

Протоиерей Владимир Иванович Бобров,
руководитель паломнического центра
Новосибирской Митрополии

ПАЛОМНИЧЕСТВО КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ И ДУХОВНЫЙ ФЕНОМЕН

Более двадцати лет работы руководителем паломнического центра позволяют говорить о некотором накопленном опыте в этой сфере. Тем не менее, проблемы, с которыми сталкивается руководитель паломнической службы, несмотря на кажущийся рост распространения духовного образования, остаются примерно теми же. Остается и проблема крайне низкого уровня культуры паломничества: действительно, в наши дни сложно представить, что паломник сталкивается с теми трудностями, которые предстояли на пути древним пилигримам, и было бы довольно заносчиво в наше время говорить о каком-либо подвиге, который совершается паломниками. Значительно изменилось и техническое обеспечение паломничества: мы не проводим в паломничестве месяцы и годы, нам не угрожают сарацины и разбойники. Поменялось и отношение окружающих: ранее паломничать можно было не задумываясь о планировании, бронировании поездки — всегда находилась та, кто во славу Божию принимал пилигрима, давал ему кров и пищу. Сейчас времена действительно не те: перед тем как отправиться в поездку, необходима точная разработка маршрута, определение мест ночёвки, покупка билетов, бронирование мест в гостиницах и странноприимных домах, забота о питании, — все те моменты, о которых раньше не считали необходимым заботиться, надеясь на Господню помощь.

Читая комментарии и вопросы пользователей интернет-портала паломнического центра <http://sib-palomnik.ortox.ru/>, всё более отчётливо возникал образ некоей памятки руководителю паломнического центра, в котором можно было бы выразить все те ошибки, проблемы и трудности, с которыми приходилось сталкиваться.

1.1. Мировая история паломничества

Традиция путешествий к местам, почитаемым как святые, сопутствует всей человеческой истории. Путешествия формировали культурный и социальный ландшафт участвующих в них людей не только через некоторую деятельность, перемещение из точки А в точку Б, но и как социальное взаимодействие, истории, записки, дневники путешествующего.

Акт паломничества, рассказы о путешествии формировали религиозные и культурные практики: не только как деятельность, происходящая в определённый момент времени, но и как тема историй, пересказанных позже. Самыми ранними записями о путешествиях в древности были поэмы о путешествиях, самой известной и влиятельной в культурном отношении была «Одиссея» Гомера, которая стала воплощением беспокойства путешествий. Эта традиция продолжалась и в римский период, где мы можем найти тексты таких поэтов, как Луций, Вергилий, Авзоний и Рутилий, а также некоторые другие, описывающие различные путешествия. Религиозные путешествия и пересказ таких путешествий были способом вовлечения в религиозную практику и формирование собственных ощущений; важно понимать, что нельзя полностью отделить процесс получения опыта через религиозное путешествие и процесс описания паломничества.¹

Религиозный фактор, играющий важную роль в развитии и функционировании древних цивилизаций, зачастую поддерживал паломнические устремления населения. Мы можем прочесть о иудеях, в великие праздники собирающихся у Иерусалимского храма, египтянах, путешествующих к храмам Осириса в священном для них городе Абидос, греках, ищущих ответы на собственные вопросы у Дельфийского оракула, буддистах Азии, совершающих путешествия к тибетским и непальским пагодам.

До наших дней дошло не очень много описаний дохристианских религиозных путешествий; тем не менее существуют свидетельства наличия подобных практик. Греческая литература позволяет говорить о наличии в греческой культуре религиозных путешествий начиная с шестого века до Р.Х., а различные пилигримы были обычным зрелищем на греческих дорогах. Наиболее известным местом паломничества были город Дельфы и место проведения Олимпийских игр. Значительно меньшее количество свидетельств о религиозных путешествиях можно встретить в римскую эпоху: в то время как общины республиканской и языческой имперской эпохи действительно обладали богатым разнообразием священных мест, мы не имеем свидетельств о специальных путешествиях с целью их посещения, подобных путешествиям греческого мира или, позднее, христианской Римской Империи. Некоторые исследователи, впрочем, предполагают, что это связано в первую очередь с иным пониманием паломничества в эту эпоху: любое путешествие становилось для римлянина освящённым «во славу богов» из-за тех ритуальных действий, что соверша-

