МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

MISSIONARY REVIEW № 3 (209) / 2017

Издание Синодального миссионерского отдела
Московского Патриархата Русской Православной Церкви

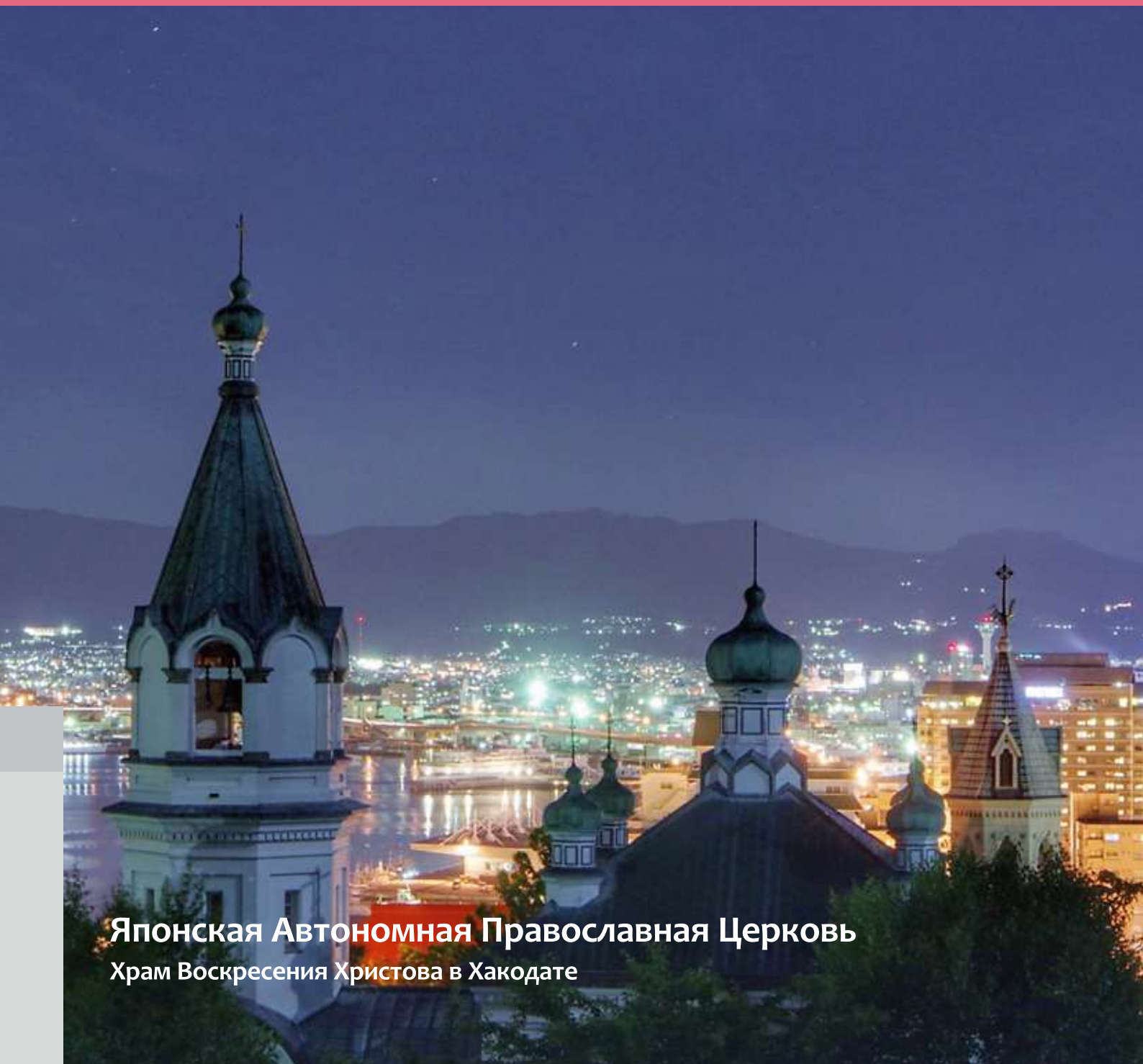
Миссионерская поездка схиархимандрита Илия на Дальний Восток

Сравнительный анализ православных катехизисов

Современные технологии сети интернет в деятельности деструктивных культов

Святитель Николай (Касаткин)

Какие качества должны быть у настоящего миссионера? Да прежде всего смирение. Приедет он смиренным, незаметным, молчаливым. «Что и как здесь? Научите, пожалуйста», – да в год, много в два, овладеет языком, завоюет симпатии всех христиан, войдет в течение всех дел по Миссии, все узнает внутри и вне; при всем этом, ни на волос не будет в нем заметно усилие проявиться, дать себя заметить. Он будет, напротив, везде устраняться, стушевываться. «Я, мол, только учусь»; но сила будет говорить сама за себя, и будет возбуждать к себе доверие и симпатии... Он охотник делать, и понемногу дела стягиваются в его руки... И глядь, миссионер, сам по скромности не замечая того, оказывается центром, около которого вращается все, сила из него истекает и вращает все и придает жизнь и быстрое движение всему. Много бы можно пофантазировать, да где он? Будет ли когда?.. А сам ты отчего не такой? Куда нам!



Японская Автономная Православная Церковь

Храм Воскресения Христова в Хакодате

Слово Святейшего Патриарха

Христианство – это великая сила освобождения рода человеческого от силы диавольской, которая осуществляется через крест, в первую очередь в духовном и интеллектуальном поле. Вот где проходит принципиальная борьба между светом и тьмой, Богом и диаволом – в человеческом сердце, как сказал Достоевский. Это область чувств, область мыслей, область переживаний, область убеждений, и как же легко подпасть под навязываемые нам убеждения и взгляды! Мы знаем: то, что еще вчера казалось немыслимым, что отвергалось всем человеческим нутром, сегодня во многих странах закрепляется силой закона и поставляется на один уровень с тем, что в точности соответствует Богом созданной нравственной природе человека. И такие примеры можно продолжить.

Что же делать, чтобы остаться свободными? Чтобы не поддаться внушению, которое сегодня умножается многократно силой техники – через интернет, средства массовой информации, через телевидение, через кинематограф, – и бросить вызов мыслям, которые исходят из злого начала и пытаются формировать убеждения современного человека? Где найти опору? Как не заблудиться? Как не соблазниться? Ведь зло всегда рядится в светлые одежды и использует добрые аргументы, в том числе апеллируя к свободе человека, а на деле закабаляет человеческую свободу страшными и греховными предрассудками, превращая людей в легкую добычу сил зла, легко манипулируемую массу. И как трудно в одиночку встать и сказать: «Нет, я этого не принимаю, я вижу, что король голый, почему же вы восторгаетесь его «одеждами»?» Трудно так сказать – засмеют, камнями закидают, – в переносном смысле слова, конечно. Где же найти силы, где найти мудрость, где обрести критерии?

Когда наши предки на Руси, приняв христианство, размышляли о Кресте Господнем, их образу предстал наш восьмиконечный русский крест. И эта нижняя перекладина, которая символизирует разбойника праведного и разбойника грешного, представлялась нашим предкам как некие весы, некое мерило, некий критерий истины. Именно этот критерий нужно налагать на все, чему нас учит мир, и тогда мы никогда не ошибемся.

Как важно это понять современному поколению, в том числе нашей молодежи, которая находится в самом эпицентре бурлящего житейского моря! Как легко попасть в воронку и погибнуть в водах житейского моря! Но Крест Господень дает нам этот критерий. Может, поэтому почти все политические выступления во имя свободы, прав, человеческого достоинства оборачивались гонениями на Церковь и на Востоке, и на Западе, – именно потому, что Крест, принятый сознанием и сердцем человека, делает его свободным и способным различать духов, способным отвергать зло и устремляться к добру, даже если движение к добру связано с возложением на себя креста по образу и подобию креста Христова.

В этом мы году мы вспоминаем столетие переворота, круто изменившего жизнь нашей страны. Мы вспоминаем мучеников и исповедников, которые пошли против этого течения, страшного и разрушительного. Мы вспоминаем их подвиг, их крестоношение. Они ушли из этой жизни, сохранив свою свободу и не став рабами. Вот и нынешнее поколение не должно стать рабами идей, которые разрушают Крест Христов и незыблемый, от Бога данный, критерий различения добра и зла.

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла после литургии в Успенском кафедральном соборе Астраханского кремля

В миссионерской экспедиции Русской Православной Церкви «Иркутск-Владивосток», прошедшей по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, духовного руководителя экспедиции, схиархимандрита Илия (Ноздрина) сопровождали сотрудники Синодального миссионерского отдела и клирики Белгородской епархии игумен Агафангел (Белых) и иеромонах Иоасаф (Куракулов).

Читайте на 11-й стр.

К XIX веку православная церковь в России использовала много разных изданий катехизиса. Самыми распространенными среди них были катехизисы, написанные киевским митрополитом Петром Могилой (1662 г.) и московским митрополитом Платоном Левшиным (1786). Под их влиянием составлялись и другие катехизисы. Однако в книге Петра (Могилы) обнаружили католическое влияние, а у Платона (Левшина) – протестантское. В начале XIX века назрела необходимость подготовки нового катехизиса. Его составление поручили митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету (Дроздову).

Читайте на 26-й стр.

В 1857-1860 годах в Иерусалиме у стен Старого города на Мейдамской площади было приобретено несколько земельных участков. Эта обширная территория, которая и сегодня носит название «Москобии» или Русского подворья, стала застраиваться сооружениями для приема русских паломников. В первую очередь там было начато строительство соборного храма во имя Святой Троицы, который был торжественно освящен 28 октября 1872 г. (по ст. ст.). Одновременно стали возводиться и другие сооружения: здание Русской Духовной Миссии с храмом св. мученицы Александры, подворья для паломников, больница.

Читайте на 18-й стр.

Мы можем приложить множество усилий, для того, чтобы «потревожить чужое болотце» и пробудить интерес. И концерты организовать, и ток-шоу провести на ТВ, и стадионы собрать можем для этого. Не проблема это ныне. Но… куда придут эти пробудившиеся?

Все это станет бесполезной тратой времени и сил, если, выходя со стадиона, или выключая телевизор человек задумается о смысле жизни, но ему не укажут, где искать ответа.

Поэтому и следует приоритет отдать созиданию тех мест, куда, собственно говоря, мы зовем тех, к кому обращаемся с желанием пробудить и потревожить.

Читайте на 38-й стр.

Содержание

6 Часть официальная: события

До края земли

11 Господь везде с нами, во все времена на всех концах земли
§ Игумен Агафангел (Белых)

Идите по всему миру

18 Краткая история и деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме
§ Архимандрит Тихон (Зайцев), игумен Феофан (Лукьянов)

Проекты

26 Сравнительный анализ православных катехизисов
§ Т.В. Кутикина

Слово

34 Кремация – удар по традициям
§ Диакон Сергий Гогалюк

38 Гетто или райский сад?
§ Игумен Агафангел (Белых)

43 Современные технологии сети интернет в деятельности деструктивных культов
§ Алексей Александрович Воат

m.obozrenie@gmail.com

Часть официальная: события

III миссионерский семинар-практикум православной молодёжи сибирских епархий прошел в Туве

С 21 по 26 июня в Туве прошёл третий ежегодный миссионерский семинар-практикум православной молодёжи сибирских епархий. В этом году участие в семинаре приняли представители Абаканской, Томской, Кемеровской, Енисейской, Искитимской, Красноярской епархий, а также гости из Москвы и Санкт-Петербурга.

Традиционно, первые два дня семинара-практикума прошли в Кызыле, а затем состоялась четырёхдневная миссионерская экспедиция в Эрзинский район республики.

Участники и гости семинара обменялись опытом работы в разных формах миссионерской деятельности.

Первый день, 20 июня.

III миссионерский семинар-практикум начал свою работу 20 июня в столице республики. Конференцию предварила Божественная литургия в Воскресенском кафедральном соборе г. Кызыла, которую совершил епископ Кызылский и Тувинский Феофан в сослужении клириков Кызылской епархии и гостей семинара.

Далее в в актовом зале епархиального управления прошла конференция семинара. После приветственных слов епископа Кызылского и Тувинского Феофана и руководителя Координационного центра по молодёжной работе СФО Андрея Труша миссионеры из разных епархий выступили с докладами. Александр Антонюк, руководитель молодёжного миссионерского Центра «Атриум» (Санкт-Петербургская епархия) рассказал о создании миссионерской общины. Доклад насельника Сретенско-

го монастыря города Москвы иеромонаха Афанасия (Дерюгина) был посвящён миссионерскому богослужению. Клирик Воскресенского кафедрального собора г. Кызыла иерей Алексий Паркачев рассказал о современном религиозном положении в Туве, а руководитель миссионерского отдела Кызылской епархии Антоний Дулевич – о миссионерских принципах святого апостола Павла.

В рамках конференции была представлена молодёжная миссионерская работа в епархиях. Миссионерские проекты Сибирского федерального округа представляли Андрей Труш и Иван Шаравин (Искитимская епархия), молодёжную деятельность в сёлах Кузбасса – Ольга Даньшина, миссионерское Движение святого пророка Даниила – Татиана Карп, Центр «Атриум» – Александр Антонюк. Ещё несколько докладчиков приняли участие в конференции при помощи Skype-трансляции. Руководитель миссионерского отдела Новокузнецкой епархии иерей Игорь Кропычев поделился с участниками семинара своим опытом работы среди шорцев, иерей Лаврентий Донбай рассказал о крестном ходе «По стопам алтайских миссионеров», а директор новосибирского Дома молодёжи Анна Симонова – о миссионеркой составляющей молодёжного крестного хода в Новосибирске.

После окончания первого дня работы семинара участники имели возможность выехать в культурный центр «Алдын-Булак», где познакомились с тувинской культурой и продолжили общение в неформальной обстановке.

Второй день, 21 июня.

21 июня семинар-практикум продолжил свою работу в Кызыле. Первый доклад в этот день был сделан представителем Иркутской епархии, священником Максимом Гаськовым, на тему построения диалога с протестантами. С этим докладом слушатели познакомились при помощи skype-трансляции. Отец Максим делал акцент на необходимости построения дружественных отношений и нахождения взаимопонимания при общении с протестантами.

После ещё одного доклада, связанного с миссией среди протестантов (подготовленного Александром Антонюком), участники перешли к практической части – вышли на квартирную миссию. Для многих это был первый опыт участия в подобной форме миссии.

Во второй половине дня мы общались с протестантами. Несколько представителей протестантских общин были приглашены для того, чтобы поговорить как о том, что нас объединяет, так и о том, что нас разделяет. Диалог проходил в доброжелательной форме. Основной темой было понимание Священного Писания православными и протестантами. По итогам диалога было принято решение устраивать подобные встречи регулярно, обсуждая различные места Священного Писания.

Вечером программа семинара-практикума продолжилась в культурно-туристическом комплексе «Центр Азии» в Кызыле. Там участники семинара-практикума и по совместительству представители музыкальных групп «Атриум» и «Верфь» предложили концерт акустической рок-музыки. Этот концерт не только дал возможность немного отдохнуть участникам семинара, но и стал неплохой площадкой для миссии среди горожан, отдыхающих в «Центре Азии».

Третий день, 22 июня.

В третий день семинара-практикума участники отправились в миссионерскую экспедицию в посёлок Эрзин. Приехав в посёлок миссионеры сразу же отправились на улицы, чтобы познакомиться с местными жителями. По словам участников семинара-практикума, эрзинцы встретили их дружелюбно и слушали их с интересом и вниманием. Остаток дня миссионеров прошёл в бытовых хлопотах. Участники экспедиции установили на живописном берегу реки палаточный лагерь, приготовили ужин – затем переместились к костру.

Посиделки у костра продолжались до глубокой ночи – с перерывом на совершение малого повечерия. У костра молодёжь обсуждала не только дальнейшие миссионерские планы – но и играла в православную игру. Вспомнив, что 23 июня совершается память собора Сибирских святых, миссионеры стали по очереди вспоминать кого-то из своих небесных друзей, подвизавшихся в Сибири с надеждой на то, что эти святые помогут на следующий день в деле проповеди.

Четвертый день, 23 июня.

После утренней молитвы и завтрака, разбившись на пары, молодые благовестники вышли на миссию. Поскольку в воскресенье было запланировано мероприятие в местном Доме культуры – концерт, показ мультфильма для детей и раздача одежды и

детского питания неимущим – на это мероприятие и приглашались люди. Миссионеры вновь были приятно удивлены отношением местных жителей. Эрзинцы внимали возвещаемому Слову Божию, активно брали миссионерскую литературу, а некоторые приглашали их в свои жилища и даже угощали. Появилось несколько человек, желающих побольше узнать о Православии и принять Святое Крещение. Единственным неудобством для миссии была жара. Температура на улице была около +40°С – поэтому участники экспедиции постоянно искали себе тень, чтобы отдохнуть, а также ходили к колонке, чтобы попить и умыться. Днём участники экспедиции собрались на обед в одном из кафе, поделились своими миссионерскими радостями. После обеда миссия продолжилась. Вечером в местном Доме культуры давали концерт пограничники.

