècle mais elle a été plusieurs fois remaniée, en particulier à la fin du XVIIe s. Un abri sous roche, situé à proximité de l'église et auquel on accède par un escalier, a accueilli l'habitat troglodytique de plusieurs ermites. À proximité des lieux, se trouve une source, rarement tarie. Des traces d'occupation ancienne, notamment gallo-romaines, ont été trouvées et étudiées.

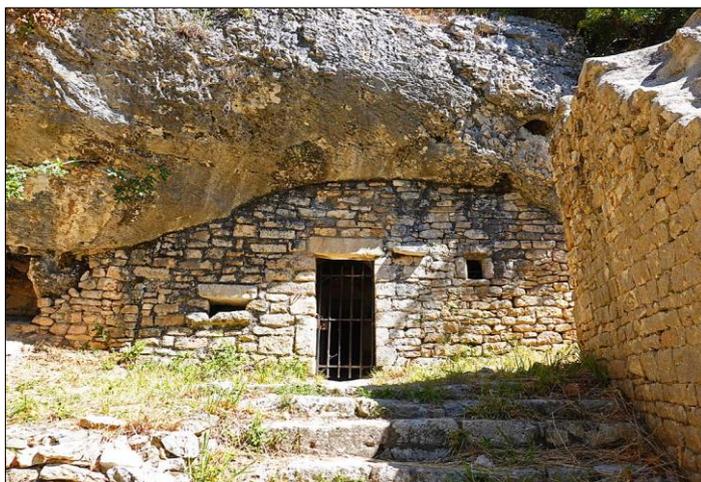
Après avoir remonté à pied la combe, à l'abri de la chaleur de l'été, nous sommes entrés dans l'église, où nous avons prié la Paraclisis ¹ à la Mère de Dieu.

¹ L'office de la Paraclisis est un office à la Mère de Dieu chanté pour la guérison des âmes et des corps, en période d'affliction ou de péril. Le mot grec (para « auprès », clisis « appeler, nommer ») signifie à la fois intercession et consolation. Cet office se constitue du canon qui est enrichi par la lecture de l'évangile et les hymnes liturgiques (stichères, tropaires, etc.). Il est possible de célébrer la Paraclisis avec ou sans le prêtre.

L'église Notre-Dame de Laval.

L'abri sous roche ayant servi d'ermitage.

Le 18 octobre 2020, après la Divine Liturgie, un petit groupe de fidèles de Solan se sont rendus à l'ancienne église Saint-Jean d'Orgerolles, de construction initialement romane. Celle-ci est située sur un promontoire rocheux surplombant la vallée de la Tave et d'où on a un panorama sur les contreforts des Cévennes. Après avoir perdu sa fonction d'église cimetériale au début du XXe siècle (les vestiges du cimetière sont encore visibles), elle n'a plus été entretenue par la municipalité de La Bastide d'Engras. Des restaurations de soutènement de l'édifice ont heureusement été réalisées mais l'intérieur de la nef est toujours à ciel ouvert.

Après avoir découvert cette ancienne église, nous avons partagé les agapes en contrebas de celle-ci.

Après les agapes à proximité de l'ancienne église Saint-Jean d'Orgerolles.

6. Le secours des saints

Claude Lopez-Ginisty ¹ a publié l'ouvrage intitulé *Le secours des saints – Dictionnaire des intercessions orthodoxes* ².

Bien sûr, nous prions Dieu en nous adressant aux saints, mais leur intimité auprès de Lui nous assure de leur fervente intercession. Et toute guérison obtenue grâce à leur prière, est l'œuvre de Dieu.

Dans son introduction, l'auteur précise :

Depuis la fondation de l'Église, le peuple est allé vers le Christ, vers la Très Sainte Mère de Dieu, vers les Apôtres ou vers les saints pour demander une aide spirituelle, physique ou matérielle. Le Christ était le « Médecin Suprême ». En devenant semblables au Christ, Ses disciples, Apôtres, Confesseurs, Martyrs, Ses Saints, sont devenus de divins thérapeutes qui se conformaient à l'injonction christique : « Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons : vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » (Matthieu 10, 8).

Avec la médecine traditionnelle qui fut créée par les hommes sous l'inspiration divine, l'Église nous propose diverses thérapies par ses sacrements et ses offices.

De l'Abattement au Zona, en passant par les dangers du voyage, des dizaines de maladies, maux et souffrances sont recensés ici avec l'indication des saints qui, traditionnellement, sont invoqués pour leur guérison ou pour le soulagement.

Aujourd'hui encore, le dialogue avec les saints fait partie de la foi vivante des orthodoxes.

Cet ouvrage comporte également la *Vie de saint Arsène de Cappadoce* et ses *Propriétés thérapeutiques des psaumes de David* (saint Arsène avait en effet, par expérience spirituelle, attribué

¹ Voir supra.

² Lopez-Ginisty, Claude (2007) – *Le secours des saints – Dictionnaire des intercessions orthodoxes* – Éditions Xenia (Vevey) (Suisse) – ISBN 978-2-88892-031-1 – 178 pp.

une vertu thérapeutique aux psaumes) (Appendice I) ainsi que le *Canon d'intercession pour les malades* (Appendice II).

7. Une prise de conscience progressive

S'il est un évêque, de plus devenu saint, qui s'est considérablement engagé dans la vénération des saints orthodoxes qui ont sanctifié la terre de Belgique, de France et des autres pays occidentaux, c'est bien saint Jean (Maximovitch) de Changhaï et de San Francisco 1.

*Icône de saint Jean (Maximovitch),
archevêque de Changhaï et de San Francisco,
écrite dans les ateliers
du saint monastère Sainte-Élisabeth
(Minsk) (Biélorussie).*

¹ Voir l'article intitulé *Saint Jean de Changhaï (Maximovitch), archevêque de Bruxelles et de San Francisco* publié dans *Nadejda/Espérance* N° 35, mai-août 2019, pp. 36 à 40 (français) et pp. 30 à 35 (russe).

La principale et remarquable biographie de Vladika Jean en français a été réalisée par Bernard Le Caro ¹.

Le chapitre 12 ², intitulé « Avec tous les saints », commence par ce paragraphe :

Peu après son arrivée en France, le hiérarque s'empessa, en compagnie de l'Archiprêtre Alexandre Troubnikoff, de célébrer un office d'intercession en la basilique de Saint-Denis devant les reliques du saint évêque de Paris. Selon le témoignage d'un fidèle, cette célébration avait été autorisée sous réserve que les chants fussent exécutés à mi-voix. « Grâce à l'acoustique de l'édifice, ajoutait-il, les sons retentissaient au loin dans l'immense basilique. L'impression qui s'en dégageait était saisissante. »

Le biographe poursuit :

Ayant désormais sa cathèdre en Occident, le hiérarque avait à cœur de faire vénérer par son troupeau la mémoire des saints qui avaient sanctifié la terre de France et des autres pays occidentaux, dont il rassemblait les vies et les portraits. C'est la raison pour laquelle il adressa en 1952 un mémoire au Synode des évêques. Dans ce document, le hiérarque réfutait aussi les objections que certains opposaient à leur vénération telles que, par exemple, l'absence de saints occidentaux des ménologes orthodoxes, ou encore des accusations d'hérésie.

Parmi les saints occidentaux, la vénération de saint Anschaire ou Oscar, illuminateur du Danemark et de la Suède, posait quelques

¹ Le Caro, Bernard (2011) – *Saint Jean de Changhaï (1896-1966) et son temps* – Éditions de l'Âge d'Homme (Lausanne) (Suisse) – Collection Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle – 2e édition, revue et augmentée – Introduction de Jean-Claude Larchet – ISBN 978-282513610-2 – 394 pp.

Mentionnons aussi à titre d'information ce livre qui complète le précédent :
Saint Jean de Shanghai et de San Francisco (2007) – *Témoignages rassemblés et édités par la Fraternité Saint-Herman-de-l'Alaska* – Traduits de l'américain par Michel Epstein – François-Xavier de Guibert, Éditeur (Paris) (France) – ISBN 978-2-7554-0218-6 – 290 pp.

² Op. cit., pp. 195-206.

problèmes, eu égard à ses liens avec Louis le Pieux, fils de Charlemagne, ce qui pouvait laisser craindre qu'il partageât la théologie hérétique de ce dernier, notamment en ce qui concerne le Filioque.

C'est pourquoi, en 1959, l'Assemblée des évêques de l'Église Russe à l'Étranger avait, au sujet de la permission de vénérer saint Anschaire, décrété que l'évêque du lieu devait examiner la question de la vénération de chaque saint occidental séparément. En ce qui concerne ce saint, le hiérarque exposa succinctement sa biographie. Il était clair, selon lui, qu'il n'y avait pas à douter de la sainteté de la vie de saint Anschaire, de ses labeurs apostoliques, et des miracles accomplis par ses reliques. « Si le Seigneur Lui-même l'a glorifié, il serait impertinent pour nous de ne point le vénérer comme un saint », disait le hiérarque, qui ajoutait que saint Anschaire avait été glorifié par l'Église d'Occident alors qu'elle était encore orthodoxe, avant qu'elle ne se séparât de l'Église universelle. Pour cette raison, il devait être vénéré avec les autres saints. La mémoire de saint Anschaire († 865) est commémorée le 3 février et son nom devait être introduit dans le calendrier comme hiérarque de l'Église.

