

МИССИОНЕРСКОЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ
МИССИОНЕРСКОГО
ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО
ПАТРИАРХАТА РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

№ 3 (89)
2003
МАРТ

ОБОЗРЕНИЕ

ВЫХОДИТ С НОЯБРЯ 1995 г.

В НОМЕРЕ:

	<i>События. Новости. Информация</i>
2	ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДБОРКА
	<i>XI Международные Рождественские образовательные чтения</i>
7	ВОЗЬМИТЕЛЬ А.А., д. с. н. МИССИОНЕРСКОЕ ПОЛЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА
	<i>Миссионерское делание</i>
9	Диакон Димитрий СОЛОВЬЕВ ПРАВОСЛАВИЕ В КАЗАХСТАНЕ
11	ПОД ОМОФОРМ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА
	<i>Православие и культура</i>
12	ШИРМАНОВА М.Ю., к. ф. н. ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ САМОСОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРАВОСЛАВНОЙ АСКЕТИКЕ
	<i>Современные ереси и секты</i>
20	Архимандрит Августин (НИКИТИН) У ИРАНСКИХ ОГНЕПОКЛОННИКОВ
	<i>История православной миссии</i>
24	МАКСИМОВ Ю.В. ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫЕ, ОБРАТИВШИЕСЯ ИЗ ИСЛАМА

Адрес Миссионерского отдела
Московского Патриархата Русской Православной Церкви:
Россия, 103031, г. Москва, Малый Кисельный пер., дом 6, строение 1
Телефон/факс: (095) 928-45-74
Телефон/факс председателя Миссионерского отдела
Высокопреосвященного Иоанна,
архиепископа Белгородского и Старооскольского
в г. Белгороде (0722) 33-57-90; e-mail: SVYTITEL@belgts.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДБОРКА

Февраль-март

Информгентства:
РИА-Новости,
Regions.Ru,
Русская линия,
Православие.Ru,
ИА "Regnum",
"Соборность",
Credo.Ru, и др.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ ИРАКА

Сегодня, ранним утром, англо-американская коалиция нанесла ракетно-бомбовые удары по городам Ирака. Это произошло вопреки мнению Совета Безопасности ООН, большинства членов мирового сообщества, религиозных лидеров, которые высказывались против военного решения проблем вокруг Ирака.

Русская Православная Церковь предпринимала усилия по налаживанию диалога с иракскими лидерами. Непосредственно перед началом военной кампании наша делегация совместно с мусульманами России совершила поездку в Багдад с миссией мира. Поездка продемонстрировала солидарность российских верующих с иракским народом и показала, что применение силы нельзя объяснить христианско-мусульманским противостоянием, что конфликт не имеет религиозных корней. Однако усилия оказались тщетными. Военная машина была запущена.

В Ираке уже есть первые человеческие жертвы. С продолжением операции их число будет только увеличиваться. Мирные люди, мусульмане и христиане, будут гибнуть не только от бомб, но и от лишений, всегда сопутствующих военным действиям. Можно предвидеть, что пострадают культурные памятники и святыни, связанные с библейской историей. Сердца верующих Русской Православной Церкви полны сочувствия страдающему иракскому народу: детям, женщинам, старикам, больным и немощным.

В этот трагический день наша Церковь обращает призыв к соседним с Ираком странам: не отказывайте в помощи беженцам, приютите пострадавших, согрейте их теплом своих сердец.

Русская Православная Церковь вновь обращается к правительствам стран антииракской коалиции: остановите кровопролитие! Сделайте все возможное, чтобы не допустить разрастания военных действий. Возобновите мирный переговорный процесс. Пощадите тысячи невинных людей. Призываю всех, кто может содействовать прекращению войны, сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить ей конец.

Возношу молитвы к Богу об утверждении мира на Ближнем Востоке. Да пошлет нам Господь мудрость для урегулирования ситуации в Ираке и вокруг этой страны.

20 марта 2003 года
Москва

СЕМИНАР "ПРАВОСЛАВИЕ И СМИ", ОТКРЫВШИЙСЯ В ТОБОЛЬСКЕ, МОЖЕТ СТАТЬ ВСЕРОССИЙСКИМ

В Тобольске прошел региональный конкурс-семинар "Православие и средства массовой информации".

Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий отметил, что именно средства массовой информации должны играть наиболее значительную роль в нравственном воспитании общества. Директор департамента информационной политики администрации Тюменской области Александр Новопашин подчеркнул, что количество СМИ, освещающих православную тематику, возрастает. Подтверждением тому является большое количество журналистов, прибывших на семинар. По словам Новопашина, семинар "Православие и СМИ" является значительным событием в жизни региона, и со временем он должен приобрести статус общероссийского.

К участникам семинара обратились также глава Тюменского Медиа-союза Евгений Дроздинский, заместитель директора департамента информации и социально-политических исследований администрации ЯНАО Ирина Маркова и мэр Тобольска Евгений Воробьев.

Всего на семинар прибыло более 80 журналистов из Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, Челябинской области.

Перед участниками семинара с лекциями выступили преподаватели Тобольской духовной семинарии.

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ХРАМА СВ. НИКОЛАЯ В ПОС. ЛЕБЯЖЬЕ

9 февраля сего года приход святителя Николая в пос. Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области праздновал 100-летний юбилей со дня освящения Лощманской церкви святителя Николая. Лощманская церковь святителя Николая была освящена, согласно архивной записи, 28 января (по старому стилю) 1903 года протоиереем Иоанном Сергиевым (св. прав. Иоанн Кронштадтский) в сослужении соседних иереев. После богослужения состоялся праздничный концерт, на котором выступили воспитанники детского дома, окормляемого приходом. Директор дома-интерната рассказал присутствующим, что 5 лет назад до появления храма детский дом, который он возглавляет, посещали многочисленные сектанты, а с освящением церкви их не стало. А самое главное, духовный климат в детском доме стал другим. В храме дома-интерната каждую среду служится Божественная литургия и проводятся душепопечительские беседы.

НОВЫЙ ХРАМ В ТВЕРСКОЙ ГЛУБИНКЕ

В поселке Мирный Оленинского района состоялось торжественное освящение храма Святого равноапостольного Николая Японского, чудотворца. Праздничную службу возглавил архиепископ Тверской и Кашинский Виктор. Строительство храма началось в 2000 году, а двумя годами раньше в деревне Береза, на родине свт. Николая Японского, был установлен памятный крест и заложен камень. Новый храм виден издали — он возведен на самом высоком месте в поселке.

МУЗЕЙ СЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ ОТКРЫВАЕТСЯ В ИРКУТСКЕ

В экспозицию войдут изображения владыки, а также шедевры сибирских иконописцев. В основном, все экспонаты музея посвящены первому епископу Прибайкалья, святому Иннокентию Иркутскому и Нерчинскому. Именно при нем в Сибири появилась своя, отличная от других, школа иконописи. Епископ прибыл в Сибирь в первой половине XVIII века. Русская Церковь тогда была обеспокоена возросшим влиянием католиков-иезуитов в соседнем Китае. Свят. Иннокентий проповедовал слово Божие среди бурят, эвенков и других народностей.

СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ "ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ В РОССИИ В XX ВЕКЕ"

Взаимоотношения государства с религиозными конфессиями на историческом опыте Русской Православной Церкви и российских мусульман обсудили 5 марта участники круглого стола "Православие и ислам в России в XX веке". Как передает ИТАР-ТАСС, он прошел в Российском фонде культуры в рамках действующего здесь семинара по проблемам консерватизма. Известные религиоведы и церковные историки затронули проблему существования двух крупнейших традиционных российских конфессий в условиях господствующего атеизма в XX веке. Они также дали оценку развитию православных и исламских общин в современной Рос-

сии. Участники круглого стола были едины в том, что радикальный ислам представляет угрозу не только российскому государству, но и укладу жизни традиционных мусульманских общин, противореча самой сути ислама. На встрече были затронуты также проблемы экуменического движения и перспективы членства Русской Православной Церкви во Всемирном совете церквей, восстановления преемственности в развитии богословской науки, а также вопросы взаимоотношений православных и мусульманских общин в пределах единого государства и сохранения межконфессионального мира.

РАСШИРЯЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО ЦЕРКВИ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

5 марта в Патриаршей рабочей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и министр здравоохранения Российской Федерации Ю.Л.Шевченко подписали Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения России и Московской Патриархией Русской Православной Церкви.

В церемонии подписания приняли участие управляющий делами Московской Патриархии, председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению митрополит Солнечногорский Сергей, заместитель министра здравоохранения Т.И.Стукалова, управляющий делами Минздрава России С.В.Белых.

ВОЛЫНСКИЕ МИССИОНЕРСКИЕ ЧТЕНИЯ

С благословения Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины и при поддержке Высокопреосвященнейшего Симеона, архиепископа Владимир-Волынского и Ковельского 4-5 марта в г.Ковель, Волынской обл. проходили Волынские миссионерские чтения на тему: "За пределами православия. Православный взгляд на межконфессиональную ситуацию в Украине".

С древности и по сегодняшний день Волынь была местом встречи западной и восточной культур, перекрестком политических и национально-религиозных интересов Руси и Европы: притязания Рима, экспансия Речи Посполитой, мощные народно-освободительные движения, традиционное тяготение к православию и его искажение оуновской идеологией — все это затянуло сложный узел религиозных проблем и межконфессиональных отношений в этом регионе. Сегодня назрела крайняя необходимость осветить эту проблематику, чтобы определить оптимальные формы дальнейшей деятельности Церкви в сложных условиях.

На рассмотрение было предложено четыре доклада: "Оценка состояния и перспектив противостояния католической экспансии в условиях современного украинского общества". "Украинская Православная Церковь в условиях становления украинского общества: анализ соотношения Церкви и государства". "Религиозно-социальная концепция причин ухода в секты". "Методика практического проведения диалога с сектантами".

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

ВО ЛЬВОВЕ УЖЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ, СЧИТАЕТ ОБЛАДМИНИСТРАЦИЯ

Во Львовской области, где насчитывается 2 тысячи религиозных общин, нет межконфессиональных конфликтов. Об этом 27 февраля на круглом столе, проведенном Львовской областной госадминистрацией с представителями различных конфессий, сообщил начальник отдела по делам религии администрации Василий Билоус. Однако православные Западной Украины считают иначе. По мнению архиепископа Львовского и Галицкого Августина, религиозная ситуация в Галичине далека от нормальной. Несмотря на отсутствие таких яростных конфликтов, которые имели место в регионе в начале 90-х гг., православных верующих здесь по-прежнему продолжают дискриминировать. Наиболее ярким примером этого владыка Августин назвал проблему строительства кафедрального собора православной Львовской епархии. По словам Львовского архиепископа, вот уже 11-й год власти отказывают даже в выделении участка для православного храма во Львове. Подобное положение существует и в других городах и селах области. Нередко верующие вынуждены молиться под открытым небом. Во Львове, где православным принадлежит единственный небольшой по размерам храм, в нем служат по три литургии в день. При этом все молящиеся все равно не могут поместиться в храме и вынуждены стоять у его врат.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПОЕЗД ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

5 марта молодежный православный поезд отправился из Белгорода в путешествие по области. Акция, организованная Управлением по делам молодежи облгосадминистрации и Белгородско-Старооскольской епархией Русской Православной Церкви, проходит в рамках губернаторской программы "С верой в Отечество". Маршрут поезда проходит через примечательные места, связанные с православной историей края. В Борисовке, например, участники акции — а это в основном творческие молодежные коллективы — посетят церковь св. Архангела Михаила, в Грайвороне — место кончины святителя Иоасафа Белгородского, в Прохоровке — храм Святых апостолов Петра и Павла на месте знаменитой танковой битвы, в Чернянском районе — древнее поселение Холки. Во время пребывания в городах и поселках области участники акции встретятся со школьниками и студентами, выступят с творческими отчетами в трудовых коллективах.

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯЩЕННИКИ СТАНУТ КОНСУЛЬТАНТАМИ- НАРКОЛОГАМИ

Православная епархия Аляски приняла решение ввести в программу обучения семинаристов курс консультирования по проблемам алкоголиз-

ма. По данным правительства США, около 10 % взрослого населения Аляски страдают алкоголизмом. Консультационные программы, которые Православная Церковь в Америке (ПЦА) устраивает для жителей самого северного штата, — это "пример того, как Церковь может вернуть себе свою традиционную роль, заботясь о нуждах общества", — считает епископ Аляскинский Николай.

В середине текущего года первые четыре выпускника Богословской семинарии преподобного Германа в Кадьяке получают сертификаты консультантов по вопросам алкогольной зависимости. Двое священников-наркологов будут работать в крупнейшем городе штата, Анкоридже, еще двое отправятся в сельские районы.

Православная Церковь является крупнейшей христианской деноминацией Аляски, к ней принадлежит около 20 000 жителей штата и около 90 приходов и храмов. Православными христианами являются более трети представителей коренных племен штата. Одной из главных проблем епархии является острая нехватка клириков: всего 25 священников служат на колоссальной территории в 1,5 миллиона квадратных километров.

ПРОТИВ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ "ОСТОРОЖНО, РЕЛИГИЯ"

28 февраля Таганская межрайонная прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против организаторов и участников кощунственной выставки "Осторожно, религия". По сведениям из прокуратуры, дело возбуждено по статье 282 УК РФ: "возбуждение национальной, расовой и религиозной вражды".

Выставка "Осторожно, религия" (куратор Арутюн Зулумян) проходила в январе 2003 г. в Музее им. А. Сахарова в Москве. За полтора месяца в прокуратуру от граждан поступило около 4 тысяч заявлений с требованием призвать к уголовной ответственности организаторов и участников кощунства в Музее Сахарова.

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ПЕСНИ "ПОЮЩИЙ АНГЕЛ"

В московском бард-клубе "Беседка" прошел Второй фестиваль современной христианской песни "Поющий ангел". Он проводился по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и при активном участии Синодального отдела Московского Патриархата по делам молодежи.

Фестиваль проходил в несколько этапов в течение всего года и завершился концертом победителей в ноябре в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. При этом первый этап фестиваля был целиком посвящен жанру авторской песни.

На открытии фестиваля и на последующих концертах первого этапа выступили известные российские барды и коллективы исполнителей авторской песни. Среди них Александр Мирзаян, Андрей Крамаренко, Яна Симон, Наталья Кучер, Александр Барыкин, Елена Камбурова, Трофим, Александр и Елена Михайловы, Александр Косенков, ансамбль "Вертеп" и другие знаменитости.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что —

“творчество, наполненное любовью к Господу, естественно и органично для мира, который Им создан”.

Учредителем фестиваля "Поющий ангел" является Христианский музыкально-продюсерский центр "Мессия", а соучредителем выступила Ассоциация российских бардов.

ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

27 февраля в администрации Армавира состоялась научно-практическая конференция "Православная культура в системе школьного образования". На конференцию приехали участники со всего Краснодарского края и Ставрополя. Собравшиеся обсуждали проблемы преподавания религиозных дисциплин в школе и влияние православной культуры на поведение ребенка. Ректор Армавирского православно – социального института Сергей Токарь выступил на конференции с докладом "Воспитательная роль православного священника в семье и школе". Цель этого мероприятия – приобщить людей к духовной культуре.

РОУЭН УИЛЬЯМС ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕН ГЛАВОЙ ЦЕРКВИ АНГЛИИ

27 февраля в городе Кентербери состоялась торжественная церемония, в ходе которой Роуэн Уильямс официально объявлен главой Англиканской церкви. Он стал 104-м архиепископом Кентерберийским – духовным лидером 70-миллионной армии приверженцев Англиканской церкви по всему миру. Уильямсу 52 года. В настоящее время он активно выступает против войны в Ираке.

Роуэн Дуглас Уильямс родился в Суонси 14 июня 1950 г. Закончил среднюю школу в Диневоре и поступил на факультет богословия христианского колледжа в Кембридже (1971-1975 гг.). По окончании обучения Роуэн Уильямс некоторое время состоял в штате Оксфордского университета (1975 г.), где занимался изучением истории христианства в России. Два года он проработал преподавателем в Мирфилдском теологическом колледже около Лидса (1975-1977 гг.). В 1977-1985 гг. занимался академической работой в Кембридже, а 1986-1992 гг. преподавал богословие в Оксфорде.

Диаконский сан д-р Уильямс получил в 1977 г., священнический – в 1978 г. В 1992 г. был возведен на престол епископа Монмута, а в 2000 г. стал архиепископом Уэлским.

Уильямс – автор многих книг по истории и теории богословия, сборников проповедей. Также опубликовал два сборника своих стихов.

Д-р Уильямс состоял в различных комиссиях по богословию и теологическому образованию, был членом группы по инспектированию церковных школ, которая готовила сообщение на тему: "Уэлс: общество морали?". Является членом Британской академии наук. Интересуется музыкой, беллетристикой и иностранными языками.

В 1981 г. женился на Джейн Пауль, преподавательнице богословия, с которой познакомился в Кембридже, имеет сына и дочь.

ШКОЛА ПРАВОСЛАВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

15 февраля, в праздник Сретения Господня, при храме во имя Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, в г. Отрадном Ленинградской области (настоятель – о. Василий Стойков, проректор по учебной работе С.-Петербургских духовных школ) открылась приходская школа православных родителей. В смутное время подрыва традиционных духовных ценностей и демографической катастрофы особенную важность приобретает христианское воспитание детей в семье и воцерковленность всей семьи. Также при храме несколько лет действует церковно-приходская школа для школьников разных возрастных групп.

ПОЛПРЕД ПОЛТАВЧЕНКО РАССКАЗАЛ О РОЛИ РЕЛИГИИ В ЖИЗНИ СТРАНЫ

Полпред президента России в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко выступает за усиление роли традиционных конфессий в жизни Российского государства при сохранении исторического места православия.

"Создание, развитие и построение государства российского связано с христианством, которое пришло на Русь более тысячи лет назад... Государство и православие были очень тесно связаны, а православие вообще было государственной религией. Но при этом на протяжении истории России всегда существовали и всегда учитывались факторы и многонациональности, и многокультурности, и многоконфессиональности. Православие было краеугольным камнем, но и другим оставалось место. Сейчас традиционными религиями России называют православие, ислам, буддизм и иудаизм. Религиозный фактор своей важности не утратил", – подчеркнул полпред в интервью, опубликованном "Газетой".

По его мнению, причин для успешного внедрения "нетрадиционных конфессий" в России две. "Первая – по нашей бедности, а они имеют большие деньги и их вкладывают. Но разве это вера – за деньги? Мне кажется, это некрасиво, да и что с этой верой происходит, когда деньги кончаются? Вторая причина: плохо работают наши. Слабо ведут проповедническую деятельность", – считает Г. Полтавченко.

