

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)
МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ
КОЛОМЕНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
МИССИОНЕРСКИЙ ОТДЕЛ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО КУРСУ

**Организация и ведение
миссионерской
деятельности**

для слушателей
Миссионерско-катехизаторских курсов
Московской епархии

2013

Подготовлено Миссионерским отделом Московской епархии:

Главный редактор – протоиерей Михаил Егоров

Ответственный редактор – священник Дмитрий Березин

*Издание осуществлено при поддержке
Фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона»,
www.stfond.ru*

Издание, которое вы держите в руках, призвано помочь вам в изучении истории церковной миссионерской деятельности, ее основных принципов и того, как вести просветительскую работу на приходах Московской епархии в наше время.

СОДЕРЖАНИЕ

1. История миссии	2	4. Огласительные беседы перед таинствами	
<i>Уникальный характер первохристианской миссии</i>	2	Крещения и Брака	51
<i>Святитель Григорий, просветитель</i>			
<i>Великой Армении</i>	2	5. Направления просветительской деятельности	
<i>Святая равноапостольная Нина, просветительница</i>		вне прихода:	52
<i>Грузии</i>	3	5.1. Апологетическая миссия (диалог с неверующими,	
<i>Миссионерство в Византийский период</i>	4	<i>представителями других религий и представителями</i>	
<i>Ирландская миссия</i>	5	<i>раскольнических организаций)</i>	52
<i>Антиисламская миссия преподобного Иоанна</i>		5.2. Миссия в православном социальном служении	52
<i>Дамаскина</i>	5	5.3. Взаимодействие со средствами массовой	
<i>Миссия святых равноапостольных</i>		<i>информации</i>	53
<i>Кирилла и Мефодия</i>	6	5.4. Миссия в среде интернет.....	54
<i>Крещение Киевской Руси и распространение</i>		5.5. Встречи и беседы в школах, ВУЗах,	
<i>в ней христианства в домонгольский период</i>	9	<i>других учреждениях и организациях</i>	57
<i>Миссионерское служение Русской Православной</i>		5.6. Православные стенгазеты и листки	
<i>Церкви в Золотой Орде</i>	11	<i>в общественных местах</i>	58
<i>Святитель Стефан Пермский</i>	12	5.7. Христианизация праздников.....	59
<i>Миссионерское служение русских монастырей</i>	13	Справочная информация	60
<i>Распространение христианства</i>		<i>Законодательная база просветительского служения</i>	
<i>в Поволжье в XVI – XVIII веках</i>	14	<i>в Московской епархии</i>	61
<i>Миссионерство в Сибири в XVII – XVIII вв.</i>	15	<i>Полезные информационные ресурсы</i>	62
<i>Кадьякская Миссия в Северной Америке</i>		<i>Ежегодная епархиальная конференция</i>	
<i>и преподобный Герман Аляскинский</i>	16	<i>«Миссия прихода»</i>	62
<i>Алтайская миссия</i>	17	<i>Вестник Миссионерского отдела</i>	
<i>Святитель Иннокентий Московский,</i>		<i>Московской епархии</i>	62
<i>апостол Америки и Сибири</i>	18	<i>Список литературы</i>	63
<i>Вклад Казанской Духовной Академии</i>			
<i>в миссионерство</i>	19		
<i>Пекинская Духовная Миссия</i>	20		
<i>Святитель Николай (Касаткин), апостол Японии</i>	22		
<i>Миссия Русского зарубежья в XX веке</i>	24		
<i>Миссия Русской Православной Церкви в XX веке</i>	28		
<i>Современное состояние внешней миссии</i>			
<i>Русской Православной Церкви</i>	34		
2. Миссиология	35		
3. Внутриприходская просветительская деятельность	37		
3.1. Воскресные школы (церковно-приходские школы)	38		
3.2. Просветительская работа с семьей	40		
3.3. Просветительские беседы или лекции			
<i>различной тематики</i>	40		
3.4. Киноклубы.....	41		
3.5. Приходские библиотеки	41		
3.6. Паломничества	42		
3.7. Православный семейный отдых	43		
3.8. Внутриприходская информационная деятельность..	45		

1. ИСТОРИЯ МИССИИ

Миссионерское служение в апостольские времена, принципы апостольской проповеди. История миссионерства. Святые-миссионеры.

Господь Спаситель наш Иисус Христос — основание Церкви, и «никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос», по слову апостола Павла (1 Кор. 3:11). Господь Бог послал Своих учеников проповедовать спасительное Слово Божие всем народам земли, сказав: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19–20).

Из мировой истории известно, что Слово Божие не всегда легко и беспрепятственно принималось народами, населяющими Землю; проповедников Евангелия подстерегали различные опасности. Многие последователи Христа Спасителя претерпевали мученическую кончину, но благодаря этому становились семенем, которое приносило добрые плоды.

Первой темой настоящего курса будет изучение истории миссионерской деятельности Вселенской Церкви Христовой, начиная с миссии святых Апостолов и до наших дней.

УНИКАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПЕРВОХРИСТИАНСКОЙ МИССИИ

Прежде всего, следует отметить, что Апостолы занимали исключительное положение в жизни Церкви, и служение их было единственным и неповторимым. Церковь и именуется апостольской потому, что члены её утверждены на основании Апостолов (Еф.2:20). Кроме того, необычной была и та, ярко выраженная харизматическая атмосфера, в которой пребывала Церковь, когда раздавалась апостольская проповедь. Великие чудеса и знамения, обилие благодатных даров, пламенная ревность и высота духовно-нравственного облика первых христиан, большое распространение примеров личной святости и единство душ в христианских общинах — таковы характерные черты этого уникального периода в истории Церкви. Не столько словами, сколько самой жизнью свидетельствовала Церковь о Своем Основателе и Спасителе. Общение с этой благодатной и любвеобильной средой, в которой «у множества верующих было одно сердце и одна душа» (Деян.4:32), быстро приводило «внешних» к послушанию Христовой Истине. Поэтому, как говорит деесписатель, «Господь ежедневно прилагал спасаемых

к Церкви» (Деян. 3:47). Миссионерский успех был очевиден. Бытие Церкви в этой исторический момент напоминает быстрый подъем заквашенного теста. Жизнь Церкви отражала в себе образ общения, существующий в Пресвятой Троице, а в таинстве Евхаристии происходила «встреча Воскресшего Господа с народом Божиим». В таком духовно-историческом контексте проповедь Апостолов получала новое звучание: она не была лишь словом о приближении Царства Божия, но доказательством реализации в мире этого Царства в благодатной жизни церковной общины. «Поэтому Царствие Божие не только «благовестуется» (Деян. 8:12) и «проповедуется» (Деян. 27:25; 28:31) Апостолами, но «подтверждается» (Деян. 28:23) и «удостоверяется» (Деян. 19:8).

Во многом успеху в распространении апостольской проповеди по миру способствовали: единый язык международного общения (упрощенный древнегреческий), единая империя (Римская), хорошие дороги и пути сообщения, построенные римлянами. Значительным толчком к распространению явились гонения — сначала со стороны иудеев, отвергнувших Христа, а затем уже и со стороны римлян, которые и продолжались до 313 года.

СВЯТИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ, ПРОСВЕТИТЕЛЬ ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ

В армянской традиции Григорий Просветитель (239-325/6, память 30 сентября) — первый Предстоятель Армянской Апостольской Церкви. Именуется также «Вторым Просветителем армян» (первыми считаются апостолы Фаддей и Варфоломей, по преданию, благовествовавшие в Армении в I в. н. э.).

Григорий Просветитель принадлежал к парфянскому царскому роду — ветви правившей в ту эпоху в Армении династии Аршакидов. Отец Григория Анак, подкупленный персидским царем, убил армянского царя Хосрова, за что был умерщвлен вместе со всей своей семьей. Лишь младшего сына спасла кормилица-христианка, которая бежала с ним к себе на родину — в Кесарию Каппадокийскую. Там мальчик был крещен с именем Григория и получил христианское воспитание. Возмужав, Григорий женился на христианке Марии и имел двух сыновей. После трех лет семейной жизни супруги расстались по обоюдному согласию, и Мария удалилась в монастырь вместе с младшим сыном.

Григорий отправился в Рим, где поступил на службу к сыну Хосрова — Трдату (Тиридату) III. Не добившись от Григория отречения от христианства, Трдат велел бросить его в колодезь в Арташате, где Григорий находился в заточении около 13 лет (ныне в месте страданий святителя находится монастырь Хор-Вирап — др.-арм. «глубокая яма»).

Трдат подверг христиан жестоким гонениям, предав мучительной смерти святую деву Рипсимию, игуменню Гаианию и с ними еще 35 дев одного из малоазиатских девичьих монастырей. По преданию, за это царя постигла Божия кара: обезумевший Трдат обратился в свиноголовое чудовище, но освобожденный после видения сестре Трдата из многолетнего заключения Григорий исцелил царя и обратил его ко Христу.

Святой Григорий был рукоположен во епископа в Кесарии Каппадокийской епископом Леонтием. При содействии царя Трдата христианство распространилось по всей стране (традиционно годом Крещения Армении считается 301 г.).

Духовным центром Армянской Церкви стал основанный св. Григорием монастырь Эчмиадзин в городе Вагаршапате — столице царя Трдата III (по преданию, место строительства кафедрального храма указал сошедший с небес Господь).

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ НИНА, ПРОСВЕТИТЕЛЬНИЦА ГРУЗИИ

Родилась около 280 г. в городе Коластры, в Каппадокии, где было много грузинских поселений. Ее отец Завулон доводился родственником святому великомученику Георгию. Мать святой Нины, Сусанна, была сестрой Иерусалимского Патриарха.

Двенадцати лет от роду, святая Нина пришла в Иерусалим вместе с родителями, у которых была единственной дочерью. По их обоюдному согласию и по благословению Патриарха Иерусалимского, Завулон посвятил свою жизнь служению Богу в пустынях Иорданских, Сусанна была поставлена диакономой при храме Гроба Господня, а воспитание святой Нины было поручено благочестивой старице Нианфоре. Святая Нина проявила послушание и прилежание и через два года, при помощи благодати Божией, твердо навывкла исполнять правила веры и с усердием читала Священное Писание.