L'Assemblée des évêques ayant entériné ses suggestions, l'archevêque Jean rédigea le décret épiscopal suivant au sujet des saints occidentaux, en date du 23 avril 1953 :

« Dispersés dans des pays où vécurent jadis et furent glorifiés des saints de Dieu, soit en raison de leurs souffrances ou d'autres labeurs spirituels, il nous appartient de vénérer dignement ces saints reconnus par l'Église orthodoxe du Christ depuis les temps anciens et de recourir à eux, tout en ne refroidissant point notre amour envers les saints de Dieu que nous avons priés jusqu'à présent. En différents lieux de la Gaule antique, la France actuelle, et dans les autres pays d'Europe occidentale, sont conservés jusqu'à maintenant les saints restes des martyrs des premiers siècles et des siècles suivants, qui furent des confesseurs de la foi

orthodoxe. Nous appelons les célébrants à commémorer durant les offices – à la litie et autres prières – les saints de Dieu, qui sont les protecteurs du lieu ou du pays et qui sont particulièrement vénérés là où se déroule l’office. Il convient également de les citer dans le congé de l’office. En particulier, dans la région de Paris, il convient de commémorer le hiéromartyr Denis, sainte Geneviève, saint Cloud. À Lyon, le hiéromartyr Irénée, à Marseille, le martyr Victor et saint Jean Cassien, dans la région de Toulouse, saint Saturnin, et à Tours, saint Martin le Miséricordieux. En cas de doute, nous consulter pour les explications et les indications. Nous appelons les ouailles à vénérer ces saints. »

Dans le mémoire adressé en 1952 au Synode des évêques, lequel conserve toute son actualité, Vladika Jean est encore plus explicite¹ :

« Fixant les limites des peuples selon le nombre de Tes anges et rassemblant Ton Église avec les fils d’Adam dispersés, multiplie en elle Tes saints, comme des étoiles dans les cieux, brillant en Orient et en Occident, au Septentrion et au Midi. »

Ce n’est qu’à une petite partie des saints que sont, dans l’Église, adressés des hymnes liturgiques et une vénération universelle. L’innombrable multitude des autres saints n’est connue et particulièrement vénérée qu’en certains lieux. Ailleurs, ils sont mentionnés en partie dans les récits de leur vie et dans les ménologes, dans lesquels sont indiqués les jours de la célébration de leur mémoire. Les ménologes que l’on commença à constituer durant la deuxième partie du millénaire passé [le premier millénaire], ont été composés en grande partie par des personnes qui le faisaient de leur propre initiative, et la valeur de ces recueils dépendait de la confiance que l’Église plaçait en leurs auteurs ainsi que de la réception de ces ouvrages par elle. Bien plus tard, l’on commença à constituer les recueils de Vies de saints. Le peuple russe

¹ Op. cit., pp. 306-316.

vénérait les saints de Dieu, tant ceux qui brillèrent dans leur terre natale, que ceux qu'ils connaissaient par leurs vies. Les ménologes et les Vies de saints furent corrigés et complétés à plusieurs reprises en Russie sur la base de données recueillies à nouveau. La base des recueils russes actuels de vies de saints est constitué par la Vie des saints de saint Démètre de Rostov, qui est l'une de ses œuvres principales. Par la suite, elle fut éditée et traduite du slavon en russe par le Saint-Synode. Dans les Vies des saints anciens, il est fait mention également de saints dont la mémoire n'est plus célébrée maintenant et qui sont pratiquement inconnus. Le ménologe le plus complet en Russie fut composé par l'archevêque Serge de Vladimir, comprenant de nombreux saints de l'Orient et de l'Occident. Quelle que fût la quantité de témoignages en Russie sur les saints ayant brillé en dehors de ses frontières, il apparut, lorsque se produisit le grand exode des Russes de leur patrie, qu'il y avait encore une multitude de saints en dehors de la Russie, qui étaient inconnus des chercheurs les plus scrupuleux des Vies de saints, d'après les Vies et les ménologes dont ils disposaient.

Même dans les pays qui leur étaient les plus proches tant géographiquement que par l'esprit et le sang, avaient vécu des saints inconnus en Russie, alors qu'ils avaient un lien direct avec elle par leurs labeurs et leurs vies. Il en est ainsi des disciples des premiers docteurs des Slaves Cyrille et Méthode, les thaumaturges Nahum, Clément et d'autres encore, qui aidèrent leurs maîtres à traduire les livres liturgiques en langue slavonne.

Saint Jean « le Russe » et saint Pacôme, natifs de Petite Russie, qui tombèrent en captivité chez les Turcs au XVIIIe siècle et sont vénérés par l'Église de Grèce, restent inconnus en Russie, bien que faisant partie des saints russes. En dehors de ces saints, il y a également de nombreux saints anciens et nouveaux dans les pays d'Orient, qui jusqu'à présent sont ignorés dans les autres régions. Étant donné que ces pays sont orthodoxes, il ne pouvait y avoir

d'hésitations et de doutes quant à leur vénération au même titre que les autres saints déjà connus en Russie. Avec les habitants de ces pays, la Grèce, la Serbie-Monténégro, la Bulgarie et la Roumanie, tous les Orthodoxes doivent les vénérer et les prier.

Les choses sont plus complexes en Occident. Le christianisme y fut prêché durant les premiers siècles, et ce par les apôtres eux-mêmes. Au cours de nombreux siècles, l'Orthodoxie y restait ferme, et les confesseurs orientaux s'y rendaient, venant chercher de l'appui au moment des hérésies (saint Athanase le Grand et saint Maxime le Confesseur). Là brillèrent de nombreux martyrs et religieux, renforçant l'Église. Mais en même temps, la séparation et la déchéance de l'Occident de l'Église universelle ont obscurci ici la vérité et l'ont mélangée avec l'erreur. Il devenait nécessaire d'établir qui, parmi ceux qui étaient ici vénérés comme colonnes et hiérarques de la foi l'était réellement. Il ne pouvait être question de laisser des particuliers s'en charger, mais la responsabilité en incombait aux diocèses, qui devaient s'en occuper. Les résolutions des conférences des évêques russes concernant la vénération des saints d'Occident ne constituent pas pour autant la canonisation de ces derniers, mais l'indication que le saint donné était vénéré jusqu'à la chute de l'Occident et que, par conséquent, il est un saint vénéré par l'Église orthodoxe.

L'absence, en Orient, d'hymnes et de témoignages sur un saint ne signifie en aucun cas le refus de reconnaître sa sainteté. En effet, même les saints vénérés en Orient, qui y ont brillé, n'ont pas tous, loin s'en faut, d'offices qui leur sont dédiés. Presque chaque jour, le synaxaire et le prologue (Vies des saints) mentionnent des saints à qui sont dédiés des offices mais également d'autres saints. Nombreux sont ceux pour lesquels aucun jour de fête n'a été prévu, bien qu'ils soient mentionnés dans certains offices, par exemple celui de « tous les saints qui ont vécu dans l'ascèse » (office du Triode de Carême), ou encore qu'ils soient connus et vénérés en dehors de tout

office. La vie de nombreux martyrs, ascètes et autres saints est connue de Dieu seul. Tous ensemble sont glorifiés le Dimanche de tous les saints, comme il est dit dans le synaxaire de cette fête. Les saints, inconnus jusqu'à ce jour (ou actuellement) en Orient, mais vénérés en Occident, appartiennent par leur vie terrestre à des siècles différents et ont été glorifiés de différentes façons.

Il s'agit des martyrs des premiers siècles, des ascètes et des hiérarques. Les deux dernières catégories se fondent entre elles, car nombreux sont les ascètes qui devinrent ensuite évêques. En ce qui concerne les premiers, les martyrs, il ne peut y avoir de doutes. Par leurs souffrances pour le Christ, ils sont des martyrs tout comme les autres qui sont vénérés par l'Église, et certains d'entre eux sont même mentionnés dans des ménologes russes de qualité. Nous ne les citons maintenant que parce qu'ils sont inconnus de la plupart des laïcs, qui n'utilisent que des ménologes et des calendriers abrégés. Il s'agit, par exemple, de saint Pothin, évêque de Lyon, ainsi que des autres martyrs lyonnais. Il est indispensable d'attirer l'attention des fidèles qui vivent maintenant à proximité des lieux de leurs exploits et de leurs saintes reliques, afin qu'ils prennent conscience de ces trésors spirituels inestimables, ainsi que d'appeler les ouailles orthodoxes à les vénérer. L'occident regorge de ces martyrs. Dès les premières décennies de notre exil, des pèlerinages ont été organisés sur des initiatives privées aux lieux saints locaux, mais ils sont encore ignorés chez beaucoup qui connaissent pourtant d'autres lieux célèbres.

Saint Jean de Changhaï et de San Francisco conclut son mémoire en ces termes ¹ :

En différents lieux du monde, les justes du Christ ont servi Dieu seul, menés par un seul esprit, et ont été glorifiés ensemble par Lui. La vague de la Réforme et de la Révolution a détruit leurs reliques en Occident, de même lorsqu'elle parvint chez nous, elle toucha par

¹ Op. cit., pp. 315-316.

son sacrilège les saints russes aussi. Elle s'efforça d'anéantir leur mémoire, comme Julien l'Apostat brûla les reliques des saints moines. Mais ils triomphent dans l'Église céleste, et nous devons encore plus célébrer leurs labeurs, glorifiant ainsi Dieu qui accomplit par eux des miracles.

8. Les saints du premier millénaire en Belgique

Édouard de Moreau (1879-1952), prêtre jésuite belge, professeur d'histoire et historien ecclésiastique, surtout connu pour ses recherches sur l'histoire de l'Église catholique en Belgique, a écrit et publié un petit ouvrage intitulé *Comment la Belgique devint chrétienne*¹.

Il débute celui-ci par la vie de saint Walfroy :

Un épisode savoureux de l'histoire de la conversion de la Belgique nous est raconté par l'historien des Francs, Grégoire de Tours, qui a vécu au VIe siècle (538 ou 539-594).

La scène se passe en pleine forêt des Ardennes, à huit milles d'Yvois, aujourd'hui Carignan, petite ville du département des Ardennes en France.

L'évêque de Tours en voyage y reçoit l'hospitalité d'un certain Vulfilaïcus, saint Walfroy, diacre, et abbé d'un monastère qu'il avait lui-même élevé sur la colline.

L'évêque prie l'ascète de lui raconter son histoire. Walfroy finit par céder.