¹ *Kuuliala J., Rantala J. (ed.). Travel, Pilgrimage and Social Interaction from Antiquity to the Middle Ages. — Routledge, 2019.*

лись им перед путешествием и по его окончании: жертвоприношений, гаданий, молитв, взаимодействия с жрецами и т.д.²

Однако только в христианскую эпоху паломничество становится неразрывно связано с религиозным опытом, становится само по себе определённой религиозной практикой. История христианского паломничества неразрывно связана с важной внешней составляющей, — формированием Римского мира, Pax Romana, ситуации, когда внутри пространства Римской Империи появилась возможность сравнительно безопасно массового передвижения на дальние расстояния. Этим стали пользоваться христиане, желающие посетить места, связанные с земной жизнью Иисуса Христа, Его Матери. В первое время подобные путешествия носили скрытый характер — на христиан часто обрушивались государственные гонения, однако уже к первой половине VI века, после принятия Миланского Эдикта, паломничество стало открытым.³

Изначально паломничество совершалось в места, напрямую связанные со служением Иисуса Христа. По информации, дошедшей до нас через Евсевия Кесарийского, уже в середине II века святитель Мелитон из города Сарды совершил путешествие в Иерусалим, однако город интересовал его не столько как место жизни Спасителя, а как родина и колыбель христианства, — ему нужно было сравнить известный в Европе библейский канон с принятым у иудейских христиан. Известен пример Оригена, который уже в III веке «в поисках следов Иисуса, учеников и пророков» просил местных жителей показать ему действительное место происшествия с Гадаринским бесноватым, сохранились описания христианских паломничеств в Святую Землю и Иерусалим, которые датируются IV веком. Самый древний сохранившийся христианский итинерарий был написан анонимным «пилигримом из Бордо», который подробно описывал свое паломничество в Иерусалим в 333 и 334 годах. *Itinerarium Burdigalense* («маршрут Бордо»), старейший сохранившийся христианский маршрут паломничества, был одобрен отцами Церкви и политически подтверждён Еленой, матерью Константина Великого. Также стали совершаться паломничества в Рим и другие места, связанные с апостолами, святыми угодниками и христианскими мучениками.

В VII веке Святая Земля пала под мусульманскими завоеваниями, и по мере того, как паломничество в Святую Землю становилось всё

² *Peltonen J.* When kings and gods meet // *Travel, Pilgrimage and Social Interaction from Antiquity to the Middle Ages.* — 2019.

³ *Житенёв С. Ю.* Религиозное паломничество в христианстве, буддизме и мусульманстве: социокультурные, коммуникационные и цивилизационные аспекты. — Индрик, 2012.

более трудным для христиан, акцент устремлений паломничества смещался в Константинополь, Афон. Турки-сельджуки систематически нарушали христианские паломнические маршруты, что стало одним из главных факторов, вызвавших крестовые походы в конце XI века. Крестовые походы поначалу были успешными, государства-крестоносцы, особенно Иерусалимское королевство, гарантировали безопасный доступ к Святой Земле для христианских паломников в течение XII века, но предприятие крестовых походов было в конечном счете обречено на провал, и Святая Земля была полностью завоевана Айюбидами к концу XIII века. Во времена Османской империи путешествия в Палестину вновь были ограничены и опасны.⁴

Примерно в это время расцветает русское паломничество, о котором речь пойдет в следующей части.

1.2. Паломничество на Руси

На Руси паломничество возникло одновременно с принятием христианства. Многие специалисты признают первой русской паломницей равноапостольную княгиню Ольгу, совершившую поездку в Константинополь ради своего крещения.⁵ После Крещения Руси равноапостольным князем Владимиром установилась традиция паломничества к святым местам. В основном это были святыни на территории Византийской империи, но случалось паломникам доходить и до Святой Земли. В это же время стала формироваться традиция посещения домашних святых мест: храмов, монастырей, скитов, которые посещались без какого-либо разделения на сословия. Были и профессиональные паломники: их называли «каликами переходжими», которые также сначала предпочитали Царьград, Святую Гору или Иерусалим, но затем переориентировались на домашние святыни.

В отличие от Европы, где паломничество всё же не стало особо популярным, а скорее являлось однократным актом личного искупления грехов, послушания церковному начальству либо массовым культово-политическим походом (крестовые походы), в России люди всё чаще искали правды жизни, утешения от повседневных забот и тревог в святости центров паломничества.