Он заверил, что в Центральном округе не препятствуют тем, кто действует легально. "Но помогать нетрадиционным учениям я не вижу необходимости. Если в том или ином учении есть реальная сила, то она проявится и привлечет к себе сторонников лет через 200, если нет – оно умрет само собой", – считает полпред.

Г. Полтавченко намерен побывать на факультативных уроках "Основ православной культуры", которые активно преподаются в школах округа. "Это факультатив, эксперимент проходит абсолютно безболезненно, на добровольных началах. И детишки с интересом занимаются. Я уверен, что если аналогичные уроки будут проводиться в местах проживания представителей других традиционных вероисповеданий, тоже будет нормально", – отметил полпред.

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

Георгий Полтавченко рассказал, что верить в Бога в советские времена ему не мешали ни членство в компартии, ни работа в органах госбезопасности: "Не могу сказать, что я жил некоей двойной жизнью: прятал партбилет в сейф и шел молиться. Но я и не скрывал, что верю в Бога".

ВОРОНЕЖСКАЯ ЕПАРХИЯ ОРГАНИЗОВАЛА ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

25 февраля по благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Воронежского и Липецкого, молодежный отдел епархии совместно с Управлением по физической культуре и спорту администрации Воронежской области на лыжной базе "Олимпик" г. Воронежа провел лыжные молодежные соревнования и семинар для молодежных работников на приходе. В лыжной гонке приняли участие более 100 человек, среди которых: священнослужители, семинаристы, миряне и просто желающие. Победители, занявшие призовые места в своих возрастных группах были награждены почетными грамотами и сувенирами. После подведения итогов и награждения победителей участники соревнований отправились в столовую, где общались между собой в теплой обстановке.

В ТБИЛИСИ АКТИВИЗИРУЕТСЯ ЦЕРКОВЬ САЙЕНТОЛОГИИ

В оживленных местах столицы Грузии прохожим раздаются листовки с приглашением на "бесплатное тестирование". Грузинская патриархия в своем специальном заявлении призвала жителей Тбилиси отказаться от услуг этого тестирования, поскольку оно осуществляется "одной из самых опасных религиозных организаций" — сектой сайентологов, пустившей корни в Тбилиси.

По словам заместителя руководителя пресс-центра патриархии Зураба Цховребадзе, сайентологи "скрывают религиозную сущность организации, выдавая ее за научную. Известно, что эта секта психологически подавляет личность, зомбирует людей". По словам Зураба Цховребадзе, Церковь сайентологии "претендует на новое учение, основанное на науке".

Руководитель пресс-центра Службы безопасности Грузии Ника Лалиашвили сообщил газете "Алиа", что "секта сайентологов начала действовать в Тбилиси с 2000 г.". Она зарегистрирована как гуманитарно-медицинская организация "Гуманитарный центр дианетики". Ее руководитель — Виолетта Саакадзе-Микеладзе. В настоящее время церковь объединяет примерно 150 членов, большинство из которых "негрузинской национальности".

Ника Лалиашвили сообщил, что Служба безопасности "разрабатывает эту тему", но отказался разглашать оперативную информацию, хотя и признал ее наличие. По словам Лалиашвили, "эта секта квалифицируется в документах ОБСЕ как деструктивная организация", хотя "государственной безопасности ее деятельность пока не угрожает".

СОСТОЯЛСЯ ВЕЧЕР ПАМЯТИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ, РАССТРЕЛЯННЫХ НА БУТОВСКОМ ПОЛИГОНЕ

Вечер памяти новомучеников и исповедников российских, расстрелянных на Бутовском полигоне, прошел 20 февраля в Государственном центральном музее современной истории России в Москве. Вечер был организован администрацией музея совместно с православным приходом в Бутове. Среди собравшихся были родные и близкие жертв незаконных репрессий, представители общественных организаций, студенты вузов, курсанты военных училищ, журналисты. По словам заместителя директора музея Нины Субботиной, этот вечер памяти проводится в рамках недавно открытой в музее выставки "Возвращение к истине. Русская Православная Церковь в истории государства и общества. 1917-2002 гг.". Главный редактор книги "Бутовский полигон" Лидия Головкова рассказала участникам встречи об истории этого зловещего места на южной окраине Москвы, где в 1937-1938 годах было расстреляно и захоронено во рвах 20 765 человек, имена которых занесены в книгу памяти, состоящую из нескольких томов. Среди жертв расстрелов — около тысячи священнослужителей.

В дореволюционное время, пояснила Лидия Головкова, в Бутове находилось имение российских предпринимателей, которое в 1917 году было конфисковано и на его территории был создан ипподром. В 1934 году территория и строения перешли во владение НКВД, и здесь якобы был устроен полигон для учебных стрельб. Местные жители, возвращаясь поздно вечером с пригородного поезда домой, слышали звуки выстрелов, видели проезжавшие в сторону полигона крытые автомобили, которые называли "черными воронами". Многие догадывались, что на этом закрытом от посторонних участке леса проводятся расстрелы. В 1991-1992 годах при содействии правоохранительных органов было установлено, что Бутовский полигон действительно был местом приведения в исполнение расстрельных приговоров.

На вечере памяти выступил также настоятель храма Святых новомучеников и исповедников российских в Бутове священник Кирилл Каледя. Он рассказал о традиции Русской Православной Церкви почитать священнослужителей и мирян, пострадавших за веру. Из тысячи священнослужителей, погребенных в Бутове, 230 причислены Русской Православной Церковью к лику святых. Храм, возведенный в Бутове, является, таким образом, "храмом на крови", отметил о. Кирилл. На всей территории России, по его словам, нет другого такого места, где было бы захоронено столько безвинно убиенных священнослужителей.

На собрании также выступили главный редактор православной газеты "Возглас" Сергей Алексеев и научный сотрудник музея Александр Ильин. В заключение состоялась первая публичная демонстрация документального фильма о полигоне "И претерпевший до конца спасется...". Кинолента рассказывает, в частности, об одной из жертв расстрелов в Бутове священнике Владимире Амбарцумове, внук которого — о. Кирилл Каледя — является ныне настоятелем "храма на крови" на Бутовском полигоне.

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

МИССИОНЕРСКОЕ ПОЛЕ:

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА

Начну с анализа, с самых общих цифр. И, прежде всего с тех, что вызывают сомнение. Так, в последнее время со ссылкой на госстатистику утверждается, что население современной России составляют православные (89-92%) и мусульмане (6-9%). В сумме православные и мусульмане составляют 97-98% населения России.

Первый вопрос, который тут сразу возникает: если расклад таков, то кому нести благую весть? Ведь практически все уже православные, а среди мусульман мы прозелитизмом вроде бы не занимаемся. И нет в России ни атеистов (куда только они подевались?), ни католиков, ни протестантов, ни язычников, ни сектантов, ни последователей Свидетелей Иеговы.... Все сплошь православные.

Может ли такое быть? Разум подсказывает, что нет. Тогда откуда взялись эти цифры? Как ни странно, действительно из данных статистики, но весьма вольно и крайне некорректно истолкованных, поскольку в этих данных речь идет не о вероисповедальной принадлежности конкретных людей, а о численности народов, традиционно исповедующих православие и ислам. Иначе говоря, имеется в виду численность наций и народов в силу исторических особенностей, тяготеющих к той или иной культуре, а это совсем другое дело, совсем другой смысл.

Каковы же главные характеристики миссионерского поля в современной России? Этой аудитории, очевидно, хорошо известен факт: к середине 90-х гг. уже прошлого века число крещенных в Русской Православной Церкви перевалило за 75% населения. Аналогично практически все исследователи фиксируют достаточно резкий рост религиозности населения в постсоветское время.

Сегодня верующими себя считают около 60% россиян. По данным ВЦИОМ эта цифра почти вдвое больше, нежели в 1989 году.

Опрос почти что 250 тыс. человек, проведенный Русским социально-экономическим агентством в 81 регионе страны (то есть практически во всех, за исключением Северного Кавказа и Камчатки) в конце 1998 года зафиксировал, что верит в Бога 60% населения, 21% признают "существование некоей внешней силы", но их "не привлекают традиционные религии"; и лишь 16% абсолютно равнодушны к вере. Последняя цифра ничтожно мала для страны, в которой атеизм семь десятилетий был активно насаждаемой религией. Малейшее отступление от него грозило серьезными санкциями (отчислением из учебного заведения, увольнением с работы и т.п.).

Таким образом, судя по приведенным наиболее общим данным, вроде бы можно говорить о религиозном ренессансе, в особенности на фоне падения интереса к религии в западных странах. Например, в Англии только основные церкви (конфессии) теряют еженедельно около 1500 прихожан. Римско-католическая церковь с 1980 года потеряла их 600000. Из Англиканской уходят примерно 600 прихожан еженедельно, а на ее богослужениях не присутствует и миллиона человек, что вдвое меньше, нежели 50 лет тому назад. После того, как в 1992 г. Генеральный Синод принял решение о посвящении женщин в духовный сан, Англиканскую церковь покинуло около 500 священников.

Что и говорить, цифры впечатляющие, свидетельствующие об истощающемся запасе духовного и нравственного капитала в британском обществе.

Однако если копнуть, то и у нас вырисовывается далеко не столь оптимистическая картина, какую можно было бы себе представить, исходя из общих цифр. Так уже анализ воцерковленности верующих, проведенный докладчиком в ходе опроса населения городов Воронеж, Краснодар, Ниж-

*ВОЗЬМИТЕЛЬ А.А.,
доктор социологических
наук, главный научный
сотрудник Института
социологии РАН*

*XI Международные
Рождественские
образовательные
чтения*

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

ний Новгород и Ставрополь осенью 1998 года, показывает, что основная масса верующих (58%) пассивна в своей религиозной жизни. Они не ходят на богослужения, не приступают к таинствам, не постятся, не читают религиозную литературу и не интересуются богословскими вопросами. Их отношения с Богом целиком укладываются в формулу: "Просто верую и молюсь".

15% верующих читают религиозную литературу, практически не посещая при этом церковь. Это чаще всего интеллектуально ищущие люди с острой и глубокой религиозной заинтересованностью, но невоцерковленные в силу предшествующего воспитания.

25% верующих посещают церковь время от времени, приступают к таинствам, соблюдают обряды, иногда читают религиозную литературу. Это люди, для которых вера в Бога является неотъемлемой составляющей жизни. Она так или иначе вошла в их бытие.

И, наконец, лишь 2% верующих регулярно участвуют в богослужениях, приступают к таинствам, соблюдают обряды и читают религиозную литературу. Вера в Бога, следование его заповедям являются для них смыслом и основным содержанием жизни.

То есть, более или менее активную церковную жизнь ведут лишь 27% из числа опрошенных верующих (93% из них – православные; 3,5% отнесли себя к другим христианам, еще 3,5% – к приверженцам других религий).

Таким образом если попытаться, то качественно религиозность в России характеризуется следующими параметрами:

1. Тягой к религии людей, ранее равнодушных к ней.

2. В направлении к христианской цивилизации сделаны лишь первые шаги – процесс еще не пошел вглубь.

Основная проблема – дистанцированность основной массы верующих, относящих себя к православным христианам. Свидетельство тому их внецерковная религиозность. По всей видимости, являющаяся следствием того, что большинство населения хотя и доверяет Патриарху и Русской Православной Церкви в целом, но смотрит на всякую церковную организацию с опаской.

Отсюда чрезвычайная важность миссии после миссии, воцерковление людей "крещеных, но не просвещенных". Именно поэтому необходимо глубокое исследование сознания и поведения верующих различных религиозных типов, их религиозных представлений и отношений, религиозной информированности, форм культового поведения, и воздействия православия на жизнедеятельность людей.

Так, мы хорошо знаем о размытости и неопределенности религиозных представлений верующих, о разладе между их сознанием и поведением, причем не только у тех, кто верит, так сказать, в силу моды, но даже у людей воцерковленных, воспитанных в православной традиции. Я имею в виду, прежде всего разновидность "об-

рядоверия", когда люди ходят в церковь, исповедуются, причащаются, соблюдают посты, но не делают того духовного усилия, которое необходимо, чтобы возлюбить Господа не только всем сердцем и всей душой своею, но и всем разумением своим, дабы войти в Царствие Божие, которое "внутри вас есть". (Лк. 17:21) Есть и много других, принявших Иисуса сознательно, через изучение Евангелия, но церковь в силу разных причин (которые надо обязательно выяснить!) не посещающих.

Все эти и многие другие типы верующих должны быть выявлены, прояснены и описаны в количественных и качественных характеристиках распространенности, социальной принадлежности, конкретных способов существования не только в Церкви, но и на работе, в семье, в быту, дабы понять, что реально вносит православие в повседневную жизнь, например, "прохожан", "захожан" и "прихожан" и какие факторы играют тут главные роли.

С точки зрения миссионерского служения, особый интерес представляет изучение сознания и поведения людей неверующих, но тяготеющих к православной традиции в силу факта крещения или национальной принадлежности.

Такое фундаментальное объективное исследование различных типов верующих и неверующих в ракурсе разделяемых ими ценностей, мировоззренческих установок и норм повседневной жизни, даст широкоформатную картину реального состояния религиозности и не позволит исказить ее в угоду атеистическим, протестантским или же "истово" православным убеждениям. Отсюда ясно: исследовать религию и религиозность очень сложно. Увы, практика исследовательская сегодня пока что не ставит таких задач и ограничивается изучением веры-неверия, религиозной принадлежности и религиозной практики. Но этим нельзя ограничиваться, а необходимо изучать по существу образ жизни, характерный для той или иной религии. В нашем случае это христианский образ жизни и его разновидность – православный образ жизни, дабы он реально выполнял свою культуuroобразующую (а возможно, и государствообразующую) интегративную функцию.

Мы исходим из тезиса: каков культ, такова и культура; какова культура – таков и образ жизни. Религия призвана соединить внутренний и внешний мир человека в одном целостном образе жизни, допуская многообразие, но пресекая безобразие в конкретных способах и стилях жизнедеятельности, определяя их общий смысл и нормативно-ценностные границы.

К сожалению эта четкая цепочка взаимосвязей культ-культура-образ жизни до сих пор не стала предметом социологических исследований. В теоретическом плане она блестяще освещена М.Вебером, но эмпирических исследований такого рода я не припомню.

По всей видимости из-за чрезвычайной сложности и универсальности категорий, входящих в предмет этого анализа, и требующих соответственной универсальной подготовки, а также концепций, объясняющих и описывающих эту взаимосвязь.

В секторе комплексных исследований образа жизни Института социологии РАН, который я возглавляю уже пятнадцать лет, такого рода концепция разработана

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

В отличие от России, в Казахстане слабо развиты неопротестантские религиозные группы, но зато чрезмерно активны "Свидетели Иеговы" (зарегистрированы 01.06.94). Нынешняя деятельность секты определяется не только ловом людей на улице, но и настойчивыми телефонными звонками, как правило, начинающимися с вопроса: "Это частная квартира или предприятие?" Этот вопрос "расселить" (последователи Д. Рассела — основателя секты) задают, поскольку понимают, что, попади они на предприятие или, скажем, в УВД, с ними особых разговоров вести никто не станет, а если и станет, то явно не в пользу корпорации в Бруклине. Если же им посчастливится дозвониться до квартиры — их следующий вопрос по сути своей будет звучать приблизительно так: "Устраивает ли Вас нынешняя жизнь (или сегодняшний курс правительства, или учеба в школе...)" Цель сектантов — понять интересы собеседника, воздействуя на его слабые стороны; и если тот начинает живо реагировать — успех практически гарантирован.

Помимо иеговистов, в республике также действуют "новоапостольская церковь", "церковь полного Евангелия", "пресвитерианская церковь", "эзотерическая церковь — храм Исида" и многие другие.

Некоторые религиозные группы тоталитарной и деструктивной направленности не только ведут работу с населением на улицах, в скверах и парках, но также внедряются в больницы, учреждения, тюрьмы, органы власти. При этом все деструктивные культы некорректно-осудительно относятся к РПЦ, критикуют и часто поносят все, что касается Церкви, начиная со священнослужителей и заканчивая всем строем ее канонической и богослужебной жизни.

На территории Казахстана расположены три епархии Русской Православной Церкви с центрами в Астане, Уральске и Чимкенте. Чимкентская епархия расположена на юге страны, Астанинская — на северо-востоке, а Уральская — на западе. В Уральско-Гурьевскую епархию входят пять областей: Западно-Казахстанская (Уральская), Атырауская (бывшая Гурьевская), Актауская (п-ов Мангыстау), Кустанайская и Актобинская.

Актобинская область, расположенная на западе страны, является самой большой в Казахстане — ее площадь превышает территорию Белоруссии. Актобинская область граничит с Оренбургской областью России. Административный центр находится в г. Актобе (бывший Актобинск). Область разделена на 12 районов с местным самоуправлением, которое, в свою очередь, подчиняется центру. Здесь действуют пять храмов РПЦ: два — в городском, и три — в районных центрах. Сам г.Актоба небольшой — население составляет около 280 тысяч жителей. Через него проходит линия железной дороги, связывающая Москву с Алmatой (бывшая Алма-Ата), Tашкентом и Средней Азией. Население умеренно религиозное; подавляющая его часть исповедует ислам. Наряду с двумя православными храмами в городе существуют также две мечети и католический костел.

Православная Церковь стремится просветить светом Христовым души человеческие, про-

тивостоя вместе с тем влиянию сектантов. Деятельность храма Архангела Михаила в г. Актобинске можно свести к трем основным составляющим: литургической, проповеднической или катехизаторской и миссионерской.

Литургическая деятельность, или, вернее сказать, жизнь прихода есть первостепенная, главная, основная миссия, начало и конец общины, существующей в Боге.

Внутренняя или проповедническая миссия состоит в укреплении прихода, т.е. — в поддержке каждого человека, переступившего порог храма, и общества в целом. Для этой цели были подготовлены буклеты на самые различные темы, применительно к каждому возрасту, в которых просто и доступно рассказывается о церковных священнодействиях, а также затрагиваются общечеловеческие, нравственные, семейные и детские темы.

При храме вот уже около полутора лет проводятся беседы для взрослых и детей, в которых мы большое внимание стараемся уделить вопросам нравственности (в том числе — проблемам семьи), пытаемся осмыслить евангельские ориентиры. Кроме того, мы часто прослушиваем записи интересных и назидательных проповедей известных иерархов, священников и богословов, просматриваем видеофильмы, затрагивающие проблемы и боли современности. На беседах с людьми часто поднимаются вопросы отличия христианства от многочисленных заблуждений. Мы стараемся раскрыть возвышенный, надмирный характер Церкви, живущей Духом Святым, и изучить взгляды прозелитических вождей и лидеров. При близком сопоставлении двух позиций отчетливо видно — где истина, а где ложь; где христианство, а где подмена.

