

МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

MISSIONARY REVIEW № 5(217) / 2018

Издание Синодального миссионерского отдела
Московского Патриархата Русской Православной Церкви

**Освящены мемориальные знаки,
которые установят на мысе Дежнева**

**Опыт преодоления "выгорания"
в миссионерском служении**

Гитара как инструмент... миссии

Патриарх
Сербский
Павел

Бог нам не дал ни меча, ни ружья, чтобы насильно заставлять людей быть христианами. Он дал нам слово. Кто имеет уши, чтобы слышать, – тот услышит. Это наше оружие. Путь Божий не легок, но он честен. Он подразумевает непрекращающуюся борьбу с самим собой, со страстями, с неправдами, с сатаной. Это путь любви через страдания, любви к себе, к ближним, ко всему живому, даже к неприятелю. Награда в конце пути, – вечная небесная слава в Царствии Божием.

Слово Святейшего Патриарха

Информационные войны стали реальностью нашей жизни. Это состязание, это конкуренция, это борьба, и участники информационных войн ставят своей целью победу над оппонентом. Информационными войнами наполнено современное медийное пространство. Что же это пространство означает для нас? А для нас это в первую очередь пространство для свидетельства. Если мы не свидетельствуем о христианской истине, то нам в это пространство и заходить не надо.

Когда я говорю «свидетельство», я не имею в виду церковную проповедь. Прежде всего я имею в виду все то, с чем вы соприкасаетесь и что отображается в ваших комментариях и размышлениях. И любые оценки происходящего в стране, в мире, в Церкви должны нести в себе это задание, этот, если хотите, энергетический заряд – свидетельствовать о Христе, о Церкви, о спасении. Но еще раз хочу подчеркнуть: не словами церковной проповеди, а присутствиями современной журналистике словами, мыслями, философскими категориями и, конечно, искусством речи.

Думаю, это и есть главная цель и задача – никогда не отрывать свое профессиональное дело от свидетельства. В этом смысле на всех вас налагается определенная ответственность пред Богом. Если вы берете на себя смелость и ответственность представлять Церковь, если вы сознаете, что вашим главным делом является свиде-

тельство о христианской истине, то в соответствии с этим должна выстраиваться и стратегия, и тактика вашей деятельности. Кроме того, от этого зависит не только стилистика изложения ваших мыслей, но и дух, который вы вносите вместе со своим посланием миру. <...>

Два года назад, я говорил, о сигналах и шумах – о том, чему я был в молодости научен одним американским священником. Он был не только священник, но и знаменитый ученый, физик, и объяснял мне, что мудрость заключается в том, чтобы уметь отличать шумы от сигналов. Что бы мне хотелось сегодня сказать в развитие этого тезиса? Сигнал нужно не только услышать – его надо понять и передать без искажения. Мы получаем сигналы, очень мощные, от нашего духовного наследия, от богословской мысли, от проповеди, от участия в Божественной литургии, от причащения Святых Христовых Таин. Но как важно свое собственное чувство, собственное религиозное переживание, полученное в результате воздействия столь мощных сигналов, так передать людям, чтобы они разделили с вами часть вашей жизни, ваших мыслей и, самое главное, вашу веру!

Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с участниками VIII Международного фестиваля «Вера и слово»

Сам употребляющийся термин «выгорание» звучит довольно громко. Слыша его можно подумать, что человек горел, переставлял горы, а потом, вдруг, потух. На практике бывает так, что человек сам был как затухающий уголек, который просто угасает. Но, если стремление христианина сравнивать с горением, то здесь вспоминаются слова святителя Феофана Затворника «Итак, ясно, что без ревности христианин плохой христианин, – вялый, расслабленный, безжизненный, ни тепел, ни хладен, – и жизнь такая не жизнь». Следовательно, хранение этой ревности – одна из задач христианина, поэтому, так называемое «выгорание» – это духовная, а не психологическая проблема. Угасание в христианине ревности в доброделии связано с угасанием в нём огня благодати Божией, которое может происходить по разным причинам.

Читайте на 18-й стр.

Приход создавался, чтобы просвещать именно тайское население. Поскольку проповедовать на площади, как некогда делали апостолы среди язычников, здесь нельзя (за такое можно и в тайской тюрьме оказаться!), мы решили искать другие пути. Идея с уроками гитары давно витала в воздухе: тайцы обожают этот инструмент! Достаточно вечером пройтись по любой крупной улице, чтобы убедиться в этом: на гитаре играют в кафе, в парках, на барбекю. Была и у нас гитара, но не было преподавателя...

Читайте на 41-й стр.

Псевдоправославие за последнее время эволюционировало, окрепло и из небольших маргинальных групп трансформировалось в целое движение, затронувшее и ряд структур Русской Православной Церкви, что заставляет взглянуть на данное явление под другим углом.

Читайте на 34-й стр.

Вскоре после знакомства с принцем Десницкая, движимая патриотическим порывом, отправилась на русско-японский фронт ухаживать за ранеными, как ни отговаривал ее Чакрапонг. Разлука еще больше подогрела его пылкие чувства, и он забрасывал любимую девушку письмами и телеграммами... Катя отвечала на его письма и к концу войны уже называла его домашним именем Лек, что по-тайски значит «малыш»... По возвращении с фронта отважную девушку наградили Георгиевским крестом.

Читайте на 45-й стр.

Содержание

6 Часть официальная: события

До края земли

- 14** Миссионерская поездка в Анадырскую епархию
§ Священник Тарасий Чугуев

Слово

- 18** Опыт преодоления «выгорания» в миссионерском служении
§ Антоний Дулевич

- 23** Католическая миссиология как теологическая дисциплина
§ Диакон Алексей Максимов

- 34** Ребрендинг околоправославных течений как фактор перехода от радикализма к ереси и сектантству
§ Вадим Розенфельд

Дело

- 41** Гитара как инструмент... миссии
§ Надежда Баранова

История

- 44** Из истории одного визита
§ К.М. Барский

- 47** Русская принцесса Сиама
§ Елена Ерофеева-Литвинская

Часть официальная: события

15 тувинцев стали православными

23 сентября в городе Кызыле, столице Республики Тува, состоялось Таинство Святого Крещения. В семью нашей Православной Церкви после соответствующей подготовки вошли 6 взрослых кызылчан и дети.

Тувинские миссионеры регулярно посещают разные поселки Тувы, в которых многие еще не слышали о Христе. Миссионеры стараются еженедельно посещать 6 населенных пунктов, где проводят евангельские встречи и беседы на духовные темы. Это Балгазын, Бай-Хаак, Черби, Хову-Аксы, Эрбэк, Сукпак. Еженедельно Божественная литургия совершается в Бай-Хааке, Балгазыне, Хову-Аксы, реже – город Ак-Довурак. В этих местах существуют православные общины, но храмы еще не построены. Кроме встреч с общиной

миссионеры проводят оглашение готовящихся к Крещению, встречаются с сектантами, проводят встречи со школьниками. Еженедельно, по средам, в воскресной школе Воскресенского кафедрального собора проводятся апологетические занятия для желающих заниматься миссионерской деятельностью. Слушатели учатся защищать истину в вопросах веры.

orthomission.ru

Книга пророка Даниила и Книга Руфь переведены на кабардино-черкесский язык

Институтом перевода Библии (ИПБ) изданы под одной обложкой Книга пророка Даниила и Книга Руфь в переводе на кабардино-черкесский язык.

Ранее в ИПБ издавались Новый Завет (в 1993 г., доработан в 2007, 2011, 2017 гг.),

Евангелие от Луки (2009 г., ревизия перевода 2007 г.), Книга Руфь и Книга пророка Ионы (2009 г.), Книга Притчей Соломоновых (2017 г.) на этом языке.

В новую книгу вошли уже издававшийся перевод Книги Руфь и Книга пророка Даниила, перевод которой публикуется впервые.

Новое издание ИПБ уже поступило в регионы, где распространен кабардино-черкесский язык, и безвозмездно передано в библиотеки и церкви Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, а также гг. Сунжа (Ингушетия) и Моздок (Северная Осетия-Алания). Текст размещен также на сайте Института перевода Библии в разделе электронных изданий.

Книга содержит черно-белые графические рисунки, исторически достоверно иллюстрирующие библейские события, а также карты местности, где они происходят.

Переводческая группа продолжает работу над другими книгами Ветхого Завета (книги Царств, Судей), а также готовит к изданию в следующем году четыре притчи из Евангелия от Луки и Книгу Екклесиаста.

Кабардино-черкесский язык (свыше 0,5 млн. говорящих) – язык кабардинцев и черкесов, один из государственных языков Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик. Относится к абхазо-адыгской семье языков Северного Кавказа.

Институт перевода Библии

В Элисте состоялась презентация перевода книг Иова, Екклесиаста и Песнь Песней, изданного на калмыцком языке

6 ноября 2018 года в духовно-просветительском центре Казанского кафедрального собора города Элисты состоялась презентация перевода на калмыцкий язык ветхозаветных книг Иова, Екклесиаста и Песни Песней.

В презентации сборника приняли участие представители переводческой группы Института перевода Библии, священнослужители Элистинской епархии, учителя калмыцкого языка, буддийские священнослужители, сотрудники библи-

отек, представители органов управления образованием.

В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали: архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, председатель Общественной палаты Республики Калмыкия Больдзжир Барыкова, заместитель министра образования Республики Калмыкия Татьяна Питкеева, администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг, помощник председателя Народного хурала (парламента) Республики Калмыкия Санал Алексеев, а также народный поэт Калмыкии, писатель и переводчик Вера Шуграева.

Открывая презентацию, архиепископ Юстиниан сказал о духовном и культурном значении перевода библейских книг на калмыцкий язык. Правящий архиерей выразил уверенность, что перевод книг, относящихся к библейской литературе Премудрости, будет востребован обществом и станет серьезным вкладом в сохранение калмыцкого языка и воспитание детей и юношества на основе традиционных ценностей.

По видеосвязи из Москвы перед собравшимися выступили директор Института перевода Библии Виталий Войнов и консультант калмыцкого проекта Алексей Сомов. Представители института поблагодарили архиепископа Юстиниана и сотрудников епархиального отдела религиозного образования и катехизации за помощь в организации работы переводческой группы.

В ходе мероприятия автор перевода Вера Шуграева рассказала, как проходила работа над переводом. Вниманию участников презентации были предложены фильм о царе Соломоне и выступление артистов Русского и Калмыцкого театров, прочитавших стихи из Книги Екклесиаста.

Как подчеркнул администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг, калмыцкий сборник библейских книг способствует знакомству читателей с калмыцким языком. Заместитель министра образования Татьяна Питкеева в своём выступлении рассказала об использовании перевода во внеклассной работе с детьми по изучению калмыцкого языка, выразив мнение, что перевод можно считать учебным пособием для культурологических предметов.

Во внимание к многолетним трудам по переводу библейских книг на калмыцкий язык и в связи с 80-летием со дня рождения архиепископ Юстиниан наградил Веру Шуграеву епархиальной медалью «За труды во благо Элистинской епархии». За активное участие в переводческой работе владыка Юстиниан также вручил членам переводческой группы Элистине Шинякаевой и Александру Кондакову «Памятный знак

святого страстотерпца цесаревича Алексея».

От лица участников проекта Вера Шуграева поблагодарила архиепископа Юстиниана за помощь при организации работы специалистов.

Ранее на калмыцком языке Институтом перевода Библии были изданы: Евангелие от Луки (1996); Библия для детей (1998); Новый Завет (2002); Книги Бытие и Руфь (2005); Псалтирь (2006); Притчи (2013) и Библейские рассказы (2016). Все выпущенные книги можно читать на сайте ИПБ в разделе электронных изданий. В дальнейших планах – работа над книгами Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисуса Навина.

blagovest-elista.ru

В Усть-Нере на храм Успения Пресвятой Богородицы водружены новые купола

12 августа 2018 года в Усть-Нере освятили и подняли новые купола и кресты на церковь Успения Пресвятой Богородицы. По окончании литургии архиепископ Якутский и Ленский Роман освятил новые купола и кресты Успенского храма. Зна-

ковое церковное богослужение разделили с архипастырем жители Оймьяконского улуса, а также и.о. главы Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев, находящийся в рабочей командировке в Оймьяконском районе.

Это долгожданное для жителей якутского поселка событие состоялось благодаря бизнесмену, меценату, известному общественному деятелю Александру Михайловичу Карасю. Он не только спонсировал данное мероприятие, но и вложил средства в производство новых куполов и крестов. Для него это стало важным личным вкладом в развитие духовной жизни Усть-Неры, где люди придерживаются самых разных традиций и для многих ежедневный звон колоколов над поселком еще не совсем привычен. Хотя, судя по большому числу людей, собравшихся в этот день в поселке, дорога к храму точно никогда не зарастет, напротив, прихожан с каждым днем будет все больше и больше.

Приняли участие в поднятии куполов и прихожане других расположенных по соседству улусов – Томтор, Оймьякон, Ючу-

гей, Терюдь. Все это подтверждает духовное единение жителей Оймьяконского района, ведь храм тут единственный и тем особенно ценен. Завершился праздник красочным салютом. Спасибо пиротехникам из Новосибирска, которых пригласил Александр Михайлович и которые сделали зрелище по-настоящему ярким и красочным.

aartyk.ru, metronews.ru

Разработано приложение для незлышащих «Евангелие от Марка на русском жестовом языке»

29 сентября 2018 года в Москве на конференции «Перевод Евангелия от Марка на русский жестовый язык: традиции и инновации» было представлено новое Android-приложение для глухих и слабослышащих «Евангелие от Марка на русском жестовом языке».

В конференции, проходившей на двух языках – жестовом и русском, собрались глухие и слабослышащие, в том числе члены общины Центра по работе с глухими и слабослышащими «Десница», филиал которого открылся в этот день в московском храме святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Обсуждались такие проблемы, как специфика языка перевода, отсутствие устоявшихся норм жестового языка, роль пантомимы при переводе сложных библейских мест, важность смыслового тестирования и другие.

Приложение можно скачать на Google Play; через месяц выйдет версия и для устройств Apple.

Оригинальная разработка Института перевода Библии включает в себя видеоролики с переводом Евангелия от Марка на РЖЯ, разделенного на смысловые отрывки. Жестовый перевод сопровождается подключаемыми субтитрами с адаптированным русским текстом, созданным на основе обратного перевода с русским жестовым языком.

Субтитры помогут незлышащим в понимании жестового перевода, позволяя сопоставлять жестовый рассказ с письменным текстом Евангелия; аудиозапись, сопровождающая видеоролики, будет полезна тем слабослышащим, кто плохо знает жестовый язык, а также слышащим членам семей глухих и тем, кто работает в области просвещения незлышащих.

Перевод Евангелия сопровождается видеоконментариями к библейским понятиям и терминам. Приложение включает также видеословарь, на который можно переходить по ссылкам из текста Евангелия, расположенного в приложении под каждым видео.

Проект по переводу Евангелия от Марка на русский жестовый язык происходит

при непосредственном и ключевом участии глухих и слабослышащих – носителей русского жестового языка. Работа ведется Институтом перевода Библии в партнерстве с Центром по работе с глухими и слабослышащими «Десница», в сотрудничестве с Координационным центром по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению и Общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество глухих». Проект поддержан грантом конкурса «Православная инициатива 2017-2018» фонда «Соработничество».

surdonika.ru

Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде принял участие в международной конференции «Вклад в межрелигиозное согласие» в Бангкоке

25 октября 2018 г. По приглашению Посольства Республики Казахстан в Таиланде и Всемирного содружества буддистов архимандрит Олег (Черепанин), Представитель Русской Православной Церкви в Таиланде, в сопровождении иерея Романа Бородича, клирика Свято-Николаевского собора, принял участие в международной конференции «Вклад в межрелигиозное согласие», проходившей в Бангкоке. Конференция было посвящена осмыслению итогов VI Конгресса Лидеров мировых и традиционных религий, прошедшем в столице Казахстана Астане 11-12 октября 2018 года.

В конференции «Вклад в межрелигиозное согласие» приняли участие ряд послов, аккредитованных в Таиланде, в частности: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Таиланде госпожа Раушан Есбулатова, приветствовавшая конференцию и пожелавшая успехов в ее работе, послы Египта, Алжира и ряда других стран.

От таиландских властей присутствовал и выступил с кратким докладом г-н Пулсак Сукхсаптавипхол, Секретарь Департамента по делам религий Министерства культуры Таиланда. Также с докладами выступили: господин Пхалоп Тхайарри, вице-президент и Генеральный секретарь Всемирного содружества буддистов, гос-

подин Тханес Сучарикул, Советник Президента Всемирного содружества буддистов, ряд других общественных деятелей. Присутствовали и озвучили свою позицию представители всех основных религиозных групп, представленных в Таиланде: буддисты, мусульмане, христиане, индуисты и сикхи. От Русской Православной Церкви к собравшимся обратился архимандрит Олег (Черепанин), Представитель Московского Патриархата в Таиланде, который высоко оценил итоги VI Конгресса Лидеров мировых и традиционных религий, а также выразил глубокое уважение Его Величеству Королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Бодинтхаратхеппхаяварангкуну (Рама X), являющемуся, в соответствии с Конституцией, Покровителем всех религий в Королевстве и Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, инициировавшему проведение в Астане Конгресса Лидеров мировых и традиционных религий. По мнению архимандрита Олега, Королевство Таиланд является примером религиозной толерантности и уважения ко всем религиям. Отрадно, что усилиями

Посольства Казахстана в Таиланде итоги VI Конгресса Лидеров мировых и традиционных религий не только продекларированы на высшем уровне, но и внедряются на местах.

Колокола для православного храма в Хуахине

25 сентября 2018 года в храм святых Царственных Страстотерпцев гор. Хуахина (провинция Прачуап Кхирикхан) по благословению архимандрита Олега (Черепанина), благочинного Патриарших приходов в Таиланде, из России доставили колокола общим весом 200 кг.