Миссионеры решили присоединиться к ним. Один из миссионеров – Александр Антонюк, спел на этом концерте несколько песен под гитару – а другие обращались с проповедью к тем, кто этот концерт слушал. После нелёгкого, но плодотворного дня, вернувшись в палаточный лагерь, после ужина и совершения чина повечерия, молодёжь вновь собралась у костра, чтобы спеть под гитару церковные песни и поблагодарить Бога за все Его благодеяния.

Пятый день, 24 июня

В субботу после молитвы и завтрака молодые гости Эрзина снова вышли на улицы посёлка для проповеди Слова Божия. И хотя погода была более благосклонна – прошёл дождь, было прохладнее чем накануне, сама проповедь была не такой успешной. Во многих домах никого не было, где-то просто не открывали. Хотя, некоторые рассказывали, что к ним уже обращались с проповедью вчера – значит, миссионеры поработали не впустую. Ближе к вечеру в палаточный лагерь приехал епископ Кызылский и Тувинский Феофан. В переносном храме-шатре была отслужена воскресная вечерня.

Шестой день, 25 июня

В 4 утра воскресного дня все участники миссионерской экспедиции собрались в храме-шатре для совместной молитвы на утрене и Божественной литургии. Богослужение возглавил епископ Кызылский и Тувинский Феофан. Почти все участники экспедиции причастились Святых Христовых Таин. После завтрака и небольшого отдыха миссионеры отправились в Эрзин. Их главной задачей была подготовка и проведение концерта, который запланирован в местном Доме культуры. Некоторые миссионеры попытались сходить к протестантам, пообщаться с ними – но их «Дом молитвы» был закрыт. В этот же день в Эрзине проходил день села.

В рамках этого праздника в центре посёлка прошло открытие стелы «Я люблю Эрзин». Миссионеры не оставили праздник стороной, придя поделиться благою вестью с местными жителями, пришедшими на праздник. В Дом культуры на встречу с миссионерами пришло около 30 человек. Для детей был показан мультфильм «Необыкновенные приключения Серафимы», а также организована раздача одежды и детского питания. Несколько человек изъявили желание принять крещение, миссионеры пообщались с ними и записали контакты для дальнейших приездов в Эрзин. Поскольку, немало местных жителей по случаю праздника было на улице, довольно успешной была уличная миссия. Вечером участники экспедиции посетили озеро Торе-Холь, расположенное близ Эрзина на границе с Монголией. Вернувшись вечером в палаточный лагерь, сидя у костра, миссионеры подвели итоги III семинара-практикума православной молодёжи Сибири в Туве.

Антоний Дулевич,
иеромонах Афанасий (Дерюгин)

Славяно-корейский духовный центр построят в Москве

На юго-западе Москвы по благословению Святейшего Патриарха Кирилла будет построен Славяно-корейский духовно-просветительский центр.

Для возведения центра Заиконоспасскому монастырю, при котором действует Славяно-корейское православное общество, уже выделен участок по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 65.

С 12 июня участок стали приводить в порядок, очищать от мусора, а 17 июня священником Александром Соном на нем был отслужен первый молебен.

В настоящий момент идет проектирование центра, в ближайшее время на участке будет установлена временная часовня.

В 2001 году при Патриаршем подворье храма Спаса Нерукотворного образа (ныне Заиконоспасский монастырь) по благословению приснопамятного архимандрита Петра (Афанасьева) († 2016 г.) было создано Славяно-корейское православное общество.

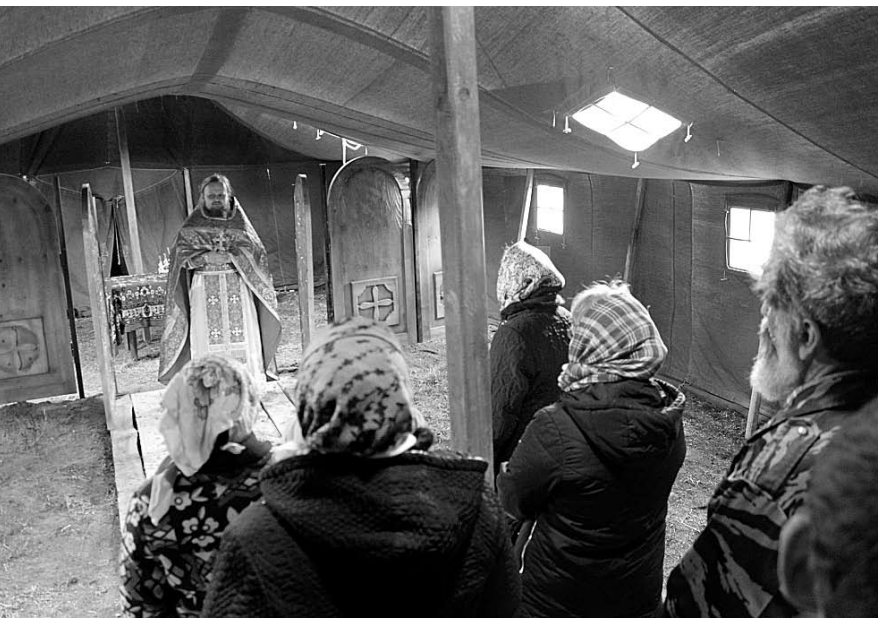
В 2016 году Заиконоспасскому монастырю правительством Москвы был передан участок рядом с Российско-корейским культурным центром, где и будет построен духовно-просветительский центр с храмом во имя святителя Иннокентия Московского.

zspm.ru

Просьба о пожертвовании на строительство миссионерского прихода

13 мая приход в честь святителя Никиты Новгородского поселка Бай-Хаак молитвенно отмечал день своего небесного покровителя. Но перед богослужением прихожан ждал «сюрприз». На огороженной забором территории прихода находились пожарная машина и милиция. Оказалось, что кто-то поджег приходской сарай. На духовный настрой прихожан данная проделка не повлияла, но заставила задуматься о другом.

Впервые злоумышленники проявили свою ненависть к православному приходу в Рождество 2012 года. Тогда было полностью сожжено помещение, в котором собирались местные христиане. После этого православные стали использовать для богослужений и встреч небольшой вагончик. На прошлогодний день памяти святителя Никиты, в ночь с 13 на 14 мая был сделан поджог сарая, сгорел храм-палатка, оставленный там после архиерейской литургии. И вот, снова на престольный праздник, перед приездом епископа, «добрые люди» ре-



шили запугать православных бай-хаакцев.

Кто все это делал неизвестно, но очевидно одно: кому-то очень не хочется, чтобы в поселке был православный храм. Неслучайно выбираются и даты поджогов. А может быть, это намек от «добрых людей» о том, что надо как можно быстрее возводить каменный храм, чтобы у них не было соблазна вновь брать в руки спички.

Каждый желающий может помочь в том, чтобы процесс строительства храма был ускорен. Для этого, в первую очередь, необходимы материальные средства. На данное время готов архитектурный и инженерный проект, ведутся работы по выдаче разрешения на строительство. Этим летом планируется заливка фундамента под храм и начало возведения стен. На все это, конечно, нужны средства, но у прихода их не так много, так как численность православных составляет не больше 5% от всех жителей поселка.

Реквизиты: Местная религиозная организация Православный приход в честь святителя Никиты Новгородского Кызылской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата; Открытое Акционерное общество Акционерный банк «Народный банк РТ» г. Кызыла, ул. Тувинских добровольцев, 18. № расчетного счета 40703810100000000214, Корр. счет 3010 181 05 0000 0000 214.

Сам приход существует с 2008 года. С 2014 года в поселке стала регулярно совершаться Божественная литургия, для этого раз в две недели в Бай-Хаак приезжает священник из Кызыла и ответственный за развитие прихода диакон Димитрий Уваров. Кроме того, еженедельно, по пятницам, прихожане собираются для молитвы самостоятельно.

Контакты: диакон Димитрий Уваров +7-913-357-49-55

Адрес: 668310, Республика Тува, село Бай-Хаак, ул. Советская, 1

Господь везде с нами, во все времена на всех концах земли

§ Игумен Агафангел (Белых)

В миссионерской экспедиции Русской Православной Церкви «Иркутск-Владивосток», прошедшей по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, духовного руководителя экспедиции, схиархимандрита Илия (Ноздрина) сопровождали сотрудники Синодального миссионерского отдела и клирики Белгородской епархии игумен Агафангел (Белых) и иеромонах Иоасаф (Куракулов).

19 июня участники экспедиции прибыли в иркутский кафедральный собор Богоявления, где молились за Божественной литургией. Отец Илий благословил прихожан иркутских храмов, собравшихся в этот день в Богоявленском соборе.

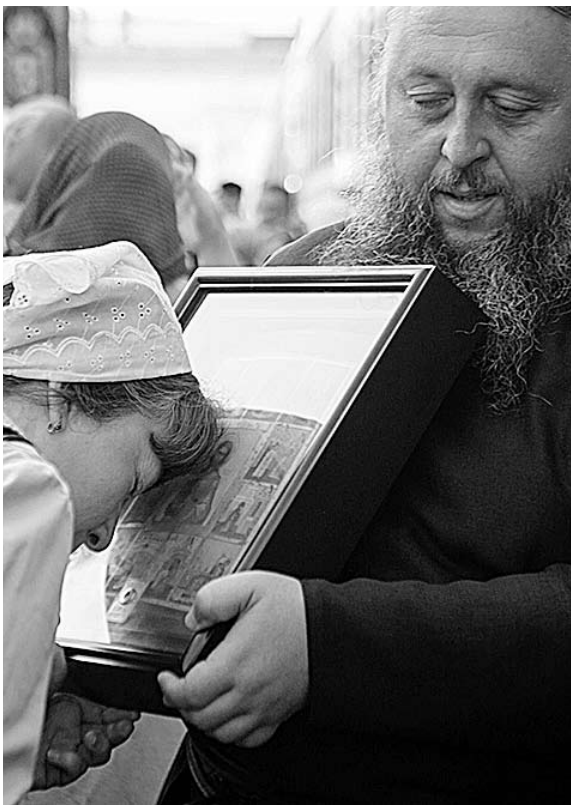
20 июня делегация прибыла в Улан-Удэ. Старца, духовника братии Оптиной пустыни на железнодорожном вокзале столицы Республики встречали глава Бурятской митрополии митрополит Савватий совместно с временно исполняющим обязанности главы Бурятии Алексеем Цыденовым, руководителями епархиальных отделов и комиссий, благочинных округов, клириками епархии.

Митрополит Савватий в сослужении схиархимандрита Илия возглавил Божественную литургию в Свято-Одигитриевском

соборе города Улан-Удэ. Владыка Савватий сердечно поблагодарил схиархимандрита Илия за визит и совместную молитву. Его Высокопреподобие схиархимандрит Илий по окончании богослужения благословил каждого мирянина. Верующие смогли прикоснуться к святыням, привезенным миссионерской экспедицией: частицам Честного Животворящего Креста, Ризы Господней, пояса Пресвятой Богородицы, мощей Святителя Николая Мирликийского, апостолов Петра и Павла, других святых.

По окончании службы владыка, схиархимандрит Илий и спутники старца посетили храм Вознесения Господня г. Улан-Удэ и строящийся Успенский кафедральный собор. Митрополит Савватий, архимандрит Илий, сопровождающие лица совершили славление: пропели тропарь, кондак и величание Успению Пресвятой Богородицы.

После этого миссионерская экспедиция Русской Православной Церкви отправилась в Забайкальскую митрополию.



22 июня по случаю приезда в Благовещенск миссионерской экспедиции «Иркутск-Владивосток», организованной Синодальным миссионерским отделом Русской Православной Церкви, в Благовещенском кафедральном соборе при стечении большого числа паломников со всех приходов Амурской области сонм духовенства совершил акафист перед главной чудотворной святыней Дальнего Востока – Албазинской иконой Божией Матери.

Отец Илий благословил верующих амурчан, которые пришли на встречу с ним, приложился к Албазинскому образу. Он молился о пастве Благовещенской епархии, мире и процветании нашего Отечества во время чтения акафиста молился и совершал земные поклоны в алтаре собора, а затем вышел на амвон, чтобы сказать краткое слово наставления. Старец также почтил память архиепископа Гавриила (Стеблюченко), помолившись у его могилы у стен кафедрального храма.

После молебна у прихожан и паломников была уникальная возможность приложиться к святыням экспедиции – кресту-мощевику с частицами Святого Животворящего Креста, Ризы Господней и Пояса Пресвятой Богородицы, а также иконам с частицами мощей святых.

В Амурской области схиархимандрит Илий посетил город Свободный, где освятил место под строительство храма.

24 июня участники экспедиции прибыли в Хабаровск, где в Спасо-Преображенском кафедральном соборе схиархимандрит Илий совершил Божественную литургию. Богослужение посетили около двух тысяч человек, некоторые специально приехали из других районов края.

В рамках миссионерской акции в Хабаровск была привезена православная литература различной тематики и жанров. Книги и журналы бесплатно раздавали прихожанам.

По окончании службы старец Илий обратился к верующим с проповедью, отме-

тив, что самое главное – всегда быть с Богом, независимо от места проживания.

– Не думайте, что вы далеко – Господь везде с нами, во все времена на всех концах земли.

Также старец пообщался с журналистами и посетил Хабаровскую духовную семинарию. Экскурсию по духовной школе провел первый проректор Хабаровской духовной семинарии иерей Дионисий Проскурин, -– выпускник Белгородской духовной семинарии (с миссионерской направленностью). После знакомства с семинарией батюшка Илий встретился со студентами очного и заочного отделений, которые с особой радостью ждали этой встречи.

25 июня духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Свято-Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь схиархимандрит Илий (Ноздрин) в сопровождении участников экспедиции прибыл во Владивосток.

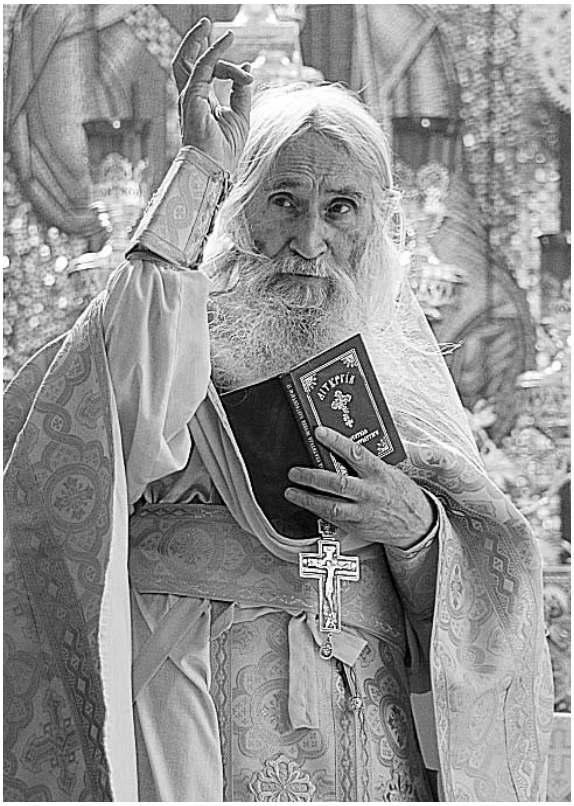
В Покровском кафедральном соборе была отслужена соборная литургия. Митрополиту Владивостокскому и Приморскому Вениамину сослужили схиархимандрит Илий (Ноздрин), сотрудник Синодального миссионерского отдела игумен Агафангел (Белых), духовенство г. Владивостока и г. Уссурийска.

Митрополит Вениамин сердечно поблагодарил схиархимандрита Илия за визит и совместную молитву. Его Высокопреподобие схиархимандрит Илий по окончании богослужения благословил мирян. Верующие смогли прикоснуться к святыням, привезенным миссионерской экспедицией.

В рамках миссионерской экспедиции во Владивосток привезли православную литературу различной тематики и жанров. Книги и журналы бесплатно раздавали прихожанам.

В тот же день митрополит Вениамин, схиархимандрит Илий, участники миссионерской экспедиции посетили штаб Тихоокеанского флота, где встретились с командующим Тихоокеанского флота адмиралом Сергеем Иосифовичем Авакянцем. На катере командующего «Ураган» гости отправились на остров Русский в Свято-Серафимовский мужской монастырь.