Миссионерская деятельность нашего прихода заключается в основном в проповеди о Христе и православии вне стен храма; однако, и здесь есть ряд исключений. Так, в храм часто приходят школьники разных вероисповеданий и солдаты, для которых проводятся экскурсии по храму и беседы о православии в Казахстане, о новомучениках и исповедниках: свт. Николае, митрополите Алма-Атинском и Казахстанском; прп. Севастиане Карагандинском, чудотворце; сщмч. Пимене, епископе Верненском (ныне г. Верный переименован в Алматы); прмчч. Серафиме и Феоносте Алматинских.

Кроме того, мы рассказываем об истории и современной жизни нашего храма, православной культуре и ее роли в развитии и становлении Казахстана. Школьники и гимназисты интересуются истоками древнерусской письменности и церковно-славянского языка, эпохой крещения Руси. Военнослужащие же чаще всего поднимают вопросы, связанные с деятельностью новейших тоталитарных сект и деструктивных культов.

Вместе с тем, свою миссионерскую деятельность мы не ограничиваем узкими рамками внутрихрамовых мероприятий, а стараемся вывести ее далеко за пределы церковной ограды. Здесь ведется работа по следующим направлениям: 1) встречи с личным составом в частях вооруженных сил, 2) напутствие военнослужащих во время призыва на службу Отечеству, 3) встречи в колониях с осужденными, 4) проповеди и беседы на радио и телевидении, 5) преподавание Закона Божия в школах, лицеях и домах-интернатах, 6) общее взаимодействие в различных направлениях с представителями областных и городских властей.

(См. фотоматериал на стр 1 цв. вкладки)

ПОД ОМОФРОМ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА

Храм Свт. Тихона,
патриарха Всерос-
сийского, г. Клин,
Московская область

“...Община верующих этого храма и его клир могут служить наглядным примером и уроком для всех, кому дороги интересы возрождения полнокровной приходской церковной жизни в нашей Церкви...”
Протопресвитер Виталий Боровой.

История храма берет начало в 1886 году, когда в Клину было построено здание тюрьмы, и в нем освящена домовая церковь в честь святителя Тихона, епископа Воронежского и Задонского. В 1917 году в непосредственной близости от тюрьмы было возведено отдельное здание однопрестольного храма.

В 1930 году храм был закрыт, а впоследствии — перестроен, разделен на два этажа, и в нем устроено общежитие стекольного завода. Бывшее здание тюрьмы было отдано под жилой дом, а в 60-х годах приспособлено под склад. Во второй половине 80-х годов территория храма по существу была превращена в свалку, а в 1990 году, когда храм был передан Церкви — находился в таком состоянии, что не существовал даже по генплану города Клина.

В 1989 году была создана община храма, и немногочисленная группа энтузиастов во главе с настоятелем священником Анатолием Фроловым самоотверженно взялась восстановить храм. 17 января 1990 года было совершено его первое освящение в честь святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.

30 сентября 1992 года в историю храма была вписана одна из самых светлых страниц — на его освящение приехал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II. В тот день ему сослужили правящий архиерей Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Предстоятель Православной Церкви в Америке митрополит Феодосий, другие архиереи, а также многие московские священники.

После завершения восстановительных работ в бывшем здании тюрьмы по соседству с храмом был открыт духовно-миссионерский центр. Всемирное содружество православной молодежи "Синдесмос", узнав об активной деятельности прихода, в 1992 году выбрало его одним из мест проведения Международных консультаций по миссионерской деятельности.

В 1991 году участвовавшая в восстановлении храма молодежь объединилась в Братство святителя Тихона — одно из самых деятельных молодежных братств России первой половины 90-х годов. За 10 лет издательство Братства выпустило немало православной литературы, в том числе — подробный справочник действующих монастырей и храмов Москвы — "Православная Москва", выдержавший уже четыре издания. В Братстве святителя Тихона были выпущены первые книги Александра Дворкина, диакона Андрея Кураева и иеромонаха (ныне епископа) Илариона (Алфеева).

В 1995 году община прихода организовала научно-практическую конференцию "Православие, современное общество и тоталитарные секты", в которой участвовали более 300 человек. На открытие конференции в Клин приехал и председатель синодального Миссионерского отдела — архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. Это была первая крупная антисектантская конференция в Московской области.

В 1993-96 годах при храме действовала уникальная компьютерная мастерская, где из бывших в употреблении компьютеров и комплектующих, присланных из Германии, собрали более сотни действующих и передали их храмам Московской епархии, Православному Свято-Тихоновскому богословскому институту и многим епархиям.

Разносторонняя деятельность прихода привела к возникновению у него многочисленных связей, в том числе — международных. Особая дружба у прихода с Элладской Православной Церковью (в частности — с настоятелем и прихожанами Троицкого храма в Афинах), с общиной храма свя-

Миссионерское делание

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

тителя Николая (Вифлеем, Пенсильвания) Православной Церкви в Америке и лютеранской общиной апостола Иакова (Виттлоу, Германия).

Особое внимание в храме уделяется работе с детьми. 10 лет исполнилось церковно-певческой приходской школе, и среди ее воспитанников есть студенты и выпускники Свято-Тихоновского богословского института и Свято-Димитриевского училища сестер милосердия. Молодежь регулярно ездит в Соловецкий монастырь; каждое лето устраивается православный лагерь с поездками по святым местам.

С 1996 года в приходе началась работа с недавно открывшимся в Клину Петровским детским домом. За прошедшее с той поры время сформировался институт воспитанников из прихожан храма, которые не только подготовили около 40 детей к таинству крещения, но и духовно окормляют своих крестников, взяв их под свою опеку, посещая их и приглашая в свои семьи на выходные и праздничные дни. Трое из детей обрели свои семьи.

Регулярно ведутся беседы детей с настоятелем и преподавателями воскресной школы. Катехизаторские беседы проводятся также с персоналом детского дома. В 2000 году в самом детском доме была оформлена и освящена молитвенная комната, для которой было написано шесть больших икон и пожертвована необходимая утварь, так что теперь дети и преподаватели участвуют в богослужениях.

В 1995 году была создана иконописная школа-мастерская, которая постоянно выполняет заказы приходов и частных лиц. В 1994-98 годах в мастерской было написано 55 икон для иконостаса храма.

При храме также существует золотошвейная мастерская, где уже получили образование две воспитанницы детского дома. За последнее время в мастерской было выполнено множество заказов не только для храмов Клинского благочиния, но также для приходов Греции, Америки и Германии.

Еще в 1989 году был создан клиросный хор, который к настоящему времени получил большую известность в России и за рубежом. Многие ученики и воспитанники хора поют в храмах Клинского благочиния, Солнечногорске, Твери и Москве. В 1998-99 годах были выпущены альбомы избранных духовных песнопений, канона преп. Андрея Критского и акафистов. Хор храма святителя Тихона ведет большую культурно-просветительскую работу в Клину и Клинском районе Подмосковья.

(См. фотоматериал на развороте цв. вкладки).

*ШИРМАНОВА М.Ю.,
кандидат
философских наук,
доцент кафедры
культурологии
и религиоведения БГУ*

ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ САМОСОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ПРАВОСЛАВНОЙ АСКЕТИКЕ

Материальное и духовное в самосознании человека

Бесспорно, что интерес человека к себе, к сущности своего бытия, стремление осознать себя, свое место и предназначение в мироздании, понять свою природу являются одной из ведущих линий духовных исканий человечества. Потребность в самопознании, стремление понять и реализовать свою сущность и предназначение — это, несомненно, существенное проявление духовного содержания бытия человека. Самопознание и самосознание являются важнейшим условием всей человеческой жизнедеятельности. Человек ставит цели и задачи, строит планы своей жизни соответственно тому, как он понимает себя, свою человеческую природу и сущность, содержание и смысл своей жизни, какой идеей и образом себя, своего существа освещает и направляет свой жизненный путь.

Природа, сущность, содержание и происхождение человеческого самосознания для научного мышления остается загадкой. Суш-

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

ность его "я" скрыта от непосредственного чувственного опыта и экспериментального исследования, поэтому открывается она вере.

Именно верой проникает человек в те тайны и глубины бытия, которые скрыты от его чувственного, эмпирического опыта и, соответственно, не доступны рациональному мышлению. Образ человеческого существа, создаваемый верой, основывается на прямом и непосредственном чувстве собственной идентичности, способности осознания себя, данных человеку в его сознании и разуме.

Наиболее простой путь создания образа человеческого существа основывается на вере в то, что человек всецело принадлежит миру материальному, природному, космическому и подчиняется его всеобщим законам, необходимости и детерминизму. На этом пути человек строит образ себя, исходя из непосредственного опыта своей жизни как преимущественно природнобиологической и социальной. Он верит в то, что этим опытом исчерпывается и объясняется вся полнота и глубина его жизнедеятельности. На этой вере основывается материалистическое мировоззрение.

Строя образ человека и его бытия по модусу материально-природного, видимого бытия, материалистическая вера видит в человеке существо, чья жизнедеятельность определяется в первую очередь витальными потребностями. Эти витальные потребности и необходимость их удовлетворения программируют жизненный путь человека, определяют необходимость приспособления, выживания, самосохранения как главные задачи его жизни.

Познание человеком себя по модусу материального бытия связано с определением и идентификацией человеческой индивидуальности через условия и обстоятельства космического, физического, биологического, психофизиологического и социального мира, через непосредственное ощущение своего телесного организма и связанного с ним психического мира. Индивидуальное "я" осознается и идентифицируется как субъект — носитель желаний, стремлений, психофизиологических состояний, действий, обусловленных необходимостью удовлетворения витальных и социальных потребностей, функционированием человеческого организма, состоянием окружающей среды и общесущественными условиями. Это "я" находится в состоянии стремления к достижению этих своих целей и ценностей, к присваиванию их в свою собственность и владение ими. Оно испытывает при этом чувства удовольствия, удовлетворенности, наслаждения, удовольствия, умиротворенности или страдания, в зависимости от того, удовлетворены эти потребности и достигнуты эти цели или нет. Бытие этого "я" в основном исчерпывается формулой: "Сыт и доволен".

Однако, идентифицируя себя как природное, биологическое и социальное существо, как субъект витальных и социальных потребностей и стремлений, осуществляя свою жизнедеятельность на основании образа себя как существа, подчиненного универсальным законам природы, человек, тем не менее, имеет претензию считать себя существом духовным, выходящим за рамки природно-социальной необходимости и детерминизма, возвышающимся над ними. У человека есть чувство,

интуиция того, что он представляет собой нечто большее, чем простой организм природно-биологического, социального мира, что он принадлежит к миру иному, выходящему за рамки мира всеобщей зависимости и необходимости, пространственно-временной ограниченности и причинной обусловленности.

Реальная принадлежность к миру природной и социальной необходимости, зависимость от условий его материального существования и погруженности в мир материи и ее законов не мешает существованию и раскрытию в человеческой личности чувства ее духовного достоинства — чувства причастности к высшему, сверхприродному, сверхматериальному, духовному миру, чувства свободы от мира материального, тварного. Это чувство духовного достоинства человека, интуиция неотмирного характера его личности не позволяет ему согласиться с ролью исключительно природно-биологического существа и выводит его за пределы природной необходимости и детерминизма. Оно не позволяет человеку идентифицировать свою глубинную сущность с каким бы то ни было из явлений и предметов, функций и отношений материального видимого мира, окружающего его. Человек ощущает себя вне и выше этого мира. Интуиция духовного, сверхмирного достоинства человека питает его веру в себя как существо, причастное высшему духовному, абсолютному бытию. Эта вера является главным побудительным импульсом стремления человека познать свою глубинную сущность, увидеть и осуществить свою причастность к абсолютной беспредпосылочной реальности, осознать себя и свою жизнь в свете связи с этим духовным, божественным миром, его источником и Творцом.

От образа себя как материально-биологического, психофизического, социального существа человек осуществляет переход к осознанию своего существа как причастного сверхприродному, сверхчувственному, духовному бытию. Теперь человек осознает себя не только как субъект действий из природно-биологических и социальных потребностей и мотивов, но и субъект свободного целеполагания, который имеет возможность строить свою деятельность из внутренних начал своей собственной неотмирной духовной природы, т.е. из себя самого. Глубинной сущности человека дан образ самобытного, безусловно-абсолютного бытия Творческой личности, которое не выводится из природно-социального или психофизического существования и не сводится к нему. Этот образ как образ Божий в человеке является предметным корнем религиозной веры и религиозного сознания.

Религиозное самопознание человека

Религия изначально в истории человечества и имеет всеобщий характер. В религиозном мировоззрении осуществляется постижение глубинной сущности человека, имеющей духовную природу и сопряженную с Божественным бытием. В недрах религиозной веры и религиозного мировоззрения

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

возникает религиозное самосознание и самопознание человека, в котором человек осознает себя причастным духовному, абсолютному божественному миру, имеющим возможность устанавливать связь с этим миром, приобщаться ему.

По своей духовно-психологической сущности религия представляет собой форму самопознания и самореализации человека. Думая о Боге, пытаясь установить с Ним связь и единение, человек не может не думать и о себе. Стараясь стать достойным помощи Бога в достижении тех задач, которые человек перед собой ставит, он также думает и о себе, о своих действиях, поступках, чувствах, желаниях, мыслях как достойных Бога или недостойных Его. Обретая эту способность различения душевных движений как достойных или недостойных Бога, человек становится на путь познания своей природы как имеющей отношение к духовному божественному миру. Он научается осознавать и опознавать онтологическое, т.е. божественное, или абсолютное, содержание своего внутреннего мира, видеть, что оно является выражением и свидетельством глубин сущностного бытия человека.

Интуиция духовного достоинства человека и способность различать свои желания, мысли, чувства, поступки как достойные Бога или недостойные Его, связаны с присутствием образа Божия в душе человека. Укорененное в образе Божиим, чувство духовного достоинства является корнем и истоком религиозной веры в Бога. В религиозной вере и посредством ее человек осознает и реализует себя как духовно свободное существо, в глубинах сущностного бытия которого происходит его встреча и единение с Богом. Живой опыт религиозного самосознания приводит человека к вере в абсолютную, свободную творческую божественную Личность, являющуюся источником и творцом жизни, Личность, обладающую могуществом собственной причины и достоинством своей собственной цели, ничем не детерминированную и не обусловленную извне. Такова природа и источник христианской веры в Личного Бога-Троицу.

Идея Бога в религиозном самопознании

Чувство и сознание духовного, божественного достоинства человека как носителя образа Божия в своей душе, по которому тот создан Творцом, сопряжено с неотъемлемой для человеческого сознания и самосознания идеей Бога. Эту идею Бога человек пытается осознать и выразить в своих духовно-религиозных исканиях. Так возникали есте-

ственные религии, в которых осуществлялись попытки осознания Творческого источника жизни, установления с Ним связи на основе человеческих усилий. Стремясь приблизиться к Богу, познать себя как достойного Его помощи и единения с Ним, человек не имел возможности осуществить свои высшие цели и задачи. Прямая и непосредственная связь с Творцом была утрачена в

грехопадении. О своем Создателе со времен грехопадения человечество могло иметь только гадательные, приблизительные представления.

Те попытки обретения Бога и себя в Боге, которые мы наблюдаем в дохристианской философской и религиозной мысли, показывают, что это были искания божественной истины без ключа, вслепую, когда ищущий человек чувствовал, что Бог есть, но не знал и не мог узнать, что Он есть. Чувствуя близость к Богу и испытывая потребность быть с Ним, человечество не обладало необходимыми силами и возможностями для достижения единства со своим Творцом. Даже Ветхозаветное Откровение, в котором еврейскому народу была открыта воля Бога как Его Закон, не давало возможности полностью преодолеть преграду между Богом и людьми, воздвигнутую грехопадением.

Следуя заповедям Закона, данного им через Моисея, сыны Израиля обладали сознанием национально-религиозной исключительности и превосходства богоизбранного народа над другими народами. В плане личного спасения они страдали гордостью и самомнением духовного превосходства над другими людьми, которые не столь чисты, праведны и совершенны, как те, кто следует заповедям Закона и обычаям иудейской веры.

С другой стороны, осознавая себя подданными Бога — Господина, строгого и справедливого законодателя, заключившими с Ним договор и выполняющими Его волю из страха наказания или ожидания вознаграждения иудеи находились в прагматическом и юридическом отношении к Богу. Их взаимоотношения с Богом строились на чувстве страха и вины перед Ним, на ожидании помощи, покровительства и поддержки в их земных делах.

Боговоплощение — ключ к самопознанию человека

Истинное самопознание человека в его общении и единении с Богом стало возможным благодаря воплощению Бога-Творца мира и человека в личности Иисуса Христа. По словам Святых Отцов Церкви, в Иисусе Христе Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Через воплощение Бога, его добровольные страдания, смерть и Воскресение человеку открывается путь спасения от греха и смерти. Единение с Богом-Троицей, вхождение в полноту Его жизни становятся для человека возможными в его приобщении Святому Духу и причастии живой силе Божественной Славы во Христе. В приобщении полноте божественной жизни Царства Небесного во Христе для человека открылась возможность познания своей глубинной, богоподобной духовной сущности как сотворенной по образу и подобию Бога, возможность непосредственного видения, созерцания своего богоподобия и единства с Богом. Во Христе для человека открылись онтологические глубины его сущностного бытия — самобытная живая сила Славы Божией, которой человек приобщается в своем непрерывном молитвенном общении с Богом. Общение с Творцом в свободном прославлении Его и благодарности как способ личностного бытия человека согласно замыслу Творца о нем, открывает человеку путь к богоуподоблению и непос-

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

редственному видению своего богоподобия, к осознанию себя в самобытной живой силе Божественной любви и славы через стяжание благодати Святого Духа.

Единственный путь истинного самопознания человека после Боговоплощения — обретение и открытие себя во Христе и приобщение к вечной жизни Царства Небесного.

По этому пути ведет не рационально-интеллектуальная рефлексия эгоистического самоутверждения, но совестное самосознание духа, раскрывающееся в вере, покаянии, осознании своей греховности, духовной немощи, духовной нищеты и самоотречения. Очищение совестного самосознания — результат личного духовного опыта причащения Святому Духу, следования воле Божией о человеке, которая была открыта ему через Христа и во Христе.

Покаянное вхождение в полноту и радость вечной жизни Святой Троицы открывает человеку видение его глубинного, сущностного начала как духовной жизни в Боге и с Богом. Эта жизнь даруется человеку искупительной жертвой Иисуса Христа. Содержание этой жизни — любовь к Богу, прославление Его и благодарность своему Творцу.