⁴ *Severn P.* A history of Christian pilgrimage //International Journal for the Study of the Christian Church. — 2019. — С. 1–17.

⁵ *Житенёв С.Ю.* История русского православного паломничества в X–XVII веках. — М., 2007.

Исследуя историю русского паломничества, ученые разделяют его следующим образом:⁶

1. Византийский этап. X—XIV вв.
2. Московский этап. XIV — вторая половина XIX вв.
3. Палестинский этап. Вторая половина XIX в. — 1914 г.
4. Советский этап. После революции 1917 г. — 1990-е гг.
5. Российский этап. 1990-е гг. — по наше время.

Остановимся на этих периодах подробнее.

Византийский этап — это время становления христианства на Руси, появления первых дружественных русско-византийских связей, время прямого влияния Константинополя на дела Руси, зарождение паломнического движения.

Первым историческим источником о древнерусском паломничестве становится былина «Сорок калик со каликою», которую относят к временам князя Владимира и князя Ярослава. Странники собираются для того, чтобы «святой Святъни помолитися, Господню Гробу поклонитися, во Ердань-реке искупатися»⁷.

Из названия можно понять, что путь был непростой и паломники предпочитали собираться в группы (в данном случае до 40 человек). Интересно и то, что в паломничестве принимали участие и женщины. Уже складывается и определение, особый термин для православного странника: «калика переходжий». Подобные люди и были главными источниками распространения информации о Византии, Святой Земле. Сами они не оставляли о себе письменных свидетельств, но значительно расширяли кругозор своих соотечественников, тех, кто слушал их рассказы, песни и повествования.

Таким паломником, например, был преподобный Антоний Печерский, в житии которого можно найти сведения о его паломничестве в Иерусалим.

Первым же русским паломником, оставившим записи о себе и о своём паломничестве, стал игумен Даниил, посещавший в начале XII века Святую Землю и оставивший интереснейший итенеарий («Житие и хождение игумена Даниила из Русьской земли»). Образованность автора, его живой ум донесли до нас интереснейшие

⁶ Бушуева С.В. Паломничество и его особенности в русской истории // Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. — 2008. — №. 4.

⁷ Житенёв С.Ю. История русского православного паломничества в X—XVII веках. — М., 2007.

замечания о политической, экономической, географической ситуации в государствах крестоносцев.

Монгольское иго резко уменьшило количество паломников, стремящихся за рубеж. Однако появилось паломничество внутреннее: князья, бояре, простой люд, — все посещали святые места Руси, «ездили на богомолье». Образовался маршрут, который нынче называется «маршрутом Золотого Кольца»⁸.

Паломничество русских людей за рубеж возрождается лишь к концу четырнадцатого века. Вряд ли эти путешествия были хоть сколько-нибудь массовыми, однако даже те немногие, которым удавалось побывать на Святой Земле, оставили о ней подробные записи. До нас дошли записки монаха Стефана Новгородца, посетившего Константинополь и Иерусалим, имеются сведения о путешествии смоленского иеродиакона Игнатия, сопровождавшего митрополита Пимена в Византию, а после его кончины уже самостоятельно отправившегося в Святую Землю. На подобный подвиг были готовы совсем немногие смельчаки.

С ослаблением Орды и усилением Московского княжества, казалось бы, должна была наступить новая эпоха в истории отечественного паломничества. Однако обстоятельства сложились не в пользу подобного. В 1453 году под напором османских войск пал Константинополь. Теперь и это направление надолго стало небезопасным для русских паломников. Дерзновенные пилигримы, добравшиеся до захваченного Царьграда, подвергались со стороны османов притеснениям и унижениям, которые с течением времени становились всё тяжелее. Невозможность посещения Иерусалима принудила русское духовенство к весьма неординарным решениям: одним из таких стала деятельность Патриарха Никона по постройке Воскресенского Новоиерусалимского монастыря под Москвой, который «отсылался» к местам Святой Земли. Река Истра переименовывалась в Иордан, монастырская роща была названа Гефсиманским садом, а храм представлял собой точную копию Храма Гроба Господня.⁹

Закрепилась на Руси и традиция царского паломничества, пришедшая из Византии. Несколько раз в год, будь то для исполнения обета, по случаю какого-то радостного события или начала поста, государь вместе со всей своей семьёй, двором и церковным начальством выезжал

⁸ Носова Е.В. К истории православного паломничества // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. — 2014. — Т. 14. — №. 6. — С. 40–44.