Малая звонница отлита по древним традициям мастерами-литейщиками колоколитейного завода Анисимова – предприятия «Вера» в Воронеже. Особое символическое значение имеет тот факт, что колокола изготовлены в юбилейный год – 100-летия со дня мученической кончины Царской Семьи. Патриаршее благочиние в Таиланде выражает сердечную благодарность всем жертвователям, поддержавшим эту инициативу настоятеля храма

иеромонаха Александра (Ващенко) и церковного актива. В дальнейшем предстоит детальное обследование колокольни храма, установка колоколов и оборудование звонницы.

orthodox.or.th

Священный Синод утвердил кандидатуру иерея Иоанна Мороза к служению в благочинии Патриарших приходов в Таиланде

15 октября 2018 г. Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании определил:

ЖУРНАЛ № 95

СЛУШАЛИ: сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ: священника Иоанна Мороза, клирика Белгородской епархии, назначить клириком благочиния Патриарших приходов в Королевстве Таиланд.

Патриархия.Ру

Состоялась встреча митрополита Аргентинского с государственным секретарем по делам религий в Аргентине

В Министерстве иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины состоялась встреча митрополита Аргентинского и Южноамериканского Игнатия с Государственным секретарем по делам религий господином Альфредо Абриани (Alfredo M. Abriani).

Владыка Игнатий рассказал господину Альфредо Абриани о том, что удалось

сделать в епархии с момента прибытия его Высокопреосвященства на Аргентинскую и Южноамериканскую кафедру. Также были затронуты вопросы по некоторым проектам, которые запланированы на ближайшее будущее. В частности, организация и строительство мужского монастыря на территории Бразилии и женской обители на территории Аргентины в Сан-Мартине (провинция Буэнос-Айрес). В свою очередь, господин Альфредо Абриани заверил, что со стороны Министерства по делам религии Аргентины нам будет оказано всяческое содействие и помощь в реализации намеченных планов.

На встрече присутствовали секретарь епархии протоиерей Сергей Юрин, настоятель кафедрального Благовещенского собора иеромонах Антоний (Жуков) и Лариса Бояркина, выступавшая в качестве переводчика.

southamerica.cerkov.ru

Тройное крещение в приходе святителя Николая Сербского на праздник Покрова Пресвятой Богородицы

В воскресенье, 14 октября, после праздничной Божественной литургии на Покров Пресвятой Богородицы настоятель русско-сербского прихода Св. Николая Сербского иерей Душан Михайлович совершил Святое Таинство Крещения – перевел в Православие троих молодых чилийцев: Фелипе Франко, крещенного как Филипп (в честь апостола от 70-и диакона Филиппа), Диего Диаса, крещенного как Антоний (в честь преподобного Антония Великого), и Ашли Фернандес, крещенную как Татиана (в честь мученицы Татианы).

На крещении молодых чилийцев присутствовали их родители, близкие родственники и друзья. Никто из гостей до этого дня не был в православной церкви, не встречался с православной верой и богослужением, и всё, что они увидели и пережили в этот день, было для них совершенно новым и исключительным опытом.

Сами молодые люди уже давно посещают богослужения и регулярно присутствуют на духовных беседах о Православии, которые ведет отец Душан. Их огромный неподдельный интерес к православным истинам и горячее желание жить в истинной

вере и иметь возможность спасения увенчались тем, что на праздник Покрова Пресвятой Богородицы они стали полноправными членами Православной церкви. Сам обряд крещения произвел на них неизгладимое впечатление: по их словам, это был настоящий духовный переворот, сродни второму рождению.

Уже во вторник, 16 октября, в день памяти св. Стефана Штиляновича, на литургии новокрещенные Антоний и Татiana причастились Святых Христовых Таин. По окончании литургии отец Душан передал им иконы их небесных покровителей св. Антония и св. Татианы. Этот неоценимый подарок приготовили для них братья и сестры во Христе – члены миссионерского прихода святителя Николая Сербского.

pravoslavie.cl

Миссионерская поездка в Анадырскую епархию

5.02.2018. Встреча с владыкой Матфеем, архиепископом Анадырским и Чукотским, в кафедральном соборе Живоначальной Троицы города Анадырь. Обозначение основных задач для деятельности в селе Лаврентия Чукотского района, а также в селах Лорино, Уэлен, Инчоун, Нешкан и Энурмино, пастырское окормление которых необходимо совершать в течение миссионерской командировки.

7.02. Вылет из Анадыря в с. Лаврентия.

8.02. Посещение администрации села Лаврентия, беседа с главой района Ларисой Петровной Юрочко. Посещение погранзаставы с. Лаврентия, беседа с начальником отдела пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району

§ Священник Тарасий Чугуев

подполковником Максимом Вячеславовичем Крупеней, встреча с личным составом. Беседа с коллективом «Центра культуры Чукотского муниципального района» села Лаврентия.

Также была посещена районная больница села Лаврентия. Главному врачу Лидии Ивановне Семенец предложено посещение больных с целью проведения бесед для подготовки их к Таинствам Крещения, Исповеди, Причастия. Посещение противотуберкулезного и инфекционных отделений райбольницы.

В этот день были проведены встречи с директором и педагогическим коллекти-

вом «Центра образования села Лаврентия», с начальником пункта дислокации в селе Лаврентия межмуниципального отделения МВД РФ подполковником Олегом Ивановичем Семеновым, посещены отдел судебных приставов села Лаврентия, пожарная часть №4, детский сад «Радуга», центральная районная библиотека. Со всеми учреждениями и храмом уже было налажено взаимодействие трудами миссионера иерея Александра Кулабухова.

16.02. Беседа с военнослужащими о роли воина в жизни общества. О необходимых качествах солдат, о которых говорил Иоанн Креститель в своей проповеди.

18.02. В этот день и потом еженедельно, благодаря продовольственной поддержке служащих пограничной заставы, а также попечению предыдущего настоятеля храма Архангела Михаила иеромонаха Серафима (Носырева), который ежемесячно присылает огромное количество самой необходимой одежды с Камчатки, проводились акции помощи малоимущим и нуждающимся людям.

23.02. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, проведение которого состоялось в Центре культуры. Праздничное обращение с призывом помнить о долге и чести защищать свое земное Отечество и не забывать о том, что мы стремимся и ищем грядущего, великого града, Горнего Иерусалима, гражданство в котором достигается неустанными трудами над своим моральным обликом.

25.02. Приходское собрание. Решили установить традицию служения Литургий Преждеосвященных Даров. Для этого еженедельно, по воскресным дням проводить спевку, готовить храм и прилегающую территорию к празднику Пасхи, продолжить занятия в воскресной группе для детей со священником, посетить поселки Чукотского района для исповеди и причащения крещеных христиан, а также проведения пригласительных бесед и совершения Таинства Крещения.

Для этого прихожане обратились к присутствующему командиру погранзаставы, с целью предоставить транспорт для осуществления поездок.

26.02. Встреча с учителем «Основ православной культуры», намечен план работ и проведения уроков.

4.03. В силу погодных условий проводились занятия не с детьми, а со взрослыми прихожанами о жизни и учении святителя Григория, архиепископа Фессалоникийского.

11.03. Мероприятие в центральной библиотеке, посвященное международному женскому дню. Было произнесено приветственное слово к собравшимся сельчанам, и рассказано о роли женщины в православной среде, в церковной жизни и истории Церкви.

16.03. Родительское собрание в Центре образования села Лаврентия. Проходило с родителями учащихся третьих классов. Посвящено выбору модуля ОПК или светской этики или изучению других религиозных течений. Всего в двух классах обучается 30 человек. На собрании присутствовали родители около половины ребят. По итогам собрания модуль ОПК выбрали родители 6 учащихся это на 50% больше, чем в прошлом году. Большинство родителей выбрали светскую этику.

18.03. Воскресная литургия. Огласительная беседа с двумя взрослыми людьми.

22.03. Беседа с родственниками самоубийцы. К несчастью таких инцидентов здесь очень много. За последний месяц полицией было предотвращено около дюжины инцидентов. Пять закончились трагически. Много проявлений суицидальных наклонностей у подростков. По словам участкового: «Начинают скучать за дедушкой, бабушкой или еще каким-нибудь родственником и уходят за ним к «верхним людям», то есть губят свою жизнь». У чукотского народа в практике было заниматься удушением своего престарелого родственника, если он терял способность охотиться, добывать себе еду. Также, если человек падал за борт байдары во время морского промысла, ему не подавали руки и если он выбирался сам и приходил спустя какое-то время в родное селение, его убивали выстрелом из ружья, так как считали его уже жертвой келе (злым духам), чей гнев он может навлечь на селение, лишив темных сил положенной им жертвы. Если вельбот переворачивался китом или моржом, то старший считал своим долгом избавить своих коллег от страданий и закалывал их ножом, а в конце убивал и себя. Это откликается в современном обществе, хотя и значительно меньше.

29.03. Митинг по трагическим событиям в торговом центре Кемерово. Слово сочувствия и призыва не быть равнодушными и не проходить мимо горя близких. Посещение районной больницы. Отделение терапии и родильное отделение. Огласительная беседа с двумя взрослыми, желающими креститься.

3.04. Огласительная беседа с родителями троих детей и их крестной. Местные приходят креститься по наитию, и, если им не уделить внимание в ту же минуту, человек может потеряться и не прийти.

8.04. Светлое Христово Воскресение, Пасха. Финиш каюров из Чукотского района на первом отрезке пути между селом Лорино и Лаврентия. Произнесение пасхального приветствия победителю, участникам и всем собравшимся поздравление со светлым Праздником Пасхи.

С 7.04 по 14.04 проходила гонка на собачьих упряжках «Надежда», гонка с

27-летней историей и традициями. Участники соревнований проехали более 600 км, ежедневно преодолевая от 40 до 80 км на собаках. Это событие объединяет жителей. Каюр (погонщик собачьей упряжки) был источником новостей, а также продовольствия и самых необходимых товаров для местного населения, поэтому эти состязания так популярны.

Ежедневно на Светлой седмице, в полдень, совершался пасхальный трезвон всеми желающими, а также крестный ход, сопровождаемый пением Пасхального канона и несением артоса.

15.04. Неделя Антипасхи. Торжественное награждение победителей и участников гонки «Надежда-2018» в Центре культуры. Открытие выставки «XX век. Уроки столетия». Выставка приурочена к 100-летию расстрела царской семьи. Выставку посетили 14 экскурсионных групп из местного отделения полиции, погранзаставы, центра образования и районной больницы. Проведение лекций о революции и кровавых событиях тех лет.

5.05. Вечер памяти, посвященный Дню Победы, на базе краеведческого музея. Слово о малой родине каждого человека и двусмысленности этой фразы, во-первых, о своем родном городе, во-вторых, о небесных чертогах к которым стремится душа каждого. Важно почувствовать это стремление, не погубить его и не заменить другими ценностями.

6.05. По воскресной литургии состоялось приходское собрание. Постановили принять участие в шествии «Бессмертного полка», совершить заупокойную литию на центральной площади поселка у памятника павшим воинам, принять участие в концерте, по случаю Дня Победы и исполнить военно-патриотическую песню прихожанами храма.

Занятие с воскресной группой детей. За чаепитием обсуждали вопросы противостояния добра и зла в кинематографе и анимационных фильмах. О положительных качествах главных героев, о важности поддержания от пагубных привычек.

9.05. Участие в шествии «Бессмертного полка».

25.05. Последний звонок в Центре образования села Лаврентия. Поздравительное слово к выпускникам.

26.05. Концерт, посвященный Дню пограничника на базе центра культуры. В Чукотском районе находятся многочисленные погранзаставы, служащие которых тесно сотрудничают с местным населением и оказывают посильную помощь нуждающимся.

28.05. Освящение школы, интерната и молебен перед началом итоговых аттестаций и единого государственного экзамена.

1.06. День защиты детей. Праздничный концерт с конкурсной программой на центральной площади села Лаврентия. Поздравительное слово, к собравшимся родителям и детям о важности сохранения своей души в непорочной чистоте присущей детям, защите детей от пагубного влияния вредных привычек, окружении детей должным вниманием и заботой.

11.06. Вечер, посвященный малой Родине. Рассказ о родных городах.

14.06. Полет на вертолете в с. Уэлен.

15.06. Совместное мероприятие с уэленским музеем искусства резьбы по клыку моржа. Общение с детьми в лагере на базе средней школы.

16.06. Выпускной в средней школе.

17.06. Воскресный молебен с водосвятием и акафистом Святителю Николаю в часовне в честь Воскресения Христова.

Встреча в клубе с уэленцами во главе со старейшиной поселения (старейшей жительницей, носительницей традиций, заслуженным художником и резчиком по кости) Надеждой Алексеевной Поздняковой.

18.06. Совместный молебен перед началом всякого доброго дела, с окроплением мемориальных знаков – креста, колокола и якоря, которые должны будут установлены на мысе Дежнева.

19.06. Освящение уэленской погранзаставы и боевой техники.

20.06. Крещение местной семьи.

21.06. Освящение уэленского Дворца культуры, беседа с коллективом.

24.06. Встреча в клубе с путешественником Валентином Ефремовым.

1.07. Воскресная литургия. За богослужением – командир погранзаставы с личным составом. День части в погранзаставе.

7.07. Анкалит (от чук. анк – «море») – праздник морских охотников на гигантских млекопитающих. Праздничный концерт на берегу моря. Соревнования на национальном, водном виде транспорта – байдарках.

28.07. Божественная литургия в кафедральном соборе Живоначальной Троицы города Анадырь, благодарственный молебен. На молебне присутствовал личный состав российской гвардии.

Опыт преодоления «выгорания» в миссионерском служении

Сегодня на всевозможных конференциях (будь то, по миссионерскому, будь то социальному или молодежному служению) зачастую поднимается вопрос о том, как избежать «выгорания» в церковном служении. Этот вопрос касается не только священников, но и всех мирян, несущих свои послушания Матери-Церкви. К сожалению, в поиске ответа на данный вопрос, нередко наблюдается тенденция обращения к работам светских психологов и в источниках, никак не связанных с церковным Преданием (соответствующие опросы и обсуждения проводятся на различных православных форумах). На мой взгляд, ответ на поставленный вопрос можно найти и в Евангелии и в святоотеческом учении.

§ Антоний Дулевич,
руководитель миссионерского отдела
Кызыльской епархии

Тема преодоления так называемого «выгорания» в миссионерском служении сегодня актуальна, так как множество молодых талантливых людей, поступающих в миссионерские школы, или заканчивающие соответствующие курсы, сталкиваясь с трудностями, бросают свою деятельность на ниве благовествования. Проблема актуальна и для меня лично, так как с личным охлаждением к делу миссии приходится сталкиваться постоянно. Как говорит современный миссионер, в данное время проповедующий на Доминике, «мы

же воспитываем миссионеров, привлекаем их; сколько есть слов о важности миссии, а о том, чтобы предупредить людей, в какие ямы они не должны упасть, чтобы ровно гореть – такого мало». В связи с вышесказанным, хотелось бы поделиться размышлениями (на библейской и святоотеческой основе) о том, как преодолевать так называемое «выгорание» в миссионерском служении.

Сам употребляющийся термин «выгорание» звучит довольно громко. Слыша его можно подумать, что человек горел, переставлял горы, а потом, вдруг, потух. На практике бывает так, что человек сам был как затухающий уголек, который просто угасает. Но, если стремление христианина сравнивать с горением, то здесь вспоминаются слова святителя Феофана Затворника: «Итак, ясно, что без ревности христианин плохой христианин, – вялый, расслабленный, безжизненный, ни тепел, ни хладен, – и жизнь такая не жизнь». Следовательно, хранение этой ревности – одна из задач христианина, поэтому так называемое «выгорание» – это духовная, а не психологическая проблема. Угасание в христианине ревности в добродетели связано с угасанием в нем огня благодати Божией, которое может происходить по разным причинам.

Для начала можно вспомнить, что Господь дает христианину для совершения доброго дела свою благодать. А дальше происходит следующее: или этот огонь приумножается, или гаснет. Да более глубокого осмысления этого можно вспомнить притчу Господа о талантах и цитату апостола Павла о его миссионерском служении. Это два места из Священного Писания раскрывают проблематику поднимаемого вопроса.

Господин дает трем своим рабам пять, два и один талант соответственно. Двое из них приумножили талант, а один зарыл в землю. Двое были вознаграждены, а третий – наказан... Талант – это определенный Божий дар. Для совершения доброго дела христианину подается дар благодати. Огонь ревности о богоугождении – это тоже дар благодати Святого Духа. Так вот, притча о талантах раскрывает то, как надо пользоваться даром благодати, чтобы он приумножился, а не исчез.

Двое рабов пустили данные им таланты в дело, чтобы всё (а не только часть) полученного отдать хозяину (Господу). А третий решил использовать дар для человеческих интересов – зарыл в землю (человек – это земной прах). В итоге, те, кто все отдал Богу без остатка и были верными в малом, те были поставлены над многим.

Казалось бы, все просто. Если полученный дар пускать в доброе дело ради Христа (а не ради себя и не ради людей), то талант приумножится: Господь даст благодати и огонь ревности разгорится с большей силой.

Но тут стоит остановиться на том, что, чаще всего остается незаметным – что есть истинное доброе дело? По мнению Святых Отцов, это то дело, которое было принесено Христу без остатка. Преподобный Серафим Саровский говорил, что «все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, мзды в жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает». Преподобный Никодим Святогорец говорит, что дело является посвященным Христу, если оно начиналось, продолжалось и заканчивалось совершаться только ради Христа и если при его совершении делатель не искал себе утешения от этого труда. Получается, что совершить хотя бы одно дело во славу Христа – это большой труд, и, в первую очередь, умственный. Ведь сложно творить дело от его начала до конца помня о том, что оно посвящается Христу. Если бы об этом так легко было помнить, то по ходу делания не было бы ссор, сердечных смущений и того другого, что препятствует чистоте приносимого Богу в дар труда.

