

ФИЛОСОФИЯ

УДК 297.17(091)

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ЯПОНИИ: ИСТОКИ, ТРАДИЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ

канд. филос. наук, доц. Д.М. ЗАЙЦЕВ
(Белорусская государственная академия связи, Минск)

Рассматривается паломничество в Японии как важнейшая часть религиозной жизни приверженцев традиционных вероисповеданий – синтоизма и буддизма. Анализируются вопросы его возникновения и развития. Отмечается, что деятельность и наследие паломников являются важным материалом для изучения культуры этой древней цивилизации. Выделяются наиболее посещаемые религиозные объекты: особые священные храмы, захоронения, природные святилища. Для большинства верующих в Японии трепетное отношение к объекту поклонения служит накоплению благодати и примирению с духами.

Ключевые слова: паломничество, Япония, синтоизм, буддизм, Kami, культура.

Введение. Традиции паломничества в Японии имеют древние корни, им более тысячи лет. Национальная религия синто (в пер. *путь духов*) здесь тесно переплетается с буддизмом. Около тридцати миллионов синтоистов могут одновременно выполнять и буддистские обряды. Священные места синтоизма почитаются большинством японских буддистов и наоборот. Паломничество не угасает, а даже процветает в последнее время, во многом благодаря тому, что практическая сторона религий в Японии преобладает над духовно-доктринальной. Пилигримы отправляются в путь, в т.ч. чтобы получить милость богов в обретении земных материальных благ.

Согласно древним книгам синто, написанным примерно в VIII в. (прежде всего это Кодзики («Записи о делах древности»), Нихонги («Анналы Японии») и Манъёсю («Собрание десяти тысяч листьев»), одна из важнейших целей человека в этой жизни – достижение бессмертия среди духов предков, и в этом могут помочь путешествия к священным местам. Таких святилищ в Стране восходящего солнца очень много – по разным источникам от 30 до 80 тыс., расположенных, главным образом, на лоне природы. Святилищем может считаться не только храм, но и гора, река, лес; предполагается, что и там обитают Kami (духи). В зависимости от местонахождения Kami обряды имеют оригинальные особенности в различных регионах Японии. Обычно перед входом в святилище располагаются ворота – тории, символизирующие переход из мира обыденного в мир сакральный [1, с. 111].

Основная часть. В Японии паломничество можно разделить на два основных типа: паломничество к одному святилищу и посещение нескольких.

При этом пилигрим осознает единство храмов между собой – обычно каждый из них посвящен одному и тому же божеству или группе божеств. Каждый храм одинаково важен, при этом ни один из них не является центральным. Паломники могут посещать их в любом порядке; главное для полноценного паломничества – пройти весь маршрут.

Существуют гипотезы, что началом религиозных путешествий в Японии можно считать II тыс. до н.э., в частности, поклонение каменным кругам. Но большинство исследователей предполагают, что активные паломничества были впервые предприняты в период Нара (710–794 гг.), хотя они не обрели популярности до эпохи Хэйан (794–1185 гг.). Именно в это время Кумано стал крупным центром для приверженцев и паломников секты Шугендо, признания обрели путешествия в Хаседера, Шитенно-джи и на гору Коя. По легенде, еще в IX в. особый паломнический путь проложил легендарный Кукай, изобретатель японского алфавита и основатель эзотерической буддистской секты Сингон [2, с. 252].

Со временем масштабы паломничества увеличивались. Известно, что в XVI в. при храмах на острове Сикоку местные власти специально строили гостиницы для пилигримов. Жители острова активно помогали прибывшим: предоставляли кров оставшимся без жилья, давали деньги на обратный путь бедным пилигримам, оказывали медицинскую помощь, т.к. многие странники были больны и шли на богомолье в надежде на выздоровление [2, с. 253].

