

МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

MISSIONARY REVIEW

№ 5-6 / 2016

Издание Синодального миссионерского отдела
Московского Патриархата
Русской Православной Церкви

В поселке Провидения на Крайнем Севере реставрируется миссионерский храм

Афон и миссия Церкви

Индийцы идут даже на разрыв отношений
с родственниками, потому что истина важнее

Итак, заботиться о явлении миру Православия, а для того о развитии заграничного миссионерства есть первейший долг наш, Богом наложенный на нас. Не в ущерб внутренним миссиям будет это, а, напротив, в большую им помощь и в вящее развитие их. Одни внутренние миссии без заграничных – это одно крыло птицы без другого: птица может перепархивать и тем двигаться вперед, но сильно и быстро лететь не в состоянии... [Заграничная миссия] даст силу и внутренним миссиям. Смею сказать даже более: это будет способствовать оживлению религиозного чувства у самих православных в России.

Святитель Николай Японский

Слово Святейшего Патриарха

Будучи созданной Самим Христом, Церковь на протяжении без малого двух тысяч лет обращает свой голос к человечеству, призывая его стать на путь Истины. И цель этого пути – пути как всех людей в совокупности, так и каждого человека в частности – спасение. Господь заповедовал Своим ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15). Благоую весть о спасении во Христе Церковь всегда стремилась донести людям. Спустя века эта цель не изменилась.

Ныне актуальность слова Церкви не ослабевает. Современный мир, поднимающий на щит идеологию потребления, навязывает человеку ложные и даже опасные ценности. Человек привыкает заботиться только о себе, не ограничивать себя в земных наслаждениях, не обращать внимания на непреходящие нравственные нормы и жить ради удовольствия. Но ведь именно погоня за внешним благополучием приводит к греху, «а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1:15).

История убедительно показывает, что вне Бога людям невозможно достичь гармонии и согласия. Без Бога люди не могут обрести

силы для борьбы со злом. Напротив, они перестают отличать зло от добра. Вот почему Церковь занимает столь активную позицию в мире, благовествуя народам о Боге любви – Христе Распятом и Воскресшем.

Русская Православная Церковь, следуя Христу Спасителю, несет в мир идеалы жертвенной любви, чистоты сердца и свободы от диктата греха. Она, как и в прошлые столетия, проповедует неизменность Божественных заповедей, борется с пороками во всем их многообразии, создает условия для разностороннего и гармоничного развития личности. Церковь утверждает, что настоящая свобода заключается не в потакании страстям и человеческому произволу, а в стяжании чистоты, любви и святости.

Заповеди Христовы, дух Евангелия, которые Церковь бережно хранит, – самое светлое и драгоценное из всего, чем обладает человечество. Эти заповеди – единственно возможная основа для преодоления противоречий и выживания мирового сообщества.

**Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл**

От редактора

Дорогие друзья, коллеги, читатели нашего журнала. Подводя итоги прошедшего года, с радостью сообщая вам о том, что запущена интернет-версия нашего журнала: портал infomission.org. Постепенно он будет наполняться материалами, как архивными, так и новыми. Мы планируем разместить там электронные версии всех номеров «Миссионерского обозрения», вышедших в конце XX и начале XXI веков. Также, в нашем распоряжении есть копии журналов конца XIX – начала XX веков. Будем знакомить читателей с самыми интересными текстами оттуда.

В следующем году отмечается памятная дата: сто лет с начала новых гонений на Православную Церковь в России. В это время пострадало множество христиан, ми-

рян и духовенства. Среди них были люди, связавшие свою жизнь с миссионерским делом. Нам очень хочется рассказать о жизни и деятельности этих подвижников на ниве христианского свидетельства. Мы постараемся максимально осветить и миссионерское значение подвига новомучеников и исповедников российских. Церковь Христова всё та же, что и сто лет и две тысячи лет тому назад. Значит и нам, ныне живущим, подобает просить Господа Сил о укреплении нас в нашем апостольском свидетельстве о Христе и Его Евангелии, – тем, кто еще не просвещен светом веры.

Помощи Божией всем трудящимся в миссии отцам, братьям и сестрам! Просим и ваших молитв о нас.

Игумен Агафангел (Белых)

По примеру Григория Синаита старец Нил постоянно искал наставника в исихии. «Немал же подвиг... обрести этому чудному деланию наставника непрелщённого», говорили Святые Отцы. Они называли непрелщённым того, кто стяжал делание, мудрость и духовное рассуждение, подтверждаемое Божественными Писаниями». «И если это сказали святые, что и тогда едва находился непрелщённый учитель таковым вещам, в наши же скудные времена подобает искать трудолюбиво (люботруднее)», – рассуждал преподобный Нил Сорский. Верный себе – всегда в поиске идти до конца, преподобный Нил решил посетить монастыри Афона и Царьграда, где среди монахов веками сохранялась и процветала традиция умной молитвы. По возвращении с Востока короткое время жил он за оградой Кириллова монастыря в уединенной келье. Потом в 15 верстах от монастыря, на реке Сорке, поставил себе крест с часовнею и келью и тем, которые хотели делить с ним подвиги, предлагал жизнь не общежительную, а скитскую.

Читайте на **16-й** стр.

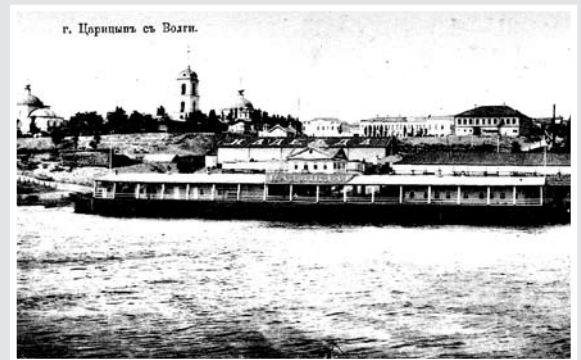
Клирик храма святого пророка Божия Илии города Старый Оскол, Белгородской епархии, священник Георгий Улезько, провел с 21 марта по 21 сентября 2016 года свою миссионерскую командировку в Анадырской и Чукотской епархии.

Читайте на **11-й** стр.

В Русской Церкви, подражая иерусалимскому обычаю, с давних времен также в дни Богоявления совершается водосвятие в храмах и на источниках. В какое-то время закрепились такая традиция: после того, как священник совершит освящение водного источника, верующие с молитвой погружаются в него.

В разных странах существуют другие традиции. Например, в день Крещения Господня в Болгарии, Македонии и Греции после освящения воды организуют торжественные процессии с хоругвями к водоёму. Есть обычай бросать деревянный крест в воду и после этого нырять за ним. Выловить крест из воды считается почётным делом.

Читайте на **21-й** стр.

Участие в миссионерском служении принимали учащиеся саратовских Духовной семинарии и духовных училищ. Как отмечал современник и очевидец деятельности епископа Иакова в данном направлении, под руководством своих учителей ученики писали «беседы» священников с представителями различных раскольнических сект, в которых учились опровергать их вероучения. Многие учащиеся, жившие «на квартирах у раскольников», вели с ними разговоры о вере, присматривались к их образу жизни.

Читайте на **60-й** стр.

Содержание

6 Часть официальная: события

До края земли

- 11** Только самолетом можно долететь...
§ Священник **Георгий Улезько**

Идите по всему миру

- 16** Афон и миссия Церкви
§ Игумен **Анастасий (Додарчук)**
- 21** Крещенская купель Сиамского залива
- 26** Индийцы идут даже на разрыв отношений с родственниками,
потому что истина важнее
§ **О. Кирьянова**

Проекты

- 32** Неоязычество как контркультура. Историко-культурологический
анализ славянского неоязычества
§ **Роман Лопин**

Слово

- 44** Духовный опыт и философская рефлексия: И.В. Киреевский
vs В.С. Соловьёва
§ **Протоиерей Алексей Куренков**

Дело

- 50** Православная христианская миссия в исламской среде в России:
история и современность
§ **Священник Алексей Трошин**

История

- 60** Миссионерская деятельность епископа Саратовского
и Царицынского Иакова
§ **Александр Клейтман**
- 63** Преосвященный Иаков (Вечерков) в воспоминаниях
игумена Феодосия (Попова)
§ **Елена Гаазе**

Часть официальная: события

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил важное миссионерское значение семинарии в Париже

Русская духовная семинария (духовно-образовательный центр имени Женевиевы Парижской) основана в 2009 году и является уникальным учебным заведением РПЦ, где студенты помимо богословского образования имеют возможность получить дипломы французских светских вузов. На данный момент в семинарии обучается более 25 человек. Распределением выпускников занимается особая комиссия, учрежденная Святейшим Патриархом Кириллом. Обучение проходит на русском и французском языках. Среди студентов – французы, колумбийцы, выходцы из Гаити.

«Очень рад, что к начертанной (в 2009 году) модели добавилась очень важная ду-

ховная и миссионерская функция, которую вы осуществляете здесь. Знаю, что многие люди, которые либо потеряли связь с христианством, либо вообще не являлись христианами, через ваши труды открыли для себя Христа... На вас лежит большая ответственность – вы представляете во Франции Русскую Православную Церковь, и ее молодое поколение... Мы будем все вместе молиться и трудиться для того, чтобы вы в полной мере эту ответственность осуществляли достойно», – сказал патриарх, обращаясь к семинаристам и преподавателям.

Он рассказал, что будучи председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата занимался созданием этого учебного заведения.

«Здесь есть все необходимое, чтобы наша молодежь изучала достижения за-

падной богословской науки, устанавливала связи с окружающим христианским миром и одновременно жила в привычных для себя духовных, молитвенных условиях», – отметил Святейший Патриарх.

РИА Новости

26 января 2017 года состоялся круглый стол в рамках V Рождественских Парламентских встреч

В рамках V Рождественских Парламентских встреч Комитет Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ провел заседание круглого стола на тему «Религия. Общество. Государство» (Совершенствование законодательства о религиозных организациях). Работа проходила под председательством С.А. Гаврилова, возглавляющего Комитет Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, и первого заместителя председателя Синодального отдела Московской Патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ А.В. Щипкова.

Соведущими модераторами круглого стола выступили митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Воронежский и Лискинский Сергей. С докладом, содержащим предложения по внесению изменений в ряд законодательных актов выступила Руководитель юридической службы Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега).

Глава делегации депутатов от партии социалистов Республики Молдова, советник Президента Ион (Иван) Чебан передал послание Президента Молдовы Игоря Додона, а депутаты-социалисты приняли активное участие в заседании.

В работе круглого стола приняли участие: первые заместители Председателя Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Д.Ф. Вяткин и И.К. Сухарев; председатель Комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отно-

шениям Н.П. Николаев, депутаты Государственной думы; статс-секретарь, заместитель министра юстиции Российской Федерации Ю.С. Любимов; представители традиционных религиозных общин России: председатель Центрального духовного управления мусульман России верховный муфтий Талгат Таджуддин, митрополит Московский и всея Руси Корнилий (глава Русской Православной Старообрядческой Церкви), полномочный представитель Управления мусульман Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев, первый заместитель муфтия Республики Татарстан Рустам Батров, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России раввин Зиновий Коган.

С комментариями и предложениями выступили: члены Общественной палаты Российской Федерации – о. Александр Пелин и И.Е. Дискин; президент Фонда единства православных народов В.А. Алексеев; генеральный директор Института русского Афона В.И. Пирогов, генеральный директор христианского аналитического центра «Кахетон» М.И. Якушев, председатель Союза православных граждан В.В. Лебедев; ответственный секретарь Межфракционной депутатской группы Государственной думы по защите христианских ценностей О.В. Ефимов, сопредседатель Союза православных женщин Г.В. Ананьина; священнослужители, политологи, публицисты, лидеры общественных объединений, делегации парламентариев и представители регионов России и стран ближнего зарубежья.

Участники мероприятия обсудили проблемные вопросы развития церковно-общественного диалога в области законодательства, многие из которых осветили в своих выступлениях Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Председатель Государственной думы В.В. Володин на утреннем пленарном заседании открытия V Рождественских Парламентских встреч. Уроки истории в связи со столетним юбилеем событий 1917 года были основополагающими темами обсуждения на заседании.

Проведен круглый стол «Миссионерское богослужение» на Рождественских чтениях

Синодальный миссионерский отдел Русской Православной Церкви совместно со

Свято-Филаретовским институтом провели круглый стол в рамках XXV Международных Рождественских чтений. Заседание вели епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и секретарь епархиального управления Губкинской епархии протоиерей Дмитрий Карпенко, при участии сотрудника Синодального миссионерского отдела Московского Патриархата, игумена Агафангела (Белых) и ректора Свято-Филаретовского института, священника Георгия Кочеткова.

Отправной точкой для разговора стал документ столетней давности – Определение «О церковном проповедничестве» Поместного собора Российской Православной Церкви 1917-1918 годов, основные положения которого представила в кратком сообщении

старший преподаватель Свято-Филаретовского института Лидия Крошкина.

Говоря об исторических прецедентах воплощения и развития решений Собора, Лидия Крошкина напомнила и пример епископа-катехизатора Макария (Опоцкого), который предпочел катехизаторское и проповедническое служение административному, получив на это благословение патриарха Тихона (Беллавина).

Говоря о реалиях сегодняшней приходской жизни, председатель Просветительского отдела Узбекстанской епархии

протоиерей Сергей Стаценко отметил, что прихожанам часто не нужна проповедь. Их интересы, запросы ограничиваются тем, где находится нужная икона и куда ставить свечку, то есть даже у постоянных прихожан нет представления о Церкви как о пространстве общения со Словом Божиим. Более того, желания произносить слово проповеди в собрании нет у многих священников.

«Забыто, что проповедь – часть богослужения, и притом центральная», – сказал священник Георгий Кочетков. Однако при этом важно различать, кому адресована проповедь: церковным людям, оглашаемым, которые только готовятся к христианской жизни, или людям неверующим, для которых пространство современного прихода также открыто.

«Через Слово Божье собрание, к которому обращена проповедь, должно претворяться в Тело Церкви», – напомнила декан богословского факультета Свято-Филаретовского института Зоя Дашевская. В этом выражается христианская вера в Церковь – «место, где процветает Святой Дух», как о ней говорится в «Апостольском предании».

Много говорилось и о том, как повысить уровень восприятия проповеди в храме. Самый тривиальный (и потому неожиданный) ход предложил профессор Свято-Филаретовского института Александр Копировский: нужно разрешить людям сидеть в храме.

Епископ Софроний в этой связи вспомнил эпизод из своей жизни, когда он проповедовал церковной общине в Индонезии, сидя на полу, следуя их местной традиции.

Отец Георгий подчеркнул также необходимость большей ориентации самой проповеди на Священное Писание, а не только на Святых Отцов и жития святых. В то же время такая переориентация потребует и серьезной перестройки системы духовного образования, ее внутренних акцентов, отметил Александр Копировский.

Обсудив решения, принятые Церковью на Соборе сто лет назад, участники круглого стола пришли к выводу, что если сегодня просто начать исполнять их, это уже может кардинально улучшить ситуацию в Церкви.

Сайт Свято-Филаретовского института

26 января 2017 года состоялся первый день работы направления Миссионерское служение Русской Православной Церкви в Международной академии бизнеса и управления

Работа направления открылась конференцией «Миссия Церкви в современном мире», к участию в которой были приглашены руководители и заместители руководителей епархиальных миссионерских отделов, а также приходские миссионеры. Сопредседателями конференции выступили епископ Городецкий и Ветлужский Августин и протоиерей Александр Короткий, заместитель председателя Синодального миссионерского отдела.

Работа направления продолжилась в формате двух мероприятий:

Круглого стола «Путь святителя Николая: от Березы до сакуры. К 180-летию святого равноапостольного Николая Японского», на котором обсуждались различные темы, и семинара «Принципы и методы миссии среди коренных и малочисленных народов России, а также их пастырское окормление».

27 января 2017 года прошел второй день работы направления Миссионерское служение Русской Православной Церкви

Работа направления открылась круглым столом, посвященным теме миссионерского образования, модератором выступил игумен Серапион (Митько), заместитель председателя Синодального миссионерского отдела. На круглом столе обсуждалась перспектива открытия епархиальных центров по подготовке приходских специалистов.

Далее работа направления продолжилась в формате совещания руководителей епархиальных миссионерских отделов под председательством митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, председателя Синодального миссионерского отдела. В совещании приняли участие руководители и заместители руководителей епархиальных отделов 162 епархий Русской Православной Церкви. В рамках работы совещания состоялся живой диалог между председателем Синодального отдела и руководителями епархиальных отделов, обсуждены промежуточные итоги начала ре-

ализации «Дорожной карты епархиального миссионерского отдела» и текущие вопросы о развитии миссионерских проектов и проектном финансировании.

В заключение работы совещания состоялось награждение наиболее деятельных в 2016 г. руководителей епархиальных миссионерских отделов грамотами Синодального миссионерского отдела.

По итогам работы направления за 3 дня работы в 8 мероприятиях приняло участие свыше 600 человек.

Вышел в свет второй выпуск серии «Практическое руководство катехизатора»

Издание предназначено для священнослужителей, катехизаторов-мирян, а также обучающихся по программе подготовка катехизаторов. В методическом сборнике приведены практико-ориентированные статьи, посвященные системе приходской духовно-просветительской работы со взрослыми.

В обращении к читателям председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, в частности, отмечается: «Очевидно, что проведением нескольких огласительных бесед приходская катехизация ограничиваться не может и не должна, особенно если за этот краткий период не удается в достаточной мере, по словам Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла, «помочь понять современному человеку, что Христос и Евангелие – это не давно прошедшее время, это реальность. Что, опираясь на христианскую веру, мы можем решать проблемы личной, семейной, общественной жизни».

Издание было представлено на семинаре «Актуальные методики катехизации» XXV Международных Рождественских образовательных чтений. Печатная версия издания включалась в раздаточный материал на открытии чтений.

С электронной версией пособия можно ознакомиться на сайте pravobraz.ru.

Пресс-служба

Патриарха Московского и всея Руси

Священники Московского Патриархата в праздник Крещения Господня совершили освящение вод в морях и океанах планеты Земля

Так, воды Атлантического океана освятил настоятель Свято-Николаевского прихода Московского Патриархата в Рейкьявике священник Тимофей Золотуский.

Молебен на берегу Сиамского залива (Южно-Китайское море Тихого океана) совершили представители миссии Русской Православной Церкви в Таиланде. Кроме того, воды Тихого океана освящали и в России – в бухте Новик (Японское море) в Приморье и в бухте Гертнера (Охотское море) в Магаданской области.

Сайт «Православная Якутия» рассказывает о Великом освящении вод Северного Ледовитого океана, которое в ночь на 19 января совершил священник Дионисий Бондаренко, который несет служение в миссионерском стане «Спасский» поселка Тикси. По словам священника, несмотря на пургу и ветер 30 м/с, плохую видимость и мороз

около 30 С°, прихожане Серафимо-Никольского храма не только смогли добраться на богослужение, но и омылись в водах моря Лаптевых, входящего в Северный Ледовитый океан.

Также священники Русской Православной Церкви молились об освящении «вод естества» на территории Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Эстонии, Японии, Китая, Монголии, в Европе, Центральной и Южной Америке, где действуют приходы, канонически подчиненные Московскому Патриархату.

Стоит отметить, что четвертый, Индийский океан не остался без освящения. 7 января, когда восточные церкви отмечают праздник, объединяющий в себе события Рождества Христова и Крещения, православные священники из Греции, Сербии, Румынии и Украины совершили чин великого освящения вод в Аделаиде. Этот австралийский город расположен на берегу залива Сент-Винсент, который выходит в Индийский океан. Как сообщает сайт gomfea.gr, по традиции после богослужения священники бросали привязанный веревкой крест в воды залива, откуда его пытались достать десятки пловцов. Победителю соревнования достался приз – золотой крест на цепочке. Также в Аделаиде состоялся праздничный фестиваль.

По данным портала www.iераpostoli.com, также, Богоявление 7 января праздновали православные христиане в Руанде, Конго, Камбодже, Мексике, Новой Зеландии, США, Таиланде, Судане, Перу, Гватемале, Сьерра-Леоне, Замбии, Кот д'Ивуаре, на острове Торга, на Фиджи, в Сингапуре, Гонконге, Кении и других странах.

Интерфакс-Религия

Только самолетом можно долететь...

Клирик храма святого пророка Божия Илии города Старый Оскол, Белгородской епархии, священник Георгий Улезько провел с 21 марта по 21 сентября 2016 года свою миссионерскую командировку в Анадырской и Чукотской епархии.

За время командировки миссионер:

- * совершил богослужений – 150 (из которых: Божественных литургий – 45, всенощных бдений, полиелейных служб и проч. – 56, молебнов – 29, панихид – 20), совершил крещений – 14, погребений – 8, венчаний – 1;

- * разместил в храме п. Провидения информационный стенд, который еженедельно пополнял информацией включающей:

текущие церковные праздники, жития святых, материалы к Таинствам, расписание богослужений;

- * осуществил выпуск приходской газеты к Празднику Пасха в филиале государственного предприятия «Крайний Север – Провидения»;

- * посетил Пасхальный концерт «Чудная Пасха», подготовленный учащимися «Провиденской детской школы искусств».