C'était un Lombard d'origine. Après bien des péripéties, il avait choisi, pour s'y livrer à la mortification, l'endroit où il se trouvait encore. Il s'y était fait construire une colonne, comme les stylites d'Orient, et s'y tenait généralement debout, les pieds nus. En hiver, le froid le « brûlait » à tel point que les ongles lui tombaient des pieds

¹ De Moreau, Édouard (1941) – *Comment la Belgique devint chrétienne* – Centre d'Études Religieuses (Liège) (Bruxelles) (Belgique) – Éditions Pax (Liège) (Belgique) – Collection « Présence de l'Église » – Cahiers de vie religieuse – 54 pp.

et que des glaçons pendaient à sa barbe. Cependant, des gens passaient souvent non loin de sa colonne. Où se rendaient-ils ? Il ne tarda pas à le savoir. Ils allaient faire leurs dévotions à une grande statue de Diane. Ce furent eux sans doute qui, fort frappés du genre de vie de Walfroy, en parlèrent aux paysans des environs. Et les paysans d'affluer à ses pieds. L'ascète saisit cette occasion providentielle pour tonner contre Diane et les faux dieux. Bientôt, il prit la tête d'un groupe qui était venu à lui et dont il avait commencé l'évangélisation, et s'en alla briser, à la grande stupéfaction de ces braves gens, plusieurs petites idoles. Ce ne serait pas aussi facile de se débarrasser de la colossale statue de Diane. Et puis les paysans restaient convaincus que cette déesse au moins l'emportait en force sur le Dieu de Walfroy. Celui-ci décida cependant quelques hommes de bonne volonté à exécuter le travail qu'il leur demandait. Munis de solides cordes, ils se mirent à tirer sur la statue. Mais leurs efforts furent vains. « Alors, racontait Walfroy, je me précipitai dans la basilique, celle que j'avais construite sur la colline, et à genoux, j'implorai avec larmes la miséricorde divine. » Sa prière finie, il revint à son équipe de travailleurs. Or à peine ceux-ci s'étaient-ils remis à leur besogne que la statue s'écroula. Le saint, avec un gros maillet de fer, s'empessa de la réduire en pièces.

Mais Walfroy n'a pas fini son histoire. Et la fin est digne du commencement.

Un jour, des évêques – celui de Trèves, sans aucun doute, et peut-être aussi celui de Tongres, – vinrent à passer eux aussi au pied de la colonne. Walfroy y faisait ses dévotions. « Eux, raconte-t-il non sans quelque amertume, qui auraient dû m'exhorter à poursuivre une œuvre si sainte et si bien commencée, ils me parlèrent de la sorte : « Tu ne suis pas la bonne voie et qui es-tu pour te mettre sur le même pied que Siméon d'Antioche, qui a vécu sur une colonne ? Le climat de ces pays ne te permet pas d'affronter une telle épreuve. Descends plutôt et habite avec les frères que tu as groupés autour de

toi ». Le stylite n'osa pas résister aux évêques. Il descendit de sa colonne, se promena quelques temps avec eux et mangea même en leur compagnie. Puis, sous quelque prétexte, l'un de ces prélats l'emmena chez lui. Or quand, le lendemain, Walfroy revint dans sa retraite forestière, il ne découvrit plus que des débris de sa colonne. L'évêque avait envoyé des ouvriers pour la démolir. « J'ai beaucoup pleuré, confessa-t-il à Grégoire de Tours. Mais je n'ai pas osé reconstruire ce qu'ils avaient démolì, pour ne pas sembler m'opposer aux ordres des évêques. Voilà comment j'habite maintenant dans ce monastère, au milieu des frères ».

Nous n'avons pas eu pour but en racontant cette histoire de présenter aux lecteurs les évangélistes de la Belgique : comme si ce pays devait sa foi chrétienne à une armée de stylites. S'il y a eu beaucoup d'ascètes de cette espèce en Orient, on n'en connaît qu'un seul pour tout l'Occident ; et c'est le nôtre, celui des Ardennes, saint Walfroy.

Mais cet épisode n'est pas seulement savoureux ; il est suggestif. Il met sous nos yeux des gens de chez nous à une époque où ils étaient encore païens, qui vont se prosterner devant une statue de déesse. Il nous montre l'usage concret d'un des grands moyens d'apostolat de cette époque : frapper les imaginations ; et, en particulier, briser ostensiblement des idoles, pour manifester la supériorité du Dieu chrétien sur les divinités païennes. Enfin ce trait nous aide à comprendre un autre caractère encore de l'apostolat : celui-ci n'est pas l'œuvre exclusive d'évêques, de prêtres, de missionnaires comme il en existe aujourd'hui. Il est un peu celle de tout le monde. Il n'a rien de systématique. Il est occasionnel.

Il n'est pas possible, dans le cadre de cet article, de détailler l'histoire – très ancienne et passionnante – de la christianisation de la Belgique (rappelons que le Royaume de Belgique a été constitué en 1830 et que les « saints du premier millénaire en

Belgique » sont ceux qui ont vécu dans le territoire de l'actuelle Belgique).

Trois ouvrages, deux anciens ¹ (1942) et un plus récent ² (2014), méritent cependant notre attention et peuvent nous aider à en savoir plus.

Le plus récent émane de Jean Hamblenne, sous-diacre à la chapelle orthodoxe "Tous les Saints qui ont illuminé la terre russe" à Louvain-la-Neuve (Belgique).

Tropaire de tous les saints de Belgique (ton 5)

*Maîtres sublimes de vérité,
Vénérables imitateurs du Christ,
Apôtres, Vierges et Confesseurs,
Moines, Pontifes et Martyrs,
Qui avez fait de la terre de Belgique
Un jardin où fleurit la vraie Foi,
Intercédez auprès de Dieu pour qu'Il sauve nos âmes.*

¹ Van der Essen, Léon (1942) – *Le Siècle des Saints (625-739) – Étude sur les origines de la Belgique chrétienne* – La Renaissance du Livre (Bruxelles) (Belgique) – Collection « Notre Passé » - 114 pp.

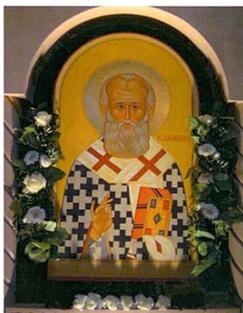
Leclercq, Jacques (Chanoine) (1942) – *Saints de Belgique* – Éditions de la Cité chrétienne (Bruxelles) (Belgique) – 230 pp.

² Hamblenne, Jean (2014) – *Saints et saintes de Belgique au premier millénaire* – 2e édition augmentée – Éditions Altaïr (Braine-l'Alleud) (Belgique) – ISBN 978-2-87594-014-8 – 454 pp.

JEAN HAMBLENNE

**SAINTS ET SAINTES
DE BELGIQUE
AU PREMIER
MILLENAIRE**

2ème édition augmentée

Ce livre est unique en son genre car il donne non seulement une liste très exhaustive des saints de Belgique mais également les dates de leurs fêtes et les tropaires et kondakia lorsqu'ils existent.

Dans son introduction, Jean Hamblenne pose la question « Pourquoi un culte des saints ? »¹

Il faut bien le reconnaître : ce culte est en régression et il n'est pas accepté par des parties importantes de la chrétienté. Les opposants sont les protestants, qui ne tolèrent aucune forme de

¹ Op. cit. pp. 11 et 12.

culte des saints, mais aussi les catholiques les plus modernistes, qui ont non seulement abandonné la mention des saints au cours de la Liturgie, mais aussi délaissé les pèlerinages et saccagé les statues qui garnissaient les églises. Ces statues jouaient pour les catholiques une partie du rôle que jouent les icônes pour les orthodoxes : elles rappelaient que nous prions, non seulement en union avec l'Église universelle, mais aussi avec l'Église de tous les temps. Elles reliaient les croyants d'aujourd'hui à ceux d'hier et affirmaient avec force que le ciel n'était pas vide.

Restent à invoquer les saints : les orthodoxes, qui nomment les saints du jour dans le tropaire et le kondakion de chaque liturgie ; les catholiques de tradition, et aussi les pré-chalcédoniens : les Églises copte, arménienne, syrienne et autres, les Églises dites « monophysites » qui témoignent une grande vénération pour leurs prédécesseurs dans la Foi.

L'objection que les adversaires du culte des saints nous opposent est que ce culte porterait ombrage au culte dû à Dieu. Faisons pourtant remarquer à ce sujet que nous ne prions pas LES saints, mais AVEC les saints.

Le culte des saints est très ancien. Durant les persécutions, ce sont d'abord les martyrs qui ont été considérés comme dignes de vénération. Dès le IIème siècle en Orient et le IIIème siècle en Occident, les chrétiens prennent l'habitude de se réunir près des tombeaux des martyrs ou sur les lieux de leur supplice le jour de leur mort, et cet anniversaire est très rapidement célébré comme celui de leur véritable naissance, les communautés chrétiennes ont regardé comme entrés dans la gloire de Dieu ceux qui ont versé leur sang pour Lui. On trouve, en Syrie, dans les premières églises de la chrétienté, un « martyrion » où l'on conserve les reliques des martyrs. Après l'Édit de Milan, saint Constantin le Grand offre à l'Église les lieux devenus vénérables par la présence des reliques des martyrs. On leur dédie des églises et des autels. Après les

persécutions, les reliques d'hommes et de femmes ayant vécu saintement, même non martyrs, deviennent l'objet d'un culte. C'est l'époque où les moines prennent le relais des martyrs dans le témoignage absolu d'une vie évangélique radicale. Certains furent en grande réputation de sainteté, et après leur mort, leur tombeau est visité, l'anniversaire de leur mort célébré. On se met à parler de miracles obtenus par leur intercession. Quant à leurs reliques, on se les arrache littéralement, et il faudra au patriarche d'Antioche rien moins qu'une véritable armée pour récupérer les restes de saint Syméon le Stylite. Même alors les troubles continuent pour s'emparer de sa dépouille, et l'empereur ne rétablira l'ordre et le calme qu'en faisant transporter les restes du saint à Constantinople.