Самопознание как условие богопознания в православной аскетике

Видение вечной жизни Царства Небесного, открываемое и даруемое человеку Христом, совпадает с осознанием им своей духовной сущности, с прикосновением сознанием к онтологическим глубинам своего личного бытия. Самопознание человека является условием его богопознания. Познание Бога невозможно без познания человеком самого себя. Богопознание и самопознание — это две стороны единого процесса спасения человека для вечной жизни во Христе. "Хочешь ли познать Бога? Познай прежде себя самого", — эти слова христианского подвижника IV века Евагрия выражают смысл и направление самопознания человека в христианстве (1, 601).

Наполнение самосознания человека онтологическим содержанием происходит в процессе сознательно-волевого, практического духовного делания — опытного богопознания и богоуподобления человека, направленного на раскрытие образа Божия в душе человека. "Познай себя самого, из чего и каким ты сотворен... И этим достигнешь красоты Первообраза", — писал отец и учитель Церкви Григорий Богослов в IV веке (2, 360), исходя из евангельского свидетельства апостола Петра о том, что через Христа и во Христе человек становится "причастником Божественного естества" (2 Петр. 1,4).

На возможность человека увидеть Бога через познание самого себя указывал в свое время вселенский отец и учитель Церкви Василий Великий. Он считал, что знать себя — это знать в себе образ Божий и осуществлять деятельное следование ему. Образ Божий в человеке — это его разум, владычествующий над страстями, помыслами, чувствами. Рассуждая о создании Творцом человека по Своему образу и подобию, Василий Великий пишет: "По образу Бога мы созданы. Как же именно по образу Бога? Бог не имеет очертаний, он прост. Не замыкай Бога в свои телесные представ-

ления, не ограничивай его мерой своего ума. Он неограничен в своем могуществе. Он присутствует везде и над всем избыточествует. Он неосязаем, невидим. Он то, что ускользает от восприятия твоего разума. Он не ограничен величиной, не имеет внешних очертаний, несоизмерен никакой силе, не связан временем, не заключен ни в какие границы. К Богу неприложимо, что приложимо к нам" (4, 31-32).

О том, что познание Бога происходит на пути самопознания, свидетельствует и святитель Игнатий Брянчанинов. "Познание себя, — пишет он, — приводит к живому и обширному познанию Бога, приводит к верному и правильному управлению и распоряжению собой" (3, 433).

Самопознание человеческой личности, совпадающее в Православии с богопознанием, имеет не просто созерцательно-интеллектуальный характер, но осуществляется как напряженная деятельно-практическая духовная борьба с грехом и страстями. В святоотеческой традиции эта духовно-практическая борьба с грехом и связанные с нею усилия, упражнения — подвиги в духовном делании называется аскетикой. Аскетика — это духовное подвижничество, содержанием которого является деятельная любовь к Богу, практически-опытное постижение тайн Царства Небесного и соединение со Христом в Святом Духе.

Цель аскетического подвижничества — спасение человека от греха и смерти, обретение обожения и богоуподобления через опытное вхождение его в полноту вечной жизни Святой Троицы. Аскетическое подвижничество православной святоотеческой традиции концентрирует в себе труды неукоснительного следования воле Божией и заповедям Христовым, подвиги непрерывного молитвенного общения с Богом, обретение покаянного смирения перед Ним в сознании своей духовной нищеты и немощи. В аскетическом делании подвижника благочестия участвует не один только его рассудок, память и воображение, но все его существо: воля, сердце, разум в его всецелом покаянном обращении к Богу и смирении перед ним. Аскетический опыт — это опыт откровения Бога-Троицы человеку, опыт единения Бога и человека через приобщение последнего благодати Святого Духа. Этот духовный опыт аскетического подвижничества имеет универсально-всеобщий характер и обладает непреходящей значимостью для всей полноты Православной Церкви.

Аскетическое духовное делание бого- и самопознания начинается с веры во Христа, Его Жизнь и Любовь, искупительную жертву во спасение людей от греха и смерти. Уверовавший во Христа принимает крещение. В крещении осуществляется соединение со Христом, покаянное обращение всего человеческого существа к Богу и обещание Ему доброй совести (1 Пет. 3, 21). В покаянии происходит перемена, возвышение ума, который отрешается от всего земного, тварного, тленного и соединяется, сочетается со Христом. Это обращение означает на-

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

чало пути аскетического самопознания человека. Оно начинается с желания, сознательно-волевой решимости и практического усилия следовать за Христом, оставив все мирские привязанности (Мф. 4, 21-24; Ин. 12, 25), жить по заповедям Его Любви и Свободы, подчинив свою волю воле Божией и образу Божию, видимому человеком в своем сердце.

*Познание духовной нищеты и немощи —
начало видения Славы Божией*

Важнейшим шагом на пути покаянного самопознания как условия богопознания является обретение православным подвижником чувства и состояния духовной нищеты. Обрести Бога в блаженстве Царства Небесного можно только лишь через познание своего ничтожества и своей духовной нищеты: "Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство Небесное" (Мф. 5, 3). Познание своей духовной нищеты, или нищеты в духе, означает осознание того, что в своей духовной сущности человек свободен от тщеславной зависимости и привязанности к чему бы то ни было, принадлежащему тварному миру, его стихиям и отношениям. Познание духовной нищеты связано с покаянным освобождением от чувства собственности на что бы то ни было, видения себя ничем в этом мире. На этом пути, по словам преподобного Симеона Нового Богослова, "всякому человеку необходимо знать о себе самом, что он ничто. Того, кто не знает себя самого... не может спасти Сам Всемогущий Бог, при всем том, что желает спасти его. И если бы кто принес Богу в дар весь мир (что, конечно, невозможно), а не думал о себе, что есть ничто, тот не мог бы спастись никаким образом" (5, 270). "Пребывание во всяком самомнении мешает самопознанию", — подтверждают эту мысль аскетические наблюдения аввы Евагрия (1, 601).

Обретя видение своей духовной нищеты, подвижник понимает, что все, чем человек владеет и пользуется, является даром Божиим. Поэтому ни на что в сердце своем он никогда не скажет: "это я, это мое". Познание духовной нищеты освобождает от самомнения и гордости и наполняет сердце подвижника благодарностью Подателю жизни и всех благ, прославлением Творца.

На пути единения со Христом, осуществления желания жить с Ним единой жизнью в Царстве Небесном, следуя Его воле и заповедям, освобождаясь от самомнения, подвижник обнаруживает себя, свой душевный мир в свете жизни и славы Христовой. Он начинает видеть свои желания, намерения, волевые уси-

лия, поступки, сердечные движения, мысли, чувства в этом свете, который вместе с верой, крещением и покаянием начинает светить в душе христианина, освещая ее самые темные и потаенные углы и стороны, делая явными для непосредственного, ясного осознания греховные страсти и наклонности, пороки и душевные нестроения. Сознательно-волевое покаянное единение со Христом, решимость жить

по Его воле и заповедям открывает подвижнику бесчисленное количество страстей, греховных желаний и помыслов. Духовному зрению и совестному видению подвижника открывается малейшее уклонение от воли Божией, еле заметное, страстное движение сердца, чувственные и мысленные прилоги. В аскетическом подвиге познания воли Божией и следования ей одновременно с видением полноты и радости Божественной жизни в Царстве Небесном подвижник начинает осознавать себя самого и глубину своего грехопадения, свою личную греховность и страстность — изменчивость и непостоянство сердца. Путь аскетического самопознания — углубление в познание греховной бездны и очищение сердца от греха и страстей, возвращение ему первоначальной простоты и святости.

Познание в себе глубины греховного падения — главное условие правильного и истинного познания в христианстве в свете богоподобного совершенства и святости. "Познание внутренней борьбы, обличение и обнаружение живущего внутри греха, познание его насильственной власти над благими произволениями и стремлениями доставляют христианину правильное понятие о себе и о человечестве", — выражает точку зрения православной аскетики Игнатий Брянчанинов (6, 23). Открытие, прояснение духовного самосознания происходит в первую очередь в борьбе с грехом — со страстными приращениями помыслов, образов, чувственных впечатлений. "Первое духовное видение есть видение своих согрешений, до тех пор прикрывающихся забвением и неведением. Увидев их при посредстве умиления, подвижник немедленно получает опытное познание о предшествующей слепоте духа, при которой существующее и существовавшее представлялось ему вовсе несуществующим и несуществовавшим" (7, 56). Сознание греха является условием и обратной стороной чистоты и ясности духовного видения и самосознания личности подвижника, следствием преобразования и обожения личности на пути веры, покаяния и любви. Чем ближе подвижник к бесстрастию богоподобного совершенства и святости, тем заметнее малейшее сердечное движение страстных приращений, малейшая рябь на зеркальной поверхности безмолвия духовного осознания. "Истинное безмолвие доставляет душе состояние, подобное чистым зеркальным водам: в них человек видит и свое состояние и, по мере определения своего, состояние ближних", — пишет святитель Игнатий Брянчанинов (6, 490). Обычно углубляющееся видение греха бывает плодом глубокого покаяния и молитвенного умносердечного созерцания и "достигший познания себя посредством духовного подвига видит окованным себя страстями, видит действующих в себе отверженных духов" (3, 294). В православной аскетике видение греха считается критерием и свидетельством истинности глубинного самопознания на пути познания Бога. "Кто совершит великое дело — установит борьбу с грехом, насильно отторгнув от него ум, сердце и тело, тому дарует Бог великий дар: зрение греха своего", — подводит итог рассуждений о путях христианского самопознания в борьбе с грехом Игнатий Брянчанинов (8, 122). Видение своего греха в православной аскетике считается большим благом, чем общение с ангелами.

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

Истинное духовное познание себя в свете божественного совершенства невозможно вне познания и отвержения собственных страстей. Отец и учитель Церкви святой Василий Великий писал: "Не только глаз, рассматривающий внешнее не видит себя, но даже и наш ум, пронизательно усматривающий чужую погрешность, медлителен к познанию собственных недостатков" (9, 148). Чем более человек приближается к Богу, тем более грешным видит себя — такова парадоксальная закономерность христианской аскетике: познание своей греховности есть признак и свидетельство углубляющегося смирения и бесстрастия при внешнем соблюдении всех заповедей любви к Богу и ближнему. Самопознание и видение греха научат молитве, делая ее более внимательной, трезвой, бодрой. Эти качества ей сообщают также и искушения — страстные движения сердца, внезапно проявляющиеся от внешних обстоятельств или внутренних душевно-психологических процессов. Радостное перенесение искушений, крест и молитва приводят подвижника к ясному видению состояния своего сердца, и чем больше человек искушается, тем больше познает себя и, соответственно, углубляется его смирение и покаяние.

Видение бездны своей греховности порождает у подвижника сознание духовной немощи — понимание того, что своими силами, без помощи Божией ему не очиститься от страстей и не спастись от греха. Аскетическое духовное делание обостряет это чувство духовной немощи и духовной нищеты, углубляет покаяние, усиливает желание и решимость следовать воле Божией и рождает смиренное упование на милость и помощь Божию. Покаяние и смирение порождает и углубляет аскетическое умное делание: непрестанное молитвенное общение с Богом в Духе Святом, духовное внимание, трезвение, безмолвное стояние умом в сердце.

Только лишь до конца следуя воле Божией подвижник получает возможность принять помощь Бога, реально соединиться со Христом и причаститься его Жизни и Славы. Принятие помощи Божией становится возможным при полной отдаче, дарении себя Творцу на пути следования Его заповеди: "Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе" (1 Фес. 5, 16-18). Только лишь следование этой заповеди открывает сердце человека для помощи Божией — евхаристического приобщения Святому Духу. Стяжание благодати Святого Духа в аскетическом подвиге покаяния, смирения и непрестанной молитвы в духовном подвижничестве открывается как соединение ума с сердцем и обретение подвижником умного безмолвия, как обретение им духовной свободы и бесстрастия, освобождение от греха: "Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога" (1 Ин. 3, 9). Явление Божией милости человеку — свидетельство преображения его души, рождение в Святом Духе. Православные подвижники из личного духовного опыта самопознания и борьбы с грехом указывают на признаки, по которым можно определить изглаживание греха в сердце кающегося. Таким "знаменем, что грех прощен, служит то, что

он уже не производит никакого действия в сердце твоём, и ты забыл о нем до того, что при разговоре ближних о подобных грехах ты не ощущаешь никакого сочувствия к нему, как вполне чуждому тебе. Это значит, что ты помилован. Знаменем преуспевания в добродетели да будет стяжание бесстрастного и чистого помышления. Это начаток даров Божиих" (10, 137).

Синергийный характер познания сущности человека в православной аскетике

Опытное самопознание человека через его преображение в аскетическом делании осуществляется как синергийное принятие им благодати Святого Духа в смирении и сообразовании своей воли с волей и силой Божией, действующей в человеке. Через самоотвержение и отвержение своей воли происходит познание человеком своей духовной сущности, которая открывается через обожение человеческой личности в осознании ею себя приобщенной самобытной живой силе Славы Божией. Подвижник прямо и непосредственно осознает себя приобщенным ко Христу, живущим с Ним одной жизнью, когда вместе с апостолом Павлом может сказать: "Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2, 19-20). Приобщение Христовой жизни не уничтожает личности человека и ее самосознания. В единении со Христом наступает осознание человеком себя самого "рожденным свыше", преображенным приобщенностью благодати Святого Духа. В синергийном принятии живой силы Славы Божией и соединении с ней происходит рождение человека в Духе Святом. Его духовная сущность раскрывается и становится очевидной, непосредственно явной молитвенному созерцанию и духовному видению.

Обретение и осознание себя православным подвижником в свете и свободе Христовой жизни и Славы происходит не по каким-либо заслугам человека перед Богом, а по Божьей милости и по вере, решимости, покаянию, смирению, самоотвержению от стихий тварного мира и страстей тщеславия, гордости, самомнения самого подвижника. Открытие и познание человеком своей духовной сущности в ее приобщенности живой силе Славы Божией — это дар Бога человеку, даруемая ему Христом способность жить в славе Божией, которая раскрывается по его вере, покаянию и смирению (2 Кор. 3,4). Принятие этого дара возможно лишь через личную сознательно-волевою решимость и благоволение человека — его веру, личное желание и покаянное усилие соединиться со Христом и жить с Ним одной жизнью в Его Любви и Свободе. В единении со Христом и вхождении в жизнь Святой Троицы для самосознания подвижника становится возможным зрение силы и славы Божией лицом к лицу.

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

Евхаристическое познание духовной сущности личности

Познание Истины, Любви и Свободы Христовой как рождение человека в Духе Святом, его преображение и обожение возможно только в ехва-

ристическом общении и единстве Церкви. Евхаристическая сущность Церкви делает ее Телом Христовым, союзом Его Любви и свободы. Живое единение со Христом в евхаристическом общении Церкви Христовой делает очевидным для личностного самосознания соборный характер сущностного бытия человека. В Православной Церкви, предстоя перед Богом, в своем молитвенном общении с Ним, христианин одновременно думает и молится "о всех и за всех", о всем мире, держит перед Богом собор со всеми членами Тела Христова, со всем человечеством, молитвенно утверждая и реализуя единство всего человечества в Боге-Троице. В познании соборного характера духовной жизни происходит глубокое постижение, духовно-практическое выражение и осуществление единства, братства и равенства всех людей перед Богом, усыновленных Ему Христом в Его крестной жертве. Реальное единство человечества в Боге питает нравственное сознание человека, является корнем и основанием нравственного сознания.

Благодатное евхаристическое вхождение в полноту жизни и радости Святой Троицы открывает духовному созерцанию и самовидению человека онтологические глубины его сущности: общение с Богом в Духе Святом, бытие с Богом, в котором происходит рождение Богочеловека. Бог открывается, дарует Себя в энергии Божьей Славы, в самобытной живой силе Христовой любви. Духовным совестным видением эта энергия осознается как образующая, наполняющая бытие человека, которое тем самым обретает качество богоподобной духовной жизни. Духовная жизнь — это самобытная, абсолютная, вечная, святая живая сила славы Божией, имеющая источник и основание в Боге-Троице. "Ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе" (Ин. 5, 26).

Духовное видение абсолютного содержания сущности человека

Живой опыт прославления Бога и благодарности Ему раскрывает самосознанию человека безусловное, бесконечное содержание его личности. Видение абсолютного, неизменного, свободного бытия в сердце человека свидетельствует о реальном преображении, богоуподоблении человеческой личности, о причастности ее к Абсолютной Божественной Личности, в общении с Ней лицом к лицу. Самосознанию православного подвижника с очевидностью открывается, что личность человека онтологически утверждена в Абсолютной Божественной Личности. Абсолютное Личностное бытие является единым для Бога и человека. Оно является живым благодатным источником обожения человека. Это единство осознается как союз любви, постоянного молитвенного прославления Творца и благодарности Ему. Безусловная, свободная жизнь Божественной Личности как живой источник духовной жизни, полученной человеком в дар от Бога, становится доступной человеку и его

самосознанию в приобщенности Святому Духу. Онтологическая сущность человеческой личности осознается человеком как духовная, трансцендентная тварному миру, уникальная и самоценная, являющаяся высшей целью и ценностью для своего Творца.

Самопознание как познание духовной свободы во Христе

В личностном бытии и личностном самосознании человека онтологически укоренены чувство свободы, чувство духовного достоинства человеческой личности, чувство правды, чувство истины и красоты. На уровне личного бытия и духовного самосознания человек как носитель образа Бога-Духа, достигший богоуподобления, осознает себя сотворцом духовной свободы, к которой, по словам апостола Павла, призваны люди Христом (См.: Гал. 5, 1; 13). По своему богоуподоблению человек обретает и осознает внемирный характер и основание своей духовной жизни.

Призванный к богоуподоблению, человек реализует и осознает себя самого как субъект свободы онтологического выбора — выбора своего сущностного бытия. Он является субъектом свободы самоопределения себя к бытию с Богом или к отчуждению от Него. Как личность человек осуществляет и осознает себя как субъект свободы воли: он обладает способностью осуществлять свою деятельность не только из мотивов пользы, выгоды, нужды, удовольствия, самосохранения, но и находить источник и основание своей жизни и активности в себе самом, в своей духовной сущности — Божественном Логосе. Как субъект свободы воли человеческая личность реализует и осознает себя как духовное существо, обладающее свободой самодеятельности, которое в своем вхождении в Царство Небесное свободно от стихий тварного мира и имеет жизни в этих стихиях, а в себе самом, обращая ее к своему Творцу.

Личностное сознание человека является самосознанием в том смысле, что ему дано видение духовной свободы человека как его самобытности: независимости его сущностного бытия от стихий тварного мира, внемирного и надмирного источника его живого содержания.