В период Эдо (1600–1868 гг.) количество людей, совершавших паломничества как к буддийским, так и к синтоистским святыням, стремительно росло, особенно в храмы Исэ, Котохира, в Зенкодзи, Кисо Онтаке и на гору Фудзи. Отметим, что и сегодня около шести миллионов человек ежегодно посещают храм Исэ [3]. Власти активно поддерживали паломничество – путешествующие лучше узнавали свою страну, проникались духом патриотизма, рушилось клановое и местечковое деление, формировалась

национальная идентичность японцев. Пилигриму выдавалось специальное разрешение для совершения паломничества, которое позволяло беспрепятственно проходить внутренние границы.

Паломничество с периода Мэйдзи (1868–1912 гг.) в основном сохранило модели, появившиеся в эпоху Эдо.

Современные японские паломничества невероятно коммерциализированы. Некоторые японские населенные пункты и префектуры, надеясь привлечь религиозных туристов, скопировали традиционные схемы паломничества для создания собственных достопримечательностей, где предприимчиво продают амулеты, шляпы, ранцы, посохи, колокола и другие религиозные принадлежности. Сегодня паломники путешествуют в комфорте, приобретая туры по заранее согласованным маршрутам, поэтому во многих отношениях нынешнее паломничество лишено большей части религиозного значения [3].

Религиозные центры паломничества иногда имеют свою «специализацию»: одно святилище славится предсказаниями, другое приносит успех в бизнесе, третье – в учебе, в четвертом богиня Каннон помогает женщинам найти мужа, зачать, и т.д.

Многих паломников привлекает эстетика храмов, в которых хранятся ценнейшие рукописи, росписи, скульптуры, иные ценности. Обычно храм окружает необычайной красоты природа, зачастую девственная [2, с. 253]

Как уже отмечалось, сегодня популярностью пользуются доступные национальные паломнические маршруты по святым местам, как, например, тридцать три буддистских храма территории Сайкоку на западе острова Хонсю. По аналогии, в разных местах Японии созданы маршруты с посещением именно тридцати трех храмов. Для тех, у кого совсем мало времени, существует «маршрут миниатюр», посещение храма Исияма-дэра с тридцатью тремя образами многорукой богини Каннон. Но если пилигрим совершит путешествие по определенным трем маршрутам: тридцать три храма Сайкоку, тридцать три храма Байдо и тридцать четыре храма Чичибу, то, по поверью, он обязательно попадет в рай [2, с. 254].

В наше время паломник, как правило, берет с собой в путешествие специальный свиток, в котором проставляются печати посещенных храмов. Человек, обладающий таким свитком с полным набором печатей, уважаем среди знакомых и родственников.

Поведение странников и в пути, и у святилища различно: кто-то благоговейно выполняет ритуалы; кто-то постоянно читает молитвы; многие толпятся у лавок, покупая обереги омамори, защищающие от злых сил и притягивающие удачу, или предсказания омикудзи. Особую популярность в последние годы приобрели деревянные таблички эма, известные еще с VIII в., на которых японцы пишут письма богам. На табличке указывают желание, их подвешивают в специальных местах возле буддийских и синтоистских храмов. Эма может не содержать текст, а только рисунок. Например, рисунок женской груди свидетельствует о просьбе матери молока для младенца, фаллоса – мужской половой силы. На Новый год проводится ритуал сжигания эма; предполагается, что в этот момент послания людей и доходят до богов. Соответственно, после окончания ритуала лавки при храмах начинают заполняться новыми дощечками, которые принесут им очередной доход.

Проводивший исследование паломничества в Японии социолог религии Ян Ридер полагает, что приоритеты посещения храмов следующие: воскурение благовоний, отметка в паломническом свитке посещения храма, покупка амулетов и талисманов, чтение молитвы и специальной паломнической песни [2, с. 256].

Попечение о душах умерших людей все еще остается доминантной идеей современной религии и культуры японцев. Проблемы со здоровьем, в личной жизни, бизнесе рассматриваются японцами как результат плохой заботы о духах предков со стороны потомков. Чтобы умиловить духов, человеку необходимо провести поминальный обряд и совершить специальные подношения в храме.