À cette époque, c'est évidemment la voix du peuple qui désigne les saints. Il n'y a nulle trace de « procès de canonisation » tel que nous l'entendons aujourd'hui, dans toute la période qui nous occupe. C'est le peuple, et le peuple seul qui désigne, « vox populi, vox Dei », les saints à vénérer, par un culte local et spontané. Pour en revenir à l'Occident, dès l'époque mérovingienne, on voit des évêques présider des fêtes liturgiques en l'honneur des saints, approuver des cultes locaux, mais jamais décider de ce qui est saint et qui ne l'est pas, et encore moins le Pape de Rome. Il faudra attendre l'année 993, au Concile de Latran, pour voir pour la première fois un Pape, Jean XV, publier une lettre pour faire savoir qu'il reconnaît la sainteté d'un serviteur de Dieu du nom d'Ulric. Il ne fait encore ici que reconnaître un culte déjà existant. Nous devons chercher jusqu'en 1234, donc en dehors de la période qui nous occupe, pour voir Alexandre III se réserver le droit de canoniser !

L'importance du présent article ne permet ni de présenter l'arrivée du christianisme sur les terres de la Belgique, ni l'évolution de la christianisation au fil des siècles du premier millénaire, ni les saints et leur vie qui ont émaillé celui-ci : cependant, avec deux exemples, je vais essayer de montrer ce qu'il

est possible de vivre aujourd'hui en Belgique en tant que fidèles orthodoxes.

À la découverte des saints de Namur (Belgique) et de saint Guido(n) d'Anderlecht (Bruxelles) (Belgique)

C'est à la demande et avec la bénédiction du Père Alexandre (Galaka) que j'ai accepté d'accueillir et de guider la paroisse à la découverte de Namur le samedi 30 septembre 2017 ¹. Au début de cette belle journée et avant de célébrer un office d'intercession pour les habitants de Namur sur la citadelle surplombant le Grognon, confluent de la Meuse et de la Sambre, j'ai rappelé au groupe les origines du christianisme en Belgique, lesquelles font notamment état de l'action missionnaire de saint Materne. Aucun des douze apôtres n'est jamais venu chez nous mais saint Materne, considéré comme l'un des 70 disciples du Christ et disciple de saint Pierre, serait venu évangéliser la Gaule du Nord entre 42 et 52. Sa destination : Trèves (Trier en Allemagne), ville la plus importante et la plus opulente de la Gaule Belgique. De retour à Cologne vers la fin de la quarantième année de son apostolat, presque centenaire, il est miné par les fièvres. Il rend paisiblement son âme à Dieu. Ses reliques reposent à Trèves. Il est fêté à Namur le 25 septembre ².

¹ Voir l'article intitulé *À la découverte de Namur – La paroisse en voyage d'un jour* publié dans *Nadejda/Espérance* N° 31, décembre 2017-mars 2018, pp. 73 à 84 (français) et pp. 60 à 72 (russe).

² Je m'étais alors inspiré du livre de Jean Hamblenne ; j'ai donné ce livre à la bibliothèque paroissiale à l'issue de notre voyage d'un jour à Namur où il peut être consulté avec grand profit spirituel.

Tropaire de saint Materne (ton 4)

*De l'apôtre Pierre tu fus le disciple,
Et comme lui infatigable dans ton travail d'évangélisation,
Tu parcourus la terre des Belges
Pour l'arracher aux ténèbres de l'idolâtrie,
Et tu tiras de la mort les cinq fils d'un homme de Ciney
Pour proclamer par ce miracle étonnant
Que Christ est le seul Dieu digne d'être adoré.
Vénération père Materne,
Prie le Christ notre Dieu de sauver nos âmes.*

Kondakion (ton 5)

*Héroïque proclamateur du Verbe éternel,
Vigilant propagandiste de la Vérité,
Saint berger Materne,
Comme disciple de l'apôtre Pierre,
Tu as implanté la Foi apostolique chez les païens,
Visite-nous à présent et veille sur ton troupeau.
Fais-le paître dans les ravins du Fils de Dieu
Afin que nous puissions entrer dans le repos du Seigneur.*

Le moment et le lieu étaient propices pour expliquer au groupe que la première présence chrétienne à Namur, attestée par du matériel archéologique, remontait à l'an 481. Pour situer cet évènement dans la ligne du temps, j'avais rappelé que Clovis Ier avait été roi des Francs de 481 à 511 et que son baptême par saint Remi, évêque de Reims, avec 3.000 de ses guerriers, se situait entre 496 et 511, peut-être en 499 ou en 508, selon les auteurs.

Nous avons vu la cathédrale Saint-Aubain depuis la Citadelle, toute petite dans le paysage, et voilà qu'elle se présentait enfin à nous, trempés par une pluie d'automne bien... mouillante et ainsi heureux d'y pénétrer.

Nous y avons prié le tropaire de la fête de saint Aubain :

Tropaire de saint Aubain (ton 8)

*Toi qui défendis fermement la sainte Foi orthodoxe
Et confondis l'orgueil des hérétiques ariens,
Tu acceptas courageusement d'être martyrisé
Pour témoigner que le fils est consubstantiel au Père.
Saint Aubain, veille aujourd'hui sur ta ville de Namur
Qui te chante avec amour : intercède pour nos âmes.*

Saint Aubain, patron principal de la ville et du diocèse catholique de Namur-Luxembourg, vivait au VIe siècle. Bien qu'il n'ait fait qu'un court séjour sur le territoire belge, sa sainteté a toujours été reconnue localement. Une partie de ses reliques furent transportées de Mayence (Mainz en Allemagne) à Namur le 22 octobre 1055. Plusieurs églises lui sont consacrées en Belgique francophone.

Saint Aubain est l'un des saints de l'Église indivise qui a contribué à christianiser nos régions et notre dévotion à leur égard doit être grande.

Cette journée passée notamment à découvrir ces saints locaux est à encourager auprès de toutes les paroisses orthodoxes de Belgique ; certaines d'entre elles pratiquent ce type de pèlerinage depuis longtemps.

Le samedi 19 mars 2016, Anne et moi avons participé à un pèlerinage orthodoxe organisé par le Père Serge (Model) (voir au début de cet article) à Anderlecht (Bruxelles) (Belgique). C'était durant la première semaine du Grand Carême et nous avons pèleriné sur les pas de saint Guido(n) d'Anderlecht. Pèlerin par pénitence, c'était un excellent compagnon pour nous aider sur notre propre chemin de conversion.

Dans la crypte de la collégiale Saints-Pierre-et-Guidon, le sous-diacre Jean Hamblenne nous a présenté la vie du pauvre sacristain devenu saint. Nous avons ensuite prié le tropaire et le kondakion du saint et avons vénéré ses reliques.

Le sous-diacre Jean Hamblenne présente la vie de saint Guido(n).

Tropeaire de saint Guido(n) d'Anderlecht (ton 4)

*Vénérable fils de nos campagnes,
Humble paysan de notre pays,
Tu délaissas tes pauvres biens
Pour pèleriner vers Israël.*

*Aujourd'hui que tu es parvenu en la Jérusalem Céleste,
Nous t'en supplions, saint Guido(n),
Intercède pour le salut de nos âmes.*

Les reliques de saint Guido(n).

C'est lors de ce pèlerinage à saint Guido(n) que nous avons fait connaissance de Nadejda, fidèle orthodoxe habitant à Woluwé-Saint-Pierre (Bruxelles) (Belgique).

En fin de journée, nous avons pris le métro et, du fait de la foule, Nadejda et nous avons été séparés. Nadejda nous a heureusement retrouvés à la station de métro Maelbeek et nous avons pu encore partager ensemble jusqu'au terminus de la ligne.

Le mardi 22 mars suivant, trois jours après notre pèlerinage, avaient lieu les attentats de Bruxelles, dont celui où une rame de métro a été pulvérisée, précisément à la station de métro Maelbeek.

Cela reste dans nos mémoires et dans nos prières.

*Procession dans les campagnes flamandes (Belgique).
Illustration de Félix Timmermans (voir supra)
extraite du livre de Camille Melloy
intitulé Louange des saints populaires (voir supra).
La statue porté en procession est celle
de saint Antoine le Grand (saint Antoine Abbé)
(dont les attributs catholiques sont la crosse abbatiale
et le cochon).*

Saint Lambert à Liège (Belgique)

À Liège, à vol d'oiseau de notre église de la rue du Laveu, nous avons la possibilité d'aller vénérer dans l'actuelle cathédrale (catholique) Notre-Dame-et-Saint-Lambert ¹ les reliques de saint Lambert et d'autres reliques ² de saints de l'Église indivise.

Lambert naît vers le milieu du VIIe siècle dans une famille noble établie à Maastricht. À cette époque, cette ville est devenue le chef-lieu du diocèse de Tongres [Tongeren]-Maastricht qui faisait partie du royaume des Mérovingiens et plus particulièrement de sa partie appelée Austrasie.

Lorsque Théodard fut assassiné (entre 669 et 675), Lambert fut proposé à Childéric II pour occuper le siège épiscopal vacant. Lambert devint alors à la cour un personnage influent.

Saint Lambert a poursuivi durant une grande partie de sa vie la christianisation de cette région frontière du royaume des Francs. Il soutint la création de nouveaux monastères. Il était un ami proche de Saint Willibrord d'Utrecht.

Un 17 septembre d'une année inconnue (696, 700 ou 705), mais non postérieure à 705, saint Lambert fut assassiné à Liège par les troupes de Dodon, le *domesticus* (haut fonctionnaire chargé de la gestion des domaines de l'État) de Pépin II. Le corps de saint Lambert fut ensuite ramené en barque par la Meuse à Maastricht où il fut enterré à côté de son père. Selon son hagiographe, le saint frappa lui-même de maladie ses assassins.