Самосознание как осознание свободы личности позволяет человеку в его духовной деятельности и поведении опираться скорее на внутренние совестные основания, на его онтологические чувства истины, правды, свободы, красоты, добра, нежели руководствоваться оценкой внешней, оценкой чужой совести и чужой морали (Кор. 10, 20). Опираясь на онтологические глубины духовной сущности человека и заложенный в ней закон свободы, внутренняя самооценка личности, следуя совестному самосознанию духа, всегда доминирует над оценкой внешней.

Свет во тьме светит...

Самосознание — это неотъемлемое качество духовной сущности человека, запечатляющей образ Творца, хранящей Божественный Логос — закон и образ богоподобного совершенства человека, образ замысла Творца о нем. Самосознанию человека дана способность осознания персональной бытийности, осознания сущности

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

человеческой личности. В своем самосознании личность знает, что она есть, существует, является носителем живой силы духа и обладает свободой самоопределения и ответственностью. Человек свободен в выборе модуса своего бытия как бытия с Богом и в Боге или бытия в погруженности стихии тварного мира и в привязанности к ним тщеславием, самомнением, гордостью.

Самосознание личности изначально принадлежит сущностно-онтологической сфере ее бытия и имеет идеальный характер. Это существенное качество самосознания актуализируется в акте покаяния — возвышения, или перемены ума. Благодаря покаянию в своем самосознании человек способен выходить за пределы своего эмпирического наличного душевного мира, с позиции идеала Христовой свободы и богоподобного совершенства возвышаться над его содержанием. Только лишь в греховном ослеплении, падении ума человек осуществляет свое самопознание на душевно-психологическом, самостно-рефлексивном уровне. В этом случае его самоопределение и самосознание осуществляются по стихиям тварного мира и выражаются в самомнении и гордости, питаемых тщеславием.

Личностному самосознанию дано знание, видение свободы образа Божия в человеке и осознание тщеславной зависимости живой силы духа от чего-либо тварного как состояния, недостойного и ложного. Это сознание свободы духовной жизни есть самосознание Божественного Логоса, видение Закона богоподобного совершенства человека, который записан в сердцах людей (Рим. 2, 15). В чувстве духовного достоинства человеку дается осознание отхода от идеального образа его богоподобной свободы духа, различие света Божественного Логоса и тьмы греховного уклонения от Него. Благодаря самосознанию человек может видеть свою греховность и духовную нищету, духовную немощь и образ полноты и свободы жизни во Христе.

Самосознанию человеческой личности дается способность в свете Христовой истины сравнивать наличный душевный мир желаний, намерений, чувств, поступков, сердечных движений с Христовым образом богоподобного совершенства человека, различать и оценивать их как достойные его высшей духовной сущности или недостойные, ложные, греховные.

По замыслу Творца о человеке личностное самосознание — это мостик, связующий душу человека с ее Творцом, свет Божественного Логоса на пути человека к Нему. В совестном самосознании заложены условие и возможность веры, покаяния, смирения, самоотвержения, богообщения и богопознания. Без самосознания как способности человека осознавать себя самого в своей свободе от тщеславной привязанности к стихиям тварного мира богоданная задача соединения человека с его Творцом через приобщение Святому Духу была бы невыполнима. Самопознание человека в православной аскетике есть ясное осознание, видение очищенным от страстей сердцем Истины Божественного Логоса, вхождения человека в Духе Святом в полноту и радость вечной жизни Царства Небесного. Самосознанию, очищенному покаянием и смирением, духовным плачем о грехах и сознанием духовной нищеты, открывается его абсолютное онтологическое содержание света Христовой истины и жизни.

Человек видит себя в своем сущностном бытии приносящим себя всего в дар, жертву хваления и прославления своему Творцу. Абсолютное онтологическое содержание сущностного самосознания человека открывается в общении благодарения — дарения самобытной живой силы Славы Божией. Полученный им через Христа в Духе Святом дар Бога-Творца человек дарит своему Творцу и всем членам Церкви-Тела Христова, в пределе — всему миру. Общение в Славе Божией открывается возможность для человека осознания своей доксологической и евхаристической сущности. В покаянном освобождении от страсти тщеславия духовная свобода личности становится основой раскрытия ею себя в свободной, безусловной, бескорыстной Христовой любви, условием осознания и созерцания себя в полноте и свободе Божественной жизни, в единстве с Ней.

1. *Добролюбие. Издание четвертое. В 5-и тт. — Москва, 1905. — Т. 1.*

2. *Григорий Богослов. Архиепископ Константинопольский. Творения. 1884. ч. 4.*

3. *Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Аскетические опыты. Издание третье. В 6-и тт. — СПб., 1905. — Т. 1.*

4. *Святого Василия Кесарийского беседа о сотворении человека "по образу"... // Журнал Московской Патриархии. — 1972. — № 1.*

5. *Симеон Новый Богослов. Слова. Издание второе. Вып. 1. — М., 1892.*

6. *Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Издание третье. В 6-и тт. Аскетическая проповедь и письма мирянам. — СПб., 1905.*

7. *Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). В 6-и тт. Третье издание. Аскетические опыты. — СПб., 1905. — Т. 3.*

8. *Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). В 6-и тт. Третье издание. Аскетические опыты. — СПб., 1905. — Т. 2.*

9. *Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Творения. Четвертое издание. — Сергиев Посад, 1900. — Ч. 1.*

10. *Отечник. Избранные изречения святых иноков и повести из жизни их, собранные епископом Игнатием (Брянчаниновым). — СПб., 1903.*

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

У ПЕРСИДСКИХ ОГНЕПОКЛОННИКОВ

Если посмотреть на карту Ирана, то едва ли не в самом центре страны можно отыскать город Йезд. Отмеченный обычным кружком, он лежит на полпути между знаменитым Исфаганом и Керманом. На Востоке говорят: "Исфаган — половина мира". Здесь, как и в Греции, есть почти все. Но только в Йезде можно соприкоснуться с древностью, уходящей в глубину не столетий, а тысячелетий. Ведь Йезд — это город "священного огня"; здесь живут огнепоклонники-зороастрийцы.

Бесписьменный арийский пророк — Заратустра, жил "за 258 лет до Искандара" (Александра Македонского), то есть примерно в VI-VII вв. до н.э. Согласно преданию, Заратустра (Зороастр) родился около 550 г. до н.э. в Мазар-Шарифе (ныне — территория Афганистана). В современном Иране несколько селений носят то же название в память об основателе этой религии.

Заратустра пользовался беспрецедентным почитанием в античном мире и в иудаизме. Мессиянское призвание Богомладенца Иисуса подтверждали зороастрийские жрецы-маги. Ведь "маг" (волхв) — латинская форма древнеперсидского слова "magu" — "жрец, священнослужитель". В Евангелии от Матфея говорится: "Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему...И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариєю, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну" (Мф., 2, 1-2, 11).

В зороастризме имелись такие понятия как "Саошйант" (грядущий спаситель мира) и "Фрашо-кэрэти, фрашгирд" (Последний День, букв. "Чудо-делание"). Об этом пишет известная английская исследовательница Мэри Бойс.

Зороастр предчувствовал, что конец мира неизбежен, и именно ему Ахура-Мазда поручил возвестить истину и поднять людей на решающее сражение. Он должен был, однако, понимать, что сам не доживет до Фрашо-кэрэти. Зороастр учил, что после него придет "праведный человек, благого происхождения" (Ясна 43, 3), то есть Саошйант (букв. "Тот, кто принесет пользу, благо"). Он и поведет людей на последний бой против зла.

Последователи Зороастра горячо надеялись на это, верили, что Саошйант родится от семени пророка, чудесным образом сохраняющегося в глубине вод одного озера (отождествляемого с озером Кансаойа). Когда приблизится конец времен, в нем искупается девушка и зачнет от пророка. В назначенный срок она родит сына по имени Астват-Эрэта ("Воплощающий праведность, истину", в соответствии со словами Зороастра: "Моя праведность будет воплощена" — Ясна 43, 16). Несмотря на свое чудесное зачатие, грядущий Спаситель мира будет человеком, сыном людей, так что в этой вере в Саошйанта нет искажения учения Зороастра о той роли, которую род человеческий призван сыграть в великой всемирной битве между добром и злом. Саошйанту будет сопутствовать, так же как царям и героям, божественная благодать-Хварэна, о чем больше всего говорится в девятнадцатом яште Авесты. Хварэна, рассказывается в этом яште (Яшт 19, 89, 92-99), "будет следовать за победоносным Саошйантом... чтобы он восстановил мир... Когда выйдет из озера Кансаойа Астват-Эрэта, посланник Ахура-Мазды... тогда он изгонит ложь-друг из мира истины-аша". Все верующие стремились к этому славному событию, и надежда на его осуществление придавала им силы и поддерживала в трудные времена. (Бойс Мэри. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М. 1988, С.54-55).

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

На европейскую театральную сцену Заратустра был впервые выведен в "Волшебной флейте" Моцарта, на интеллектуальную — Фридрихом Ницше в его трактате "Так говорил Заратустра". Зороастризм баловался и Константин Бальмонт:

*Огнепоклонником судьба мне быть велела,
Мечте молитвенной ни в чем преграды нет,
Единым пламенем горят душа и тело,
Глядим в бездонность мы
в узорностях предела,
На вечный праздник снов
зовет безбрежный свет.
(Бальмонт К. Избранное. М. 1983, с. 217.)*

"Огонь, Вода, Земля и Воздух — четыре царственные Стихии, с которыми неизменно живет моя душа в радостном и тайном соприкосновении", писал Бальмонт. (Там же, с. 31).

...Если вы оказались в Исфагане и не знаете, с какого из двух автобусных вокзалов отправиться в Йезд, смело идите на любой из них. С каждого уходят экспрессы, и за 6 часов, преодолев более 300 км пути, они доставят странника в нынешнюю столицу зороастрийцев.

А когда-то этим путем — из Исфагана в Йезд — вынуждены были бежать зороастрийцы. Персидский шах Аббас Великий (правил с 1587 по 1628 гг.) благоволил зороастрийцам и переселил многих из них, как искусных ремесленников, в Исфаган. Однако при последнем сефевидском шахе, Султане Хусейне (1694–1722), был издан указ о насильственном обращении зороастрийцев в ислам. Зороастрийский храм в Исфагане разрушили, их преследовали. Немногие спаслись бегством, и до сих пор в районе Йезда есть семьи, ведущие свое происхождение от таких беглецов.

...Среди однообразных песчаных дюн город Йезд открывается неожиданно. Во все сезоны года здесь дуют ветры. Они несут потоки песка, который, как снег, засыпает улицы окраинных кварталов города, намечает "сугробы" до самого верха глиняных стен, ограждающих небольшие гранатовые и миндалевые садики, которыми славится Йезд. Трудно представить место, более неудобное для человеческого жилья: жара, недостаток воды, скудость природы.

Но и здесь можно найти крышу над головой. К услугам путешественников отели с характерными названиями: "Ариа", "Парс"; они расположены на улице, названной в честь одного из местных шахидов. В "Арии" нашлось местечко, и вот я уже сижу за столиком в уютном гостиничном дворике и пью чай с "истинными арийцами". Это два молодых немца из Штутгарта, — "дикие" туристы. У себя в стране они ожидали иранскую визу 6 недель, и по истечении этих 42-х дней, на 43-й, вожделенная печать была поставлена в их паспорта. Ну прямо как "Тегеран-43"!

За чаем читаем скупые строки путеводителя. А там сказано, что Йезд возник как "порт" на берегу безбрежного океана — пустыни Дешт-е-Лут как перекресток в торговле шелком между Китаем, Индией и средиземноморскими и греческими городами-полисами. Постепенно город превратился в ремесленный и торговый центр. После арабского завоевания

Ирана в 651 году только в Йезде сохранилась компактная община зороастрийцев, являющихся носителями самой древней персидской культуры.

Так, в 1854 году в Йезде и окрестных деревнях проживало 6658 зороастрийцев. В 1900 г. подавляющее большинство зороастрийцев, около 10 тысяч человек, проживало в Йезде и окрестных селениях. (Для сравнения: в 1900-х гг. в Тегеране община зороастрийцев насчитывала всего 325 человек). В 1908 году тегеранские зороастрийцы "организовали" священный огонь (Адаран-огонь), который поддерживали жрецы из Йезда. Сегодня в мире насчитывается более 150 тысяч зороастрийцев; около 30 тысяч из них живут в Йезде и его окрестностях.

Жара в самом разгаре, и все живое здесь впадает в сон. Но туристам надо "делать город", и вот мы уже шагаем по проспекту имама Хомейни, рассекающему надвое старинную часть Йезда. Кварталы зороастрийцев в Йезде располагаются отдельно. Здесь чистые улицы с высокими глиняными глухими заборами. Сверху город выглядит морем полусферических крыш, над которыми возвышается бесчисленное множество ажурных башен "бад-гиров" — ветроулавливателей. Своей полостью они соединяют этажи дома (их, как правило, два) и усиливают потоки воздуха. Этот "сквозняк" и помогает жителям переносить жару в летние месяцы.

Еще при шахе женщин из общины зороастрийцев можно было легко отличить от мусульманок. Они не носили чадры и не закрывали лица от посторонних. Они не были затворницами и не чурались внешнего общения. В период антишахских выступлений в стране (с 1979 г.) зороастрийцы Йезда приняли участие в исламском революционном движении. Но, как говорится, "за что боролись, на то и напоролись". Нынче все женщины, без различия веры, должны носить хиджаб — черное одеяние, похожее на облачение православных монастырских послушниц. А если кто из женщин решится нарушить предписание шариата, то такую "стилягу" быстро приведет в чувство местная "полиция нравов".

А мы приближаемся к "крепости львов", возведенной на северо-восточной окраине города. Нам повезло: ворота, ведущие во двор, открыты. В маленьком крепостном "предбаннике" ни души, но откуда-то из глубины доносятся молитвенные песнопения. Пробираемся "на звук" по лабиринту глинобитных крепостных строений. Здесь, как и в старинных домах, этажи разделяются на зимние, расположенные на уровне земли, и летние. Последние находятся под зимними на глубине 4–5 метров. Благодаря сухому климату и вытяжной трубе "бад-гира" воздух в подземной половине чистый и здоровый.

И вот мы в небольшом подземном храме, где в гордом одиночестве правит службу "кешик", священнослужитель "атешкяде" — храма огня. В "алтарной" части на престоле — светильник величиной с кокосовый орех, по стенам — "иконы" с изображением Заратустры. Вслушиваясь в текст гат (молитвенных песнопений)

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

ний Заратустры), улавливаю знакомые слова. И это не случайные совпадения. Ведь говоря по-русски, мы незаметно для себя каждый день поминаем Заратустру.

Языковеды выделили большой пласт славяно-иранских сходжений (изоглосс). Это — слова из сферы религии, морали, права, медицины: Сварог, Хорс, Вий, Рарог, Симаргл, бог, див, ящер, вера, ирий (рай, куда улетают перелетные птицы и души умерших), рай, небо, святой, ватра (огонь), вопить, ворожить, гадать, гатать (заклинать — близко к иранскому "гата"), жертва, могила, писать, слово, чары, чаша, благо, зло, каяться, мудрый, честь, вед (извет, совет, вешать и т.д.), вина, рота (клятва), гой (здоровый), хворый, мир. Все эти слова — общеславянские. (см. Заратустра. Учение огня. Гаты и молитвы. М. 2002).

Служба закончена, и кешик приветствует нас на фарси. Но гости не "фарсят", и мы кое-как объясняем на английском. Когда-то мусульмане преследовали огнепоклонников, и тем приходилось покидать страну. Мусульмане именовали огнепоклонников словом "габр", "гаур". Этот исламский термин — "неверный", применялся в Персии по отношению к зороастрийцам. С 936 г. н.э. зороастрийцы из Хорасана стали переселяться в Гуджарат, на западе Индии. Наиболее многочисленной стала община зороастрийцев в Бомбее; их называли парсами, — по происхождению из Хорасана, т. е. с территории древней Парфии.

Кешик советует нам побывать в одном из "атешкяде" — главных храмов огнепоклонников, где, не затухая вот уже несколько десятилетий, горит "священный огонь". При храме есть и музей истории зороастризма. Служитель показывает его местоположение на плане города. Так это же в пяти минутах ходьбы от нашей гостиницы, все на той же "шахидской" улице! Решаем: с утра — прямо туда.

На рассвете стучу в дверь соседского номера. Но выясняется, что "арийцы" еще только приступают к "водным процедурам", а потом — легкий "фрюнштюк", и вообще, они сегодня хотели бы отдохнуть. Ну и оставьте со своим Ницше! А я предпочитаю знакомиться с Заратустрой в "режиме реального времени".

Атеш-кяде — небольшой зороастрийский храм; он спрятан за глухим забором. Вход — через дверку с боковой улочки. Посетителей встречает объявление: "Привратники не должны требовать от гостей какой-либо платы". Во дворике — маленький сад гранатовых деревьев и дорожка, ведущая к "паперти". У стены сложены дрова., — это "аташ-зохр" — приношение огню. Смотритель-"бехдин" (букв. /исповедующий/ благую веру, т.е. зороастризм) приветливо встречает "джуддина" (иноверца, незороастрийца).

МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

Вхожу под своды храма. "Священный огонь" поддерживается в глубине зала, отделенным от "простых смертных" большим, во всю стену, затемненным стеклом. Считается, что он был зажжен на этом месте около 470 г. н.э. Шли столетия, храм разрушался, перестраивался. Свой нынешний вид святилище обрело в 1940 году, при шахе.

Посетители вглядываются в пространство за стеклом. В полумрачной комнате, в каменной по-

лированной чаше, поднятой на метровом цоколе, полыхает пламя. Пахнет сладковатым ароматом сжигаемой древесины. Огонь поддерживается только дровами деревьев фруктовых пород. Один из жрецов постоянно находится у "священного огня", заботится о его поддержании и оберегает, чтобы кто-нибудь "недостойный" не осквернил бы огонь взглядом или дыханием. Чистота огня для них понятие не отвлеченное. Есть храмы, где горит огонь, подвергавшийся тысяче способов очищения, — процедура, стоящая прихожанам больших денег.

В музее при храме представлены различные издания Авесты — собрание священных книг зороастризма на авестийском языке. Впервые она была записана на бычьих шкурах золотыми чернилами. За стеклом витрины можно видеть и роскошные тома "Зенд-Авесты" — комментированный перевод Авесты на среднеперсидский язык. (Тем, кто хотел бы поглубже познакомиться с первоисточником, можно обратиться к научному изданию "Авесты" в переводе И. М. Стеблин-Каменского). А если в двух словах, то этика Заратустры советует человеку жить так, как если бы от его нравственного выбора зависела судьба мира. А выражения типа "падающего подтолкни" — это нищиеанская отсебятина.