26 июня старец Илий ознакомился с православной гимназией в г. Владивостоке. Батюшку ожидали гимназисты и их родители, прихожане храма в честь святых рав-



ноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских.

Далее участники экспедиции отправились в Марфо-Мариинский женский монастырь. После посещения монастыря экспедиция отправилась в аэропорт.

* * *

Миссионерская экспедиция совершалась на поезде, останавливаясь по пути не только в областных центрах, но и в небольших городах.

Известный всему православному миру духовной силой, мудростью и кротостью 85-летний схиархимандрит Илий (Ноздрин), является одним из наиболее опытных и авторитетных духовников – в 1976 году ему было доверено духовничество братии Русской Афонской Свято-Пантелеимоновой обители, где он тогда нёс иноческое послушание, а в конце 1980-х годов направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь.

Краткая история и деятельность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме

§ Архимандрит Тихон (Зайцев),
игумен Феофан (Лукьянов)

Как жизнь христианина сосредоточена на молитве и имеет в ней источник благодатных сил, так и служение Русской Духовной Миссии в Иерусалиме на всем протяжении ее 165-летней истории – это, в первую очередь, молитва, молитва, совершаемая каждым из ее тружеников ради своего собственного духовного становления, за наше Отечество и близких людей. Эта молитва имеет особое качество: она возгревается от постоянного соприкосновения со святыми местами, связанными с событиями Священной истории. Эта молитва при непрестанном внутреннем совершенствовании человека затем находит свое выражение и во внешнем созидании участков и храмов Миссии на Святой земле. Она помогает поддерживать у святых мест живую атмосферу евангельских событий и делает ее доступнее для приезжающих в Святую землю паломников. Именно это было одной из главных задач, которые ставились перед Русской Духовной Миссией в Иерусалиме при ее создании.

Вопрос об учреждении в Иерусалиме представительства Русской Церкви впервые в XIX веке возник в связи с трудностями,

которые испытывали паломники из России. Его поднял настоятель московского Иерусалимского подворья архимандрит Арсений. Он писал императору Александру I в 1816 г.: «В Иерусалиме никто столько не терпит бедности и нужды в пище и одежде, и в самом убежище, как поклонники русские». Русские паломники в Палестине тогда были лишены политического покровительства, нравственного руководства, возможности молиться на родном языке и нормального бытового обслуживания, несмотря на значительность их расходов на паломничество. В 1838 году камергер императорского двора А.Н.Муравьев, посетивший Палестину, чтобы изучить состояние политической и церковной жизни в Святой земле и содействовать укреплению позиции России на Ближнем Востоке, также поднял вопрос о необходимости учреждения в Иерусалиме Духовной Миссии. По мысли Муравьева, влияние России в этом регионе должно было выразиться, в частности, в особом покровительстве российского императора над святыми местами, особенно над храмом Гроба Господня, гробницей Богородицы в Гефсимании и местом Рождества Христова в Вифлееме. А русский архимандрит в Палестине «мог бы иметь благотворное влияние на единоверцев и распространять среди них свет и нужные познания».

В 1842 году в докладе на имя императора вице-канцлер Несельроде отмечал, что помимо финансовой помощи Иерусалимской Церкви и защиты ее интересов перед турецкими властями необходимо присутствие духовного лица для установления контактов с местным греческим духовенством и посредничества между Иерусалимской Патриархией и Российским Синодом. Предлагалось также возложить на него контроль за расходованием собранных в России пожертвований для православной Церкви в Святой земле.

В июле 1842 года Синод принял решение о направлении в Иерусалим архимандрита Порфирия (Успенского), настоятеля храма при посольстве России в Вене. Его поездка планировалась как неофициальная во избежание недоразумений с турецкими властями. После встреч с Иерусалимским, Константинопольским и Антиохийским Патриархами архимандрит Порфирий прибыл в Иерусалим 20 декабря 1843 года (по старому стилю). Здесь он знакомится с жизнью Святогробского братства и местных православных общин, отношениями между различными христианскими конфессиями, бытом русских паломников. В своем отчете Синоду отец Порфирий говорит о целесообразности создания Русской Духовной Миссии в Святой земле, которая послужила бы знаком «видимого единения Церквей Иерусалимской, Антиохийской и Российской», осуществляла миссионерскую деятельность, помогала устройству школ и семинарий и заботилась о русских паломниках.

В феврале 1847 года император Николай I своей резолюцией утвердил основание Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Первым начальником Духовной Миссии был назначен сам архимандрит (впоследствии епископ) Порфирий как человек, имевший опыт пребывания и служения на Востоке, а также как «человек благодатной духовной широты, выдающийся византинист и востоковед, историк и археолог, книголюб и бессребреник». Вместе с ним в Иерусалим отправился иеромонах Феофан (Говоров), будущий святой затворник Вышенский.

Иерусалимский Патриархат выделил для размещения начальника Миссии и его спутника Архангельский монастырь в Иерусалиме. Там впервые стали совершаться богослужения на славянском языке. В 1852 году по просьбе Иерусалимского Патриарха Кирилла он принял на себя обязанности попечителя православных народных училищ в Палестине и высшей Патриаршей школы для греческого духовенства при Крестном монастыре в Иерусалиме. Архимандрит Порфирий также ходатайствовал о переводе на арабский язык и издании духовной литературы, видя, что без деятельного участия Миссии это начинание осталось бы без внимания со стороны Святогробского духовенства. В результате, его трудами при Иерусалимской Патриаршей кафедре была открыта арабская типография.

Отец Порфирий ходатайствовал об улучшении быта русских паломников на Святой земле, число которых в то время составляло до 450 человек в год, и по его просьбе Иерусалимская Патриархия выделила для их размещения в Иерусалиме Феодоровский и Екатерининский монастыри.

Русские паломники у Мамврийского дуба. Конец XIX века

Много времени архимандрит Порфирий посвящал и ученым трудам. За время своего начальствования в Миссии он объездил весь Восток, а также Грецию и Италию. Восток всегда привлекал его христианскими древностями. Во время своего пребывания в Синайском монастыре он обнаружил рукопись греческой Библии IV века, которая сохранила самый древний из полных текстов Евангелия и сегодня известна под названием «Синайский кодекс». Еще одна ценная синайская находка архимандрита Порфирия – это несколько икон VI-VIII веков, выполненных в технике «энкаустика». Четыре из них, переданные в дар отцу Порфирию, сегодня хранятся в Киевском музее восточного и западного искусства. Ценные коллекции древних рукописей, собранных архимандритом Порфирием в путешествиях, были подарены Академии наук и Императорской публичной библиотеке. В своем дневнике отец Порфирий писал: «Чем больше знакомишься с Востоком, тем более раздражаешься любознательностью, тем сильнее становится сокрушение о том, что короткое время не позволяет путешественнику перечитать все рукописи, тем глубже поселяется убеждение, что лучшая история всей Православной Церкви <...> может быть написана только тогда, когда будут исследованы все древлехранилища на всем Востоке». Помощник начальника Русской Миссии в Иерусалиме будущий святитель Феофан также посещал древние монастыри Палестины и, в частности, Лавру преподобного Саввы Освященного, где в монастырской библиотеке занимался исследованием и переводом древних рукописей. Отец Порфирий считал важным направлением деятельности Миссии знакомство с историей, богослужением и богословием Восточных Церквей, как православных, так и инославных, и в изучении древнегреческого, новогреческого, арабского, латинского, французского и восточных языков. Этим занятиям он посвящал и свое время и привлекал к ним и своих помощников по Миссии.

Крымская война 1853-1856 годов, причиной которой послужила передача турецкими властями ключей от храма Рождества Христова представителям Католической Церкви, положила конец пребыванию отца Порфирия в Святой земле. Но по окончании войны деятельность Миссии была возобновлена. Под руководством епископа Кирилла (Наумова) Миссия, главным образом, стала оказывать помощь местному арабскому духовенству и его пастве, которую подкупали западные миссионеры. При епископе Кирилле на российские средства стал строиться православный храм в арабском селении Бейт-Сахур близ Вифлеема. Преосвященный Кирилл также помогал православному арабскому населению в Сирии, где он устраивал школы и куда направлял духовную литературу и церковную утварь. Благодаря его содействию в лоно Православной Церкви вернулись сирийские униаты.

Епископ Кирилл не оставлял заботы и о русских паломниках. Для них совершались богослужения и требы на родном языке, арендовалось жилье, была открыта небольшая больница, организовывались паломнические караваны, которые иногда возглавлял и сам владыка.

В 1857-1860 годах в Иерусалиме у стен Старого города на Мейдамской площади было приобретено несколько земельных участков. Эта обширная территория, которая и сегодня носит название «Москобии» или Русского подворья, стала застраиваться сооружениями для приема русских паломников. В первую очередь там было начато строительство соборного храма во имя Святой Троицы, который был торжественно освящен 28 октября 1872 г. (по ст. ст.). Одновременно стали возводиться и другие сооружения:

здание Русской Духовной Миссии с храмом св. мученицы Александры, подворья для паломников, больница.

В 1858 году в Иерусалиме было учреждено Российское консульство, в 1856 году создано агентство «Русского общества Пароходства и Торговли». Кроме того, для облегчения нужд паломников, строительства инфраструктуры были созданы и другие организации, которым в значительной степени были переданы функции Миссии. В 1859-1864 годах действовал Палестинский комитет, с 1864 по 1889 год – Палестинская комиссия. В 1882 году было открыто Православное палестинское общество, которое осуществляло свои проекты на Святой земле: строительство Александровского подворья близ Гроба Господня (1882-1897 гг.), Нового (Сергиевского) подворья в Иерусалиме (1886-1890 гг.), храма-памятника св. Марии Магдалины в Гефсимании (1885-1888 гг.), Николаевского (1903 г.) и др. Отныне Миссия должна поддерживать контакты с местным духовенством, передавать Иерусалимской Церкви поступающие из России пожертвования и духовно окормлять паломников. При новом начальнике Миссии архимандрите Леониде (Кавелине) в 1864 году был освящен домовый храм Миссии в честь святой мученицы царицы Александры. Это был первый храм, построенный русскими на Святой земле.

Деятельность преемника отца Леонида на посту начальника Миссии архимандрита Антонина (Капустина) была золотым веком Русской Миссии и эпохой создания того уникального достояния России в Святой земле, которое получило название Русской Палестины. До своего назначения в Иерусалим архимандрит Антонин провел четырнадцать лет в Афинах, которые стали для него «бесплатной, долговременной и самой приятной школой изучения христианских древностей», и в Константинополе, который дал ему большой дипломатический опыт. Отец Антонин прибыл в Святой Град в 1865 году и в 1869 был официально утвержден в должности начальника Русской Духовной Миссии. Холодность по отношению к Миссии со стороны Российского консульства в Иерусалиме и зачастую непонимание со стороны Синода вынудили архимандрита Антонина самостоятельно искать для Миссии новую сферу деятельности. Ею стало приобретение для Миссии земельных участков за пределами Иерусалима и строительство на них домов для паломников.

Отцу Антонину, несмотря на частое безденежье, удалось приобрести в Палестине большое число земельных участков, многие из которых представляют огромную ценность как подлинные места, на которых разворачивались события Ветхого и Нового Завета. Благодаря приобретению этих участков в собственность Русской Церкви православные паломники получали возможность посещать и молиться на этих святых местах, а их молитва вдохновлялась воспоминанием о совершившихся там событиях Священной

Архимандрит Антонин (Капустин) освящает Сергиевское (Новое) подворье в Иерусалиме. 1889 год

истории. Важность встречи с этими святыми местами священник Н.Н. Летницкий в XIX веке выразил следующими словами: «Все, что напоминает нам о нашем Спасителе, вызывает чувство любви к Нему, напечатлевает в сердце Его образ и через это преобразует наше настроение, – существенно для христианина, так как выражает самую основную задачу христианина – пересоздания греховного человека по духу учения Христа. Паломничество [в Святую Палестину] Мамврийский дуб достигает именно этой цели».

Приобретение земельных участков Русской Духовной Миссией, кроме того, несло

и миссионерскую функцию, препятствовало деятельности католиков и протестантов, которые скупали святые места и строили на них свои храмы и учреждения.

В 1868 году архимандрит Антонин приобретает участок земли в Хевроне с расположенным на нем дубом Мамврийским. Это отпрыск дубравы Мамре, где под сенью одного из деревьев патриарх Авраам принял Трех Таинственных Странников (Быт. 18, 1-5). В 1871 г. около этого древнего дуба была отслужена первая литургия.

В период с 1868 по 1889 год был последовательно приобретен большой участок на горе Елеон недалеко от места Вознесения. Архимандрит предназначал его для создания мужского монастыря. Был возведен храм, освященный по настоянию Иерусалимского Патриархата во имя Христа Спасителя, и

Паломники за трапезой на русском подворье в Иерусалиме

колокольня, получившая название «русской свечи». После смерти отца Антонина на Елеоне был образован женский монастырь, а в его главном храме нашел свое упокоение и сам палестинский труженик.

В 1871 году архимандрит Антонин купил большой участок земли в селении Эйн-Карем близ Иерусалима. Это евангельская «Горняя», место встречи Пресвятой Богородицы и праведной Елисаветы. Там была образована женская община монастырского типа, которой руководил начальник Миссии. В 1883 году в Горней был освящен храм во имя Казанской иконы Божией Матери.

В 1874 году отец Антонин приобрел участок в библейском Иерихоне для строительства подворья для паломников, путешествовавших на Иордан. В 1886 году был приобретен участок в Яффе с гробницей праведной Тавифы. Вскоре на этой земле был устроен апельсиновый сад и возведен дом для паломников, а в 1894 году освящен храм в честь святого апостола Петра. Также были приобретены участки в Бейт-Джале, Силоаме, Тиверии, Анате.

В связи со сложностями оформления актов о покупке участков, они приобретались на имя драгомана, т.е. переводчика Миссии, турецкого подданного Якова Егоровича Халеби, а тот переоформлял дарственную на имя архимандрита Антонина. Таким образом сложился так называемый «вакуф архимандрита Антонина» в Палестине, который он в 1894 году завещал Русской Церкви в лице Святейшего Синода. В 1889 году стоимость всех участков, приобретенных архимандритом Антонином, составляла миллион рублей. Покупка земельных участков отцом Антонином при его жизни зачастую воспринималась с большой холодностью, и в 1872 году Синод распорядился отказаться от дальнейшего приобретения земель.

Как и прежде, Миссия совершала богослужения и требы для паломников, а иногда, с благословения Синода, и монашеские постриги. В паломнический период члены Миссии проводили чтения и беседы с народом и сопровождали паломников при посещении ими святых мест. Этим архимандрит Антонин стремился освободить русское паломничество в Святую землю от чрезмерного влияния греков. В глазах архимандрита Антонина, роль начальника Русской Миссии отнюдь не ограничивалась тем, что он был посланником Святейшего Синода при Патриархе Иерусалимском. Отец Антонин подчеркивал, что глава Миссии «есть духовный начальник поклоннического учреждения нашего в Иерусалиме...».

Архимандрит Антонин приложил много усилий и для просвещения местного насе-

ления Палестины и Сирии. Так, на средства, пожертвованные императрицей Марией Александровной, он по собственной инициативе устроил школу для девочек в арабском селении Бейт-Джала близ Вифлеема.

За счет отдыха архимандрит Антонин находил время и для серьезных научных занятий церковной археологией и византинистикой. Список его опубликованных работ «занимает 17 страниц убористого печатного текста». Как вспоминал А.А. Дмитриевский, «только вечером архимандрит Антонин оставался один, но не одиноким: друзьями его и собеседниками были любимые им книги. В это время до позднего часа ночи он сидел то над какой-нибудь старинной рукописью или фолиантом, то вел ученую археологическую работу, то корреспондировал в газеты, <...> то, вооружившись лупой и имея под руками капитальные нумизматические издания, напрягал все усилия своего зрения над чтением какой-нибудь старинной рукописи или греческой монеты, <...> то удалялся на устроенную над Миссией обсерваторию, чтобы там провести несколько времени, изучая дивную твердь небесную с ее неисчислимым разнообразием светил». Усердие архимандрита Антонина к исследованию и сохранению библейских и церковных памятников было безграничным. Он писал: «Не могу устоять против влекущей силы древности. Встречаясь с нею где бы то ни было, я точно вижу колыбель свою». Каждый из этих памятников «имеет что-то сказать уму и сердцу» – добавлял он.