¹ Cette église remplace la cathédrale gothique éponyme détruite en 1794, autrefois située à l'emplacement de l'actuelle place Saint-Lambert ; avec ses deux chœurs, ses deux transepts, ses trois nefs à trois étages, le circuit de ses chapelles absidales et collatérales, son cloître et ses annexes, et sa flèche de 135 mètres (visible depuis les plateaux environnants), la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert faisait partie des grands vaisseaux du monde occidental au Moyen Âge et était le monument majeur du gothique mosan ; elle pouvait contenir 4.000 personnes.

² Voir à ce sujet l'article de Philippe George :

<http://www.europaethesauri.eu/files/LeschassescathedraleLIEGE.pdf>.

9. Les saints du premier millénaire en France

Comme pour les « saints du premier millénaire en Belgique », ceux qui seront évoqués ci-dessous ont vécu, durant toute leur vie ou une partie de celle-ci, dans le territoire de la France, territoire qui a été très fluctuant au fil du temps.

Lorsque l'on parcourt, à pied, à vélo, en voiture, en autocar ou, dans une moindre mesure, en train, les régions de France, on est frappé par le nombre important de lieux, de villages et de villes qui portent le nom d'un saint.

L'Uzège, notre région actuelle de vie dans le Gard, a été constituée en « Communauté de communes du Pays d'Uzès » comportant 32 communes. Parmi ces communes, neuf d'entre elles portent le nom d'un saint : Garrigue-Sainte-Eulalie, Montaren-et-Saint-Médiars, Saint-Dézéry, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Laurent-la-Vernède, Saint-Maximin (où nous habitons), Saint-Quentin-la-Poterie, Saint-Siffret et Saint-Victor-des-Oules.

Dieu nous a mené dans le village de Saint-Maximin ¹. En juin 2017, dans les heures qui ont suivi les deux visites de notre future maison, lorsque nous en avons parlé à Mère Hypandia, l'higoumène du saint monastère de Solan, celle-ci, avec son bon sourire, a levé les bras vers le ciel en nous disant : « *Saint Maximin, un saint myrrophore !* » Il est vrai que nous ne connaissions pas (encore) ce saint.

Saint Maximin est l'un des 70 disciples du Christ. Il était l'intendant de la famille de Béthanie. Il accompagna saint Lazare, sainte Marthe et sainte Marie-Madeleine-Égale-aux-Apôtres lors de leur traversée forcée de la Méditerranée. Il commença à évangéliser Aix-en-Provence, aidé par sainte Marie-Madeleine.

¹ Voir l'article intitulé « *Va-t-en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai...* » (Genèse 12, 1) publié dans *Nadejda/Espérance* N° 32, avril-septembre 2018, pp. 140 à 149 (français) et pp. 129 à 139 (russe).

Puis celle-ci laissa saint Maximin à son apostolat pour se retirer dans la solitude de la Sainte-Baume. Le jour où elle sentit qu'elle allait mourir, elle descendit dans la plaine et retrouva saint Maximin qui venait à sa rencontre ; il lui donna la communion et l'ensevelit. Il demanda à avoir sa sépulture auprès de la sienne, ce qui fut fait. Il mourut le 7 juin, jour où l'on célèbre sa fête ¹

Ainsi donc, lors de notre arrivée à Uzès le 7 juin 2017, saint Maximin nous attendait le jour de sa fête !

À Saint-Maximin, comme dans beaucoup de villages de Provence et du Languedoc, s'est maintenue l'ancienne tradition de la « fête votive », celle qu'organise un village en hommage à son saint patron (fête patronale). Aujourd'hui, l'église de Saint-Maximin, initialement de construction romane et dédiée à saint Blaise de Sébaste, médecin et évêque de Sébaste martyrisé en Arménie en 316, sous Lucinius par l'ordre d'Agriola, gouverneur de Cappadoce, n'accueille plus guère de fidèles catholiques (en temps normal, hors crise sanitaire, il n'y a plus qu'une messe en semaine tous les quinze jours et seuls les baptêmes, mariages et enterrements y sont encore célébrés). La fête votive à Saint-Maximin a lieu chaque année au mois de juin et n'a plus aucun lien religieux : aucune messe n'est d'ailleurs célébrée à l'occasion de la fête patronale. Il n'y a plus que les « réjouissances » de types attractions foraines, buvettes, bal populaire, soirée avec DJ, barbecue et, surtout, courses de taureaux (triste plagiat d'une tradition n'ayant jamais existé dans la région). Lorsqu'on demande à n'importe quel participant de l'une de ces festivités ce que signifie la « fête votive », il est parfaitement incapable de répondre à cette question. La protection du saint, effective durant des siècles, a été entièrement évacuée en même temps que le saint lui-même.

¹ Toute l'histoire chrétienne ancienne de Provence et Languedoc est imprégnée de ces saints qui sont venus évangéliser ces régions : voir plus bas.

Que sont devenues les origines chrétiennes de la France ?

Ainsi, comment est-il devenu possible d'effacer les origines chrétiennes de la France ? C'est d'ailleurs le titre d'un petit fascicule ¹ rédigé par le Père Placide (Deseille). Dans sa conclusion, le Père Placide est d'une grande lucidité :

Pendant les deux siècles qui suivront la Révolution, nombre d'hommes politiques qui s'en voulaient les héritiers se sont faits les protagonistes, non d'une laïcité respectueuse de la distinction des pouvoirs et parfaitement conciliable avec la reconnaissance des racines chrétiennes de notre civilisation, mais d'un laïcisme qui constitue une véritable « irréligion d'État », intégriste et intolérante, et n'a fait qu'allonger la liste des idéologies qui, au cours des XIXe et XXe siècles, ont révélé leur caractère néfaste et dévastateur.

Cet effort de déchristianisation, méthodiquement poursuivi dans maints domaines, notamment celui de l'école, pendant plus de deux siècles, a incontestablement produit ses fruits, et la population française a été, dans une large mesure, arrachée à ses racines. On peut constater que, de ce fait, elle est aujourd'hui exposée à devenir une société désorientée et insécurisée, dépourvue de repères et d'idéal, enlisée dans un matérialisme pratique. Innombrables cependant demeurent les témoins de ces racines chrétiennes. Tant de villes et de villages portent le nom d'un saint, sous le patronage duquel ils ont été placés dès leur fondation. Le cœur de presque chaque localité est marqué de la présence d'une église, dont la flèche ou le campanile est une invitation constante à s'élever au-dessus des horizons bornés de la vie quotidienne pour retrouver un sens à l'existence. Le calendrier, que les Révolutionnaires, lucides à leur façon, avaient vainement tenté de laïciser, est jalonné de dimanches et de fêtes incontestablement chrétiennes, qui restent dépourvus de signification si l'on oublie leur référence essentielle à une vision chrétienne de l'existence et du

¹ Deseille, Placide (Archimandrite) (2009) – *Les origines chrétiennes de la France* – Monastère Saint-Antoine-le-Grand – Monastère de Solan – 30 pp.

déroulement du temps. La majeure partie de la littérature française, de l'art, des monuments qui parsèment le territoire, deviennent obscurs et muets pour quiconque est dépourvu d'une culture à la fois gréco-latine et chrétienne. Persévérer dans la voie du reniement des racines chrétiennes de la France et de l'Europe, prétendre « construire » celle-ci sur cette base, serait une attitude suicidaire dont les conséquences néfastes seraient incalculables. En revanche, une France fidèle à ses racines chrétiennes n'en jouerait que mieux en Europe et dans le monde le rôle qui est le sien, parce que les valeurs qu'elle devrait représenter et promouvoir au sein du concert des peuples retrouveraient leur fondement et leurs garanties, – à savoir la conscience de la dignité inaliénable de toute personne humaine, le respect des fondements naturels de l'éthique, une recherche de la justice sociale animée par l'amour véritable du prochain, et non par un esprit de revendication et de haine des classes, une culture authentique, enracinée dans tout le patrimoine constitué au long des siècles, ennoblissante pour l'homme et ouverte à l'universel.

Le Sud de la France comme premières terres d'évangélisation

La région du Sud de la France, où Dieu nous a menés, Anne et moi, est une terre qui a été très tôt évangélisée et cela par la voie d'accès qu'offre la Méditerranée et ensuite grâce à l'expansion progressive des voies romaines.

Michel Romero Solvas a réalisé un document remarquable, malheureusement (encore) inédit, sur la naissance du Christianisme en Provence.

La structure de ce document intitulé *Siècle I en Provence Chrétienne - Années 1-99 du Christianisme en Provence* est la suivante :

- ✓ Évènements repères du siècle I.
- ✓ Naissance du Christianisme en Provence.

- ✓ Faits à considérer pour comprendre la naissance du Christianisme en Provence.
- ✓ Premiers signes du Christianisme en Provence.
- ✓ Conclusions.

L'auteur rappelle que la naissance du Christianisme en Provence est un phénomène progressif : les signes deviennent de plus en plus précis dès le siècle I mais il n'est pas juste de parler de « Naissance » ou de « Sources » du Christianisme qui se seraient développées seulement à partir des IIIe et IVe siècles, comme on le trouve généralement énoncé.

L'auteur insiste également sur le fait que la Provence est au premier rang de la naissance du Christianisme par :

La présence de personnalités importantes ;

Le nombre d'évêchés ;

Les premières abbayes et congrégations (hommes et femmes) ;

Le nombre et la qualité d'objets conservés : sarcophages, statues, écrits...

Les liens étroits avec la papauté ;

Les bâtiments, nécropoles...

L'exposition intitulée *D'un monde à l'autre – Naissance d'une Chrétienté en Provence – IVe – VIe siècle* et organisée en 2001-2002 au Musée de l'Arles antique ¹ permet de mieux comprendre ces trois siècles d'évangélisation. Dans son introduction au catalogue de l'exposition, l'Abbé Christophe de Dreuille, prêtre du diocèse d'Aix et d'Arles, associé à l'exposition, écrit avec justesse : « *Proposer la foi dans le monde de notre temps, c'est-à-dire selon la belle formule de la Première lettre de saint Pierre, rendre compte de l'espérance qui est en nous, est une mission aussi urgente et nécessaire qu'à l'époque de saint Césaire.* »

¹ Guyon, Jean et Heijmans, Marc (sous la direction de) (2001) – *D'un monde à l'autre – Naissance d'une Chrétienté en Provence – IVe – VIe siècle – Catalogue* – Éditions du musée de l'Arles antique (Arles) (France) – ISBN 2-9516385-0-7 – 248 pp.