Чеканное изображение Заратустры соседствует с затейливо выполненной надписью: "Ахурамазда" — "Бог великий" (известный на Западе как "Ормазд").
*Я царственный создатель многих стран,
Я светлый бог миров Агурамазда...*
(Бальмонт К., указ. соч., С. 161. Стихотворение "Скорбь Агурамазды" (Мотив из Зенд-Авесты)).

Из поздних изданий привлекают внимание книги, напечатанные на пехлеви — это среднеперсидский, язык позднейших зороастрийских сочинений. Рядом образцы пазенда — запись текстов на пехлеви авестийским алфавитом.

В одном из уголков экспозиции неожиданно обнаруживаю книжную иллюстрацию с подписью на русском языке: "Баку. Сураханы. Храм Атешгях. 18 век.". На цветном рисунке — храм огнепоклонников в пригороде азербайджанской столицы. Когда-то и сюда бежали зороастрийцы, спасаясь от преследований. Но если в Персии для "отправления культа" приходилось сводить целые роци, то в Сураханах "вечный огонь" щадил экологию и поддерживался за счет подземного газа. На старинном рисунке огонь горит не только в глубине храма, но языки пламени бьют вверх из труб на всех четырех углах кровли. Храм в Сураханах был действующим вплоть до огненного смерча 1917 года. Когда-то, по делам нефтедобычи, здесь побывал Д. И. Менделеев. В одной из своих статей Димитрий Иванович подробно описал свои впечатления от увиденного в Сураханах. А ныне там музей; здание бывшего зороастрийского храма можно увидеть даже из окна пригородной электрички...

А тем временем служитель, хорошо говорящий по-английски, вежливо осведомляется, — желает ли гость побывать у "башни молчания"? Конечно желает, проще всего туда добраться на такси, но как объясниться с шофером?

— Скажите: "дахме"! — объясняет музейный страж.

И вот юркая "тойота" везет меня на юго-восточную окраину города, туда, где виднеется скала — своеобразное кладбище зороастрийцев, гигантской цистерной венчающая один из холмов на окраине Йезда.

Зороастрийцы, считающие священными различные стихии: огонь, воздух, землю, воду, сами себя заг-

нали в тупик. Ведь нельзя осквернять трупом ни одну из этих стихий, и встает вопрос: как хоронить умерших? Вот и пришлось прибегнуть к необычному виду захоронения: тела умерших оставляли на растерзание хищным птицам. А для такого рода "кладбищ" выбирали труднодоступные скалы в безлюдной местности. Так появились "дахме" — погребальные башни — места для труположений. А название "башня молчания" было придумано позднее, в XIX веке, когда Персию все чаще стали посещать европейские путешественники.

...Водитель останавливает раздолбанную "тойоту" у подножия одного из холмов. Дахме! Неподалеку — развалины старинных построек, что-то вроде караван-сараев. Когда-то здесь было селение Чам — зороастрийское "бюро погребальных услуг". В небольшом конусообразном здании горело неугасимое пламя. Остальные сооружения предназначались для погребальных церемоний. А сегодня из местного "сервиса" остался смиренный ослик, владелец которого ждет туристов "продвинутого возраста", тех, кто уже не в силах карабкаться по крутым склонам "башни". Их здесь две, и обе естественного происхождения. Но по обеим вершинам когда-то прошла рука мастера: каменная кладка придает каждому из столпов вид крепости. Это простые массивные сооружения круглой формы с высоким парапетом, заслоняющим каменную площадку.

Солнце уже в зените; начинаю восхождение, но дует ветерок, и жара не столь изнуряющая. Первозданную тишину нарушает щебет туристов: группа японцев, увешанных длиннофокусной оптикой, спускается вниз. (Иран наводнен японскими туристами, и это не случайно. Ведь Страна восходящего солнца — один из главных покупателей иранской нефти).

Плоская вершина огорожена каменной кладкой, и попасть внутрь можно лишь "тесными воротами". Воображение рисует леденящие душу подробности: скелеты, грифы, выклевывающие у трупов мякоть мозга через пустые глазницы... Но на погребальной площадке лишь большая яма, заполненная щебнем, нет ни одной косточки. (Как сказала одна дама из бывшей партхозноменклатуры, посетившая Освенцим: "Я ожидала большего").

Значит хоронят на другой башне. Спускаюсь вниз, к седловине, чтобы снова подняться на поднебесное кладбище. Японцы уже погрузились в свой автобус, им на смену пришел другой, тоже набитый любознательными "джапанцами". Ослик с погонщиком тащется к вновь прибывшим в надежде на заработок. Но у туристов "маршевая втянутость", и они бодро начинают карабкаться на первую башню.

А на моей башне — тишина. Над головой — высокая глухая стена, сложенная из камней. Здесь специально не сооружают постоянной лестницы; на похоронах используют приставную для того, чтобы затруднить посторонним доступ наверх. Чтобы проникнуть на погребальную площадку, цепляюсь за скальные выступы с риском сорваться со стенки. Как-то не думается о том, что выбираться будет еще труднее.

Снова готовлю себя к жуткой картине: хищные птицы, пожирающие фрагменты человеческого тела... Но, "тихо и безлюдно нынче в Освенциме", — так начала свою статью журналистка одной из центральных газет "эпохи застоя". Все та же яма, все тот же щебень. Так где же хоронят нынче зороастрийцы своих покойников? Быть может, нашли более укромное место? Ведь сегодня "башня молчания" — это проходной двор...

Сверху хорошо видна панорама Йезда. Неподалеку от черты городской застройки — обычное мусульманское кладбище. Перед возвращением в гостиницу надо побывать и там. Спуск с башни прошел благополучно: отделался всего лишь несколькими царапинами.

Подхожу к кладбищенским воротам и читаю вывеску: "Кладбище зороастрийцев". Как так? А где же тысячелетние традиции? А как же оскверненная "мать сыра земля"? Ровными рядами тянутся типовые надгробия, похожие на мусульманские. На некоторых плитах — приношение покойным: апельсины и лимоны, разрезанные на дольки (видимо, чтобы усопшим удобнее было очищать их от кожуры).

У одной из могил стоят родственники усопшего. Парс, владеющий английским, объясняет: при последнем шахе древний способ погребения был запрещен как "нецивилизованный", и зороастрийцам отвели для захоронений земельные участки. А как "правильно" погребать умерших — "это ваши проблемы".

Первыми (под нажимом еще шаха-отца) "сломались" тегеранские зороастрийцы. В 1937 году они основали арамгах, или кладбище (букв. "место упокоения"), и забросили дахму на склоне горы. Вопреки заповедям зороастризма, заключавшихся в том, что мертвых нужно оставлять в пустынных местах, арамгах имел проточную воду, деревья и зелень. Однако были приняты меры для того, чтобы изолировать трупы от благой земли посредством гробов, помещаемых в могилы, изнутри выложенные цементом (что было гораздо дороже труположений на общинной башне). Спусти два года был организован арамгах также и в Кермане, но дахму там продолжали употреблять по желанию вплоть до 1960-х гг., а в Йезде кладбище начали использовать лишь в 1965 году.

...Разбросанные по всему миру зороастрийцы сохранили свою энергию и предприимчивость; каждая местная община выдвигала своего старейшину, который находил способы решения социальных и религиозных задач. В 1960 году был созван 1-й Всемирный конгресс зороастрийцев в Тегеране с последующими конгрессами в Бомбее в 1964 и 1978 гг. В 1975 году в Торонто (Канада) был созван 1-й Северо-Американский симпозиум зороастрийцев. Второй Северо-Американский симпозиум зороастрийцев состоялся в Чикаго в 1977 году. Эти конгрессы и симпозиумы были призваны установить контакты между различными зороастрийскими общинами.

Однако как бы зороастрийцы ни стремились сохранять в неизменном виде свою религию и образ жизни, новое вторгается в их быт. Но если уникальные традиции исчезнут, то Йезд превратится в один из обычных "райцентров", и чем тогда привлечешь сюда туристов?

Местные власти это хорошо понимают и поэтому Йезд сегодня — это город-музей. По предложению Международного совета по архитектурным памятникам и окружающей среде он объявлен одним из исторических памятников мира. Здесь запрещено сносить старые дома, представляющие архитектурную ценность и строить дома современных форм, которые нарушили бы общий ансамбль города. Йезд — это посланец Средневековья.

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫЕ, ОБРАТИВШИЕСЯ ИЗ ИСЛАМА

(Окончание, начало см. в №№1, 2 за 2003 г.).

Св. Стефан

Среди всех описанных выше святых его выделяет возраст, в котором он пришёл ко Христу — он стал христианином уже в старости, что само по себе удивительно, так как в таком возрасте человек имеет уже давно сложившееся мировоззрение и не склонен к его кардинальным ревизиям.

Когда прибыл из Москвы в Свияжск с посланием митрополита протоиерей Тимофей, в один из дней подошёл к нему старик-татарин с Арской стороны и объявил, что желает креститься. Протоиерей спросил его: не от бедности ли, или не от страха ли ищет он крещения? Пришедший ответил:

— 30 лет я был болен ногами, так что не мог твёрдо стоять на них.

Когда же власть московского царя стала сильной в нашей стороне, и с нею стал известен Бог христианский, я начал думать: велик Бог, в Которого веруют христиане; Он может дать здоровье и моим ногам, буду же веровать Ему и крещусь. И внезапно, в самый день решимости моей, ноги мои стали здоровы. Теперь я пришёл исполнить обещание. Прошу Вас, крестите меня.

— Смотри, единоплеменники твои будут пытаться отвлечь тебя от Христовой веры, — предупредил его священник.

— Не отвратят, — ответил старик и вырвав клочок из своей бороды, разорвал его на мелкие части.

— Даже если бы разорвали меня на части, как разорвал я мои волосы — то и тогда не откажусь от Бога вашего, — добавил он и по немногом времени сподобился принять крещение с именем Стефан.

Между прочим, это вовсе не естественное следствие. И у нас, в областях, где доминирующее население — мусульмане, и даже, как мне рассказывали очевидцы, в самой Турции и других мусульманских государствах, довольно частое явление, когда в храмы приходят последователи Мухаммеда дабы получить исцеление от недугов или избавиться от демонов. Но получая желаемое, они вовсе не считают нужным с риском для жизни или своего материального положения переходить в христианство. То, как поступил св. Стефан, говорит о нём, как о человеке честном пред Богом.

Примерно в то же время принимает св. крещение и Петр. Обстоятельства его обращения неизвестны. Одно можно сказать точно: он не принял христианство лишь из-за страха смерти или желания сохранить имущество. Как показал подвиг, венчавший в итоге его жизнь, быть со Христом было для него важнее и того и другого.

Так проходит какое-то время...

Спустя три года после их обращения в город наконец прибывает первый епископ — знаменитый св. Гурий Казанский, известный своими трудами по укреплению и распространению Христовой веры среди татар. Нет сомнения, что благодаря его проповедям и произошло собственно воцерковление св. Петра и св. Стефана.

Фанатичные родственники, знакомые и незнакомые, оставшиеся в исламе, хотя и не имели покуда силы сделать всё, что хотели, но не скрывали своего отношения к "вероотступникам", и тяжёлая атмосфера отчуждения, в которой оба наших святых жили все эти годы, не могла не ложиться бременем на них. Их положение было сходно с положением первых христиан, которые должны были ежедневно и ежечасно быть готовы запечатлеть свою веру и верность Христу собственной смертью. И наши святые были готовы.

После вывода войск из Казани, вспыхнуло восстание — одно из тех, за которые впоследствии Курбский порицал казанскую политику Ивана IV. Оставленный наместником хан Ших-Али бежал в Свияжск, многие русские, бывшие в городе, подверглись избиению.

Наши святые очень хорошо, быть может, даже лучше, чем все, описанные нами до этого, понимали, что именно им предстоит. Несомненно,

*История
православной миссии.*

Миссия среди мусульман

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

они хорошо помнили о том, как незадолго до того, в последний год независимой Казани, в городе было устроено массовое избиение оказавшихся в плену русских воинов числом около 3 тысяч. На предложение перейти в ислам и тем самым сохранить себе жизнь, они ответили отказом. Не отступился никто. И после продолжительных пыток все они были убиты, так что "одних сожгли, других сварили в котлах, других же на кольях посадили, иных рассекли на части и резали их тела, иным же... содрали кожу с головы до пояса"¹.

Имея возможность бежать, св. Стефан принял решение остаться в городе и за твёрдость в христианской вере был изрублен на части, тело его разметали, а дом разграбили.

Более долгий путь пришлось пройти св. Петру. После ухода русских, родные забрали его домой: отец и мать, братья и сёстры, дальние родственники, друзья, знакомые — все пытались склонить его к отречению от христианства. При этом они называли его прежним мусульманским именем, на что святой мученик отвечал:

— Во святом крещении дано мне имя Петр, а не то, каким вы меня называете.

Видя его непреклонность, семья выдаёт его на истязания. Возможно, нам это покажется странным, однако это действительно достаточно обычный и вполне предсказуемый поступок мусульманской семьи в подобном случае. Один современный араб-христианин так описывает меры, принимаемые со стороны семьи по отношению к новообращённому: "сначала с ним говорят по-дружески, просят, чтобы он своей изменой не позорил имя рода, что повлекло бы за собой экономические последствия. Если упомянутый не прислушивается, ему угрожают... или бьют его... И если всё это не помогает, случается, что своя же семья подозревает и обвиняет его в воровстве или в моральном падении с тем, чтобы упрятать его в тюрьму и тем самым показать, что достойная семья порвала все отношения с этим "испорченным" человеком, отрицающим Аллаха и ставшим "безбожником". Известны случаи, когда неграмотные родители в гневе и ярости пытались даже убить своих уверовавших во Христа детей... они ненавидят свою плоть и кровь, чтобы иметь благословение Аллаха и не выйти из единства всего общества исламской культуры. Род и является тем органом в исламе, который рьяно охраняет Коран, и тем самым этот род становится самым большим препятствием для каждого мусульманина, решившего стать христианином"².

Пытки, которым подвергли святого, продолжаются несколько дней, но до самой смерти, среди жесточайших мук, святой не перестаёт повторять одно:

— Я — христианин.

Так он и умер под пытками и был погребён в Казани на месте, где находилась древняя церковь Воскресения Христова, что на Житном Торгу — одна из трёх первых церквей, возведённых сразу после взятия Казани.

Вскоре началось местное почитание свв. Петра и Стефана среди казанских христиан. В 1592 свт. Гермоген Казанский испрашивает у патриарха Иова позволения занести их в повседневный синодик. Со временем их почитание стало общецерковным.

Святые Петр и Стефан стоят в святцах вместе, под одним днём. И хотя неизвестно даже, знакомы ли они были друг с другом, их подвиг любви ко Христу соединил их там, "...идеже несть болезнь, печаль и воздыхание, но жизнь бесконечная..."

Святии мученицы Петре и Стефано, молитесь Бога о нас!

Св. Авраамий Болгарский

(Память — 1/13 апреля)

Св. Авраамий — один из 13 домонгольских святых Русской Церкви, канонизированных задолго до Собора 1547 года³, что указывает на то, сколь важным представлялся его подвиг для нашей Церкви...

Сведений о его жизни очень мало. Несколько скудных слов летописца — вот и всё, чем мы располагаем.

Св. Авраамий жил в конце XII — начале XIII вв., и по происхождению был из волжских болгар. Он относится к числу тех немногих богачей, коим удалось достигнуть Царствия Небесного. Авраамий был богатым и знатным купцом, занимался торговлей по разным землям. Отличало его необычайное милосердие. "Имеяше имение много, нищих питаше, алчущия и жаждущия напаяше, нагих одеваше, больных посещаше и всех скудных всякими потребами удовляше" — так свидетельствует о его образе жизни летопись. И, что удивительно, живя среди городских соблазнов, хранил он целомудрие.

Казалось бы, профессия такого рода не предрасполагает к духовным исканиям, а хорошее материальное положение надёжно охраняет от всего, что может пошатнуть его. Тем не менее, за милостыни его, Господь просветил сего мусульманина светом истинной веры. Самостоятельно разочаровавшись в исламе, он просит своих друзей — русских купцов крестить его, и те выполняют его просьбу. Так наш святой становится христианином и получает новое имя, с которым и вошёл он на страницы Книги Жизни — Авраамий.

По крещении святой ради аскетических подвигов, принимает на себя железные вериги. Он не только лично исповедует, он, как подчёркнуто в житии, проповедует христианство своим соплеменникам. В отличие от св. Ахмеда и св. Абу, Авраамий не проходит периода тайного христианства, что является свидетельством силы его духа и пламенной искренности его обращения. Он не оставляет своей профессии, но использует её для проповеди Слова Божия и милостыни для бедных.

Душа его, горевшая любовью к Богу и к ближнему, не могла спокойно наблюдать духовную гибель соплеменников, погрязших в исламе. И однажды как-то раз прямо на базарной площади города он стал призывать их к познанию истинного Бога-Христа, опровергая магометанскую ложь, разоблачая ее обманы... Такое поведение знатного и богатого гражданина сначала вызвало недоумение у слушавших... Затем последовали увещевания, уговоры, далее угрозы, за которыми уже пошли побои. Били "всем миром", били так жестоко, что на теле мученика не осталось

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

ни одного неповрежденного места. Пытались заставить замолчать, отречься от Христа, но все было тщетно. Но на всё это он, как сказано в летописном упоминании, "проклял Магомета и веру болгарскую". Тогда его отвели за город и недалеко от берега Волги сначала четверговали, а затем обезглавили... Так с исповеданием истинной веры на устах отошёл к своему Небесному Возлюбленному этот простой и искренний человек Божий — 1 апреля 1229 года.

Русские купцы, бывшие тому свидетелями, взяли тело своего друга и погребли на христианском кладбище. При гробе очень скоро начались знамения, которые послужили поводом к почитанию. Неполный год спустя, 9 марта 1230 года его мощи были перенесены во Владимир. Навстречу вышли святой благоверный князь Георгий с семьёй, епископ с духовенством, и весь народ. Честные мощи святого мученика Христова были положены в Успенском монастыре.

Вскоре Господь прославил своего угодника многими чудесами, происходившими по его молитвам у святых мощей. Было замечено, что мученик обладает особой благодатной силой представлять пред Богом о больных детях, сохранились записи об исцелениях слепых. Текст акафиста мученику сообщает нам о том, что от его святых мощей исходило благоухание, а от его вериг, находившихся, как и его мощи, в Княгинином монастыре, происходили исцеления душевнобольных.