К этому относятся настолько серьезно, что храмы и ритуалы, связанные с миром мертвых, появились на ультрасовременных предприятиях и заводах. Это удобно для сотрудников, которые не располагают временем, чтобы отправиться в духовное путешествие. Тем более, они знают, что после смерти их компания будет заботиться о могилах сотрудников. Хорошо известен религиозный центр у горы Коя, где располагаются около девяноста площадок захоронений, принадлежащих японским компаниям. Этот центр стал своеобразным местом паломничества, где постоянно проводятся поминальные обряды. Топ-менеджеры компаний перед Новым годом посещают несколько синтоистских храмов и святилищ своего города, где совершают обряд очищения, делают пожертвования и молятся за безопасность людей на их предприятии. Известно, что представители компаний, где происходили пожары, зачастую совершают паломничество в храм бога огня Фудо [2, с. 263–264].

Как ни странно, но веру в kami и стремление задобрить их, отправившись в паломничество, во многом распространяют создатели аниме, манга, многочисленные интернет-сайты, посвященные контактам с потусторонним миром. Например, представитель мистического религиозного движения Махикари и активный деятель комического изобразительного жанра манга Курода Минору в 1980 г. создал организацию «Субикари Сэкай Синдан», которая опубликовала серию «Комиксы мира духов». Для многих жителей крупных городов этнографические верования благодаря такой продукции становятся реальностью. Это

одна из причин всплеска интереса к религиозным путешествиям сегодня. Они несомненно приносят человеку ощущение праздника, что определенно привлекает активную молодежь [2, с. 260].

Но вернемся в прошлое. Объектом поклонения для человека добуддистского периода (последователи учения Сиддхартхи Гаутамы появились на японских островах только в VI в.) были каменные круги, т.е. поклонение солнцу и камню. В японских хрониках отмечается, что поклонение солнцу – очень древний культ, возникший примерно во II тыс. до н.э. Солнечные часы самых необычных конструкций были найдены в Нонакадо и Мандзе. Примерно к этому времени относится и поклонение духам камней. Особенно почитались камни неестественных форм. Большое количество новобрачных приезжали и до сих пор приезжают к так называемому Столбу Неба близ Осаки, где проводятся обряды бракосочетания. Жених и невеста определенным способом должны обойти Столб, тогда брак будет удачным. Ряд исследователей находят связь между культурами камней, Столбом Неба и культом фаллоса.

Пользовались популярностью обряды, связанные с сельскохозяйственными работами. В дар богам приносились жертвы, организовывались праздники с танцами в их честь, в землю закапывалось оружие, колокольчики и сосуды с изображением божества-покровителя земледелия. Археологи периодически находят женские статуэтки, предположительно, это изображения божеств, покровительствующих рождению детей.

Очевидно, японцы поклонялись не только родовым, но и ландшафтными божествам, самый чтимый из которых зачастую в древности выглядел зооморфно, а со временем стал изображаться зооантропоморфным [4, с. 15–16].

Рельеф Японии в основном холмистый или горный. Это привело к появлению традиций религиозных верований и практик, ориентированных на горы. Ученые назвали ее Сангаку Синько, что означает «горные верования». Х. Байрон Эрхарт, специалист по японской религии, отмечает, что «в «Кодзики» и «Нихонги» горы появляются почти в каждом религиозном облике». Согласно синтоизму, ками были особенно сконцентрированы в горных районах. Валун у подножия многих священных гор использовались как ритуальные алтари при проведении сельскохозяйственных церемоний. Горы также почитались рыбаками и моряками. Древние мифы говорят о горе Чокай и горе Тайсен в Хонсю и горе Каймон в Кюсю как обителях божеств, которые контролировали судоходство и безопасность моряков.

Считается необходимым хотя бы раз в жизни подняться на Фудзияму. Летом на вершине каждую ночь собираются тысячи паломников, чтобы встретить рассвет. Огненный свет огромного количества факелов завершает сезон восхождений праздником Хамацури. Гора Осорэдзан (Ужас) на острове Хонсю известна тем, что здесь расположены вход и выход из ада. Души умерших могут воспользоваться им четыре дня в июле, чтобы пообщаться с родственниками, прибывшими сюда.

