

Н.Н. Жервэ
Россия, Санкт-Петербург

Историко-культурное, воспитательное и образовательное значение православного паломничества

Актуальность паломнической темы сегодня бесспорна. Посещение святых мест России и других стран принимает все более значительный масштаб. Оно становится важнейшей ступенью к пониманию духовных ценностей и познанию прошлого. Зримость, осязаемость прикосновения к святыне шаг на пути укрепления веры. Паломничества — это путешествия не только в пространстве, но и во времени. Видя реальные стены, храмы, пещеры, источники, мощи святых паломники всегда ощущали себя современниками событий, происходивших много веков назад. Все больше исследователей обращаются к изучению многовековой истории хождений в Святую Землю, на Афон, к отечественным святыням [1]. Русское паломничество ведет свое начало с первых веков распространения христианства на Руси, т.е с IX- X вв. К этому времени паломничество как христианская традиция уже имело многовековую историю: она начинается со времени императора Константина и императрицы Елены (IVв.). Путешествия святой императрицы Елены и ее окружения в Святую землю нужно рассматривать как первое организованное поклонение святым местам, связанным с жизнью, смертью и воскресением Спасителя. Богомольцы IV в. почитали и Святые места, связанные с Ветхим Заветом, часто посещали места захоронения праведников древности, пророков, царей и библейских патриархов. Для нужд странствующих богомольцев Церковь благословила строительство вдоль основных паломнических путей храмов, монастырей, постоянных дворов, гостиниц, приютов, странноприимных домов, охраняемых колодцев. С начальных времен паломничества широко распространяется среди богомольцев обычай приносить с собой образки тех святых, в храмы которых они шли на поклонение. Также поклонение напрямую связано с почитанием святых мощей Божьих угодников. У мощей происходили исцеления от болезней, изгнание бесов. Доступ к мощам мог быть как постоянным, так и временным. Богословский смысл паломничества основывается на понимании этого как почитания тех, кто в своем духовном подвиге осуществил Божественный замысел о мире. Уже в первые десятилетия массового распространения паломничества появляются путеводители по Святой Земле, распространяются записки паломников о хождениях, т.е. специальная паломническая литература. Византийские путеводители и паломнические воспоминания получили название проскинитарии. Их содержание всегда имело прикладной, справочный характер. Сложившаяся с IV в., традиция паломничества в Святую Землю стала важной религиозной составляющей в жизни христиан многих европейских стран. За первые века паломничества сформировалась традиция внешнего облика богомольца. Для мужчин это наличие бороды и длинных

волос, калиги, темный, как правило, выгоравший за время пути плащ, шляпа с весьма широкими полями, сума и выдолбленная из тыквы бутылка на ремне.

Образ паломника был немислим без посоха или клюки. Богомольцы, ходившие на поклонение в Святую Землю, приносили оттуда на Родину ветку пальмы, а отсюда и появилось слово паломник (от латинского *palmarius* дословно пальмовник, т.е. человек, несущий пальмовую ветвь. Слово паломник сосуществует с незаимствованным словом поклонник. Именно это слово широко употреблялось в XIX - нач. XX вв. Оно ясно показывает смысл паломничества как поклонения святым местам. Понимание паломничества в православии существенно отличается от восприятия паломничества у западных христиан. В силу этого выражение православное паломничество является оправданным. Распространенное в европейских языках слово пилигрим (от лат. *Peregrinus*, в переводе путник, путешественник) не имеет никакого отношения ни к паломничеству, ни к поклонничеству, в истинном, каноническом смысле. Слово странник по отношению к паломничеству в русских летописях употреблялось до XII в. В этот период и формировалась традиция православного паломничества как поклонения, отличная от западно-христианской традиции. Русское паломничество всегда разделялось на внешнее поклонение святыням Византии и Палестины и внутреннее поклонение святыням Земли Русской. Как синоним слов паломничество и поклонничество очень рано начинает использоваться слово богомолье, означающее хождение на поклонение православным святыням, сверх обычно посещаемых святых мест. Понятие богомолье в русской традиции обычно связывается с внутренним паломничеством, т.е. паломничеством к общерусским или местночтимым святыням. Однодневные или двух-трехдневные паломничества бывали в виде массовых крестных ходов к храмам, монастырям и святым источникам, находящимся недалеко от места проживания. Богомолья к местночтимым святыням могли совершаться в одиночку или семейно. Многие древнерусские паломники, странствуя по отечественным святым местам, а также отправляясь в Иерусалим, Царьград или на Афон, были известны под именем калик переходящих, ходивших, как правило, дружинами, чтобы сообща преодолевать трудности и опасности дальнего пути. В.И. Даль в своем Толковом словаре дает такое определение понятию калики: Калика- паломник, странник, богатырь во смирении, в убожестве и богоугодных делах. Калика переходящий, странствующий, нищенствующий богатырь. Во многих русских городах и монастырях существовали странноприимные дома. Странничество и паломничество в сознании русского народа были практически тождественны и воспринимались как высокий духовный подвиг и подвижничество. Паломничество (поклонничество, богомолье) традиционно на Руси называли благочестивым делом, понимая православное благочестие как истинную и святую веру, а самое главное исполнение требований и правил христианской жизни.