Однажды, когда она, плача, сопереживала евангелисту, описывающему распятие Христа Спасителя, мысль ее остановилась на судьбе Хитона Господня (Ин. 19, 23-24). На вопрос святой Нины, где пребывает Хитон Господень, старица Нианфора поясни-

ла, что нешвенный Хитон Господень, по преданию, отнесен мцхетским раввином Элеазаром в Иверию (Грузию). Узнав от старицы Нианфоры, что Грузия еще не просвещена светом христианства, святая Нина денно и ночно молилась Пресвятой Богородице, да сподобит ее увидеть Грузию обращенной ко Господу, и да поможет ей обрести Хитон Господень.

Царица Небесная услышала молитвы юной праведницы. Однажды, когда святая Нина почивала после долгих молитв, Пречистая Дева явилась ей во сне и, вручив крест, сплетенный из виноградной лозы, сказала: «Возьми этот крест, он будет тебе щитом и оградою против всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, благовестуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и обрящешь благодать у Него: Я же буду тебе Покровительницею».

Пробудившись, святая Нина увидела в своих руках крест, возрадовалась духом и, придя к своему дяде, Патриарху Иерусалимскому, рассказала о видении. Патриарх Иерусалимский благословил юную деву на подвиг апостольского служения.

Святая Нина прибыла в Грузию в 319 году. Слава о ней вскоре распространилась в окрестностях Мцхета, где она подвизалась, ибо проповедь ее сопровождалась многими знамениями. В день преславного Преображения Господня, по молитве святой Нины,

СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ НИНА

во время языческого жертвоприношения, совершаемого жрецами в присутствии царя Мириана и многочисленного народа, были низвергнуты с высокой горы идола — Армаз, Гази и Гаим. Это явление сопровождалось сильной бурей. Войдя в Мцхет, древнюю столицу Грузии, святая Нина нашла приют в семье бездетного царского садовника, жена которого, Анастасия, по молитвам святой Нины, разрешилась от неплодства и уверовала во Христа.

Святая Нина исцелила от тяжкого недуга грузинскую царицу Нану, которая, приняв святое Крещение, из идолопоклонницы стала ревностной христианкой. Несмотря на чудесное исцеление супруги, царь Мириан (265-342), внимая наущениям язычников, готов был подвергнуть святую Нину жестоким мучениям. «В то самое время, как вымышляли казнь святой праведнице, померкло солнце и непроницаемая мгла покрыла место, где находился царь». Царь внезапно ослеп, а пораженная ужасом свита начала умолять своих языческих идолов о возвращении дневного света. «Но Армаз, Заден, Гаим и Гази были глухи, и мрак умножился. Тогда уstraшенные единоголосно воззвали к Богу, Которого проповедовала Нина. Мгновенно рассеялся мрак, и солнце осветило все своими лучами». Это событие совершилось 6 мая 319 года.

Царь Мириан, исцеленный святой Ниной от слепоты, принял святое Крещение вместе со своей свитой. По прошествии нескольких лет, в 324 году христианство окончательно утвердилось в Грузии.

Летописи повествуют, что святой Нине, по ее молитвам, было открыто, где сокрыт Хитон Господень, и там был воздвигнут первый в Грузии христианский храм (вначале деревянный, ныне каменный собор в честь 12-ти святых Апостолов, Светицховели). Также святая Нина проповедала Евангелие язычникам-горцам. Многие из них уверовали во Христа и приняли святое Крещение. Оттуда святая Нина прошла в Кахетию (Восточная Грузия) и поселилась в селении Бодбе, в маленькой палатке на склоне горы. Здесь она вела подвижническую жизнь, пребывая в постоянных молитвах, обращая ко Христу окрестных жителей. В их числе была и царица Кахетии Соджа (София), принявшая Крещение вместе со своими царедворцами и множеством народа.

МИССИОНЕРСТВО В ВИЗАНТИЙСКИЙ ПЕРИОД

Распространение христианства до его официального статуса в Византийской империи имело особый характер апостольства, кроме того, в сознании христиан этого времени, особое значение придавалось всемирности христианства.

Святитель Иоанн Златоуст: «Послушай, какова жизнь обитающих в повозках скифов, какой образ существования имеют, по рассказам, кочевники. Вот так же, обходя вселенную, надо жить и христианам... уйдемте же в их шатры, дабы на деле научиться неприхотливости!».

Афанасий Александрийский пишет: «Кто из людей смог когда-либо раньше забрести так далеко и пройти скифов, эфиопов, персов, армян, готов, людей, живущих вблизи Океана, тех, кто обитает по ту сторону Гиркании... а также египтян и халдеев?.. Им, суеверным сверх нормального и диким по своему нраву, Господь через своих учеников не только возвестил о добродетели, но и убедил отказаться от дикости в нравах... Они отвергли жестокие убийства и более не жаждут войн».

Святитель Иоанн Златоуст в Беседах на Евангелие от Матфея пишет: «Если двенадцать человек «заквасили» всю вселенную, подумай, сколь велика наша никчемность, если мы, пребывая в таком количестве, не в состоянии исправить оставшихся — а ведь в нас должно было хватить закваски на тысячи миров».