Известно, что буддийские святые Кукай и Сайте освящали горные вершины, делая их безопасными для паломников. Но японцы полагают, что паломничество в горы приносит пользу как синтоистским, так и буддийским божествам одновременно. Храмовый комплекс Никко оставался центром синтоистского и буддийского горного вероисповедания на протяжении многих веков, его убранство отличается от традиционного скромного японского стиля богатой резьбой по дереву, использованием большого количества золота в декоре [5]. Многие религиозные братства разных конфессий до сих пор организуют и проводят групповые паломничества в священные горы [6].

Особое значение в японском паломничестве приобрела деятельность братства ямабуси, члены которого регулярно отправлялись в горы в качестве проводников благочестивых мирян и священников. В ритуалах ямабуси сочетались черты эзотерического буддизма, например, возжигание жертвенного огня, и синтоизма – очищение и пост. Популярность ямабуси напрямую связана с популярностью радений о Чистой земле. Еще в I тыс. н.э. императоры и аристократы начали активно совершать паломничество в святые горы Кумано и Есино, считавшиеся уголком Чистой земли, полагая, что это поможет им обеспечить благополучие на том свете. Обычно такое путешествие предпринималось для физической реализации спасения, как альтернатива умственной медитации и дисциплины. Паломники, сопровождаемые ямабуси, направлялись не только к святым горам; для благочестивых священников, мирян и мирянок предлагался более легкий маршрут, о чем упоминается в «Повести о Гэндзи», где восьмидесятилетняя женщина «во исполнение давнего обета» совершила паломничество в святую землю Хацусэ.

Японцы верят, что преодолевая тяготы и лишения, человек избавляется от грехов и, умирая, обеспечивает себе место в Чистой земле. Со временем социальный состав паломников изменился, рядом с аристократами шли простолудины.

С верой в посмертное воздаяние связан примечательный Праздник Душ умерших, или Бонмацури. Обычно после смерти тело покойника моют, бреют и одевают в белые чистые одежды, подобные наряду паломника. На шею умершего вешают три монеты рин, которые необходимо заплатить Старухе Трех Дорог, ожидающей души людей на берегу реки, иначе она срывает белые одежды и развешивает их на деревьях. В этот праздник в большинстве японских домов готовится миниатюрное угощение для призраков. Семьи, недавно потерявшие близких родственников, совершают определенные обряды на клад-

бище: делают подношения, курят благовония, зажигают фонарики, льют воду, ставят бамбуковые вазы с цветами [7, с. 210–211].

Один из самых почитаемых в среде паломников храмовый комплекс Исэ расположен в Удзи-Ямада на востоке полуострова Кии. В нем хранится зеркало богини солнца Аматэрасу. Рядом построен храм в честь Тоюке-но-Омиками, богини земледелия и шелководства. Паломник, приближаясь к Запретному, сначала минует экран духов, входит в первые тории, откуда уже может видеть святейшее из святейших, покоящееся на возвышении в центре храмового комплекса [8, с. 272–273].

Паломничество Сикоку Хэнро является, вероятно, самым известным маршрутом Японии, который повторяет путь 1200-летней давности святого монаха Кукая (Кобо Дайси). Пилигрим проходит через семьдесят восемь храмов острова Сикоку, расположенного на юге Японии. Путь обычно начинается с храма Редзэндзи и заканчивается в храме Оокубодзи. Длина кратчайшего маршрута составляет 1130 км, путешествие пешком занимает от сорока до шестидесяти дней [9]. Сикоку буквально означает «четыре провинции». Странствование паломника по этим четырем провинциям сравнивается с символическим путем к просветлению, где храмы представляют идею пробуждения, аскетизма и дисциплины, достижения просветления и растворения в нирване [10, р. 52].