Получается, что в труде во славу Христа нужна также немалая умственная работа. К сожалению, сегодня об этом говорится редко, но, если вновь вернуться к притче о талантах, то можно услышать от Господа следующие слова: «Добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю» (Мф. 25:23). Для современного человека «многим» кажутся внешние результаты дела, а то, чем был занят разум во время дела – вещью второстепенную, то есть, «малым». Но, как можно увидеть, от правильного устройства ума зависит то, как

дело оценит Господин, и то, приумножит ли он талант, или отнимет. Когда человек начинает трудиться во славу Господа, ему многое дается легко, но, постепенно, как говорится «глаз замыливается» и дело начинает совершаться «на автомате». То есть, априори, во славу Божию, но, на деле, это как бы забывается...

Преподобный авва Дорофей говорил, что если монах при своем служении ссорится с братом, спорит, тогда от его дел нет никакой пользы, хотя бы они внешне казались завершенными. Также и в миссии, можно много проповедовать, начиная совершать это ради Христа, но, теряя трезвение ума, предаваться ненужным спорам, возмущению и другим недовольствам. К примеру, запланировал я ради Христа встречу в далеком поселке с местными жителями, а не нее никто не пришел. Если я сделал это только ради Христа, то ничего не потеряю от этого, а если я делал это ради самих людей, то впаду в уныние из-за того, что им это не нужно. Расстроюсь и из-за своего потерянного времени. Если подобные «неувязки» происходят постоянно, то уже нет ни малейшего желания продолжать однажды начатое дело, ссылаясь на разные причины. Это и называется «выгоранием». Но, если я совершал это только ради Христа, то Господь покрывает мои всевозможные расстройства, и, мои силы не теряются. Все мои расстройства раство-

К примеру, запланировал я ради Христа встречу в далеком поселке с местными жителями, а не неё никто не пришел. Если я сделал это только ради Христа, то ничего не потеряю от этого, а если я делал это ради самих людей, то впаду в уныние из-за того, что им это не нужно... Это и называется «выгоранием».

ряются во Христе и возникает понимание того, что данные трудности меня приближают к Нему, ведь и Его проповедь не была принимаема всеми, и Он встречался с безразличием. Поэтому, мой труд в данном случае не бесполезен, он дает мне хотя бы на частицу ощутить ту боль, которую ощущал Христос. Но, это возможно только в

том случае, если дело совершается только ради Христа.

Как известно, Господь дает призывающую благодать, и, сначала, дело совершается с легкостью, а затем от делателя требуется собственный труд.

У многих «выгорание» происходит из-за того, что теряются внешние утешения, сопровождавшие начало доброго дела. К примеру, квартирная миссия. Замечу, по опыту то, что когда миссионер впервые идет проповедовать по квартирам (есть много примеров), ему открывают дверь, приветствуют, интересуются проповедью. И тут начинает казаться, что так должно быть всегда, но, происходит обратное... И когда благовестнику раз за разом не открывают дверь, а иногда еще и посылают куда подальше – есть большой соблазн опустить руки. Но если не терять в уме слова «Господи, Иисусе Христе, я буду делать это ради Тебя и Твоей славы», то Христос приумножает силы, хотя бы внешне все было бы бесперспективно и плачевно. Можно «выгореть» от внешних трудностей, но пароль «ради Тебя, Господи» становится хранителем полученного от Христа дара благодати для совершения дела.

Другой пример внешних утешений связан со страстью тщеславия. Иногда деятельность миссионера находится на виду, и он это ощущает, чувствует поддержку. Но когда наступает период кропотливой, ни для кого незаметной работы, которую обязан осуществлять миссионер, желание трудиться может исчезнуть. Причем, сам трудящийся не всегда может дать себе трезвый отчет в том, что это произошло по причине отсутствия внимания к его деятельности (т. е. из-за страсти тщеславия). Ограничение в получении душевного утешения также ведет к охлаждению. И здесь средством помощи является желание трудиться ради Христа, не обращая внимания на сопутствующие обстоятельства. Если единая сокровенная цель – принести свое служение в дар Господу, то ничто не может быть помехой в исполнении этого дела.

Можно привести и другой пример: тебе хочется на миссию в поселок, а у тебя есть какое-то послушание, вынуждающее тебя быть не на проповеди, а сидеть в кабине-

те у ноутбука. Есть повод, как говорится, «остыть» к миссии. Но если отбросить все свои планы и рутинную кабинетную работу от начала до конца посвятить Христу, то Господь дает много сил, в том числе, чтобы преодолеть нахлынувшую печаль.

В той форме миссии, когда совершается прямая проповедь слова Божия (будь то на улице или по квартирам, или в поселке), нередко можно услышать нелицеприятные слова в свой адрес. Не замечать этого и не брать это близко к сердцу для многих непросто. И в таком случае до «выгорания» недалеко. Но и здесь способ избежать уныния – осознание искания славы Божией. Как ни парадоксально, она является именно тогда, когда христианин подвергается поношениям: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется» (1 Пет. 4:14). При правильном отношении к делу (поиске славы Божией) даже внешние неприятности начинают работать на миссионера.

У некоторых миссионеров «выгорание» наступает от уныния, приходящего из-за незапланированных обстоятельств. Но все ситуации, воспринимаемые как повод потрудиться во славу Христа, также легко преодолеваются. К примеру, миссионер приехал послужить Богу, но его направили не в тот поселок, в который он хотел. Есть повод для расстройства. Но если помнить, что распределение талантов и их количество зависит от Господина, а от раба требуется принять это с благодарностью и потрудиться для Господина – настрой меняется.

Также по-миссионерски настроенный христианин может «сломаться» из-за, как ему кажется, неправильного отношения к нему и к миссии священноначалия. Но проблема не в священноначалии, а в памяти о том, что цель миссии не сама миссия, а личное соединение со Христом. Когда миссионерствующий ставит свои труды выше архиерейского благословения, он поступает по гордости, лишая себя благодати. Был пример, когда один священник миссионерствовал и открывал самостоятельно приходы, а, когда об этом узнал епископ, то отправил его под запрет. Если

цель миссионера-трудиться ради Христа, то все указания, которые он принимает свыше, он принимает, как волю Самого Христа и спокойно относится к происходящему, пусть это и не выглядит так, как он задумывал прежде.

Получается, что средство от «выгорания» – принятие всего случающегося с благодарностью, как от Самого от Христа и совершение дел только ради Него. Трудиться над тем, чтобы не искать в добродетели утешения для себя, стремиться работать даже не ради пользы других, а только ради Самого Господа. Тогда дело становится

Нередко можно услышать нелицеприятные слова в свой адрес. Не замечать этого и не брать это близко к сердцу для многих непросто. И в таком случае до «выгорания» недалеко. Но и здесь способ избежать уныния – осознание искания славы Божией. Как ни парадоксально, она является именно тогда, когда христианин подвергается поношениям...

ся по-настоящему добрым в очах Господина и Он приумножает данные ранее таланты, дает огонь благодати, проявляющейся в ревности в служении Ему. Притча о талантах довольно ясно показывает то, что Господь умножает только то, что без остатка приносится Ему.

Забвение о принесении всего своего служения без остатка ради славы Господа ведет к появлению неблагоговения к миссии. Порой от церковных людей можно услышать шуточки «ну что, ты много кого от-миссионерил?» Такие выражения говорят об отсутствии определенной серьезности, отношении к миссионерству, как к делу Божьему, будто бы миссия – это какое-то развлечение, а не служение, приносимое Христу. С таким отношением невозможно избежать «выгорания».

Миссионерство, как путь к святости, подразумевает, что в жертву постепенно будет принесет весь человек, то есть будет жертва «всесожжения». Иерей Даниил Сысоев говорил, что миссионеру приходится заниматься и благотворительностью, и пр., осваивать все добродетели. Но если миссионер рассматривает миссию

как что-то, чему можно посвятить только часть самого себя, то «выгорание» произойдет неизбежно: на огонь будет подложено мало дров, и человек принесет себя в жертву только наполовину, и огонь потухнет, так как миссия станет угрозой для той части, которую бы человек хотел оставить при себе.

Труд внутри самой добродетели – следить за своими мыслями. Это большой внутренний труд, и он также совершается не своими силами. Апостол Павел говорит: «Но благодатью Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (1 Кор. 15:10). Святой Павел стал великим апостолом силою благодати Божией. Но после получения благодати для апостольства, он не опускал рук, но, все совершая во славу Божию (как сам он учил «итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию», 1 Кор. 10:31), приумножая однажды полученный дар. И ум, трезвящийся о совершении всего лишь

во славу Христа, он хранил не своими силами, а благодатью Божией.

Поэтому, уверен, что миссионеру необходимо молиться не только об обращении людей к Богу, но, чтобы и Христос послал благодать, помогающую совершать дело только лишь в Его славу. Ту самую благодать, которая была ниспослана просветителю язычников, сделавшая его великим апостолом Павлом. Святитель Феофан Затворник говорит, что об этом нужно просить Господа: «Существо утренней молитвы – благодарить Бога за сон и укрепление и молить Его, чтобы помог весь день делать дела во славу Его». Не просто, просить у Бога помощи в делах, а в том, чтобы совершать их от начала до конца во славу Божию.

Поприще миссионерского служения изобилует всевозможными искушениями, пройти которые можно лишь самоотверженно трудясь ради Христа, не ища в миссии каких-то утешений, и не ожидая собственных успехов и быстрого обращения людей к Богу.

Католическая миссиология как теологическая дисциплина

Происхождение, развитие, проблемы интерпретации в современной системе высшего образования Римско-Католической Церкви

«Ecclesia peregrinans natura sua missionaria est»¹. Это выражение Декрета о миссионерской деятельности Церкви «Ad gentes» (§ 2) в последнее пятидесятилетие стало основополагающим для католической теологии. Эклесиологическая реформа Второго Ватиканского собора (1962–1965) коренным образом изменила представление о Церкви как о совершенной организации (*societas perfecta*), которое, благодаря классическому определению Роберта Беллармина, почти четыре века господствовало в католическом богословском сознании². Новая соборная концепция сосредоточила свое внимание

§ Диакон Алексей Максимов

прежде всего на онтологических характеристиках Церкви и миссионерстве как сущностном ее качестве³. Однако было бы ошибкой предполагать, что подобное качественное обновление концепции явилось неожиданным результатом, а не было подготовлено предшествующим продолжительным периодом философско-богословской рефлексии, в том числе в области христианской миссии⁴. Данная статья ставит перед собой задачу проследить основные этапы развития и формирования миссиологии, также охарактеризовать

место, роль и *status academicus* миссиологии в современной системе высшего образования Римско-Католической Церкви.

Очевидно, что в рамках краткой научной статьи невозможно дать исчерпывающий методологический анализ католической миссиологии, которая на сегодняшний день является весьма сложным и изменяющимся комплексом воззрений, научных подходов и методик. Прежде всего, основной проблемой здесь является попытка точной дефиниции миссиологии как научной и академической дисциплины. На вопрос «Что такое миссиология?» невозможно ответить без исторического анализа тех богословских течений, которые стояли у истоков этой науки и формировали ее настоящий облик.

Несмотря на широко используемые понятия «миссия» и «миссионерство»⁵, которыми, начиная приблизительно с сер. XVI в., в терминологическом аппарате Католической Церкви определялась деятельность по распространению христианской веры и основанию Церкви среди язычников и не католиков⁶, католическая миссиология как систематическое изучение миссии – явление сравнительно молодое и насчитывает не более одного столетия. Необходимо заметить, что богословие христианской миссии зарождается не в католическом, а в протестантском мире с исследований Густава Варнека (1834–1919), который по праву считается «отцом протестантской миссиологии». Все христианские исследователи в данной области согласны в том, что только с деятельности Варнека начинается зарождение миссиологии как научное знание, и только с его исследований по теории и практике христианской миссии мы можем говорить о миссиологии как о полноценной теологической дисциплине⁷.

Для католической миссиологии ключевой фигурой является ее основатель Йозеф Шмидлин (1876–1944)⁸. Собственно, начало католического богословия миссии восходит к 1911 г., когда был учрежден журнал «*Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft*», главным редактором которого стал Й. Шмидлин. В том же году в Мюнстере был основан Международный институт миссиологических исследований, где в 1914 г. была учреждена первая католическая кафедра миссиологии, которую также возглавил Й. Шмидлин.

Важными вехами на пути к зарождению католической миссиологии как науки стали многочисленные публикации как самого Й. Шмидлина⁹, так и других католических миссиологов того периода. Во многом благодаря этим трудам и учебным пособиям, к середине XX в. современная миссиологическая терминология достаточно устоялась, а термин «миссиология» стал общеупотребительным¹⁰.

Среди других важных личностей, имевших непосредственное влияние на формирование католической миссиологии, необходимо назвать сотрудника Й. Шмидлина Роберта Стрейта (1875–1930), который подготовил академическую почву для научного осмысления миссионерства и систематического изучения миссиологии в католических университетах и духовных школах¹¹. Во многом благодаря Р. Стрейту, вопросы миссиологии и миссионерства стали широко обсуждаемыми в католическом мире, чему способствовали различные периодические издания, а также становившиеся более или менее регулярными научные симпозиумы и совещания, озабоченные вышеуказанными проблемами¹².

Формирование богословия миссии как самостоятельной научной дисциплины неразрывно связано с возникшими, как правило, параллельно с самой католической миссиологией или немного позже ее так называемыми миссиологическими школами или течениями, которые на протяжении первой половины XX в. определяли ее предмет, объект и структуру. Так, Й. Шмидлин был основателем одного из двух основных миссиологических направлений – Мюнстерской школы¹³. Вторым важным миссиологическим направлением была Лувенская школа, основанная Рене Ланжем, хотя главным ее идеологом следует назвать бельгийского иезуита Пьера Шарля¹⁴. Помимо этих двух основных миссиологических течений необходимо упомянуть также французскую школу отцов доминиканцев¹⁵ и испанскую школу¹⁶.

Главным вопросом для всех этих миссиологических направлений была дефиниция понятия «миссия» как предмета исследования миссиологии и определение научной природы самого богословия миссии как академической автономной дисциплины. Нужно заметить, что здесь наблюдается широкое

разнообразии взглядов и методологических подходов, что способствовало развитию живой и плодотворной богословской дискуссии в академических католических кругах в первой половине XX века. На основании краткого анализа основных воззрений отдельных представителей различных миссиологических течений мы постараемся показать, каким образом это многообразие миссиологических подходов позволило в итоге выработать комплексный подход к миссионерской проблематике Католической Церкви и к началу Второго Ватиканского собора синтезировать значительный объем предшествующей миссиологической рефлексии.

Как уже отмечалось выше, факт влияния воззрений основателя протестантской миссиологии Г. Варнека на Й. Шмидлина является очевидным¹⁷. В частности, это касается дефиниции миссии. Следуя Варнеку, Шмидлин пишет: «Миссия в узком смысле этого слова, называемая также миссией внешней, есть миссия среди нехристиан, среди тех, кто находится вне веры и религии христианской»¹⁸. В историю католической миссиологии данная концепция вошла под названием «теория обращения или спасения души» Комментируя этот миссиологический подход Мюнстерской школы, А. Семуа пишет: «Й. Шмидлин представил миссию как простой апостолат, располагая его, однако, исключительно в языческих регионах и определяя ему как основную цель индивидуальное обращение, в то время как задачу «насаждения Церкви» он рассматривает в качестве вторичного дополнения, и притом характера скорее юридического»¹⁹. Нельзя, однако, согласиться, что Шмидлин рассматривал основание и развитие местных церковных общин как второстепенную цель. Речь в данном случае идет скорее об акцентах, чем о взаимоисключающих друг друга концепциях. Это ясно видно из определения Шмидлином основной цели миссии, которую он рассматривает в двух измерениях: индивидуальном, т.е. обращение персональное, и социальном, т.е. обращение целого народа, включающее в себя создание и организацию локальных церковных структур с местным клиром. В то же самое время эти два измерения должны быть также рассмотрены и в контексте отдельной личности, т.е. индивидуальное как внутреннее, или онтоло-

гическое, обращение, и социальное – как вхождение в Церковь (церковную общину) посредством крещения²⁰.

В отличие от Мюнстерской, Лувенская школа рассматривала принцип «насаждения Церкви» (*plantatio Ecclesiae*) фундаментальным положением миссиологии. Согласно П. Шарлю, формальным объектом миссии является построение видимой Церкви в странах, в которых она еще не существует, следовательно, миссия направлена не только к язычникам, но и к тем группам и обществам, в которых Церковь не основана и не пребывает постоянно²¹. В данном определении основной целью миссии является не персональное обращение, как у Й. Шмидлина, но институциональное и иерархическое устройство местных Церквей. Важно заметить, что П. Шарль осознанно отделяет понятие «реальной», «видимой» (католической) Церкви от «духовной» Церкви протестантизма. В этом смысле основание видимой местной Церкви со своим аутентичным клиром становится, согласно миссиологу, наиболее важной задачей миссии. Означает ли это, что он рассматривает несущественным личное, персональное обращение в христианство? П. Шарль разграничивает понятия «миссия» и «пастырская деятельность». С основанием местной Церкви, под которым понимается, как уже говорилось, иерархическое и институциональное устройство с местным епископатом во главе, задача миссии заканчивается, несмотря на то, что основная часть народа может быть еще не обращена в христианство. Эта задача уже не является миссионерской, но носит пастырский характер и ложится на плечи только что основанной молодой местной Церкви и местного клира. «Миссионеру, – писал П. Шарль, – поручено не спасать души, но учреждать, там где еще нет, регулярное средство спасения, иначе говоря, видимую Церковь»²².

Необходимо отметить, что подобный экклезиоцентризм миссиологических взглядов Лувенской школы встретил серьезную критику прежде всего со стороны представителей Мюнстерского течения и, само собой разумеется, представителей протестантской миссиологии. В то же самое время «протестантский налет» миссиологических воззрений Й. Шмидлина и его последователей породил встречную критику со сторо-

ны Лувенских богословов. Важно подчеркнуть, что в данном случае мы имеем дело с академическими дискуссиями, в которых представители ранних миссиологических направлений пытались выработать устойчивую терминологию и определить, насколько это было возможно, дефиниции основных понятий, без чего дальнейшее научное исследование становилось весьма затруднительным²³. Данные дискуссии в итоге имели для миссиологии позитивное значение. Вот что писал сразу после Второй мировой войны А. Семуа: «Две крупные школы, Мюнстерская и Лувенская, которые перед войной казались герменевтически закрытыми друг для друга, сейчас потеряли свою сдерживающую способность. Пробелы Шмидлина становятся все более очевидными и все более не доверяют характерным разработкам П. Шарля, вследствие чего процесс движется в направлении более важного, точного и обоснованного синтеза концепции миссионерской деятельности»²⁴.