Поздравил гостей и жителей п. Провидения с праздником. Вручил подарки организаторам и участникам мероприятия;

* после каждого богослужения в храме пос. Провидения проводил беседы с прихожанами;

* проводил катехизаторские беседы с желающими принять Таинство Крещения,

родителями и восприемниками;

* организовал в храме, в День славянской письменности и культуры, круглый стол с начальником управления образования Провиденского городского округа и учителями младших классов, по вопросу подготовки к организации на приходе воскресной учебно-воспитательной группы (воскресной школы I типа);

* участвовал в мероприятии, приуроченном ко Дню славянской письменности и культуры (в библиотеке);

* встречался с начальником управления социальной политики Провиденского городского округа по вопросам сотрудничества и преподавания «Основ религиозных культур и светской этики» в школе;

* в Центре детского творчества пос. Провидения встречался для беседы с преподавателями и родителями об опыте взаимодействия Церкви и летних оздоровительных площадок на базе школ;

* встречался с директором средней школы пос. Провидения по вопросу сотрудничества и организации совместных мероприятий;

* встречался с завучем начальных классов средней школы пос. Провидения по вопросам преподавания и выбора предметов курса «Основ религиозных культур и светской этики»;

* встречался с преподавателем «Основ православной культуры» средней школы пос. Провидения по вопросам преподавания «Основ православной культуры»;

* встречался с директором школы с. Н. Чаплино по вопросам взаимодействия и сотрудничества;

* встречался с председателем районного совета депутатов Провиденского городского округа по вопросам взаимодействия и сотрудничества;

* провел беседу с личным составом Пограничного управления ФСБ РФ по восточному арктическому району на тему: «Синдром профессионального выгорания»;

* провел беседу с личным составом управления Министерства внутренних дел на тему: «Синдром профессионального выгорания»;

* встречался с начальством пограничного отдела в п. Провидения по вопросам взаимодействия и сотрудничества;

* проводил беседы с личным составом пограничного отдела в п. Провидения на темы: «Значение Праздника Пасха», «Проблема и профилактика суицидов», «Патриотизм в среде госслужащих»;

* встречался с начальством отдела Министерства внутренних дел «Провиденский» по вопросам взаимодействия и сотрудничества;

* проводил беседы с личным составом отдела Министерства внутренних дел «Провиденский» на темы: «Патриотизм в среде госслужащих», «Деструктивная деятельность сект», «Проблема и профилактика суицидов»;

* встречался с начальством Провиденского отдела Федеральной службы безопасности по вопросам взаимодействия и сотрудничества;

* провел беседу с личным составом Провиденского отдела Федеральной службы безопасности на тему: «Духовная безопасность»;

* встречался для беседы с личным составом отдела судебных приставов Провиденского района управления Федеральной службы судебных приставов России по Чукотскому автономному округу по вопросам сотрудничества и организации совместных мероприятий;

* встречался для беседы с должниками по алиментным выплатам в отделе судебных приставов Провиденского района;

* провел беседу с сотрудниками межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Чукотскому автономному округу;

* встречался с начальником уголовно-исполнительной инспекции управления Федеральной системы исполнения наказа-

* встречался для беседы в храме с родителями учащихся в школе о деятельности воскресных школ, состоянии преподавания «Основ религиозных культур и светской этики» в пос. Провидения и проч.;

* ходатайствовал о запуске вещания в пос. Провидения православного канала «Союз»;

* еженедельно ходатайствовал о размещении в бегущей строке телеканала пос. Провидения объявлений о богослужениях в храме, значимых событиях, предоставлял для показа на телеканале фильмы православной тематики;

* еженедельно присутствовал на совещании у главы администрации Провиденского городского округа;

ний по Провиденскому району по вопросам взаимодействия и сотрудничества;

* встречался для беседы с инспекторами Провиденского участка Государственной инспекции по маломерным судам по Чукотскому автономному округу по вопросам мер профилактики несчастных случаев;

* встречался с персоналом поликлиники пос. Провидения для беседы о социальной деятельности Церкви, делах милосердия;

* провел в храме пос. Провидения акцию по раздаче вещей малоимущим;

* провел беседу с персоналом туберкулезного и инфекционного диспансера пос. Провидения;

* встречался с начальником службы оказания ритуальных услуг населению по вопросам взаимодействия и сотрудничества. Разместил в здании службы материалы о православном погребении усопших;

* встречался с начальником Провиденского отдела загс по вопросам сотрудничества и организации совместных мероприятий;

* встречался с начальником Провиденского отдела Государственной инспекции по безопасности дорожного движения по вопросу профилактики безопасности дорожного движения;

* принял участие в мероприятиях пос. Провидения, приуроченных к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

* встречался для бесед с персоналом Центральной библиотечной системы Провиденского городского округа;

* принял участие в мероприятии, приуроченном ко Дню России в Провиденском доме культуры;

* принял участие в мероприятиях, приуроченных к 70-летию пос. Провидения;

* посетил мероприятие, приуроченное к 70-летию Провиденского района;

* присутствовал на экзаменационном концерте пианистов и вокалистов детской школы искусств;

* в день памяти благоверных князей Петра и Февронии в храме совершил молебен и поздравил памятными иконами семейные пары, прожившие в совместном браке более 15 лет;

* принял участие в открытии сезона навигации в национальном парке «Берингия». Провел беседу с сотрудниками национа-

льного парка;

* присутствовал на мероприятии в музее Берингийского наследия, посвященном жизни и трудам В.Г. Богораз-Тана;

* встречался с начальником МАП «Провиденское» по вопросу содействия в уборке прихрамовой территории;

* провел беседу с работниками акционерного общества «Анадырьморпорт» ППК Провидения;

* провел экскурсию и беседу в храме с детьми и воспитателями детского сада «Юрраблик» пос. Провидения. Рассказал об истории прихода, устройстве храма, правилах поведения в церкви;

* проводил беседы с преподавательским составом и учащимися Чукотского северо-восточного техникума на темы нравственных ценностей, проблеме алкоголизма;

* провел экскурсию и беседу в храме для учащихся и преподавателей Чукотского северо-восточного техникума. Рассказал об истории Православия на Чукотке, истории прихода, православных праздниках и таинствах;

* принял участие в международном культурно-спортивном фестивале морских охотников «Берингия 2016». Провел, совместно с прихожанами, миссионерскую акцию с раздачей просветительских листовок «Готовимся к Таинству Святого Крещения» и «О поминовении усопших христиан» в с. Новое Чаплино. С иностранными туристами, проявившими интерес к Православию, провел беседу о канонической территории Православия – Чукотском полуострове;

* принял участие в мероприятиях по подготовке к посещению Чукотки Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла;

* принял участие в богослужениях, возглавляемых Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

После посещения Чукотки Святейшим Патриархом Кириллом в сентябре 2016 года окружное правительство обязалось отреставрировать нуждающийся в реконструкции храм святителя Иннокентия, митрополита Московского в пос. Провидения, первом постсоветском приходе Чукотки, который в 2017 году будет отмечать 20-летие со дня освящения.

Афон и миссия Церкви

Согласно Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, миссия (свидетельство) – это проповедь для пробуждения веры, она присуща самой природе Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви и заключается в провозглашении Благой вести всему миру: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15). Она направлена на спасение каждого человека.

Православная Церковь именуется Апостольской не только потому, что члены Церкви «утверждены на основании Апостолов» (Еф. 2, 20), но и особенно потому, что через неё проповедь апостолов Иисуса Христа продолжается до сего дня. Она непрерывно растёт как единственная той Церкви, которая родилась в День Пятидесятницы, когда крестилось

§ Игумен Анастасий (Додарчук),
наместник
Кирилло-Белозерского монастыря

«душ около трех тысяч» (Деян. 2, 41).

Миссия, как апостольство, всегда составляла главнейшую из обязанностей церковных людей как исполнение заповеди Господа Своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать их все, что Я повелел Вам» (Мф. 28, 19-20).

Современное миссионерское служение Церкви основывается на двухтысячелетнем опыте православного свидетельства и святоотеческой традиции.

Во все времена для монашествующих Святая гора Афон являлась светочем. Подобный Антоний Киево-Печерский, при-

нявший постриг в монастыре на Афоне, принес на Русскую землю святоотеческую традицию, которой из поколения в поколение жили монахи. Многие подвижники Русской Православной Церкви начинали свой путь на Афоне.

Широко известен великий святой Русской Православной Церкви – преподобный Нил Сорский, живший в XV – самом начале XVI столетия и основавший свой скит недалеко от Кирилло-Белозерского монастыря на реке Соре. Сочинения преподобного Нила Сорского и по сей день вызывают к себе живой интерес. Их продолжают изучать множество людей, как монахов, так и мирян. Предваряя свои труды, во вступительном слове преподобный Нил пишет нам о цели своих трудов: «По силе (насколько хватит сил) помочь всем желающим спастись». Творения преподобного Нила, как и многих Святых Отцов, оставивших после себя творения, учат спасению душ всех, кто со вниманием к ним обращается. Скучные сведения сохранились о преподобном Ниле Сорском, неизвестно и древнее житие святого, однако известно, что он был из дворянской фамилии Майкова, родился в 1433 г. Начал иноческую жизнь в обители преподобного Кирилла Белозерского. Здесь он пользовался советами умного и строгого старца Паисия Ярославова, который потом был игуменом Сергиевой лавры и не захотел быть митрополитом. В Кирилло-Белозерском монастыре находилась прекрасная библиотека творений Святых Отцов. Среди любимых книг преподобного Нила были «Слова» Святых Отцов Григория Синаита и Симеона Нового Богослова. В них старец Нил находил наставления монахам о мысленном делании, безмолвии. Сам основатель монастыря преподобный Кирилл всю свою жизнь старался достичь безмолвия. Не одного только уединения от мира искал он, уходя из Москвы на Белозеро, но наивысшего молитвенного состояния – исихии, которое на Руси называлось безмолвием. Перед смертью он почти не выходил из кельи, поскольку «крайнее безмолвие любомудрствовать хотяше», а на устах его всегда была Иисусова молитва. От старца к ученику в монастыре передавалась традиция безмолвия, однако со временем среди монахов она стала ос-

кудевать. Исихии надо учиться, – говорил святой Григорий Синаит и добавлял: «Редкие без учения могли принять этот дар от Бога благодаря старательному труду и теплоте веры». По примеру Григория Синаита старец Нил постоянно искал наставника в исихии. «Немал же подвиг... обрести этому чудному деланию наставника непрельщённого», говорили Святые Отцы. Они называли непрельщённым того, кто стяжал делание, мудрость и духовное рассуждение, подтверждаемое Божественными Писаниями». «И если это сказали святые, что и тогда едва находился непрельщённый учитель таковым вещам, в наши же скудные времена подобает искать трудолюбиво (люботруднее)», – рассуждал преподобный Нил Сорский. Верный себе – всегда в поиске идти до конца, преподобный Нил решил посетить монастыри Афона и Царьграда, где среди монахов веками сохранялась и процветала традиция умной молитвы. По возвращении с Востока короткое время жил он за оградой Кириллова монастыря в уединенной келье. Потом в 15 верстах от монастыря, на реке Сорке, поставил себе крест с часовнею и келью и тем, которые хотели делить с ним подвиги, предлагал жизнь не общежительную, а скитскую.

Именно на Афоне преподобный Нил познакомился с общими правилами монашеской жизни, выработанными ещё в древности. Древний афонский устав, который до сих пор хранится в библиотеке Протата, написан на пергаменте, выделанном из козлиной шкуры, и потому называется «Трагос» (что в переводе с греческого означает «Козёл»). Одно из основных правил запрещает вход женщинам на Афон, на Афоне даже нет животных женского пола. Теплоходам, на борту которых находятся женщины, разрешается стоянка у берегов Афона лишь на почтительном расстоянии. Этот запрет действовал на Афоне, видимо, с самого начала монастырской истории. В житии Петра Афонского это безусловное правило объясняется так: поскольку Христос даровал Афон Своей Пречистой Матери, другим женщинам нет места на нём. Это правило не нарушалось даже для дочерей и жён византийских императоров. Предание рассказывает, что дочь императора Феодосия I Галла Плацидия, прибыв

на Афон, собиралась совершить поклонение в храме Ватопедского монастыря, но у входа в собор была остановлена гласом свыше: «Стой, не иди далее, да не пострадаешь зло». Императрица в слезах взмолилась о прощении и покинула Афон.

Другое правило категорически запрещает постригать на Афоне безбородых юношей и евнухов. Кроме того, Трагос запрещал афонским монахам крестить детей и вступать в побратимство с мирянами, гостить у мирян, если они по каким-то причинам находились за пределами Афона. Монахи могли торговать только вещами, сделанными своими собственными руками. Они не должны были продавать свои участки земли, лес и вино. Все эти правила устанавливались для того, чтобы сохранить обособленность Афона от мира, а его иноков от искушений и тяжёлых пороков. Эти афонские правила впоследствии повторил в уставе своего скита преподобный Нил. Также преподобный Нил учился на Святой горе безмолвию, образу умной молитвы.

Безусловно, что преподобный Нил Сорский именно с Афона вынес убеждение, что лучшая форма монашеского жития – это скит, то есть жизнь со старцем, а общежительный монастырь полезен юным и ненаученным монашеству.

Здесь мы видим наглядный яркий пример миссионерского влияния Афона на монашество Русского Севера.

В Синодальный период, когда монашеская жизнь в нашей стране находилась в состоянии упадка, возрождение святоотеческой афонской традиции начинается с преподобного Паисия Величковского. Благодаря ему и его ученикам на Руси появляется институт старчества и внутреннего делания.

С древности до наших дней Святая Гора является священным местом безмолвия, тайнозрения, подвижничества, питающим и умиряющим подвижников благочестия. Здесь непрестанно совершаются высокие аскетические подвиги. На Афоне и в наши дни можно встретить реальное воплощение христианского идеала обожения, так как святогорские иноки желают стяжать в этой жизни не столько знание о Боге, сколько знание Самого Бога. Среди зна-

менитых подвижников немало простых, малообразованных в мирском понимании людей, чистотой своей жизни стяжавших благодатные дары Святого Духа и достигших высокого духовного просветления и святости.

Сегодня наши взоры снова обращены к Афону. Общение с афонитами очень важно для нас, так как там сохранился истинный дух монашества, которое не прекращало своего существования с самого момента зарождения на Афоне монашеской жизни. Почти двухтысячелетняя история христианства на Афоне вобрала в себя много великих имен и событий. В I веке, через несколько лет после Вознесения Господа нашего Иисуса Христа, промыслительное явление определило судьбу и будущую историю Афонского полуострова: его посетила Пресвятая Богородица. По преданию судно, на котором Она отправилась вместе со святым апостолом Иоанном Богословом и их спутниками на остров Кипр по приглашению кипрского епископа Лазаря Четверодневного, бурей было отнесено к Афону. Обращаясь к встречавшим Ее с благоговением местным жителям, узнавшим, что к ним прибыла Матерь Бога – Иисуса Христа, Пресвятая Богородица, как пишет святой Стефан Святогорец, произнесла: «Место сие да будет Моим жребием, который дан Мне Сыном и Богом Моим! Да пребудет благодать Божия на месте сем и на живущих здесь с верою и благоговением сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего!.. Сему месту Я буду Заступница и теплая о нем Ходатаица к Богу».

По державной воле Божией Матери Святая гора Афон остаётся и останется, как говорят местные предания, до скончания мира исключительным жребием мужского иночества. На протяжении веков рождала эта земля совершенно особых, качественно новых людей. Через послушание, смирение и молитву происходило очищение человека, его переход в новое качество, в «новую тварь» (2 Кор. 5, 17). Происходило истинное духовное рождение свыше Духом Святым, перерождающее душу подвижника.

За историю своего христианского существования Святая Афонская гора взрастила сонмы Святых Отцов, среди которых преподобные Петр и Афанасий Афонские,

Савва и Симеон Сербские, Максим и Нифонт Кавсокаливиты, Нил Мироточивый, святитель Григорий Палама, преподобный. Максим Грек, священномученик Косма Этолийский († 1779), преподобный Никодим Святогорец, грузинский аскет Иларион († 1864), старец Хаджи Георгий (1809-1886). Многие святогорские иноки-аскеты старались вести себя так, чтобы внешне ничем себя не выражать, не открывать миру своего духовного величия. Искусство смирения и мудрой простоты стоит у святогорцев очень высоко, поэтому большинство афонских святых остаются при жизни неузнанными. Даже преподобный схим. Силуан (Антонов), один из величайших подвижников XIX-XX вв., при жизни оставался малоизвестным, и только после кончины († 1938) его святость была общепризнана. Там же, где и старец Силуан, в Русском монастыре вмч. Пантелеимона, подвизался в XIX в. старец иеросхим. Иероним (Соломенцев), несший послушание братского духовника при игумене-старце схиархим. Макарии (Сушкине), который, по свидетельству современников, стал «духовным возобновителем Руссика». Среди прославленных русских подвижников преподобный Аристоклий Афонский († 1918), исихаст Феодосий Карульский († 1937) и его ученик старец Никодим († 1984) и многие другие. Все они, воспламененные любовью к Богу, оставили свою горячо любимую Родину и пришли в удел Божией Матери – на Святую Афонскую гору, чтобы тяжелыми монашескими трудами очиститься от собственной греховности, сподобиться благодати Святого Духа и молиться за собственное спасение и спасение всего мира. Многие из них трудились на духовной ниве, передавая затем своим соотечественникам несравненный афонский опыт подвижничества и аскетике, как, например, вышеупомянутый преподобный Нил Сорский, основатель Нило-Сорской пустыни, первооснователь скитского жития на Руси. Живя несколько лет на горе Афон, он напитал дух свой наставлениями великих отцов пустынных, которые путём внутреннего очищения и непрестанной молитвы, совершаемой умом в сердце, достигали светоносных озарений Духа Святого. Здесь преподобный Нил черпал духовный опыт

подвижничества. Он старался вникнуть в смысл и дух умного иноческого делания. Преподобный Нил тщательно изучил устные наставления старцев и с усердием начал претворять дух и правила умного делания в собственную жизнь.

В ряду близких нам по времени афонских отцов-аскетов – старец Варнава († 1905), духовники Харитон († 1906) и Савва († 1908), Даниил Катунакийский († 1929), Каллиник Исихаст († 1930), Иоаким из Нов. Скита († 1934), Кодратий, игум. монастыря Каракал († 1940), Иоаким из скита св. Анны († 1950), Афанасий Григориатский († 1953), Герасим (Менайос) († 1957), Иероним Симонопетрит († 1957), Иосиф Исихаст Пещерник († 1959), старец Филарет Карульский († 1962), Филарет Кастамонитский († 1963), игум. Гавриил Дионисиатский († 1983), прозорливец Порфирий (Байрактарис) († 1991), гимнограф старец Герасим Микраянанит († 1991), богопросвещенный рус. старец Софроний (Сахаров) († 1993), Паисий (Эзнепидис) († 1994), Ефрем Катунакийский († 1998) и многие другие подвижники, почившие и живущие.

С древнейших времен Афон известен как место непрестанной молитвы за мир. «Мир стоит молитвою, а когда ослабеет молитва, тогда и мир погибнет», – говорил старец Силуан Афонский. Бесчисленны сонмы св. подвижников, прославивших Святую гору своей ангелоподобной жизнью. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II сказал о всех афонских иноках, носителях высокого аскетического идеала православного подвижничества: «Велик подвиг их веры, ибо обрели они нетленные сокровища Духа, даруемые свыше от Отца Небесного, чем и прославили Святой Афон – остров сугубой молитвы и благочестия».

Независимо от своего происхождения и следуя Евангельскому слову, что во Христе нет уже ни эллина, ни иудея, человек, который умирает для мира, должен, как, впрочем, и любой христианин, выходящий из купели Крещения, забыть о национальных и других различиях между людьми. Но для нас, монахов, где бы мы ни находились – в России или на Святой горе, – еще более важно то, что мы являемся воинами Христовыми. И это для нас превыше всего. Святая гора так устроена, чтобы монахи

могли претворять это в жизнь, и каждый из нас, монашествующих, несёт в этот мир проповедь для пробуждения веры, проповедь веры Христовой.

Святая Гора в течение многих веков способствовала укреплению Поместных Церквей. Ее помощь и присутствие ощущали все православные народы. Несмотря на то, что монахи, приходящие на Афон из разных стран, становились святогорцами без национальности, в своих молитвах они были связаны со своей родиной и тем самым помогали ей. Сегодня на Святой горе в полной гармонии живут монахи из самых разных уголков Земли, которые своей духовной жизнью, своими подвигами по-

могают своим Церквам. В этом особая миссия Афона.

Современное миссионерское служение Церкви основывается на двухтысячелетнем опыте православного свидетельства и святоотеческой традиции. В то же время известно, что многие из преподобных и богоносных отцов, подвизавшихся на Афоне, оставили нам богатое письменное наследие в виде поучений, наставлений, посланий, писем. Эти труды и по сей день вызывают интерес современников, стремящихся к духовному совершенству и ко спасению во Христе – это и это тоже великая миссия Афона и его монахов, свято хранящих святоотеческие традиции.

Крещенская купель Сиамского залива

Второй год подряд освящение воды в праздник Крещения Господня и купание совершаются в Сиамском заливе на тропическом острове Самуи, где находится храм Вознесения Господня. Об этом событии приходской жизни поведал настоятель Вознесенского храма иерей Алексей Головин.

– Отец Алексей, как Вы решили помимо освящения воды в храме погрузить крест в воды Сиамского залива?

– Праздничное освящение воды ведет свое начало от традиции в Иерусалимской Церкви, где уже с первых веков христианства совершалось торжественное шествие к реке Иордан и омовение в ней, в воспоминание Крещения Иисуса Христа.

В V веке святитель Епифаний Кипрский, проживший значительную часть своей жизни в Египте, указывал на почитание реки Нил и других рек в день праздника Крещения Господня, когда вода, по мнению верующих, меняет свои свойства.

В Русской Церкви, подражая иерусалимскому обычаю, с давних времен также в дни Богоявления совершается водосвятие в храмах и на источниках. В какое-то

время закрепились такая традиция: после того, как священник совершит освящение водного источника, верующие с молитвой погружаются в него.

В разных странах существуют другие традиции. Например, в день Крещения Господня в Болгарии, Македонии и Греции после освящения воды организуют торжественные процессии с хоругвями к водоёму. Есть обычай бросать деревянный крест в воду и после этого нырять за ним. Выловить крест из воды считается почётным делом. Народное название праздника в Болгарии – «Йорданов-ден», а в Македонии – «Водицы».