Традиционный паломник, как правило, одет в белую рубашку, на голове коническая азиатская шляпа, в руке посох (цуэ), он несет сумку с четками, листками с именами, буклетом для сбора печатей, ароматическими палочками и монетами для подношений, иногда книгой сутр и го-эйку с колоколом [11, pp. 15–18]. Белый цвет одеяний, одинаковый для всех паломников, символизирует равенство всех перед Буддой.

Монах Юээн Синнэн в 1689 г. составил «Путеводитель по Сикоку хэнро», в котором подробно описал все храмы Сикоку. Позднее Танэда Сантока, известный как «поэт-странник», уподобил человеческую жизнь паломничеству по Сикоку и сам дважды прошел этот путь [12].

Маршрут от первого храма в списке и по часовой стрелке – «дзюнути». Если начать с последнего храма против часовой стрелки, то это «гякуути», и этот способ странствования приносит в три раза больше божественного благословения, чем «дзюнути». Существует определенный порядок поведения паломника у храма: поклониться у передних ворот; затем, умирив дух, набрать воды из тедзуя; звонить в колокола лучше только в тех храмах, в которых паломник хочет быть услышанным Буддой; положить именные ярлыки и сутры в специальные коробки; зажечь свечи, чтобы получить мудрость Будды, и благовония, чтобы научиться его добродетели; оставить мелочь на пожертвования. Сутры надлежит читать искренне, сложив руки. После прочтения сутр и очищения сердца следует идти в зал Кобо Дайси для молитвы. Такой зал есть в каждом храме паломничества. На выходе из храма можно получить печать, называемую «сюйн». Книгу всех печатей необходимо хранить до конца жизни [13].

Гора Коя, расположенная южнее Осаки, где находятся многочисленные храмы и монастыри, особо почитаема членами буддийской школы Сингон. От Коя-сан отходит древняя тропа паломничества Кумано-Кодо к синтоистским святилищам Кумано-Хонгу-тайся, Кумано-Хаятама-тайся и Кумано-Нати-тайся, упоминаемым еще в мифологии основания Японии. Религиозное паломничество в район Кумано началось после посещения этих мест правнуком богини солнца Аматэрасу Джимму – первым императором Японии, молившемся за объединение Японии. Но широкое распространение паломничество в три храма Кумано получило после того, как их в 1090 г. посетил бывший император Сиракава. В те времена многие горные храмы запрещали вход на их территорию женщинам, слепым, инвалидам, душевнобольным, но храмы Кумано не делали исключений и были открыты для всех. Они стали настоящим паломническим центром. Считалось, что именно здесь даже отверженные обществом несчастные люди могут родиться заново и прожить остаток жизни счастливо [14].

Храмы в Кумано – ранний пример комплекса, который активно пропагандировал паломничество. Так, недалеко от храма Хонгу-тайся были сооружены три курорта горячих источников. Купальщики выкапывают ямку на берегу реки, в которую тут же набегает термальная горячая вода. В этой ванне паломники выполняют ритуал очищения [15]. Со временем были изданы путеводители сэндацу, свитки и картоподобные «паломнические мандалы» для привлечения в Кумано путешественников из далеких земель [16, pp. 43–44]. Паломнический тур по Кумано Кодо включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Маршруты Кумано усеяны оджи, т.е. вспомогательными святынями, воротами тории, стелами с надписями [17].

Популярным местом паломничества остается святилище Ицукусима на острове Миядзима. Древние японцы считали, что священная земля богов неприкосновенна, поэтому святилище Ицукусима соорудили на сваях, вбитых в морское дно. Стоящие в воде красные ворота святилища – один из самых узнаваемых символов Японии. На острове нельзя умирать или рожать. И до сих пор умерших отправляют на «большую землю», а их родственники могут вернуться на остров только после совершения ритуального очищения. На остров запрещено брать собак, т.к. те могут распугать птиц, спокойно берущих еду из рук паломников. В Ицукусиме имеются десятки залов для проведения богослужений, жертвоприношений, очищения, а самый большой храм с Залом Тысячи циновок посвящен дочерям бога бури

Сусаноо – богиням трех стихий. Составная часть богослужбных церемоний на Ицукусиме – ритуальные танцы.

Синтоистский храм Компира-сан посвящен божеству – защитнику моря. В период Эдо те, кто не мог посетить храм, посылали вместо себя собаку. На шею собаки висела желтая сумка с деньгами для подношений и оплаты питания. Паломники передавали собаку один другому, чтобы та прошла весь путь. В итоге собака возвращалась к хозяину с талисманом храма. Некоторые опускали в море бочонок Нагаси-дару. Когда рыбаки видели такой плавающий в море бочонок, они поднимали его на борт, а затем относили в храм. Эта традиция сохранилась до наших дней [18].

В городе Нара, бывшей столице Японского государства, находится несколько буддийских и синтоистских храмов и кумирен, самый известный – буддийский храм Тодайцзы. Паломники поклоняются здесь статуе Будды Дайнити (Дайбуцу), самому большому изваянию Будды в Японии (высота с пьедесталом 22 м). В VIII в. на ее изготовление было использовано 437 т бронзы и 150 кг золота [1, с. 111].

Для японцев императорская власть окружена ореолом святости. Массовое сознание в значительной мере остается восприимчивым к мифологической символике императорского культа. Император выполняет функцию хранителя нравственных и религиозных ценностей нации. Современная японская культура зачастую воспринимается как надличностный дух, а хранителем такого духа выступает Император, духовный глава нации [19, с. 190]. Возможность увидеть и услышать Императора может подвигнуть миллионов японцев к путешествию. В синтоистском святилище Ясукуни в Токио поклоняются не kami, а душам воинов, погибших за Японию и Императора, который считается Верховным божеством этого храма [20].

В XX в. местом паломничества стал город Хиросима с руинами здания бывшей Торговой палаты, известной ныне как Собор атомной бомбы. В центре Хиросимы находится мемориальный Парк мира, где паломники молятся, медитируют, совершают другие ритуалы. Здесь возведен памятник детям, погибшим от атомной бомбы. Дети-паломники приносят к нему бумажных журавликов в память о девочке Садако, умершей от лучевой болезни. Она верила, что исцелится, если сделает 1000 таких фигурок, но успела сложить только 644 бумажные птички.

Заключение. Япония – страна с богатыми традициями паломничества. На заре цивилизации паломничество к святилищам, в т.ч. в священные горы, стало началом духовного пробуждения японцев. По мере развития пилигримства развивалась и сеть святынь по всей стране. Можно определить традиции японского паломничества как минимум двух типов: основанное на вере в святых (например, путешествие к святыням Кукая на острове Сикоку) и в места, связанные с буддийскими божеествами (такими, как Каннон на острове Хонсю).

В синтоистских святилищах всегда делались щедрые подношения, чтобы умиловить kami, но под влиянием буддизма со временем многие kami утратили свою самобытность и начали отождествляться с буддами и бодхисаттвами. Появились нетипичные обряды, заимствованные из несинтоистских традиций, например, умиротворение духов с помощью борьбы сумо, танцев и др. [21, с. 105].

Уже не одно столетие многие японцы принимают участие в ритуалах как буддизма, так и синтоизма, и совершают духовные путешествия по канонам обеих религий.

В последнее время паломничество по святым местам Японии привлекает и иностранцев. Свидетельство тому – огромные очереди в храм Реандзи в Киото со знаменитым садом пятнадцати камней. Современное паломничество во многом напоминает бизнес-проект. Но, все же, согласно японской духовной культуре суть паломничества в том, чтобы человек, идя по этому пути, обрел понимание себя и переосмыслил свою жизнь.

ЛИТЕРАТУРА

1. Христов, Т.Т. Религиозный туризм / Т.Т. Христов. – М. : Академия, 2005. – 288 с.
2. Ковальчук, Ю.С. Япония и японцы / Ю. Ковальчук. – М. : РИПОЛ-классик, 2014. – 287 с.
3. Resource guide japanese pilgrims & pilgrimages [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.onmarkproductions.com/html/pilgrimages-pilgrims-japan.html>. – Дата доступа: 10.09.2019.
4. Буддизм в Японии / А.Н. Игнатович [и др.]. – М. : Наука, 1993. – 704 с.
5. Святилища и храмы Никко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.http://voyagejapan.com/314/svyatilischa_i_hramyi_nikko.html. – Дата доступа: 10.09.2019.
6. Священные места и паломничество в Японии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.sacredsites.com/asia/japan/sacred_sites_and_pilgrimage_in_japan.html. – Дата доступа: 10.09.2019.
7. Дэвис, Х. Мифы и легенды Японии / Х. Дэвис. – М. : Центрполиграф, 2007. – 378 с.
8. Киддер, Дж. Э. Япония до буддизма / Дж. Э. Киддер. – М. : Центрполиграф, 2003. – 284 с.
9. Shikoku Pilgrimage [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Shikoku_Pilgrimage.html. – Дата доступа: 10.09.2019.
10. Reader, I. Making Pilgrimages: Meaning and Practice in Shikoku / I. Reader. – University of Hawaii Press, 2005. – 368 p.

11. Miyata, Taisen. The 88 Temples of Shikoku Island, Japan. Koyasan Buddhist Temple / Taisen Miyata. – Los Angeles, 2006. – 102 p.
12. Паломничество по святым местам Сикоку: путь длиной в 1200 лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nippon.com/ru/views/b03202/>. – Дата доступа: 10.09.2019.
13. Паломничество по Сикоку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.japanhoppers.com/ru/features/temples_shrines/322/. – Дата доступа: 10.09.2019.
14. Японская древняя тропа паломничества Кумано-кодо к синтоистским святилищам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://edo-tokyo.livejournal.com/5297984.html>. – Дата доступа: 10.09.2019.
15. Священные места и тропы паломников в горах полуострова Кии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://voyagejapan.com/314/svyaschennyie_mesta_i_tropyi_palomnikov_v_gorah_poluostrova_kii. – Дата доступа: 10.09.2019.
16. Breen, J. A New History of Shinto / J. Breen, M. Teeuwen. – Chichester, 2010. – 280 p.
17. Kumano Kodo Pilgrimage [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://walkjapan.com/tour/kumano-kodo-pilgrimage>. – Дата доступа: 10.09.2019.
18. Компира-сан: 785 священных ступеней [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/radio/travel/20170721.html>. – Дата доступа: 10.09.2019.
19. Сила-Новицкая, Т.Г. Культ императора в Японии: мифы, история, доктрины, политика / Т.Г. Сила-Новицкая. – М. : Наука, 1990. – 204 с.
20. Takenaka, A. Yasukuni Shrine: History, Memory, and Japan's Unending Postwar / A. Takenaka. – University of Hawaii Press, 2015. – 296 p.
21. Китагава, Дж. М. Религия в истории Японии / Дж. М. Китагава. – СПб. : Наука, 2005. – 586 с.

Поступила 20.09.2019

PILGRIMAGE IN JAPAN: ORIGINS, TRADITIONS, FEATURES

D. ZAITSEV

The article considers the Japanese pilgrimage as an essential part of the religious life of adherents of traditional religions of Japan, Shintoism and Buddhism. The questions of the origin and development of this phenomenon are analyzed. Numerous examples show the diversity of pilgrimages in Japan. It is noted that the activities and heritage of the pilgrims are important material for studying the culture of this ancient civilization. The most visited religious sites are distinguished: special sacred temples, burials, natural sanctuaries. For tens of millions of believers in Japan, a reverent attitude towards the object of worship serves the accumulation of grace and reconciliation with spirits.

The purpose of the study is to identify the features of the Japanese pilgrimage, to show the influence of historical, geographical, cultural factors on their formation. This work may be useful for solving pressing problems of interaction with representatives of the world of Japanese civilization.

Keywords: pilgrimage, Japan, Shintoism, Buddhism, Kami, culture.