Паломничество нашло в хождениях свое художественное отражение и породило особый жанр древнерусской литературы. Хождения русских паломников являются не только литературными произведениями, но и

важнейшими историческими и географическими источниками. Древнерусские хождения как книги для занимательного чтения и для изучения церковной жизни и истории пользовались большой популярностью и были чрезвычайно распространены. В древнерусской литературе XI - XVII вв. насчитывается более 70 различных хождений. Некоторые хождения сохранились в десятках и даже сотнях списков. В древней Руси паломничество находилось под контролем церкви. Это, в первую очередь, касалось паломников из низших социальных слоев. Собираясь группами и избирая себе предводителя, они могли стать опасной стихийной силой. Паломничество должно было благословляться священноначалием. Хождения были различны и по продолжительности: от двух-трех лет до многих годов. Среди первых русских паломников в Святую Землю, Палестину и на Афон следует назвать игумена Даниила и Добрыню Ядрейковича, прп. Варлаама – игумена Киево-Печерского монастыря, епископа Ефрема Печерского и Климента Смолятича.

С первых лет принятия на Руси христианства началось паломничество вновь обращенного русского народа к святыням, находящимся в стольном граде древнерусского государства Киеве. Кроме святынь, принесенных с Ближнего Востока, были обреты уже в XI в. мощи страстотерпцев Бориса и Глебы, равноапостольной княгини Ольги. Множество благочестивых богомольцев шли к первым русским святыням из Киева, Новгорода Великого, Чернигова и др. русских городов. Стали строить храмы в честь русских святых. В домонгольский период на Руси возникли десятки монастырей в основном в крупных городах и вокруг них. Каждый из монастырей становится объектом местного паломничества жителей близлежащих городов и селений. Святынями стали и чудотворные иконы, привозимые на Русь из Византии, а также сделанные с них копии.

В первые 100 лет монгольского владычества паломничество к зарубежным святыням почти прекратилось, а отечественное богомолье в южных землях стало невозможным из-за их разорения. Внутреннее паломничество наиболее сохранилось в этот период в новгородских землях, но и здесь оно было затруднено из-за наступления немецких и шведских миссионеров-рыцарей. В период образования московского государства кол-во местных святынь еще более увеличивается: только Сергей Радонежский и его ученики основали свыше 70 обителей. После падения Константинополя в 1453 г. резко сокращается паломничество на православный Восток, но зато получает все большее развитие отечественное паломничество. К началу XVI в. на территории Московского государства было несколько десятков святых мест. При Иване появляется традиция царского богомолья паломничество государя по самым знаменитым русским святыням, среди которых первое место занимали подмосковные и северные обители. Из храмов и морей покоренных городов русские самодержцы забирали в Москву древние и чтимые иконы, хотя иногда потом возвращали их обратно. С начала XVI в. центром паломничества становится Москва. В ней были собраны чудотворные иконы и святыни из многих городов Руси. Продолжалось и пополнение московских храмов святынями православного востока (приезжавшие оттуда за