Археологией архимандрит Антонин начал заниматься со своих первых дней в Палестине. С 1883 года он руководил раскопками на русском участке в Иерусалиме близ Гроба Господня (Александровское подворье), которые увенчались ценнейшей находкой: был обнаружен порог Судных врат, через которые проходил Крестный путь Спасителя, и часть храма Воскресения Христова, построенного императором Константином Великим. Трудами архимандрита Антонина на русском участке в Яффе был обнаружен древний некрополь, который предание связывало с местом погребения праведной Тавифы (Деян. 9, 36-43). На русском участке в Иерихоне были обнаружены остатки византийского храма VI века, его мозаичных полов и надгробие его основателя игумена Кириака. В результате раскопок на русском участке на Елеоне были найдены два мозаичных пола, один из которых представляет собой уникальный образец мозаичного искусства и датируется V-VI веками. Находки, добытые в результате раскопок, обогащали не только специально созданный архимандритом Антонином археологический музей Миссии в Иерусалиме, но и церковно-археологические собрания российских духовных академий.

Архимандрит Антонин также занимался исследованием и составлением описи манускриптов, хранящихся в библиотеках Лавры святого Саввы Освященного недалеко от Вифлеема и монастыря святой Екатерины на Синае.

Скончался палестинский труженик 24 марта 1894 года после 29 лет неустанных трудов на пользу Православия в Святой земле.

Среди преемников архимандрита Антонина наиболее известен архимандрит Леонид (Сенцов), который возглавлял Миссию с 1903 по 1914 год. При нем в 1907 году было начато строительство храма в честь святых праотцев на русском участке в Хевроне, в 1908 году приобретен участок на горе Кармил в Хайфе, где в 1913 году была освящена церковь в честь святого пророка Илии. В 1910 году в Горненском монастыре началось сооружение собора, которое было прервано Первой мировой войной. В 1908 году архимандритом Леонидом был приобретен большой участок земли на побережье Галилейского моря с источником святой Марии Магдалины. Кроме этого, приобретались участки в Кане Галилейской, Назарете и других уголках Святой земли.

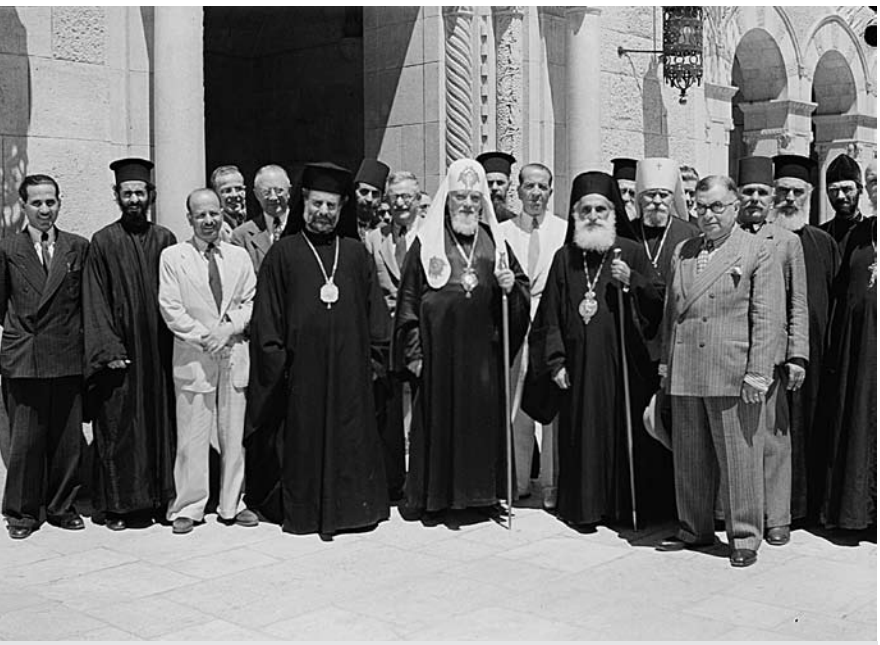
При архимандрите Леониде на русских участках продолжались археологические исследования. В Бет-Захарии, расположенном между Иерусалимом и Хевроном, были обнаружены развалины крупного христианского монастыря IV-V веков и раннехристианские катакомбы, в которых во время гонений собирались верующие для совместной молитвы. В русском участке в евангельской Тивериаде был обнаружены остатки городской набережной с колоннами, датируемые римским периодом.

В 1914 году Первая мировая война вынудила начальника и сотрудников Миссии

переехать в Александрию. К тому времени, когда в 1919 году они вернулись в Иерусалим во главе уже с иеромонахом Мелетием, связь России с Палестиной была прервана. Миссия вошла в подчинение Русской Православной Церкви за границей, которая много сделала для сохранения наследия России в Святой земле. С установлением власти Британского мандата в Палестине большая часть опустевшего Русского Подворья была занята гражданскими учреждениями. Там разместились полицейский участок, тюрьма, американское отделение красного креста, а затем верховный суд.

В 1945 году Святую землю посетил Святейший Патриарх Московский Алексий I. Русская Миссия в Иерусалиме вернулась в законное каноническое подчинение Русской Церкви Московского Патриарха. Образованное в 1948 году государство Израиль вернуло Московскому Патриархату те храмы и монастыри, которые оказались на его территории. При этом русская собственность, оказавшаяся на территории Трансиордании, осталась в ведении Зарубежной Церкви. Новым начальником Русской Духовной Миссии был назначен архимандрит Леонид (Лобачев).

Несмотря на многие трудности, и в том числе те, что были связаны с продажей советским правительством большей части Русского Подворья государству Израиль, жизнь Миссии продолжалась. Совершались



Посещение Святейшим Патриархом Алексием I Святой земли в мае 1945 года

богослужения, воздвигались новые храмы. В 1962 году на русском участке на берегу Галилейского озера был построен храм в честь святой Марии Магдалины. В 1987 году в Горненском монастыре было завершено строительство пещерного храма в честь Иоанна Предтечи.

Паломничество Святейшего Патриарха Алексия II в Святую землю в апреле 1991 года положило начало активному возрождению палестинского паломничества среди православных христиан из России, Украины, Белоруссии, а также других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Благодаря пожертвованиям в русских храмах и монастырях при начальнике Миссии архимандрите Феодосии (Васневе) начали проводиться масштабные реставрационные работы, а также возобновилась просветительская и издательская деятельность Миссии.

В 1997 году на юбилейные торжества по случаю 150-летия Русской Духовной Миссии в Иерусалим прибыл Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. А в 2000 году Святейший Патриарх Алексий вновь посетил Святую землю, куда съехались представители всех Поместных Православных Церквей для участия в праздновании 2000-летия Рождества Христова.

К этому торжеству на выкупленном русском участке в Вифлееме Миссией был построен крупный гостиничный комплекс. Сегодня это основной центр размещения российских паломников, прибывающих в Святую землю по линии Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

В 1997 году Миссии Правительством Палестинской Автономии был передан монастырь в Хевроне, а в 2000 году – подворье в Иерихоне.

В новом тысячелетии возрождение участков Миссии активно продолжается. В 2004 году было возобновлено строительство собора Горненского монастыря в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, прерванное в 1914 году. По завершении строительства в октябре 2007 года Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Патриарх Московский и всея Руси) совершил малое освящение собора.

Год 2007-й был ознаменован передачей Российской Федерации Иорданским Королевством участка земли у места Крещения Господня на реке Иордан для устройства русского паломнического центра.

В 2007 году состоялось еще одно знаменательное событие – представители двух объединившихся частей Русской Церкви совершили свое первое совместное богослужение на Святой земле. Русскую Церковь в Отечестве представлял начальник Русской Миссии в Иерусалиме, а Русскую Зарубежную Церковь – архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк (Арндт).

В 2010 году Миссия завершила капитальный ремонт паломнической гостиницы в историческом центре Тиверии на берегу Галилейского озера, которая сегодня активно используется для размещения паломников. В самое ближайшее время ожидается освящение паломнического центра у места Крещения Господня на реке Иордан, который Правительством России передан в управление Миссии.

В настоящее время в ведении Русской Духовной Миссии находятся следующие храмы и монастыри: Троицкий собор и храм в честь святой мученицы царицы Александры на Русском Подворье в Иерусалиме, Горненский женский монастырь недалеко от Иерусалима, монастырь с храмом в честь святого апостола Петра в Яффе, обитель святой равноапостольной Марии Магдалины в Тиверии, монастырь Святой Троицы в Хевроне, храм в честь святого пророка Божия Илии на горе Кармил в Хайфе, подворье св. Иоанна Предтечи в Иерихоне. Сегодня на этих и других русских участках возносится молитва, совершаются богослужения и активно продолжаются восстановительные работы.

На протяжении всей истории Русской Духовной Миссии ее цели и задачи менялись. Сегодня Миссия является, прежде всего, представительством Русской Православной Церкви при Патриархе Иерусалимском и государственных структурах Израиля, Палестинской Автономии и Иордании. Кроме этого, Миссия – это центр пастырского попечения о русскоговорящих православных верующих, проживающих на территории этих трех государств. Это и ведущая паломническая служба Русской Церкви, организующая

Праздник Рождества Иоанна Предтечи в Горненском монастыре. 2017 год

поездки по территории четырех стран: Израиля, Палестинской Автономии, Египта и Иордании. Принимая русских паломников, Русская Духовная Миссия не только создает благоприятные условия для совершения путешествий по Святой земле, но и стремится сохранить духовную атмосферу евангельской истории, которая формирует сознание православного христианина и побуждает его, проходя по стопам Спасителя и имея Его образ перед своим взором, уподобляться Христу и теснее соединяться с Богом.

Крестный ход накануне праздника Входа Господня в Иерусалим. 2017 год

Сравнительный анализ православных катехизисов

§ Т.В. Кутикина,
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого

В статье рассматриваются различные катехизисы. Катехизис есть официальный вероисповедный документ той или иной христианской конфессии. В разных конфессиях он имеет различное значение. Также в разные исторические эпохи существовало разное отношение к катехизису и катехизации. При незыблемости догматов, существует много изданий православного катехизиса. Их сравнительный анализ представляет религиоведческий и культурологический интерес. Ключевые слова: катехизис, православие, вероучение, религиозное образование.

Слово «катехизис» восходит к латинскому «catechēsis» или греческому «κατηχισμός», что означает поучение, наставление. Греческое «κατηχισμός» происходит от глагола «κατηχεω», означающего «говорить кому-то», «устно наставлять», «оглашать». Поэтому слово «катехизис» можно перевести как «оглашение». По определению религиоведческого словаря «катехизис – книга, содержащая общедоступное изложение основ вероучения. Составляется в форме вопросов и ответов» [1].

Катехизис есть официальный вероисповедный документ той или иной христианской конфессии. Эта книга содержит основные положения данного вероучения, является сборником его незыблемых принципов, обзором основных вероучитель-

ных истин. Нередко катехизис требовалось изучать перед крещением, получая, таким образом, начальные знания в области богословия той или иной конфессии. Поэтому катехизис можно также назвать огласительным наставлением. Обучение основам веры называют катехизацией. Как книга, дающая представление о самых основах той или иной христианской конфессии, катехизис интересен религиоведам, изучающим христианские конфессии. Также с религиоведческой и культурологической точки зрения небезынтересно проследить, как на протяжении истории менялось отношение внутри одной (в данном случае православной) конфессии к своим догматам и форме их изложения.

Если рассматривать катехизис как феномен культуры, можно проследить, как менялась структура изложения вероучения с течением истории. Официальным документом в полной мере можно назвать католический и протестантские катехизисы. В Католической церкви с 1566 существует т. н. Catechismus Romanus. Долгое время пользовались также катехизисами Канизия и Беллармино. В 1847 г. был издан катехизис Дегарба, пользовавшийся во второй половине XIX – начале XX века большим успехом и переведенный на тринадцать языков. В 1905 римский папа издал Compendio della dottrina Christiana. Вероучение как православной так и католической церквей основано на двух источниках: Священном Писании (Библии) и Священном Предании. Под преданием понимается Символ веры, апостольские правила, решения вселенских и некоторых поместных соборов. Православная церковь признает семь вселенских соборов, а католическая – двадцать один, последний – Второй Ватиканский (1962-1965). К Священному Преданию относятся и труды богословов, признанных учителями церкви. Например, в католицизме их первоначально было четыре, сейчас около двух десятков [2, с.206]. В протестантизме, отвергавшем предание и провозгласившем принцип «sola Scriptura» (только Писание), тем не менее возникли затем символические книги. В каждом протестантском направлении они свои. Лютеранство «имеет свои вероучительные книги – «Аугсбургское вероисповедание» (1530), катехизисы М. Лютера, «Книгу согласия» (1580)» [3, с. 404]. В кальвинизме «число вероисповедных документов не ограничивается. Авторитетными для теологов и проповедников остаются написанные Ж. Кальвином «Наставления в христианской вере» (1536-1559) «Церковные установления» (1541), «Женевский катехизис» (1545), а также «Шотландское вероисповедание» (1560), «Вестминстерское исповедание веры (1547) и др» [3, с. 405]. Большой и Малый катехизисы М. Лютера не вышли из обращения и в XX веке. Хотя в разных направлениях протестантизма используется сейчас много разных катехизисов.

Для православной же церкви катехизис не является органичным явлением. Православный катехизис нельзя назвать официальным вероучительным документом или сборником незыблемых принципов православного вероучения. Православие не одобряет катехизисы, как официальные документы церкви. Хотя православные книгоиздательства выпускали книги под названием «Катехизис», эти книги не являлись и не являются катехизисами в том смысле, в каком это понимается в других христианских конфессиях. Официальная церковь признает их лишь руководством для верующих, но никак не официальным вероучительным документом, каковыми для православной церкви являются лишь Никео-Константинопольский «Символ веры» и постановления вселенских соборов. Большинство православных катехизисов являются толкованиями на «Символ веры».

В древней церкви катехизация была устной. Существовали краткие «Исповедания веры». В дальнейшем они становились более пространными, появлялись первые катехизисы, принадлежащие отдельным деятелям древней церкви. Известны «Огласительные слова» Кирилла Иерусалимского, «Большое огласительное слово» Григория Нисского, Enchridition ad Laurentium… (Руководство для Лаврентия…) блж. Августина, «Катехизис» Феодора Студита и другие. Разные издания катехизиса не могут отличаться в догматическом содержании, т.к. согласно как православному, так и католическому уче-

Синодальная библейско-богословская комиссия опубликовала проект «Катехизиса» для общецерковного обсуждения

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Синодальная библейско-богословская комиссия опубликовала проект «Катехизиса Русской Православной Церкви» для общецерковного обсуждения.

Идея создания современного Катехизиса впервые прозвучала на Архиерейском Соборе 2008 года. В постановлении «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» было сказано: «Признано важным начать работу по созданию современного “Катехизиса Русской Православной Церкви”» (п. 21). Через год после проведения Священный Синод поручил Синодальной богословской комиссии (далее – Синодальная библейско-богословская комиссия) начать подготовку современного «Катехизиса Русской Православной Церкви» (журнал № 62 от 27 июля 2009 года).

В работе над текстом «Катехизиса» принимали участие ведущие богословы Русской Православной Церкви как из числа членов Синодальной библейско-богословской комиссии, так и из числа приглашенных к участию профессоров духовных академий, специалистов в различных областях богословской науки. Работа над первой версией текста Катехизиса была завершена в январе 2016 года.

На пленарном заседании 29 января 2016 года Синодальная библейско-богословская комиссия единогласно приняла проект «Катехизиса Русской Православной Церкви». Затем он был представлен на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви, проходившем 2-3 февраля 2016 года. Собор постановил направить проект «Катехизиса», подготовленный Синодальной библейско-богословской комиссией, на отзывы «постоянным членам Священного Синода, предстоятелям Самоуправляемых Церквей, первоиерарху Русской Зарубежной Церкви, руководителям синодальных учреждений, ведущим духовным школам, а также тем епархиальным архиереям, которые выразят пожелание принять участие в рецензировании текста» (Постановления, п. 16). С учетом поступивших отзывов редакционная группа Синодальной библейско-богословской комиссии подготовила новую версию текста, который ныне выносится на общецерковное обсуждение.

«Катехизис» имеет следующую структуру:

Предисловие.

I. Основы православного вероучения.

II. Основы канонического устройства и литургической жизни Православной Церкви.

III. Основы православного нравственного учения.

IV. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.

V. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека.

VI. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию.

Синодальная библейско-богословская комиссия принимает отзывы только на части I-III. В качестве частей IV-VI в «Катехизис» вошли общецерковные документы, уже принятые Архиерейскими Соборами Русской Православной Церкви. Эти тексты не подлежат обсуждению.

Отзывы на проект «Катехизиса» можно присылать на адрес электронной почты catechism@theolcom.ru. Желательно, чтобы в них содержались конкретные предложения по исправлению или улучшению текста. Отзывы принимаются до 1 ноября 2017 года.

Синодальная библейско-богословская комиссия

нию, догматы веры незыблемы, а могут меняться лишь догматические формулы. Считается, что книги Нового Завета несут в себе всю полноту истины, и никаких новых откровений и вероучительных истин быть не может [4, с. 37]. Человек, пытающийся ввести новые догматы, попадает даже под церковную анафему.