С принятием христианства в качестве основной религии Византийской империи, начинается новый этап миссии. Она идет двумя основными путями:

1. **Политический.** В распространении власти Империи помимо дипломатических игр и военных походов большое значение имела религия. Например, в VI веке эфиопское войско по просьбе императора свергает йеменского царя и привозит эфиопское духовенство управлять йеменской епархией. Особенно проявил себя в политическом распространении христианства император Юстиниан I. Историк Прокопий Кесарийский пишет о распространении христианства среди иверов (грузин), абхазов, на Кубани и т. д. Часто вожди племен приезжали в Константинополь, где император крестил их, сам становясь восприемником, как например (в разное время), Грод, предводитель гуннов, вождь гуннов Орган, Вараз Михранид, азербайджанский князь, император персов Анаульф, болгарский князь Телегир, болгарский князь Борис, святые равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир и другие. Надо отметить, что не всегда политический путь был мирным и простым, и не всегда мотивация крещения вождей исходила из их глубокой веры.

2. **Монашеский.** Монашество получило активное распространение после массового обращения в христианство. Количество верующих значительно снизилось, средний духовный уровень. Как следствие, у ряда христиан возникло желание уйти от мира, чтобы больше времени уделять молитве, жить строже. Такие

общины основывались и в чужих землях, где становились источниками просвещения для окружающих народов. Нередки были случаи, когда такие общины уничтожались местным населением, становясь первыми мучениками.

ИРЛАНДСКАЯ МИССИЯ

Просвещение Ирландии начинается с епископа Палладия в 431 году и продолжается святым равноапостольным Патриком во второй половине V века. Среди первых ирландских миссионеров можно назвать Колумбана Старшего Колум Килле, Колумбана Младшего Лейнстерского, Брендана Мореplorателя. Основной чертой ирландской миссии V-VIII веков является странничество. Они просвещали бриттов, саксов, шотландцев, проповедовали и основывали монастыри в Европе. К концу VIII века миссионерство Ирландской Церкви сменяется мученичеством вследствие набегов норманнов.

ИКОНА ИРЛАНДСКИХ СВЯТЫХ
(НАХОДИТСЯ В ХРАМЕ ПРЕП. ИОСИФА
ВОЛОЦКОГО ПОСЕЛКА РАЗВИЛКА)

АНТИИСЛАМСКАЯ МИССИЯ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА ДАМАСКИНА

Преподобный Иоанн Дамаскин известен также под арабским именем Юханна бен Мансур. Его семья и сам он были глубоко укоренены в арабской культуре.

Только в греческих кругах он был известен под христианским именем и церковным титулом «пресвитер и монах». Семья Мансуров была весьма влиятельна в Сирии; дед преподобного Иоанна подписывал капитуляцию Дамаска мусульманскому полководцу Халиду бен Валиду в 635 году.

Преподобный Иоанн родился и вырос в Дамаске. Он жил между 652 и 749 годами. Житие, написанное анонимным автором, утверждает, что он был знаком с «книгами сарацин». Его отец с разрешения халифа Муавии (661–680) освободил пленного сицилийского монаха Косму и сделал его учителем своего сына. Косма учил Иоанна греческому, философии, риторике, физике, арифметике, геометрии, музыке, астрономии и богословию. В молодости Иоанн дружил с арабским христианским поэтом Ахталом. Вместе они стали приближенными халифа Язида I (680–683).

Он наследовал пост своего отца, а перед тем — деда, пост, на котором управлял целой Сирией и богатой провинцией ливанской Финикии. Его служба в должности управляющего финансами прервалась с воцарением абд ал-Малика (685–705) и Валида I (705–715). Из-за интриг и несправедливых гонений, в 724 году святой оставляет Дамаск ради Лавры святого Саввы Освященного в Иудейской пустыне. Именно в мона-

ПРЕПОДОБНЫЙ ИОАНН ДАМАСКИН

шеский период были написаны большинство, если не все труды Иоанна Дамаскина. Одна из частей знаменитой трилогии преподобного Иоанна Дамаскина, озаглавленной «Источник знания», посвящена перечислению и описанию различных религиозных заблуждений и носит название «О ересях». По преимуществу это компиляция из трудов предыдущих ересиологов, однако в 100-й главе (в ранних изданиях — в 101-й) преподобный Иоанн описывает «религию исамаильтян», и эта глава является целиком оригинальным произведением. Глава об исламе гораздо более пространна по сравнению с главами, посвященными другим ересям. Скорее всего, это связано с тем, что другие ереси были известны, ислам же, как недавно возникшая религия, должен был более подробно разъясняться читателю.

Имя преподобного Иоанна Дамаскина обычно возглавляет всякий список христианских анти-мусульманских полемистов.

В относительно небольшом тексте, который представляет собой 100-я глава книги «О ересях», преподобному Иоанну удалось описать:

- доисламскую религию арабов;
- время и место возникновения ислама, обстоятельства и историю;
- вероучение Ислама;
- ритуальную практику, обряды ислама;
- религиозные нормы и запреты ислама;
- основные претензии мусульман к христианству;
- ответы на них (апология христианства);
- наконец, преподобный Иоанн дал пример и очертил основные пункты христианской полемики против ислама, притом настолько добросовестно, что указал даже варианты реакции мусульман на христианские реплики.