Французская школа, не столь известная и влиятельная как первые две, также внесла свой немалый вклад в развитие католической миссиологии. В лице своих представителей, теологов, объединенных журналом «Слово и миссия» (*Parole et Mission*)²⁵, данное миссиологическое направление пошло по пути радикального переосмысления понятия «миссионерская территория», или «нехристианские земли», которое переставало рассматриваться в географическом смысле, но приобретало социологическую направленность. В данном случае «миссионерской территорией» становилась вполне привычная социальная среда, в которой, несмотря на наличие «христианской культуры», отсутствовал живой опыт церковной жизни²⁶. В целом французская школа следовала концепции *plantatio Ecclesiae*, но рассматривала миссионерским контекстом не языческие страны, а социальные сферы и группы, в которых «насаждение Церкви» также являлось первоочередной задачей.

Испанская школа, еще менее известная, чем французская, развивала преимущественно доктрину ап. Павла о Церкви как Мистическом теле Христа. При этом целью миссии рассматривалось не «*plantatio Ecclesiae*» как Церкви институциональной, но присоединение язычников к Церкви как

Mysterium Christi, которая выходит за пределы видимой Церкви и обнимает собой всех праведников от Авеля до сегодняшнего дня. Христианизация понималась здесь как эволюция и ассимиляция мира язычества, элемента материального и пассивного, которое должно быть онтологически и динамически трансформировано в Церковь как Мистическое тело Христа²⁷.

Вышеуказанные попытки дефиниции, которые, по замечанию К. Мюллера, являлись не просто попытками определения термина «миссия», но его сущности²⁸, подготавливали почву для более глубокого и богословски обоснованного миссиологического синтеза в Декрете «*Ad gentes*» и последующих папских документах.

Декрет Второго Ватиканского собора о миссионерской деятельности Церкви «*Ad gentes*» (§6) называет миссиями «особые начинания, посредством которых глашатаи Евангелия, посланные Церковью, идя по всему миру, исполняют обязанность проповедовать Евангелие и насаждать Церковь среди народов или сообществ, еще не верующих во Христа... Цель, присущая этой миссионерской деятельности, – евангелизация и насаждение Церкви в тех народах или сообществах, где она еще не укоренилась»²⁹. Несмотря на критику отдельных миссиологов, которые увидели в данной дефиниции старый еkkлезиоцентризм³⁰, основная часть католических теологов говорит о значительном прогрессе соборного определения по сравнению с предшествующими концепциями. Так, по мнению Х. Дёринга, этот прогресс очевиден из факта, что «*plantatio Ecclesiae*» больше не понимается в юридическом смысле, так как речь идет о «насаждении» Церкви не как структуры, а как народа Божия³¹. Здесь крайне важно подчеркнуть неразрывную онтологическую связь данной концепции миссии с новой соборной еkkлезиологией³². Если изменяется представление о Церкви, которая перестает быть только организацией, распределяющей средства спасения, а становится прежде всего «*koinonia di Cristo*», т.е. общиной верующих во Христа, Мистическим Его телом, народом Божиим³³, неизбежно меняется и концепция «насаждения Церкви». «*Plantatio Ecclesiae*» становится онтологическим процессом формирования аутентичных христианских об-

щин, представляющих Церковь как народ Божий, который, в то же самое время, не является лишь эфемерным объединением. Из определения логически вытекает иерархическая и сакраментальная составляющая Церкви³⁴, которая понимается уже не как статическая структура, а живая община верующих, пребывающая, что очень важно, в состоянии миссии, т. е. которая продолжает миссию Христа, возвещая о принесенном Им спасении. Именно здесь, утверждают католические теологи, происходит то самое радикальное обновление миссионерской концепции, которая трансформируется из узкого экклезиоцентризма в христоцентризм; именно здесь, по мнению Х. Барреды, происходит преодоление узости и ограниченности миссиологических концепций, прежде всего Мюнстерской и Лувенской школ, и выработка «смелого синтеза»³⁵, дальнейшее развитие которого мы находим в папских посланиях и энцикликах, из которых основополагающими для постсоборной миссиологии являются «*Evangelii Nuntiandi*» (1975) Павла VI и «*Redemptoris Missio*» (1990) Иоанна Павла II.

Остановившись кратко на «*Evangelii Nuntiandi*» и «*Redemptoris Missio*», необходимо подчеркнуть новизну содержащихся в них концепций. Прежде всего здесь мы видим зарождение новой миссиологической терминологии, которая в настоящее время является общим понятийным аппаратом для Католической Церкви. Так, Павел VI практически не употребляет общепринятый термин «миссия» с его географическим акцентом, но заменяет на понятие «евангелизация». Последнее уже не просто отражает узко специфическую деятельность Церкви по распространению христианской веры, но приобретает глобальное измерение как внутреннее преобразование: «Для Церкви речь идет не только о проповеди Евангелия во все более расширяющихся географических поясах или все более многочисленным народам, но также о том, чтобы достичь и преобразить силой Евангелия критерии оценки, стоявшие ценности, сферы интересов, способы мышления, источники воодушевления и образы жизни человеческого сообщества, которые находятся в противоречии со Словом Господа и замыслом спасения»³⁶. Термин «евангелизация» находит свою оконча-

тельную кодификацию в энциклике Иоанна Павла II, который определяет три ситуации в контексте единой миссионерской деятельности Церкви: первичную евангелизацию, или миссию «*Ad gentes*», вторичную, или новую евангелизацию дехристианизированных областей и социумов, и постоянную (неустанную) евангелизацию, под которой имеется в виду пастырская деятельность уже сформированных христианских общин³⁷. Проводя эту демаркационную линию, папа в то же время замечает, что миссия есть реальность живая и постоянно меняющаяся в зависимости от контекста, поэтому установить четкие границы между этими понятиями далеко не всегда является возможным³⁸. В данном случае уместнее говорить о теоретических разработках миссиологических схем, которые определяют структуру миссиологии как научной дисциплины, к анализу которой мы можем перейти.

Дать четкое определение миссиологии является затруднительным по ряду причин. Не имея возможности для более подробного анализа, мы ограничимся лишь некоторыми мнениями и попытками дефиниций.

Й. Шмидлин определяет миссиологию как «знание и надлежащим образом обоснованное систематическое изложение распространения христианской веры как в ее актуальном и историческом развитии, так и в отношении к ее основополагающим принципам и законам»³⁹. Он настаивает на автономном, по отношению к другим богословским дисциплинам, значении миссиологии, поскольку ее предмет, т. е. миссия, может быть объектом научного исследования в контексте автономной органической системы. Только в качестве независимой теологической отрасли миссиология, по мысли Й. Шмидлина, может предложить остальному комплексу церковных дисциплин свою специфическую интерпретацию в контексте общей богословской рефлексии. Для итальянского миссиолога Ч. Карминати пунктом отправления является определение не материального, а формального объекта миссиологии, которым является методическое и согласованное исследование божественных и человеческих фактов или событий в контексте евангелизации. В этом смысле миссиология превосходит все остальные науки, поскольку рассматривает не отдельные факты, которые составляют ма-

териальные объекты исследований, а их совокупность. Поэтому, утверждает Ч. Карминати, миссиология есть наука автономная⁴⁰. Данному крылу миссиологов⁴¹ противостоят позиции Ф. Жетэ и А. Семуа. Согласно Ф. Жетэ, миссиология не может претендовать на свою независимую от теологии роль, поскольку является богословской специализацией или, если точнее, является практической частью экклезиологии, так как объектом своим имеет деятельность Церкви, или, точнее, ее миссионерскую деятельность⁴².

Для А. Семуа миссиология – это богословско-историческая специализация, поэтому с доктринальной точки зрения она принадлежит богословию, а с практической – исторической науке со всем вытекающим отсюда научно-методическим и критическим аппаратом. В этом смысле миссиология не имеет, как, например, утверждает Ч. Карминати, своего собственного формального объекта исследования, который на самом деле принадлежит богословию и истории. Таким образом, миссиология не является самостоятельной, автономной наукой, несмотря на то, что действительно занимается изучением как богословских, так и исторических материй в особом ключе, а именно в ключе миссионерской деятельности Церкви. А. Семуа определяет миссиологию как научную специализацию, посвященную миссионерской деятельности, т.е. апостолату основания Католической Церкви, в отношении к ее доктрине, истории и актуальной практике⁴³. Для рассмотрения актуального состояния вопроса о дефиниции миссиологии как науки необходимо указать, что понимается под термином «миссия» сегодня, с учетом того синтеза, который, как мы видели, явился плодом предсоборных, соборных и постсоборных богословских размышлений. Прежде всего миссия перестает рассматриваться исключительно в традиционном смысле, т.е. становится понятием не географическим, а богословским. После Второго Ватиканского собора с его экклезиологией «народа Божия», к которому принадлежат или призваны все племена и народы⁴⁴, любая деятельность Католической Церкви есть Миссия в широком смысле этого слова. Миссиология в этом случае становится богословской рефлексией не только и даже не столько специфической деятельности Церкви, которая традиционно

называется миссионерством, но всего спектра взаимоотношений Церкви и мира⁴⁵. Поэтому некоторые богословы говорят о том, что миссиология должна включить в себя все богословское наследие Католической Церкви, то есть и догматика, и история, и прочие богословские дисциплины должны рассматриваться в миссиологическом ключе⁴⁶. Таким образом, речь идет о миссиологии, понимаемой как радикально новая богословская реальность, которая открывает двери миссионерской интерпретации всех сфер и областей христианской мысли и практической деятельности Церкви. В этом последнем значении можно говорить о миссиологической герменевтике церковного самосознания и о миссиологии как «способе прочтения» богословия Церкви⁴⁷.

Возвращаясь, однако, к миссиологии как специфической дисциплине в рамках современного высшего богословского образования Католической Церкви, важно заметить, что и здесь наблюдается широкое разнообразие взглядов как в области дефиниций, так и в части определения ее академического статуса. В качестве примера дефиниции можно привести определение, которое предлагает «Dizionario di Missiologia» (Миссиологический словарь): «Миссиология – это последовательная совокупность критически исследованных, научно разработанных, систематически организованных и методологически представленных эмпирических знаний и теологических доктрин, которые относятся к церковному миссионерству в его замысле и реализации, в его действующих лицах и объектах действия, в его постоянных основаниях и изменчивых формах, в его специфических задачах и контекстуальной обусловленности, в его развитии и актуальном состоянии»⁴⁸. Несмотря на многообразие и разнообразие дефиниций можно выделить основные характерные черты, которые являются общими для всех подобных попыток. Прежде всего, это понятие о миссиологии как о специализированной научной области, которая имеет два измерения: теоретическое (с применением богословско-критического метода) и практическое (с применением исторически-критического метода). Миссиология не является лишь «чистым богословием», как и не сводится только к практической деятельности, она претендует быть богословской реф-

лексией как над содержанием христианской проповеди, так и над способами и методами этой проповеди. Поэтому следующей важной особенностью миссиологии является ее междисциплинарный характер. В этом смысле корпус богословских дисциплин (христология, сотериология, экклезиология, эсхатология и т. д.) образует теоретическую базу ее исследования, а светский спектр социальных и коммуникативных наук (социология, психология, педагогика и т.д.) соотносится с ее практическим измерением. Последнее неизбежно влияет на *status proprius* миссиологии, которая в контексте постоянно меняющегося мира не может быть замкнутой системой и сама претерпевает изменения. Как отмечает Д. Бош, миссиология существует только «в набросках» – «*Missionologia semper reformanda est*» (Миссиология постоянно реформируется)⁴⁹. Поэтому ее важнейшим аспектом становится герменевтический анализ, или богословская интерпретация конкретной «ситуации» в контексте христианской «традиции». Можно выделить три основных направления миссиологических исследований, в которых герменевтический анализ находит свое применение: Священное Писание и миссия (библейская герменевтика для миссии сегодня); контекстуализация миссии (миссия *hic et nunc*, т.е. здесь и сейчас); миссионерская коммуникация, или тема христианского свидетельства как «*imitatio Christi*» (подражание Христу). Как замечает Х. Барреда, несмотря на то, что герменевтика не всегда являлась методом богословия миссии, сегодня ее основополагающая роль в миссиологической рефлексии не вызывает никакого сомнения, поскольку все наше теоретическое и практическое познание есть богословская интерпретация, продиктованная конкретными нуждами и потребностями и обусловленная условиями культурной среды⁵⁰.

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что миссиология – это богословие экспериментальное, которое не претендует на неизменяемость своих форм и содержания, а следовательно и на единообразие миссиологических схем. В то же время, несмотря на экспериментальный характер и вариативность, каждое систематическое изложение богословия миссии включает в себя те фундаментальные темы

исследования⁵¹, без которых оно перестает таковым являться, а именно:

1. Библейские основания христианской миссии. Миссия Святой Троицы (*missio Dei* – миссия Бога)⁵²;

2. Богословское основание миссии Церкви. Церковь миссионерская по своей природе (миссионерство как сущностная характеристика Церкви)⁵³;

3. Цель миссии: конечная (спасение как интегральное понятие, включающее в себя преобразование во Христе и приобщение к Царству Божию всего человечества во всех его проявлениях) и специфическая (*plantatio Ecclesiae* как основание местных Церквей)⁵⁴;

4. Миссионерское призвание и сотрудничество (тема субъектов миссионерской деятельности)⁵⁵;

5. Инкультурация, или «воплощение» (*incarnazione*), Церкви в каждом отдельном социальном и культурном контексте (контекстуальное богословие миссии)⁵⁶;

6. Миссия Церкви и ее отношение к другим религиям (теология религий и практика межрелигиозного диалога)⁵⁷.

Переходя к завершающему пункту нашего аналитического обзора, а именно к выявлению возможных причин современного кризиса миссиологии, следует уточнить, что в данном случае имеются в виду проблемы, связанные с академическим статусом миссиологии как теологической дисциплины в рамках католической образовательной системы. Речь не идет о кризисе миссионерского сознания Католической Церкви. С учетом вышесказанного о постсоборном восприятии Церкви как миссионерской по своей природе, когда любая ее деятельность становится евангелизационной, говорить о миссионерском кризисе было бы глубоким заблуждением. Однако именно здесь и кроется, по нашему глубокому убеждению, одна из основных причин кризиса миссиологии как науки, поскольку в контексте данного восприятия окончательно размываются границы понятия «миссия», которое, как мы видели, никогда не имело точной и устойчивой дефиниции. В этой ситуации «терминологического кризиса» миссиология оказывается лишенной формального объекта своего исследования, или, точнее, рамки этого объекта расширяются до бесконечности, так что она сама становится, как

мы уже отмечали, богословской рефлексией, герменевтическим методом, что выходит за рамки ее академического статуса. В противоположной интерпретации миссиология отсылается к ее «зачаточному» состоянию начала XX в., т. е. интерпретируется в качестве практической богословской специализации в области внешней миссии. Как в первом, так и во втором случае речь идет о крайностях в интерпретации природы дисциплины, которая однобоко понимается или как теория, или как практика, но не как единая реальность в своих двух неразрывных измерениях. И поэтому здесь мы имеем вполне «логические» попытки лишения миссиологии ее автономного академического статуса⁵⁸.

Подводя итог, необходимо заметить, что данная дискуссия о *status quo ad praesens* в католической системе высшего образования явление не новое и является во многом результатом долгих богословских дискуссий о природе самой миссиологии как автономной науки. Немаловажную роль в данном «неустойчивом» ее положении в академической структуре играют, как было уже не раз подчеркнуто, экспериментальный характер и вариативность, которые, как мы видели, составляют саму сущность миссиологии, а следовательно, дискуссии о ее положении и академическом статусе в католической системе высшего образования будут продолжаться⁵⁹.

Примечания

¹ «Странствующая Церковь по природе своей является миссионерской» (Декрет о миссионерской деятельности Церкви «*Ad gentes*» // Документы II Ватиканского собора. М., 1998. С. 64–131, здесь: с. 299. Оригинальный текст Декрета см.: *Acta Apostolicae Sedis. Vaticanus*, 1966. Vol. 58. P. 947–990, здесь: р. 948).

² «Идея Беллармина о “совершенной организации” влечет за собой очевидность визуального отражения существенного разделения Церкви учащей и Церкви учащейся с сильным акцентированием роли преемника Петра и клира, а с другой стороны, подчеркивает малозначащую роль верующих мирян» (Malnati E. *La Chiesa: Sviluppo storico dell'ecclesiologia*. PIEMME, 1998. P. 85).

³ Об экклезиологии Второго Ватиканского собора см.: Vitali D. *Mater Ecclesia*. R., 2010. Автор сравнивает новую экклезиологическую концепцию, квинтэссенция которой содержится в Догматической конституции о Церкви «*Lumen Gentium*», с коперниковской революцией, кото-

рая обозначает необратимые изменения в католической экклезиологии: от апологетической и иерархической концепции Церкви к богословско-мистическому пониманию Церкви как Таинства (см.: P. 39). Об эволюции и историческо-догматическом развитии экклезиологических концепций, помимо вышеуказанной монографии Е. Мальнати, см. также: Acerbi A. *Due ecclesiologie: Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella «Lumen gentium»*. Bologna, 1975; Antón A. *El misterio de la Iglesia: Evolución histórica de las ideas ecclesiológicas*. Madrid; Toledo, 1987; Fries H. *Mutamenti dell'immagine della Chiesa ed evoluzione storico-dogmatica // Misterium Salutis*. Brescia, 1972. Vol. 7. P. 398–437; Hernandez O. G. *La nuova coscienza della Chiesa e i suoi presupposti storico-teologici // La Chiesa del Vaticano II: Studi e commenti sulla costituzione dogmatica «Lumen Gentium»* / G. Barauna, ed. Firenze, 1965. P. 235–266. Подробный анализ постсоборных экклезиологических моделей содержится в: Dulles A. *Models of the Church*. N. Y., 1978. Фундаментальными исследованиями в области миссионерской экклезиологии Второго Ватиканского собора являются прежде всего монографии В. Инсеро (Insero W. *La Chiesa è «missionaria per la sua natura» (AG 2): Origine e contenuto dell'affermazione conciliare e la sua recezione nel dopo Concilio*. Roma, 2007) и С. Мадзолини (Mazzolini S. *La Chiesa è essenzialmente missionaria: Il rapporto «natura della Chiesa» – «missione della Chiesa» nell'iter della costituzione de Ecclesia (1959–1964)*. R., 1999). Для более углубленного изучения вопроса см. также: Bonivento C. *Sacramento di unità: La dimensione missionaria fondamento della nuova ecclesiologia*. Bologna, 1976.