Вместе с тем имеет место развитие догматической науки. Католическая и Православная Церкви решают эту проблему по разному. В католическом богословии с середины XIX века получила распространение теория догматического развития. Согласно этой теории, Церковь изначально обладает полнотой истины, но эта истина является сокрытой, не осознанной, не явно ощущаемой и переживаемой массой верующих до тех пор, пока богословская мысль не достигнет определенного уровня развития и не сделает это сокровенное знание явным для церковного сознания. Теория догматического развития была воспринята также и протестантскими конфессиями. В православном же богословии под развитием догматической науки понимается нахождение все более точных формулировок для изложения все той же истины. Православные богословы о формулировании новых догматов пишут: «Догмат ни в коем случае не новое откровение. Догмат – это только свидетельство. Весь смысл догматических определений сводится к свидетельствованию непреходящей истины, которая была явлена в Откровении и сохранилась от начала» [5, с. 185].

Можно сказать, что задача каждого нового издания православного катехизиса – изложить известные вероучительные истины в категориях мышления человека данной эпохи и культуры. При этом авторы уделяют больше внимания вопросам, волнующим их современников. Несмотря на неоднозначное отношение к катехизису в православии, существуют катехизисы, написанные от лица всей Церкви. Эти книги иногда называют символическими книгами православия, хотя такое выражение более характерно для западных конфессий. К ним относится, во-первых, катехизис Киевского митрополита Петра (Могилы), названный «Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной». Данный катехизис был составлен в 1640 г., в 1643 г. он был утвержден восточными патриархами, а в 1685 принят Русской Церквью. Затем следует упомянуть «Изложение Православной Веры Восточной Церкви». В Русской церкви оно известно как «Послание Патриархов Православно-кафолической Церкви о православной вере». Этот катехизис составил Иерусалимский патриарх Досифей и в 1672 г. одобрило архиерейское совещание в Иерусалиме, а в 1725 г. четыре восточных патриарха и Русская церковь. Впрочем, у современных православных богословов отношение к данным катехизисам неоднозначное. С одной стороны их признают в целом православными, а с другой находят, что «их авторы сами были не вполне свободны от влияния западного, латинского богословия, что и проявилось в некоторых частных положениях» [4, с. 9-10]. Современные богословы считают, что данные книги нельзя ставить в один ряд с определениями вселенских соборов, они лишь «исторические памятники догматического характера» [4, с. 10].

К XIX веку Православная Церковь в России использовала много разных изданий катехизиса. Самыми распространенными среди них были катехизисы, написанные киевским митрополитом Петром Могилой (1662 г.) и московским митрополитом Платоном Левшиным (1786). Под их влиянием составлялись и другие катехизисы. Однако в книге Петра (Могилы) обнаружили католическое влияние, а у Платона (Левшина) – протестантское. В начале XIX века назрела необходимость подготовки нового катехизиса. Его составление поручили митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету (Дроздову). В первом издании, озаглавленном «Христианский Катехизис Православныя Кафолическия Греко-Россійскія Церкви», вышедшем в 1823 году, автор приводил цитаты из Библии, текст Символа веры и молитву «Отче наш» на русском языке, используя с русский перевод, сделанный недавно Российским библейским обществом. В 1824 г. митрополит Филарет подготовил сокращенный вариант своей книги, адресованный детям и малообразованным верующим, и получивший название «Краткий Катехизис». Впоследствии первоначальный вариант стал именоваться «Пространным Катехизисом». За использование русского перевода отрывков из Библии митрополит Филарет был подвергнут жесткой критике со стороны консервативно настроенных церковных и государственных деятелей. После ре-

цензирования, в процессе которого были сделаны и другие замечания, синод запретил печать и распространение катехизисов митрополита Филарета. В 1826 г. синод предписал ему пересмотреть текст своих катехизисов. Митрополит Филарет это исполнил. В 1827 г. оба пересмотренных катехизиса вышли из печати. Структура «Пространного катехизиса» осталась прежней, лишь с некоторыми незначительными изменениями. Цитаты из Библии, богослужебных текстов и Святых Отцов были приведены на церковно-славянском языке. В новой редакции книга была написана нарочито архаичным языком, близким к стилистике церковно-славянского языка. Даже в XIX веке ощущалась эта архаичность языка. Новое название книги – «Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной церкви». Впоследствии данный труд перерабатывался еще в 1839 г.

Катехизис митрополита Филарета назван «христианским», а не православным. Имеется в виду, что он излагает, не одно лишь православное вероучение, а общехристианское и издан для всех христиан Российской империи. Однако общехристианское вероучение излагается так, как понимается Православной Церковью. Филаретовский катехизис наиболее известен и пользуется наибольшим авторитетом в Русской Православной Церкви. Некоторые православные богословы относят данную книгу к числу вероучительных документов, излагающих от имени Церкви ее богословское учение. Но это мнение не всей Церкви. Другие православные богословы просматривают в этой книге влияние инославного богословия (особенно в третьей редакции) и отрицают авторство митрополита Филарета, указывая на факт редактирования книги обер-прокурором Синода. Иные же, напротив, позитивно рассматривают тот факт, что данный катехизис не является авторским, а выражает взгляды всей Русской Православной Церкви XIX в., т.к. многократно редактировался разными лицами. Также они указывают на то, что данная книга принята Синодом и утверждена императором. В XX в. появилось большое количество авторских катехизисов. Среди них в первую очередь следует упомянуть «Православный катихизис» епископа Александра (Семенова-Тян-Шанского), русского эмигранта, ставшего епископом православной церкви Константинопольского патриархата. Эта книга издана в 1961 году в Париже, но переиздавалась и у нас на русском языке. Многие считают данную книгу одним из лучших современных катехизисов, т.к. она отличается простым и ясным изложением православной догматики. Известны «Катехизис» протоиерея Владимира Глиндского, «Основы Православия» протоиерея Фомы Хопко, семейный катехизис «Жив Бог», составленный во Франции группой авторов, и другие.

Ни одна из названных книг не пользуется в православной церкви таким же авторитетом, как Филаретовский «Пространный катехизис». До настоящего момента Русская Православная Церковь не издала ни одного катехизиса, который был бы утвержден архиерейским собором или Священным Синодом. Официальный катехизис православной церкви планируется издать к 2015 году. Однако некоторые попытки в этом направлении уже предприняты. О том, каким может быть этот планируемый официальный катехизис, можно судить по уже изданным катехизисам, не имеющим официального статуса. Православные духовные учебные заведения выпускают катехизисы для своих внутренних нужд. В этой связи хочется упомянуть «Катихизис» священника Олега Давыденкова, изданный как учебное пособие для студентов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Настоящая статья ставит перед собой целью проанализировать три катехизиса, которыми имеют возможность пользоваться современные православные верующие в России: во-первых, утвержденный Священным Синодом «Пространный христианский катехизис Православной Кафолической Восточной церкви» митрополита Филарета (Дроздова), во-вторых, составленный для студентов православного университета «Катихизис» священника Олега Давыденкова и, в третьих, написанный для русских эмигрантов «Православный катихизис» епископа Александра (Семенова-Тян-Шанского).

Если говорить о структуре книги, то первая часть Филаретовского катехизиса и вторая часть катехизиса священника Олега Давыденкова являются толкованиями на Никео-Константинопольский Символ веры, разделенный, как принято в православии, на двенадцать членов, т.е. частей, и последовательно рассказывают о каждом из его членов. При рассмотрении десятого члена, в котором речь идет о таинстве крещения, и в одном, и в другом катехизисе рассказывается о всех семи таинствах православной церкви. Таким образом, параграф, рассказывающий о первом члене «Символа», получается крайне объемным. Ведь он включает в себя информацию и о Боге-Троице, и о творении мира, и об устройстве мироздания. Епископ Александр (Семенов-Тян-Шанский) отступает от этой традиции и разъясняет христианские истины, начиная от самых абстрактных и постепенно доходя до наиболее приближенных к повседневной человеческой жизни. «Пространный катехизис» митрополита Филарета состоит из введения, трех частей и заключения. Он построен в форме вопросов и ответов, хотя в современных изданиях нередко вопросы опускаются, остаются лишь краткие тезисы. Во введении, во-первых, даются предварительные понятия о катехизисе, доказывается необходимость для верующих знать основы своего вероучения, затем излагается православный взгляд на Божественное откровение в целом, Священное Предание, Священное Писание и их соотношение. За введением следуют три части, которым митрополит Филарет дал названия трех главных христианских добродетелей: «О вере», «О надежде», «О любви». В первой части, посвященной вере, т.е. православному вероучению, как уже было сказано, дается последовательное толкование «Символа веры». Во второй части говорится о необходимости надежды на Бога и, в этой связи, рассказывается о молитве, как практике богообщения. Здесь приводится толкование на молитву «Отче наш», которая разделяется на призывание, семь прошений и славословие, и на девять заповедей блаженства. В третьей части, посвященной главной христианской добродетели любви, говорится о необходимости любви к Богу и ближнему. Реализацией этого является выполнение десяти ветхозаветных заповедей, о которых и рассказывается в этой части. Перечисляются и основные грехи против каждой из заповедей. Завершается «Пространный катехизис» заключением, названным «Как использовать учение о вере и благочестии». Таким образом, в первой части речь идет о вероучительных истинах православия, во второй – о мистических и в третьей – о нравоучительных.

Катехизис священника Олега Давыденкова адресован людям, готовящимся стать профессиональными богословами, что наложило на него отпечаток. Богословские вопросы здесь рассматриваются более обстоятельно. Книга представляет собой не отдельные тезисы, а связный текст, часто решаются апологетические задачи. Православное вероучение излагается в сравнении с католическим, протестантским, различными другими религиозными и философскими системами. Также приводятся разные концепции некоторых вопросов внутри православия. Во многих пунктах критикуется «Пространный катехизис» митрополита Филарета. Например, священник Олег Давыденков не согласен с представленной там юридической концепцией искупления, считает ее не вполне православной. Книга состоит из введения и двух частей. Введение посвящено разъяснению понятия «катехизис», доказательству необходимости знания основ своей веры и обзору катехизической литературы, а первая часть рассказывает о возможностях богопознания и соотношении предания и писания. Все эти темы мы встречаем во введении Филаретовского катехизиса. Вторая часть (а это более чем три четвертых книги) полностью посвящена развернутому толкованию «Символа веры». Данная книга не рассматривает нравоучительных истин и вопросов молитвы, т.к. в духовном учебном заведении это изучается в рамках других дисциплин. Информация излагается уже не архаическим языком, как у Филарета, а современным.

Катехизис епископа Александра по структуре своей отличается от двух вышеназванных. Он состоит из четырех

частей. Первая посвящена внутрибожественной жизни. Автор рассказывает о Лицах Троицы, не касаясь темы человека и «тварного» мироздания. Во второй части говорится уже о взаимоотношении Бога и человека: о творении мира, спасении человека, создании Церкви. Третья часть полностью посвящена таинствам Церкви. В четвертой речь идет уже о христианской нравственности, разъясняются десять ветхозаветных заповедей и другие христианские нормы поведения. Сюда же включена информация об откровении, о предании и писании. Данный катехизис отличает от Филаретовского современный язык, а от книги священника Олега Давыденкова более простой и доступный стиль изложения, т.к. данное сочинение адресовано не профессиональным богословам, а широкому кругу верующих.

Теперь попытаемся проанализировать, как каждый из трех данных катехизисов рассматривает антропологические вопросы. Как и многое другое, рассказ о человеке, как высшем творении, в катехизисе священника Олега Давыденкова более развернутый, чем в «Пространном катехизисе» митрополита Филарета. Давыденков и здесь спорит с митрополитом Филаретом. Упомянутое в Библии «дыхание жизни», которое Бог вдунул в лицо человека при сотворении, в «Пространном катехизисе» объясняется как «душа, существо духовное и бессмертное» [6, с. 34]. Священник Олег Давыденков более основательно разбирает этот вопрос и приходит к выводу, что речь идет не просто о духовной субстанции. Он ссылается на Святых Отцов и православных богословов XIX века и заключает, что, согласно православному вероучению, в человеке изначально присутствует частица Божества [4, с. 83-84]. Епископ Александр, рассматривая вопрос о библейском «дыхании жизни», говорит лишь о двойственности человека, который «по телу, и отчасти по душевному устройству… принадлежит к природному миру, но возвышается над ним по своим устремлениям и духовным способностям» [7, с. 16-17]. Он не говорит прямо, присутствует ли в человеке частица Божества или только стремление в высшие сферы. Об образе Божием в человеке митрополит Филарет говорит также довольно лаконично, приводя слова апостола Павла, что это правда и святость истины [6, с. 34]. В отличие от него, священник Олег Давыденков рассматривает этот вопрос как сложный и неоднозначный, представляет широкий спектр мнений Святых Отцов, перечисляет такие черты образа Божия, как духовность разумность, бессмертие, но утверждает, что он ими не исчерпывается. Наконец, автор приходит к выводу, что этому образу вообще невозможно дать определения [4, с. 86-87]. Дело в том, что «богообразность человека заключена не в естестве человека, а в способе его существования, который и у Бога, и у человека – личностный» [4, с. 87]. Таким образом, по Давыденкову, образ Божий тождествен личности в человеке. Затем, ссылаясь опять же на Святых Отцов, автор делает различие между образом и подобием, как между изначальной данностью и заданностью, актуальностью и потенциальностью [4, с. 87-88]. Кстати, Давыденков, как многие современные богословы, большое внимание уделяет проблеме личности. В его книге целый параграф посвящен понятию личности и отличию личности от природы. Давыденков пишет, что «личность не есть ни часть, ни свойство, ни функция природы» [4, с. 72], и определяет ее как конкретного носителя природных качеств, заключающего в себе свою природу [4, с. 72]. Для епископа Александра образ Божий в первую очередь заключается в стремлении человека к Богу. Далее перечисляются такие черты этого образа, как свобода, творческие способности и другое [7, с. 18]. Он не касается проблем личности, равно как и других философских проблем и глубоких богословских вопросов, зато уделяет самое живое внимание нравственной стороне догматов. Например, рассматривая догмат о Троице, автор не вторгается в тонкости соотношения ипостаси и сущности, как Давыденков, зато указывает на взаимозависимость таких христианских догматов, как «Бог есть Троица» и «Бог есть любовь» и на жизненное значение этого для христианина, призванного к любви.

Можно сделать вывод, что три рассмотренных катехизиса преследуют разные

цели. «Пространный катехизис» митрополита Филарета (Дроздова) в сухой лаконичной форме перечисляет незыблемые, общепринятые истины православия, которые, впрочем, современными богословами уже подвергаются сомнению. «Катехизис» священника Олега Давыденкова построен в форме рассуждения, анализа различных точек зрения, глубокого рассмотрения богословских и философских вопросов, к которому призываются лица, готовящиеся стать профессиональными богословами. «Православный катехизис» епископа Александра (Семенова Тян-Шанского) в простой и доступной форме помогает рядовым верующим узнать основы своего вероучения и указывает основные нравственные ориентиры.

Литература

1. Религиоведческий словарь // Классики мирового религиоведения. Антология / сост. М.О. Васильева, А.Н. Красников, Е.С. Элбакян [Электронный ресурс] // Библиотека Гумер [Сайт] http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/klass/11.php (дата обращения 30.09.2014).

2. Религии мира / под ред. М.М. Шахнович. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. 299 с.

3. Религиоведение / под ред. И.Н. Яблокова. М.: Юрайт, 2012. 492 с.

4. Давыденков О. (иерей). Догматическое богословие: курс лекций. В 2 т. Т. 1. М.: ПСТГУ, 1997. 250 с.

5. Флоровский Г. (прот.). Богословские отрывки // Вестник РСХД. 1981. № 105-108.

6. Филарет (Дроздов В.М.) (митр.) Пространный катехизис Православныя Кафолическия Восточныя Церкви. Набережные челны: Светоч, 1996. 79 с.

7. Александр (Семенов-Тян-Шанский) (епископ). Православный катехизис. М.: Издание Московской патриархии, 1990. 96 с.

Кремация – удар по традициям

§ Диакон Сергий Гогалюк,
г. Старый Оскол

Минувшее XX-е столетие характеризует собой как век интенсивных глобализационных процессов, затрагивающих и влияющих на культурную, политическую и экономическую сферы жизнедеятельности человека. Интенсивность глобализации обусловлена во многом возникновением и развитием коммуникаций, которые способны осуществлять свою деятельность в любой точке земного шара, и организующую характер и жизнедеятельность общества в целом.