⁹ Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История Русской Церкви. — Кн.3. История Русской Церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240–1448). — Т. 4, — М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995.

из Москвы в какое-либо почитаемое место. Самым частым для таких выездов монастырём была Троице-Сергиева лавра. Путешествие было неторопливым, пышным и подчинялось особому церемониалу. Дорогой царя встречало местное крестьянство, которое было обязано поднести государю дары крестьянского хозяйства, в ответ же царь наделял их собственными подарками. Не доезжая несколько километров до монастыря, царь сходил со своего средства передвижения и шёл до монастыря пешком, сопровождаемый игуменом монастыря, митрополитом (патриархом) и царицей. В монастыре царь посещал все службы, щедро одаривал всех нуждающихся милостыней, питался вместе с монастырской братией в общей трапезной, посещал больных и нищих. Так продолжалось несколько недель, после чего так же торжественно государь возвращался в столицу. Подобные традиции сохранялись и во времена Российской Империи, вплоть до Николая II, особо любившего паломничать в Дивеевский монастырь.¹⁰

Вплоть до XVIII века поездки в Константинополь, Иерусалим были связаны с риском для жизни, и лишь в 1774 году, по Кючук-Кайнарджинскому мирному договору, османский султан обещал не притеснять прибывавших из России богомольцев. После этого поток паломников на Святую Землю вновь возрос.

Русская власть оказывала значительную помощь оккупированным православным патриархам, те в ответ помогали русским паломникам, которые становились всё более частыми гостями на Святой Земле.

В 1847 году открывается Русская духовная миссия, а в 1882 году по инициативе великого князя Сергея Александровича Романова основывается Императорское Православное Палестинское общество (ИППО) для помощи русским паломникам на Святой Земле. Согласно данным исторических источников, к 1914 году (началу Первой мировой войны) в ИППО состояло около 3 тысяч членов, его отделения действовали в 52 епархиях РПЦ. Обществу принадлежало 28 земельных участков. В 24 учебных заведениях Общества в Палестине обучалось 1576 человек, в 77 школах Сирии и Ливана — 9974 ученика. Подворья и странноприимные дома, принадлежавшие Обществу в Палестине, за год давали приют и ночлег до 10 тыс. человек.¹¹

¹⁰ *Кочеляева Н.А.* Паломничество и его роль в культуре русской провинции // Культура российской провинции: век XX—XXI веку: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 23–26 мая 2000 г. — М.: ИД «Эйдос», 2000. — С. 178.

¹¹ *Лисовой Н.Н.* Императорское Православное Палестинское Общество: XIX—XX—XXI века // Российская история. — 2007. — №. 1. — С. 3–22.

Советское время было тяжёлым периодом для отечественного паломничества по вполне очевидным причинам. Была утрачена связь с зарубежьем, многие традиции, «протоптанные» маршруты были забыты. Закрытые храмы вынуждают население СССР в поисках духовного опыта отправляться к святым местам внутри страны, пусть даже тайно. Великая Отечественная война вынудила Сталина обратиться к Русской Православной Церкви. В сентябре 1943 года Сталин встречается с тремя иерархами Русской Православной Церкви, после чего наступают изменения во взаимоотношениях Церкви и государства.

Эти изменения позволили возродиться и практике паломничества. Новыми объектами устремления верующих становятся закрытые безбожной властью монастыри, а также объекты, эти монастыри окружающие: святые источники, часовни и даже деревья. Зачастую выбор мест объяснялся тем или иным чудом, связанным с посещаемым местом (явление иконы, некое видение). Паломничества могли быть достаточно массовыми даже в советское время. Так, специалисты-историки пишут о 14 тысячах паломниках к Коренной пустыни, монастырю, построенному на месте явления иконы Божией Матери «Знамение Курская Коренная». Сам монастырь, в царское время являвшийся паломническим центром, ныне был недоступен для посещений: в нём располагался цех ремесленников. Паломники направлялись к источнику, бывшему недалеко от монастыря, где молились, омывались в его водах. Государство относилось к подобной практике неодобрительно: памятен случай в Саратове, когда после крещенских купаний в купели, освящённой священником, началась широкая кампания по борьбе «с этим мракобесием». Это завершилось отправкой под давлением властей на покой Саратовского епископа. Уполномоченные по делам религии с того момента регулярно писали в своих отчётах о том, участвовали ли духовные лица в «массовых народных хождениях», и, если да, то упомянутые в отчётах священники подвергались репрессиям.