милостыней вост. патриархи привозили частицы святых мощей, кресты, иконы). Сбор святынь способствовал притоку паломников, развитию традиции больших и местных крестных ходов. В больших крестных ходах участвуют патриарх с духовенством и царь со своей свитой. Венчание Ивана IV на царство и 2 собора по канонизации русских святых создают еще более благоприятные условия для развития местного паломничества. С 1589 г. в России учреждено патриаршество. Наиболее благочестивые из русских царей XVI - XVII вв. Федор Иоаннович, Михаил Федорович, Алексей Михайлович способствуют еще большему развитию богомолья, подавая населению собственные примеры к этому. Обретение мощей архиепископа Казанского Германа и еп. Тверского Варсонофия положили начало прославлению святых Казанской земли (в 1552 г. присоединение Казани). В Смутное время многие святыни России были разорены и поруганы, но уже при патриархе Филарете возобновляется прославление русских подвижников (Ал. Свирский). Центром внутреннего паломничества остаются Москва и подмосковный Троице-Сергиев монастырь. После возвращения Киева и части украинских земель России (1667 г.) возобновляется массовое паломничество к православным святыням южнорусских земель. Очень тесно связано с развитием русского православного паломничества и деятельность патриарха Никона. Совершая многочисленные поездки по русским монастырям новгородским, московским, северным, он вынашивает идею создания новой святыни в Подмосковье, которая могла бы соединить в себе восточные и русские православные святыни. Так возник Ново-Иерусалимский монастырь. XV век характеризуется ослаблением паломнических традиций в русском обществе. Это было результатом общего ослабления веры и утверждением у власти немецких правителей. Однако императрица Елизавета Петровна, отличавшаяся особым благочестием и стремлением к следованию христианским правилам, нередко совершала как большие, так и малые паломнические поездки по русским святыням. В конце XV в. с появлением интереса к русским древностям, возобновляются постепенно и паломнические традиции. Во многом этому способствовала и новая паломническая литература первой половины XX в., среди которой особое место заняли книги Андрея Николаевича Муравьева [2] и А.С. Норова [3].

С самого начала христианства на Руси Святая Земля привлекала православных людей. Стремление собственными глазами увидеть Иерусалим, Назарет, Вифлеем и поклониться великим святыням определяла стремление совершать трудный и небезопасный путь в далекую страну. Записки русских паломников, начиная с XII в., отражали разные моменты этих путешествий. Путевые заметки русских паломников составляют особый жанр духовной литературы. Они неодинаковы по объему и содержанию. По пути в Палестину паломники посещали Афон, Константинополь и др. города Востока, где находились православные святыни. Авторы, вдохновляемые жизнью Иисуса Христа, его Воскресением и Вознесением, с особо благоговейным чувством писали о чудесных памятниках, связанных с Рождеством и Земной жизнью Христа, Его Крещением в Иордане и Голгофой. Они описывают храмы и

монастыри, построенные на святых местах, отмечают особенности литургий у Гроба Господня и порядок посещения святых мест, пишут и о ветхозаветных памятниках Иерусалима. Большое внимание в записках уделялось описанию природных особенностей Палестины: горы с пещерами и водными источниками, воды Иордана и Мертвого моря, Генисаретское озеро и др. Язык хождений изначально отличался простотой и доступностью для любого читателя, но в то же время обладал и высокими художественными достоинствами. Отдельные путевые записки (начиная с XVIII в.) сопровождались авторскими рисунками. В 1830-е годы появляются литературные описания путешествий в Святую Землю Д.В. Дашкова А.Н. Муравьева, А.С. Норова. В судьбе каждого из них паломничества сыграли решающую роль. В книгах этих авторов, представителей высшего света, традиции древнерусских хождений сочетаются с особенностями новой русской литературы путешествий, характер которой был во многом определен Письмами русского путешественника Н.М. Карамзина. Книги А.Н. Муравьева и А.С. Норова большого объема. Они содержат многочисленные ссылки на русских иностранных авторов. В них соединены путевой дневник, подробные географические, исторические, археологические характеристики местности, путеводитель по святым местам, описания личных впечатлений. Духовность этих текстов доминирует над описательной стороной. В 1834 году в журнале Библиотека для чтения, а через два года отдельным изданием появились путевые записки А.Н. Муравьева Путешествие по Святым местам Русскими; [4]. Первым из светских писателей своего времени он заговорил о русских святынях, Отечестве и Православии. Проникновенность и духовная глубина этой книги Муравьева не могли оставить равнодушными современников. Для целого поколения соотечественников он открыл глубины истинных сокровищ русской духовности и святости, помог преодолеть модный нигилизм и увидеть во всей красоте и духовной глубине прошлое России. Сопровождая наследника престола цесаревича Александра в 1837 году в его паломничестве по Московским святыням от Нового Иерусалима до Троице-Сергиевой Лавры, он дополнил свои прежние очерки о русских святых местах новыми. В 40-е годы появляются прекрасные описания его путешествий в Саровскую пустынь (1846г.), Бородино (1848г.), по Грузии и Армении (1848г.), в Святые Горы и Оптину Пустынь (1852г.), Соловецкую обитель (1855 г.). Особое место среди этих книг путешествий занимает Русская Фиваида на Севере [5]. Работа над ней продвигалась быстро живы были личные впечатления от посещения северных обителей, а исторические материалы собирались годами. Середина XIX в. ознаменовалась активным устремлением части русского общества за советом и духовной поддержкой к старцам Глинской, и особенно Оптиной пустыни. Также складывается особая паломническая традиция посещения Валаамских святынь. (Шмелев, Зайцев и др). В этот период с организацией Православного Палестинского общества увеличивается количество паломников в Святую землю, т.к. организация нормального проезда и пребывания богомольцев, а также доступность цен позволяют отправляться в эти путешествия людям очень скромного достатка. Уже с начала XIX в.