В России в это время – крещенские морозы, поэтому купель необходимо вырубить во льду. Но, это не останавливает желающих совершить омовение в студеной воде. Погружаются все – пожилые, молодые и даже дети.

В зимнее время Таиланд очень популярен, многие русские приезжают с главной

целью – отдохнуть на море и погреться. Если люди приезжают сюда за этим, преодолевая такие большие расстояния, почему же тогда морской отдых не наполнить духовным смыслом? Так появилась мысль об освящении Сиамского залива в день Крещения Господня.

– Расскажите подробнее, как родилась эта традиция?

– Накануне на всенощном бдении в день самого праздника, я сделал объявление: «Братья и сестры, после литургии, 19 января, в четыре часа собираемся на близлежащем пляже Ламай, где будет происходить торжественное освящение Сиамского залива».

Никаких объявлений в интернете, радио, на телевидении заранее не делалось, чтобы не превратить это священнодействие в какую-то забаву. Те люди, которые при-

шли в этот день в храм помолиться – туристы и наши прихожане, только те и узнали об этом событии освящения залива. Потому что освящение воды, а в нашем случае морской стихии, должно проходить в благочестии и с мыслями о Боге, в память о событии Крещения Господня, а не просто, как пиар-акция.

Далее, в назначенное время, вместе с прихожанами мы спустились к морю, кто пешком, а кто на машине. Надо сказать, что пляжная линия находится примерно в пяти минутах ходьбы. От храма проходим мимо отелей, работники которых начинают фотографировать нашу процессию. Некоторые отдыхающие на пляже никак не могли подумать, что на тропическом острове они когда-нибудь увидят священника в облачении с крестом в руке в окружении прихожан. Кто-то к нам присоединился, а кто-то и отошел подальше.

Начинается чин освящения – хор поет, верующие молятся, отдыхающие внимательно смотрят на нас. На тропаре «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи...» священник всегда троекратно погружает крест в имеющийся сосуд с водой. Я зашел по пояс в воду и здесь неожиданно с головой меня накрывает волна... Вот так и получилось, что пришлось одновременно и крест погрузить и искупаться самому в освященной воде.

– Это было первое освящение Сиамского залива?

– Нет, освящение уже происходило в 2011 году в Паттайе архимандритом Олегом (Черепаниным). Тогда при содействии прихожан храма Всех святых в Паттайе для этих целей был арендован корабль. Духовенство, певчие и богомольцы проплыли на корабле к середине Сиамского залива, где был совершен

На тропаре «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи...» я захожу по пояс в воду для погружения креста, и неожиданно с головой меня накрывает волна...

Чин Великого освящения воды. Тогда в воды залива впервые был погружен православный крест. После освящения многие ныряли в открытое море прямо с палубы корабля, чтобы искупаться в освященной воде.

– В России есть хорошая поговорка: «крепкие морозы – к хорошему лету».

Крещенские дни славятся своей морозной погодой. А как дело обстоит в Таиланде, есть ли какие-то изменения в погоде?

– Может быть, туристы не замечают, но вот уже несколько лет подряд в Таиланде 19 января бывали настоящие «морозы». Температура воздуха в этот день опускалась ниже 25 градусов.

Русские, которые здесь живут подолгу, три, пять и более лет, надевали шерстяные свитеры, или даже куртки. Я им говорю в таком случае: «оттаивайте потихоньку»... Да и на море не всегда спокойно в это время года.

– Как местные тайцы реагируют на холод, или когда Вы им рассказываете о холодной и снежной зиме в России?

– Конечно, большинство тайцев не знают что такое снег, как природное явление. Здесь ему негде взяться. Когда им рассказываешь о наших суровых климатических условиях, они удивляются или даже пугаются. Оно и понятно, так как при температуре воздуха +18°C, в Таиланде могут объявить стихийное бедствие.

Прожив более трех лет здесь, в Юго-Восточной Азии, пугаться российских зимних пейзажей начинаю и я сам.

– Многие считают, что в крещенскую ночь освящается все водное естество, поэтому можно дома или на отдыхе в гостинице принять душ, или ванну и это будет считаться так же, как погрузиться в освященный источник.

– Мы знаем, что освящается и становится святой только та вода, над которой совершается специальный молитвенный чин. Мнение о том, что в этот день освящаются все воды, основано на расширенном толковании некоторых выражений из богослужебного текста праздника Богоявления и не является частью православного вероучения. Кроме того, подумайте логически – если освящаются все воды, то они освящаются везде, в том числе и в местах скверных и нечистых. Спросите себя – как может Господь попустить Святому Духу действовать в нечистотах?

Поэтому можно смело купаться в ванне, или принимать душ в день этого праздника и это будет не освященная вода.

– Можете ли Вы рассказать какой-нибудь неординарный случай, связанный с праздником Крещения на о. Самуи?

– Такой случай в истории прихода имеется, когда два года назад, 19 января, мне позвонил один человек и пригласил освятить бассейн для его персональных купаний. На что, конечно же, получил отказ.

– Какими храмами еще освящается морская стихия в мире?

– Освящение вод на праздник Богоявления совершается повсеместно. Из таких ярких примеров – освящение Атлантического океана в Мадриде, Рейкьявике, Ла-Манша, в Брайтоне и Нью-Йорке, Тихого океана в Панаме, на Гавайях, в Бруклине, освяща-

ется Сингапурский пролив, Северный Ледовитый океан и т.д.

Путешественник священник Феодор Коныхов во время одного из своих путешествий из Чили к берегам Австралии в одиночном плавании на весельной лодке «Тургояк» также совершал освящение Тихого океана.

– Что Вы можете посоветовать нашим читателям?

– Где бы вы ни отдыхали, не забывайте о Боге, Церкви, поинтересуйтесь, есть ли в той местности православный храм и, может быть, удастся воочию увидеть, как живет православная община и какие особенности имеет церковь за границей.

**Журнал «Христианский мир Азии»,
январь 2016 года**

Индийцы идут даже на разрыв отношений с родственниками, потому что истина важнее

О церковной жизни в Индии рассказал руководитель Миссионерского отдела Петрозаводской и Карельской епархии священник Станислав Распутин.

Часовня на крыше

– Как Вы с Русского севера попали в Индию?
– Миссионерской деятельностью я занимаюсь уже давно – скоро будет двадцать лет. Промыслом Божиим, осенью 2011 года, совершил первую миссионерскую поездку за рубеж, как раз в Индию. Группа индийцев – часть из

них исповедовали англиканство, часть были индуистами – решили принять Православие. И по благословию священноначалия я поехал в Индию их крестить. Потом была еще одна поездка – в июле 2012 года.

– По какому принципу выбираются места, которые посещает священник?
– Едем туда, где есть поле для миссио-

нерской деятельности: живут наши соотечественники либо индийцы, которые хотят принять или уже приняли Православие и нуждаются в пастырском окормлении.

Первый раз я ездил в три места. В Мумбай – это экономическая столица Индии, в город Чандрапур – это индийская глубинка. Третье место – город Бангалор, южная часть Индии, тоже один из крупных экономических центров. В этом городе живет чудесно обратившийся в Православие брат Силуан. Ему 36 лет, работает в банке. Это современный, состоятельный, образованный человек. Родился в католической семье, был католиком всю свою жизнь, но путем духовных исканий пришел к Православию. Переход для него был сопряжен с большими трудностями. В Дели имеется православный приход, но священник там постоянно не живет, и Силуану пришлось ехать в Таиланд, для того чтобы его миропомазали и приняли в Православие.

В Чандрапуре перешли в Православие бывший англиканский епископ по имени Рохан Нехамайя и с ним пять его священников вместе со своими общинами. Сейчас там пять приходов общей численностью около ста пятидесяти человек, хотя приняты через миропомазание были лишь сто человек. Просто не все в прошлый мой приезд смогли принять это таинство. И Рохан, и священники были приняты как миряне, поэтому они сейчас выполняют роль приходских старост.

– В дальнейшем эти новообращенные собираются посвятить себя служению Церкви?

– Да. Но возникают проблемы, потому что реалии Индии немножко другие, люди там малообразованные, и английского языка для обучения в семинарии многие не знают. Им еще нужно в Православии утвердиться. Но это люди очень горячие и ревностные.

Они сами изучили историю Церкви, догматику и пришли к выводу, что Православие – это истинная вера, что полноту Божественного Откровения хранит именно Православная Церковь. Несмотря на то что католиков в Индии очень много и они достаточно авторитетны, эти бывшие англикане решили не присоединяться к католикам, а

перейти именно в Православие. Сами пригласили священника для того, чтобы стать православными.

В Бангалоре сейчас, благодаря брату Силуану, уже зарегистрирован новый приход во имя святителя Иоанна Златоуста. В первый мой приезд в этой общине было всего три человека, а сейчас уже 21 человек. Пока, к сожалению, священника там нет, а Силуан выполняет обязанности старосты. Он очень ревностный к служению и активный. На крыше своего дома построил часовню: земля в городе дорогая, и крыша дома – это единственное место, где он может строить, не спрашивая ни у кого разрешения. Сейчас он водрузил над крышей крест, икону большую повесил, так, что видно всей округе.

– В эту часовню могут попасть все желающие?

– Да, по воскресеньям. Но ввиду того, что пока вход в нее через дом Силуана, есть определенные неудобства. Он, конечно, сознательно на это идет, потому что хочет служить Богу. Силуан меня спрашивал: «А почему бы нам здесь монастырь не открыть, больницу, школу, как католики делают?» Я задаю ему простой вопрос: «Сколько лет католики в Индии?» Он говорит: «Четыреста лет». – «Сколько мы в Индии? Ну, вот именно среди индийцев?» Он отвечает: «Один год». Я говорю: «Вывод очевиден, то есть все надо делать по-степенно!»

Сон брахмана

– Сколько русских православных людей живет в Индии?

– Я спрашивал об этом в Мумбае. Там не только наше консульство, но военное представительство, потому что много военных из России обслуживают индийские стратегические объекты. Там речь шла о нескольких сотнях человек. Надо сказать, что русские, особенно женщины, которые вышли замуж за индийцев, там начинают скучать по русской культуре, которая неразрывно связана с Православием, и в этом смысле они более открыты. На почве православной веры они могут как-то консолидироваться друг с другом. Такая ностальгия по Родине быстро дает о себе знать.

– Как индийские мужья наших соотечественниц и вообще окружающие относятся к тому, что человек начинает ходить в храм?

– По-разному. В первый мой приезд был такой случай, когда муж русской женщины – индеец принял Православие. Я крестил их вместе с сыном. В некоторых случаях отношение нейтральное, потому что Индия – многорелигиозная страна и здесь спокойно относятся к тому, что у человека своя вера, отличная от иных.

Но есть прецеденты, когда местная индийская девушка принимает Православие, а родители очень агрессивно настроены, и возникают проблемы, даже гонения на конкретного человека именно со стороны его семьи. Доходит даже до того, что ему приходится разрывать отношения с близкими. Они идут на это, потому что истина важнее. В этом смысле для меня индусы были примером. Знаете, мы в России стали очень привередливые: в этот храм я

пойду, в этот не пойду, этот батюшка какой-то не такой...

В Индии в этом смысле ситуация духовная очень жесткая. И речь идет не о выборе, а о самой возможности быть христианином. Тем более православным. И вот в некоторых из новообращенных я увидел искреннее стремление, в меру своего понимания, само собой, идти за Богом, идти за Христом.

Уникален пример обращения одного из брахманов. Его зовут Мани Пракаш. Ему чуть больше тридцати лет. Он занимался бизнесом, был сознательным индуистом, обладал достаточно высокой степенью посвящения. Однажды у него возникли финансовые проблемы, его обманули свои же собраты. Этот человек в отчаянии начал молиться своим богам, которые были безответны. И тогда, когда он был, по его словам, в полном отчаянии, ему во сне является Сам Христос и говорит одну фразу: «Не бойся, Я тебя спасу». После чего он просыпается с вопросом: а как мне найти Христа и что мне делать? Как мне найти того, Кто обещал меня спасти?

Дальше среди миллиарда людей, живущих в Индии, Мани чудесным образом, через своих знакомых в Арабских Эмиратах, находит Силуана, который, оказывается, живет в соседнем штате! Уже на следующий день Силуан был у него дома и говорил ему о Христе. Мани первым делом просит: «Помолись за меня». Но, как рассказывал Силуан, у него было столько идолов в доме, что это было совершенно невозможно. Силуан сказал: «Буду молиться, только когда ты всех идолов выкинешь». И они вместе выносили эти статуи, одна самая тяжелая была весом 90 килограммов! Только потом можно было совершить молитву. Целый месяц Мани готовился ко крещению и в июле месяце вместе со своей семьей принял Православие. Теперь носит имя Михаил в честь Михаила Архангела. Кстати, когда окружающие узнали, что он решил стать христианином, ему позвонили от пятидесятников и предложили все финансовые проблемы решить, лишь бы он стал прихожанином протестантской церкви. Но Мани

отказался, ответив: «Истина дороже – я буду православным».

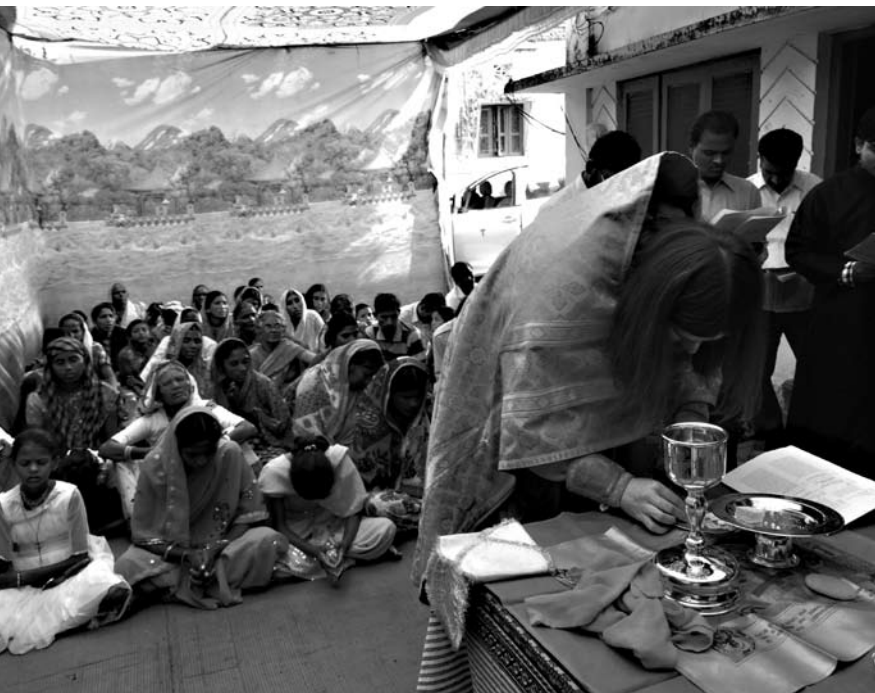
На каком языке служить в стране, в которой 24 языка?

– Основная проблема живущих в Индии православных в том, что у них нет своего постоянного священника?

– В Чандрапуре и Бангалоре каждый воскресный день проводится служение мирским чином, без священника, но, конечно, постоянный священник там нужен. Как креститься, как причащаться, как исповедоваться? Надо понимать, что миссия в Индии среди индийцев только в стадии становления. И тут надо приложить много усилий. Перспективы миссионерской работы в Индии огромные. Сознание местных жителей очень религиозное, но эту религиозность важно направить в правильное русло.

Индусы хорошо знают, что такое христианство, оно там присутствует со времен апостола Фомы. На одной из купюр рупий изображено, как идет Махатма Ганди, а за ним

представители всех существующих в стране религий: индусы, мусульмане, христиане – как образ единой Индии. Когда в стране проводили голосование под девизом «Лица Индии», аналогичное нашему «Имя Россия», на первом месте оказался Махатма Ганди, а на втором – мать Тереза! То есть она была признана лицом Индии номер два. Значит, христианство там очень авторитетно.

Но оказалось, что очень многие христиане Индии – как католики, так и протестанты – никогда даже не слышали о православии. То есть у них никогда не было выбора, какую веру выбрать внутри христианства. Значит, они не исповедуют Истину не потому, что не хотят, а потому, что они даже не слышали о ней.

Вспомним слова апостола Павла: «Как слышать без проповедующего?» Сейчас главная задача – заявить о том, что мы есть, о том, что является основой православной веры, чем мы отличаемся от других христианских конфессий. Православие, кстати, по традициям очень близко индийскому сознанию. Мы сохраняем их традиционную культуру, наполняя ее новым, православным, содержанием.

– На каком языке Вы служите?

– Где как. Проблема миссии в Индии в том, что очень много национальных язы-

ков. Хинди – это только в северной и центральной части, и то не везде. В Индии 24 государственных языка. Причем эти языки – это не то, что, например, русский и украинский, носители которого друг друга способны понять, а, например, как русский и грузинский. Фактически Индия – конгломерат государств. В каждом штате может быть совершенно другой народ, даже антропометрически другие люди, другая религия, другой язык, другое законодательство и даже другая идеология. Например, в штате Западная Бенгалия, где как раз находится Калькутта, там коммунисты у власти, хотя для всей остальной Индии это нехарактерно. В стране несколько раз собирались отказаться от английского языка, но этого так и не произошло, потому что есть штаты, в которых люди не знают хинди. Просто хинди – самый распространенный язык, но многим он ничуть не более понятен, чем английский.

Что касается языка богослужения, то мы вместе с Роханом начали перевод литургии с английского на маратхи – это один из 24 существующих в стране государственных языков. Я даже записал в транскрипции русскими буквами молитву «Царю Небесный» и пел на службе. Говорят, получилось.

Есть еще одна особенность: у индусов принято на богослужении сидеть. Они сидят у меня на литургии до Символа веры. Символ веры так естественно получается, мы все вместе поем или читаем стоя. Я на местном языке не могу пока читать, поэтому этим руководит кто-то из старших. После этого люди до конца службы уже стоят, а снова садятся во время проповеди. Я служу на английском, а все повторяющиеся песнопения: «Господи, помилуй!», «Аллилуйя!», антифоны – они поют сами на своем местном языке. Когда я служу для русских, соответственно, служу на церковно-славянском. Когда очень большое смешение народов – я служу на английском, но Евангелие читается на всех языках.

– Для христианства в Индии очень болезнен вопрос каст...

– По конституции касты отменены, а реально они существуют в индуизме. Конечно, для нас нет разницы каст. У Католической церкви была проблема в том, что люди, например брахманы, не хотели причащаться с отверженными. Мы в этом вопросе сразу

встаем на евангельскую позицию: во Христе нет ни иудея, ни эллина, все равны во Христе. И если ты не можешь отказаться от кастовости, значит, ты не понял полноты учения Церкви. Но, слава Богу, я пока не сталкивался с такими проблемами.

– А как воспринимают Ваши поездки Ваши прихожане?

– Очень хорошо. После моей поездки в Индию мы пригласили одного православного индийца к себе на Пасху. Он у нас Страстную неделю провел, Пасху праздновал, читал Евангелие на Пасху на своем языке, потом всю Светлую неделю был.

Для него соприкосновение с нашей церковной жизнью оказалось колоссальным потрясением. Для православных индийцев Россия – как Земля обетованная, ведь у себя на родине они – меньшинство, ютятся в помещениях едва приспособленных, там только все началось... Когда человек оттуда приезжает в страну, где стоит много храмов, в том числе древних, и вокруг него на богослужениях сотни людей, это очень впечатляет. Мы в России просто привыкли к этому и порой не осознаем, какое это счастье – жить в православной стране.

Беседовала О. Кирьянова, газета «Спась»

Неоязычество как контркультура

Историко-культурологический анализ славянского неоязычества

Довольно часто в разговоре о проблеме распространения «неоязычества» это явление называют просто «язычеством», пытаются найти аналогию с исторически сложившимися классическими его формами, и как-то меньше говорят о неоязычестве, как феномене современной действительности, в котором наблюдается явная оторванность от исторического наследия. Происходит это потому, что современные авторы, повествуя об этом явлении, пытаются объединить одно и другое понятие.

Однако нужно сказать, что современное неоязычество во многом, точнее сказать, во всем, не имеет связи с тем историческим язычеством, которое представлено нашей историей. В большей степени, это не только

§ Роман Лопин,
кандидат философских наук,
доцент кафедры культурологии
и политологии Белгородского
государственного национального
исследовательского университета

новое явление постсекулярного общества, которое породило новое отношение к духовности человека, новое отношение к культуре, традициям, цивилизации, это еще и явление, которое характеризует себя как деструктивное, контркультурное.

Под культурой в данном контексте необходимо понимать опыт человеческого бытия, который нашел выражение в духовной и материальной сферах. Культура име-

ет регламентирующий характер. Культура имеет созидательный характер. Отхождение от этих главных критериев культуры порождает определенную инаковость в этой сфере. Эта инаковость часто называется субкультурным явлением. Когда мы говорим о субкультуре в духовно-историческом контексте как об инаковом видении истории, современного дня, будущности, необходимо отмечать то, что по своей сущности неоязычество не просто субкультурное, но в большей мере контркультурное явление. Его контркультурность заключается в том, что любая контркультура всегда выступает против уже сложившейся исторической культуры, образа мышления, образа жизни человека в целом.

На эту проблему можно посмотреть схематически, в большей степени концептуально, обозначив несколько центральных положений, тезисов.

1. История и культура человечества не знают себя вне религии.

Первый тезис говорит о том, что как бы мы ни смотрели на историю, к каким бы источникам мы ни обращались, вне религии человек не знает своей культуры и истории.

2. Религии определяют развитие культурно-цивилизационного пространства.

Второй тезис тоже довольно-таки известен. Он говорит о том, что каждая культура, цивилизация в своей истории определяет свое бытие той религией, которая лежит в ее основе.

3. Для русской культуры культуруобразующей религией является православие.

Третий тезис – православие исторически для русской культуры, для русского пространства, русского мира является объединяющей духовной основой.

4. Неоязычники отвергают традиционные религию, культуру, историю, государственность.

Четвертый тезис дает характеристику отношения представителей неоязычества к восприятию традиционной религии, культуры и истории.

Уместно здесь так же вспомнить схему Игоря Андрушкевича, аргентинского ученого, русского по происхождению, которая говорит о любой отдельной цивилизации, как о составляющей, включающей в себя ядро (религию), культуру и государствен-

ную систему. По этому принципу на сегодняшний день построено все глобальное культурно-цивилизационное пространство.

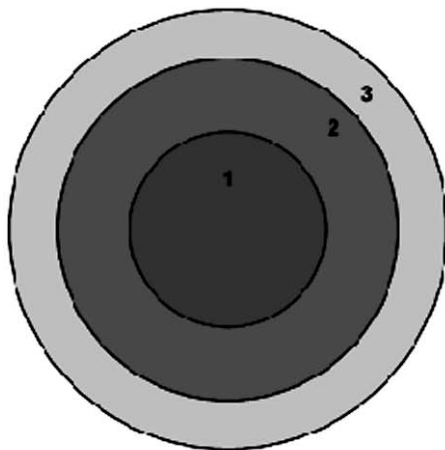
«Современная цивилизационная карта мира» это подтверждает. Самая большая цивилизация – Евроатлантическая. Она совпадает с распространением на карте «Распространение крупных религий по континентам» территории католико-протестантского мира. Русская Православная цивилизация (как она именуется у большинства ученых) – совпадение по территории распространения православия. Восточная цивилизация – совпадение по распространению восточных религий. Исламская цивилизация находится на месте распространения ислама как религиозной традиции. Эту религиозную составляющую в цивилизационном строительстве учитывают современные геополитики в планах глобализационного переустройства мира. Благодаря картам, довольно ясно видно то, что каждая цивилизация в своем начале имеет и свою духовную аксиологию, «ядро-религию».

Духовная аксиология призвана защищать интересы собственной цивилизации, иногда противопоставляя их другим, или, как показывает современность, пытается разрушить интересы, внутреннюю аксиологию других цивилизаций. Очевидно, что самая большая Евроатлантическая цивилизация сегодня нацелена в своей конкурентно-захватнической глобальной политике на Исламский мир, Восточную цивилизацию и Православную цивилизацию. Очевидно и то, что в основе современного глобализирующего процесса, как «исторически обусловленной данности», который ориентирует человека, как потребителя информации в глобальных масс-медиа, на идею посттрадиционного мира, нивелирующего все традиционное культурно-цивилизационное пространство, лежит ложь. Современный глобализирующий процесс осуществляется в интересах одной цивилизации. Он искусственно создан.

Сегодня в подобных условиях для подтверждения собственной идентичности при обращении к исторической традиции мы ищем те корни, которые нас с этой традицией связывают. В этом поиске, чтобы ее понять, уместно прочертить условную, так называемую «историко-хронологическую

**Схема цивилизации (по И.Н. Андрушкевичу)
на примере косточкового плода**

1. Ядро (тип верования).
2. Питательная мякоть (культура).
3. Защитная скорлупа (государство).

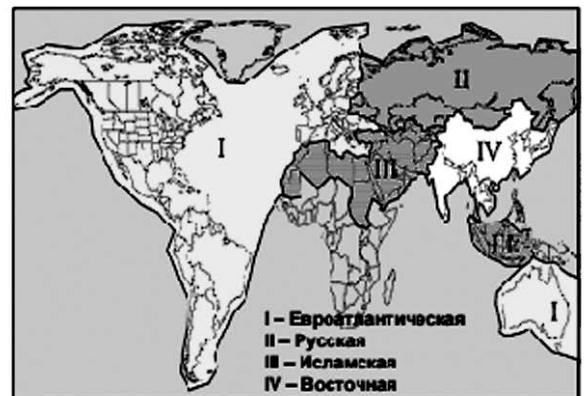
линейку», отражающую динамику отечественной истории и культуры. Эта «линейка» содержит отправные точки (даты) в понимании собственного культурно-исторического наследия. Они раскрывают сущность духовного начала русского самосознания, как основы строительства Русской цивилизации, указывают на место и подтверждают значение в нашей истории религиозного фактора, как православной духовной традиции, так и исторического язычества. Они выстроены в следующем порядке.

Первой датой нашей истории принято считать дату призвания Рюрика – 862 год. В 2012 году Россия в связи с этой датой отпраздновала 1150-летие «зарождения российского государства». Вообще, в отечественной исторической науке апеллируют к этой дате как к основной.

Не оспаривая Норманнскую теорию, необходимо сказать о другом. Что же было до этой даты? Можем ли мы искать в предшествующий период те аксиологические корни, которые и сегодня являются для нас ценными?

В действительности очень сложно найти эти корни в период до IX столетия. И не только потому, что у славян не было письменности (древнеславянская культура

Современная цивилизационная карта мира

Распространение крупных религий по континентам

относится к культурам неписьменным, в ней, как и в древнеиндийской, отдавалось большее предпочтение устной традиции). Каждая история, каждая культура действительно более объективно познаются путем изучения им принадлежащих письменных источников. А лишь по той причине, что в этот период протекают очень серьезные процессы, которые были связаны с метисацией восточных славян с другими народами. Этот процесс занял довольно большой период, в нем образовалась та общность восточных славян, которая потом получит название русских.

В этот период славяне представляют собой очень сложное по своей структуре родоплеменное общество. В духовном своем начале оно, по выражению Д.С. Лихачева, имело «ворох» верований. Д.С. Лихачев применил слово «ворох» не случайно, потому что это что-то бесформенно-синкретическое, объединение из сложных и в то же время примитивных верований, по сегодняшней день не изученных как следует.

Существуют разные теории о происхождении славян. Основными считаются миграционная и автохтонная. Автохтонная теория в отечественной науке получила распространение в советский период в XX веке.

В ней как раз и предлагались концепции, в которых славяне развивались в собственной изоляции. Отсюда было создано много мифов о том, что у славян в отрыве от истории человечества, на раннем этапе их истории, сформирован очень серьезный культурный базис, в том числе духовный базис, который можно противопоставить позднее «заимствованному» Православию. И это несмотря на то, что в целом в повествовании о предгосударственной истории славян довольно сложно говорить о каком-то общем аксиологическом начале русской культуры.

Единственное, что можно добавить к уже названной дате 862 года в разговоре о начале русской истории – это напомнить еще (в IX веке достаточно много судьбоносных событий) об одной немаловажной дате: 860 год, Аскольд и Дир. Решающая роль Киева в становлении древнерусского государства состоятельна в отечественной историографии. Киев в этот момент более известен и политически важен для той же Византии, для той же Европы. Он является более значимым и для окружающих народов, более значимым, чем Новгород. В этом, конечно же, поход Аскольда и Дири в нашей истории имеет большое значение.

Следующую дату обычно называют – 988 год, как условную дату начала русской культуры (начало любой культуры условно в датировании, это сложный и продолжительный процесс). До этого славянская культура была совершенно разнородная и не носила название русской, была совершенно неведанная в своей массе (неведанной, то есть неизвестной, она является и по сегодняшний день). Но если говорить о русской культуре, то условной датой, конечно же, может быть дата 988 года. Об этом говорит и академик Д.С. Лихачев.

Период в истории древнерусского государства с 862 по 988 гг., почти столетний период, очень часто исследователями называется либо архаическим (иногда забывается, что архаический – это старый, давно ушедший, может быть, хранящий внутри себя какой-то архетип, но имевший определенные архаизмы, которые ушли навсегда), либо языческим. Лучше этот период назвать предтрадиционным, так как он стал основой, фундаментом для развития нашей традиционной культуры.

Был ли он языческим на самом деле? Очень сложно говорить, потому что в этот период мы видим большие, серьезные события, которые связаны с христианской историей славян. Это не только правление всем известной, прославленной в лике святых княгини Ольги, устроительницы земли Русской как христианского государства, но это и предшествующие ей первые уже не легендарные правители Киевской Руси, вышеупомянутые Аскольд и Дир, которые приняли христианство вместе со своей дружиной, крещение киевлян св. равноапостольным Кириллом, это массовые свидетельства христианства в период Святослава. Эти свидетельства той эпохи говорят о наличии в древнерусском государстве больших христианских общин, о построении православных храмов и о других проявлениях христианства на Руси. Археология и история и советского периода, и современного это подтверждают.

Более того, здесь же можно говорить и о том, что языческий пантеон князем Владимиром в 980 году был создан искусственно. Был очень сложно создан. Во многом кн. Владимиром как язычником был использован заимствованный материал (что характерно вообще для язычества), в том числе чужеродный, об этом говорил М.С. Ломоносов в своих исторических работах и более поздние исследователи. Просуществовал этот языческий культ Киевской Руси в истории довольно недолго, фактически – несколько лет. Предположительно уже в 986 году, как говорят исследователи жизни князя Владимира, он принял крещение, а это значит, что капище не пользовалось к этому времени той популярностью, к которой оно было призвано. Более того, после убийства Феодора и Иоанна в 983 г. (столкновение-стычка киевлян по поводу спорного вопроса человеческого жертвоприношения) сами киевляне, по мнению исследователя Л. Лебедева, просто-напросто отторгают тот культ, который был навязан «пришлым» из Новгорода князем Владимиром. То есть, для киевлян Перун и другие боги княжеского пантеона были совершенно чуждыми богами. Очевидно, что здесь налицо серьезная проблематика с тем, чтобы этот период назвать чисто языческим. В большей степе-

ни начало всякой истории России связано с христианством, так как Аскольд и Дир – уже христианские правители на Руси.

Территория Древней Руси при Аскольде и Дире представляет из себя конгломерат древнерусских городов. Самые большие центры в нем – Киев и Новгород. В общем, это еще узкая полосочка на карте просторов будущей России. Когда неоязычники говорят о претрадиционном периоде, они почему-то представляют Древнюю Русь в том масштабе примерно, как сегодня выглядит Россия, и рассказывают о том, что христианство было заимствовано великой, могучей и богатой Языческой Русью. Это неправда.

Следующий отрезок нашей истории уже продлится почти 1000-летие. Этот период ученые называют традиционным. Он начался в сложный для Руси X век, в котором перед Русью была поставлена альтернатива выбора между монотеизмом и язычеством, христианством и вообще другими монотеистическими религиями. Выбор князем Владимиром веры не случайно был поэтически описан в летописи. Дело в том, что в этот период в Киеве уже существуют и христианские общины, и общины магометан, и общины хазарских иудеев. Митрополит Иоанн (Снычев) в повествовании о «Трех крещениях Руси» говорит о тех конфликтах, которые возникали уже в довладимирскую эпоху не только между язычниками и христианами, но и между иудеями и христианами.

К X веку завершается этногенез славян, восточные славяне ищут этноним, который они будут носить – народа русского. Конечно же, до его утверждения среди славян наблюдается полная раздробленность, в своем самоопределении они себя еще долго будут называть полянами, древлянами, вятичами и названием других родоплеменных общностей, до конца никому неизвестных. Неоязычники сегодня говорят о какой-то «чистокровности», трудно предположить, на что они опираются в этом случае.

В период с X в. формируется единая национальная надэтническая культурно-цивилизационная общность русских. Этническая проблема (когда сегодня наблюдается этническая центробежность единого русского/советского/российского народа, состоящего из различных этносов) связана с европейским, евроцентристским пони-

манием истории. Дело в том, что европейцы всю историю мыслят этнически. Наши конструкции национально-государственные отличаются и носят надэтнический характер по принципу цивилизационного строительства, который был основой строительства Римо-Византийской империи.

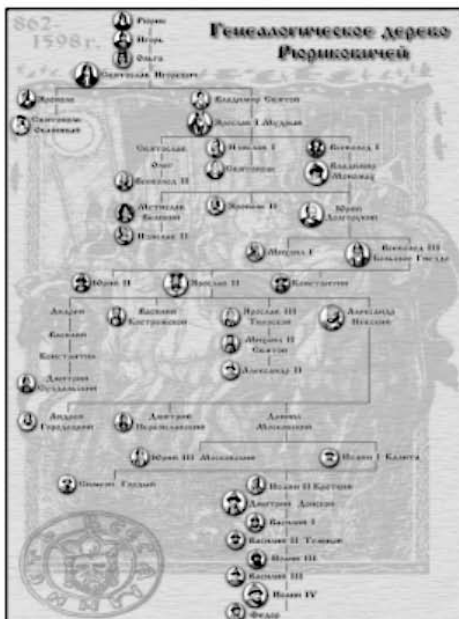
Самый большой период нашей истории с 988 г. (с окончательного утверждения христианства святым равноапостольным князем Владимиром) и по 1917 г. заложил в нашу культуру все традиции жизни русского человека. Культура стала христоцентрична, триадоцентрична, церковноцентрична. Христоцентричной она является потому, что она христианская по и сегодняшний день. Триадоцентричной – обряды, которые совершаются в народной практике, обращены к Святой Троице. Церковноцентрична – христианство вне Церкви не понимается. Сегодня пытаются его понять (может быть, по протестантским или другим моделям) так называемая постсоветская интеллигенция вне Церкви. На самом деле христианство вне Церкви не существует вообще.

Именно этот период в культуре заложил те аксиомы, которые нашли выражение в исторической и современной геральдике нашего государства. Наше государство по сегодняшний день эти аксиомы использует. Одна из аксиом – это Андреевский флаг. Указ Петра I о принятии сего «штандарта» говорит о том, что мы являемся христианами еще с апостольских времен. Конечно же, это легендарное, но в то же время красивое сказание. Был ли Петр I этим указом оригинален или нет? Нет. Эту благочестивую легенду об апостоле Андрее в историографические положения допетровской эпохи принимали как реальную историческую данность.

Здесь можно вспомнить слова А.С. Хомякова, выдающегося русского философа XIX столетия, искавшего основы русской идентичности в допетровской эпохе. Он, говоря об историческом предназначении славянских народов, указывал на то, что славянское язычество в их культуре приняло лишь «сказочный характер», в этом смысле оно ушло в сказочную поэтику фольклора. Причина такого «ухода в фольклор» связана с тем, что язычество у славян не было до конца или, сказать точнее, вообще сфор-

Начало Русской государственности традиционно связывают с призванием Рюрика, которое произошло в 862 году

Словене свою волость имели. А Кривичи – свою, а Меря – свою, а Чюдь – свою. И начали сами против себя воевать, и была между ними рать велика и усобица, и встал род на род, и не было в них правды. И решили они между собой: «Поищем себе князя, который бы владел нами и рядил по праву».

Повесть временных лет.

Княжеская династия Рюриковичей более семисот лет управляла русскими землями

Памятник «Тысячелетие в России» воздвигнут в Великом Новгороде 1862 г. в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания варягов на Русь.

Русь Аскольдова

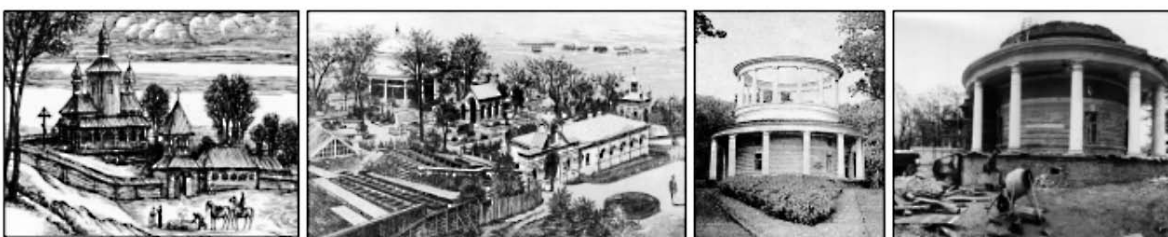
В IX в. Киевская Русь становится известной в Европе. При Аскольде происходит первое добровольное массовое крещение киевлян (по предположению историков, свв. Кириллом и Мефодием). 860 год, по летописным источникам, становится отсчетом «Русской эры».

Аскольдова могила в Киеве

«Русское государство основалось деятельностью Аскольда».

В. Ключевский

Со времен княгини Ольги над могилой князя Аскольда стоит Свято-Никольская церковь.

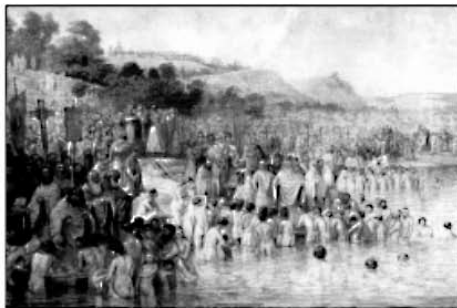

Начало русской культуры

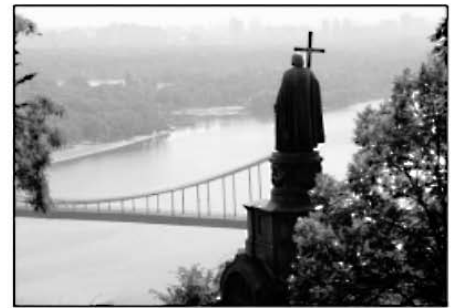
Эпоха кн. Владимира была ключевым периодом для государственного становления православной Руси и объединения славянских земель и народов в единую цивилизационно-национальную общность. В этот период в напряженной духовной и политической борьбе с соседними племенами и государствами происходило формирование духовной основы национального жизнестроительства – культуры русского народа.

«Сама по себе культура не имеет начальной даты. Но если говорить об условной дате начала русской культуры, то я считал бы самой обоснованной 988 год».

Д. Лихачев

Картина В.Г. Перова «Крещение Руси»

Памятник кн. Владимиру в Киеве

Этногенез от племенной раздробленности к национальному единству

Этнос – собирательное название для больших по численности кровнородственных групп людей.		
племя	народность	нация
<ul style="list-style-type: none"> • исторически 1-ая фаза формирования этноса. Включает значительное число родов и кланов. Они обладают собственным языком, или диалектом, территорией, формальной организацией (вождь, племенной совет), общими церемониями. 	<ul style="list-style-type: none"> • этническая общность, занимающая на лестнице общественного развития место между племенами и нацией. Она представляет собой языковую, территориальную, экономическую и культурную общность. 	<ul style="list-style-type: none"> • автономная, неограниченная территориальными рамками политическая группировка, члены которой привержены общим ценностям и институтам. <p>По мере того как этнос проходит эволюцию от племени и народности к нации, в нем убывают биологические черты и нарастают социально-политические.</p>
Этнообразующие факторы:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Кровное родство. 2. Устойчивая межпоколенная преемственность. 3. Единство территории. 4. Единство языка. 5. Общность исторической судьбы. 6. Общая культура и традиции. 7. Общее самосознание. 		<ul style="list-style-type: none"> + Устойчивая государственность. + Общность экономической жизни. + Развитая социальная структура. <p>Чаще всего термин «этнос» сегодня обозначает народность.</p>

Возникновение русской национально-государственной общности – закономерный результат исторического объединения восточных славян под влиянием внутренних и внешних факторов (экономических, социальных, политических, духовных).

мировано, как это было у многих народов. А.С. Хомяков говорил о славянах как о народе «не ждущем Христа, а идущем ко Христу», своею чистотою вне языческого ужаса, расположенного к принятию христианства. Вообще славянофилы, а именно они больше других были знакомы с историей и культурой своего отечества, в то язычество, о котором сегодня говорят, как о наследии, не верили. Славянофилы отвергали наличие в истории того язычества, которое было искусственно сфабриковано в их времена по большинству своему так называемыми западниками, язычество, не неоязычество, которое появится на столетие позже (неоязычество в данном контексте это уже надстройка над ранее созданными реконструкциями якобы исторического язычества).

В XIX столетии и ранее подобные реконструкции создавались теми же русскими этнографами благодаря европейской подаче. Этнографическая наука, как и многие другие, в то время развивалась по европейскому клише, и мифологический компонент, как основа любой европейской культуры, в ней доминировал. Он был заложен в европейское сознание еще в период Возрождения. Позже, как видно, он находит применение и в нашей науке в истолковании собственной истории. По европейскому клише мы и начинаем сочинять мифы. Европа сочиняла мифы об античном язычестве в эпоху Возрождения. В России особо сочиняли во времена XIX-го-XX-го вв.

Христианская аксиология традиционного периода определяет жизнь и ценности нашего народа по сегодняшний день, начиная от рождения человека, сопровождая его в жизни до самой смерти. Важные этапы жизни человека: рождение, свадьба, похороны и др. – во всем мире, во всех культурах сопровождаются ритуалами, которые понимаются лишь через религиозные принципы жизни народов. В русской культуре все действия, сопровождающие эти важные в жизни человека события, по прежнему совершаются за редким исключением по православному обычаю.

Если говорить о 1917-м годе как завершающем традиционный период в нашей истории и культуре, то 1917-й год впервые выступил как контркультурное событие. После

него официально отрицается, дискредитируется вся бывшая история. Создается новая модель ее видения, новая мировоззренческая модель регламента жизни человека.

Новый период в нашей истории, который начался в 1917-м году, можно назвать посттрадиционным. Именно в этот период мы видим проблематику того, что после 17-го года наша «официальная» история во многом противопоставляет себя «традиционному» русскому мировоззрению, все больше проявляя свой интерес к дохристианскому периоду истории как базисному, заложившему мировоззренческие, культурные основы (достаточно вспомнить академика Б. Рыбакова, который возвел историю славян до древнейших времен без каких-либо на то серьезных оснований).

Сегодняшние проблемы восприятия собственной истории, как христианской, заложены более чем сто лет назад. Они заложены еще в начале формирования нашей науки под влиянием тех же европейцев. Конечно же, они продолжали закладываться и в советский период. Многие партийные ученые для этого постарались. Хотя нужно сказать, что советская эпоха была разной по отношению к духовному историческому наследию, к языческому наследию тоже. В разные ее периоды оно подвергалось критике, возносилось, к нему относились равнодушно. В этом смысле советская историография тоже разная, к ней нужно по-разному относиться. Проблемы продолжают закладываться и сегодня, такой пропаганды духовных архаизмов и фантазий, как сегодня, не было никогда.

Посттрадиционный советский период тоже не длителен в нашей полномасштабной истории. Более того, жизнь нашего народа в атеистической идеологии в нем продолжается как жизнь христианского народа, и сонм новомучеников за этот период это подтверждает. Несмотря на богоборческую идеологию, наш народ себя отождествлял с православным народом.

В 1991 г. посттрадиционная эпоха заканчивается. Начинается постмарксистская. В постмарксистскую эпоху Россия сталкивается с теми тенденциями, которые обращают ее вновь к чуждой заимствованной мировоззренческой школе (она в последние десятилетия активно утверждается

в отечественном сознании и науке), этнический и мифологический компонент в ней по-прежнему доминирует. В девяностые годы интерес к архаике, к этническому компоненту культуры, к древнеязыческой оккультности нам был навязан тем же Западом. Именно там возымело свою популярность и неоязычество.

Необходимо понимание того, что современная Россия является наследницей всей более чем 1000-летней нашей истории, в которой именно в традиционный период создается Россия как великое государство.

Стоит рассмотреть еще одну схему, довольно любопытную. Условно ее можно изобразить с помощью кругов разного диаметра.

Русь до князя Владимира – круг самый маленький, Русь князя Владимира – круг побольше (фиолетовый), самый большой круг – это Русь до 1917-го года. После 1917 года (круг красного цвета) ее территория становится значительно меньше. Как только Россия отступила от традиционной культуры в своем развитии, сразу начала и территориально убывать. В этом смысле Советский Союз территориально не больше исторической России. Советский Союз – это внутреннее дробление исторической России. Сегодня тоже об этом как-то забывают. Много говорят о величии Советского Союза, на самом деле забывая о том, что величие Советского Союза – это не что иное, как ущербность действительно Великой России. Мы не можем и представить, каких бы успехов она могла достигнуть, если бы не было в ее истории пресловутой революции.

В 1991-м году (круг ярко-красного цвета), когда, продолжив дело, начатое в 1917-м, россияне изменяли тем принципам, которые более чем 1000 лет создавали Россию как великую культурно-цивилизационную общность, произошел еще больший казус – мы получили еще больший коллапс, мы потеряли даже православную Украину, по сегодняшний день раздираемую, в том числе и неоязычеством. Неоязычники, когда говорят о какой-то альтернативной истории, нас толкают в тот мир, который, если он воплотится, будет без России. Они говорят о дроблении нашего народа вплоть до «нового родоплеменного» состояния (принцип общественно-политического, общественно-экологического, этнокультур-

ного, оккультно-сектантского дробления).

Простое моделирование, будь то схематическое или на простом каком-нибудь примере, оно очень наглядно. Оно дает нам понять, какие ценности на самом деле действительно являются ценностями, а какие «ценности» являются новоделом.

2000-е годы в начертанной «историко-хронологической линейке» нужно оставить под вопросом. Наша будущность во многом зависит от того, как мы сегодня отнесемся к собственной истории, как мы ее покажем нашему современнику, от того, насколько мы сможем сегодня переубедить деструктивно самоидентифицированных людей в том, что наша история велика, и ее нужно сохранить как традицию в культуре, как традицию в религии, сохраняя Россию. В этом стоит обратить внимание и на то, что современный исламизм – это те же внешне манипулируемые процессы, которые развиваются у нас со славянским неоязычеством, то есть это, если хотите, современная неоисламская реконструкция. И она применяется для разрушения самого культурно-исторического традиционного ислама. Естественно, за этим стоит та цивилизация, которая старается разрушить другие цивилизации в мировом пространстве.

Ну и последнее. История культуры познается через непосредственное знание этой культуры, то есть человек живет в определенном пространстве, и вот это самое ценное, самое объективное восприятие самой культуры.

Находясь в аудитории, где находятся иконы, где сидят представители духовенства, где звучит русское духовное слово, человек понимает, что он живет в пространстве русской православной культуры. Неоязычники, как и необразованный, не знающий собственной истории и культуры человек, этого не понимают.

Культура и история познаются через артефакты и письменные свидетельства. Артефактами мы считаем то наследие, которое раскрыли для нас археологи. Но они не понимаются до конца вне исторических письменных источников (свидетельств). Историческими письменными источниками мы называем ту письменность (если она имеется) той культуры и той эпохи, которую мы изучаем. Так познается любая куль-

Православие для России является традиционной культурообразующей религией

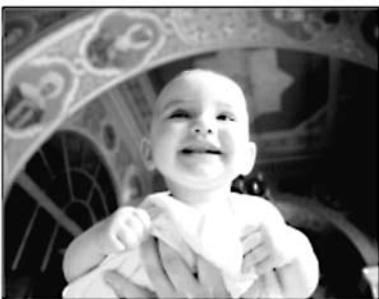
По своей сути русская культура имеет сотериологический характер.

Она:

- Христоцентрична – так как является христианской;
- Триадоцентрична – так как в ней Троица является объектом поклонения;
- Церковноцентрична – так как в ней соборность является главным фактором народного единства.

Традиция есть высочайший духовный, нравственный, научный и культурный потенциал, основанный на исторически сложившихся принципах бытия, функционирование постоянных форм, структурных элементов культуры.

Традиция – в более глубоком ее понимании – это не безвозвратно ушедшее прошлое, а живое наследие, вечно обновляемое в уважении к Родине и предкам.

Российская Федерация является преемницей предшествующих форм государственности

Преемственность государственности:

Киевская Русь (Древнерусское государство) (862-1242)
 Великое княжество Владимирское (1157-1389)
 Княжество Московское (1246-1389)
 Великое княжество Московское (1389-1547)
 Русское царство (16 января 1547 - 22 января 1721)
 Российская империя (22 января 1721 - 1 сентября 1917)
 Российская Республика (1 сентября - 25 октября (7 ноября) 1917)
 Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (основана 25 октября (7 ноября) 1917, с 1922 по 1991 в составе СССР)
 Союз Советских Социалистических Республик (30 декабря 1922 - 25 декабря 1991)
 Российская Федерация (26 декабря 1991 - настоящее время)

Столицы:

862-882 - Новгород; 882-1243 - Киев;
 1243-1389 - Владимир; 1389-1564 -
 Москва; 1564-1581 - Александровская
 слобода; 1581-1712 - Москва; с 21 мая
 1712 - Санкт-Петербург; с 1728 года -
 Москва; с 1732 года - Санкт-Петербург (с 18
 августа 1914 г. назывался Петроград); с 12
 марта 1918 года - наст. время - Москва.

**Цивилизационно-культурная
аксиома
(истинное исходное положение)
России в ее государственной
символике**

Деструктивная самоидентификация

Человек, пренебрежительно или высокомерно относящийся к истории и культуре своего народа, духовно не с ним. В духовном смысле он уже потерял родину, хотя территориально проживает в ее пределах и говорит на родном языке.

С 90-х г. этническая центробежность стала бичом социально-культурного пространства России. Деструктивная идея ориентирована на этническое, приниженное восприятие русской культуры, уводит сознание человека в глубокую архаику. Такое устремление порождает появление асоциальных доктрин неоязычества, исламского фундаментализма и т.п. Во многих регионах на базе развития этнокультур проводятся в сознание идеи этнического сепаратизма, разрушающие державные начала российского государства.

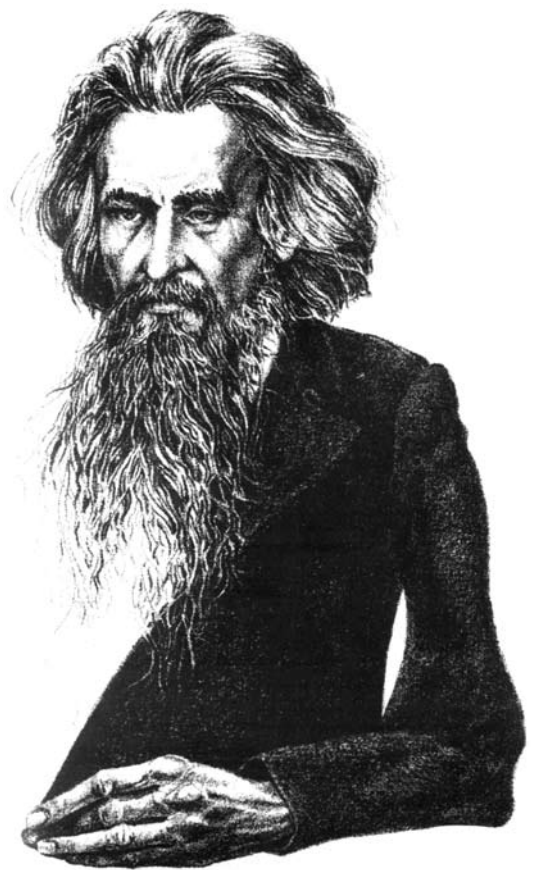
тура, любая история. Неоязычники тоже это опровергают, они этого не признают.

Дальше культура и история познаются через научные реконструкции. Вся история – это множество всевозможных ее интерпретаций. Научная реконструкция интерпретируемой истории или культуры подразумевает какие-либо пробелы. Любой ученый может чего-то не знать, чего-то он мог не изучить как должное и допустить те пробелы, которые будут материалом для дальнейших исследований следующих ученых. Сегодня нужно проштудировать множество учебников, научных монографий, чтобы сложить мнение по поводу того или иного вопроса. Если опираться лишь на один какой-нибудь источник, будут серьезные или даже роковые пробелы в знании, их может иметь и ученый.

Можно сказать, что современные нам неоязычники пользуются недоброкачествен-

ными и ненаучными, а псевдонаучными реконструкциями. Они находятся в большой опасности, приводящей человека к полной мировоззренческой дезориентации. Они, если хотите, оперируют лишь какой-то грубой и фальшивой «отсебятиной», предложенной им искусственно популяризированными авторами, тут уж не до инаковости какой-то. Это просто отсебятина, которая противопоставляет себя всему, что реально существует. Неоязычество, конечно же, явление неизбежное как явление постсекулярного мира. Но все же его сторонникам нужно все это как-то объяснить. Хотя бы сказать:

- что нужно, как говорится, подумать;
- нужно подумать, в какой действительности мы живем;
- нужно подумать, какую историю мы имеем за плечами, и какая будущность нас может ожидать, если мы ее не сохраним как собственное наследие.

Духовный опыт и философская рефлексия: И.В. Киреевский vs В.С. Соловьёва

Не только в миссионерском служении, но и в повседневном общении с прихожанами, священнику необходимо внимательно учитывать опыт религиозной веры каждого православного человека. Тем более это относится к нашему пониманию и оценке глубинных смыслов культурного наследия великих личностей, оставивших нам свои творческие произведения. Здесь возникает сложный вопрос: как личная вера того или

---

vs (лат.) от versus «против, в сравнении, по отношению», здесь – буквально «обращены в разные стороны». – Прим. ред.

**§ Протоиерей Алексей Куренков,
ректор Белгородской Духовной семинарии
с миссионерской направленностью**

иного мыслителя (художника, писателя) соотносится с теми идеями (образами, интуициями), которые им были выражены в его произведениях?

Особую сложность в этом плане представляют религиозно-философские произведения отечественных мыслителей. В нашем небольшом размышлении мы остановимся на оценке заочной полемики и специфики философии И.В. Киреевского и В.С. Соло-

вьёва, двух великих русских писателей и литераторов.

Часто не только в светских, но и в церковных кругах мы встречаемся с характеристикой философии В.С. Соловьёва как “православной” (христианской), восходящей в своих положениях к идеям славянофилов. Ещё до революции утвердилось мнение, что В.С. Соловьёв был прямым продолжателем славянофильской религиозно-философской традиции. Об этом прямо писал, например, Н.А. Бердяев: “Прямыми продолжателями славянофильской традиции в философии были величайший русский философ Вл. Соловьёв, а затем князь С. Трубецкой. Два главные философские трактата Вл. Соловьёва, “Критика отвлечённых начал” и “Философские начала цельного знания”, проникнуты славянофильским духом”¹. Не менее категорично писал и Э.Л. Радлов, верный последователь и издатель сочинений В.С. Соловьёва: “В ранних сочинениях, посвященных природе знания, Вл. Соловьёв всецело стоит на почве взглядов Киреевского и Хомякова... нет никаких оснований думать, что он отошел вполне от взглядов Киреевского и Хомякова на природу познания: вся концепция Вл. Соловьёва, его воззрения на задачи философии, на роль веры и т.д., оставалась всегда в полном согласии с вышеизложенными нами взглядами”².

Однако им противоречил один из самых верных учеников и почитателей В.С. Соловьёва – А.Ф. Лосев. “Дело в том, – писал он в конце жизни, – что Вл. Соловьёв, несмотря на все свои разнообразные уклоны, всегда был и оставался профессиональным философом и мыслил всегда в систематически продуманных категориях, чего нельзя никак сказать о славянофилах. Это были свободные литераторы, которые весьма талантливо, а часто совершенно случайно выражали свое национальное самосознание, не

Биографическая справка

Протоиерей Алексей Куренков родился 7 февраля 1971 года в городе Москве в семье ученых геологов. Первоначальное образование получил в физико-математической школе. В 1988 году принял Святое Крещение в Преображенском храме поселка Перedelкино. По окончании школы в 1988 году поступил в Московский государственный университет имени Ломоносова, где обучался на физическом факультете. Будучи студентом МГУ, А. Куренков в 1990 году поступил в Православный Свято-Тихоновский богословский институт (ПСТБИ). В 1994 году успешно завершил обучение в МГУ по специальности геофизика и, одновременно, в Православном Свято-Тихоновском богословском институте, который окончил со степенью бакалавра богословия.

По направлению Высокопреосвященно-го Ювеналия (Пояркова), митрополита Крутицкого и Коломенского, А. Куренков продолжил обучение в Свято-Тихоновской духовной семинарии в США (Saint Tikhon's Orthodox Theological Seminary, USA) где прошел академический курс. В 1998 году Алексей Куренков окончил семинарию в США с отличием и степенью магистра богословия.

По возвращении из США 5 апреля 1998 года епископом Красногорским Саввой был рукоположен в сан диакона и нес послушание клирика Патриаршего подворья храмов в Зарядье г. Москва.

3 июня 2000 года, после иерейской хиротонии, отец Алексей Куренков был назначен на должность проректора по учебной работе Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), где также преподавал гомиетику, педагогику и литургическое богословие.

С 2001 по 2004 годы занимал должность выпускающего редактора официального журнала Миссионерского отдела Русской Православной Церкви «Миссионерское обозрение».

С 2005 года отец Алексей – доцент кафедры теологии в Белгородском государственном университете, преподает на социально-теологическом факультете.

С 2015 года – по постановлению Священного Синода – назначен ректором Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской направленностью).

Протоиерей Алексей является автором и соавтором ряда работ и публикаций.

¹ Бердяев Н.А. Алексей Степанович Хомяков // Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли. Алексей Степанович Хомяков. М, 2007. С. 348.

² Радлов Э.Л. Очерки истории русской философии // Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. Свердловск, 1991. С. 133.

заботясь ни об его продуманном обобщении, ни об его логической последовательности. Полную противоположность этому составляла философия Вл. Соловьёва, которая оставалась философией классики с начала и до конца”³. Действительно, всё гораздо сложнее: В.С. Соловьёв, когда писал свои диссертации о “кризисе западной философии” и “философских началах цельного знания”, учитывал, разумеется, философские идеи славянофилов и критику ими немецкой философии. Но поразителен тогда тот факт, что он на них нигде, прямо или косвенно, не ссылается, что требовал и в то время академический дискурс при подготовке диссертационных текстов.

И обращается в конце XIX века не столько к текстам славянофилов, сколько к их биографии, в которой запечатлён опыт православной веры родоначальников славянофильства, и к критике идей эпигонов, которые доводили в пылу идеологических битв здравые славянофильские концепты патриотизма до националистического абсурда. Здесь мы должны обратиться к тексту В.С. Соловьёва “Славянофильство и его вырождение”, вошедшему в издания его второго выпуска “Национального вопроса в России” (контекст в основном связан с полемикой вокруг книги Н.Я. Данилевского “Россия и Европа”).

Остановимся лишь на двух смысловых узлах статьи, характеризующих как соловьёвские идеи, так и софистические приёмы его полемики с оппонентами, которые к тому времени не могли ему ответить лицом к лицу.

В.С. Соловьёв в 80-е годы XIX века, когда развернулась его основная публичная дискуссия с Н.Н. Страховым и была написана статья, интенсивно создавал собственную версию “христианской философии” под видом теософии и теократического проекта экуменизма (он может считаться первым философом мира на поприще рационально-научного обоснования и легитимации экуменизма) и, разумеется, вполне понимал, что основание мировоззрения славянофилов, как и их философии, научно-исторических построений и политического проекта, составляет не просто “христианство”, а именно Православие. И основная разрушительная критика была

³ Лосев А.Ф. Владимир Соловьёв и его время. М., 2009. С. 256.

направлена непосредственно в это духовно-нравственное и интеллектуальное ядро.

В начале статьи он безапелляционно утверждает, что “в *системе* славянофильских воззрений нет законного места для религии *как таковой* и что если она туда попала, то лишь по недоразумению и, так сказать, с чужим паспортом. Мне придётся говорить здесь не о православии, а о том искусственном *православничанье*, которое, по-моему глубокому убеждению, имеет весьма мало общего с истинною верою русского народа”⁴. А затем в подтверждение приводит якобы “неофитские” рассуждения о так называемом феномене “намоленных икон” И.В. Киреевского, “бывшего прежде рационалистом” и обратившегося к “детской вере” православного народа только в 1840-е годы.

Вот соловьёвские выкладки: “Известно, как обратился в православие И.В. Киреевский, бывший прежде рационалистом. При виде чудотворной Иверской иконы Божией Матери и “детской веры” молящегося ей народа ему, как сообщает с его слов один тогдашний писатель, следующим образом уяснилась тайна чудесной силы”. И толкователь славянофильской православной веры даёт маленькую цитатку из герценовских воспоминаний. Мы же приведём полностью это общеизвестное место из мемуарного *романа* А.И. Герцена: “И что же было возражать человеку, который говорил такие вещи: “Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону Богоматери и думал о детской вере народа, молящегося ей; несколько женщин, больные, старики стояли на коленях и, крестясь, клали земные поклоны. С горячим упованием глядел я потом на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала мне уясняться. Да, это не просто доска с изображением... века целые поглощала она эти потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она должна была наполниться силой, струящейся из нее, отражающей от нее на верующих. Она сделалась живым органом, *местом встречи между творцом и людьми* (выделено нами – авт.) Думая об этом, я еще раз посмотрел на

⁴ Соловьёв В.С. Национальный вопрос в России. Выпуск второй. Славянофильство и его вырождение // Соловьёв В.С. Сочинения в двух томах. Том 1. Философская публицистика. М., 1989. С. 436-437.

старцев, на женщин с детьми, поверженных в прахе, и на святую икону, – тогда я сам увидел черты богородицы одушевленными, она с милосердием и любовью смотрела на этих простых людей... и я пал на колени и смиренно молился ей”⁵.

И далее В.С. Соловьёв пафосно пишет: “По Киреевскому выходит, что предмет народной веры всецело создается самою этою верою; икона перестает быть простою доскою с изображением и становится священным и даже чудотворным предметом лишь посредством многовекового накопления молитв и возношении; она, так сказать, *намагничивается* (выделено нами – авт.) обращенною на нее душевною силою верующего народа. Но с чего же этот народ стал вдруг в нее верить?... Если же допустить с Киреевским, что святость и чудесная сила сообщаются иконе только накоплением людских молитв и слез, то, спрашивается, к чему же первоначально обращались эти молитвы, перед чем проливались эти слезы? ... Теория постепенной *динамизации и пневматизации обыкновенных вещественных предметов* посредством сосредоточенной на них *психической силы людей* (мы выделили явные оккультные и псевдонаучные характеристики феномена намоленных икон – авт.) может удовлетворить сторонников животного магнетизма, но для религиозной веры народа такая теория в применении к чудотворным иконам есть не более как нелепость и кощунство”⁶. Наверное, для публики не только тех лет, но и наших времён, соловьёвские аргументы выглядели вполне внушительно. Что можно возразить ему в ответ?

Во-первых, перед нами свидетельство в художественном произведении, в котором А.И. Герцен, иронично воспринимавший славянофилов, вряд ли дословно передал слова И.В. Киреевского.

Во-вторых, любой священник может подтвердить, что и среди мирян, и в среде клириков до сих пор говорят о “новых” и

“намоленных иконах”, сила которых *явно и реально* существует в духовном опыте любого православного верующего, творящего молитву, особенно в старых храмах с непрерывной традицией молитвенного служения. Именно это и имел в виду в своём вдохновенном рассказе И.В. Киреевский в кругу друзей (славянофилы и западники при всех расхождениях долго оставались друзьями).

Считается, что И.В. Киреевский, в отличие от А.С. Хомякова, который “был ревностный исполнитель обрядов православной церкви, ещё в то время, когда в высшем обществе, воспитанном на французский лад, неверие считалось признаком либеральности, а православие едва ли не служило синонимом невежества”⁷, воцерковился достаточно поздно и не без влияния друга, но в особенности под воздействием семейных традиций, в том числе своей жены Наталии Петровны Арбеновой. Начало его “обращения” обычно датируют 1934 годом⁸, когда он женился и стал долгое время часто бывать у отца Филарета, схимника Новоспасского монастыря (позже его духовником станет старец Макарий из Оптиной пустыни). Но это одна из историко-философских схем, запущенная в обиход, по нашему мнению, западниками, подхваченная В.С. Соловьёвым в данной статье и канонизированной М.О. Гершензоном при издании собрания сочинений Ивана Васильевича и толковании его идей в духе “толерантности”. Остановимся на этих моментах подробнее.

В характеристике личной веры И.В. Киреевского часто приводят записку “История обращения Ивана Васильевича”, о которой в примечаниях издатель М.О. Гершензон пишет: “Она написана А.И. Кошелевым, без сомнения, со слов вдовы Ивана Васильевича Натальи Петровны Киреевской”⁹. Но почему “без сомнения”? У нас как раз и возникают сомнения по поводу этого “без сомнения”, как и относительно других мест записки. Вот эти выдержки из “записки”: “Знакомство с

⁵ Герцен А.И. Былое и думы. Части 4-5 // Герцен А.И. Сочинения. Т. 5. М., 1956. С. 160.

⁶ Соловьёв В.С. Национальный вопрос в России. Выпуск второй. Славянофильство и его вырождение // Соловьёв В.С. Сочинения в двух томах. Том 1. Философская публицистика. М., 1989. С. 437-438.

⁷ Елагин Н.А. Материалы для биографии И.В. Киреевского // Полное собрание сочинений в двух томах. Под ред. М. Гершензона: В 2-х т. Т. I. М., 1911. С. 62.

⁸ Там же, с. 63.

⁹ История обращения Ивана Васильевича // Киреевский И.В. Полное собрание сочинений в двух томах. Т. I. М., 1911. С. 285.

Новоспасским иноком Филаретом, беседы со святым старцем, чтение разных творений Святых Отцов услаждали его и увлекали на сторону благочестия. Он ездил к о. Филарету, но всякий раз как бы по принуждению. Наконец в 1842 году, кончина старца Филарета окончательно утвердила его на пути благочестия”¹⁰. И далее следует рассказ, как отец Филарет подарил сомневающемуся философу свой нательный крест, а тот уверовал и “пал на колени”.

Во-первых, Николай Алексеевич Елагин, единокровный брат Ивана Васильевича Киреевского, в своих материалах для биографии ни о чём таком не пишет¹¹. А уж он должен был знать о таких “тонкостях” духовной биографии своего брата. Во-вторых, общение со старцем говорит лишь об углублении духовного опыта православной веры, а не об отсутствии такового у русского дворянина, воспитанного своей матерью Авдотьей Петровной, женщиной глубоко и искренне верующей.

Об этом свидетельствуют и письма молодого философа, отправившегося в Германию в январе 1830 года обучаться премудростям рационального мышления у самих Шлейермахера, Гегеля и столь любимого им Шеллинга. Вот что пишет И.В. Киреевский брату, Петру Васильевичу из Берлина 16/28 марта 1830 года: “Между тем пиши ко мне в Дрезден через Рожалина. Там я буду около первого апреля их стилиа. Но *Святую мы встретим вместе*”¹². А вот письмо родным из Мюнхена от 5/17 апреля 1830 года: “Здравствуйте! Через час у вас ударят в колокол, и теперь вы уже проснулись и приготавливаетесь заутрене... Как живо я вижу всех вас, ваши сборы, одеваньё, кофей; даже, кажется, отгадал бы разговоры ваши, если бы был уверен, что у вас все так, как было

при последнем письме вашем, что вы здоровы и спокойны. Думая об нас, вы знаете, что наши мысли теперь с вами, и если вы все не сомневаетесь в этом, то бьюсь об заклад, что Машенька это сказала. Напишите, пробил ли я? У нас здесь, несмотря на Греческую церковь, заутрени нет, но *это не мешает нам слышать Русское: Христос воскрес – и присутствовать при вашем христосовании*. Завтра, однако, мы будем у обедни реально (везде выделено нами – авт.)”. И здесь же сообщает: “К брату приехали мы в субботу перед здешним Светлым Воскресением, то есть в нашу Лазареву Субботу”.

А вот уже в письме от 6/18 апреля 1830 года он пишет о праздновании Пасхи: “Сегодняшний день старались мы сколько возможно сделать нашим Светлым Воскресением, по крайней мере с внешней стороны. В 9 часов отправились в греческую церковь. Но здесь ничто не напоминало нам даже русской обедни, потому что, кроме греческого языка, в здешней церкви еще и та особенность, что поп вместе дьячок, и дьякон, и поп. Зрителей, любопытных немцев, собралась непроходимая толпа, а из русских, кроме нас, были только Тютчевы, у которых мы сегодня и обедали”.

Разумеется, проблема веры в кругах русского дворянства (и особенно знати) в XIX веке требует особого разговора, но уже из этих писем мы видим, что И.В. Киреевский предстаёт перед нами вполне воцерковлённым человеком, укоренённым в православном быту с детских лет.

Но вернёмся к “намоленным иконам”, так как человеку воцерковлённому не покажется странным такой духовный опыт православного верующего, который – в полном согласии с *исихатским энергийным учением* – будет говорить о взаимообмене божественными “энергиями” между Богом и человеком, его “образом и подобием”, *сквозь икону*, “образ Божий” (здесь возникает смысловое созвучие слова “икона” с древнегреческими *эйдосами*, идеями-логосами-энергиями, и *ойкосом*, “домом Господним”). Ведь это и передаёт А.И. Герцен в словах о намоленной иконе, как “месте встречи между творцом и людьми”.

Поэтому, когда В.С. Соловьёв в своей критике пишет, что “икона не потому свята, что ей молятся, а, наоборот, ей молятся потому,

¹⁰ Там же, с. 286.

¹¹ См.: Елагин Н.А. Материалы для биографии И.В. Киреевского // Киреевский И.В. Полное собрание сочинений в двух томах. Т. I. М., 1911. С. 61–64.

¹² Письма цитируются по изданию: Киреевский И.В. Письма // Киреевский И.В., Киреевский П.В. Полное собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. Письма и дневники / Составление, примечания и комментарии А.Ф. Малышевского. Калуга, 2006.

что она свята”, то он, по меньшей мере, или лукавит, или просто не знаком со святоотеческим учением и исихастским, монашеским молитвенным опытом (при всех его поездках в Оптину пустынь и на Валаам).

Этого не скажешь о И.В. Киреевском, который не только находился в постоянном общении с оптинскими старцами, но и принимал деятельное участие в издании трудов Святых Отцов. Он приобщал к святоотеческому наследию даже таких искушённых интеллектуалов, как его ближайший друг и единомышленник А.С. Хомяков, человек с малолетства глубоко и искренне верующий везде и всегда и влиявший на веру самого Ивана Васильевича в юности. Хотя сам А.С. Хомяков достаточно скептически относился к некоторым суевериям русского православного люда (крещенская вода и т.п.), критикуя его за определённую наивность в отношении к святыням, чему есть немало свидетельств.

В.С. Соловьёв, анонимно цитируя герценовское воспоминание, не обращает внимания на икону, как *место встречи* Творца и молящегося верующего, *двух потоков духовных энергий*. Почему? Да ему надо *дискредитировать веру славянофилов*.

И он, мягко говоря, не прав, когда пишет: “Детская вера простого народа обратила к православию родоначальника славянофильства (если быть точным, то семейное воспитание и традиции, друг Хомяков, жена и старец Филарет – *авт.*); но сама эта народная вера, по его же взгляду, могла быть первоначально лишь каким-то случайным самообольщением или бессмысленным фетишизмом. Так, даже при самых лучших чувствах, не удастся искусственное, преднамеренное, субъективными мотивами вызываемое сближение с народом. Даже искренно верующий славянофил все-таки остаётся внутренне чужд и непричастен народной вере. Он верит в народ и в его веру; но ведь народ верит не в самого себя и не в свою веру, а в независимые от него и от его веры религиозные предметы (икона всё-таки не “предмет”, а святыня и “образ Божий” – *авт.*) Если русский народ верит в чудотворные иконы, то он признает и их чудесное происхождение, и их чудесную историю, связывает с ними особую силу благодати Божией, изначально им присущую и совершенно

независимую от количества и качества воссылаемых к ним молитв”¹³. С верой “народа” может всё и так, но вот в искренней православной вере русскому дворянину и славянофилу профессорский сын В.С. Соловьёв отказывал совершенно несправедливо.

Мы не будем далее полемизировать, но отметим лишь два момента. Во-первых, здесь поднятый им *богословский вопрос* о природе иконопочтения, как известно, вызвавший еще в VIII, ересь иконоборчества, *незаметно* для профанов подменяется *вопросом историческим* – о происхождении чудотворных икон и вере в них православного люда. И так везде, во всех текстах В.С. Соловьёва (в том числе и в открытом споре с А.С. Хомяковым): когда он пытается быть “богословом”, то далее “церковного историка” не идёт, оставаясь верным сыном своего отца, известного профессора-западника.

Во-вторых, он переносит собственный “духовный опыт”, изъеденный интеллигентской рефлексией, на молитвенный опыт народа, путая молитву к Богу *сквозь* икону со святостью икон. Святость икон действительно приобретается только в молитвенном общении человека с Богом¹⁴, соединённых евхаристией в Церковь, молитвенное сообщество во Христе. В.С. Соловьёву, выбросившему из отеческого дома в отроческом возрасте все иконы, очень трудно было обрести истинный молитвенный опыт, который он постоянно сам замещал или мистической восторженной чувственностью поэта, или интеллектуальными ухищрениями “цельной” теософии. А.Ф. Лосев справедливо отмечал, что В.С. Соловьёв был “светским человеком и тончайше-интеллектуалистическим мыслителем” и носителем “необычайно широкого свободомыслия”¹⁵, а это всегда вредило и вредит искреннему воцерковлению и живой вере. “Слишком широк человек”, – как-то написал Ф.М. Достоевский. Особенно русский интеллигент...

¹³ Соловьёв В.С. Национальный вопрос в России. Выпуск второй. Славянофильство и его вырождение // Соловьёв В.С. Сочинения в двух томах. Том 1. Философская публицистика. М., 1989. С. 438.

¹⁴ Только по молитвам и творится чудо явления святых икон!

¹⁵ Лосев А.Ф. Владимир Соловьёв и его время. М., 2009. С. 320-321.

Православная христианская миссия в исламской среде в России: история и современность

Миссионерская деятельность всегда являлась и является важнейшим служением Православной Церкви. Сам Господь Иисус Христос повелел Своим ученикам идти и научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28, 19).

В разные периоды своей истории Православная Церковь сталкивалась с различными религиозными течениями, на которые и распространялась миссионерская деятельность. В первые века это было язычество и иудейство, позже – различные ереси. С VII века Православная Церковь сталкивается с новой проблемой – на Аравийском полуострове возникает новое религиозное

§ Священник Алексей Трошин,
клирик Троицкого храма г. Коломна

веяние – ислам, который начинает стремительно распространяться на Ближнем Востоке.

Среди простых обывателей существует мнение, что ислам является «необращаемой» религией. Это мнение не совсем верно. Современный православный миссионер священник Георгий Максимов характеризует ислам как «труднообращаемую» религию: «Мусульмане действительно труднообращаемы, как и приверженцы иных эксклюзивных монотеистических рели-

гий таких, как христианство и иудаизм».

Также существует довольно распространенное мнение о малочисленности христианской миссии среди мусульманских народов, которое также не вполне соответствует действительности. В истории Церкви есть множество примеров удачной миссии среди мусульман. Например, из истории миссии Константинопольской Православной Церкви известно, как после возвращения в X веке Антиохии в состав Византийской империи большое количество местного арабо-мусульманского населения в течение нескольких лет добровольно перешло в Православие, включая представителей арабской знати. В 935 г. целое арабское бедуинское племя бану-Хабиб в количестве 12 000 воинов в полном вооружении, с семьями и рабами перешло к грекам, приняло крещение и стало сражаться против своих же прежних единоверцев.

Для Русской Православной Церкви миссия среди мусульман является традиционной в силу многовекового контакта двух религий на одной территории. Известно, что еще в X веке святитель Михаил Киевский посылал монаха Марка с проповедью христианства булгарам – мусульманам, в результате чего приняли крещение четыре болгарских князя. В XIII веке святитель Петр Московский вступал в публичные диспуты с мусульманами и одерживал в них победу. В XVI веке святитель Макарий Московский крестил последнего хана Казани – Едигера-Мухаммеда, и заботился о проповеди Православия среди татар. Результатом четырехсотлетней миссионерской деятельности Русской Православной Церкви среди татар стало появление новой этноконфессиональной группы, именуемой кряшены, которая состоит из православных татар. По переписи 1926 года кряшен насчитывалось около двухсот тысяч. В настоящее время на территории России их проживает около трехсот двадцати тысяч человек.

Другой современный тюркский народ, обратившийся из ислама, – гагаузы, преимущественно проживающие в Молдавии. В ислам они обратились еще в IX веке, а в христианство перешли в XIII веке. Общая численность их на сегодняшний день составляет около 220 тысяч человек.

Также плодотворной была миссия и среди народов Кавказа. Во второй половине XVI века обратившийся из ислама и ставший христианским миссионером Аллах-Верди из Цахура вернул в Православие целое племя грузин-ингилов.

В начале XIX века стараниями православных миссионеров было обращено в христианство более 60 тысяч осетин, что является большей частью этого народа. К 1823 году были обращены почти все осетины, на Кавказе основано 67 православных приходов. В это же время значительное количество абхазов возвратилось в Православие.

Священник Георгий Максимов напоминает, что в Русской Православной Церкви в настоящее время проходят пастырское служение казахи, татары, чеченцы, ингуши, табасаранцы, индонезийцы и представители других национальностей, многие из которых обратились в Православие из ислама. Также на канонической территории нашей Церкви проживают до нескольких тысяч мирян, обратившихся в последние годы в Православие из традиционно мусульманских народов.»По всему миру в наши дни происходит множество обращений в Православие из ислама» – констатирует факт отец Георгий.

Необходимо признать и противоположную тенденцию, согласно которой в ходе истории ряд христианских народов полностью, либо почти полностью обратился в ислам. Такие случаи происходят и в наши дни, например, в Африке бывает, что целые племена переходят из христианства в ислам. Также можно заметить, как в современном мире в традиционно христианских странах усилилась деятельность исламских миссионеров и наша страна не является исключением. Исламские проповедники осуществляют свою деятельность в том числе и среди коренного русского, славянского населения, широко используя современные средства массовой информации, аудио, видео и интернет-ресурсы. Надо признаться, что местами их проповедь бывает довольно успешной.

Современное положение ислама в России

За всю свою тысячелетнюю историю, как утверждает Р. Силантьев, исламское

сообщество России не переживало столько событий, сколько пришлось ему пережить за последние годы, начиная с распада СССР. Факт падения советской безбожной идеологии вызвал мощный всплеск активности приверженцев ислама в нашей стране и в бывших советских республиках. По свидетельству Р.Силантьева, с распадом Советского Союза более чем в 100 раз возросло количество мечетей, открылись десятки новых средних и высших мусульманских учебных заведений, «появились многочисленные мусульманские средства массовой информации – печатные, радиоэлектронные и сетевые». Приверженцы ислама получили возможность беспрепятственно исповедовать свою веру, выезжать на паломничество, обучаться за рубежом.

Силантьев также отмечает, что процесс этого возрождения «был в значительной мере омрачен прогрессирующим расколом духовных управлений мусульман», который привел к появлению множества враждующих между собой муфтиятов. Таким образом, раздробленность российской уммы и отсутствие общепризнанных религиозных авторитетов привели к развитию межэтнических и внутрирелигиозных конфликтов в исламской среде. Такой ситуацией, распространяя свое влияние, успешно пользовались эмиссары нетрадиционных для России течений ислама. «По сути, – говорит Силантьев, – новейшая история исламского сообщества России стала историей возрождения и раскола».

Ислам – вторая по численности верующих религия в современной Российской Федерации после Православия. Подавляющее большинство, как мусульман, так и мусульманского духовенства в России составляют татары и башкиры.

По данным всероссийского исследования «Атлас религий и национальностей», проведенного службой «Среда» в августе 2012 года, в 79 из 83 субъектов РФ, религиозное соотношение православных и мусульман выглядело таким образом:

58,8 млн., или 41 % – исповедуют Православие и принадлежат к РПЦ.

9,4 млн., или 6,5 % – исповедуют ислам (включая суннитов, шиитов и тех, кто не считает себя ни суннитом, ни шиитом). Напомним, что общее количество населе-

ния в России к тому времени составляло 143,2 млн. человек.

Для более успешного ведения миссионерской деятельности среди мусульман на территории России необходимо хотя бы в общих чертах знать о тех течениях ислама, которые имеют место в современном исламском обществе на территории нашей родины. Наиболее полно этот момент, на наш взгляд, описывает священник Даниил Сысоев, который дает православную оценку современным течениям ислама. Так он особо выделяет «обиходный ислам тюркских народов», как наиболее распространенное течение ислама среди российских мусульман. Его придерживается большая часть тюркских народов России. Это течение является суннитским направлением ислама ханифитского мазхаба. Эта правовая школа достаточно легко приспосабливается к местным условиям, поскольку допускает широкое использование обычного права. Из этого течения в начале XIX века возникло движение джадидизма, о котором уже упоминалось в предыдущей главе. Признавая пять основных столпов ислама, оно в то же время, провозгласило фактический отход от норм шариата и признало необходимость светского образования. Отец Даниил Сысоев называет джадидизм «движением аналогичным обновленчеству в Православии», говоря, что «так возник «мягкий ислам», воспринявший во многом нормы западного гуманизма».

С точки зрения миссии отец Даниил относится к явлению джадидизма отрицательно, упоминая при этом, что приверженцы этого течения ислама зачастую придерживаются концепции «все религии – путь к одной вершине».

Другой особенностью тюркского ислама является, как замечали еще миссионеры XIX века, смешение ислама среди татар, башкир, казахов и других тюркских племен с язычеством.

С другой стороны, по утверждению отца Даниила, ислам среди татар, башкир и других малых народов сочетается с чувством национальной самооткровенности: «Если ты татарин, то должен быть мусульманином» – часто говорят представители «мягкого ислама». Таким образом, благодаря захватившему тюркские народы национа-

лизму, в последнее время все более усиливается освоение ислама среди этих народов.

Другой разновидностью ислама на территории России является традиционный ислам народов Кавказа, который значительно отличается от тюркского ислама. Большая часть мусульман Кавказа являются приверженцами шафиитского мазхаба – эта правовая школа придает особое значение согласию исламских ученых богословов. Нормы шариата среди кавказцев в целом выполняются строже, чем среди тюрков, и помимо этого огромную роль имеют, как упоминает отец Даниил, «требования адата – обычного права, в основах своих языческого». Именно поэтому, утверждает отец Даниил, среди мусульман Кавказа так распространен обычай кровной мести. Другими особенностями кавказского ислама являются культы святых и святых мест, а также другие обычаи, которые не согласуются с духом ислама. Это в первую очередь связано с распространенным среди кавказцев течением суфизма – мистического ислама.

Следует также отметить и особое направление ислама – шиизм, который возник в результате раскола исламской уммы по вопросу о том, кто должен возглавлять общину. Это менее распространенное течение ислама. Так, например, в России его в основном придерживаются проживающие здесь азербайджанцы. В отличие от ислама суннитского толка в шиизме развит культ мучеников, которые пострадали за исламскую веру.

Необходимо упомянуть и о совершенно новом явлении, появившемся в России в конце XX века. Это явление массового перехода русских в ислам. Отец Даниил Сысоев связывает это явление с Афганскими и Чеченскими войнами, с которых возвращалось много русских, принявших чужую веру. Об этом также говорит и протоиерей Олег Стеняев. Другая немаловажная причина массового перехода русских в ислам – это активная работа исламских миссионеров. Как утверждает отец Даниил Сысоев, в этом направлении особенно активны представители чеченской диаспоры, а также арабские проповедники. Очень часто те русские, которые присоединяются к исламу, принимают его в наиболее

радикальной форме – ваххабизм. Об этой проблеме также упоминает в одном из интервью архимандрит Филипп (Жигулин), побывавший в чеченском плену: «Мусульмане – вторая по размерам и по влиянию религиозная община в России. И считаться с этим фактом вынуждены будут все. К сожалению, за последние 3-4 года диалог между православными и мусульманами сник, а этап сейчас очень важный. У мусульманской общины идет формирование своих форм и методов. Мы видим, что у мусульман есть установка на прозелитизм. Ислам принимают не только русские солдаты, попав в чеченский плен. Ислам принимают жители мирных городов, молодежь. А вот обратных примеров я не знаю. Кроме того, даже смешанные браки, особенно, если муж мусульманин, приводят к тому, что дети воспитываются в исламской традиции. Мы теряем людей, которые открыто не разрывают отношения с христианством, но фактически переходят в ислам через быт, через семью».

Такова приблизительная картина, характеризующая современное исламское общество на территории России. Как мы увидели, мусульмане, проживающие вместе с нами на одной земле, достаточно разнообразны как в этническом, так и в религиозном понимании. Также мы увидели, что среди них нет единства в отношении духовных авторитетов. Знание этих особенностей, на наш взгляд, может помочь более успешной миссионерской деятельности в исламской среде в России.

Миссия среди мигрантов из исламских стран

22 декабря 2010 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы в храме Христа Спасителя, подводя итоги года, призвал верующих протянуть «дружескую руку помощи» мигрантам, в частности, содействовать их адаптации и обучению русскому языку: «В деле преодоления межэтнических напряжений первопроходцами должны стать, по моему глубокому убеждению, люди верующие. Мы призваны быть добрым примером христианского отношения ко всем без изъятия, кому потребуются наша помощь, забота и участие.

Ибо православию чужда идея национального превосходства, ему также неведома ненависть к представителям других религий», – сказал Патриарх.

Святейший Патриарх предложил Церкви содействовать обучению мигрантов русскому языку, их адаптации к культурной традиции и образу жизни москвичей.

«Не будем же скрывать от этих людей и духовного сокровища православия – особенно от тех из них, кто пока не знает Бога. Мы можем и должны проповедовать истину Божию ближним и дальним», – добавил Патриарх.

Одним из наиболее сложных, но и наиболее актуальных вопросов сегодняшней миссии среди мусульман в России, на наш взгляд, является миссия среди приезжих (мигрантов), главным образом среди выходцев из Средней Азии. Что нужно, чтобы эта миссия была успешной? На этот вопрос попытался ответить современный историк и политолог Б. Якеменко.

Миссия среди мигрантов важна не только потому, что она вводит мигранта в Церковь, – утверждает он – но она также «чрезвычайно важна как средство предотвращения будущих межнациональных конфликтов».

В одной из своих статей Владимир Путин отмечал, что «с обострением национального вопроса» вплотную столкнулись самые развитые и благополучные европейские страны, которые прежде гордились своей толерантностью. А сегодня – друг за другом объявляют о провале попыток интегрировать в общество инокультурный элемент, обеспечить неконфликтное, гармоничное взаимодействие различных культур, религий, этнических групп.

«Отражением этого в политике стал «мультикультурализм», отрицающий интеграцию через ассимиляцию – поясняет Б. Якеменко. – Он возводит в абсолют «право меньшинства на отличие» и при этом недостаточно уравнивает это право – гражданскими, поведенческими и культурными обязанностями по отношению к коренному населению и обществу в целом».

Следствием этого явления во многих странах стали замкнутые национально-религиозные общины, которые не только ассимилируются, но даже и адаптируются

отказываются. Известны кварталы и целые города, где уже поколения приезжих живут на социальные пособия и не говорят на языке страны пребывания. Ответная реакция на такую модель поведения – рост ксенофобии среди местного коренного населения, попытка жестко защитить свои интересы, рабочие места, социальные блага от «чужеродных конкурентов».

Люди недовольны агрессивным давлением на свои традиции, привычный жизненный уклад и всерьез опасаются угрозы утратить национально-государственную идентичность.

Таким образом, миссия среди мигрантов является важнейшим средством предотвращения будущих конфликтов, она необходима и «должна строиться как минимум в форме ознакомления слушателей с православной традицией, культурой и ценностями, а как максимум – в форме проповеди, итогом которой должно стать обращение мигранта в Православие».

Для большей наглядности приведем существующую статистику количества мигрантов на территории России.

Федеральная миграционная служба (ФМС) России опубликовала данные о количестве иностранных мигрантов в стране: по состоянию на 14 декабря 2012 года в России находилось около 10,3 млн. иностранных граждан, из них около миллиона пребывали в России меньше одного месяца (возможно, приезжали в командировку или в качестве туристов). Оставшиеся 9 млн. живут в России больше месяца, из них почти 3 млн. – больше года.

Больше всего в России из мигрантов граждан Узбекистана – 2.333.244 человека. Мигрантов из Таджикистана в России 1.061.270 человек; Казахстана – 553.457 человек; Кыргызстана – 544.365 человек, Туркменистана – 26.332 человека, Китая – 213.272 человека; Турции – 113.433 человека.

Таким образом, из стран Средней Азии и Кавказа в Россию прибыло 4.8 млн. человек трудоспособного возраста (от 17 до 55 лет).

Такими были приблизительные данные о количестве мигрантов в России в конце 2012 – начале 2013 года. На сегодняшний день, учитывая экономическую обстановку

в России и странах СНГ, ситуация, если и поменялась, то не значительно – мигрантов в нашей стране по-прежнему много.

Что нужно, чтобы миссия среди мигрантов была успешной? Необходимым условием миссии в среде мигрантов, на наш взгляд, является хорошее знакомство миссионера с исламом, традициями и обычаями Средней Азии, особенностями менталитета приезжих. Это совершенно не новые требования – достаточно вспомнить, на чем строил свою миссионерскую работу Н.И. Ильминский.

Необходимо помнить, что большая часть мигрантов не хотят жить и работать в России всегда, то есть эти люди готовы в любой момент вернуться на родину, если там появится возможность жить лучше. Но есть и такие, которые хотели бы остаться в России. Исходя из этого миссионер должен в предварительных беседах с мигрантами выяснить их позицию и в зависимости от этой позиции строить свою работу.

Очевидно, что тем, кто хотел бы вернуться, будет достаточно хорошего знакомства с православной культурой, обычаями и традициями, так как их обращение в Православие может создать им по возвращении на родину серьезные проблемы. Скорее всего, они вернуться в ислам. С теми же, кто хотел бы остаться, стоит работать более серьезно и стремиться к их обращению в православие.

Кроме того, миссионер, работающий с мигрантами, должен знать хотя бы основные слова и выражения тех языков, на которых говорят мигранты (в идеале миссионер должен хотя бы понимать их и более или менее сносно объясняться). «Знакомство миссионера с языком мигрантов является в наши дни такой редкостью, что будет, без сомнения, способствовать успеху миссии и глубокому уважению к миссионеру со стороны мигрантов» – утверждает Б.Якеменко. Кроме того, необходимо помнить, что в сознании многих представителей малых народов православие отождествляется только с русским народом, и среди многих инородцев, особенно среди молодежи, существует мнение, что Россия является неким имперским завоевателем. Иеромонах Владимир (Утегенов), проходящий пастырское служение в Казахстане,

так говорит об этом: «Православие отождествляют только с русским народом, а т.к. Россию обвиняют во всех бедах прошлого и настоящего, то заодно отмежевываются и от Православия. В сектах этой проблемы нет – там христианство дается в американском, германском или южно-корейском варианте.

Некоторые казахи по тем же причинам идут к католикам». Зная такое отношение, православный миссионер должен уметь правильно преподнести христианское вероучение мигрантам, не оттолкнув их, а, наоборот, расположив, и хорошее знание языка в этом смысле может стать великолепным подспорьем в деле ведения миссии среди инородцев из исламских стран.

Формы работы с мигрантами могут быть самыми различными. Можно посещать мигрантов-рабочих в определенное время на месте их работы и проводить с ними беседы (идеальный вариант – это когда мигранты работают на строительстве православного храма или любых объектов на территории храма). Можно в дни больших церковных праздников посещать мигрантов с поздравлениями и подарками, среди которых обязательно должны быть ознакомительные тексты о Православии. Можно организовывать курсы русского языка для мигрантов, давая и разъясняя им в ходе обучения основные православные понятия. Разумеется, необходимо позаботиться о переводах текстов самых простых молитв на языки мигрантов – таджикский, узбекский и т.д. (многие мигранты владеют сразу двумя языками, например, бухарские и самаркандские таджики). Перевод Евангелия уже существует, но следует учитывать, что он сделан протестантскими переводчиками и может иметь кое-какие неточности.

В частности, например, в ходе нашего исследования нами было замечено, что в Евангелии от Луки на узбекском языке в 1 главе, 27 стихе Иосиф обручник из рода Давидова именуется словом «йигит», что в переводе с узбекского означает «молодой человек, парень». Такие особенности необходимо учитывать при работе с протестантскими переводами и стараться заменять такие слова на соответствующие православной традиции. В данном случае слово «йигит» можно заменить на слово

«чол» – «пожилой мужчина», или «эр» – «муж».

Интересной формой знакомства мигрантов с Православием может стать краткий молебен перед началом рабочего дня или по его итогам на языке мигрантов с небольшими вставками на русском. Как правило, мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана уважительно относятся к Православию и не воспринимают такого рода богослужения как попытку посягнуть на их исконную религию. Например, протоиерей Сергей Клименко, который служит в Таджикистане, в одном из интервью даже упомянул о большом желании некоторых жителей Таджикистана принять Православие. Б.Якеменко предлагает, что лучше, если эти молебны будут посвящены святым, почитаемым и в Православии, и в исламе. Например, это пророки Енох (Идрис, его источник почитается в Бричмулле в Узбекистане), Даниил (Данияр, его могила находится в Самарканде, ее посещал Патриарх Алексей II), праотец Иов (Аюб, колодец, по преданию, вырытый им (Чашма-Аюб), почитается в Бухаре), царь Давид (Дауд, пещера, где он жил находится в горах под Самаркандом).

В некоторых случаях, когда мигранты-рабочие оказываются в затруднительных ситуациях, необходимо просить их обращаться за помощью к православным святым и помогать мигрантам в этих обращениях. В том случае, если такие просьбы будут услышаны, это явится важнейшим фактором если не обращения мигранта, то коренного изменения его отношения к Православию.

Нередко многие мигранты оказываются в больницах с различными производственными травмами и соответственно, находясь там, имеют много свободного времени, именно там с ними удобнее всего работать, общаться и предлагать книги.

Необходимо также провести работу по поиску мигрантов, уже крещенных, знакомых с Православием или желающих познакомиться. Из таких мигрантов можно постараться создать отдельную «православную» группу, сделав все возможное для того, чтобы они работали и жили вместе – опять вспоминается Н. И. Ильминский, который в своей миссионерской деятель-

ности опирался на помощь крещеных инородцев. Это поможет самому миссионеру в работе, а также оградит участников такой группы от возможного непонимания и отчуждения со стороны товарищей.

Это лишь самые основные формы работы. «Важно помнить, что миссия среди мигрантов не должна быть любительской, не должна быть частным делом группы энтузиастов, а это должна быть масштабная программа, поддержанная как Церковью, так и государством» – делает вывод Б. Якеменко.

Кроме того, мы уже упоминали о том, что среди мигрантов довольно активно и успешно действуют протестантские миссионеры. Они намного активнее православных работают в сфере уличной миссии, а также активно используют интернет-ресурсы – создают свои сайты, ориентированные на мигрантов из исламских стран. На сегодняшний день ситуация такова, что большинство доступных переводов Священного Писания на языки народов Средней Азии выполнены как раз в протестантской среде, и этими переводами пользуются многие православные миссионеры. В самой возможности использования этих переводов мы не видим какой-либо опасности, и это вполне возможно, за исключением некоторых отдельных мест Писания, ориентированных под протестантов, пример которого мы привели выше.

Кроме печатных переводов Священного Писания протестанты в деле своей миссии активно используют аудиокниги, которые размещают на соответствующих сайтах. Пример такого сайта www.bible4asia.ru. Есть у них и художественные фильмы о Христе, переведенные на языки народов Средней Азии.

Пример другого сайта <http://najot.com/kalom/>, ориентированный на мигрантов владеющих узбекским языком. На этом сайте размещены Священное Писание Ветхого и Нового Завета на узбекском языке, а также фильмы об Иисусе Христе и песни о христианстве, разумеется протестантские. Проведя анализ некоторых аудиопроизведений, мы пришли к выводу, что некоторые из них вполне можно употреблять в православной миссии. Важно понимать, что народы Средней Азии, в частности уз-

беки, по своему менталитету очень музыкальные, и для них намного проще будет восприниматься информация через музыку.

Проводя исследование, мы выявили некоторые произведения, которые подошли бы для православной проповеди, такие, как Пролог Евангелия от Иоанна на узбекском языке, переложенный на музыкальную мелодию, или песня о Христе Спасителе, включающая в себя цитаты из молитвы Господней.

Есть и другие произведения, которые не противоречат православному учению, которые за неимением подобных альтернативных средств можно употреблять и в православной миссии.

Все вышеперечисленные средства православный миссионер, на наш взгляд, при условии хотя бы среднего знания инородческого языка может использовать в деле миссии среди мигрантов.

Предложения по развитию миссии в исламской среде

Анализ опыта миссии

Анализируя миссионерскую деятельность современных миссионеров среди мусульман на территории России необходимо подвести некоторые итоги, которые позволят нам выявить наиболее эффективные средства и методы ведения миссии в исламской среде.

Еще раз отметим, что на территории современной России в областях с большим количеством мусульманского населения, таких как Татарстан, Башкортостан, Кавказские республики целенаправленной систематической епархиальной работы по обращению мусульман не ведется. Это связано, как уже упоминалось, с политическими причинами.

Работа этих епархий обращена прежде всего к русско-язычному населению, проживающему в тех областях. Но тем не менее, необходимо помнить, что ислам сам по себе настроен на прозелитизм и, как упоминал еще в 1910 году епископ Андрей (Ухтомский), многие мусульмане из простых людей очень охотно используют любую возможность обратиться иноверца. Такая тенденция прослеживается и сегодня, поэтому православная миссия среди мусульман жизненно необходима,

тем более, что она имела место в истории Русской Церкви практически с начала ее основания и, как мы увидели, имеет богатый опыт.

Также, рассматривая деятельность современных миссионеров, мы увидели, что в современных социально-политических условиях сложившихся в России, вполне возможно использование средств и методов ведения миссии среди мусульман, которые использовали дореволюционные миссионеры в Российской Империи. Таков, например, опыт миссионерской работы священника Даниила Сысоева, который основал миссионерскую школу, используя при этом методы Н. И. Ильминского, что во многом принесло положительные результаты.

Рассмотрев деятельность известных российских миссионеров, мы пришли к выводу, что для успешной миссии в исламской среде необходимо вести диалог, лишенный чрезмерной полемики, которая присутствовала в диспутах с участием священника Даниила Сысоева. С другой стороны есть другая крайность – действовать в беседе слишком мягко, со всем соглашаться. На наш взгляд, миссионеру проповедующему мусульманам необходимо найти «золотую середину» в манере общения с иноверцами, сохраняя твердую позицию своей веры и, вместе с тем, уважать точку зрения своих оппонентов.

Предложения по развитию миссии в России

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что основой для ведения успешной миссионерской деятельности в исламской среде является правильно построенный диалог между православным миссионером и представителями ислама.

Бывший Архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким) о взаимодействии Православия и ислама говорил, что отношения между двумя этими религиями «должны строиться на основе знаменитого аята Корана о «близости по любви» между нами. Русский востоковед Саблуков перевел этот стих так: «Нет у мусульманина лучших друзей, чем христиане».

Также он добавляет, что «в многонациональной Российской Федерации, где мусульманство является второй по значимости религией, непонимание между Православием и исламом может стать смер-

тельно опасным, – а взаимопонимание – может принести прекрасные плоды».

Такой принцип отношений, на наш взгляд, предполагает отказ от острой полемики со стороны православного миссионера и замену ее хорошими знаниями традиций мусульманских народов, что значительно повышает авторитет миссионера в глазах мусульман.

Среди многих начинающих миссионеров очень часто можно встретить людей, которые, проповедуя мусульманам, стремятся всячески указать им на их неправоту и заблуждение. Христианский миссионер, желая «просветить» своего собеседника – мусульманина, считает своим долгом унижить и развенчать все, что является для мусульманина святым. Например, он всячески критикует Коран, потешается над Мухаммедом и подвергает осуждению исламские обычаи. После подобного вступления он со всею серьезностью приступает к изложению евангельского учения о спасении. Такая миссионерская тактика в отношении мусульман в наше время, особенно в России, на наш взгляд недопустима, так как во многом дискредитирует христианство и заведомо отвращает иноверцев от проповеди.

В одном из своих выступлений протоиерей Димитрий Смирнов так высказался о том, какие должны быть отношения между православными и мусульманами: «Мы должны быть с ними добродушны, ласковы, терпимы. Не заставлять их ни в коем случае, а предлагать. И вот если будет у нас такая позиция, им нас не в чем будет упрекнуть. Если же мы с Вами все время будем подчеркивать эту разницу, если мы будем перед ними заискивать, бояться их – то они, в силу своего менталитета, будут нас презирать». Таким образом, на наш взгляд, правильно построенный диалог между православными миссионерами и представителями ислама должен стать тем крепким фундаментом, на котором миссионер и будет строить свою миссионерскую деятельность.

Другим необходимым условием ведения миссии среди мусульман мы считаем изучение традиций и языка иноподцев. Как показывает многовековой опыт христианской миссии в исламской среде как на

территории России, так и в других странах, – этот аспект всегда являлся необходимым условием успешной миссионерской деятельности. Из рассмотренной нами истории православной миссии хорошо видно, что наиболее успешной миссия среди иноподцев-мусульман была тогда, когда миссионеры доносили до них азы веры на их родном языке. Достаточно вспомнить деятельность святителя Варсонофия Казанского, прекрасно знавшего татарский язык и успешно проповедавшего в Поволжье, а также деятельность русских миссионеров на Кавказе в начале XIX века, когда проповедуя осетинам на их родном языке, удалось обратить в Православие большую часть народа. Несомненно, самым лучшим подтверждением того, что осуществлять проповедь иноверцам необходимо на их языке, погружаясь в их традиции и быт, является деятельность Н. И. Ильминского, которая в дореволюционной России была официально признана и одобрена священноначалием на Казанском миссионерском съезде в 1910 году.

В конце XIX века за изучение иностранных языков мусульманских народов в духовных учебных заведениях высказывался архимандрит Макарий (Глухарев): «Ученики Миссионерского Института, назначаемые для обращения магометан учились бы, помимо прочего, языку арабскому, татарскому, турецкому и персидскому. Проходили бы руководство к защищению христианской веры восточного исповедания и к обличению губительных заблуждений, особенно в... магометанстве. Между тем воспитанники сочиняли бы миссионерские письма на языках: российском, татарском и др.»

О пользе в деле миссии среди иноверцев-мусульман изучения языка и традиций говорят и многие современные христианские миссионеры и священнослужители. Например, основатель православной христианской миссии в исламской Индонезии архимандрит Даниил (Баянторо) так говорит о миссионерской работе среди мусульман: «Я думаю, что в любой миссионерской работе мы должны досконально знать местную культуру и уметь говорить в границах данного культурного языка, поскольку иначе наше слово может быть не

услышано и не понято. Так, когда вы говорите с мусульманином, вы должны понимать образ мыслей мусульманина. Даже не пытайтесь в речи использовать привычные для христианина термины, православные понятия, потому что они не будут поняты мусульманином».

У многих может возникнуть вопрос, а стоит ли изучать язык мусульманских народов, проживающих на территории России, ведь многие из них вполне хорошо владеют и понимают русский язык? Это действительно так, но в этом случае изучение языка станет для миссионера хорошим путем к пониманию миросозерцания иноверцев, как утверждал Н. И. Ильминский, а с другой стороны значительно возвысит авторитет миссионера в глазах тех мусульман, которым он будет проповедовать, создаст атмосферу доверия.

Особенно это касается, на наш взгляд, отношений с приезжими мигрантами, многие из которых, во-первых, не достаточно хорошо владеют русским языком, особенно

молодежь, во-вторых, оказавшись в чужом государстве, где их никто не понимает, знание инородческого языка православным миссионером несомненно расположит мигранта к более тесному общению.

Что касается изучения традиций, быта и нравов иноверцев-мусульман, то это, на наш взгляд, также является необходимым условием успешной миссии в исламской среде. Это позволит миссионеру более сблизиться с иноверцами и, таким образом, действовать по примеру святого апостола Павла: «будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона как чуждый закона не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по-крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его...» (1 Кор.9:19-23).

г. Царицынъ съ Волги.

Миссионерская деятельность епископа Саратовского и Царицынского Иакова

На территории современной Волгоградской епархии уже в XVIII-XIX веках миссионерская работа была одним из важных направлений деятельности православного духовенства, поскольку местное население было неоднородным по своему конфессиональному составу: здесь проживали калмыки, исповедовавшие буддизм, колонисты – католики и протестанты, высокой была численность старообрядцев и сектантов. Заволжская часть современной Волгоградской области в XIX веке стала одним из мест наибольшего распространения сектантства не только в Нижнем Поволжье, но и в России в целом, а Усть-Медведицкий и Хоперский

§ Александр Клейтман,
кандидат исторических наук,
г. Волгоград

округа Области войска Донского были известными центрами старообрядчества.

Начало активной миссионерской деятельности относится к 1830-м годам и было связано с именем саратовского епископа Иакова (Вечеркова). Под его руководством в Саратовской епархии была организована активная миссионерская работа, которая по своим масштабам и интенсивности в то время практически не имела аналогов в других регионах Российской империи. Несмотря на то, что примене-

ние полицейских мер светских властей при обращении раскольников не поддерживали многие представители местного духовенства и региональной светской власти, епископ Иаков считал, что к ним допустимо прибегать.

В 1833 году, на следующий год после назначения на Саратовскую епископскую кафедру, Преосвященный Иаков обратился в Священный Синод с запросом разрешить учредить в Саратовской губернии, в том числе Царицынском и Камышинском уездах, миссию «на том же основании, как оныя учреждены в Перми, то есть с назначением небольшого жалованья для священнослужителей, которые будут для сего дела избраны, дабы они тем охотнее оставляли свои семьи и хозяйства для проповедования истинного вероисповедования, где потребует особенная надобность и куда позовет их епархиальное начальство»¹. Решение о создании миссии было принято лично императором Николаем I, который наложил на бумагах Иакова (Вечеркова) и обер-прокурора Синода С.Д. Нечаева по данному вопросу резолюцию: «Согласен, но быть как [в] действиях, так и в выборе миссионеров крайне осторожным»². Преосвященный Иаков планировал назначить епархиальными миссионерами четырех священнослужителей, в том числе священника Дубовского посада Гавриила Смирнова. В его планы, однако, Синодом были внесены небольшие корректировки: было решено «определить на первый раз двух миссионеров из представленных» – священников г. Саратова и г. Волгска, а основные их усилия направить на обращение старообрядцев, в основном проживавших в северной части губернии³.

Как свидетельствует переписка епископа Иакова с Синодом, в южной части епархии – Царицынском и Камышинском уездах миссионерская деятельность тоже велась, но по большей части местными священниками, не имевшими статуса миссионеров. Так, в июне 1834 года владыка Иаков отправил в Синод «репорт» о том, что священнику Дубовского посада Максиму Волковскому, который был командирован в село Соломатино Камышинского уезда для увещания молокан, удалось обратить в православную веру посредством Крещения проживавшего здесь лжеучителя молокан однодворца Сидора Андреева⁴.

В апреле 1835 года Синодом было принято решение активизировать в Саратовской

епархии миссионерскую деятельность, направленную против молокан. Наряду с некоторыми другими населенными пунктами губернии, крупными центрами молоканства, по данным, представленным епископом Иаковым (Вечерковым), были села заволжской части Царицынского уезда: село Пришиб, в котором проживали 2861 человек православных и 1678 молокан-воскресников, и село Больклеи (1637 православных, 41 молочанин-воскресник и 237 молочан-субботников). Значительным числом молочан также было в селе Соляной Ерик Царицынского уезда, селе Рыбное Камышинского уезда и других. В деревне Батаевка, приходом относившейся к церкви села Владимировка, численность молочан (до 400 душ обоего пола) более чем втрое превышала численность православных (130 человек), и молочаны здесь, по словам Преосвященного Иакова, были «самые грубые и закоренелые»⁵. Для усиления миссионерской работы, направленной против молочан, было принято решение переместить в села, «зараженные» молочанством, наиболее образованных и хорошо проявивших свои миссионерские способности священников, им были назначены дополнительные «вспомогательные оклады». Новым священникам в молочанских приходах было предписано вести себя благонаправно и трезвенно, совершать церковные служения чинно и благоговейно, приказывая причетникам читать внятно и петь со страхом Божиим; при чтении Библии запоминать те места, которыми ниспровергается молочанизм, беседовать с молочанами сколько можно чаще – вообще со всеми и по домам – избегая запальчивости и оскорбительных слов и приглашая с собою, если будет нужно, местного полицейского служителя»⁶.

Как свидетельствует сохранившаяся переписка епископа Иакова (Вечеркова) с обер-прокурором Синода С.Д. Нечаевым, Преосвященный считал проповедь православия среди молочан, существенная часть которых проживала на территории современной Волгоградской епархии, одним из наиболее важных направлений своей деятельности. Так в письме от 13 апреля 1836 года он отмечал: «Здесь главная, первостатейная борьба с малаканами. Епархия наводнена сим злом. Малаканы в хуторах, малаканы в селах, малаканы в городах. Открытых до 8000, а потаенных должно быть не мало, как видно из некоторых обстоя-

тельств»⁷. Примечательно, что владыка Иаков считал эффективной в борьбе против молокан миссионерскую, проповедническую деятельность, а не только репрессивные мероприятия светских властей. В письме к С.Д. Нечаеву Преосвященный Иаков отмечал: «Пора духовным опомниться – отстать от пьянства и заняться поприлежнее чтением Слова Божия. Кажется, Бог попустил молоканов для научения нас трезвости и Священному Писанию»⁸.

Участие в миссионерском служении принимали учащиеся саратовских Духовной семинарии и духовных училищ. Как отмечал современник и очевидец деятельности епископа Иакова в данном направлении, под руководством своих учителей ученики писали «беседы» священников с представителями различных раскольнических сект, в которых учились опровергать их вероучения. Многие учащиеся, жившие «на квартирах у раскольников», вели с ними разговоры о вере, присматривались к их образу жизни⁹.

Миссионерская деятельность в Саратовской епархии не была бы такой интенсивной без личного участия в ней Преосвященного Иакова. Как отмечали современники, «не раз приходилось ему получать отказ в домах раскольников, к которым он ездил для того, чтобы свести знакомство: Преосвященный не смущался и не огорчался этим; он отправлялся к ним в другой и в третий раз, и таки добивался своего»¹⁰.

Летом 1836 года во время посещения Дубовки Царицынского уезда Преосвященный Иаков в ходе личных бесед с местными «представителями и наставниками молоканской воскресенской секты» Иакинфом Семеновым Поповым и Онуфрием Ивановым Козеевым смог убедить их принять Православие. Следует отметить, что Иакинф Попов был одним из старейших молокан, был знаком с основателем секты Уклеиным, принес молоканство в с. Пришиб, Заплавное и несколько других сел Заволжья, в Дубовке проживал с 1799 года. После обращения в Православие И. Попов, несмотря на то, что был вынужден жить среди молокан, оставался верен Православной Церкви до конца своей жизни¹¹.

Таким образом, в 1830-1840-х годах во многом по инициативе епископа Иакова епархиальными и губернскими властями велась активная политика, направленная против раскольников и сектантов. С одной стороны,

она основывалась на убеждении и проповеди, но с другой, активно опиралась и на репрессивные меры. Под жесткий контроль была взята жизнь местных сектантов – молокан-субботников и воскресников, скопцов, хлыстов и других, многие из них были обращены в православие, но многие были подвергнуты гонениям – ссылкам, отправке в рекруты, арестам. Тем не менее, несмотря на многие перегибы, жестокости, допущенные в обращении с раскольниками в 1830-1840-х годах, именно в годы епископства владыки Иакова (Вечеркова) в Саратовском Поволжье, раньше, чем в большинстве других епархий Русской Православной Церкви, было организовано миссионерское служение, основанное на увещании и проповеди, пусть тяжелым путем, но был получен первый опыт ведения миссионерской работы. Архивные документы свидетельствуют, что на протяжении 1850-1860?х годов в Саратовской епархии против раскольников продолжали приниматься полицейские меры, «за особо вредное влияние на своих единомышленников» многие сектанты ставились на учет в полицию¹², но активная проповедническая, миссионерская деятельность Церкви стала постепенно возобновляться только в конце 1860-1870-х годов.

Примечания

¹ Российский государственный исторический архив. Ф. 796. Оп. 114. Д. 777. Л. 1-1 об.

² Там же.

³ Там же. Л. 16.

⁴ Там же. Л. 29.

⁵ Там же. Л. 105 об. – 106.

⁶ Там же. Л. 74 -76.

⁷ Там же. Ф. 796. Оп. 205. Д. 872. Л. 22-23 об.

⁸ Там же.

⁹ Там же. С. 55-56.

¹⁰ Рассказ очевидца о действиях Преосвященного Иакова, по обращению раскольников Саратовской губернии с 1832 по 1839 год. СПб.: в типографии штаба военно-учебных заведений, 1862. С. 55.

¹¹ П.П.Л. Воспоминание о Высокопреосвященнейшем Иакове, бывшем епископе Саратовском // «Саратовские епархиальные ведомости». 1872. № 16. С. 408-418.

¹² Российский государственный исторический архив. Ф. 1286. Оп. 30. Д. 1689. Л. 271-279 и др.

Преосвященный Иаков (Вечерков) в воспоминаниях игумена Феодосия (Попова)

В период архипастырской деятельности Преосвященный Иаков (Вечерков) много потрудился в борьбе с расколом, был выдающимся миссионером.

Во время частых поездок по епархии святитель посещал самые отдаленные, укрывающиеся в лесах раскольничьи скиты, ласково убеждал обитавших в них старцев и стариц обратиться в лоно Православной Церкви. Своими архипастырскими убеждениями и примером личной жизни за 15 лет служения в Саратовской епархии Преосвященный Иаков возвратил в лоно

§ Подготовила Елена Гаазе,
г. Саратов

Православия около 20 000 раскольников.

Раскольники глубоко уважали святителя за его кротость и благочестие и не раз говорили ему: «Владыко, святой! Вот если бы такими, как ты, были все священники, то мы бы чтили и уважали их». В деле об-

ращения инородцев Преосвященный Иаков также достиг значительных успехов. В его святительство было крещено в Саратовской губернии около тысячи калмыков и столько же евреев.

Много времени он уделял общению с саратовскими семинаристами, к воспитанию которых относился с особым трепетом. Немалые суммы из личных средств тратились им на напечатание лучших сочинений воспитанников. Для этой же цели был создан особый капитал. Почти каждую купленную или подаренную ему книгу владыка Иаков передавал в семинарскую библиотеку, а перед отъездом в 1847 г. на Нижегородскую кафедру передал семинарии все свое немалое книжное собрание.

Много и охотно он занимался археологией и этнографией, собирал древние книги и рукописи, монеты, окаменелости, найденные при археологических раскопках. Именно епископ Иаков стоял у истоков саратовского краеведения. По инициативе владыки Иакова и при его деятельном участии впервые проводились раскопки на Увекке, на месте золотоордынского города Укек, был создан музей при Духовной семинарии. К изучению истории родного края он широко привлекал и самих семинаристов.

Преосвященный Иаков был и замечательный проповедник. Слова и речи его отличались простотой, задушевностью, искренностью, особой назидательностью и доступностью людям образованным и необразованным.

Во время совершения Божественной литургии святителя охватывало чувство особенного смирения и благоговения. Он говорил, что «где нет смирения, там литургия для литургисающего во грех, а не во спасение».

Как в Саратове, так и в Нижнем Новгороде все от мала до велика любили и почитали своего доброго архипастыря и приходили к нему за советом и благословением.

Владыка Иаков с нежностью относился к природе, любил детей, религиозному воспитанию которых придавал большое значение.

Мы хотим познакомить наших читателей с обращенной к юным христианам проповедью владыки, которую на память воспроизвел и оставил в своих записках **старец Оптиной пустыни Феодосий (Попов)**. Эти

записки были опубликованы в книге православного писателя **Сергия Александровича Нилуса (1862 – 1929)** «Сила Божия и немощь человеческая. (Записки игумена Феодосия и другие повести)». Эта одухотворенная проповедь поражает необыкновенной мудростью, глубиной и, вместе с тем, простотой. Так и слышишь голос проповедника, чувствуешь его любовь и большое уважение к детям.

Предлагаем вашему вниманию следующий отрывок из книги.

+++

...В одну из поездок моих в Оптину пустынь, за беседами с богомудрыми старцами, довелось мне услышать об одном из членов этого святого братства, игумене Феодосии, скончавшемся в 1903 году и последние годы своей жизни приютившемся на покой под тихую сень скита великой духом Оптинской обители. И все, что рассказывали мне об этом старце, до того было близко моему сердцу, так трогательны были еще живые воспоминания, что я невольно им заинтересовался. Богу угодно было раскрыть мне душу этого молитвенника и дать мне в руки такое сокровище, которому равного я еще не встречал в грешном своем общении со святыми подвижниками, работающими Господу в тиши современных нам православных монастырей.

Сокровище это – автобиографические заметки в Бозе почившего игумена, которые он составил незадолго до своей праведной кончины. Со времени учреждения православных монастырей не было примера, чтобы кто-либо из их насельников и подвижников оставил о себе воспоминания, касающиеся самой интимной стороны жизни монашеского духа, сохранил бы подобную историю своей души, стремящейся к Богу, своих падений и восстаний, и поведал бы о силе Божией, в его немощи совершавшейся и неуклонно руководившей им на пути к земному совершенствованию в благодати и истине и к Царству света невечернего.

Записки игумена Феодосия о своей жизни (гл. XI)

Из жизни нашей в городе Аткарске врезался особенно мне в память еще один эпизод, оставивший неизгладимый след на всю

мою жизнь. Эпизод этот связан с посещением Аткарска Пресвященным Иаковом, епископом Саратовским, впоследствии архиепископом Нижегородским.

Объезжая епархию, он посетил Аткарск и служил в соборе литургию. Муж он был высокоучительный и проповеди свои говорил народу всегда без тетради, экспромтом, отчего и не оставил по себе следа в церковно-проповеднической литературе. Народ любил Пресвященного и с великим благоговением внимал его поучениям. Изумительна была простота и сердечность его речи, и так она шла близко к народному сердцу, так глубоко в него проникала, что даже я, в то время одиннадцатилетний мальчик, запечатлел в своей памяти во всех подробностях одну из таких его бесед, которую и хочу теперь записать в своих воспоминаниях.

Народ считал Пресвященного святым. И вот святой этот муж, совершив литургию в Аткарском соборе, вышел в своей святительской мантии на амвон, оглядел добрым и пронзительным взглядом предстоящих, заметил в их среде детей, в том числе и меня, и сказал:

– Дети! Подойдите ко мне поближе!..

Нас выступило вперед несколько человек, и впереди всех – я. Я стал прямо перед лицом владыки, и он, как бы ко мне обращая свое слово, начал говорить так:

– Хочу я, дети, побеседовать с вами о молитве. Знаете ли, как надо себя приучать к молитве?.. Нужно сперва понемногу молиться, но как можно чаще. Молитва, как искра: она с течением времени может превратиться в великий пламень, но, чтобы воспламенить эту искру, нужно неослабное усердие, нужно время и нужно уменье. Возьмем, например, два угля: один – огненный, а другой – простой, холодный. Попробуйте воспламенить этот холодный огнем другого – что для этого нужно сделать? Надо приложить холодный уголь к огненному. Но и приложив их так-то, вы холодного угля не воспламените, если не будете понемногу и постоянно дуть на огненный уголь. Если будете дуть на него слишком сильно, то из него будут вылетать искры, но холодный уголь не воспламенится, и труд ваш будет напрасен. А вот если будете дуть на огненный уголь постоянно и умеренно, то скоро весь ваш холодный, приложенный к нему

уголь превратите в огонь. Тогда будут пламенеть не только оба ваши угля, но, если вы их и отдалите друг от друга на известное расстояние, загорится и все, что вы между ними поставите или положите, и тогда может разлиться целое море пламени.

Но чтоб зажечь в печке сырые дрова или воспламенить и раздуть влажный уголь, сколько для этого нужно и времени, и труда, и терпения, а, главное, постоянства!.. И вот говорю вам, мои деточки, – молитва есть огонь, и еще говорю, что она – уголь горящий, а сердца наши – холодные угли. Поэтому и надо нам каждый день молиться – это все то же, что приложить холодный уголь своего сердца к огненному углю молитвы и раздувать его понемногу. Поверьте мне, дети, что если вы послушаетесь меня и будете каждый день молиться понемногу, но постоянно, то сердца ваши воспламенятся любовью огня Божественного, но только смотрите не молитесь порывами – не выдувайте искр из огненного угля молитвы: помните, что за порывом вслед ходит лень, и искрами не воспламените угля своего сердца. Начинайте так: сперва по три поклоны, говоря «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго» и поклон, «Пресвятая Владычице наша Богородице, спаси мя, грешнаго» и тоже – поклон; «Все святити, молитесь о мне грешном» – поклон, – да и будет. А завтра опять, непременно, повторяйте. И так продолжайте изо дня в день и впредь; и заметите тогда, дети, что поначалу лень вас будет одолевать, как тяжесть какая, но, если вы будете постоянно класть по три поклона, то после увидите, что, вместо трех, вас потянет класть и более, и тогда, сама молитва будет от нас требовать умножения поклонов. Это уже будет означать, что уголь сердца стал возгораться силою веры и воспламеняться любовью к Богу и что постоянство ваше стало приносить вам и плоды, от которых умножается жажда молитвы...

Испытайте-ка, деточки, мои слова на деле и увидите, что это так и бывает, как я вам говорю. Прибегайте к Богу, как к родимой матери: Он благ и всеведущ, Он любит нас, как мать любит своих детей. Если вы будете просить Его, Он непременно услышит вас и исполнит вашу просьбу, если только она не противна Его святой воле. Он

Сам сказал: «Просите, и дастся вам», – и поэтому смело прибегайте к Нему во всех ваших нуждах: идешь в училище, – преклони колени, но так, чтобы тебя никто не видел, кроме Бога, и попроси, чтобы Он озарил твой ум и память, и ты увидишь, что скорее и лучше будешь знать уроки, чем другие или сам ты прежде, когда не обращался за этим к Богу. Так поступайте всегда, перед всяким вашим делом. Молитесь, деточки, молитесь чаще; прощайте обижающим вас, и Бог мира будет всегда с вами. Каждый вечер и день кайся перед Господом, в чем согрешил, и моли Его благость, и в чем согрешил, уже старайся не делать более, и, если как-либо и опять согрешишь, опять тотчас кайся и говори: «Господи, я согрешил – помилуй меня и помоги мне исправиться». И Он простит тебя и поможет твоему исправлению. Молитесь, дети, чаще Богу, и Он спасет вас.

Поучение это так врезалось в мою память, что вот уже сколько лет прошло, а я его записываю, как по книге читаю.

Как кончил владыка свое поучение, я принял его благословение, и с тех пор, с вечера того памятного дня, начал ежедневно класть три поклона: Господу Иисусу, Божией Матери и всем святым.

Преосвященный Иаков, архиепископ Нижегородский и Арзамасский (Иосиф Вечерков), родился 4 апреля 1792 г. (17 апреля по новому стилю) в слободе Серебрянке Новооскольского уезда Курской губернии.

В 1814 году окончил Белгородскую семинарию, был высоко ценим архиепископом Белгородским Феофистом (Мочульским). По окончании семинарии не поехал в высшую школу, а был оставлен преподавать здесь же, в семинарии. Его привлекала семейная жизнь, но во время одной из прогулок, его невесту Варвару убило молнией. Иосиф тогда сказал родителям невесты: «Так Богу угодно. Он зовет меня на другое поприще», – и стал готовить себя к монашеской жизни.

В 1819 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, во время

учебы в академии пострижен в монашество и рукоположен во иеромонаха. 27 марта 1832 года была совершена хиротония архимандрита Иакова во епископа Саратовского и Царицынского. 15 января 1847 года перемещен в Нижний Новгород. 3 апреля 1849 года возведен в сан архиепископа. 19 ноября 1849 года вызван в Санкт-Петербург для присутствия в Святейшем Синоде. Здесь он заболел и 20 мая 1850 года (2 июня по новому стилю) скончался. Погребен в церкви во имя благоверного князя Феодора (брата благоверного князя Александра Невского) Александро-Невской Лавры «на левой стороне Царских врат против местной иконы Богоматери подле гроба архиепископа Воронежского Игнатия (Семенова)». Надгробная плита сохранилась.

МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

MISSIONARY REVIEW

№ 5-6 / 2016

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

- **№5-6 (205-206) сентябрь-декабрь 2016 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:**
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-й обложке: фото М. Антипина. На 2-й обложке: фото Н. Соколюка.
На 4-й обложке: фото протоиерея Сергея Клинцева и из архива музея истории Православия Якутии.

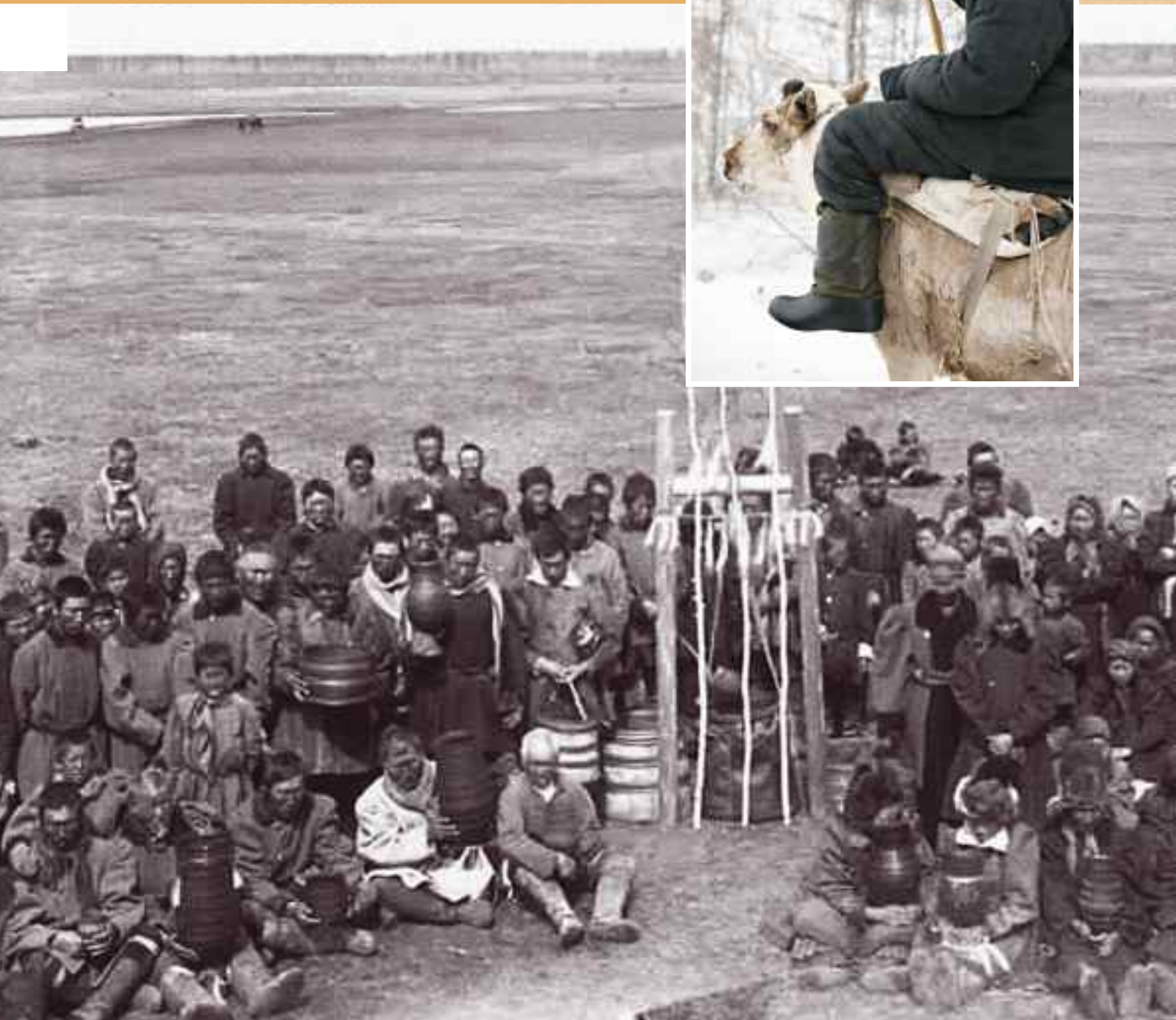
6+ (знак возрастного ограничения).

Подписано в печать по графику: 30.01.2017 в 16:00, фактически 30.01.2017 в 16:00.

Дата выхода: 17.02.2016.

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 1850.

Якуты 100 лет назад и сегодня

Редакция журнала “Миссионерское обозрение”
308000, г. Белгород, проспект Славы, 31.
Тел.: (4722) 27-42-12.

missionary.review@gmail.com