Преподобный Иоанн трижды в разных местах называет положения ислама «достойными смеха», «смехотворными». Значительную часть его полемики составляют шутки и остроты в адрес религии Мухаммеда, безусловно, рассчитанные на то, чтобы вызвать у читателя улыбку. Только в качестве примера Дамаскин перевел некоторые положения исламского учения, которые охарактеризовал как «смехотворные».

Однако это не совсем так. Шутливый тон не мешает ему вполне обстоятельно излагать выводы своих многолетних наблюдений и размышлений над религией сарацин и собственный полемический опыт. И в выбранном тоне видится принципиальная позиция и отношение к религии арабов, а не ее недооценка.

Просматривая текст 100-й главы, нельзя сказать, что-

бы преподобный Иоанн Дамаскин недооценивал ислам. Он пишет об исламе как об «усиливающейся» религии, определяет ее как «предтечу антихриста», возможно, полагая, что она будет существовать до явления антихриста, то есть практически до конца мира, если только не понимать это выражение аллегорически.

Ценность полемического труда преподобного Иоанна в том, что он дает целостное осмысление ислама так, как он понимался самими арабами, и вводит его в круг византийской мысли.

МИССИЯ СВЯТЫХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

Миссионерское служение Русской Православной Церкви невозможно рассматривать вне изучения миссии знаменитых просветителей славян — святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Она имеет значение для нас в двойном аспекте:

СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

с одной стороны — непосредственное влияние на христианизацию Руси, с другой — сам уникальный опыт организации первой славянской Церкви, показанный святыми братьями.

Родились «славянские апостолы» в пределах Византийской империи, на юге Македонии в г. Солуни, область которой была в IX в. густо населена славянскими племенами. Этот фактор воспитания в славянской среде имел большое значение: помимо естественного овладения языком славян, они могли здесь сблизиться с местным населением, узнавая историю, культуру, образ жизни. В дальнейшем святой Мефодий углубил этот опыт за время, когда он в течение десяти лет был архонтом (начальником) одной славянской провинции Византии. При этом он мог хорошо вникнуть в жизнь славян и познакомиться с их нравами, характером, обычаями и религиозными верованиями.

Младший из братьев, Константин, преуспевал на другом фронте. Одаренный с детства глубоким и сильным умом он, благодаря своему горячему желанию учиться, смог получить прекрасное образование у самых лучших профессоров Византии (Льва Философа, будущего патриарха Фотия и др.) в высшей придворной школе Константинополя. Затем он заведовал патриаршей библиотекой в Святой Софии. За свой великий разум и редкую ученость Константин был прозван «философом». Таким образом, братья как бы дополняли друг друга: один блистал ученостью и языковедческими познаниями, другой был знатоком славянской среды.

Нельзя упустить из виду и духовно-аскетическую подготовку будущих миссионеров. Константин уединился в монастырь на Мраморном море, а Мефодий подвизался на известной монашеской горе Олимп и стал впоследствии игуменом крупнейшего тамошнего монастыря Полихрона, где к нему присоединился и младший брат. В уединении они предавались молитве и книжным занятиям.

Первым крупным испытанием для братьев стала Хазарская миссия в 858 году. Здесь мы уже видим необыкновенную миссионерскую ревность Константина, когда он с величайшей готовностью отозвался на предложение императора идти к хазарам. Но главным делом их жизни, которое принесло им мировую славу и благодарную признательность славянских народов стала Моравская миссия.

Святые братья прибыли в Моравию в 863 году. Их деятельность в славянских странах осуществлялась в два этапа. Вначале нужно было ввести богослужение на славянском языке и воспитать кадры для национального духовенства. Моравский князь повелел

строить повсюду храмы, где служба совершалась на славянском языке. Здесь же устраивали школы, в которых будущих священников обучали славянской грамоте и службе по славянским книгам.

Святым Константину и Мефодию в переводческих и педагогических трудах помогали несколько образованных учеников — Климент, Наум, Савва, Ангеларий и Горазд. Вместе с братьями они образовали так называемую группу «седемочисленников». За три с половиной года было «положено основание Моравской Церкви: они создали для нее славянскую литургию и религиозную литературу на славянском языке и образовали училища для воспитания учеников». На втором этапе им предстояло добиться рукоположения их учеников в священный сан и «образования Моравской церковной иерархии».

Как и следовало ожидать, в лице немецкого духовенства первоучители славян нашли главных противников и врагов. Зараженные «триязычной ересью» они сильно противодействовали деятельности «седемочисленников», обвиняя их в догматических и канонических нарушениях. На протяжении всей миссии в славянских странах, святым братьям постоянно приходилось терпеть эту вражду, которая выражалась в разных формах. Это и интриги при дворе римских пап с доносами, и восстановление моравского князя против «просветителей», и прямые угрозы и насилие. Так, например, святой Мефодий был заточен на два с половиной года в Швабии баварским епископом, где он содержался в жестоких условиях.