появляется практика паломнических поездок царских детей по русским святым местам, да и сами императоры подают пример своим подданным в благочестии и вере.

Во второй половине XIX - начале XX вв. стали широко практиковаться паломнические поездки учащихся воскресных школ, духовных училищ, семинарии по местным и более дальним святыням. На страницах местных периодических изданий регулярно помещались подробные отчеты о таких поездках. Духовное, историческое, культурное, воспитательное и образовательное начала здесь составляли единое целое, очень важное для общего духовного состояния юношества. Это было важнейшей составляющей настоящего патриотического воспитания. Сегодня, с возрождением и развитием православного краеведения паломничество становится его важнейшей и неотъемлемой частью. История каждого народа, каждой страны, каждого края строится Промыслом Божиим.

Изучение, осмысление нашей истории может быть результативным только в условиях духовного и нравственного воспитания детей. Православные краеведческие центры в Архангельской, Ставропольской, Ярославской и других епархиях активно включают в свою повседневную работу паломнические поездки для взрослых и школьников. Опыт правильной организации такой работы есть и его необходимо широко пропагандировать и внедрять повсеместно. Возможность через такие паломничества приобщить к вере тех, кто еще не занимается в воскресных школах намного реальнее, чем проведение уроков Закона Божия или православной культуры в неподготовленных для этого классах обычной школы. Опыт интеллектуального паломничества сегодня уже существует. Его нужно внедрять в образовательную практику школ как возможность подготовки к более глубокому воцерковлению подростков. Можно использовать и непосредственное участие паломников в таких поездках: заранее разработанный маршрут, подготовка исторической информации, разыскание текстов молитв месточтимым святым и их житий и т.д. Уже несколько лет в курсе История Новгорода и новгородской святости в НДУ учащимся предоставляется возможность самостоятельно разработать и подготовить необходимую информацию по заранее предложенному или по собственной инициативе созданному, паломническому маршруту. Защита таких работ в качестве экзамена по предмету намного полезнее, интереснее и практичнее обычных вопросов-ответов. Получив первый опыт, будущий пастырь сможет в своей работе на приходе использовать его на пользу и благо как взрослой пастве, так и детям. И благодаря этому, может быть, уйдет наконец-то абсолютно неправильное деление истории отечества на гражданскую и церковную: эта история едина и паломничество будет еще и еще раз убеждать в этом!

Литература и примечания

1. Житинев С.Ю. История русского православного паломничества в X - XVII веках. М. Индрик. 2007; Августин (Никитин), архимандрит. Русские

паломники у христианских святынь Египта. СПб.; М., 2003; Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002; Корнилов С.В. Древнерусское паломничество. Калининград, 1995; Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX; начале XX в. М., 2006; Малето Е.И. Хожения русских путешественников XII; XV вв. М., 2000; Назаренко А.В. Древнерусский паломник // От Древней Руси к новой России. Юбилейный сборник, посвященный чл.-кор. РАН Я.Н.Щапову. М., 2005; Надпорожская О.С. Святыми дорогами Русской земли. СПб.; Издательский дом Нева; М.: Олма-Пресс, 2002; Православное паломничество. Сборник. М.; 2009; На перекрестках вечности. Мир глазами паломников. Сборник под ред. Светланы Рыбаковой. М. 2011.;

2.Муравьев А.Н. Путешествие по Святым местам в 1830 г. М., Индрик, 2007.

3.Норов А.С. Путешествие по Святой Земле в 1835 г. М. Индрик, 2008.

4.Муравьев А.Н. Путешествие по Святым местам русским. В 2-х частях. Репринтное воспроизведение издания 1846 г. М., 1990.

5.Муравьев А.Н. Русская Фиваида на севере. М. 1999.