L'abbaye troglodytique de Saint-Roman

Près de chez nous, à proximité de la ville de Beaucaire (Gard), se trouvent les vestiges de l'abbaye troglodytique de Saint-Roman (ou Saint-Romain).

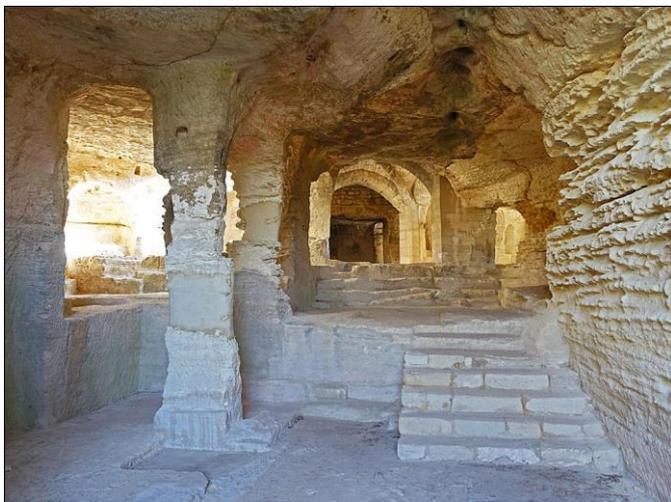
L'ancienne abbaye Saint-Roman perchée sur un rocher calcaire en surplomb.

Source : <https://abbaye-saint-roman.com/>.

Ce fut pour nous une surprise de taille que de découvrir ce lieu béni par des siècles de prière monastique.

Après s'être garé dans un petit parking, il faut marcher durant 20 minutes à travers la garrigue pour découvrir ce joyau.

C'est probablement à la fin du Ve siècle que des ermites, dont le style de vie monastique s'inspirait du monachisme oriental, dans la lignée des Pères du Désert, s'installèrent sur ce promontoire au-dessus de la confluence du Gardon et du Rhône. Ils aménagèrent et agrandirent progressivement les cavités naturelles pour en faire un véritable monastère souterrain.

Ancienne abbaye de Saint-Roman.

Lorsqu'on grimpe au sommet du promontoire rocheux, on est frappé par les nombreuses tombes creusées dans la roche.

À l'avant-plan les tombes creusées dans la roche. À l'arrière-plan, le Rhône.

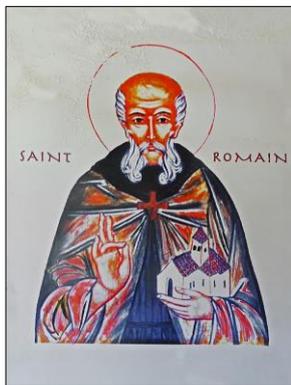
L'abbaye devait comporter un cloître qui s'élevait sur les tombes mais celui-ci a vraisemblablement disparu.

Vers le VIIe siècle, la communauté d'ermites adopte la règle de saint Benoît et devient une abbaye bénédictine. L'abbaye comprend alors une chapelle, des cellules monastiques, quelques autres salles et une nécropole, le tout creusé dans la pierre.

Au XIe siècle, l'abbaye passe sous la tutelle de l'abbaye de Psalmody (Gard) (France), fondée au VIIe siècle par les moines de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Les pèlerins affluent à l'abbaye pour y vénérer des reliques de saint Roman et de saint Trophime.

La suite de l'histoire de ce lieu sort du cadre de cet article.

Michel Romero Solvas, dans son document précité, a fortement insisté sur le fait que toute l'histoire de la Provence et des régions limitrophes (dont le Languedoc) est imprégnée de la « Maison de Béthanie », y compris les Saintes-Maries-de-la-Mer en Camargue.

La tradition des saints de Provence

Une association a même été créée pour perpétuer la tradition des saints de Provence ¹.

¹ Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence (Marie-Madeleine, Marthe, Lazare, Maximin, Marie Jacobé, Salomé et leurs compagnons) (ASTSP), Hôtel de Ville à 83640 Plan d'Aups- Sainte-Baume / France – Site internet www.saintsdeprovence.com.

2000 ans de Christianisme

La première Évangélisation En Provence

Le Vieux Port de Marseille est entouré de sites archéologiques prestigieux en relation avec Phocée et Ephèse.

La Cathédrale de la Major est bâtie sur l'emplacement du temple de la déesse grecque Artémis. Les transports terrestres et maritimes de la Méditerranée, les grandes voies romaines traversant la Gaule, particulièrement l'Aurélienne et la Domitienne, sont ponctuées de sites évoquant l'histoire des persécutions chrétiennes jusqu'à l'Edit de Constantin en 313. C'est à partir de cette date que les plus beaux baptistères de Provence ont été construits : Marseille, Aix, Saint Maximin, Fréjus, Riez, Venasque. Celui de Marseille était le plus important de l'Empire Romain au Vème siècle.

Saint Eugène de Mazenod, Archevêque de Marseille de 1837 à 1861, fut un promoteur assidu de ces antiques sanctuaires qui sont les témoins de la toute première évangélisation de Marseille.

La vénérable Tradition de Provence

La famille de Béthanie (Lazare, Marie-Madeleine, Marthe et leurs servantes Marcelle et Suzanne), Marie Salomé (mère des apôtres Jacques et Jean), Marie Jacobé (mère de Jacques le mineur, Simon et Jude), Maximin, Sidoine (l'aveugle-né de l'Évangile) ont quitté la Palestine Romaine pour fuir la persécution d'Hérode Agrippa vers l'an 43 et ils ont gagné les rivages de la Provence en bateau. Ils ont été fêtés dans la liturgie pendant des siècles. Beaucoup de témoignages historiques ont été détruits par des siècles d'invasions.

Marseille

Selon la tradition, Lazare et Marie-Madeleine sont les premiers évangélistes des Marseillais. Le martyre de Lazare eut lieu sur l'Agora (place de Lenche) entre le théâtre grec et le temple d'Apollon Delphinien (actuelle église St Laurent). Marseille a célébré en 2004, le 17ème centenaire de l'Abbaye de St Victor. C'est là que St Cassien édifia la première basilique vers 413. Revenant d'Égypte, il fit de St Victor le berceau du monachisme occidental.

Saintes Maries de la Mer

Dans l'ancienne Eglise des Saintes Maries de la Mer, le Roi René, Comte de Provence, entreprit des fouilles. Il découvrit en 1448, les tombes de Marie Jacobé et de Marie Salomé. Elles ont été honorées en 1948, pour le 5ème centenaire, par Monseigneur Roncalli futur pape Jean XXIII. Sainte Sara, patronne des Gitans, est vénérée dans le sanctuaire.

Arles

La prestigieuse Primatiale Saint Trophime (patrimoine mondial de l'UNESCO), rappelle l'évangélisation d'Arles par Trophime, compagnon de saint Paul. Les tombeaux paléochrétiens des Alyscamps et de la nécropole de Saint Geniès sont, avec ceux de Rome, les plus nombreux et les plus beaux illustrant la vie du Christ et des Apôtres.

Tarascon

Le nom de la ville de Tarascon tire son origine de « la tarasque », monstre légendaire terrassé par Sainte Marthe qui évangélisa la région jusqu'à Avignon. La sainte est ainsi traditionnellement invoquée pour ses victoires contre Satan.

Son tombeau fut mis à jour en 1187 sur le bord du Rhône. Il est toujours visible dans la crypte de la Collégiale face au château des Comtes de Provence.

Aix

Selon la Tradition, Marie-Madeleine « Apôtre des apôtres » et Maximin ont évangélisé Aix-en-Provence. La cathédrale Saint Sauveur leur est consacrée. Elle a été élevée sur le tout petit oratoire consacré par Maximin qui fut détruit en 1808 car il obstruait la vue d'un des bas-côtés ! De part et d'autre de la façade de la cathédrale on peut admirer Maximin, et Sidoine qui lui succéda.

Saint Maximin, Grotte de la Sainte Baume

Marie-Madeleine se retira dans la Grotte de la Sainte Baume où elle finit ses jours dans la prière. Elle fut ensevelie par Saint Maximin, dans le village qui prit son nom au bord de la Via Aurélien. Caché en 710 par crainte des Sarrasins, le corps de Marie-Madeleine fut découvert le 7 décembre 1279 grâce à Charles II, Comte de Provence.

La crypte de la Basilique Royale de St Maximin où sont conservés les tombeaux paléochrétiens, fut considérée par le père Lacordaire, dominicain du XIXème siècle, comme le troisième tombeau de la chrétienté après Jérusalem et Rome. Étape incontournable du Chemin de Compostelle entre Rome et les Pyrénées, la Grotte de la Sainte Baume reçut la visite d'innombrables pèlerins. Parmi eux, huit papes, des évêques, quatorze rois et reines, et une dizaine de saints de l'Europe entière.

Apt

Dans la Basilique paléochrétienne d'Apt se trouvent les reliques de Ste Anne, mère de la Vierge Marie, qui furent transportées de Marseille dans le Lubéron pour échapper aux profanations. Elles y sont honorées depuis l'époque de Charlemagne.

"Avec l'aimable autorisation d'AlfLévy-France"

Extrait du dépliant (verso)

de l'Association de Soutien à la Tradition des Saints de Provence.

La vénération des reliques de sainte Marie-Madeleine dans la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a souvent fait l'objet d'incrédulité [voir l'article du Père Placide (Deseille) ci-dessus] mais aussi de polémiques. La raison principale provient de l'obtention, en 1267, à Vézelay (Bourgogne) (France), par les bénédictins du légat de France, de la reconnaissance de reliques dont ils ont fait une translation et qu'ils disent être celles de sainte Marie-Madeleine.