⁴ Огромную роль в этой экклезиологической реформе сыграли различные движения Католической Церкви: Литургическое, Библийское, Патристическое, Экуменическое и Движение апостолатов мирян. Как замечает Д. Витали, «их вклад в подготовке собора был минимален, но стал решающим во время собора, когда отклонение ранее подготовленных Центральной комиссией слишком узких схем открыло путь к изменениям регистра в богословском понимании Церкви» (Vitali. *Op. cit.* P. 31). Однако основополагающее значение в этом процессе имели отдельные католические теологи, такие как А. де Любак, Ш. Жюрнэ, И. Конгар и протестантский теолог К. Варт, которые своими весьма смелыми исследованиями и критическими замечаниями в адрес «устаревшей экклезиологии» способствовали переосмыслению концепции Церкви как до, так и во время работы Второго Ватиканского собора (для более углубленного изучения темы см.: Lubac H. de. *Apologétique et théologie // Idem. Théologies d'Occasion*. Paris, 1984. P. 97–111; Idem. *Méditation sur l'Église //*

Idem. Oeuvres complètes. P., 2003. T. 8; Journet Ch.. L'Eglise du Verbe Incarné. P., 1962. Vol. 2; Congar Y. M. Chrétiens désunis. P., 1937; Idem. Jalons pour une théologie du laïc. P., 1953; Willem B. A. Karl Barth: Eine Einführung in sein Denken. Zürich, 1964). Весьма важными вехами на пути к эkkлезиологии Второго Ватиканского собора стали энциклики Пия XII «Mistici Corporis» (1943), в которой папа рассматривает Церковь в контексте учения ап. Павла о Мистическом теле Христовом и Павла VI «Ecclesiam Suam» (1964), обнародованная всего лишь за несколько месяцев до принятия собором Конституции «Lumen Gentium» (21. 11. 1964). По замечанию Е. Мальнати, эkkлезиология Второго Ватиканского собора была во многом обязана этой энциклике Павла VI, в которой папа предложил свои размышления о Церкви (см.: Malnati. Op. cit. P. 131).

⁵ О происхождении, богословско-историческом развитии и современном состоянии миссионерской терминологии см.: Wolanin A. Teologia della missione. R., 2000. P. 26–49; Barreda J.-A. Missionologia: Studio introduttivo. San Paolo, 2003. P. 15–42, 58–90.

⁶ Под которыми понимались прежде всего «схизматики», т. е. православные и протестанты.

⁷ Прежде всего научной заслугой Г. Варнека можно назвать учреждение в 1874 г. первого миссиологического журнала «Allgemeine Missions-Zeitschrift», главным редактором которого он оставался на протяжении 37 лет и в котором была напечатана основная часть его исследований по богословию миссии (в частности, «Die Mission als Wissenschaft» и «Evangelische Missionslehre»). С 1896 по 1909 г. Г. Варнек возглавлял первую кафедру протестантской миссиологии в Галле. Более подробную информацию о возникновении и развитии научного интереса к миссии в протестантской среде см., например: Warneck G. Outline of a History of Protestant Missions. Edinburg; L., 1906.

⁸ Многие исследователи подчеркивают непосредственное влияние Г. Варнека на миссиологические воззрения Й. Шмидлина. Впоследствии мы вернемся к этому аргументу в контексте анализа некоторых миссиологических тем.

⁹ Наиболее значимые сочинения Й. Шмидлина: Katholische Missionslehre im Grundriss. Freiburg, 1923; Einführung in die Missionswissenschaft. Münster, 1925; Katholische Missionsgeschichte. Münster, 1925.

¹⁰ Термином «миссиология» в настоящее время обозначается «наука о миссии» или «богословие миссии», т. е. то, что основатели этой дисциплины обозначали немецким термином «Missionswissenschaft». Реже встречающееся в специализированной литературе понятие «миссиология» является испаноязычным вариантом термина и отражает ту же самую реальность.

В рамках данной статьи мы используем термин «миссиология» также в тех случаях, когда авторы цитируемых исследований пользуются его испаноязычным эквивалентом. Более подробно о терминологических дискуссиях в отношении происхождения названия дисциплины см.: Barreda. Op. cit. P. 90–93; Mondreganes P. de. Manual de Misionologia. Madrid, 1951. P. 11.

¹¹ Для развития католической миссиологии огромное значение имели вновь учреждавшиеся кафедры миссиологии в различных европейских университетах. Второй по времени основания (1919–1920) после кафедры в Мюнстере (1914) стала кафедра миссиологии Папской академии Урбаниана. В 1927 и 1929 гг. соответственно были открыты кафедры миссиологии на теологических факультетах Университета в Лувене и Папского Григорианского университета в Риме. 7 августа 1932 г. последняя была преобразована в Миссиологический факультет, который стал, таким образом, первым в мире факультетом миссиологии.

¹² Наиболее известными и важными стали так называемые миссиологические недели, первыми из которых были «Semaines de Missiologie de Louvain», начавшиеся в 1923 г.

¹³ Представителями Мюнстерской школы, которую иногда также называют школой Й. Шмидлина, помимо самого основателя были упоминаемый уже Р. Стрейт и Томас Ом.

¹⁴ Среди основных сочинений П. Шарла стоит упомянуть: Les Dossiers de l'Action Missionnaire: Manuel de missiologie. Louvain; Bruxelles, 1938–1939; Missiologie, études, rapports, conférences. Louvain, 1939. Из других представителей Лувенской школы необходимо назвать также Йозефа Массона.

¹⁵ Основные представители: Николя Дюна и Антонен-Мари Генри.

¹⁶ Основатель – испанский иезуит Хосе Самеза.

¹⁷ См. примечания 8 и далее 19.

¹⁸ Schmidlin J. Manuale di storia delle missioni Cattoliche. M., 1943. Vol. 3. P. 9. В другой своей монографии Й. Шмидлин уточняет объект этой миссии, имея в виду, что христианизация предполагает деятельность среди язычников (Heide), мусульман (Mohammedaner) и среди евреев (Hebräer) (ср.: Schmidlin J. Katholische Missionslehre im Grundriss. Münster, 1923. S. 34). Й. Шмидлин отмечает, что данная дефиниция точно определяет объектом миссии нехристианский мир, поэтому исключает апостолат среди христиан некатоликов, как еретиков, так и схизматиков (ср.: Schmidlin. Manuale... P. 9). Как замечает Г. Эверс, речь в данном случае не идет о каком-либо экуменизме и об «отделенных братьях», а лишь о логически вытекающем последствии из простоты или, лучше сказать, недвусмысленности самой дефиниции, поскольку сама идея необходимости мис-

сии среди, например, протестантов в то время не вызывала никакого сомнения (ср.: Evers G. *Storia e salvezza*. Bologna, 1976. P. 21).

¹⁹ Seumois A. *Teologia missionaria: Corso di teologia sistematica*. Bologna, 1993. P. 62. По мнению А. Воланина, в данной теории «индивидуального обращения» Й. Шмидлина явно прослеживается непосредственное влияние идей Г. Варнека, которому принадлежит критика в адрес католических миссий, занятых, по мнению основателя протестантской миссиологии, установлением только иерархических структур, не имеющих непосредственного отношения к внутреннему обращению человека. Под влиянием этой критики «Шмидлин настаивает на том, что истинное и серьезное обращение каждой отдельной личности есть истинная цель миссионерской деятельности Церкви» (см.: Wolanin. *Op. cit.* P. 221).

²⁰ Ср.: Schmidlin. *Katholische...* P. 260–284; Müller K. *Teologia della missione*. Bologna, 1991. P. 54–55; Santos A. *Teologia sistematica de la misión*. Estella, 1991. P. 41–42.

²¹ Ср.: Charles. *Missiologie...* P. 48, 65. Надо заметить, что теория «plantatio Ecclesiae», несмотря на то, что была детально разработана представителями Лувенской школы, присутствовала уже в западной патристической литературе, в частности у блж. Августина и впоследствии, более развито, у Фомы Аквинского (ср.: Seumois. *Op. cit.* P. 35–38).

²² Цит. по: Barreda. *Op. cit.* P. 122.

²³ По замечанию А. Семуа, в начале возникновения миссиологии как науки далеко не все было ясно относительно взглядов на понятия «миссия» и «миссионерство», поэтому нельзя строго подходить к этим первым попыткам дефиниции, ставшими более или менее разработанными лишь в период подготовки Второго Ватиканского собора, а то и после него (ср.: Seumois. *Op. cit.* P. 62, 78). Ярким примером здесь может служить термин инкультурация, который входит в миссиологический обиход Католической Церкви лишь в 70-е гг. XX в.

²⁴ Цит. по: Müller. *Op. cit.* P. 56.

²⁵ H. Godin, Y. Daniel, N. Dunas, A.-M. Henry.

²⁶ Ср.: Godin H., Daniel Y. *France, Pays de Mission?* Paris, 1943. P. 105. Как замечает Х. Барреда, «исследование Годена и Даниэля разрушает “географический миф” о миссии: оно показало, что Европа также являлась “миссионерской территорией”. С этого момента начинается для Европы новая “эпоха открытий”: разведка не новых заморских земель, но европейского мира атеизма, секуляризации, суеверия и “нового язычества”» (Barreda. *Op. cit.* P. 125).

²⁷ Подробнее см.: Santos. *Op. cit.* P. 87–153.

²⁸ См.: Müller. *Op. cit.* P. 45.

²⁹ Декрет... С. 304.

³⁰ См., например: Rütli L. *Zur Theologie der Mission: Kritische Analysen und neue Orientierungen*. München, 1972. S. 257; Hoekendij k J. *Ch. Kirche und Volk in der deutschen Missionswissenschaft*. München, 1967. S. 331.

³¹ См.: Müller. *Op. cit.* P. 105; см. также: Amstutz J. *Kirche der Völker: Skizze einer Theorie der Mission*. Freiburg, 1972; Kramm Th. *Analyse und Bewährung theologischer Modelle zur Begründung der Mission*. Aachen, 1979.

³² Являясь своего рода «практическим руководством» по миссионерству, Декрет «Ad gentes» не содержит в себе развернутого догматического учения, которое находится в Конституции о Церкви «Lumen gentium». Поэтому всякие попытки рассмотрения Декрета как «вещи самой в себе», в отрыве от Конституции о Церкви и от других соборных документов, являются глубочайшим заблуждением (см., например: Wolanin. *Op. cit.* P. 51–52).

³³ См.: Lumen gentium § 9 (Догматическая конституция о Церкви «Lumen gentium» // Документы II Ватиканского собора. Москва, 1998. С. 64–131, здесь: с. 71–73). Оригинальный текст Конституции см.: *Acta Apostolicae Sedis. Vaticanus*, 1965. Vol. 57. P. 5–75.

³⁴ См.: Lumen gentium §§ 10–11.

³⁵ См.: Barreda. *Op. cit.* P. 146.

³⁶ Павел VI, папа Римский. *Evangelii nuntiandi: Апостольское увещание о возвещении Евангелия в современном мире*. СПб., 2002. С. 13. Оригинальный текст документа см. в: *Acta Apostolicae Sedis. Vaticanus*, 1976. Vol. 68. P. 5–76, здесь: р. 18. Для подробного комментария см.: *L'annuncio del vangelo oggi: Commento all'esortazione apostolica di Paolo VI «Evangelii Nuntiandi»*. R., 1977.

³⁷ См.: *Redemptoris Missio* § 33 (*Acta Apostolicae Sedis. Vaticanus*, 1991. Vol. 83. P. 249–340, здесь: р. 278–279). В разработке изложенных папами концепций прослеживается несомненное влияние французских миссиологов, воззрений которых мы коснулись выше, а также И. Конгара, имевшего непосредственное отношение к разработке энциклопедических и миссиологических схем Второго Ватиканского собора. Подробный комментарий на «Redemptoris Missio» см. в: *Cristo, Chiesa, Missione: Commento alla «Redemptoris Missio»*. R., 1992.

³⁸ См.: *Redemptoris Missio* § 34 (*Acta Apostolicae Sedis...* P. 279).

³⁹ Цит. по: Barreda. *Op. cit.* P. 119.

⁴⁰ См.: Carminati C. *Il problema missionario: Manuale di Missiologia*. R., 1941. Vol 1: *Principi e aspetti dottrinali*. P. 78.

⁴¹ К которому принадлежат также П. де Мондраганес (см.: Mondreganes P. de. *Manual de Misiónología*. Madrid, 1951) и У. Бертини (см.: Bertini U. *Le missioni in rapporto con le scienze sacre*. Milano, 1934).

⁴² См.: Jetté F. *Qu'est-ce que la Missiologie? De l'unité scientifique que en Missiologie*. Ottawa, 1950.

⁴³ См.: Seumois A. *Introduction à la Missiologie*. Schöneck; Beckenried, 1952. P. 137–161.

⁴⁴ См.: *Lumen gentium* § 13: «К этому католическому единству народа Божия, предзнаменующему и укрепляющему всеобщий мир, призваны все люди. Ему по-разному принадлежат или предназначены и верные католики, и другие верующие во Христа, и, наконец, все люди в их совокупности, призванные Божией благодатью ко спасению» (Догматическая конституция... С. 77).

⁴⁵ Новая католическая экклесиология не противопоставляет Церковь миру, наоборот, ее миссия заключается как раз в преображении мира. См.: *Lumen gentium* § 13: «Вселенская Церковь действительно и постоянно стремится объединить все человечество со всем небесным и земным под Главою Христом в единстве Его Духа» (Догматическая конституция... С. 76).

⁴⁶ М. Келер, к примеру, говорит, что миссия является матерью богословия, поскольку последнее есть следствие христианской миссии. Богословие возникает в контексте встречи миссионера с окружающим миром и его реалиями, которые «вынуждают» Церковь к систематической богословской рефлексии (ср.: Kähler M. *Schriften zur Christologie und Mission*. München, 1971. S. 180). По мысли Дж. Кёрка, не может существовать богословие без миссии или, другими словами, богословие не является таковым, если оно не миссионерское (см.: Kirk J. A. *What is Mission? Theological Exploration*. L., 1999. P. 19–21).

⁴⁷ См., например: Visser 't Hooft W. A. *Missions a Test of Faith // Witness in Six Continents*. London, 1964. P. 21–28.

⁴⁸ Nunnenmacher E. *Regno di Dio // Dizionario di Missiologia*. Bologna, 1993. P. 351. Различные варианты дефиниций миссиологии см., например, в: Verkuyl J. *Contemporary Missiology: An Introduction*. Michigan, 1987. P. 5; Tippett A. R. *Missiology: A New Discipline // The Means of World Evangelization: Missiological Education at the Fuller School of World Mission*. California, 1974. P. 24–47, здесь: p. 26; McGavran D. A. *Understanding Church Growth*. Grand Rapids, 1990. P. 23–24.

⁴⁹ См.: Bosch D. J. *La trasformazione della missione: Mutamenti di paradigma in missiologia*. Brescia, 2000. P. 688.

⁵⁰ См.: Barreda. *Op. cit.* P. 196–197.

⁵¹ В рамках данного обзора не представляется возможным даже кратко остановиться на рассмотрении этих тем, поэтому мы ограничимся лишь их указанием и отсылками к библиографии, которая может предложить исчерпывающий и полный анализ. О ранних попытках систематизации см.: Barreda. *Op. cit.* P.167–175.

⁵² См.: Senior D., Stuhmueller C. *I fondamenti*

biblici della missione. Bologna, 1985; Vicedom G. F. *Missio Dei: Einführung in eine Theologie der Mission*. München, 1958; Braaten C. *The Triune God: The Source and Model of Christian Unity and Mission // Missiology*. 1990. Vol. 18. P. 415–427.

⁵³ См.: Lubac H. de. *Le fondement théologique des missions*. Paris, 1949; Mazzolini S. *La natura essenzialmente missionaria della Chiesa // Omnis Terra*. 2000. Vol. 64. P. 151–158; Dianich S. *Chiesa in missione: Per una ecclesiologia dinamica*. Paoline, 1985.

⁵⁴ См.: Seumois. *Op. cit.* P. 65–118; Müller. *Op. cit.* P. 97–126; Wolanin. *Op. cit.* P. 195–251.

⁵⁵ См.: *Vocazione e missione dei laici: «Instrumentum laboris» del Sinodo dei Vescovi*. EDB, 1987; *La formazione del missionario oggi*. R., Brescia, 1978. Bianchi M. *Pontificie Opere Missionarie // Dizionario di Missiologia*. Bologna, 1993. P. 403–408.

⁵⁶ См.: Ilunga Muya J. *Vangelo e Culture: riflessioni sulla teologia missionaria // Euntes Docete*, 2002. Vol. 55. P. 101–111; Collet G. «Fino agli estremi confini della terra»: *Questioni fondamentali di teologia della missione*. Brescia, 2004. P. 131–244; Giglioli P. *Inculturazione: Teoria e prassi*. Vaticano, 1999; *Inculturazione, Diritto canonico e Missione*. R., 2003.