Тем не менее, на протяжении всего послевоенного периода правления Сталина сами паломнические шествия не пресекались, но если бывали зафиксированы «перегибы на местах», то властью они не поощрялись. Связано это было во многом с попыткой Сталина использовать Русскую Православную Церковь для проведения выгодной ему внешней политики, а с его смертью политика советской власти в отношении Церкви и верующих серьезно изменилась¹².

¹² Ульрике Х. С иконами и песнопениями, или Епископ, сбежавший от своих прихожан. Массовые паломничества в России эпохи Сталина и Хрущева // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. — 2012. — №. 3—4 (30).

В хрущёвскую эпоху началась централизованная кампания против массового паломничества. Местными властями для борьбы с паломниками применялись различные меры, вплоть до уничтожения источников, а также проведение атеистических пропагандистских лекций. На подобных лекциях дело доходило до прямой лжи, когда паломников обвиняли в многодневном пьянстве, дебошах и провокациях в отношении представителей власти. Территории святых мест передавались заводам, рабочим коммунам и пионерлагерям. Некоторые особо ретивые начальники доводили ситуацию до прямого оскорбления верующих: так, в Тамбовской области было решено устроить летний лагерь свиней прямо на месте почитаемого святым источника. Тем не менее, практика паломнических хождений продолжала сохраняться, хоть и в меньших масштабах.

Можно заключить, что только благодаря упорству верующих православных христиан, даже во времена открытых гонений на веру и Церковь отправлявшихся в паломничество, эту традицию удалось сохранить до времён начала восстановления религиозной свободы.

Отдельно хотелось бы остановиться на истории Русской духовной миссии на Святой Земле. Русская духовная миссия в Иерусалиме существует уже более 170 лет. Она была основана в 1847 году решением Святейшего Правительствующего Синода как постоянное представительство русских интересов в Палестинской земле. Всё дело было в невероятно быстром росте количества паломников из России во Святую Землю, до того времени практически невозможное из-за постоянных войн с Османской Империей. Ситуация требовала создания некоторой инфраструктуры, позволившей бы обеспечивать определённый уровень удобств, а также наличия православного священства в тех городах, которые паломниками избирались для посещения (Иерусалим, Назарет, Вифлеем). Эта забота была возложена на плечи только что основанной духовной миссии. Е. В. Паламаренко¹³ проводит следующую периодизацию деятельности Русской духовной миссии в Иерусалиме:

1847–1918 гг. Палестина под властью Османской империи. После основания служение миссии постоянно расширялось. Приобретались новые земельные участки, создавалась инфраструктура, которая позже получит название «русской Палестины». Русское присутствие на Ближнем Востоке было значительно расширено, успех этот во многом был связан с поддержкой миссии Российским государством.

¹³ Паламаренко Е.В. О формировании концепции православного паломничества в Святую Землю // Казачество. – 2016. – №. 11 (24).

1918–1948 гг. Палестина под властью Британского мандата. В этот период прерываются связи с Россией (СССР), Русской Церковью. Однако русскую миссию поддерживают эмигрантские движения, паломники и насельники монастырей, бывшие здесь в дореволюционное время, принимают решение здесь и остаться.

1948–1991 гг. Палестина в независимом государстве Израиль (отсутствие связей с СССР). Израиль, благодарный советской власти за помощь в восстановлении собственного государства, оказал поддержку в реквизиции земельного фонда миссии, а также её недвижимости в пользу Советского Союза. Московская Патриархия была вынуждена согласовывать все свои действия с коммунистическим правительством. В 1964 году, под конец правления Н. С. Хрущёва, имущество миссии за бесценок было продано Израилю. Эти страницы в истории духовной миссии в Иерусалиме, на самом деле, достаточно малоизучены: история намеренного приведения дел миссии в упадок безбожной властью ещё ждёт своего исследователя.

После 1991 г. Распад СССР, возрождение духовной миссии на Святой Земле. Новая страница русского присутствия (в духовном плане) в Израиле и Палестине, кроме классических задач миссии на Святой Земле (духовное окормление паломников, снова бурным потоком отправившихся по святым местам, забота и уход за инфраструктурой и недвижимостью), возникла задача новая — духовная забота о множестве репатриантов, эмигрировавших в Израиль за советские и постсоветские годы. Эта задача была для миссии новой, но можно сказать, что она достаточно успешно выполняется.