Нарастающая глобализация и её негативные последствия в первую очередь проявляются на культуре общества, и выражаются в трансформации мировоззрения человека на традиционные социальные аспекты жизнедеятельности. В пространстве интеграционного полилога, в силу межкультурных связей, происходит с одной стороны взаимное обогащение культур и сближение народов; но с другой, не контролируя этот «культурный симбиоз», возникает угроза потери культурной самобытности. Второй вариант сценария неминуемо повлечёт за собой подмену ценностных ориентиров и их иерархии, трансформацию критериев собственного благополучия и удовлетворённости жизнью, исчезновение основополагающих идеалов…

Другая ситуация обстоит с обществом, которое придерживается традиций и которому чужд культурный модерн. Для них культура характеризуется, прежде всего, как наследие предшествующего поколения с его традициями и религией, что собой образует своего рода «скелет», придающий форму мировоззрению человека.

Для России начиная с 988 года, таким культурообразующим «скелетом» являлось православное христианство, которое на протяжении тысячелетия формировало обычаи, традиции и национальный характер русского человека. Так было вплоть до октябрьского переворота 1917 года, когда вслед за разрушением политического строя, произошла кардинальная трансформация культурной составляющей общества и её детрадиционализация. Как последствие деформаций традиционных установок, сегодня можно наблюдать кризис культурной идентичности русского человека, и теперь традиция выступает не как концентрация культурного опыта предшествующих поколений, а как ограничитель свободы и самовыражения личности. Одним из таких ограничителей и камней преткновения является вопрос о кремации усопших на территории России.

5 мая 2015 года, в Патриаршей и Синодальной резиденции Данилова монастыря под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был утверждён документ «О христианском погребении усопших». В данном документе была выражена чёткая позиция Русской Православной Церкви касательно кремирования покойников: «В том случае, когда такое погребение (ингумация) не предусмотрено местным светским законодательством или связано с необходимостью транспортировать умершего на большие расстояния или же невозможно по иным объективным причинам, Церковь, считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением относиться к факту кремации тела усопшего. После кремации прах должен быть предан земле». Таким образом, на сегодняшний день в России под благословением Церкви действуют две формы завершения похоронного процесса – это ингумация и кремация. Первая форма имеет значительное преобладание над вторым, ввиду его принадлежности к традиции русской культуры. Но в век интенсивной урбанизации, о чём свидетельствуют статистические данные Росстата; и нарастающей инфляции, кремация становится всё более популярным и востребованным способом обращения с телом покойного.

На данный момент в России существует лишь 22 крематория в 18 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Артёме, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Норильске, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Сургуте, Челябинске, Туле, Хабаровске и Барнауле. Не более 15-30 % семей покойных этих городов выбирают кремацию как способ проводить в последний путь умершего. Иную ситуацию можно наблюдать в столицах России: жители Москвы и Санкт-Петербурга в 50-70% случаев готовы предать почившего огненному погребению. Также строятся крематории в Воронеже, Ялте, Перми, Омске, Магадане, Уфе и Ульяновске. Тем не менее, популярность альтернативы ингумации в нашей стране не превышает 10%.

Существует несколько аргументов существования в России «красного огненного погребения». Первый – это привлекательная цена вопроса. Стоимость кремирования усопшего варьируется в зависимости от населённого пункта, но никогда не превышает стоимость традиционного погребения в землю, что является соблазнительным фактором для малоимущих близких, или нежелающих оплатить «лишние расходы». Второй – экологичность процесса сгорания. И третий аргумент представляет кремацию, как дохристианскую традицию наших далёких пращуров-славян.

Современный книжный рынок не испытывает дефицит изданиями, содержащими неоязыческие концепции и «вековечные заветы отцов и дедов», направленные на искажение ценностно-мировоззренческого фундамента отечественной культуры. В печатной форме подобная литература легко проникает в систему образовательных учреждений, что создаёт реальную угрозу духовно-культурной идентичности подрастающего поколения, и фактически склоняет общество к сочувствию неоязыческим концепциям и рождению адептов неоязыческих культов. Самое популярное в России неоязыческое движение является родноверие. Само течение не имеет чётко организованной структуры и имеет множество подгрупп, взгляды которых существенно

различаются, но сходятся во многих аспектах «родной веры». Похороны через кремирование являются одним из общих знаменателей неоязыческих общин. В общих чертах суть кремации в представлении родноверов сводится к освобождению души или сущности человека от его тела; и отправляются в Навь в распоряжение Велеса, где человек либо перерождается либо попадает в Ирий (рай) или в Правь, где в ипостаси Чернобога прекращает своё существование. Несложно заметить связь с восточно-религиозными концепциями «тела, как темницы души» и системы перерождения, которую мы находим в индуизме, буддизме и всех производных от них деноминаций. Таким образом, неоязыческие концепции при соблюдении огненного погребения предлагает человеку: реинкарнацию, райскую обитель или в противном случае полное погружение в «небытие»; что, в свою очередь, предполагает отсутствие воздаяния за преступления земной жизни.

Наряду с неоязыческой трактовкой кремации, особый отпечаток в сознании российского общества оставила антирелигиозная пропаганда советской власти в годы гражданской войны. Интеграция Троцким кремации рассматривалась как один из ключевых аспектов по созданию квазирелигиозного культа Ленина. В рамках нового культа декларировалась новая мораль, новоиспечённые культовые обряды – октябрины вместо крестин, портреты вождя вместо икон, книги о Ленине и его подвижниках вместо жития святых, митинги и демонстрации вместо крестных ходов, а «красное огненное» погребение вместо традиционного предания тела земле; и т. д. На страницах журнала «Безбожник у станка» можно было прочесть занимательную сентенцию: «Часто вы слышите, что новому быту не хватает той праздничной обрядности, которой так действует на «уловление человека» церковь. Красное крещение (октябрины), Красное бракосочетание (ЗАГС) еще выработают красивую обрядность, а вот уж обрядность Красного огненного погребения куда больше впечатляет и удовлетворяет, чем зарытие полупьяными могильщиками… в сырую землю на радость отвратительным могильным червям…». Таким образом, издеваясь и борясь с институциональной Церковью, коммунизм, под сенью марксизма, не только изменял традиционное религиозное сознание общества, но и в корне менял его представление о человеке. Последний уже не воспринимался как венец творения, созданный по образу и подобию Божию, предопределённый к благодатному воссоединению с Творцом; а безличностное существо, чьё сознание определяет бытие окружающего общества. Вследствие нового понимания человека, изменилось и субъективное представление о границах человеческого бытия, которое уничижает достоинство индивидуума после его смерти, при этом все, что от него осталось, опуская до уровня биомусора.

Просмотрев связь практики кремации с неоязыческим движением и отголосками советского революционного прошлого, будет сложно недооценить их вклад в дестабилизацию современного социокультурного состояния общества. В противовес этому, нам необходимо иметь и библейское представление о кремировании мёртвых. После грехопадения прародителей Господь провозглашает последствия первородного греха: «возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19); где слово «прах» означает землю, пыль, на древнееврейском пишется как «афар» (עפר) через «аийн»(ע), а не через «алеф» (א), что бы совершенно меняло своё значение и означало пепел. Иными словами: Господь повелевает созданному Им из земли творению, вновь вернуться к материальному природному началу, и предаться естественным последствиям преступления закона: смерти и тлению. Пролистывая страницы Библии, мы не найдём положительного случая предания человеческого трупа огню. В книге Левита Господь повелевает предать огню, с предшествующим побиением камнями, дочь священника, осквернившую себя блудным грехом (Левит 21:9). В книге пророка Амоса, Господь приговаривает к истреблению народ моавитский, за осквернение трупа царя Едомского, путём пережигания костей в известь (Амос 2:1). Таким же способом происходило и осквернение жертвенника (3 Царств 13:2).

Напротив отрицательных примеров,

мы не имеем права оставить без внимания библейские повествования о благоговейном отношении ветхозаветных патриархов к телу покойного. Авраам не скупится на покупку у чужого народа пещеры Махпелы, для погребения Сарры (Быт. 23:4,9). Иосиф, боясь вероятного нечестия египтян, повелевает вынести при исходе народа израильского из Египта свои кости (Быт. 50:25). Следует отдать должное современному государству Израиля, которое при своей маленькой площади находит возможности для ингумационного способа погребения. В Новом Завете мы также находим свидетельства на ингумационный способ погребения, при котором тела почивших намащивали благовониями, обвивали тонким полотном и погребали в пещере или гроте (Ин. 19:39-41).

В статье мы попытались рассмотреть некоторые онтологические предпосылки возникновения и популяризации чуждого традиционной русской культуре обряда кремации. Не представляет труда прийти к понимаю того, что любое вмешательство в такую устоявшуюся систему как культура, влечёт за собой кризис, так как именно культурная идентификация «прописывает» человеку защиту от детрадиционализации и культурной дезориентации.

Список литературы

1. Шнирельман В.А. Русское родноверие: неоязычество и национализм в современной России. – М.: Библейско-богословский институт, 2012. -302 с.

2. Котляревский А. А. О погребальных обычаях языческих славян. – М.: Синодальная типография, 1868. – 306 с.

3. Кавыкин О.И. «Родноверы». Самоидентификация неоязычников в современной России. – М.: Институт Африки РАН, 2007. – 232 с.

4. Седакова О.А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. – М.: Индрик, 2004. – 320 с

5. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990. – 224 с.

6. Лихачев Д.С. Русская культура. М.: Искусство, 2000 – 440 с.

7. Штомпка П. Социология социальных изменений/Пер, с англ, под ред. В.А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 416 с.

8. Диспозиция «свой-чужой» в культуре / под ред. А.С. Кравца (отв. ред.), В.Т. Титова, Е.Н. Ищенко, Л.И. Гришаевой. – Воронеж : Издат.-полиграф. центр Воронеж. гос. ун-та, 2007. – 257 с.

9. Носова Г.А. Традиционные обряды русских: крестины, похороны, поминки. М.: ИЭА РАН, 1993. 254 с. (Российский этнограф. Альманах. № 6).

10. Полищук Н.С. Обряд как социальное явление (на примере «красных похорон») // Советская этнография. 1991. № 6. – 185 с.

Гетто или райский сад?

Игумен Агафангел (Белых)

Вопрос об эффективности того или иного подхода к стратегии и тактике миссии Церкви довольно активно обсуждается в последнее время, в Православной Церкви. Это радует. Это означает, что нам небезразлично, как в условиях современного нам общества будет действенно выражаться евангельский императив: «Идите, научите...» А то, что «надлежит быть и разномыслиям» должно нас только укреплять в стремлении к здравой дискуссии по поводу того, что все же эффективнее и как эту эффективность правильно оценить.

Для чего мы обращаемся к людям, не знающим Христа?

Во многих теоретических статьях по миссиологии мы прочитаем, что целью миссии является обожение человека, теозис. Но, кажется, совершить его извне хоть с кем-то одним, хоть с массой народа нам будет невозможно. Следовательно, цель должна быть реально достижимой, – например, мы хотим, чтобы какой-то человек задумался о смысле жизни, начал регулярно «ходить в церковь», читать вечерние и утренние молитвы и выстаивать все службы. Также целью своих действий мы можем считать, например, создание у толпы подростков, слушающих определенную музыку, позитивного образа Православия, разрушение стереотипов СМИ о Церкви или увеличение статистического количества военнослужащих граждан идентифицирующих себя с Русской Православной Церковью. Один именитый сетевой специалист по миссии так сформулировал конечную цель своих действий: «чтобы у

прихожан появились большие духовные запросы». Все это может быть частными, локальными целями конкретных миссионерских программ, которые могут мирно сосуществовать в одной епархии или даже на одном приходе. Однако, нам нужна некая общая, единая для всех, но реально достижимая сверхзадача.

Нет нужды придумывать очередную отсебятину – обратимся к цитированным в начале нашего текста словам из Евангелия от Матфея. Вот хороший термин, хоть и не родился он в недрах Православной Церкви (собственно говоря, как и вся наука миссиология) – Великое Поручение: «Идите научите все народы, крестя их...» или, то же у Марка: «...идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Лука так передает слова Спасителя, сказавшего, что надлежало: «...проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему».

Итак, согласимся, что такой задачей является активное – «идите», предложение некоего нового опыта и знания – «научите». Знания о Христе. Опыта евангельской жизни – «вы же свидетели сему». Повествование, научение, свидетельство, встреча, включение в контекст Откровения – вот синонимы миссионерства. Следовательно мы обращаемся к незнающим Христа людям, чтобы рассказать о Нем, то, что нам самим опытно известно. Именно это и есть цель наших действий, а не что иное.

Лирическое отступление

Кажется, банальные вещи мы сейчас тут обсуждаем. Ведь еще 160 лет назад апостол Сибири и Америки митрополит Иннокентий пишет графу Протасову: «Мысли мои заключаются в том, что мы, как преемники Апостолов, непременно должны вполне соответствовать своему званию, т. е. мы должны учить. По нынешним действиям нашим, мы почти не что иное, как жрецы, как совершатели таинств и обрядов». И учить, следуя мысли святителя, не Типикону и Часослову, а Евангелию. Вот и Патриарх даже в недавнем интервью говорит: «Главная задача Церкви – проповедь Евангелия и приведение людей не просто в храмы как памятники истории и шедевры искусства, а ко Христу».

Но без этих банальных вещей нам не обойтись, к сожалению, так как, похоже, что известны они не всем и множество локальных миссионерских целей в умах теоретиков и практиков миссионерства подменяют одну единственную, заповеданную нам в Евангелии.

Массово или индивидуально? Примеры

Итак, задача миссионера – предложить новый опыт и знание о Христе. Как лучше это совершить, – обратившись к массам или в тесной беседе? Существует несколько традиционных примеров, приводимых разными сторонами в полемике. Однако, говорить, например, о массовой миссионерской акции апостола Петра в день Пятидесятницы мы просто не имеем права, так как он обращался к заведомо «людям набожным», укорененным в Традиции и знающим Писание, ссылаясь на чтимых ими пророков.

А вот апостол Павел с его типичной миссионерской беседой в ареопаге выступил, наверное, провально. Притом, что он выступал перед любителями слушать всякие новости. Нам, правда, известны некоторые обращенные после этой массовой встречи, но и те, уверовали только «пристав к нему», т.е. после личного контакта.

Равноапостольный Владимир использовал весьма своеобразный миссионерский метод: «Кто не крестится, – не друг мне и дружине моей». Хотя, мы не можем с уверенностью сказать даже, где крестился сам князь, а уж тем более, что там точно происходило в Киеве 1 августа 988 года, но говорить и об этом событии, как об успешной массовой миссионерской акции я бы не стал. Успешной и массовой она была точно, а вот – миссионерской ли?

Пример массовых миссионерских действий можно вспомнить и из истории римокатолических миссий в Индии, правда, более из области курьезов. Я имею в виду XVI век, когда приехавшие из Европы братья-миссионеры, переодевшись в индусов заходили в воды реки Ганг вместе с аборигенами, совершающими ритуальное омовение, и брызгали налево-направо, произнося шепотом крещальную формулу. Что нам меша-

ет делать так же, если критерием оценки у нас должна служить массовость?

Научение Евангелию всегда предполагает – видеть глаза друг друга. А любая массовая акция – анонимна в принципе. Там нет диалога, нет со-беседника. Это артиллерийская «стрельба по площадям» практически без обратной связи. Если в малой группе видно каждого нового человека, то оценить именно миссионерскую результативность телевизионного ток-шоу или концерта невозможно.

Критерии оценки

Мне попались недавно серьезные статистические выкладки, показывающие, как широко Православие распространяется среди жителей России. Они содержали данные за несколько последних лет, свидетельствующие о том, что во время Великого поста незначительно снижаются поставки мясопродуктов в гостиницы и рестораны Москвы. То есть, какие-то люди серьезно эти вещи подсчитывают и делают выводы о успешности проповеди.

Впрочем, наверное, самой большой ошибкой для нас было бы начать оперировать цифрами. В тот же день Пятидесятницы, в Сионской горнице собрались практически все верные, – «собрание человек около ста двадцати». То есть чуть больше ста человек из всех тех, к которым, в течение трех с небольшим лет, обращался Христос. Притом, что в массовых акциях-беседах участвовало, как нам известно из Евангелия, до «пяти тысяч человек, кроме женщин и детей». Считать ли Его проповедь эффективной, при этом, – вопрос, конечно, риторический.

А вот миссия Павла, видимо, была все же успешной, если несколько человек к нему пристали. Наверное, они единственные были, кто с Павлом встретился глазами…

Новые саддукеи

Технология миссии опробована давно и она всем известна: будь искренним в желании рассказать о Христе. Методология может быть самой разнообразной, но для нее есть общий критерий, – она должна быть честной. Говоря о Евангелии мы не имеем права поступать не по-евангельски. Мы не можем недоговаривать, хитрить, заманивать, вводить в заблуждение и тому подобное. Мы обязаны лишь свидетельствовать.