В защиту своего святого дела Константин Философ составил апологию против «триязычников». В ней приведено около четырнадцати библейских цитат и даны ссылки на переводы Св.Писания и богослужения на национальные языки у таких народов, как армяне, персы, абаски, иверы, готы, турки, хазары, египтяне, арабы и сирийцы. Этой апологией, в которой во всей силе проявился его блестящий дар аргументации, братья пользовались также во время диспутов в Венеции и Риме.

По пути в Рим они остановились в Паннонии, князь которой был информирован о миссионерских методах Константина и Мефодия приветствовал их благовестнические труды на территории своей страны. Для рукоположения в местный клир он дал им пятьдесят учеников.

Дальнейший успех миссии в славянских странах во многом определялся отношением к ней римских понтификов. Римские папы Адриан II и, впоследствии, Иоанн VIII благосклонно отнеслись к благовестниче-

ским трудам славянских апостолов, одобрили методы их миссионерской деятельности и оказывали им значительную поддержку. Славянские священные и церковные книги были «торжественно канонизированы»: Адриан II положил их на престол римского храма и служил над ними литургию, а затем повелел совершить несколько славянских литургий в некоторых храмах города. Он также оправдал славянскую службу особым посланием. Ученики святых братьев, приведенные из славянских стран, были рукоположены в священный сан. Ссылаясь на историческую принадлежность Паннонии и Моравии к Риму, папа перевел их в свою юрисдикцию и позже назначил Мефодия епископом Мораво-Паннонским и даже сделал его своим «апостольским легатом во всех славянских землях». При заточении святого Мефодия франкским архиепископом, папа Иоанн VIII освободил его, вернул ему кафедру и оказывал в дальнейшем свое покровительство. Такое поведение римских пап кажется несообразным с тем значением, которое придавалось в Римской Церкви латинскому языку, однако это было лишь временной уступкой. (Уже папа Стефан VI, преемник Иоанна VIII, безусловно запретил славянское богослужение и славянские книги).

Во время посещения Рима братьями в 869 году, там заболел и скончался святой Константин, принявший монашество с именем Кирилла. Он завещал своему старшему брату продолжить великое и святое дело просвещения славян. После смерти святой Мефодий еще в течение шестнадцати лет (до своей кончины в 885 г.) нес труды по устройству первой славянской Церкви. Великая Моравия стала к этому времени самым сильным государством в Средней Европе и включала несколько славянских племен. Но это была страна, в которой «большая часть крещенных были христианами только по имени, и в которой, по крайней мере, половина жителей оставались еще некрещенными».

Святой Мефодий с учениками усердно занимались обращением и просвещением славян, посещали сельские местности, где было сильно укоренено язычество, и продолжали готовить местное духовенство. Замечательна его бескомпромиссная строгость в отношении соблюдения святости брака, нарушать которую вошло у местных славян в обычай (родственные браки, частое беспричинное расторжение брачных уз). Св. Мефодий преследовал языческие нравы и суеверия с «неутомимой и самой непреклонной ревностью». Он совершал апостольские путешествия и за пределы Моравии — в Краковскую Польшу, в Чехию (которую он крестил вместе с ее князем Боривоем), к Угорско-

му князю, а семена его учения попадали в Словакию, в Прикарпатскую Русь, в Сербию и Словению. Таким образом, «все славянские племена, начиная с Хорватии и Далмации до границ Польши слушали славянскую службу Мефодия». Он довершил также недовершенные труды по переводу всех канонических книг Св.Писания и распространил с помощью учеников во множестве списков, перевел Номоканон и некоторые книги Святых Отцов. После кончины святого Мефодия было воздвигнуто гонение на «споспешников» святых братьев и вообще на славянский язык в Церкви. Горазд, Климент, Наум вместе с двухстами священниками были изгнаны из Моравии. Но ненависть врагов по Промыслу Божию послужила распространению дела святых Кирилла и Мефодия — ученики их разошлись по разным славянским странам. Центр славянской культуры и письменности переместился сначала в Болгарию (там это привело через пятьдесят лет к «золотому веку» царя Симеона, наполнявшему свои палаты многими книгами», а затем и в новокрещенную Русь, в которой труды святых Кирилла и Мефодия принесли самые большие плоды.

Главное значение их для всех славян и русского народа в частности заключалось в том, что перевод Св.Писания и богослужения на славянский язык стал одной из важнейших причин, обусловивших успешное распространение там веры Христовой. Славянские народы уже несколько веков соседствовали с Византией и Римом, однако миссионерские успехи там были более чем незначительны. «В одежде же славянского слова» вера христианская показалась чем-то своим, родным, пришлась по сердцу русскому и стала общенародным достоянием. Легко было увидеть теперь превосходство ее божественных истин над грубыми языческими суевериями. Миссия Кирилла и Мефодия предохранила русский народ от ислама, который в эпоху становления нашего государства делал быстрые успехи на юго-восточной границе Руси; она избавила нас от сетей немецких миссионеров, приходивших на Русь, по словам летописца, от «римского папежа». Кроме того, святое дело солунских братьев повлияло на пробуждение народного самосознания, способствовало религиозному единству и политическому объединению славянских племен на территории Руси. Их трудами был создан национальный литературный язык, положено развитие национальной литературы; они легли в основу духовного и культурно-исторического развития русского народа.

КРЕЩЕНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В НЕЙ ХРИСТИАНСТВА В ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД

Рождением Русской Церкви считается 988 год, Крещения Руси, при святом князе Владимире, когда христианство было провозглашено государственной религией.

По единогласному свидетельству литературных памятников, христианство на Руси в это время нашло для себя самую благоприятную почву и с большим успехом укоренилось в русско-славянской среде. Можно отметить несколько естественных факторов, обусловивших быструю христианизацию Киевской Руси.

Во-первых, русские люди уже более века были знакомы с «греческой верой». Это и торгово-военные отношения с Византией, и обращение в христианство представителей княжеского двора и дружины, и близкое соседство юго-западных рубежей Руси с областями кирилло-мефодиевского влияния. Несомненно, в Киеве существовала более или менее многочисленная община христиан и даже было несколько православных храмов. Боярское окружение князя Владимира, еще язычника, уже было расположено к христианской религии. Большую роль играл и авторитет «премудрой Ольги» — воспитательницы князя.

Во-вторых, византийская форма христианства пришла на Русь «в одежде славянского языка», и поэтому благая весть о Христе сразу нашла себе доступ в сердца русских людей.

И, конечно, одним из важнейших был политический фактор, а именно религиозная переориентация Киевского князя, его исторический выбор. Принятие христианства не стало только его личным делом, но сразу осознано как государственная задача включения Руси в христианскую традицию культурного мира. Авторитет князя был очень высок. Это был, прежде всего, военный лидер, стяжавший себе славу собственной доблестью. Кроме того, вся армия (дружина) и высшие круги киевского общества поддерживали в вопросе веры сторону князя.

Нельзя не отметить согласованное действие духовной и светской власти в целях христианского просвещения Руси. Наконец, к числу благоприятных факторов следует отнести национальные черты русско-славянского характера с его великодушием, мягкосердечием и гостеприимством, которому очень по сердцу пришлось возвышенное христианское учение с главной заповедью о любви; а также довольно низкая ступень развития славянского язычества, не имевшего строго выработанного ритуала с храмами и жреческим сословием.

Обращение киевлян проходило в несколько этапов. Вначале крестились члены княжеской семьи и оставшиеся язычники среди бояр и в дружине князя. Затем были низвергнуты с публичным поруганием идола Киева.

Прибывшие на Русь священники, знавшие славянский язык (видимо из Болгарии), стали оглашать народ евангельской проповедью. Уже на этом этапе было немало охотно принявших Крещение. Но были колеблющиеся и явные противники. Тогда святой Владимир в ультимативной форме издал указ с назначением дня всеобщего Крещения: «Аще кто не обрящется за утра на реце, богат ли или убог, или нищ, или работен, противен мне да будет». Народ не захотел огорчить своего правителя и не посмел нарушить его волю. 1 августа был проведен всеобщий чин Крещения, «Священники читали положенные молитвы и крестили в водах Днепра и Почайны бесчисленное множество киевлян».

Можно ли говорить при этом о насильственном введении христианства на Русь? Думается, что нет. Это было внутренним делом государства, народ выполнял решение своего законного правительства. Князь был в отношении соплеменных ему русских людей, можно сказать отцом, ответственным за духовное здоровье и историческую судьбу своего народа. Как он прежде развращал его, заставляя служить идолам, так теперь имел «полное нравственное право» заставить бросить язычество и принять христианство. Подчиненные следовали примеру князя и бояр, рассуждая: «Если бы не добро это было, то не приняли бы они этого», примеру Киева — другие города, а за ними — пригороды и сёла. Везде собственно русско-славянское население охотно, без сопротивления принимало христианство. Пожалуй, единственным исключением, где введение новой веры носило принудительный характер, был Новгород. Сопротивление там было сломлено вооруженной силой. Но этот единственный факт, который не идет ни в какое сравнение с деятельностью западно-европейских королей, которые никогда не гнушались насильственных мер при введении христианства у своих подданных и жестоким образом подавляли всякое сопротивление. Так, например, Карл Великий, насаждая христианство на территории Бельгии, совершил пять военных походов и вырезал всю местную национальную элиту.

Равноапостольный Владимир стремился глубоко укоренить христианство в русской среде. Понимая важное просветительное значение православного богослужения, он повелел повсеместно строить храмы, особенно на месте бывших языческих памятников. К концу его правления в одном только Киеве было

несколько сот церквей. Внешняя сторона христианского богослужения — красота храма, роскошь облачений — поражала наших предков, очень чутких ко всему прекрасному.

Устроено было также множество школ и училищ в Киеве и других городах Руси и введено обязательное школьное обучение всех сословий. Там же готовились и будущие пастыри Русской Церкви. Роль школьных учителей выполняло, как правило, духовенство.

Сам князь с представителями духовенства совершал «апостольские» путешествия в разные города Руси, где подобно Киеву, насаждал евангельские семена.