Marie-Christine Trouillet ¹, archiviste-paléographe, par ses recherches historiques, a remarquablement et définitivement mis fin à ces remises en cause de l'authenticité des reliques de sainte Marie-Madeleine en Provence.

¹ Trouillet, Marie-Christine (1980) – *À propos de la découverte des reliques de sainte Marie-Madeleine* – Association Sainte Marie-Madeleine en Provence (Aix-en-Provence) (France) – Imprimerie Paul Roubaud (Aix-en-Provence) (France) – 26 pp. Merci à Michel Romero Solvas de m'avoir communiqué cette précieuse étude.

Pèlerinage à saint Vérédème dans les Gorges du Gardon

D'après la tradition provençale, mais il y a plusieurs variantes sur sa vie, saint Vérédème, d'origine grecque, serait né en 660. Il aurait fui la Grèce pour partir en Gaule, son père s'opposant à sa vocation érémitique. Après son arrivée à Marseille, il aurait fait une première halte à Eyguières (actuelle commune du département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; elle se situe sur le piémont sud du massif des Alpilles). Il serait ensuite allé à Verquières (actuelle commune du département des Bouches-du-Rhône située dans la basse plaine alluviale de la Durance, en rive gauche, près de sa confluence avec le Rhône). Une autre église, aujourd'hui en ruines, lui est aussi consacrée à Pujaut (département du Gard). Voulant s'éloigner de la dévotion des bergers de La Crau (ancien delta de la Durance, proche de la Camargue, dans le département des Bouches-du-Rhône ; La Crau était historiquement une pelouse pastorale aride dont les vestiges actuels constituent le dernier habitat de type steppique d'Europe occidentale) qui ont très vite reconnu sa sainteté, il s'est de plus en plus enfoncé dans le pays, cherchant la solitude qu'il trouve enfin près du Gardon. Il s'établit dans une baume (grotte en occitan) dans les Gorges du Gardon, à trois kilomètres à vol d'oiseau de Saint-Maximin, notre village. Il rencontra à plusieurs reprises son compatriote, saint Gilles (du Gard), lequel s'installera même dans une grotte voisine durant deux années. « Il vivaient dans la chair comme n'en ayant pas ; ils étaient la représentation vivante de Jean-Baptiste et, pareils aux aigles des montagnes, ils prenaient, jour et nuit, leur essor vers les célestes régions ». En 700, saint Agricola, évêque d'Avignon, voyant l'heure de la mort approcher, choisit pour successeur saint Vérédème, dont la renommée avait franchi la région du Gardon, qui assuma sa charge tout en gardant des habitudes de solitude, de frugalité et de pauvreté. Il serait né au ciel en 722. Il est fêté le

17 juin, jour de sa naissance au ciel. Il est aujourd'hui le patron des derniers bergers de La Crau et est invoqué contre la grêle et la sécheresse. Durant des siècles, il a aussi été invoqué par les habitants de Sanilhac, village le plus proche de son ermitage. Ces derniers ont effectué chaque année un pèlerinage à l'ermitage de saint Vérédème le jour de sa fête et cela jusqu'en 1962, année de la disparition de cette ancienne tradition. La première mention connue du site des Gorges du Gardon, *Eclesia Sancti-Veredemi*, date de 1459 et se trouve dans les archives du château de Saint-Privat, près du Pont du Gard.

Le 17 juin 2020, jour de la fête de saint Vérédème, nous sommes partis à trois, avec notre amie Hélène, en pèlerinage à l'ermitage de saint Vérédème, dans les Gorges du Gardon (Gard).

Ce site de toute beauté n'est accessible qu'à pied mais nous sommes cependant récompensés de nos efforts après une belle descente de 45 minutes (sans compter les haltes pour admirer les points de vue) dans la garrigue et la végétation de bord de rivière.

Haut lieu historique, il ne subsiste plus que la chapelle, quelques ruines et une étonnante cavité, la baume (grotte en occitan) Saint-Vérédème qui s'étend sur 150 mètres de long. Située dans la paroi verticale, elle forme un tunnel. Elle a été occupée du Paléolithique au Néolithique et notamment par l'Homme de Néandertal.

La chapelle et la grotte dans les Gorges du Gardon.

Arrivés à la chapelle, nous y avons prié les anciennes litanies ¹ à saint Vérédème.

La chapelle de l'ermitage de saint Vérédème.

¹ Voir note 15.

Le dimanche suivant, 21 juin 2020, avec quelques fidèles de Solan, nous avons organisé un nouveau pèlerinage à saint Vérédème.

C'est après la Divine Liturgie que nous nous sommes rendus dans les Gorges du Gardon où nous avons pu prendre le déjeuner tiré des sacs à l'ombre de chênes verts dans la garrigue.

Michel Romero Solvas nous accompagnait et, grâce à lui, nous avons pu prier l'office des Vêpres à saint Vérédème qu'il avait récemment composé et cela sur les lieux même où a vécu ce saint ermite devenu évêque.

Premières Vêpres à saint Vérédème.

*Le groupe de pèlerins composé de fidèles de Solan
dans l'abri sous roche proche de la chapelle.*

Troisième t, 4

Ardemment dès l'enfance ayant aimé le Seigneur,* tu quittas ta Grèce natale,* les richesses du monde et ses plaisirs pour te consacrer au Christ,* dans la quiétude des terres de Provence.* Tel un fertile palmier, tu as couvert la terre des Gaules du fruit de ton témoignage sacré,* et tu as illuminé l'Église d'Avignon par ton épiscopat.* Vénéritable Père, saint hiérarque Vérédème, nous te prions : puissent nos âmes être délivrées de leurs maux et puiser à ta source la grâce de leur salut.

**Gloire au Père au Fils et au Saint Esprit, Maintenant et toujours et
dans les siècles des siècles. Amen.**

Theotokion, même ton.

Havre de ceux qui accourent vers toi,* leur espérance et leur étoile, ô Mère de Dieu,* toi le vase d'albâtre, implore celui* qui sur le monde a répandu son céleste parfum,* afin qu'il nous sauve et sanctifie,* Vierge sainte et seule bénie.

Œuvre de Michel ROMERO SOLVAS

Composée à la mémoire de Françoise MARY qui s'est endormie dans le Seigneur le 2 juin 2020

10. Le point de vue catholique sur les saints canonisés par et dans l'Église (orthodoxe)

Cet article serait cependant incomplet sans relever l'intéressant point de vue du Père Yves M.-J. Congar (1904-1995), religieux dominicain français considéré comme l'un des plus influents théologiens catholiques du XXe siècle et élevé au cardinalat par le pape Jean-Paul II en 1994.

Dans un article ¹ intitulé *À propos des saints canonisés dans les Églises orthodoxes*, le Père Congar s'intéresse, contrairement à saint Jean de Changhaï et de San Francisco, « à la résolution de la question du culte rendu par les Églises orthodoxes **aux saints morts ou canonisés depuis le schisme** et ce dans le cadre d'une réunion de ces Églises orthodoxes à Rome ».

Il écrit ² :

L'existence de saints comparables aux nôtres dans les Églises orthodoxes est en effet une réalité de fait et qui n'entre en conflit avec aucun principe dogmatique. Nombre de moines et d'évêques orientaux ont mené, depuis la séparation comme avant elle, une vie héroïquement sainte, et Dieu a manifesté cette sainteté par des signes. D'autres, et aussi bien des laïcs, d'humbles candides chrétiens, sont tombés victimes de l'Islam, des Tatars ou des Turcs et sont de vrais martyrs, témoins des vérités qui sont l'essence même de la vie chrétienne. Les Églises orientales séparées possèdent d'ailleurs, au moins depuis quelques siècles, une procédure de canonisation dont on s'est plu à constater, en même temps que les différences, les similitudes avec la procédure officielle de l'Église romaine.

¹ Congar, Yves M.-J. (1948) – *À propos des saints canonisés dans les Églises orthodoxes* – Université de Strasbourg (France) – Faculté de Théologie catholique – Revue des Sciences Religieuses [Éditions F.-X Le Roux & Cie (Strasbourg) (France)] – Tome 22 – Fascicule 3-4 – pp. 240-259 – Lien internet : https://www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1948_num_22_3_1861.

² Op. cit., pp. 240-241.

La question a un aspect canonique ; il ne serait pas difficile de montrer qu'elle a un aspect doctrinal ; il peut être utile de noter sa grande importance psychologique et pratique. Non seulement du point de vue de l'union, mais dans cette période même d'attente de l'union et de tendance vers elle, que nous vivons présentement. Des fidèles orthodoxes posent fréquemment la question de savoir s'ils pourraient, devenant catholiques, continuer à vénérer tel saint oriental d'après la rupture. La question est assez facile à résoudre tant qu'on reste dans le cadre d'une dévotion privée. Mais la pratique même de la liturgie orientale pose la question au plan du culte public, puisque la mention d'un certain nombre de saints y est fréquente, même en dehors de leur office propre : par exemple chaque samedi à l'office de vêpres, ou, à la messe [Divine Liturgie], au cours de la prothèse. Comme nous le verrons en conclusion, selon que l'Église catholique se montre ouverte ou fermée à la vénération de ces saints, elle s'engage dans une attitude très différente par rapport aux Églises orientales séparées et ceci d'une manière qui est de grande conséquence. D'autant que le culte des saints n'est pas, pour ces Églises, simplement un point de « pratique », ni même de « dévotion », c'est-à-dire quelque exercice de religion qui resterait, dans une certaine mesure, extérieur à la vie chrétienne elle-même et à la conscience que l'Église a de sa nature profonde. L'Orthodoxie se reconnaît elle-même comme vivant du culte de la sainteté ; les miracles, les icônes, les reliques, le culte des saints et la canonisation même qui l'autorise officiellement, font partie pour elle de toute une « hagiophanie » et, finalement, de toute une « théophanie » dans laquelle l'Église éprouve de façon éminente la conscience d'être Église de Dieu et Corps du Christ.