На месте же его казни забил источник чистой воды, от которого также начали исходить исцеления. Видно что и после смерти мученик молитвенно представляет за своих соплеменников, как обратившихся ко Христу, так и заблудших — местное предание говорит, что первым человеком, получившим исцеление от этого источника, была мусульманка.

В 1547 году было утверждено общецерковное празднование памяти св. Авраамия. С XVI века св. Авраамий Болгарский почитается покровителем Казанской паствы — после завоевания Казанского царства Иоанном Грозным недалеко от места страданий мученика Авраамия был поставлен храм, где покоилась часть его святых мощей (кисть правой руки). На самом же месте мученической кончины святого Авраамия, над целебным источником, был сооружен колодец, а рядом с ним — памятник-часовня в виде четырехгранного столба, на четырех сторонах которого помещались иконы.

В 1919 году мощи святого мученика подверглись освидетельствованию. В 1923 году Успенский монастырь был закрыт, мощи передали в музей. В 1950-х годах они были списаны из музейного хранения, и по

настоящее время не обретенны.⁴ Ныне в возобновлённом Успенском монастыре хранится уцелевшая частица честных мощей мученика. После литургии её выносят из алтаря, давая возможность приложиться к ней богомольцам.

Богоборческая власть не пощадила памяти святого и в Болгарах (бывший Болгар Великий) — часовня у колодца на месте смерти мученика была разрушена, а сам колодец осквернен.

Милостью Божией осенью 1993 года эта часовня была отстроена заново и освящена; вместе с нею был освящен и колодец, предварительно очищенный от нечистот и мусора, а на дне его было обнаружено два ключа чистой воды. Примечательно, что в самом городе Болгары, находящемся в полутора километрах от источника, вода отсутствует даже на глубине сорока метров.

Память мученика Авраамия свято почитается до настоящего времени не только православными, но и последователями ислама. Удивительный факт: вплоть до настоящего времени паломники-мусульмане, посещающие город Болгары, приезжающие отовсюду, и даже из далекой Турции, считают своим долгом посетить источник мученика Авраамия, пострадавшего за веру православную от руки магометан.

Святой отче Авраамие, моли Бога о нас!

Прп. Серапион Кожеозерский

(Память — 27 июня /10 июля)

Как и святые Петр и Стефан, татарин Турсас (будущий монах Серапион) жил в Казанском ханстве. Он происходил из знатного рода, к моменту взятия Казани был достаточно молод. Судя по немногим дошедшим до нас упоминаниям об этом периоде его жизни, можно сделать вывод, что он принимал участие в обороне родного города и сражался против русских. Оказавшись в плену, Турсас, в числе многих прочих пленных, доставленных в Москву, изъявляет просьбу сподобить его таинства крещения. О причинах, побудивших его к тому, нам доподлинно ничего не известно. В особо стеснённых обстоятельствах человеку бывает проще принять решение, переворачивающее всю его жизнь.

Можно вспомнить в этой связи причисленного к лику святых Католической церковью мученика Иеронима, который, будучи мусульманином-арабом, попав (кстати, в то же время, что и Турсас) в плен к испанцам, добровольно принял христианство и получил при крещении имя Херонимо (Иероним). Когда в 1569 году он снова был пленен, на этот раз пиратами-берберами, и вывезен в Алжир, то отказался вернуться в ислам и был приговорён к смерти. Связанного по рукам и ногам, его швырнули внутрь опалубки, залив сверху жидким бетоном⁵...

Однако вернёмся к нашему герою. В крещении Турсас получает имя Сергей и, получив свободу, долгое время, — около четырёх лет, — живёт в доме боярина Плещеева, жене которого (крещёной татарской царевне Ильякше (Иулиании)) приходится дальним родственником. Именно здесь и происходит его воцерковление, в результате коего Сергей так искренно, так глубоко, так чисто полюбил Господа нашего Иисуса Христа, что решил расстаться с миром, чтобы выполнить самые высокие правила новой веры.

Это не единственный случай подобного выбора пути для новообращённого христианина. Можно, например, вспомнить схимонаха Николая, прожившего немногим более двух лет в скиту Оптиной пустыни. "Из представленного им свидетельства Херсонской духовной консистории известно, что ранее он был магометанского вероисповедания, имя ему было Юсуф-Абдул-Оглы. Турок, родом из Малой Азии, служил в турецкой армии офицером. Видя мужество русских

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

пленных воинов, их стойкость в вере, он почувствовал желание переменить ислам на православие.

Сородичи возненавидели его, не давали ему пищи, как "гяуру", мучили его, вырезая целые куски из тела. Но Юсуф остался непреклонным в желании принять православие. С Божьей помощью ему удалось бежать в Россию. В г. Одессе в октябре 1874 года он был просвещен святым крещением и наречен Николаем. Долгие годы он проживал на Кавказе. В 1891 году, 18 июля, когда ему исполнилось 63 года, он поступил в Оптинский скит в число братии.

По принятии святого крещения, за его лютые страдания и твердое исповедание истинности православия, Господь сподобил его духовных утешений. Подобно Андрею, Христа ради юродивому, он при земной жизни во плоти был восхищен на некое время в Царствие Небесное, где наслаждался видом райских красот. В скиту Николай отличался кротостью, смирением, братолюбием. Незадолго пред кончиною принял келейно постриг в схиму и, напутствованный всеми христианскими таинствами, мирно скончался 18 августа 1893 года, 65 лет от роду⁶. Обратившиеся из ислама нередко становились иноками Афонских монастырей, были такие и среди братии прп. Паисия Величковского. Но в лике преподобных, насколько нам известно, пока прославлен только герой нашего рассказа.

Итак, обойдя многие монастыри и иноческие пустыни, Сергей на пустынном острове озера Кожа встречает отшельника Нифонта и, пленившись его житием, остаётся с ним. Это было в 1560 г. Пищей для отшельников служила трава и ягоды, Сергей со всей точностью выполнял наставления Нифонта, совершенствуясь в послушании. После испытания, данного самому себе, Сергей спрашивает старца постричь его в иночество, и Нифонт постригает его с именем Серапион.

"Но недолго они оставались в уединении, приходили другие, такие же, как и они, ищущие спасения, просили принять, и любовь не позволяла отказывать"⁷. Со временем молва о высокой духовной жизни отшельников⁸ стала привлекать к ним многих ревнителей иноческого подвига. Когда к Нифонту и Серапиону собралось достаточное число иноков, Нифонт отправился в Москву, просить земли для обители, но скончался в Москве, не успев начать дела. Между тем среди братии случился голод, и Серапион не раз выходил к жителям села Прилуки (существует до сего дня) и других мест по берегам Онеги за сбором подаваний. Жители полюбили старца и охотно помогали ему кто чем мог. Как-то раз дали много хлеба в зерне, и жернова; по мхам и хворосту он принёс всё это на себе в обитель и спас братию от голодной смерти.

Узнав о кончине Нифонта, святой сам отправляется в Москву. Здесь он получил от Феодора Иоанновича царскую грамоту (от 30 сентября 1584 г.), которою предоставлялась земля для новой обители по 4 версты во все стороны, а митрополитом Дионисием была дана грамота с благословением на устройство монастыря. Возвратясь на своё место, Серапион с иноками расчистил для пашни лес, оградил обитель оградой и построил храм в честь Богоявления Господня. Затем, в 1899 году вновь отправился в Москву, чтобы получить у патриарха Иова антиминос. Вскоре после этого был построен тёплый (зим-

ний) храм во имя Святителя Николая Чудотворца.

Сохранилось послание прп. Серапиона к царю Феодору Иоанновичу от 1595 г., в котором он просит освободить Богоявленский монастырь от податей и повинностей в виде содержания опальных людей, поскольку "им старцам и самим питаться нечем и беречь тех людей некому, а царской милостыни ни деньгами, ни хлебом не выдаётся, и они сами, приезжая, пашут пашню, а крестьян у них нет; сами же варят соль в Пияле для монастырского расхода". Впрочем, желание преподобного не было удовлетворено: при Борисе Годунове в Кожеозерский монастырь заточили князя Иоанна Сицкого, позднее — князя Бориса Львова, при Феодоре Алексеевиче решением собора был сослан в Кожеозерский монастырь духовник царя Алексея Михайловича Андрей Саввинов, есть упоминания, что позднее сюда ссылали раскольников-старообрядцев⁹.

В 1608 г. по собственной просьбе Серапион уходит в затвор, а игуменом был поставлен его ученик Авраамий. Скончался преподобный 27 июня 1611 года, оставив после себя монастырь с 40 иноками.

Целый букет святых взрастил преподобный Серапион Русской Православной Церкви — прп. Авраамий (в схиме Антоний) Кожеозерский стал ещё при жизни и по благословению отца-основателя игуменом Богоявленской обители, прп. Лонгин Кожеозерский — игуменом древнего и славного Спасо-Каменного монастыря, известный своей учёностью прп. Боголеп Кожеозерский составил историю строительства обители и стал житописателем своего наставника, прп. Леонид Устьнедумский основал под Устюгом собственный монастырь и явился одним из первых просветителей диких пермяков, прп. Корнилий Кожеозерский освятил своими подвижническими трудами Мангазею — первый русский заполярный город, основав здесь Кожеозерский Спасский Верхотурский монастырь; с ним же подвизался и прп. Герман Кожеозерский... Пребывал под началом прп. Серапиона в монастыре и ныне особенно почитаемый святой этих мест — прп. Никодим, Хузьюгский чудотворец, по его же благословению ушёл он на отшельничество, устроив келейку в пяти верстах от Кожозера...

В настоящее время мощи преподобного Серапиона почивают под спудом в возрождённом после 80 лет запустения Богоявленском Кожеозерском монастыре. На месте, где некогда стояла часовня, возведённая над святыми мощами отца-основателя, ныне, выделяясь точно по периметру фундамента, синеет иван-чай, да возвышается, отражаясь в тихой озёрной воде, огромный поклонный крест...

Преподобный отче Серапионе, моли Бога о нас!

*Св. Антоний-Равах Дамасский
(Память — 6/19 января)*

Одновременно со святым Абу Тбилиским, в городе Дамаске жил другой мусульманин, также выходец из знатной арабской семьи — Равах. Однако, в отличие от героя на-

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

шего предыдущего рассказа, Равах не был настроен столь благожелательно к христианам, как раз напротив, он отличался особой ненавистью к ним.

Зайдя как-то раз в церковь св. Феодора, дабы поглумиться над христианскими тайнами, он вдруг увидел белого агнца, закалаемого на престоле и сияющего голубя, сходящего на него. Увиденное удивило его и, дождавшись конца службы он подошёл к священнику. Тот показал ему св. потир с частицами Св. Таин под видом хлеба и вина. Изумлённый ещё более, он стал спрашивать о самом таинстве евхаристии, и что оно означает, если так велико пред Богом, и почему таков именно выбран образ его совершення. Получив от иерея ответы, Равах изъявил желание стать христианином и быть сопричастником сего таинства, однако священник отказался его крестить.

— Когда о том узнают мусульмане, — ответил он, — то не только меня убьют, но и эту церковь Божию разрушат.

— Что же мне делать? — спросил Равах.

— Если действительно хочешь сподобиться Св. Крещения, иди в Иерусалим, к патриарху, может, он тебя окрестит.

Так Равах и поступил. На следующее же утро, не медля о спасении, он отправляется в путь. Долог путь из Дамаска в Иерусалим, нелегко было добиться встречи с патриархом, тяжелее же всего оказалось и здесь услышать отказ. Патриарх Илия († 797), из страха перед мусульманами, не решился крестить пришедшего араба, но, уступая усиленным просьбам, отправил его в пустыню у Мёртвого моря, к старцам-отшельникам.

Старцы же, во исполнение святительского благословения, окрестили Раваху в водах Иордана, дав ему имя Антоний. С ними он и остался, научаясь истинам Христовой веры через живой опыт общения с духоносцами и истинными друзьями Христовыми, иными словами, через такую аскетическую дисциплину, как "старчество". Суть её заключается в том, что старец передаёт свой духовный опыт не столько в слове назидания, сколько личным примером жизни, который раскрывается в его общении с учеником. И тогда духовное воспитание оказывается простым и естественным путём христианской жизни¹⁰. Такое-то совершенное наставление получил святой Антоний-Равах, как и прп. Серапион, проводя жизнь внимательную в телесных и духовных подвигах, не принимая, впрочем, равноангельского образа жития — монашества. Более шести лет провёл он со старцами в пустыне, пока наконец не испросил у них благословения проповедовать христианство своим соплеменникам.

Хочется заметить, что все мученики, жизнеописания которых мы приводим здесь, были нацелены на труды в этой жизни, полноценную и плодотворную земную жизнь. Они не боялись свидетельствовать о Христе перед лицом смерти, почитали это за счастье, но вместе с тем не провозгласили своего исповедничества, не желая искушать Бога.

Не может утаиться город, стоящий на верху горы (Мф 5:14) так и святые не могли стерпеть, что столькие их соплеменники и сродники остаются в погибельном неведении света Христовой любви. Ведомые этой любовью к ближним своим по плоти, рисковали они своею временною жизнью ради радости вечной жизни своих единоплеменников. О том и слова возлюбившего их и возлюбленного ими Господа: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин 15:13)...

Итак, Антоний-Равах отправляется в свой родной город — Дамаск, проповедовать ту веру, которую здесь столь часто он унижал. Во время одной из своих проповедей, он был — довольно скоро, — схвачен, и брошен в тюрьму. В течение нескольких месяцев мусульмане пытались, чередуя уговоры с побоями, заставить его вернуться в ислам, но безуспешно. Наконец, Антоний-Равах был доставлен для допроса в город Ракка (бывший Каллиник) к самому халифу Харуну ар-Рашиду (786-809). Их беседа вылилась в жаркий диспут о вере, придя в ярость во время которого халиф, не будучи в силах ответить на доводы Антония-Раваха, повелел отрубить мученику голову, что и было немедленно исполнено.

Святый мучениче Антоние, моли Бога о нас!

Св. Омир¹¹

(Память — 19 апреля / 2 мая)

Вот уже более ста лет владели турки Константинополем. Исчезла великая Византийская империя, осталось грекам лишь святая вера, да один залог спасительности её на земле — чудо схождения Благодатного огня. Это чудо известно с древнейших времён, самые ранние христианские упоминания о нём мы находим в IV веке, нехристианские — с IX-го (некоторые мусульманские историки).

По характеру своему чудо сие очень просто: из века в век, из тысячелетия в тысячелетие каждую Великую субботу на Гробе Господнем в Иерусалиме в руки православного патриарха сходит необычный огонь с неба, который патриарх на свечах передаёт молящимся в храме. Огонь этот обладает особыми свойствами: первые несколько минут после схождения он совершенно не обжигает, даже ткань и волосы. Чудесные свойства сохраняются на протяжении нескольких минут, после чего огонь приобретает свойства обычного огня. Благодатный огонь — это чудо тихой радости всего православного мира, явственный знак от Господа, что Он — с нами.

Но однажды, в правление султана Мурада Правдивого, в 1579 году, армяне-монофизиты подкупили Иерусалимского пашу убедив, чтобы тот позволил им одним быть в храме Воскресения Христова в Великую субботу. Паша позволил. Православные не были допущены внутрь храма, но вместе с патриархом Софронием II стояли на площади, перед закрытыми воротами, молясь со слезами и сокрушенным сердцем, и смиренно надеясь принять Благодатный огонь хотя бы из рук еретиков-монофизитов.

За всем этим наблюдали турецкие солдаты, расставленные всюду в большом количестве для предотвращения возможных беспорядков. Рядом с храмом Гроба Господня стоит здание примерно той же высоты. На веранде верхнего этажа этого здания нес сторожевую службу турецкий офицер Омир со своими солдатами.

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

Тот апрельский день был чистым и ясным. Текли часы. Уже давно прошло время, когда обычно сходит Благодать, но в этот раз Её все не было. Армяне долго ожидали чуда, тщетно католикос усердно молился перед Гробом — Божественный Свет не сходил. Вдруг раздался громовой удар. Одна из мраморных колонн храма треснула, и из этой трещины показался огонь. Православный патриарх, молившийся перед храмом, встал и зажег свои свечи, а от него получили Благодатный огонь все православные и все пришедшие в храм.

Все обрадовались, а православные арабы от радости стали прыгать и кричать: "Ты есть единый Бог наш, Иисус Христос! Одна наша вера истинная — вера православных христиан!". Они бегали по всему Иерусалиму, поднимая шум и крик. Турецкие воины, стоящие на страже и видевшие это чудо, удивились и ужаснулись. Все пришли в замешательство. В этот момент Омир громко воскликнул: "Велика православная вера, и я — христианин!" В один миг исказились злобой лица сослуживцев и подчинённых, они бросились на него, но Омир смело выпрыгнул из окна с высоты более десяти метров. Чудесным образом, приземлившись, он остался невредим. Уже внизу соплеменники схватили его и без долгих рассуждений отсекали ему голову, опасаясь, чтобы его примеру не последовали другие; и тело святого мученика, крестившегося в своей крови, сожгли тут же, на площади перед храмом.

Православные собрали пепел и кости святого Омара, положили в раку и поставили в женском монастыре Введения во храм Пресвятой Богородицы, где они до конца XIX века и находились, источая дивное благоухание¹².

Святый мучениче Омаре, моли Бога о нас!

Заключение

В этом неполном, поверхностном обзоре представлены люди разных эпох — от VIII до XIX века, разных национальностей — арабы и турки, татары и болгары; разных возрастов — старцы и юноши, люди среднего возраста; разных профессий — разносчики зелени, купцы, ремесленники, чиновники, солдаты и учёные; люди разного сословного происхождения, с разным семейным положением, разного уровня образованности, разных, наконец, характеров... И то, что все они нашли в себе силы ответить на любовь Божию и обратиться ко Христу, запечатлев это обращение собственной кровью, доказывает, что оно не было обусловлено ничем из перечисленного, но являлось внутренним подвигом личности каждого из них.

Ничего аналогичного такому подвигу среди христиан, перешедших в ислам, не было, несмотря на всю массовость этого явления в определённые эпохи¹³. Такими вероотступниками руководило всё что угодно, но только не любовь к истине. Это признавали и сами мусульмане. Например, арабский поэт XI века Абу ал-Ала так пел в своих стихах:

*Христианин переходит в ислам
Корыстолюбия ради, а не из-за любви;
Он жаждет лишь власти, или боится судьбы,
Или хочет жениться¹⁴.*

Не известно ни одного случая перехода православного подданного Византийской империи на её территории в ислам, тем более с дальнейшим исповедничеством.