В этом контексте вечеринки типа «соберемся, потанцуем, заодно и Библию почитаем» и прочие проекты в формате easy reading&listening не актуальны. Потому что там не говорят – ты должен будешь измениться, преобразиться и это заставит тебя трудиться, и это заставит тебя, возможно, страдать! И никто, из ныне живущих, не даст тебе гарантий спасения! Там «формируют позитивный образ Церкви». Это также важно, но можем ли мы считать подобное времяпровождение приоритетным?

Все эти групповые тренинги, курсы молодежных лидеров и прочее, – на самом деле шелуха, обертки конфетные. Ставить их во главу угла и серьезно думать, что наша конечная цель – собирать стадионы может только не вполне здравомыслящий человек.

В ситуации постмодерна, в среде масс-медиа мы проиграли не оторвав еще пяток от старта. Впрочем, хотя соблазн и велик, не стоит пытаться запрыгнуть в эту телегу – она несется в пропасть. Конечно, издать глянцевый журнал многотысячным тиражом, устроить рок-концерт на стадионе, запустить пару ток-шоу на ТВ на церковную тему легче, чем кропотливо трудиться над созиданием общинной жизни Церкви – при малых затратах времени выходит немалый медийный шум. Вполне в духе времени. Но вот интересный пример мне попался в одной недавней книжке: из двух известных нам иудейских религиозных партий Евангельского периода, одна – фарисеи, была замкнута в своих религиозных условностях, традициях, своеобразии, неприятии культуры оккупантов. Другая – саддукеи – была более прогрессивной, открытой всему новому, ориентированной на дружеское общение с Римом. Первые прошли сквозь века, как нож, сквозь масло, практически не видоизменившись в своих «гетто». Вторые – бесследно исчезли.

Видимо нам следует задать себе вопрос – что мы хотим сохранить в итоге, а чем готовы пожертвовать для достижения цели? На одной конференции, пару лет назад, я услышал необычное словосочетание в докладе иностранного профессора: «богословская жертва». Речь шла о современ-

ном миссионерстве. Возможно, все же нам следует не кидаться жертвовать чем либо важным в угоду духу времени, а иметь мудрость « не века сего и не властей века сего преходящих»?

Кстати, о гетто...

Стоит вспомнить, что гетто – способ существования сообщества в критических условиях, позволяющий сохранить культурную, религиозную и прочую идентичность. Сейчас этот термин в ходу у определенной части авторов, пишущих о миссии. Они говорят об опасности «культурного гетто» и предлагают бороться за... впрочем, не так важно, что они предлагают. Зачем употреблять навязанную извне терминологию? Есть прекрасный образ, иллюстрирующий способ бытия Церкви Христовой в этом мире. Конечно, Церковь не должна быть гетто, она должна быть в этом мире... оазисом райского сада. Созидание таких оазисов – малых общин открытых всем входящим, но культурно и религиозно самобытных – миссионерская парадигма XXI века. Только такой метод возможен во враждебной среде. Не следует строить иллюзий: современное общество в ситуации постмодерна является именно враждебной средой для проповедников Единственной Истины.

Церковь – open community

Что же тогда может быть масштабным? Вот сейчас предлагаю ввести еще один термин – «точечная миссия». Что это значит? Это значит, что вместо глобальных проектов следует отдать приоритет созиданию малых общин на приходах, групп изучающих Евангелие, куда может прийти любой человек с улицы и, где его встретят приветливым взглядом. Групп, где все знают друг друга по имени.

Это может быть просто ежевоскресная беседа после литургии, для начала. Важно созидание «инобытной» среды, дверцы из мира сего с четко очерченной инаковостью. Места, где человек, отягченный заботами века сможет обрести то, что необходимо дает осознанное исповедание веры – радостотворный мир в душе. Нельзя размывать границы Церкви; экуменизм – следствие либерального богословия модерна, – давно проиграл и мы свидетели этому. Постмодернистский трэнд – жизнь в трайбе, в комьюнити. Но что мешает Церкви продолжать быть неотмирным «open community» на протяжении уже двух тысяч лет?

Для приходского священника это будет стоить потраченных времени и усилий.

Хотя, существует проблема, стоящая перед священноначалием, – как замотивировать духовенство на такой род деятельности. Там же, где это уже практикуется, хорошо распространить опыт на близлежащие приходы. Чтобы каждый активный прихожанин стал проводником миссионерской энергии.

Сколько у нас в России приходов? Двадцать восемь тысяч, кажется.

Это вам не Лужники собрать раз в году. Вот где глобальная миссия – насадить и возделать двадцать восемь тысяч оазисов рая в России.

Так все же что эффективнее?

Я понимаю, что кого-то восхищают массовые, тщательно срежиссированные сборища. Телетрансляции. Люди чувствуют восторг и ликование от всего этого, ощущение собственной значимости. Есть люди, которые получают удовольствие от масштабных скоплений народа. Ничего не поделаешь. Но какое отношение это имеет к реальному свидетельству о Христе? Почти никакого, кроме одного и очень важного. Это создает необходимый информационный фон.

Идите и научите

Передовые отряды миссионеров – легкие, мобильные. Но их труд не имеет смысла без подкрепления, без тыла. Следует приоритет отдать созиданию тех мест, куда разбуженный человек может прийти, где сможет искать ответа. Если в ком-то пробудят жажду, но не дадут воды. Если человек захочет прийти... а идти-то будет и некуда...

Миссионерская деятельность обязательно должна быть дифференцированна по области воздействия. Равнодушные агностики требуют встряски? Вот здесь и место проповедей на концертах, «агрессивного миссионерства», телепередач и острых публикаций. Это передовые отряды миссионеров – легкие, мобильные и дерзкие. Стреляющие «по площадям». Но их труд не имеет смысла без подкрепления, без

тыла. А, наша target group, это люди, задавшие себе «главные вопросы». Неважно вследствие ли наших мисионерских действий или по иным причинам. Люди, которые ничего не знают пока, но уже захотели что-то узнать. Которых можно спросить: «разумеешь ли, яже чтеши»?

И здесь возникает закономерный вопрос. Мы можем приложить множество усилий, для того, чтобы «потревожить чужое болотце» и пробудить интерес. И концерты организовать, и ток-шоу провести на ТВ, и стадионы собрать можем для этого. Не проблема это ныне. Но… куда придут эти пробудившиеся?

Все это станет бесполезной тратой времени и сил, если, выходя со стадиона, или выключая телевизор человек задумается о смысле жизни, но ему не укажут, где искать ответа.

Поэтому и следует приоритет отдать созиданию тех мест, куда, собственно говоря, мы зовем тех, к кому обращаемся с желанием пробудить и потревожить. Ибо тамто, в этих «оазисах рая», о которых выше говорено уже, все прочее, настоящее, нам, человекам невозможное и творится.

К счастью, сейчас существует множество приходов с активной жизнью. Но большинство все же живет по привычным «традициям»: священник видит прихожан только на службе. Прихожане, годами стоящие рядом в храме, не знакомы друг с другом. Вот здесь – поле для деятельности, прежде всего архипастырской.

Миссионерский съезд

А вот одно масштабное собрание, думаю, необходимо провести. Я имею в виду очередной съезд миссионеров. Иначе скоро все миссионеры уже публично передерутся между собой на потеху атеистам. А чтобы он был продуктивным, предварительно, за полгода, создать несколько комиссий по назревшим проблемам. Провести ряд встреч и круглых столов. Таким образом, съезд, который обычно длится 2-3 дня, будет обсуждать уже серьезно проработанные вопросы. Итоговые документы передать в Священный Синод и Патриарху для рассмотрения и возможного утверждения в качестве обязательных и общецерковных. Тогда и смысл будет в работе.

Мои «пять копеек» к грядущему съезду

Что необходимо на мой взгляд.

1. Наконец обсудить и утвердить реальный статус миссионерского прихода.

2. Тщательно рассмотреть допустимые изменения в богослужении (и недопустимые – соответственно).

Ввести понятие «территории особой миссионерской ответственности (или попечения)» в которые, прежде всего, включить труднодоступные места, Арктику, Север, Дальний Восток, приходы Русской Православной Церкви в исламских странах и т.п. Сюда же можно внести и большие индустриальные города, где в «спальных» районах нет ни одного храма, и огромные промышленные предприятия. Обязательно следует четко определить канонический статус такой «территории».

Думаю, что этот список многие смогут дополнить.

На иллюстрации – фрагмент картины Питера Брейгеля «Проповедь святого Иоанна Крестителя»

Современные технологии сети интернет в деятельности деструктивных культов

§ Алексей Александрович Воат,
кандидат философских наук, Москва

Современная реклама в сети интернет создала новую систему, воздействующую на человека практически через все основные каналы восприятия. Данный инструмент успешно и активно стали использовать в своей работе практически все деструктивные культы при вербовочной деятельности.

Так, в течение нескольких лет в сети интернет активно вербовала новых адептов террористическая секта «Аум Синрикё», которая была ликвидирована по решению Верховного суда в сентябре 2016 г. Данная организация развернула значительную вербовочную компанию в самых популярных социальных сетях России (vk.com, facebook.com, ok.ru).

Рассмотрим процесс вербовки и индоктринации в данную деструктивную террористическую организацию в самой популярной социальной сети в России Vkontakte.ru. Данный процесс состоял из нескольких этапов:

На первом этапе потенциальной жертве робот-рассылка отправлял слово «привет» с вербовочного аккаунта. Если жертва отве-

чает на это сообщение, то робот-рассылка переадресовывал переписку к реальному адепту организации, который затем продолжал переписку с потенциальной жертвой. На языке секты вербовка определялась как «бхакти», или «пожертвование собой и своим временем ради распространения вероучения организации». Или возможен был второй вариант начального этапа вербовки, когда потенциальную жертву приглашали вступить в одну из социальных групп секты через спам-рассылку и вирусный маркетинг, который заключался в распространении рекламных вербовочных роликов.

На втором этапе потенциальную жертву приглашали прослушать курс бесплатных лекций на тему «Буддизм» на одном из прикрывающихся сайтов организации. Для этого потенциальный адепт подробно изучал видеоинструкцию работы на сайте.

На третьем этапе жертва проходила бесплатные вербовочные видеосеминары и лекции секты в режиме он-лайн в течение 10 дней. Продолжительность лекции составляла 1 час. Занятия проходили в 22 часа по московскому времени. Таким образом, в течение 10 дней слушатель постепенно индоктринировался в вероучение организации.

На четвертом этапе жертве предлагали продолжить изучение лекций, но уже за деньги, сделав пожертвование в размере 100 рублей для жителей г. Москвы, 50 рублей для жителей регионов, через систему электронных денег, например, Webmoney или Qiwi.

На пятом этапе жертва изучала видеолекции о гуру организации – Сёко Асахаре, и продолжала индоктринироваться в вероучение секты.

На шестом этапе прикрепленный к жертве лектор собирал персональную информацию о новообращенном адепте и его контакты, а также начинал ежедневное личное общение через IP-телефонию. При этом за каждым лектором было закреплено определенное количество учеников.

На седьмом этапе новый член организации начинал выполнение религиозных практик секты, например, жертвоприношения для гуру, асаны, цигун, вечернее поклонение, воскресное поклонение гуру, всё это происходило в режиме он-лайн через IP-телефонию. Параллельно жертва подробно изучала литературу организации, труды Сёко Асахары и отчисляла деньги в секту через электронные платежные системы. Ориентировочное пожертвование на данном этапе составляло 5000 рублей в месяц.

На восьмом этапе, примерно через 2 месяца индоктринации, новому адепту террористической организации предлагалось заняться практикой «бхагти», то есть вербовкой новых членов в секту через переписку с потенциальными жертвами в социальных сетях и почтовую спам-рассылку.

На девятом этапе, примерно через 4 месяца после первой лекции, нового члена секты приглашали на закрытый семинар в одну из штаб-квартир террористической организации. Данный семинар стоил уже 30.000 рублей.

На десятом этапе, примерно через 6-8 месяцев, адепт организации приглашался на выездные мероприятия террористической секты в другие страны, данные поездки стоили около 60.000 рублей, а также дополнительно оплачивались расходы на транспорт и проживание. На этом же этапе адепту могли предложить читать вербовочные он-лайн лекции или стать инструктором проведения асан и цигун через IP-телефонию.

Кроме этой схемы вербовки данная террористическая организация использовала следующие технологии сети интернет для рекрутмента:

• основной сайт деструктивного культа;

• видеоканал секты;

• он-лайн-трансляции собраний (в режиме реального времени было возможно участие в молитвенных собраниях деструктивного культа);

• баннерная реклама;

• вербовочные ролики;

• спам (как почтовый, так и адресный (главным образом почтовые серверы и соц. сети)), адресная рассылка которого происходит на основании сегментации клиентоориентированных баз;

• сектантские семинары и конференции в режиме он-лайн;

• сектантская вербовочная деятельность через IP-телефонию (главным образом через программы скайп и ovvo).

• контекстная реклама;

• прикрывающие вербовочные сайты (которые прямо не указывали на свою принадлежность к секте, однако вся их деятельность была направлена на привлечение новых адептов и сбор денежных средств для нее).

А также следующие инструменты для вербовки в социальных сетях:

• создание сектантских групп и подставных аккаунтов для дальнейшей вербовки в террористическую организацию;

• прямая реклама и приглашения на различные вербовочные события;

• спам-рассылка (на слайде приведен пример приглашения на вербовочные лекции);

• вирусный маркетинг по различным схемам (с использованием яркого аудио– и видеоконтента);

• вербовка через группы «по интересам» (так, через прикрывающую группу «Буддизм» пользователь соц.сети попадал в секту).

Не менее активно в сети интернет по сходному принципу занимаются вербовкой новых адептов псевдоисламские террористические организации. Так, жертвами на сайтах знакомств зачастую становятся одинокие женщины. Вербовка начинается с приглашения на свидание и ухаживаний, при этом заранее досконально изучается персональная информация и аккаунт человека. Когда женщина влюбляется в подставного члена организации, ее склоняют к принятию ислама в искаженном его восприятии.

Через некоторое время новоявленный «муж» исчезает, а ей сообщают, что он погиб на поле «Священной войны», а ей надо отомстить за это через «секс-джихад», то есть стать женой боевика. На практике девушка становится секс-рабыней, у которой бывает несколько десятков новых мужей в течение месяца.

В финале такого «брачного конвейера», когда женщина потеряет «свежесть» и привлекательность, ее ждет страшный исход, – из нее делают «черную вдову» или «живую бомбу», то есть жертва совершает самоподрыв в террористическом акте.

Вербовка «боевых подруг» активно идет не только на Ближнем Востоке, Кавказе, но и во всех регионах России, при этом вербовкой зачастую занимаются лица славянской внешности.

В настоящее время не вызывает сомнений деструктивная направленность деятельности тоталитарных сект. Одним из крупнейших сектантских движений в нашей стране является неопятидесятничество. Данное движение активно использует современные технологии рекрутмента в своей деятельности, направленные на вовлечение в организацию новых членов.

Активная вербовка неофитов в неопятидесятничество происходит главным образов в интернете, включая площадки социальных сетей.

Среди основных рекламных вербовочных средств, активно используемых харизматиками в сети интернет можно выделить следующие:

* основные сайты неопятидесятнических сект и их интернет-каналы;

* группы в социальных сетях;

* рекламные вербовочные ролики;

* группы поддержки;

* вирусный маркетинг (WOM-технологии с использованием яркого аудио– и видеоконтента) в социальных сетях;

* техника высказывания мнения знаменитостей и лиц, имеющих авторитет в целевой аудитории неопятидесятников;

* прямая трансляция мероприятия на сайтах неопятидесятнических сект (сайты Ignc.ru, Bog.tv и Youthmgnc.ru) [1].

В сети интернет сектанты активно пропагандируются следующие идеи неопятидесятничества:

1. «Закон сеятеля и жатвы», согласно которому, деньги, которые были пожертвованы в секту, вернутся в ближайшем будущем, приумножившись в несколько раз (например, наличными, или в виде скидок в магазинах. Так, харизматики убеждают, что если ты «посеял семя» в 1000 рублей, то в магазинах продавцы сделают тебе в ближайшее время скидки на значительно большую сумму. А с учётом того, что продавцы зачастую и так предлагают скидки, то налицо очень хороший приём психологического воздействия: человек будет считать, что сработала методика «посева», – «раз я пожертвовал на собрании, мне предложили скидку». Таким образом, данный приём помогает удержать адепта в психологической зависимости от организации).