1.3. Феномен современного паломничества

Как уже было упомянуто выше, в 90-е годы XX века в России началось возрождение православного паломничества. Это возрождение было связано с многими проблемами, на которых остановимся ниже. Цитируя митрополита Марка (Головкова): «До революции паломничество было одной из форм религиозной жизни: так люди молились и служили Богу. Теперь человеку уже сложно представить, что он едет поклониться святыне без чёткой цели что-то конкретное попросить у Бога. Но иногда и посещение святынь изменяет людей»¹⁴.

¹⁴ Мага А. «Посещение святынь изменяет людей»: Беседа с архиепископом Егорьевским Марком // Православие.ру [Электронный ресурс] URL: <http://pravoslavie.ru/48425.html>

Примерно о том же всегда предупреждали святые отцы Православной Церкви. И, как это обычно бывает с мудростью святых отцов, мнение их неоднозначно: например, великие каппадокийцы, Григорий Нисский и Григорий Богослов сравнительно негативно описывали паломнические устремления. В своих проповедях святитель Григорий Нисский предупреждает свою паству: «Перемена места не приближает к нам Бога. Но где бы ты ни был, Господь придет к тебе, если обитель души твоей окажется такою, чтобы Господь мог вселиться в тебя и ходить»¹⁵. Его друг и собрат свт. Григорий Богослов тоже осуждал увлечение паломничеством, напоминая о том, что праздное любопытство не может становиться целью паломничества, а ещё предупреждал об искушениях, которые встречаются пилигримам на их пути.

Однако, главным примером паломника для нас конечно же становится Спаситель. Будучи ребёнком, он неоднократно вместе с родителями, как и любой верующий иудей, устремлялся в Иерусалим, одно из таких путешествий упоминается в Евангелии от Луки (Лк. 2:42–52). После начала своего земного служения каждый раз к празднику иудейской пасхи Иисус обязательно возвращался в Иерусалим вместе со своими учениками, более того, описано, как иногда Его отказывались принимать в самарянских селениях, — такой явный вид паломника он имел (Лк. 9:53). Следовали за Спасителем и Его ученики: апостол Павел много лет после Вознесения всё ещё возвращался в Иерусалим ради иудейских праздников (Деян. 20:16).

Следовать этому примеру хотят и пилигримы современные, желающие посетить места жизни и проповеди Спасителя, Его апостолов. Понятно, что на каждом этапе паломничества с духовным состоянием пилигрима происходят особые метаморфозы. Серьёзнейшее исследование на эту тему проводил А.Зерченинов, изложив выводы в книге «Рассуждение о важности христианских путешествий по святым местам»¹⁶.

В нём он подразделяет деятельность паломника на четыре этапа:

- 1) Подготовка к совершению паломничества.
- 2) Путешествие к месту назначения (святому месту).
- 3) Пребывание на святом месте, достижение цели путешествия.
- 4) Благополучное возвращение домой после посещения святых мест.

¹⁵ *Григорий Нисский*. Послание Кинсигору о тех, кто предпринимает путешествия в Иерусалим. Догматические сочинения: в 2 т. — Т. 2. — Краснодар, 2006.

¹⁶ *Зерченинов А.* Рассуждения о важности христианских путешествий ко святым местам. — 1840.

Разберём эти этапы поподробнее.

По мнению Зерченинова, ещё даже до начала путешествия можно ощутить благотворное влияние паломничества на душу человека: ведь для появления самого желания путешествовать нужен особый благочестивый настрой, желание совершить пусть и незначительный, но подвиг во имя Спасителя. Конечно, паломничество даже в наши сравнительно комфортные времена продолжает оставаться мини-подвигом: ведь человеку, желающему паломничать, необходимо будет преодолевать и неудобства пути, и питаться непривычной пищей, и просто мириться с бытовым дискомфортом.

Второй этап — само путешествие. Фактор путешествия издавна связывался с духовным ростом, новыми знаниями, ощущениями, душевными переживаниями. Особенно же это заметно, когда это путешествие религиозное — паломничество ко святым местам. Нужды и скорби пути отвлекают человека от повседневных страстей, привычек, привязывающих человека к миру. Борьба с искушениями, трудностями пути, испытание терпения с порой непростыми по характеру спутниками — попадание в эту новую реальность призвано духовно закалять паломника, настраивать его на молитву, учиться призывать себе в помощь Господа и святых Его.

Третий этап — достижение цели путешествия, прибытие на святое место и пребывание там. Яркость впечатлений, ощущение прикосновения к святыне, близость чуда и Божией благодати — всё это должно оказывать самое положительное влияние на духовный рост человека. Это может быть желание подражать, пусть хотя бы и совсем немного, святому подвижнику, чьё жилище или место подвига посещаешь, это может быть более вдумчивое прочтение Евангельских строк на месте земной проповеди Спасителя, это может быть даже, казалось бы, внешнее восхищение архитектурой или красотой природы.

Понятно, что, перефразируя слова святителя Григория Нисского, невозможно ограничивать Господню благодать местом, предметом, временем, а славить и хвалить Господа нужно всегда и везде, однако есть в православной традиции убеждение, что существует связь между святым местом и нами недостойными, что именно тут молитвами святых совершается особое заступничество за нас пред Господом. Да и человеку бывает легче сосредоточиться в непосредственной близости к святому месту.

Известны довольно многочисленные случаи, когда подвиг паломничества чудесным образом почти сразу же вознаграждался Божиим благословием, но гораздо более заметно бывает преображение, которое случается с паломниками. Подобные примеры часто можно найти и в жизне-

описаниях различных святых людей, самым ярким из которых, наверное, является житие преподобной Марии Египетской.

Завершающий этап — возвращение домой. Тут опять проявляется особенность паломничества: паломника с «благой вестью» ждут его родные и близкие, которые будут следить не только за его рассказом, какими-то впечатлениями, но и за самим паломником. И сам отпутешествовавший не сможет этого не заметить, он постарается изменить свою жизнь таким образом, чтобы соответствовать святости посещённого места, ведь именно по его действиям и рассказам окружающие будут судить о святом месте.

Что представляет из себя паломничество с научно-светской точки зрения? Известный в России специалист-религиовед¹⁷ различает несколько факторов, с помощью которых паломническая поездка может влиять на общественное пространство вокруг себя.

1. **Функция духовно-просветительная.** Совместное участие в молитве, богослужениях, Церковных Таинствах. Поклонение святыням, ознакомление с жизнью святых людей. Духовное возрастание участников паломнической поездки.
2. **Функция образовательная.** Получение информации об истории тех географических локаций, которые посещаются паломниками. Закрепление знаний о роли святого места в духовной и культурной жизни России и мира. Ознакомление с культурными (архитектурными, литературными и др.) достижениями, связанными со святынями местами.
3. **Функция миссионерская.** Зачастую паломничество позволяет воцерковиться людям, ранее мало связанным с Православием. Ярчайший пример духовного преображения в связи с паломнической поездкой, который дошел до нас из глубины веков, — исправление Марии Египетской.
4. **Функция общения.** Группа паломников, несмотря на все различия, чаще всего — группа единомышленников. Люди знакомятся, обмениваются опытом и впечатлениями, очень часто остаются после поездки хорошими друзьями, вместе идущими ко спасению во Христе.
5. **Функция объединения** (приходосплачивающая). Зачастую бывает полезным осуществлять так называемое «приходское паломниче-

¹⁷ Житенёв С.Ю. Религиозное паломничество в христианстве, буддизме и исламстве: социокультурные, коммуникационные и цивилизационные аспекты. — Индрик, 2012.

ство», возникает хорошая традиция, когда на святое место отправляются прихожане одного храма совместно со «своим» батюшкой. «Приключения», что встречаются на пути паломников, позволяют в полной мере осознать, что такое православная соборность, общая молитва. В нашу атомизированную эпоху такой глоток свежего воздуха не может быть лишним.

6. **Функция благотворения.** Иногда человеку бывает сложно осознать финансовые трудности того или иного монастыря, более того, непросто бывает заставить себя оказать финансовую помощь через посредников либо через интернет. Во время паломнической поездки можно самому убедиться, в чём именно нуждается тот или иной монастырь, та или иная святыня, и оказать эту помощь по мере сил.
7. **Функция обмена опытом.** Эта функция скорее относится к руководителям паломнических поездок, потому что очень часто бывает, что на святых местах, в монастырях функционируют полноценные паломнические центры, которые готовы поделиться собственным опытом по организации и устройству подобного рода мероприятий.

Раз уж речь зашла о светской стороне такого процесса, как паломничество, не лишним будет упомянуть и юридические аспекты паломничества.

С точки зрения государства паломничество — это одна из разновидностей туризма, который регулируется в РФ Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Закон определяет туризм как «временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания».

При этом эксперты разделяют *религиозный туризм и паломничество*.

Если религиозный туризм — это светская поездка, имеющая скорее культурно-познавательные цели, собирающая интересующихся людей, не далёких веры, но и не глубоко религиозных. В первую очередь, оплатив поездку, туристы хотят получить от религиозной туристической поездки эстетические ощущения, расширение кругозора, духовный опыт. При этом в соприкосновении с монастырём их интересуют культурно-исторический аспект: время создания, интересные факты, архитектура.

Паломничество же определяется как поездка глубоко верующих людей к святому месту именно с целью посещения этого святого места, чтобы помолиться, получить духовную пользу. Часто бывает, что паломничество совершается ради исполнения обета, с просьбой об исцелении от болезней или ради иных нужд. Основными же пунктами в паломничестве становятся важные для верующего места: храмы, мощи и места захоронения святых, святые источники и чудотворные иконы.

Эксперты-юристы¹⁸ констатируют, что паломничество — слабо регулируемая с законодательной точки зрения сфера общественных отношений, и поэтому возникает следующая проблема: с законной точки зрения религиозные организации фактически не могут организовывать паломнические поездки, вместо этого вынуждены использовать «подставные» или внешние туроператорские компании.

Тем не менее, нельзя сказать, что в этом направлении ведётся хоть какая-то работа: нет предлагаемых юридических проектов, не наблюдается диалога о правовом регулировании. Более того, в случае сотрудничества с туристическими фирмами паломнические центры вынуждены сталкиваться с крайне низким уровнем сопровождения, более того, часть этих организаций вовсе не имеет никакого благословения Церкви. На практике это выражается в крайне некомпетентной организации поездки, подмене религиозных понятий, безответственности, а иногда и обмане. Некомпетентность экскурсоводов, гидов в религиозной области часто становится причиной жалоб паломников и священников, сопровождающих группы.

Проблема подготовки кадров, а также юридическое оформление этого процесса становятся одной из основных для всех, кто хотел бы заниматься организацией паломничества на уровне прихода.

Другой проблемой современного паломничества становится неподготовленность к паломничеству самих современных паломников. Особенности современного отечественного православия таким образом отражаются в том числе и на паломнической практике. Выражается это в первую очередь в распространённости различных суеверий, связанных с паломничеством, в поведении паломников.

Основой для одного из самых распространенных паломнических суеверий становится одна из причин, по которой люди вообще решают паломничать. Конечно, люди ищут телесного исцеления, излечения от каких-либо болезней. В поисках этого лечения люди обращают свое внимание на внешние действия: купания в источниках, освящённые записки,

¹⁸ *Танеева Е.Ш., Волжина С.К.* Роль паломнических поездок в организации православного отдыха // *Сервис в России и за рубежом.* — 2013. — №. 9.

платочки, иконки, земелька, что конечно не может являться основной целью какого-либо паломничества, более того, не может подменять собой основную цель — обращение ко Господу, молитву и исправление жизни.

Ещё одно распространённое суеверие связано с печальной вышеописанной практикой использования светских организаций и экскурсоводов. Паломники, попав в руки к таким гидам, становятся жертвами разных слухов, околоправославных суеверий и «сказок», чья основная задача — добыча прибыли для всех этих организаций. Тогда придумываются «традиции», «легенды» и прочие целебные ритуалы, которые каждый паломник «обязательно должен выполнить».

Стоит сказать, что мы, представители Русской Православной Церкви, всегда старается по мере своих возможностей бороться с суевериями как среди прихожан, так и среди духовенства. Суеверия признаются опасными заблуждениями, и бороться с ними можно только путём широкого духовного просвещения, воцерковления людей. И эта задача опять же падает на плечи руководителя паломнического центра, ведь паломнические поездки — одна из важнейших форм жизни церковных общин, что должно быть понятно и настоятелям приходов, и сотрудникам паломнических служб, и ответственным, желающим помочь паломничать мирянам.

В заключение хотелось бы отметить, что правильно проведённое паломничество, организованное епархиальными структурами Русской Православной Церкви, может стать основой для укрепления духовной жизни и принести немалую пользу душе благоговейного паломника.