На самом деле, за исключением одного примера, о котором я скажу ниже, практически не существует даже рассказов о кровавом запечатлении своей веры кем-либо из рождённых в исламе мусульман под пытками православных христиан. Таковых примеров действительно много в случае язычников — да, но христиан¹⁵... Мне известен только один, который с некоторыми натяжками может быть отнесён к ним.

Относительно одного из сподвижников Мухаммеда — Абдаллы ибн Хузафы ал-Сахми, существует легенда о том, как византийский император под страхом смерти пытался обратить его в христианство, но потерпел в своём предприятии поражение¹⁶. Историчность этого происшествия у меня лично вызывает большие сомнения. Во всяком случае на уровне императора.

Однако даже в этом повествовании привлекает внимание один существенный момент: если христианский император, убедившись в невозможности обратить пленного мусульманина, отпускает его на свободу, то мусульманские правители, убедившись со своей стороны в том же, пленных христиан убивают. И ещё один интересный момент: Абдалле угрожают применить пытки, а именно, если верить автору его жизнеописания, угрожают постепенным расстрелом из луков и опусканием в котёл с кипящим маслом, но его не подвергают им. В отличие от мусульманских правителей, у которых в аналогичной ситуации за угрозой непременно следовало дело.

Отсутствие таких примеров помимо всего прочего конечно же обусловлено тем, что христианство не знает той исконной и чисто мусульманской практики, согласно которой если враг или пленный во время битвы объявляет о своём переходе в ислам, ему сохраняют жизнь, а если подсудимый иноверец даже после вынесения приговора принимает ислам, его освобождают от всех обвинений. А предпосылкой для возникновения подобной практики в христианстве не возникало в силу различия самого понимания веры. Выше я приводил мусульманское понимание ступеней веры. Так вот, даже говоря в этих категориях, выходит, что если по исламу Богом принимаются три ступени из четырёх, то согласно христианству, Богом приемлется лишь одна — последняя. Человек, принимающий христианство под страхом смерти, не является христианином, потому-то и не могло возникнуть почвы для таких насильственных обращений. "Вера души не есть плод тела;" — так выражал в диалоге с мусульманами свою позицию один из византийских императоров, — "и нужен благой язык и правосмыслие тем, кто приводит к вере, а не сила, не угроза, не нечто мучительное и страшное. Ибо каким образом потребно принуждать естество бессловесное, не следует действовать здесь, убеждая душу разумную не рукой, не бичом и не

МИССИОНЕРСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

№3(89)
2003

МАРТ

чем-то другим, такого же рода и угрожающем смертью"¹⁷. Согласно одному хадису, возводимому к самому Мухаммеду, тот так сказал, толкуя аят: предались Ему те, кто на небесах и на земле, вольно и неволью (Коран 3, 83): "Те, кто на небесах — это ангелы. Те, кто на земле — это родившиеся в исламе. Предавшиеся неволью — это пленённые народы, кого привели к исламу в цепях и оковах и кого ведут в рай против их воли"¹⁸. В этом — различие между христианством и исламом. Христиане убеждены, что в рай против воли никого привести нельзя.

Да, в Византийской империи также православному подданному под страхом смерти было запрещено переходить в какую-либо иную религию. Однако на неподконтрольных мусульманам территориях в то время добровольно в ислам из христианства, повторю, никто никогда не переходил. Как мне думается, именно в силу духовной примитивности этой религии в сравнении с христианством, и даже с древними философско-пантеистическими учениями, в которые иногда уклонялась элита империи.

Безусловно, в процессе многовековых исламо-христианских войн случалось всякое. Во время I Крестового похода при взятии католиками Иерусалима было истреблено свыше 70 тысяч мусульман, из них 10 — в мечети, где они пытались укрыться¹⁹. Во время III Крестового похода английский король Ричард Львиное Сердце однажды по своей прихоти приказал вырезать две тысячи пленных мусульман. Византийский полководец, а впоследствии император Никифор Фока во время своих победоносных походов уничтожил несколько тысяч мусульман Северной Сирии и Крита... Но при этом Православной Церковью (в отличие от Католической) эти жертвы (вкуче с жертвами и своей стороны!) рассматривались как павшие на обычной войне, чрезмерная жестокость некоторых кампаний которой имела корни психологического, гражданского, социального, морального, но никак не религиозного плана; точно так же как при настоящей антитеррористической кампании в Чечне, которую никто из православных не воспринимает как войну против ислама²⁰. Православию глубоко чуждо понимание священной войны, присущее мусульманским экстремистам, для которых "Джихад является высшей формой богослужения, которую только можно предложить Аллаху"²¹.

Именно поэтому, когда тот же император Никифор II Фока (963-969) задумал издать закон, по которому все христианские воины, павшие в боях с мусульманами, автоматически причислялись бы к лику

святых мучеников, Церковь, несмотря на все принуждения, категорически воспрепятствовала самой мысли о таком нововведении, как противоречащем самому духу христианства²².

Именно поэтому в Константинополе уже в конце VIII века арабским купцам было позволено отстроить мечеть²³, в которой, как явствует из писем св. патриарха Николая Мистика, пленные арабы даже в самые по-

бедоносные для империи дни могли молиться без какого-либо принуждения их к принятию христианства²⁴.

Следует здесь, наверное, сказать несколько слов о сложившемся у исследователей мифе о какой-то небывалой веротерпимости Арабского халифата, "неизвестной средневековой Европе". Из чего этот миф складывается и чем обосновывается? Исследователь видит, что несториане и монофизиты, по отношению к которым в Византийской империи регулярно предпринимались гонения, бежали в мусульманские страны и там жили в этом отношении более благополучно. На основании этого и возникает идея о большей веротерпимости халифата. Однако исследователь не учитывает тот важный факт, что у монофизита или несторианина в этих двух империях был разный статус. В Византии он был еретиком и его как еретика гнали. В халифате же он был иноверцем и его никто не трогал, если он не занимался прозелитизмом.

Но по отношению к собственным, мусульманским еретикам в халифате нередко предпринимались куда более ужасные, кровавые и беспощадные гонения, которые и не снились византийским императорам²⁵. А когда, в свою очередь, какой-нибудь мутазилит или саламит попадал в Византийскую империю, то там он оказывался иноверцем, мог преспокойно ходить в ту же константинопольскую мечеть и никто его никаким гонениям не подвергал. Именно поэтому, например, когда в 969 г. Антиохия была вновь возвращена в состав Византии, большая часть мусульманского населения осталась, тогда как монофизитский яковитский патриарх со всею своею паствою переехал в мусульманский город Диарбекир²⁶. В Никейский период едва ли не треть войска православной Византийской империи состояла из турок-мусульман (скитикон), успешно выступавших в сражениях с католиками. Говорить о том, что их кто-то мог бы притеснить, просто смешно. К концу XIV века в стенах Константинополя был уже целый мусульманский квартал, в котором действовали шариатские суды для подданных императора, исповедующих ислам — большей веротерпимости сложно себе представить!

В действительности по отношению к иноверцам империя была не менее терпимой, чем халифат, по отношению же к еретикам халифат был подчас куда более нетерпимым, чем империя. Если говорить строго, то в обоих государствах это всякий раз определялось политикой конкретного правителя.

Возвращаясь к нашим святым, хочется отметить одну сложность, с которой я столкнулся в работе над статьёй. Один из двух самых важных моментов в их жизни — момент уверения во Христа, оказывается до конца не ясным, и действительные причины его теряются среди схематичного перечисления фактов. Поговорил с христианином, услышал Писание, оказался на богослужении, увидел чудо — всё это, на самом деле, конечно же, не объясняет, что же в действительности их подвигло, что дало им силы изменить весь строй своей жизни и своего ума и целиком повернуть его ко Христу. Довольно мусульман сталкиваются с христианскими чудесами, ещё большее количество читает Евангелие, немало имеют друзей среди христиан, и, несмотря на всё это, ко Христу не приходят.

Таинство обретения Христа не сводится к сумме определённого религиозного опыта, особых обстоятельств и тех или иных внутренних ощущений. Один бывший индонезийский мусульманин, ныне православный священник и миссионер, о. Даниил (Баянторо), в своём мусульманском прошлом не отличался любовью к христианам. Более того, он имел религиозный диспут с христианином, и победил в нём. Но после этого с ним произошло нечто, после чего он уже не смог жить, как раньше. Ему открылся Христос.

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною (Апок. 3:12)...

¹ Казанская история. — С. 437.

² Абд-эль-Маши. Указ. соч. — Сс. 22, 24.

³ Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1998. — С. 107.

⁴ Журавский А.В., Романова А.А. Авраамий Болгарский // Православная энциклопедия. Т. I. М., 2000. — С. 173.

⁵ Бетонный блок, внутри которого находилось тело юноши, впоследствии был использован при строительстве форта Двадцати четырех часов в городе Алжир. В 1853 году форт был снесен французскими саперами, которые в месте, точно указанном летописцем, обнаружили бетонный блок, внутри которого находился человеческий скелет. Останки Иеронимо Католическая церковь признала нетленными мощами, а сам он был канонизирован как мученик за веру. Мощи святого Иеронима были перезахоронены в соборе Св. Филиппа в Париже. С полости внутри бетонного блока специалисты сняли гипсовый слепок, с которого скульпторы изваяли статую для надгробия, изображающую агонизирующую фигуру связанного юноши. Гипсовый слепок сейчас выставлен в алжирском историческом музее

⁶ Казанцев Н. О крещении инославных // Свет Православия в Казахстане. № 4. 2000. — С. 44.

⁷ Григорьева Е.А. Рай на земле // Природно-ресурсные ведомости № 9 (26) 2000. — С. 6.

⁸ Отшельническая жизнь Серапиона продолжалась почти 18 лет.

⁹ Сохранился даже царский указ от 1676 года о ссылке сюда самого протопopa Аввакума, однако он, по каким-то причинам, не был приведён в исполнение.

¹⁰ Максимов Ю.В. Новая книга о старчестве // Альфа и Омега № 4 (22) 1999. — С.332.

¹¹ Прославлен Иерусалимской Православной Церковью.

¹² Хури Фози. Встреча Воскресения Христова на Востоке. // Московские Ведомости, № 89, 1910 г. — С. 5.

¹³ Поэтому известный фильм Хотиненко и вызывает неизбежное ощущение натянутости и искусственности всей этой истории. Несвойственен, неестественен для ислама подобный образ — чисто христианского мученичества. Режиссёр сознательно и вполне последовательно экстраполирует это целиком христианское явление на чуждую почву, чуждую культуру, вероятно, желая тем самым создать ощущение новизны, которое могло бы привлечь и затронуть зрителя. Однако получается довольно-таки малосимпатичный гибрид и происхо-

дит это, на наш взгляд, именно вследствие незнания автором основ и той и другой культуры. Образ мученика, его подвиг в христианстве имеет значение именно как подражание крестному подвигу Богочеловека, как соучастие своими страданиями в страданиях Христа, исторический факт которых в исламе категорически отрицается.

¹⁴ Мец Адам. Там же.

¹⁵ В последнее время редко когда любая русскоязычная мусульманская статья, хоть как-то косвенно затрагивающая вопрос соотношения с христианами, обходится без укоризненного упоминания о Крестовых походах. Однако многучёным мусульманским публицистам следовало бы знать, что католические Крестовые походы принесли горя и зла народам православным ничуть не меньше, чем мусульманским, а по правде говоря, даже больше. И навязывали свою веру католики нам теми же методами, что и последователям Мухаммеда. Так что не вполне понятно, почему православные должны испытывать перед последними какой-то комплекс вины за войсковые операции, инициированные католической церковью.

¹⁶ ал-Баши Абдель Рахман Раафат. Эпизоды из жизни асхабов. — С. 24-26.

¹⁷ Manuel Paleologue. Entretien avec Musulman. / SC. t. 115, — P. 144. Можно также вспомнить "наказную грамоту" Ивана Грозного направлявшимся в новоучреждённую казанскую епархию архиепископу Гурию и архимандритам Варсонофию и Герману: "в крещение неволею не приводить, обращаться с иноверцами кротко, с умилением, жестокостей им не чинить, а при необходимости освободить их от суда воевод и наместников".

¹⁸ ас-Суйути Джалал ад-Дин. Совершенство в коранических науках. М., 2000. — С. 116.

¹⁹ Гийом Турский. История деяний в заморских землях. / Памятники средневековой латинской литературы. М., 1972. — С. 384. См. примечание 43.

²⁰ Кормить и одевать, во всяком случае, в московских церквях, нищих мусульман в связи с ней не перестали.

²¹ Джамилах Марьям. Два муджахидина недавнего прошлого и их борьба за свободу против иностранного владычества. — С. 8.

²² Скилица. Недостатки правления Никифора / Лев Диакон. История. М., 1988. — С. 118.

²³ Поснов М.Э. История христианской церкви. Брюссель, 1964. — С. 283.

²⁴ Прот. Иоанн Мейендорф. Византийские представления об исламе. // Альфа и Омега № 2/3 (9/10) 1996. — С. 136.

²⁵ В качестве примеров можно привести мутазилитскую михну при ал-Мамуне (IX в.), пыточные казни суфиев в X в., гонения на мутазилитов в XI в., истребление ливанских шиитов в конце XIII в., и мн. др.

²⁶ Нелюбов Б.А. Сиро-Яковитская Церковь. // Альфа и Омега № 4 (18). — С. 349.

РОССИЙСКИЕ АНТИСЕКТАНТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Если Ваши близкие или знакомые попали в секту, вы можете обратиться в следующие организации:

- **Информационно-консультационный центр сщмч. Ириней, еп. Лионского**
119435, Москва,
ул. Погодинская, 20, корпус 2,
тел./факс (095)-246-25-35,
e-mail: iriney@vinchi.ru
- **Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий памяти А.С.Хомякова**
109017, Москва,
ул. Б. Ордынка, 20,
храм «Всех скорбящих Радость»,
тел. (095)-164-65-52, 231-13-00.
Приемн. день: вторник 12.00 - 16.00
- **Комитет по спасению молодежи от тоталитарных сект**
107553, Москва,
ул. 2-я Пугачевская, 5, корп.1,
кв.98, тел. (095)-161-92-65.
- **Православный миссионерский центр Красноярско-Енисейской епархии**
660056, Красноярск,
пр. Мира 43, а/я 11604.
- **Информационный центр свт. Марка Эфесского**
170006, Тверь,
ул. Софьи Перовской, 11, тел. (0822)-33-31-57; 23-37-38; 23-12-08.
- **Информационно-миссионерский центр «Сектор» студенческой газеты «Татьянин День»**
103009, Москва,
ул. Б. Никитская, 1,
храм св. муч. Татианы (МГУ),
тел.(095)-203-34-58.
- **Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий**
160000, Вологда,
ул. Ленинградская, 77-а, кв.62.
- **Информационно-консультационный центр по вопросам сектантства при соборе св. Александра Невского**
630000, Новосибирск,
ул. Советская, 1-а,
тел. (3832)-23-54-40; 23-83-49,
e-mail: Sitradin@online.sinor.ru
- **Центр помощи жертвам деструктивных сект «Диалог» г. Запорожье,**
ул. Красногвардейская, д.40,
тел. (0612) 13-47-99
e-mail: pytver@inbox.ru
- **Консультант по проблемам защиты от психологического и духовного насилия**
603000, Нижний Новгород,
а/я 586, тел. (8312)-65-84-86.
- **Санкт-Петербургский комитет защиты семьи и личности**
198005, Санкт-Петербург,
ул. Блохина, 26, тел. (812)-228-54-20.
- **Межрегиональный Комитет спасения от тоталитарных сект**
195276, Санкт-Петербург,
а/я 35, тел. (812)-238-17-74.
- **Центр во имя преп. Иосифа Волоцкого по реабилитации пострадавших от нетрадиционных религий**
620000, Екатеринбург, Сибирский тракт, 8-й километр, храм вмч. Пантелеимона, тел. (3432)-24-98-89 (в часы приема), приемный день — среда: 12.00 - 16.00.
- **Центр по реабилитации жертв тоталитарных сект и нетрадиционных религий, г. Тула**
Тел. (0872)-36-15-07.
- **Православное общество «Панагия»**
614001, Пермь,
Комсомольский пр., 18,
ред. газеты «Православная Пермь».
- **Центр психолого-медико-социальной помощи при филиале Московского государственного открытого педагогического университета им. М.А. Шолохова**
450013, г.Уфа, ул. Первомайская, 44-а, (ежедневно с 13 до 16.),
тел. (3472) 43-34-12; 42-13-74
- **Информационно-консультативный центр по проблемам сект и оккультизма**
450013, г.Уфа, ул. Сочинская, 29,
Уфимское епархиальное управление РПЦ (вторник, среда с 14 до 17),
тел. (3472) 23-12-26, пейджер 37-23-37 аб.22-43
- **Информационно-консультативный центр по профилактике и реабилитации жертв тоталитарного духовного воздействия**
305000, г.Курск, ул.Горького, 13-1.
Дни приема: 2-я и 4-я суббота
каждого месяца с 13.00

МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

№ 3 (89) / 2003 МАРТ

Журнал зарегистрирован Комитетом
Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 015413
от 18 ноября 1996 г.

Учредитель —
ПРАВОСЛАВНЫЙ МИССИОНЕРСКИЙ ФОНД
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Главный редактор —

Высокопреосвященный ИОАНН,
архиепископ Белгородский и Старооскольский,
председатель Миссионерского отдела Московского
Патриархата Русской Православной Церкви

Ответственный редактор —

иерей **Алексий КУРЕНКОВ**,
проректор по учебной работе Белгородской
Православной Духовной семинарии (с м/н)

Редакционная коллегия:

протоиерей **Сергей ПОПОВ**,
сотрудник Миссионерского отдела
Московского Патриархата,

диакон **Андрей ХВЫЛЯ-ОЛИНТЕР**, к.ю.н.,
проректор по научной работе Белгородской
Православной Духовной семинарии (с м/н),

технический редактор —

диакон **Сергий Куртенок**,

корректор — **Огородова Л.Н.**,

компьютерная верстка — **Мусаев А.**

© При перепечатке просьба ссылаться
на журнал «Миссионерское обозрение»

Адрес редакции: Россия, 308000, г. Белгород, ул. Фрунзе, дом № 31, тел./факс (0722) 33-57-90, e-mail: SVYTITEL@belgtts.ru

Адрес подписки и рассылки: Россия, 308000, г. Белгород, ул. Литвинова, дом № 75,

Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской направленностью), тел. (0722) 27-07-78; факс (0722) 27-47-72.

Редакция принимает редакционно-почтовую подписку на 2003 год. Журнал рассылается по почте в конвертах и бандеролях.

Для оформления подписки — связываться с отделом подписки и рассылки.

Номер журнала отпечатан в типографии «И.К.С.», тираж 3000 экз.