⁵⁷ См.: *L'atteggiamento della Chiesa di fronte ai sequaci di altre religioni: Riflessioni e orientamenti su «Dialogo e missione» // Acta Apostolicae Sedis*. Vaticanus, 1984. Vol. 76. P. 816–828; Borrmans M. *Missione e dialogo // Chiesa e missione*. R., 1990. P. 443–478; *Catholic Engagement with World Religions / K. J. Becker, I. Morali, eds.* N. Y., 2010.

⁵⁸ В данном случае автор имеет в виду недавние попытки лишить Миссиологический факультет Папского Григорианского университета его самостоятельного академического статуса, преобразовав в кафедру миссиологии Теологического факультета вышеуказанного университета.

⁵⁹ За рамками данного обзора мы вынуждены оставить обширную тему взаимоотношений между миссиологией и теологией религий, в контексте рассмотрения которой причины современного кризиса миссиологии проявляются в новом свете. Практика межрелигиозного диалога и миссия Церкви: заменяет ли диалог миссию *ad gentes*? Универсализм христианства или плюрализм? Католическая сотериологическая доктрина и богословская рефлексия в области теологии религий: пункты соприкосновения или радикальные противоречия? Вот только некоторые основные вопросы, которые образуют фундаментальную для миссиологии тему, требующую самостоятельного полноценного исследования. Для подробного изучения вопроса можем порекомендовать недавно вышедшее в американском издательстве Orbis Books фундаментальное исследование по данной теме: *Catholic Engagement with World Religions* (см. примечание 57).

Ребрендинг околоправославных течений как фактор перехода от радикализма к ереси и сектантству

Тема псевдоправославия – одна из старейших в отечественном сектоведении. Ее догматические и фактологические особенности разбирались многократно, но причинно-следственные связи редко и скупое подвергались анализу и обсуждению. Мы не ставим своей задачей освещать историю этого явления и перечислять все направления, это задача целого учебника, но вывести некие общие черты, тенденцию развития и причины сегодняшних, наиболее острых проявлений полагаем возможным.

Несмотря на то, что только на сайте центра священномученика Иринея Лионского, тема

§ **Вадим Розенфельд,**
директор общественного центра
«Просвет», г. Уфа

псевдоправославия занимает целый раздел, каждый факт доселе считался единичным случаем религиозной мутации, причиной которой считалась личностная неадекватность, а не внешние факторы. Соответственно, все случаи рассматривались, как частности, не имеющие общих причин и тенденций к трансформации в некое общее движение.

События минувшего года заставляют прийти к неутешительным выводам – псе-

водоправославие за последнее время эволюционировало, окрепло и из небольших маргинальных групп трансформировалось в целое движение, затронувшее и ряд структур Русской Православной Церкви, что заставляет взглянуть на данное явление под другим углом.

По выражению одного телекомментатора, – «Над Россией постоянно витает ощущение страшного конца». Явление объяснимое – для нашей многострадальной страны, последние сто лет выдались крайне нелегкими.

Апокалиптическое настроение крайне характерно для религиозных масс вообще, а для российских в особенности. Это общая тенденция, которая не просто игнорируется, но, к сожалению, поддерживается. По большей части, именно этим и вызван бурный рост в нашей стране деструктивных религиозных культов, в том числе, псевдоправославных.

Для организации нужно немного – харизматичный «гуру» и уже заранее апокалиптически настроенная группа, которую надо слегка подогреть. Вспомните любые несколько псевдоправославных движений, и вы вряд ли найдете руководителя, который не использовал бы этого рычага, за редким исключением.

Дополнительными факторами являлись:

- наличие малоизвестных, либо мифических, (обычно афонских) «старцев», предвещающих «конец света». Выдержки из проповедей таких «старцев» либо целые интервью в огромном количестве ходят по рукам, публикуются в соцсетях. Мы знаем, как используют фактор «таинственного старца» структуры «бога Кузи», либо ему подобные, – это один из любимых приемов псевдоцерковных мошенников;

- стремление к катакомбности. Старшее церковное поколение привыкло жить в изоляции и очень немногие психологически пережили то, что Церковь не просто свободна, но и занимает доминирующее положение. Возникающие в связи с этим обязательства – миссионерская, социальная, педагогическая работа, были, во-первых, не по силам, во-вторых, вызывали внутреннее сопротивление, как непривычные и чужие дела;

- «синдром неопита», т.е. восприятие всего, сказанное с приходской кафедры, как абсолютной истины.

Относительным предохранителем от превращения в массовое движение служил фактор честолюбия локальных гуру, каждый из которых считал себя носителем рецепта спасения. Необходим был некий общий ЛОЗУНГ (или бренд), который сплотил бы псевдоправославные движения, если не организационно, то идейно. Таковым и стало движение против ИНН.

Движение против ИНН

Оно охватило значительную часть церковных структур. Взрыв произошел, когда универсальное кодирование было предложено российским гражданам – с введением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). Против ИНН осенью 1999 года была развернута мощная кампания. Сотни прихожан, монахов, даже настоятели монастырей подписывали петиции к местным и федеральным властям с требованием не вводить ИНН. Мотивировка во всех случаях была апокалиптической, так что накал страстей сразу оказался очень высок. Один наблюдатель метко назвал это движение «джихадом ИНН».

О накале страстей того времени может служить фрагмент из новогодней (на 2000 год) проповеди епископа Уфимского и Стерлитамакского Никона (Васюкова): «Мы говорим, что нельзя брать и принимать, и расписываться на свидетельстве о приеме идентификационного номера. А они: «А нас с работы выгоняют, у нас дети?» И мы говорим: «Выбирайте, или вы кормите детей, и в погибель, муку вечную уходите, или голодной смертью умираете». Почему и святые отцы сейчас говорят: «время свадеб кончилось», сейчас время покаяния, а мы никак не можем это понять. ...Лучше бы не жениться и не иметь детей, потому что одному легче перенести те страдания, которые будут Господом, ниспосланы нам, когда мы отвергнем принятие печати антихристовой».

Многим памятливы волнующие подробности этого движения в начале 2000-х, но мало кто отдает себе отчет, что движение это отнюдь не сугубо российское, не чисто религиозное и уж вовсе не православное, а часть

общемирового движения антиглобализации. Именно в конце 90-х, начале 2000-х это движение массово начало распространяться в Европе. Хотелось бы подчеркнуть, что по сути своей это леворадикальное движение. В составе его целый букет – марксисты, маоисты, пацифисты, анархисты, «зелёные», представители секс-меньшинств, приверженцы НРД, хиппующие студенты. В 2003 году в мире насчитывалось более 2500 антиглобалистских организаций.

В апреле 2002 года в Москве состоялся форум «Векторы антиглобализма». На нём была принята «Декларация сопротивления новому мировому порядку». Создано объединение различных организаций, называемое «Антиглобалистским сопротивлением» (АГС). Его инициаторы – среди прочих, московское отделение КПРФ, Союз православных граждан. Причем, кто в этом сотрудничестве был ведущий, а кто ведомый, сомневаться не приходится – для коммунистов использование «модного бренда», это совершенно рабочий момент, равно, как и манипулирование массами и общественными институтами.

Разумеется, антиглобализационные процессы упали в Россию именно на религиозную почву. Огромную роль в пропаганде сыграли газеты «Русь православная», «Русский вестник», интернет-сайты «Стояние за истину» (www.zaistinu.ru) и «Благословение» (www.blagoslovenie.ru), радиопередача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Нередко такие газеты распространяются бесплатно, присылаются в монастыри и храмы, епархиальные управления, а материалы, в которых описываются «гонения» епископата на верующих, соседствуют на страницах этих изданий с одобрительными письмами некоторых архиереев. Людям, неискушенным в церковной политике, трудно разобраться, где официальная точка зрения Церкви, а где – мнения отдельных мирянских групп.

Возможно, это был спонтанный процесс, но факт налицо – западное леворадикальное движение стало одной из причин вспышки религиозного радикализма в России.

Радикализм – крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, концепциям. Чаще всего употребляется в отношении идей и действий в социально-по-

литической сфере, особенно направленных на решительное, коренное изменение существующих общественных институтов, хотя в той же мере возможен и «радикальный консерватизм». Чаще всего употребляется политический радикализм, хотя возможен также религиозный, церковный, философский. В чем заключался радикализм?

1. Почти повсеместный отказ в доверии епископату.

2. Раскольническое движение (епископ Диомид).

3. Спекуляция именами авторитетных старцев и культ старцев. Причем культ абсолютно неправославный, т.к. «старец» воспринимается как пророк, возглашающий истину в последние времена и требующий беспрекословного повиновения.

Таким образом, все эти признаки носили не традиционно церковный характер, но радикальный, обновленческий, раскольнический. Практически всегда звучали призывы к неповиновению и крайним, насильственным мерам.

Мы помним, что благодаря очень взвешенной и мудрой позиции Святейшего Патриарха Алексия II взрыв удалось предотвратить, накал страстей притушить.

Но, проблема и на данный момент отнюдь не решена, отрицание ИНН входит в перечень брендов многих сект и деструктивных культов, таких, как «Лады-Русь». В православной среде культ «Анти ИНН» по-прежнему крайне популярен. Надо сказать, что за почти два десятилетия ни со стороны религиозных, ни со стороны церковных кругов, не было сделано серьезных попыток данную проблему решить, или должным образом исследовать. Вопрос практически оставили открытым. Соответственно, остался и огромный пласт прихожан, с заложенной в сознание идеей «религиозного сопротивления».

Движение «анти ИНН» начала 2000-х можно охарактеризовать с нескольких позиций.

1. Первое со времен «картофельных бунтов» (1830-40-е гг.) массовое религиозно-апокалиптическое движение с элементами массового психоза.

2. Движение, имеющее ярко выраженную оппозиционную и антигосударственную направленность.

3. Движение являлось частью общемирового движения левых сил, и связь его с левыми политическими партиями (КПРФ) достаточно очевидна.

Как известно, лидер КПРФ Г. Зюганов довольно энергично заигрывает с религиями, причем, отнюдь не только с православием. В последнее время КПРФ сильно печалится о российско-индийских отношениях.

Полагаю, что многие почтенные, старцы, игумены и другие ревнители «чистоты православия» весьма удивились бы, узнав, что они оказались в одной компании с хиппи, коммунистами и борцами за права секс-меньшинств.

В результате мы получили такое явление, как православный радикализм, и уже не в маргинальных, а в собственно церковных структурах.

«Родительское всероссийское сопротивление»

В 2012 году Уфимскую епархию посетила группа молодых людей, предложивших провести «совместное мероприятие» по важной общественной проблеме – «отстаиванию семейных ценностей». Отрекомендовались молодые люди, как «общественное движение «Суть Времени». «Интересный проект» выглядит следующим образом – «Суть Времени» приносят обращение к президенту РФ и Госдуме о недопустимости развала семьи, и с протестом против принятия ряда законов – весьма демагогическое и неграмотное обращение. Хотелось бы обратить внимание, что обращение следовало от имени движения «Суть Времени». Епархия организует массовый сбор подписей в храмах. «Суть Времени» забирает обращение и от своего имени отправляет президенту и Госдуме. При этом молодые люди не скрывали атеистических убеждений коммунистической направленности, но весьма уверенно разглагольствовали о сотрудничестве «во имя благих целей».

Нельзя не отдать должное гениальности замысла. Движение «Суть Времени» численно довольно небольшое. В регионах ячейки и вовсе составляют 5-7 человек. Их первоначальные планы собрать подписи своими силами провалились. И идея использовать Церковь, как площадку пришла в голову умному человеку. Но, чтобы внедриться в церковные структуры, нужен был яркий бренд.

Появляется движение – «против ювенальной юстиции». Уже в мае, на митинге на Пушкинской площади против введения ювенальной юстиции вместе с левым радикалом Кургиняном плечом к плечу стояли протоиерей Всеволод Чаплин и православная общественность.

9 февраля 2013 года создано «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС), председателем РВС избрана жена Кургиняна М.Р. Мамиконян.

Многие и очень многие с похвалой отзываются об этом движении, говорят, что они делают много полезного. Не могу с этим согласиться. Движение «РВС» изначально было создано не как благотворительное или правозащитное, а именно, как политическое и оппозиционное. «Семейные ценности, борьба за детей» и прочее, это не более, чем бренды, хорошие лозунги. Но в политике они не очень эффективны. Самым ярким брендом является сам термин «сопротивление», война. Создан образ врага – «ювенальная юстиция», с помощью которой некий центр мирового зла в лице мирового капитализма пытается разрушить Россию.

И наиболее благоприятной почвой для этих семян оказалась, к сожалению, церковная апокалиптически настроенная масса людей, в которых горел еще «огонь ИНН» и которая ждала только нового лозунга, яркого бренда. Моментально вспыхнуло новое движение, причем страсти кипели даже более чем вокруг ИНН, потому что противодействия не оказывалось абсолютно ни на каком уровне.

Правящие архиереи практически провозицировались и запугивались (многих вводило в заблуждение присутствие прот. В. Чаплина), в храмах массово раздавались листовки, содержавшие ложь, запугивание, призывы к гражданскому неповиновению. Распространялись самые дикие слухи: «будут отбирать детей». Учитывая, что значительная и самая активная часть прихожан – женщины среднего возраста, вариант был беспроигрышный. Надо сказать, что новый бренд многим псевдостарцам пришелся по душе, проповеди произносились одна другой страшнее, сюда же приплетались «чипирование» и ИНН. Но в отличие от «борьбы с ИНН», процессом руководят уже не «старцы» и тайные игумены, а вполне свет-

ские политтехнологи и в своих интересах.

«Церковный проект» был организован весьма тщательно, с подведением базиса и теории.

Факт абсолютно непостижимый, но бесспорно реальный – Церковь, называющая себя «ортодоксальной», была втянута в политический проект прокоммунистическим, леворадикальным движением. Кургинян совершенно не православный и не церковный человек, причем, не скрывает этого. Более того, есть данные о его занятиях оккультизмом и странными тренингами.

Если называть вещи своими именами, РВС это процесс гражданского неповиновения, который, к сожалению, большей частью состоит из православных, церковных людей. Мы говорим о «православных сталинистах», но Проханов и его последователи, это действительно горстка слабоадекватных людей, которые имеют немного последователей. Сталин, это чересчур эпатажно. А РВС, это парадоксальная, но реальная смычка левых радикалов и православных, возможная, видимо, только в нашем отечестве. Причем, союз этот продолжает работать и крепнуть, вот свежие данные на епархиальном уровне – совместная акция 2016 года.

В 2017 г. на епархиальных Табынских чтениях «Нравственные ценности и будущее человечества» с весьма яркой речью выступил представитель РВС. Судя по всему, организаторы чтений полагают, что «будущее человечества» и его нравственные ценности неразделимы с «церковным сопротивлением».

Было бы странно, если бы представитель леворадикального движения не попал на Уфимские епархиальные Чтения, учитывая личность, ответственного за их проведение – митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин является в Уфе негласным покровителем т.н. «национально-освободительного движения». Именно при приходе Крестовоздвиженского храма, где он настоятельствует, НОД был выпестован и там долгое время была его штаб-квартира. Неизвестно, есть ли у них понятие «духовник», но митрофорный протоиерей Р. Хабибуллин, безусловно, духовник лично Д. Молева, возможно, и иных руководителей НОДа. Отец Роман и есть тот загадочный клирик Уфимской епархии, которого НОД, якобы,

«ввел в заблуждение» при освящении неканонической иконы и организации автопробега «Большая Россия».

Аналитика НОДа, (если этот термин вообще применим к данному сообществу) не входит в задачи данного материала. Но отметить следовало бы следующие моменты:

НОД, безусловно, леворадикальное движение оппозиционного толка. Вся его т.н. «идеология» построена на критике существующего государственного строя и государственных структур, несмотря на маскировочные реверансы в сторону действующего президента.

– НОД – леворадикальное движение т.н. «крайнего», небольшевистского образца, по образу действий более близких к скинхедам и «футбольным фанатам». В составе «движения» превалирует деклассированный элемент. НОД активно практикует ложь, провокации, физическое насилие.

– НОД – леворадикальное движение, не имеющее четко выстроенной идейной платформы, а потому более других нуждающееся в «раскрученных брендах».

– НОД – леворадикальное движение, имеющее в основе своей светское начало, но активно использующее церковные площадки, причем в последнем, преуспело, едва ли не более других. Подобно «Сути Времени», потерпев фиаско в «чистой политической борьбе», НОД продвигает «церковные проекты».

Вначале НОД пыталось оседлать идею «противостояния ювенальной юстиции», но ниша была занята. Долгое время НОД педалировал идею «антимайданного движения», было много поездок в Донбасс. Но ниша «патриотизма» узка, и НОД, как мы знаем, не поделил ее с движениями «Суть Времени» и «Партия Великое Отечество».

После скандала с телеведущим Д. Киселевым НОД, объявив всю российскую прессу «агентами влияния США», лихорадочно пытался сделать некий «ход конем». Был необходим яркий «бренд». Таким стал в минувшем году «православный проект» – крестный ход «Большая Россия». Проблема осложнялась тем, что лидера НОД депутата Федорова ни православным, ни церковным человеком нельзя назвать даже с большой натяжкой. В массе НОДовцев процветают самые дикие суеверия – язы-

ческие, сектантские, оккультные, и говорить о православии всего НОДа, еще более нелепо. Именно в этот момент на передний план был выдвинут Дмитрий Молев, руководитель Уфимского НОД, человек долгое время проживший при храме в качестве беженца, открывший там же, весьма успешный «церковный бизнес» – производство иконостасов.

Важность «православного проекта» для НОДа настолько велика, что Молев удостоен «сана» помощника депутата ГД, самого Фёдорова.

В связи с отсутствием мало-мальски грамотного менеджмента, и тотальным отсутствием не просто следов интеллекта, а элементарного здравого смысла, почти все проекты НОДа заканчиваются провалом, и само движение все более принимает признаки характерные для сектантства – обман при вербовке, манипуляции, запугивание. При исполнении «православного проекта» НОДовцы не удержались от привычных приемов, – была написана и освящена неканоничная икона Божией Матери, сам «автопробег» был ложно заявлен благословленным патриархией. Правду скрыть не удалось, последовало заявление патриархии, и некое подобие «объяснения» Уфимской епархии.