Ce point de vue confirme très judicieusement la perception de la sainteté et de la glorification des saints dans l'Église (orthodoxe).

Et qu'en est-il de la prise en compte, par l'Église orthodoxe, des saints canonisés dans l'Église catholique après le schisme de 1054 ?

Canoniquement, il n'y a aucune reconnaissance. Mais il appartient, le cas échéant, à chaque orthodoxe, dans la fidélité à la Foi, de déceler les signes de sainteté de la vie de l'un ou l'autre « saint » catholique et, pourquoi pas, d'y trouver un ou des exemples à suivre. Personnellement, j'en trouve beaucoup dans la vie de Jean-Marie Vianney, le « saint curé d'Ars » (1786-1859).

« La terre est un pont pour passer l'eau ; elle ne sert qu'à soutenir nos pieds... Nous sommes en ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde, puisque nous disons tous les jours : « Notre Père qui est aux cieux... » Il faut donc attendre notre récompense quand nous serons « chez nous » dans la maison paternelle. »¹

Conclusions

Nous voici arrivés à la fin de cet article, véritable périple à la recherche des saints et de la sainteté en général mais aussi des saints et de la sainteté durant le premier millénaire en Europe occidentale.

Pour celles et ceux qui l'ignoraient, les terres d'Europe occidentale sont des terres chrétiennes et le resteront, malgré le nihilisme et l'athéisme ambiants, la laïcité à la belge et à la française, autant de nouvelles pseudo-religions parmi d'autres, la montée de l'Islam et les persécutions.

Dans un entretien intitulé « Sans le christianisme, notre civilisation est vouée à l'extinction », Mgr Victor (Kotsaba) de l'Église Ukrainienne (Patriarcat de Moscou), disait à propos des attentats du 29 octobre 2020 à Nice (France) : « Ce n'est pas un hasard », estime l'évêque, « que littéralement trois jours avant la

¹ Frossard, Janine (1961) – *Pensées choisies du Saint Curé d'Ars et petites fleurs d'Ars* – 76ème mille – Éditions Téqui (Paris) (France) – ISBN 2-85244-119-5 – 162 pp. – Citation de la page 24.

vague d'attentats terroristes... l'un des diplomates français ait déclaré que la France était un pays musulman. Pensez à ces mots ! Après tout, c'est la France qui a donné au monde chrétien des personnes telles que saint Irénée de Lyon, la sainte martyre Geneviève, le saint martyr Denis de Paris et bien d'autres. C'est sur le territoire de la France que se trouvent les beaux temples de Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Rouen, la basilique du Sacré-Cœur. La France a donné au monde Victor Hugo, Stendhal et Antoine de Saint-Exupéry. Et maintenant, ce pays s'appelle musulman... »

Et qui est ce diplomate français ?

Invité d'une émission sur la chaîne nationale suédoise SVT, l'ambassadeur de France en Suède était interrogé sur la montée des tensions entre son pays et le monde arabe, le Moyen-Orient en tête. Comme l'explique le site internet Human Rights Service, Étienne de Gonneville a avancé des arguments des plus étonnants à la question: « Y a-t-il un risque que la situation tourne au conflit entre la France et le monde musulman ? ». Pour lui, pas vraiment parce que « la France est un pays musulman, l'islam est la seconde religion en France, nous avons entre 4 et 8 millions de musulmans en France », répond-il en premier lieu.

Source : *Valeurs actuelles* (Paris) (France) – 27 octobre 2020
<https://www.valeursactuelles.com/monde/video-la-france-est-un-pays-musulman-estime-lambassadeur-de-france-en-suede-125040>

Car il ne faut pas s'y tromper : nous sommes désormais entrés dans des temps troublés, notamment par les attentats islamistes et la crise sanitaire, où le culte que nous voulons et devons rendre à Dieu est réduit dans le meilleur des cas « à la sphère privée » quand ce n'est pas l'interdiction de participer aux célébrations des offices et de la Divine Liturgie dans les églises et les monastères, sous le couvert d'un confinement et du « respect des autres » (parfois traduit par la « non mise en danger de la vie d'autrui » !).

Les saints qui nous ont précédés dans le Royaume de Dieu sont nos meilleurs intercesseurs : ils ont aussi vécu des périodes de grands bouleversements, d'épidémies, de guerres, de persécutions, d'hérésies... Et ils sont restés fidèles à Dieu. S'ils ont pu le faire, avec l'aide de Dieu, nous pouvons aussi le faire aujourd'hui.

Prions Dieu par Ses saints, et spécialement ceux qui ont vécu chez nous, parfois même très près des lieux où nous habitons, pour que nous puissions arriver au terme de notre chemin terrestre en ayant suivi le plus fidèlement possible le Christ.

Et n'oublions pas qu'à l'heure d'internet, la communion des saints est le meilleur « réseau de communication » que Dieu nous donne.

Et puis, n'hésitons pas à prendre notre bâton de pèlerin pour aller visiter ces églises (malheureusement de plus en plus souvent fermées) où reposent les innombrables reliques des saints ainsi que les lieux où ils ont vécu.

Comme le disait si souvent notre saint Père Jean Chrysostome :
« Gloire à Dieu pour tout ! »

Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?

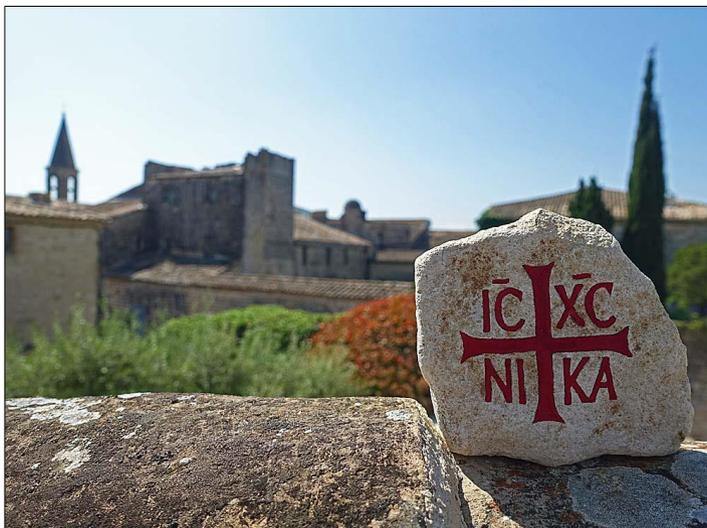
Luc 18, 8

Et moi, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde.

Matthieu 28, 20

Oh oui, viens Seigneur Jésus !

Apocalypse 22, 20

Jésus-Christ vainqueur. Pierre trouvée dans la combe de l'Escavat (Saint-Maximin) (Gard) et peinte à la gouache (à l'arrière-plan, le village de Saint-Maximin).

Article rédigé par Nicolas Van Cranenbroeck et achevé le 21/11/2020, en la fête de l'Entrée de la Mère de Dieu au Temple (nouveau calendrier), pour le bulletin périodique de la Paroisse Saint Alexandre Nevski et Saint Séraphin de Sarov (Liège) *Nadejda/Espérance* N° 39, octobre-novembre-décembre 2020 – janvier 2021. Les photos sont de l'auteur, à l'exception des photos et des illustrations dont le copyright est indiqué. L'auteur tient à remercier fraternellement Hélène Dragone, Michel Romero Solvas et la communauté des sœurs du saint monastère de Solan de leur aide précieuse et de leur relecture.

КАЛЕНДАРЬ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Сентябрь – Декабрь 2021

В связи с непостоянной ситуацией (COVID), точное расписание пока что отсутствует.

Каждый воскресный день:

Литургия – начало в 10³⁰

CALENDRIER

Septembre – Décembre 2021

À cause de la situation imprécise (COVID) des offices nous indiquons ici seulement le calendrier général.

Chaque dimanche :

Liturgie – le début à 10h30

Содержание / Table des matières

1.	Священник Александр Галака, <i>Слово редактора</i> Prêtre Alexandre Galaka, <i>Mot du rédacteur</i>	с. 3
2.	Николай Ван Краненбрук, <i>Святые и христианская святость первого тысячелетия</i> Nicolas Van Cranenbroek, <i>Les saints et la sainteté du premier millénaire</i>	с. 7
3.	Календарь. Общее расписание..... Calendrier général.....	с. 200

Для заметок / Pour les notes

Архиепископия Православных Русских Церквей в Западной Европе
Московский патриархат
Archevêché des Eglise Orthodoxes Russes en Europe Occidentale
Patriarcat de Moscou

Адрес храма / Adresse de l'église :

Православный храм святых Александра Невского и Серафима Саровского /
Paroisse orthodoxe des saints Alexandre Nevsky et Séraphin Sarov
80, rue du Layeu, 4000 Liège, Belgique

[http:// www.eglise-russe-liege.org](http://www.eglise-russe-liege.org)

Mail : russe.eglise.layeu@gmail.com

ВІС ГЕРАВЕВВ / ВІАН ВЕ56 2400 3897 3388

Наегомель / Recteur

Шерей Александр ГАЛАКА / Pierre Alexandre GALAKA

Gsm : 0476 02 01 45

Mail : alexandre.galaka@gmail.com

Священник / Prêtre desservant

Перегуй Гий (ФОНТЕН) / Higoumène Guy (FONTAINE)

Tel : 04 252 06 35

Gsm : 0475 47 74 01

Mail : pereguy.fontaine@gmail.com

Староста / Marguillier

Лидия АЛЕХИНА / Lidia ALOCHINA

Gsm : 0498 73 39 51

Иконописное ателье преп. Серафима Саровского /
Atelier iconographique de saint Séraphin de Sarov

<http://iconruss.e-monsite.com/>

Ответственные / Responsables :

Анетт ГОТТШАЛК / Anette GOTTSCHALK

Tel : 04 379 32 41

Дмитрий Мальцев / Dimitriy Malcev

Gsm : 0495 67 36 68

Mail : dima.azar@yahoo.fr