

Главные центры паломничеств христиан Запада в период средневековья.

Большое значение в религиозной жизни средневекового общества придавалось совершению паломничеств к различным святыням, находящимся на территории Святой Земли – Палестины, либо на территории самой Европы. К совершению такого рода путешествий побуждала господствующая в обществе религиозная идеология католической церкви, указывающая на греховность человека, а значит и на праведность желания искупления своей вины. Именно паломничество к святым местам чаще всего играло роль действия, направленного на осмысление своего несовершенства, приобщения к святости мест жизни и смерти Иисуса Христа, его апостолов и многочисленных святых. Считалось, что их физические останки, принадлежавшие им предметы, также земные места, с которыми были связаны важные свершения их жизни, излучают благотворную духовную энергию, которая благодетельно влияет на верующих.

Важнейшим центром христианского паломничества с полным правом можно назвать Иерусалим. Святость, которую придавало само Священное Писание городу, была одним из главных факторов побуждавших христиан совершать опасные путешествия. В соответствии с текстом Библии, Иерусалим был не просто местом возникновения христианства, но и столицей мира, «пупом земли».[2, с.98] Именно здесь, как считалось, можно было получить отпущение всех грехов и попасть в небесное царство при начале Апокалипсиса. Наступление тысячного года и связанное с ним ожидание конца света, возвеличивало Иерусалим среди других святых мест. Ведь именно в пределы земного поселения должен был опуститься небесный город, место жизни праведников и самого Христа, для свершения суда над грешниками. Интерпретируя таким образом текст Библии, многие христиане желали попасть в пределы Иерусалима, чтобы при наступлении конца света перенестись на небеса. Сам путь в Палестину, путешествия по ее святым местам, рассматривались как подражание подвижнической жизни Иисуса, и смерть во время этого пути считалась богоугодной.

Практически таким же благочестием, как Иерусалим, обладали и другие места Святой Земли, связанные с событиями жизни сына божьего. Паломник обязательно посещал город Назарет, Вифлеем, реку Иордан, а также гору Сион. В описаниях своих путешествий паломники старались предать нечто чудесное всему увиденному. Так у Гроба Господня происходило схождение небесного огня, от которого паломники зажигали лампадки и несли их домой как знак совершенного путешествия.

Важным центром поклонения, обладающим для западного паломника почти таким же благочестием, как и Иерусалим, являлся Рим. Начиная с того дня, как здесь был убит апостол Петр, в Риме погибло множество христиан на

аренах цирков. Их гробницы, величественные соборы с многочисленными святыми реликвиями, а также резиденция самого папы, привлекали верующих в надежде на искупление грехов. Часто город посещали по пути в Иерусалим, желая, таким образом, приобщиться к возможно большему числу святых мест.

Начиная с IX века, в небольшом поселении Сантьяго де Компостела, на севере Испании, возникает крупный центр поклонения гробнице апостола Иакова. Легенда рассказывает о том, что святой смог дойти из Сирии в Испанию, где и обрел вечный покой, и что у его гробницы произошло большое количество чудес. В связи с этим, город по своей привлекательной силе для паломников становился вровень величественному Риму. К тому же для самих испанцев и французов это святилище было гораздо ближе, чем Рим или Иерусалим.[3, с.93]

Особое место занимало поклонение двум святыням, одно из которых находилось на берегу Адриатического моря, на горе Монте-Гаргано, а второе на берегу Британии, в Северной Франции. Оба святилища посвящались архангелу Михаилу и основывались на апокалиптическом видении борьбы ангела с драконом и на апокрифических рассказах о низвержении им Сатаны в преисподнюю. Западные мифы приписывали ему любовь к горам, создание храмов на высоких скалах, а также пещерных церквей. В соответствии с преданиями ангелы редко являлись живым людям, показываясь лишь обреченным на смерть. А так как они жили в вечности, не имели земного бытия, то и не могли оставлять настоящих материальных следов. Поэтому и храмы святого Михаила были пусты, в них не было священных гробниц и подлинных реликвий. В связи с этим, культ святого Михаила не мог стать в такой же мере популярным, как почитание земных святых. Примечательно, что эти святилища редко включались в списки рекомендуемых паломничеств. Однако, начиная XI века, произошел всплеск почитания именно этих храмов. Связано это было с постепенной христианизацией норманнов, осевших в континентальной Европе после окончания походов викингов. Образ сурового и воинственного архангела Михаила притягивал новых прозелитов. Со временем, после захвата норманнами не только части Нормандии с Бретанью, но также и Сицилии, оба святилища оказались на их территории. Совершая паломничества в Иерусалим, они обязательно посещали один из этих храмов. Да и сам святой город и путь к нему был для бывших почитателей Одина, чуть ли не путешествием в Рай. Ведь именно на далеком Востоке в соответствии с северной мифологией находился райский город Асгард, обитель богов-асов. Естественно, наложение таких верований на еще неустойчивую христианскую веру норманнов придавало их путешествиям в Палестину особый смысл.[1, с.45]

Следующим, но не столь важными центрами поклонения для западных паломников, были церкви и гробницы Константинополя. Из-за догматических расхождений и, в особенности, после раскола и обострения отношений между двумя церквями, почитание святынь этого города в значительной степени утратило свое значение.

Менее престижные, если можно так сказать, центры паломничества располагались практически в каждой местности. Об этом свидетельствуют тысячи разбросанных по всей Западной Европе гробниц святых, рядом с которыми «вершились чудеса». Каждая церковь, или аббатство имело святого-покровителя, так же как и каждый человек считал своим заступником святого, именем которого он был наречен при крещении.

Таким образом, в выборе святых мест для посещения главную роль играл тот уровень благочестия, который им придавался в средневековом обществе. Такие города как Иерусалим и Рим, благодаря своей древней истории и связью с жизнью Христа и апостолов, имели значительно более высокую ценность по сравнению с другими святынями. Другие же центры поклонения обычно возникали в местах, которые было удобно посещать паломникам, не имевшим сил и средств к совершению далекого и опасного путешествия в Палестину.

Литература.

1. Добиаш-Рождественская О. А. Западные паломничества в средние века. – Пг., 1924.
2. Bredero A. H. Christendom and Christianity in the Middle Ages. Michigan. 1994.
3. The Santiago da Compostela Pilgrim Routes. Strasbourg. 1989.