Московская Патриархия
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
06 10 2017г
№ 01/5877
115191, Москва, Даниловский вал, 22
Тел.: (499) 578-03-55,
факс: (499) 578-03-54
E-mail: udsekr@patriachia.ru
Т.В. Кирносенко

Уважаемая Татьяна Владимировна!
Сердечено приветствую Вас с пожеланием помощи Божьей в добрых делах.

В отношении Вашего письма, направленного на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА относительно автопробега «Большая Россия», организованного Национально-Освободительным движением и каноничности иконы «Державный покров», сообщаю следующее.

По информации Руководителя Управления по работе с общественными организациями ОВЦО и СМИ протоиерея Дмитрия Роцина, на встрече с представителями

НОДа до них была доведена информация, что политическая акция, коей по факту является запланированное мероприятие, не может быть поддержана Церковью и не может иметь статуса крестного хода.

Помимо этого Преосвященный Никон, митрополит Уфимский и Стерлитамакский сообщил, что неканоничная икона «Державный покров» была освящена по личному решению клирика Уфимской епархии, введенного представителями НОД в заблуждение.

Несмотря на отсутствие благословения священноначалия, запланированный крестный ход стартовал. Во время шествия представители данной организации вводили в заблуждение Преосвященных, что у них есть благословение Патриарха, хотя никаких документальных подтверждений предоставить не могли.

Данное мероприятие расценивается как самовольная политическая акция и не имеет отношения к Русской Православной Церкви.

С почтением,
первый заместитель
управляющего делами
Московской Патриархии,
епископ Воскресенский Савва
23:58 6 октября 2017 г.

Хотя т.н. автопробег «Большая Россия» не дал ожидаемых результатов, но определенные проценты НОД он принес. Нет сомнения, что НОД и дальше будет разыгрывать эту карту. Сейчас НОД и православие прочно ассоциируются, во всяком случае для невоцерковленной части населения, так же как когда то ассоциировался Д. Энтео. Т.е. мы наблюдаем еще одно леворадикальное движение под православной окраской, а учитывая то, что НОД это просто рассадник всевозможных бредовых и сектантских идей, движение это будет разъедать Церковь изнутри.

Массовый психоз «царебожия»

События минувшего года еще не успели выветриться из памяти. Описывать все перипетии со злосчастной «Матильдой» нет смысла. Но с одним фактом сложно поспорить – вся Русская Православная Церковь была втянута в скандал на грани массового психоза опять-таки несколькими кучками радикальных группировок. Общая обстанов-

ка оказалась настолько наэлектризованной, что достаточно было искры для взрыва.

Но, анализируя ситуацию, в качестве чего был при этом образ Николая Второго? Не более, чем бренда, повода для «сопротивления».

И если в начале скандала с некоторой натяжкой можно было говорить о защите чести поруганного Святого, то ныне монархические лозунги звучат открыто.

Резонно было бы спросить, когда РПЦ была монархически настроенной? С Поместного собора 1917-18 гг. – никогда.

Когда высказывания депутата Госдумы, даже в генеральском чине воспринимались едва ли не как откровения? Никогда.

Когда Церковь шла на поводу у политически радикальных группировок? Никогда.

Естественно, любое радикальное политическое движение, попав на религиозную почву, становится религиозно-радикальным. А религиозный радикализм, по последствиям своим крайне негативен. Он лежит за гранью ортодоксального православия.

Какую догматическую картину мира мы наблюдаем во всевозможных «РВС», «АНТИ-ИНН», «НОД» и прочих псевдоправославных движениях? Дуалистическую, почти манихейскую.

«Существует некий центр зла, непременно ассоциируемый с масонами-капиталистами-госдепом и прямо связанный с антихристом. Этот центр управляет иными враждебными силами, создавая структуру всемирного заговора.

И есть центр Добра. Но центр Добра, это не Христос, а тот или иной «святой», «пророк», старец или гуру-подвижник».

Орудием противостояния злу является не молитва, не упование на Бога, не добрые дела, но (!) радикальная общественная и политическая деятельность – пикеты, петиции, митинги, и в результате все сводится к гражданскому неповиновению. Чья это тактика? Коммунистов и левых радикалов. Мы уже ряд лет наблюдаем ужасную картину – церковные структуры используются в леворадикальном политическом движении.

Затем происходит совершенно закономерный переход от радикализма к сектант-

ству и прямой ереси. Появляется целый пантеон полусвятых-полубогов. Именно параллельно с движением против ИНН раскрывается теория о «царе-искупителе», его «предтече» Распутине, и массе других – от Чапаева до Талькова. Были случаи, когда известные священники называли день расстрела царской семьи «второй Пасхой». Прибыль от продаж неканоничных икон, а также от путешествий по стране миро- и кровоточащих образов составляют одну из главных статей очень солидного дохода.

Почему возникли новые имена? Чем православных радикалов не устраивает образ Христа? Вот здесь мы и сталкиваемся с понятием ребрендинга.

Ребрендинг (англ. rebranding) – активная маркетинговая стратегия; включает комплекс мероприятий по изменению бренда. Удачный ребрендинг позволяет компании выйти на новый уровень развития, привлечь внимание новых клиентов и увеличить лояльность существующих.

Христианство – религия Любви и Мира. В данном же случае сектантам требовалось движение агрессивное, оппозиционное, в основе которого лежит страх и сопротивление. Со Христом это увязать довольно сложно. Поэтому в ход пошли такие персонажи, как Иван Грозный, Распутин, Тальков и извращенное понимание роли и личности Николая Второго. Налицо абсолютная подмена религиозной составляющей.

Несмотря на видимость христианства и соблюдения православных обрядов, православие мнется, коверкается и трансформируется для удобства радикальных политиков.

Леворадикальная ересь еще ждет своих исследователей, но слова Святейшего Патриарха Алексия Второго трудно забыть: «Отказ от ИНН по религиозным мотивам – это проблема, которая создается на пустом месте.<...> Такое впечатление, что эти люди упорствуют не только по незнанию, но <...> куплены кем-то, чтобы вносить смущение в сознание других»...

Доклад сделан на сектоведческой секции XXVI Международных Рождественских Чтений (Москва, 2018)

Гитара как инструмент... миссии

«Уан, тю, фри... ой, как там? Нынг, сонг, сам. Грейт, молодец!»
Преподаватель гитары Роман энергично отстукивает ритм – то ногой, то рукой, а для пущей наглядности еще и считает вслух. Ученик старается изо всех сил. По смуглому лбу струятся капельки пота, а из-под пальцев – звуки.
До настоящего «грейт», конечно, еще далеко – но как держать инструмент и добывать из него первые, вполне приятные на слух аккорды, Аонг уже знает.

Дважды в неделю в храме святого равноапостольного князя Владимира в Чиангмае звучат не церковные песнопения, а инструментальная музыка. Здесь проходят бесплатные уроки игры на гитаре для тайской молодежи. На занятиях – сразу два преподавателя: рядом с Романом всегда находится настоятель храма отец Андрей Иващенко. Пока ученик отрабатывает очередную музыкальную прием, мы говорим

об уроках гитары, трудностях перевода и о том, как в Чиангмае гитара превращается из музыкального в инструмент миссии.

– **Расскажите, пожалуйста, почему в православном храме вдруг решили давать уроки гитары? Мы-то привыкли, что это место молитвы.**

Отец Андрей: – Музыка и молитва – не

такие уж далекие понятия. Все православное богослужение пронизано песнопениями и даже читается на определенной высоте, так что это тоже почти пение. Ну а если серьезно – гитару мы, разумеется, не собираемся внедрять в службы, но она может стать связующим звеном между нами и местными жителями.

– То есть уроки гитары – это часть миссии?

Отец Андрей: – Конечно. В Чиангмае, есть горы, но нет моря. А значит – место

нас гитара, но не было преподавателя. А в ноябре в Чиангмай из Беларуси приехал новый псаломщик – Роман...

Роман, преподаватель: – ...который, по неслучайной случайности, умеет играть. Я не заканчивал музыкальной школы: поступать туда решил слишком поздно, поэтому меня не взяли. Уроки гитары мне давал друг детства. Чему-то учился сам. И вот так за несколько лет научился играть вполне прилично. В семинарии мы с ребятами даже группу сколотили и выступали на праздниках. Оказалось, это умение здесь, в Таиланде, очень может пригодиться.

– Хорошая идея – это полдела. Сложно было ее воплотить?

Отец Андрей: – И да и нет. Работали вместе. Сначала составили объявление. В то время у нас гостили ребята из духовного училища на Пхукете. Они вместе с моей матушкой (прим.: Мария Иващенко, супруга о. Андрея – единственная пока матушка-тайка) перевели текст на тайский язык, а наш недавно крещенный пономарь Феликс сверстал картинку.

Расклеивали объявления по всему Чиангмаю – около университетов, магазинов, рынков, на автобусных остановках. И, конечно, размещали наши приглашения в тайских группах на фейсбуке.

– И много учеников удалось собрать?

Роман, преподаватель: – Звонили многие. Уроками интересовались не только тайцы, но и русские, и европейцы. Пока же постоянно занимается только один. Еще двоих ждем в ближайшее время. Надеемся, люди придут. Проблема в том, что одна из черт тайского национального характера – скромность, часто переходящая в стеснительность. Они бы и рады заниматься, но пойти к «фарангам» (прим. так тайцы называют иностранцев), да еще и в православный храм – на это надо решиться! Вот Аонг (указывает на ученика, старательно разучивающего отрывок) смог. Теперь

для выходцев с постсоветского пространства малопривлекательное. Они сюда приезжают сравнительно редко. Наш приход создавался, чтобы просвещать именно тайское население. Поскольку проповедовать на площади, как некогда делали апостолы среди язычников, здесь нельзя (за такое можно и в тайской тюрьме оказаться!), мы решили искать другие пути. Идея с уроками гитары давно витала в воздухе: тайцы обожают этот инструмент! Достаточно вечером пройтись по любой крупной улице, чтобы убедиться в этом: на гитаре играют в кафе, в парках, на барбекю. Была и у

дважды в неделю после тяжелой работы в автомастерской он приезжает на уроки. Видите, даже переодеться не успевает. И такое прилежание даст свои плоды. Думаю, уже через пару месяцев он будет хорошо играть!

– Как проходят уроки? Роман, как я понимаю, тайского языка не знает.

Роман, преподаватель: – Объясняю то по-английски, то по-русски. Отец Андрей выручает: он хорошо знает тайский, поэтому занятия мы фактически ведем вместе. Да и в музыке часто ничего говорить и не нужно – достаточно показать. Но это, конечно, не повод не учить тайский! Мы с матушкой Марией уже организовали своего рода языковую мини-школу. Я и супруга учим ее русскому, она нас – тайскому. Со следующего месяца будем приглашать на такие занятия всех желающих. Кроме

того, у нас в храме уже два месяца работают курсы по основам владения казацкой шашкой. На них ходит наш пономарь Феликс и его друг Брай. Они очень интересуются нашей религией и культурой.

Отец Андрей: – Конечно, все эти курсы создавались не только ради учебы. Это мостики от тайского населения к нам, а от нас – к православию. Но это процесс небыстрый. На уроках мы ненавязчиво рассказываем ученикам о том, во что верим. Что-то они спрашивают сами. Но топить мы никого не хотим – для начала нужно подружиться, расположить учеников к себе. Как говорил святитель Николай Японский: «Сначала полюби тех, кому хочешь рассказать о Христе, затем сделай так, чтобы они тебя полюбили, а потом говори им о Христе». Мы пока в начале этого пути.

**Беседовала Надежда Баранова,
журнал «Христианский мир Азии»**

Из истории одного визита

Едва ли кто-то сегодня возьмется оспаривать силу искусства, в частности – фотоискусства. Спорить можно лишь о том, насколько эта сила велика, как и на что она воздействует.

Фотографии – немые свидетели истории. Но говорят они порой больше, чем книги и документы; свидетельствуют ярче и жестче, чем самые убедительные факты. Фотографиям под силу объединять массы людей и менять мир, заставляя его жить по-новому.

Помните знаменитый кадр, на котором обаятельно улыбающийся Юрий Гагарин запечатлен с белым голубем в руках? Этот снимок облетел всю планету и стал мощнейшим популяризатором завоевания космоса и одновременно – символом движения за мир. А известная фотография Че Гевары, ставшая знаменем революции или протеста для

**§ Кирилл Михайлович Барский,
Посол Российской Федерации
в Королевстве Таиланд**

одних и примером стойкости, выражением личной жизненной позиции – для других?

Сегодня много говорят о значении «мягкой силы» в политике. Заведя разговор о фотоискусстве, мы так или иначе коснемся этой темы. В частности, во внешней политике фотоработы также могут быть очень сильным и действенным инструментом. Выясняется, что у фотографий есть способность влиять не просто на людей, но на людей, облеченных властью; влиять на политиков и на принятие ими важнейших решений, а значит – изменять ход исторических событий.

Хочу рассказать об одной фотографии, сыгравшей весьма важную роль в истории

Юго-Восточной Азии, хотя и сделанной за тысячи верст отсюда. Дело было так.

В поисках союзников в борьбе за независимость Сиама, над которым сгущались тучи колониального порабощения, весной 1897 г. на королевской яхте «Маха Чакри» король Чулалонгкорн (Рама V) отправился в Европу. Пришвартовавшись в венецианском порту, он пересел на поезд и через Италию, Швейцарию и Австро-Венгрию добрался до границы с Польшей, в те времена входившей в состав Российской империи. Именно туда, в Россию, и спешил сиамский монарх: ему хотелось повидать своего друга, российского императора Николая II, с которым они сблизились во время посещения цесаревичем Николаем Александровичем Сиама в 1891 г.

В Варшаве короля Чулалонгкорна ожидал личный поезд Николая II (знак особого внимания!) 3 июля 1897 г. он прибыл в Санкт-Петербург. Там король Сиама был представлен членам императорской семьи, министрам российского правительства и приближенным ко двору и провел восемь счастливых дней, наслаждаясь почти домашней обстановкой, которую постарался создать для Рама V симпатизировавший ему Николай. Были и обеды, и балы, и серьезные разговоры о политике. Именно в те дни и была достигнута договоренность об обмене посланниками, что означало установление дипломатических отношений.

В разгар визита два правителя сфотографировались вместе. Фотография была сделана в Царском Селе и получилась очень удачной: король Сиама и император Всероссийский сидят в креслах, облаченные в парадные мундиры, держатся с присущим монархам достоинством. При этом в их позах и выражениях лиц чувствуется раскованность и благорасположенность, им явно хорошо в компании друг друга.

Важнейшим этапом европейского турне короля Чулалонгкорна считался визит во Францию, поскольку именно от нее исходила наибольшая опасность для Сиама, и урегулирование отношений с Парижем было в то время главной задачей таиландской дипломатии. Между тем сроки визита постоянно откладывались: король не был уверен в том, что там его примут как главу суверенного государства, а не как вас-

сала колониальной державы. В тот момент французы были близки к аннексии принадлежавших Сиаму земель на левом берегу Меконга, частично уже находившихся под французским протекторатом (нынешний Лаос). Между Францией и Англией существовала секретная договоренность о разделе Сиама по реке Чаопрая – западная часть должна была отойти британской короне, а восточная – Французской республике.

Вот почему Рама V решил прежде посетить Россию, чтобы заручиться поддержкой Николая II, а уже затем нанести визиты в Англию, Францию, Германию, Бельгию и другие страны Европы. Он был осведомлен не только о замыслах англичан и французов, но и о том, что Россия уже четыре года была ближайшим союзником Франции, и уповал на помощь русских.

Берусь утверждать, что история с фотографией была, как бы сейчас сказали, тонким пиар-ходом. Российский император, верный дружбе с сиамским королем, сознательно пошел на то, чтобы употребить свое влияние на Францию во имя спасения независимости Сиама.

Фотография из Царского Села сначала была опубликована в России и через некоторое время перепечатана в Англии, куда

Во время визита короля Рама V в Санкт-Петербург. В первом ряду (слева направо): Великая княжна Ольга, король Чулалонгкорн, императрица Александра Феодоровна, император Николай II, принц Вачиравут; во втором ряду: принц Свасти, граф Михаил Николаевич Муравьев, принц Махитсарарат чахарытай и принц Сисурадэт

Чулалонгкорн направился из Кронштадта. По пути он посетил Данию и Швецию, затем были Германия, Голландия и Бельгия.

В Париж монаршая особа и его многочисленная свита прибыли 11 сентября 1897 г. За это время «двойной портрет» успел облететь всю Европу. Во французских газетах фотография Николая II и Рамы V появилась еще в конце июля, сразу после публикации в английских изданиях. К моменту начала визита короля Чулалонгкорна во Францию ее разместили на первых полосах популярных журналы L'Illustration и Le Petit Journal, газеты Le Petit Parisien и другие.