2. Учение о пожертвованиях («служение Богу финансами»), в рамках которого необходимо скапливать «духовный капитал», инвестировать деньги в «духовный небесный банк» (прим.А.А. по учению неопятидесятников, у каждого члена секты существует «небесный счет», на котором хранятся так называемые «райские деньги») и «накапливать проценты» на «небесном счету», который необходимо постоянно пополнять «семенами» (то есть денежными средствами, пожертвованными на собрании).

3. «Теология процветания», которая заключается в том, что каждый истинный христианин, по учению неопятидесятников, должен быть здоровым, успешным и богатым. Если же человек таким не является, то он не настоящий христианин, и ему необходимо жертвовать больше в «небесный банк», то есть больше отдавать денежных средств в организацию.

4. Концепция «позитивного мышления», которая заключается в идее о том, что нельзя говорить о чем-либо плохом, происходящем в жизни человека, употреблять в своей речи предложения, содержащие частицу «не» или слово «нет»; слова можно использовать как магические символы, необходимо постоянно думать только о хорошем, положительном и позитивном. Посредством данной практики повышается степень управляемость адептами, изменяется логика критического мышления, сектант не может отрицательно подумать что-либо о своей организации, так как ему дано задание – мыслить только позитивно.

5. Учение о визуализации (т.е. творение реальности при помощи силы воображения), например, необходимо представлять богатую, счастливую и успешную будущую жизнь. В своем воображении адепты сект представляют картины, которые затем направляют на других людей, веря в то, что данная практика сможет принести им воображаемое благо или, наоборот, несчастье. Во время практики визуализации члены секты становятся более внушаемыми и легче поддаются манипуляциям со стороны лидеров деструктивных культов.

Также в режиме он-лайн проводятся различные служения по принципу: «назови – потребуй – получай», например, молитвы «за финансы», «за исцеление от наркомании», молитвы «за духовное заселение», присутствуют элементы спиритизма. Проводятся служения «за исцеление» (болезни объявляются «территорией сатаны», звучат обещания решения проблем со здоровьем), которые представляют реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, так как фактически призывают к отказу от профессиональной медицинской помощи. Следуя советам неопятидесятнических лидеров, человек откладывает свой визит к врачу, болезнь тем временем прогрессирует, что может привести к серьезным ухудшениям состояния здоровья и стать реальной угрозой для жизни адепта организации.

Активно рекламируется «Альфа-курс», а также платные курсы «Преображение» (на которых неофиты тотально индоктринируются в вероучение «Движения веры»). Звучат призывы так называемой христианизации всей страны (в неопятидесятническом смысле) и вербовки новых членов под масками социальной и миссионерской работы в наиболее уязвимых социальных группах (домах престарелых, колониях, детских домах, коррекционных школах-интернатах, пансионатах для детей-инвалидов).

Для достижения различных манипулятивных эффектов и радикальной смены эмоций неопятидесятники используют набор инструментов для рок-музыки: ритм-секции с большим количеством ударных

инструментов, электрогитары, синтезаторы, аппаратуру, дополнительно усиливающую звуковое сопровождение со специальными электронными акустическими эффектами.

Наиболее распространенной религиозной практикой в неопятидесятнических сектах является глоссолалия, которая представляет собой выкрикивание на протяжении долгого времени нечленораздельных звуков, когда адепту внушается, что он таким образом говорит на разных («ангельских») языках). Подобное неестественное для человека психическое состояние делает его более внушаемым и облегчает манипулирование личностью, дестабилизирует психику.

Эмоциональному состоянию последователей уделяется большое значение. Формируется две эмоции: эмоция вины и эмоция страха. (Например, «ты сам виноват, в том, что у тебя есть какие– то проблемы, так как слабо веришь, мало служишь на благо «церкви» и распространения «христианства», и за это будешь вечно гореть в аду»).

Все вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что неопятидестники используют интернет для активной вербовки в секты, а также распространяют идеи своей оккультно-магической системы, базирующейся на различных трансовых, оккультных и мистических практиках. Также следует отметить, что неопятидесятниками используется психологическое манипулирование и контролирование сознания адептов, при этом отрицают практически все положения исторического христианства.

Адепты неопятидесятничества целенаправленно подрывают традиционные духовные ценности и устои народов, вступают в конфронтацию с социальными институтами, скрыто и явно противостоят Русской Православной Церкви. Постоянная прозелитическая деятельность сектантских миссионеров в России приводят не только к искажению смысла христианства, но и к разрушению национальной культуры

Остановимся еще на нескольких деструктивных сектах, действовавших и действующих в настоящее время в России, и которые активно занимаются вербовкой новых членов в интернете.

В качестве примера рассмотрим организацию «Троерусский народ» («Троерусия»), действовавшую в течение десяти лет на территории музея-заповедника народного быта в д. Рогаткино Ивановского района, лидером которой является Шевцов А.А, в отношении которого в августе 2014 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 239 УК РФ. Деятельность организации Шевцова была сопряжена с насилием над гражданами, в том числе над женщинами и детьми, и причинением физического вреда их здоровью. В процессе занятий, целью которых указывалось самопознание, Шевцов А.А. систематически применял к участникам своих семинаров физическое насилие (наносил побои) – это было одной из составляющих «духовных практик» Шевцова А.А. За такие занятия взимались денежные средства. Участники семинаров верили Шевцову как человеку, обладающему некими «тайными», «древними знаниями». Он привлекал новых членов в свою организацию через интернет рассказами о древней мудрости и славянской культуре, созданием фольклорного ансамбля, организацией в музее-заповеднике праздников, обучением рукопашному бою. Затем, когда человек уже безукоризненно верил в мудрость и незыблемый авторитет Шевцова, его уже ничего не удивляло и не останавливало. Он готов был платить денежные средства за участие в семинарах, сопряженных с побоями, унижением и насилием. Последователи Шевцова были убеждены, что таким образом они приобщаются к «древним истинным знаниям» [3].

Особое внимание также следует уделить секте «Ашрам Шамбалы», основателем и лидером которой является выпускник машиностроительного техникума Руднев Константин. Филиалы «Ашрама Шамбалы» существовали под безобидными вывесками – «Школа богинь», «Школа йоги», «Школа гейш», «Основы эзотерического бизнеса» «Беловодье», Международная академия «Путь к счастью», Международная «Академия Счастья», «Российская тантрическая школа» и другие.

В действительности же потенциальных жертв ждали оргии и наркотический дурман, при этом в секте необходимо было порвать все связи со своими родственниками. Основной целевой аудиторией деструктивного культа были молодые люди 18-35 лет,

при этом большинство адептов до сих пор находятся в федеральном розыске, некоторых родители не видели своих детей десятки лет.

Женщин в секту через интернет завлекали обещаниями «освободить их скрытую сексуальную энергию» и научиться «соблазнять партнёра». После уплаты определённой суммы денег, жертвы проходили краткий курс лекций «о добре и зле», а также о «силе женственности» и «раскрепощении чакр». В качестве выпускного «экзамена» «школы» женщинам предлагалось заняться групповым сексом и совокуплением с животными, что на жаргоне секты называлось «тантра-йогой». Тех, кто лучше всего овладел «тантра-йогой», ожидало путешествие на Алтай и встреча с высокопоставленной «жрицей ашрама» Амритой и вечный поиск «шамбалы».

Над адептами в секте постоянно совершались различные издевательства, например, окунали головой в унитаз с испражнениями, прижигали кожу сигаретами, надрезали тело. Особо провинившихся подвергали пыткам в виде сексуального унижения: групповые изнасилования, гомосексуальные и лесбийские половые акты. Также адептов заставляли совокупляться с животными, например, с собаками. Всё это называлось «тантрическими ритуалами для посвященных» и записывалось на видеокамеру. От хронических недоедания и недосыпания у адептов начинались проблемы со здоровьем, например, выпадали волосы и зубы. На что лидеры секты утверждали: «Вы перерождаетесь в человека шестой расы, которому зубы не нужны, ибо он питается божественной энергией».

В начале октября 2010 года сотрудниками Следственного комитета при прокуратуре России, территориальных управлений ФСБ и МВД России по Новосибирской области произведен арест лидера секты.

7 февраля 2013 года Новосибирский районный суд признал Константина Руднева виновным по ряду статей Уголовного кодекса РФ (включая насильственные действия сексуального характера, незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и приговорил основателя религиозной секты к 11 годам заключения, с отбыванием наказания в колонии строго режима. Константин Руднев – единственный, кто оказался за решеткой по делу «Ашрам Шамбалы». На роль «настоящего лидера» эксперты предлагают Автандила Ломсадзе. В ходе расследования было установлено, что в секте имело место вымогательство, совращение малолетних, сексуальное насилие, садистские оргии и надругательства, а также изготовление и продажа за рубеж порнографических видеозаписей [3].

Следующий опасный деструктивный психокульт, который активно занимается вербовкой новых жертв в интернете и который мы рассмотрим, – центр «Синтон». Данная секта была создана в 1991 г. Николаем Козловым.

Каждый тренинг в организации начинается с «обнималок». Участники группы должны ходить по комнате и последовательно обниматься друг с другом. Данное упражнение является первым шагом к «свободной любви», которую Козлов пропагандирует в своих книгах.

В организации адептов склоняют к разрыву родственных связей, нецензурная речь признается нормой, Козлов активно пропагандирует гомосексуализм и лесбиянство, которые Козлов считает «сексуальными радостями». Так, в секте есть упражнение, в котором участники разделяются на пары «мужчина-женщина», и им дается задание «разговаривать о гомосексуализме и о зоофилии» и далее по списку наиболее распространенных извращений. Задача этого упражнения – сформировать у участников стойкое девиантное поведение.

Кроме вышеуказанных упражнений есть садомазохистский тренинг «Хозяин и раб», участники которого также разделяются на пары «мужчина-женщина», один из участников становится «хозяином», а второй – его «рабом». «Раб» должен выполнять любое желания хозяина, вплоть до физического насилия.

Сектой практикуются ролевые игры, например, «Сумасшедшее занятие, или девушки заказывают ребят...», в которой молодые девушки выбирают любых понравившихся парней, даже если их будет несколько, которые «подарят» ей красивый вечер и ночь с сексуальным продолжением.

По учению лидера секты лучшие формы брака – «шведская» и гомосексуальная

семья, а молодые девушки должны сразу заниматься сексом с каждым, кто об этом попросит. Активно пропагандируется раннее начало половой жизни и межвозрастные связи. Все участники клуба должны называть друг друга только «брат» и «сестра», для большей сплоченности сектантской группы и вербовки новых жертв проводятся лыжные прогулки, безалкогольные дискотеки, походы в лес.

В своей книге «Философские сказки» Козлов открыто издевается над традиционными религиями, особенно над христианством и исламом. Взамен религии он предлагает свое учение, за любую критику которого следует наказание в виде исключения из клуба. С отверженным запрещается дружить, начинать разговор, подавать ему руку при встрече.

Следующая секта, активно вербующая новых адептов в сети интернет – организация Светланы Лады-Русь.

Выпускница музыкального училища и пианистка Светлана Пеунова за последние несколько лет создала в России мощную структуру тоталитарного типа. В секте за соответствующую плату можно пообщаться с «силами Космоса», проникнуть в «тайны» построения Вселенной, эволюции планеты Земля и вообще всего человечества. В организации учат медитировать и снимать «энергоинформационные поражения», а также лечат от алкогольной и наркотической зависимости. После псевдоцелительской деятельности, Светлана Пеунова подалась в политику и стала активно участвовать как в выборах в депутаты Государственной думы, так и в местные депутаты Самарской думы, а также участвовала и в выборах мэра города Тольятти. В марте 2015 г. лидер секты сменила свою фамилию на Лада-Русь, и зарегистрировала свою секту как Общероссийскую политическую партию «ВОЛЯ», которая была ликвидирована 9 августа 2016 года решением Верховного суда Российской Федерации за экстремистскую деятельность.

Среди адептов секты распространяется учение о том, что среди людей живут рептилоиды – аннунаки, – внеземные существа, которые прибыли в незапамятные времена на Землю с планеты Нибиру. Рептилоиды, по учению секты, скрытно управляют миром, контролируют сырьевые ресурсы планеты, занимаются мировой политикой, так, многие ведущие политики объявляются рептилоидами, в том числе и Владимир Путин.

Кроме того, в ближайшее время Пеунова ожидает прилета кометы Еленина, которая должна «сорвать атмосферу Земли». По утверждению сектантов, залогом спасения от жутких инопланетных чудовищ может быть только вера в спасительницу человечества, посланницу Солнца Светлану Ладу-Русь.

В настоящее время лидер секты объявлена в федеральный розыск и заочно арестована по обвинению в мошенничестве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ГУ МВД России по Самарской области в отношении госпожи Лады-Русь возбудило уголовное дело. По версии следствия, в ноябре 2015 года, действуя по предварительному сговору, лидер секты путем шантажа, психологического воздействия и угроз причинила тяжкий вред здоровью адепту организации, повлекший психическое расстройство пострадавшей.

Можно привести множество других примеров тоталитарных сект в современной России, активно действующих в сети интернет, при этом каждый год приносит новые или трансформированные деструктивные культы.

Подобные объединения несут угрозу не только государству, но и, в первую очередь, личности. Следует заметить, что оккультно-религиозные манипуляции с больными, обратившимися за помощью в некоторые рассмотренные нами организации, и обманутыми рекламой «методов» исцеления, влекут существенный ущерб их здоровью. Из-за ложной надежды на исцеление больные отказываются принимать медицинскую помощь и покидают лечебные учреждения, что приводит к непоправимым последствиям, вплоть до летального исхода.

Попадая в секту, человек может систематически подвергаться избиениям, унижениям, обману, утрачивает интерес к своей семье, к общественной жизни, вплоть до реализации суицида.

Многие секты представляют реальную опасность для граждан: склоняют к суициду, к отказу от медицинской помощи, обучению детей в школе. Для ряда сект ха-

рактерна экстремистская направленность деятельности, например призывы к свержению государственной власти (это характерно, в частности, для секты Светланы Пеуновой), разжигание межнациональной и межрелигиозной розни (это свойственно ряду неоязыческих сект).

В ряде культов присутствует обман, связанный с извлечением прибыли, отчуждением имущества. В ряде организаций, например неопятидесятнических реабцентрах, члены сект эксплуатируются в качестве бесплатной рабочей силы на предприятиях, принадлежащих пастору.

В отношении многих деструктивных сект можно говорить о психическом насилии над гражданами: принуждение к разрушению семьи, к безвозмездной работе на организацию, публичное унижение, оскорбление членов группы. Трансовые практики, характерные для многих культов, в частности неопятидесятнических, могут принести вред здоровью последователей. В некоторых сектах, в частности Ашрам Шамбалы, лидер которой уже отбывает наказание в местах лишения свободы, как известно, практиковалось употребление наркотических средств. Можно говорить и о сексуальном насилии или принуждении к сексуальной связи с лидером секты.

При этом стартовой площадкой для попадания в деструктивную организацию зачастую служит сеть интернет. Подавляющее большинство лидеров сект любыми путями стремятся присутствовать в интернете и активно рекламировать свою деятельность, предоставляя ложную информацию о себе. Как справедливо отмечает проф. А.Л. Дворкин, «…в секты людей приводят через обман, через сокрытие информации, через недобросовестную рекламу» [2]. Поэтому необходимо вновь и вновь повторять призывы к элементарной осторожности при работе и проведении досуга в пространстве сетевых технологий.

Литература

1. Воат А.А. Технологии среды интернет как активные средства для вербовочной деятельности деструктивных культов и трансформации массового сознания. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 5 (43): в 3-х ч. Ч. I. С. 63-66.

2. Дворкин А.Л. Моя работа сродни ассенизаторской. [Электронный ресурс] // URL: http://iriney.ru/sektyi-i-kultyi/sektovedenie/novosti-sektovedeniya/aleksandr-dvorkin-%E2%80%9Cmoya-rabota-srodni-assenizatorskoj%E2%80%9D.html (дата обращения: 05.09.2017)

3. Карпачева Т.С. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершенных руководителями и участниками нетрадиционных религиозных объединений. Магистерская диссертация. ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия. М. 2017

МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

MISSIONARY REVIEW № 3 (209) / 2017

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

№3 (209) май-июнь 2017 г.
Издается с 1996 г. Свидетельство о регистрации № 015413 от 18.11.1996 г.
Учредитель:
Синодальный миссионерский отдел Московского Патриархата Русской Православной Церкви

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

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

Вёрстка:
Ксения Михалева, Андрей Кутковой
Корректура:
Людмила Огородова

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

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

6+ (знак возрастного ограничения).
Подписано в печать по графику: 06.08.2017 в 16:00, фактически 06.08.2017 в 16:00.
Дата выхода: 17.08.2016.

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

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

m.obozrenie@gmail.com

В этом году исполняется 20 лет возрождения Белгородской Православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью)