

ФИЛОСОФИЯ

УДК 297.17 (091)

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ИУДАИЗМЕ: ИСТОКИ, ТРАДИЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ

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

Рассматривается паломничество в иудаизме как важнейшая часть религиозной жизни евреев. Анализируются вопросы возникновения и развития этого явления. Многочисленные примеры показывают разнообразие и важность паломничества в иудаизме. Отмечается, что деятельность и наследие паломников являются значимым материалом для изучения культуры этой духовной цивилизации. Выделяются наиболее посещаемые религиозные объекты: в первую очередь, Иерусалимский Храм, сакральные места, захоронения Пророков, могилы знатоков Закона. Для миллионов иудеев трепетное отношение к объекту поклонения служит исполнением воли Творца.

Цель исследования – выявить особенности паломничества в иудаизме, показать влияние исторических, географических, культурных факторов на их формирование. Данная работа может быть полезна для решения насущных проблем взаимодействия с представителями мира еврейской цивилизации, которая существенным образом повлияла на становление и развитие христианства и ислама.

Ключевые слова: паломничество, иудаизм, Библия, Тора, Иерусалимский Храм, евреи, культура.

Введение. Приверженцы иудаизма, главным образом евреи, исповедуя свою религию, определенное значение придавали путешествиям и поклонению святыням. Паломничество у евреев (на иврите – алия) буквально означает «восхождение». Для них паломничество, согласно словам Франсуа Бернара Юга, – «своеобразный мост, соединяющий землю с небесным миром, телесную оболочку с перевоплощением. Оно требует одновременно святого места, святого пути и святой цели. Паломники завершат свое путешествие иначе, чем его начинали. Когда он прибывает в пункт назначения, он знает, что вернулся к своему настоящему дому» [1]. Попробуем рассмотреть, как возникло это явление в недрах иудаизма, какие приобрело особенности и насколько утвердилось в еврейской традиции.

Основная часть. В древности, в период зарождения иудаизма, еще до постройки Иерусалимского Храма главное место паломничества было тесно связано с нахождением в конкретный момент Скинии – походного храма евреев, где приносились жертвы и хранился Ковчег Завета. К примеру, отец Самуила Элкана восходил в Шило, где находилась Скиния, ежегодно, «чтобы поклониться и принести жертву Господу» (I Сам. 1:3). Также и в городе Дан имелось свое святилище, куда, как и к Скинии в Шило (Суд. 17–18), шли паломники. Раз в год паломничество к месту принесения в жертву дочери Ифтахы в Гилиаде совершали девушки (Суд. 11:39–40). При правлении царя Давида одним из центров паломничества был, по-видимому, Хеврон (II Сам. 15:7).

Паломничество у евреев довольно широко распространено до сих пор по той причине, что это в какой-то степени обязанность правоверного иудея. В тексте Торы об этом неоднократно упоминается (Исход 23:17; Исход 34:23; Второзаконие 16:16): «Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он: в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей; и никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками» (Втор. 16:16). После обретения евреями земли обетованной такое место было определено на долгие годы. По завещанию Давида его сыном царем Соломоном за семь лет был построен Храм. После реформ царя Соломона главными местами паломничества стали, соответственно, сам Храм, Храмовая гора и Иерусалим. Поскольку Храм находится на земле, которую Бог обещал еврейскому народу, и Сам Всевышний обитает в нем, то и святилище обладает особой благодатью.

Храмовая гора придает Иерусалиму статус святого города. На самой высокой точке горы находится так называемая скала основания, на которую Создатель и поместил мир в третий день Творения. Именно здесь Авраам обязан был совершить жертвоприношение Богу, здесь находился жертвенник Давида. В Святом Святых Храма хранился Ковчег Завета, ящик из дерева ситтим, в котором содержались скрижали – две каменные доски с вырезанными на них десятью заповедями. В Храме находилась и старая Скиния вместе со всеми принадлежностями. «Ковчег священный посередине Храма, а над Ковчегом камень фундамента, на котором построен мир» (Мидраш Танхума, V век н.э.) [2, с. 46].

Как уже отмечалось, паломники трижды в год собирались во дворе Храма. Евреям-мужчинам предписывается посещение Храма на Песах, Шавуот, Суккот, совпадающими с сельскохозяйственными праздниками, и по желанию в другие дни. Песах – праздник освобождения евреев из египетского рабства,

Шавуот – дарование Торы, обретение духовной свободы для служения Богу, Суккот – память о странствиях в пустыне, напоминание еврейскому народу о его зависимости от Бога [3, с. 300–303]. Каким образом следовало отмечать данные праздники, подробно описано в Торе. Паломничество требовало больших финансовых расходов, поэтому духовные власти не настаивали, чтобы все евреи посещали Храм ежегодно во все эти праздники.

В 588 г. до н.э. Храм был разрушен и сожжен войсками вавилонского правителя Навуходоносора, исчезла и главная святыня – Ковчег Завета. Но уже в 515 г. благодаря лояльности персидских властей, захвативших земли Израиля, Храм был заново отстроен и освящен [2, с. 50].

В период Первого храма паломничество еще не было массовым и постоянным явлением. Но уже в период Второго храма почти вся духовная жизнь народа была сосредоточена в Иерусалиме. Достоверно известно, что основная часть пожертвований была связана с паломничеством. Власти любого еврейского поселения помогали паломникам, которые собирались в Иерусалим. Добровольный налог в полвину шекеля с каждого еврея доставлялся караванами в Храм [4]. В Иерусалим шли целыми семьями, включая женщин и детей, несмотря на то, что Тора не обязывала женщин к путешествию, но и для них было выделено особое пространство около Храма.

Власти заботились о порядке, дорогах, источниках воды, защите от солнца, безопасности паломников. Ряд исследователей полагает, что песни восхождения, включенные в книгу Псалмов, – это песни паломников периода Второго храма. Согласно им, путешествия караванов были праздничными, сопровождалась танцами и игрой на музыкальных инструментах [4].

Синедриону, резиденция которого находилась в Храме, сообщали о выходе крупных караванов, также было известно, за какое время паломники пройдут традиционный маршрут. Зачастую их торжественно встречали в Иерусалиме, в ней участвовали представители городских властей, служители Храма.

Прибывшие изначально направлялись к Храму и только потом заботились о ночлеге. Многие общины диаспоры, к примеру, киренаикские, александрийские, киликийские, азиатские евреи, имели в Иерусалиме свои синагоги и дома с жилыми комнатами для паломников. Евреи диаспоры придавали большое значение паломничеству, в котором они видели символ своей привязанности к Храму и Иерусалиму. Подобная привязанность являлась важной частью их национального и религиозного самосознания [5, с. 202].

Пилигримы порой оставались в Иерусалиме надолго, т.к. определенные праздники продолжались больше недели. К тому же, еще до праздника нужно было успеть пройти необходимые церемонии ритуального очищения, занимавшие, как правило, семь дней.

Паломники приносили дары Храму не только от себя, но и от родных и знакомых. Храму подносили то, что выращивали, производили, продавали. Не исключались и дары в виде денег, драгоценных камней, изделий из золота и серебра. Многие годы готовились к паломничеству в Иерусалим, и только жители города и окрестностей, приносившие обычно в Храм продукты и дрова, могли позволить себе паломничество несколько раз в год. Часть освященных жертвоприношений позволялось съесть, причем в атмосфере праздника, на который приглашали земляков, хозяев съемного жилья, соседей, нищих паломников. Все свободное время в Иерусалиме паломники тратили на изучение Торы, посещали иешивы при Храме, совершали церемонии и ритуалы на Храмовой горе и в самом Храме.

Паломничество поддерживало связь Храма со всем еврейским народом, диаспорами, оно создавало приток средств, необходимых Храму. У людей, прибывших в Иерусалим, возникало сознание единства народа, национальной солидарности. Согласно сведениям из средневековых архивов каирской синагоги Бен Эзра, в определенные дни в Иерусалим на богомолье приходило до миллиона верующих из Вавилонии, Персии, Эфиопии, Анатолии и Рима.

В память о победе Маккавеев над греками, освобождении Храма и возобновлении служения в нем празднуется Ханука. В текстах Талмуда написано, что это событие сопровождалось чудом: найденный в Храме небольшой сосуд с освященным оливковым маслом, рассчитанный на один день горения, горел в течение восьми дней. Отсюда и такое количество дней празднования, неотъемлемой частью действия которого является зажженный ритуальный подсвечник, называемый ханукия.

При правлении Ирода Великого незадолго до начала нашей эры Храм начали перестраивать и расширять. И в 64 г. н.э., наконец, он был заново освящен. Обновленный Второй Храм простоял всего шесть лет, в 70 г. н.э. был разрушен при взятии Иерусалима римлянами во главе с Титом. Земля, на которой стоял Храм, была перепахана как символ полного уничтожения. Священные сосуды вывезены в Рим, их изображение и сегодня можно увидеть на Триумфальной арке Тита. Но несмотря на разорение, завоевателям не удалось истребить память, религиозную традицию и веру иудеев [2, с. 50].

После разрушения Второго храма прежняя радость сменилась скорбью и надеждой на его восстановление. В течение нескольких веков после разрушения Храма паломники молились на Масличной горе, т.к. на место Храма их не допускали, к тому же со временем здесь было воздвигнуто святилище Юпитера, а в месте, где находилось Святое Святых, установили статую императора Адриана. Примерно в V в. сложилась традиция молиться у Западной стены, построенной из камней Второго Храма,

и которую в наши дни считают святыней и олицетворением славы величественного строения. Широко известно и второе название этого сооружения – Стена Плача. Стена Плача имеет общую протяженность порядка 488 м. Местом молений служит центральная часть, имеющая длину 156 м и разделенная на мужскую и женскую площадки.

До наших дней сохранились еврейские, христианские и мусульманские свидетельства о потоках еврейских паломников к Храмовой горе. Даже во времена Элии Капитолины и Иерусалимского королевства крестоносцев, когда евреям не разрешалось входить в город, они совершали паломничество на Масличную гору, молясь и оплакивая там разрушение Храма.

Новый расцвет еврейского паломничества произошел после отвоевания арабами во главе с Салах ад-Дином в 1187 г. Святой Земли у крестоносцев. Евреям было разрешено посещать святые места Иерусалима. В связи со стремительно увеличивающимся потоком паломников в 1860 г. в Моце к западу от Иерусалима был открыт крупный еврейский постоялый двор для паломников [6].

Стена Плача приобрела для верующих исключительное религиозно-ритуальное значение. День разрушения Второго храма, который также считается и днем разрушения Первого храма, стал днем траура, и в этот день большое количество паломников можно наблюдать у Западной стены. Пилигримы следуют определенному ритуалу. Мужчины с непокрытой головой обязаны взять кипу, а женщины – накидку, чтобы прикрыть оголенные места.

Паломников и молящихся у Стены можно встретить в любое время дня и ночи. Верующие приезжают со всего мира, слышна речь на десятках языках. Паломники сосредоточены, многие держат в руках молитвенник, иногда покачиваясь, подобно огоньку свечи, можно наблюдать и эмоциональные молитвы. Совершивший в конце XIX в. путешествие в Палестину великий русский художник В.В. Верещагин так описывает увиденную им картину: «Та часть великой стены, которая окружает Храм, называется «местом сетований». Едва ли можно увидеть что-либо более трогательное. Евреи обоего пола и всякого возраста приходят со всех частей света молиться и плакать с громкими рыданиями, буквально омывая слезами своими священные камни... Все пришедшие молятся самыми жалобными звуками, ударя себя в грудь, раскачиваясь всем своим телом или неподвижно склоняясь к камням и плача, плача, плача!» [2, с. 63–64].

Сюда приходят семьями праздновать «бар-мицву», церемонию посвящения юношей в мужчины [7]. В выходные и праздничные дни людей особенно много, легко заметить молящихся солдат. К Богу обращаются и письменно – верующие пытаются засунуть свои записки в щели Стены. Все выпавшие записки, обрывки из ветхих молитвенников обязательно собирают и в новолуние захоранивают в специальных емкостях. Предполагается, что все послания Всевышнему, все слезы людей Им будут учтены [2, с. 50].