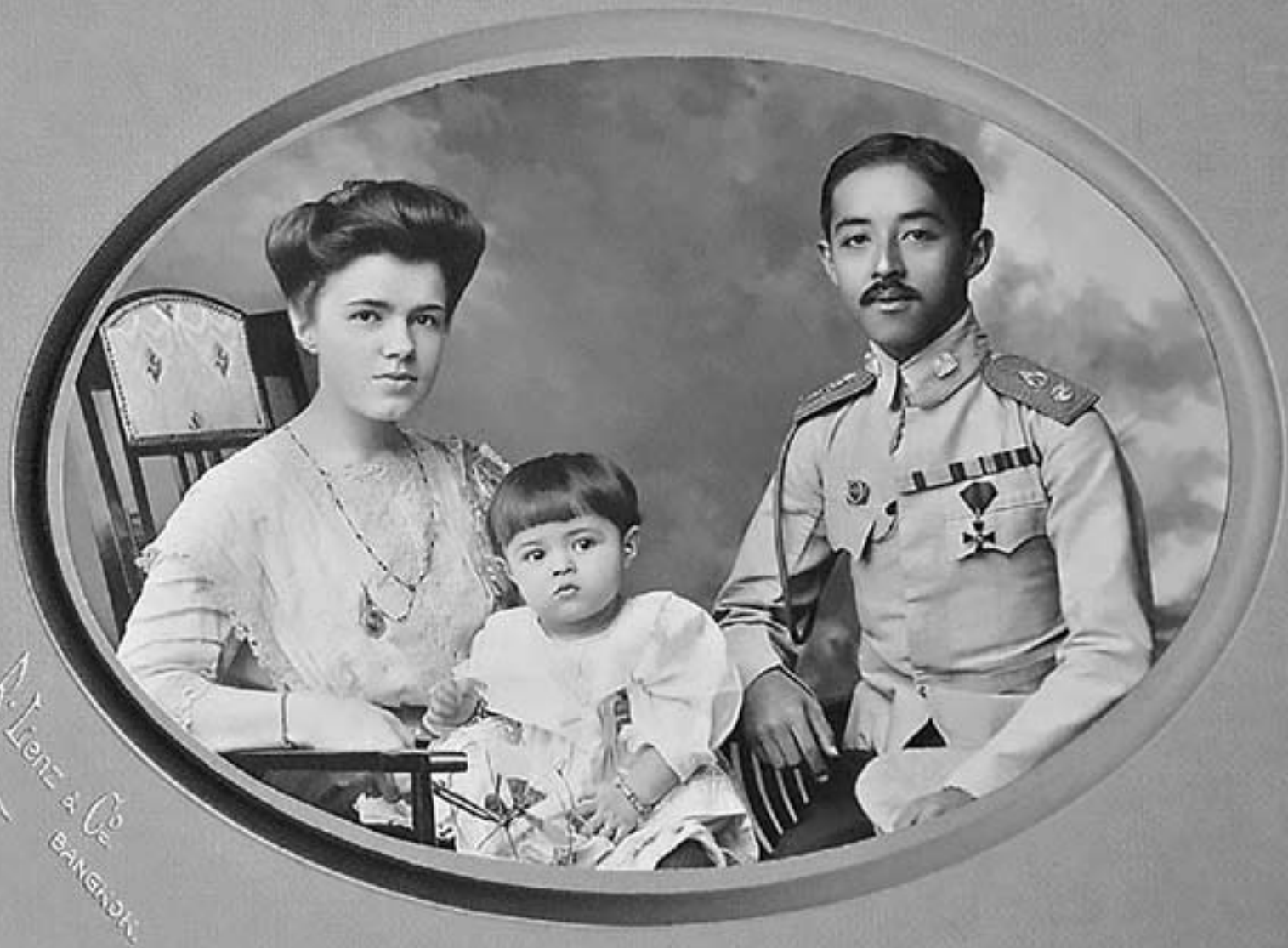
После появления в СМИ фотографии, красноречиво свидетельствовавшей о дружеских отношениях сиамского короля с

российским императором, в европейских столицах Раму V принимали, как равного. Не стал исключением и Париж. Сиамского короля встречал лично президент Франции Феликс Фор, горячий сторонник сближения с Россией. Вдвоем они под радостные возгласы парижан проехали в открытой коляске через весь город. Президент даже сопровождал Чулалонгкорна в поездке по стране, явно копируя своего российского кумира.

Главным итогом путешествия короля Сиам в Европу было сохранение Таиландом независимости. Факт остается фактом: Франция и Англия были вынуждены отказаться от своих планов раздела и колонизации этой страны. И не последнюю роль в этом сыграла «фотодипломатия».

В 2017 г. Россия и Таиланд отмечали 120-летие установления дипломатических отношений. В течение этого юбилейного года в обеих странах прошло множество разноплановых культурно-общественных мероприятий. Одно из них провели совместно «Почта России» и «Почта Таиланда», выпустив огромными тиражами одинаковые почтовые марки с изображением той самой исторической фотографии. Филателисты раскупили их в первые же дни после презентации. Что это, как не новое свидетельство огромной силы, заключенной в казалось бы невзрачном черно-белом фотоснимке? Искусство фотографии снова, как и 120 лет назад, служит делу укрепления мира и дружбы между народами.

Русская принцесса Сиама

В жизни этой русской девушки из бедной дворянской семьи воплотилась сокровенная мечта многих и многих юниц – мечта о прекрасном принце. Правда, к Кате Десницкой – так звали нашу героиню – принц приехал не на белом коне. Он познакомился с ней на вечере в гостеприимном доме вдовы полковника Елизаветы Ивановны Храповицкой, где собиралась неродовитая молодежь. И сам он выглядел необычно – маленького роста, изящный, с черными блестящими волосами и раскосыми глазами. Его звали экзотическим именем Чакрапонг, и был он наследным принцем Сиама (ныне Таиланд), вторым сыном сиамского короля Рамы V и королевы Саовабхи, любимой жены короля. Волшебная сказка о золушке и принце началась весной 1905 года...

Каждый раз, когда знаменитый писатель Константин Паустовский оказывался на

§ Елена Ерофеева-Литвинская

катке, он вспоминал свою далекую юность в Киеве, и капельмейстера, игравшего вальс «Невозвратное лето», и Катюшу, подругу его сестры Гали, гимназистку старших классов Фундуклеевской женской гимназии, и то, как она стряхивала варежкой снег со своего лба и бровей, и ее коньки из синей стали – коньки из города Галифакса...

В тот памятный день она танцевала вальс со старшим братом Паустовского Борей, ухаживавшим за ней. В повести Паустовского «Далекie годы» читаем: «Длинные косы Весницкой разлетались в такт вальсу. Они ей мешали, и она, не переставая танцевать, перекидывала их к себе на грудь. Она надменно смотрела из-под полуопущенных век на восхищенных зрителей». Писатель изменил фамилию Катюши – вместо Десницкой

она стала Весницкой. «Я со злорадством следил за Борей, – продолжал писатель. – Он танцевал хуже Катюши. Иногда он даже поскальзывался на своих хваленых коньках «яхт-клуб». Мог ли я думать тогда на катке, что жизнь Весницкой окажется гораздо неожиданнее всех моих фантазий»...

Катя Десницкая родилась 27 апреля 1886 года в маленьком городке Луцке в семье судьи Ивана Степановича Десницкого. Отец умер, едва Кате исполнилось два года. Вместе с матерью и старшим братом Иваном они переехали в Киев, поближе к родственникам матери. Но когда Катя окончила гимназию, мать умерла, оставив детей круглыми сиротами. Юные Иван и Катя, лишившиеся родительской заботы, пережившие страшную горю, но не ожесточившиеся сердцем, решили поселиться в столице империи Петербурге. Иван, мечтая о дипломатической карьере, поступил в Петербургский университет, а Катя – на курсы сестер милосердия. Она была очень смелой девушкой, с чутким сер-

дцем и сострадающей отзывчивой душой, чистой, серьезной, религиозной, как и подобало девушке из хорошей семьи. Прекрасные душевные качества сочетались в ней и с внешней привлекательностью – у Кати были роскошные рыжие волосы, которые она заплетала в косы, синие глаза и тонкая, необыкновенной белизны, словно фарфоровая, кожа с нежным румянцем. Сохранились ее черно-белые фотографии, но они не передают неизъяснимого очарования ее пленительной женственности и душевной чистоты, с первого взгляда на нее покорившей принца Чакрапонга.

Вот как описал первую встречу Кати и принца Паустовский: «На одном балу желтолицый принц увидел Весницкую. Она танцевала вальс, так же как на катке, перекинув косы себе на грудь и надменно поглядывая из-под полуопущенных век синими глазами. Принц был очарован. Маленький, раскосый, с блестящими, как вакса, волосами, он влюбился в Катюшу. Он уехал в Сиам, но вскоре

В центре – в звании полковника Русской Императорской армии с орденом Св. Владимира 4-й степени на груди – принц Сиамского королевства Чакрабон и его супруга принцесса Екатерина на борту ледокольного буксира «Богатырь», Владивосток, май 1911 года. Слева – генерал-лейтенант Михаил Михайлович Манакин, справа – флигель-адъютант Камилло Арсеньевич Бойсман, генерал-лейтенант Владимир Александрович Ирман, генерал-майор барон Алексей Павлович фон Будберг. Сидят справа – вице-адмирал Иван Петрович Успенский, генерал-майор Константин Алексеевич Алексеевский, слева – Антонина Максимовна Ирман и барон Георгий Николаевич Таубе

вернулся в Киев инкогнито и предложил Катюше стать его женой. Она согласилась. Смятение охватило киевских гимназисток. Все в один голос говорили, что на ее месте они бы ни за что не могли выйти замуж за азиата, хотя бы и сына короля».

Писатель не совсем точен – знакомство произошло не в Киеве, а в Петербурге, где Чакрапонг учился в Пажеском корпусе, привилегированном учебном заведении русской аристократии, куда его пригласил государь император Николай II, познакомившийся с отцом Чакрапонга, королем Рамой V, во время своего кругосветного путешествия в бытность наследником престола. Выйдя из корпуса, принц Чакрапонг, прекрасно говоривший по-русски, продолжил образование в Академии Генерального штаба и был произведен в полковники русской армии.

Вскоре после знакомства с принцем Десницкая, движимая патриотическим порывом, отправилась на русско-японский фронт ухаживать за ранеными, как ни отговаривал ее Чакрапонг. Разлука еще больше подогрела его пылкие чувства, и он забрасывал любимую девушку письмами и телеграммами, которые дышали страстью. «Мне никто не нужен, кроме тебя. Если бы ты была со мной, все было бы прекрасно и ничто не могло бы омрачить моего счастья», – писал Чакрапонг. Катя отвечала на его письма и к концу войны уже называла его домашним именем Лек, что по-тайски значит «малыш». По возвращении с фронта отважную девушку наградили Георгиевским крестом.

Принц настолько полюбил Катюшу, что ради нее был готов к разрыву со своими родителями, которые не одобрили бы его брак с безродной иностранкой. Перед отъездом в Бангкок он навестил августейшую семью Романовых, но не признался Николаю II, наградившему его орденом Святого Андрея Первозванного, что увозит с собой русскую невесту. Принц исповедовал буддизм, а Катя была православной христианкой и хотела венчаться только в церкви. Чакрапонг пошел и на это ради своей любви. Обвенчались влюбленные в одной из православных церквей Константинополя, а медовый месяц провели в Египте. Далее Чакрапонг поехал в Бангкок, чтобы подготовить родителей к известию о своей женитьбе, а Катя осталась ждать его в Сингапуре, где обнаружилось, как тяжело

Екатерина Ивановна и ее сын принц Чула Чакрапонг.
Фотография 1920-х годов

переносит она жаркий тропический климат. Хотя Катя и писала брату, что это настоящий ад, но не пожалела о своем выборе, так как глубокое чувство любви захватило и ее... Но она не могла не понимать всей сложности своего положения в чужой стране, среди чужих людей другой веры и губительного для нее климата. «Боюсь, что в Сиаме мне будет ужасно трудно, – писала она Ивану. – Моя жизнь была слишком простая, чтобы я могла быстро приспособиться к такой ее перемене... Теперь, когда я стала лучше понимать, что мне предстоит, будущее уже не видится мне в розовом свете».

Как ни оттягивал Чакрапонг момент объяснения с родителями, не решаясь признаться в своем безрассудном поступке, до них дошли слухи о его русской жене. Разразился страшный скандал, принца лишили содержания и поселили его вместе с Катей во дворце Парускаван, где молодая жена разводила цветы и учила тайский и английский языки, на которых стала разговаривать свободно. Поначалу король и королева не хотели видеть Катю, но своим тактом, терпением и мудростью ей

удалось растопить лед в их сердцах. Королева Саовабха признала Катю, прислав ей во дворец тайскую женскую одежду, а вот король все-таки не пожелал с ней познакомиться. Хотя в родившемся 28 марта 1908 года внуке, названном Чула Чакрапонг, они оба не чаяли души – прежде всего потому, что он совсем не был похож на европейца. Королева посвятила себя внуку и в какой-то степени заменила ему мать, которой разрешали лишь изредка навещать сына.

Разлука с Россией оказалась для Десницкой гораздо тяжелее, чем она думала. Но она утешала себя сознанием того, что вышла замуж за любящего человека и тем самым сделала его счастливым. Любила ли Катя принца? Да, очень, и не представляла жизни в разлуке с ним. Ее обвиняли в том, что она вышла замуж по расчету, прельстившись роскошью и высоким положением, но это было совсем не так. «Дорогой Ваня, – писала она брату. – Если бы ты знал, что это за прекрасная, честная, добрая личность. Конечно, многие, говоря о моем замужестве, упоминают только о богатстве и роскоши, а о счастье молчат, но я скажу, что больше любить, понимать и уважать друг друга невозможно, и никому не желаю лучшей семейной жизни. Так люблю его, как даже и не думала».

Позднее генерал Николай Алексеевич Епанчин писал в своих воспоминаниях, что на заданный ей наедине вопрос, как ей живется в Сиаме, Екатерина Ивановна отвечала, что хорошо чувствует себя и всем довольна. «Все же надо сказать, – заметит умудренный жизнью генерал, – что положение русской православной женщины замужем за принцем языческой страны было весьма своеобразным».

...Незаметно пролетели двенадцать лет счастливой супружеской жизни, и вот, неожиданно, у Кати появилась соперница – юная принцесса Чавалит, которой было всего пятнадцать лет. Она сияла весельем, молодостью и красотой, чем уже не могла похвастать Катя, чье здоровье было сильно подорвано неподходящим ей климатом. Наверное, к знакомству принца с Чавалит приложили руку придворные, ненавидевшие русскую. Катя не могла смириться с мыслью, что она перестала быть для мужа единственной...

«Я хочу всего-навсего сказать, что, как ни стараюсь, не могу понять твоих чувств

единовременно к принцессе и ко мне, – писала она принцу. – Где правда?.. Да, конечно, я тебя измучила в последнее время всеми этими вопросами, но и ты должен понять меня. В прошлом мы жили действительно как один человек, разделяя и мысли, и чувства друг друга. У меня разрывается сердце, как подумаю, что ты хочешь жить иначе... Думай обо мне как о больном человеке, что ты единственное его лекарство... Лек, ты так мучаешь меня всем этим...»

И однажды Катя просто исчезла из Бангкока, даже не попрощавшись с сыном. В Советскую Россию она не поехала, а поселилась в Шанхае. А через год, 11 июня 1920 года, в Сингапуре принц Чакрапонг внезапно скончался от воспаления легких.

Десницкая попрощалась с мужем на похоронах и снова вернулась в Шанхай – сына, наследника сиамского престола, ей не отдали. «Как жаль, что у меня нет дочери», – думала Катя, пережившая мужа на сорок лет...

В Шанхае Екатерина Ивановна познакомилась с американским инженером Гарри Клинтонем Стоуном и вышла за него замуж. Супруги уехали в Париж, где благополучно жили в любви и согласии. С сыном Чулой Десницкая поддерживала теплые отношения, они постоянно переписывались... Чуле не суждено было стать королем Сиам. После смерти отца, его, по традиции, послали учиться в Англию. Там он занялся мотоспортом, и занялся профессионально, став гонщиком.

Паустовский создал свою легенду о смерти Катюши, утверждая, что ее отравили в Сиаме ненавидевшие ее придворные, подсыпая ей в пищу толченое стекло от разбитых электрических лампочек. «На могиле ее король поставил памятник, – читаем мы в повести «Далекие годы». – Высокий слон из черного мрамора с золотой короной на голове стоял, печально опустив хобот, в густой траве, доходившей ему до колен. Под этой травой лежала Катюша Весницкая – молодая королева Сиам».

Но это художественное произведение, фантазия писателя. На самом деле Десницкая не была королевой и упокоилась не в Сиаме, а во французской столице, в 1960 году, под православным крестом. Так причудливо переплелись в богатом на события XX веке судьбы киевской гимназистки, наследного сиамского принца и известного русского писателя.

МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

MISSIONARY REVIEW

№ 5 (217) / 2018

- **Официальное издание Синодального миссионерского отдела Московского Патриархата Русской Православной Церкви**
missionary.review@gmail.com
<http://infomission.org>

- **№5 (217) сентябрь-октябрь 2018 г.**
Издается с 1996 г. Свидетельство о регистрации № 015413 от 18.11.1996 г.
Учредитель:
**Синодальный миссионерский отдел
Московского Патриархата Русской Православной Церкви**

- **Главный редактор:**
**Высокопреосвященный Иоанн,
митрополит Белгородский и Старооскольский,
председатель Синодального миссионерского отдела
Московского Патриархата Русской Православной Церкви**

- **Первый заместитель главного редактора:**
протоиерей Андрей Королев
Заместитель главного редактора:
протоиерей Александр Короткий
Выпускающий редактор:
игумен Агафангел (Белых)
E-mail: agafangel@bk.ru

- **Вёрстка:**
Ксения Михалева, Андрей Кутковой
Корректурa:
Людмила Огородова

- **Адрес редакции:**
308000, г. Белгород, проспект Славы, 31,
Издательский дом Белгородской митрополии
во имя священномученика Никодима, епископа Белгородского
Тел.: **8 (4722) 27-42-12**
E-mail: otdel2006@yandex.ru

- **Официальный сайт Синодального миссионерского отдела
Московского Патриархата Русской Православной Церкви:**
<http://портал-миссия.рф>

На 1 и 2 стр. обложки: фото из архива священника Тарасия Чугуева.
На 4-й стр. обложки: фото священника Георгия Улезько .

6+ (знак возрастного ограничения).

Подписано в печать по графику: 12.11.2018 в 16:00, фактически 12.11.2018 в 16:00.
Дата выхода: 19.11.2018.

Отпечатано в ЗАО "Белгородская областная типография"
308002, Россия, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 111 а.
Заказ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Тираж 1860.

Редакция журнала “Миссионерское обозрение”

308000, г. Белгород, проспект Славы, 31.

Тел.: (4722) 27-42-12.

missionary.review@gmail.com

Поселок Провидения, Чукотка