Человек молится, потому что молитва необходима ему как один из путей духовного совершенствования, способ реализации заповеди. Закон предписывает молиться трижды в день. Эти молитвы установлены еще праотцами еврейского народа Авраамом, Исааком и Иаковом [8, с. 153]. Каждое слово молитв должно быть прочувствовано. Они произносятся утром (Шахарит), после полудня (Минха) и после выхода звезд (Маарив), в то же время, как и главные жертвоприношения в Храме. После разрушения Храма эти молитвы служат заменой служению Всевышнему в Храме [9, с. 15–16]. В праздничные дни и субботу после чтения Торы произносится дополнительная молитва – Масаф, соответствующая дополнительному жертвоприношению, приносимому в эти дни в Храме [9, с. 17–18]. Молитвы можно произносить на любом языке мира, который понимает верующий, но изначально они составлены на иврите, т.к. это язык Торы.

Каждая синагога, в какой бы точке мира она ни находилась, будет построена таким образом, что молящиеся будут обращены лицом в сторону места, где стоял Храм [9, с. 27]. Легко обнаружить в синагогах и элементы Храма. Если в Иерусалимском Храме находился Ковчег Завета, где хранились написанный Моисеем свиток Торы и скрижали, то в синагоге подобную роль играет Арон-Кадеш – шкаф, в котором хранятся копии Торы [8, с. 158–159]. Именно правильно написанный текст Торы придает синагоге сакральный характер. Рукописному пергаментному свитку с текстом Пятикнижия Моисеева воздаются царские почести и весь ритуал изготовления, чтения и хранения сопровождается великим почтением. Особое значение в любой синагоге приобретает светильник с негасимой свечой нер тамид, он служит напоминанием о Храмовом светильнике, поддержанием огня в котором занимались служители Храма левиты. В синагоге самое почетное место находится у стены, которая направлена на Иерусалим, чаще всего это восточная сторона. Место равнина практически всегда находится там.

В доме, где живут благочестивые евреи, обычно на восточной стене вешается рисунок со словом «мизрах» либо оставляется неоштукатуренным или неокрашенным небольшой участок как воспоминание разрушения Иерусалима и Храма, который указывает гостям в какую сторону обращаться при молитве [10, с. 540].

Даже молясь в одиночестве вне дома и синагоги еврей обязан смотреть в сторону Иерусалимского Храма. Следует отметить, что через год после захоронения праведного еврея на его могиле устанавливался надгробный памятник таким образом, чтобы молящийся стоял лицом к Иерусалимскому Храму.

Само приближение к Иерусалиму означает приближение к Богу и вступление в его чертоги. Соответственно, возвращающийся сюда адепт иудаизма в любом случае вырастает духовно. Ветхозаветные строки говорят о том, что, по сути, движение верующих к Храму означает единство не только Израиля, но и всех народов [11]. Еще Филон Александрийский в «О подробностях законов» и Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» писали, что если Бог един, то и его Храм может быть лишь в единственном числе [5, с. 202].

Евреи верят в восстановление Храма даже несмотря на то, что на его месте сейчас располагается мусульманская святыня. И то, что, прежде всего, сегодня волнует иудеев, – это полноценное исполнение Торы, полноценная служба Всевышнему. То, что они имели и потеряли вместе с Храмом.

Учитывая тот факт, что некоторые духовные лидеры иудаизма еще в эпоху Первого храма предписали не превращать в святыни могилы предков, не видеть благочестия в паломничестве к ним и в молитве над ними, у религиозных евреев позже, по-видимому, под влиянием христианства и ислама, вошло в обычай почитание в качестве святых мест также захоронений патриархов, пророков, мудрецов и праведников последующих столетий [4].

В последнее время наибольшее значение придается расположенной в Хевроне так называемой пещере патриархов, Махпела пещере, в которой, согласно преданию, находятся захоронения праотцов Авраама, Исаака и Иакова и их жен Сарры, Ревекки и Лии, а также, предположительно, могилы сыновей Иакова и даже Адама и Евы. Из иных мест почитания для евреев можно назвать многочисленные могилы праведников, чудотворцев, библейских героев. Это, например, паломничество к гробнице в Наби-Самвел под Иерусалимом, которую традиционно считают местом захоронения Самуила. В праздник Лаг-ба-иомер совершаются паломничества к могилам Шимиона бар Иохая и его сына Элиазара у горы Мерон и к могиле Шимиона Праведного в Иерусалиме. В Тверии поклоняются могиле Меира.

Евреи диаспоры посещают центры паломничества и в странах, где они проживают. Например, евреи Ирака и Ирана посещают места, традиционно связанные с библейскими именами. Могила пророка Иезекииля находится в Эль-Кифри, священника Ездры – в Курне (Ирак), могилы Эстер, Мордехая и Захарии – в Хамадане, пророка Хаббакука – вблизи Туйсеркана, памятник пророку Елисею – в Насрабади, могилы Даниила – в Шуштери, Исаии – в Исфахане, Авраама Ибн Ездры – недалеко от Мешхеда (Иран).

Несмотря на отсутствие достоверных фактов, до сих пор объектами массового паломничества религиозных евреев стали место к югу от Иерусалима, где установлено надгробье к могиле второй жены Иакова Рахили, так называемая гробница царя Давида на горе Сион и расположенная по дороге из Иерусалима в Иерихон могила Моисея.

Много освященных еврейскими могилами находится в Галилее. Благодаря Ицхаку Лурии, одному из основателей цфатской школы каббалы, были обследованы и идентифицированы в окрестностях Тверии могилы таннаев, амораев и других праведников. Череду паломников и молящихся привлекают могилы Меира Баиалха-Неса, Маймонида и других выдающихся законоучителей и духовных лидеров [6].

Другой аспект паломничества, связанный с иудаизмом, – древние города, синагоги и культовые предметы вроде свитков Торы. Хеврон, Тиверияда и Сафед в Галилее считаются святыми городами наряду с Иерусалимом. Архивы синагоги в древнем Каире содержат упоминания о многочисленных местах паломничества. В частности, активно посещалось святилище в Даммухе на западном берегу Нила к югу от Каира. В упомянутых документах говорится о паломничестве к «синагоге Моисея» в честь прославленного еврейского талмудиста и философа Моисея Маймонида и его сына Авраама. Древняя синагога на острове Джерба в Тунисе до сих пор ежегодно привлекает немало еврейских паломников. Практика почитания древних свитков Торы характерна не только для Израиля, но широко распространена в Египте, Сирии и Марокко [7].

В Восточной Европе особое значение получило еврейское ультраортодоксальное учение хасидизм. Зародившись еще в первой половине IX в. на западе Украины, в последней четверти XVIII в. хасидизм широко распространился, в т.ч. и на белорусских землях. Последователи этого течения активно посещают могилы наиболее почитаемых цадиков [12, с. 13].

Евреи-хасиды считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана, расположенной в Умани. Они полагают, если встретят еврейский Новый год возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым для них. Евреи приезжают в Умань целыми общинами. По мнению лидеров хасидов, большое значение паломничество имеет для духовного развития молодежи. Детей и подростков берут с собой для того, чтобы воспитать в них святое отношение к религии. Во время паломничества хасиды обязательно проводят занятие по изучению Торы.

Городской поселок Радунь, расположенный в Гродненской области, – также священное место для иудеев. Здесь находится могила величайшего проповедника, человека уникальных знаний Хафеца Хаима

(настоящая фамилия – Пупко). Утверждается, что это место известно чудесами исцеления. Так названа и знаменитая книга, которую написал раввин, выходец из белорусских земель. В иудаизме она считается очень значимой. Духовный лидер евреев жил в этом поселке, где основал ставшую знаменитой на весь мир Радунскую иешиву. Ее по праву называют одной из лучших в Европе. Евреи именуют Радунь белорусским Иерусалимом. Ежегодно в день смерти Хафеца Хаима здесь собирается множество паломников и его почитателей.

Заключение. Следует отметить, что еврейская духовная цивилизация не была бы столь яркой без такого уникального явления, как паломничество. Несмотря на отдельные осуждения в разные времена со стороны духовных властей и авторитетов относительно поклонения тем или иным местам, связанным с историей иудаизма, уверенно можно сказать, что традиция паломничества полностью сформировалась. Поиск сакрального и путешествие к нему у некоторых еврейских групп и школ приобретало важнейшее значение. Так, ревностными паломниками были караимы, которые соперничали в этом с раббанитами. Знаменитыми паломниками считают и многих еврейских путешественников, таких как Биньямин из Туделы, Птахия из Регенсбурга, Мозес Монтефиоре из Лондона.

Известно, что иудаизм стал фундаментом для двух мировых религий: христианства и ислама. Неудивительно и влияние еврейской паломнической традиции на них. Например, Иисус прибыл в Иерусалим как еврейский паломник, но его можно считать и первым христианским паломником.

ЛИТЕРАТУРА

1. Юг, Франсуа Бернар. Паломничество – мистическое путешествие [Электронный ресурс] / Франсуа Бернар Юг. – Режим доступа: <http://waking-up.org/religii-mira/palomnichestvo-misticheskoe-puteshestvie/>. – Дата доступа: 10.04.2018.
2. Каценельсон, М. Иерусалим – город трех религий / М. Каценельсон. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2001. – 172 с.
3. Пилкингтон, С.М. Иудаизм / С.М. Пилкингтон. – М. : Фаир-пресс, 2001. – 397 с.
4. Паломничество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://eleven.co.il/article/13134>. – Дата доступа: 10.04.2018.
5. Зелигман, И.А. Иерусалим в еврейской эллинистической мысли / И.А. Зелигман // «Иудея и Иерусалим» : XII Всеизраильский конгресс краеведения. – Иерусалим, 1957. – С. 201–206.
6. Святые места в Эрец-Исраэль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://eleven.co.il/article/13726>. – Дата доступа: 10.04.2018.
7. Де Ланж, Николас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://waking-up.org/religii-mira/iudeyskie-palomnichestva-vchera-i-segodnya/>. – Дата доступа: 10.04.2018.
8. Еврейская культура в вопросах и ответах / авт.-сост. И. Саванчук. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 189 с.
9. Основные сведения об еврейской традиции и истории / сост.: Б. Панич, М. Мельцин. – СПб. : Академ. проспект, 2004. – 72 с.
10. Телушкин, И. Еврейский мир / Раби Иосиф Телушкин – М. : Лехаим Иерусалим ; Гешарим, 1997. – 574 с.
11. McKelvey, R.J. The New Temple. The Church in the New Testament / R.J. McKelvey. – Oxford, 1969.
12. Козлов, С.Я. Иудаизм в современной России: основные структуры и направления / С.Я. Козлов. – М. : ИЭА, 2000. – 27 с.

Поступила 27.04.2018

PILGRIMAGE IN JUDAISM: ORIGINS, TRADITION, FEATURES

D. ZAITSEV

The article considers the pilgrimage in Judaism as an important part of the religious life of the Jews. The questions of the origin and development of this phenomenon are analyzed. Numerous examples show the diversity and importance of pilgrimage in Judaism. It is noted that the activities and heritage of pilgrims are a significant material for studying the culture of this spiritual civilization. The most visited religious objects are singled out: first of all, the Jerusalem Temple, sacred places, burials of the Prophets, graves of the experts of the Law. For millions of Jews, a reverent attitude to the object of worship serves the fulfillment of the will of the Creator.

The purpose of the study is to reveal the peculiarities of pilgrimage in Judaism, to show the influence of historical, geographical, cultural factors on their formation. This work can be useful for solving pressing problems of interaction with representatives of the world of Jewish civilization, which significantly influenced the formation and development of Christianity and Islam.

Keywords: pilgrimage, Judaism, Bible, Torah, Jerusalem Temple, Jews, culture.