Уже в 992 г. Русская Церковь была разделена примерно на восемь епархий, еще столько же образовались к середине XIII века. Несомненно, миссионерство было прямой обязанностью каждого епископа. Наиболее известны в этом отношении Новгородский епископ Иоаким Корсунянин и святые ростовские епископы Леонтий и Исайя. Святой Леонтий, например, столкнувшись с упорством взрослых язычников Ростова, сумел своей добротой и ласковым обращением найти подход к детской душе и через детей уже повлиял на обращение родителей. Епископии были центрами книжного учения.

Уже в домонгольский период на Руси было очень много приходских священников, на плечи которых ложилась главная забота о духовном просвещении народа. Приходы образовывались самими князьями таким образом: князь с духовенством являлся в какую-либо область, крестил её население, делил области с крещенным населением на определенные участки, а затем отдавал распоряжения строить на каждом участке храмы, вокруг которых и создавался приход. При великом князе Ярославе Мудром почти при всех приходских церквях были устроены школы.

Своим миссионерским служением выделяется в этот период Киево-Печерский монастырь — крупнейший культурно-просветительный центр Киевской Руси. Помимо непосредственного сильного влияния на перемену мировоззрения и нравов окружающего населения и просвещения иноверцев, монастырь воспитал ряд замечательных миссионеров: святители Леонтий и Исайя, преподобные Кукша с учеником и Нифонт. Другие монастыри также несли просветительную функцию.

Святой Владимир разделил Русь на уделы между двенадцатью своими сыновьями и направил вместе с ними епископов и священников для миссионерской проповеди. Теперь каждый князь заботился о распространении христианства в своем уделе, и каждый стольный князь

жеский город становился центром христианства.

Как всегда большое значение играла благотворительность. После крещения произошла разительная перемена в нравах князя Владимира, которой дивились современники. Покровительство слабых и бедных, попечение об устройении больниц и богаделен стало обычным для него занятием.

Уже при жизни святого Владимира вся славянская Русь была крещена, Труднее обстояло дело с инородческой Русью. Сказывались отдаленность от центров христианства и определенный языковой барьер. Большое сопротивление оказывали язычники в Ростове и в Муроме. Последний долго оставался без своего князя (после изгнания Глеба Владимировича) и был крещен только при правнучке святого Владимира — князе Ярославе-Константине Святославиче — в начале XII века. Князь прибыл в Муром с духовенством и целой колонией христиан и очень ревностно заботился о просвещении своего княжества. Дольше всех оставались в язычестве радимичи и вятичи (славяне польского происхождения), занимавшие черниговскую и части Орловской и Калужской областей. Они жили самостоятельно до конца XI века (платили дань русским князьям, но не входили в состав Русской земли), не скоро сблизилась с прочими русскими племенами и отличались грубостью своих языческих нравов и обычаев. Крещены они были к середине XII века.

Результаты внешней миссии Русской Церкви зависели от направления, в котором она осуществлялась. На юге они были скромные. Половцы знакомились с христианством посредством пленных с обеих сторон в результате враждебных столкновений с русскими племенами. В 1169 году было взято в плен полторы тысячи нападавших половцев, многие из них крестились и даже приняли монашество. В 1223 г. после битвы на Калке с татарами многие половцы бежали в русские города и крестились. Позже (вторая половина XI — начала XII века) был и другой путь распространения христианства между ними через родственные связи половецких князей с русскими. Были случаи обращения в христианство крымских евреев.

На юго-западе и западе православие начало распространяться, но вскоре было остановлено вооруженным натиском немецких военно-монашеских орденов. На востоке более успешной была миссия среди волжско-камских булгар, с которыми Русь имела тесные торговые отношения. Мусульманство у них не приняло еще нетерпимого характера. Уже святому князю Владимиру удалось привлечь несколько булгарских князей, которые крестились и остались у него

на службе. Во второй половине XII в. святой Андрей Боголюбский старался воздействовать на души этих мусульман и язычников через великолепие христианского храма. Он приказывал всех приходивших инородцев-гостей водить в соборную церковь и ризницу: «пусть смотрят на истинное христианство и крестятся, что и бывало, — многие крестились».

Значительно активнее миссионерство распространилось в северных направлениях. Это были владения наиболее обширной Новгородской епархии, занимавшей Новгородскую и Архангельскую области, Кольский полуостров, а также большую часть или половину Финляндии и Петрозаводской, Петербургской и Псковской областей. К концу XII в. к ней относился «весь север до Белого моря и Ледовитого океана, северо-запад до Финского залива и северо-восток до Уральских гор и реки Оби в Сибири». Жили здесь и коренные славяне, но основная масса — язычники-инородцы.

Раньше всех подверглись обрусению и христианизации ижорцы и корелы, но особенно успешно — в конце Киевского периода. В 1227 г. новгородский князь Ярослав Всеволодович посылал к корелам христианскую миссию, и они все охотно крестились, пожелав быть одной веры с князем в благодарность за избавление их от воинственного племени «ямь».

Отдельные иноки-миссионеры просвещают чухонцев (святой Нифонт, середина XII века), Олонецкий край (преподобный Кирилл Челмогорский с 1147 г.), инородцев Вологодского края (преподобный Герасим, середина XII в.).

Даже новгородская вольница, заселившая берега реки Вятки, воздвигла здесь в 1174 г. русские храмы и насаждала христианство в окрестностях. Но в этих северных краях на инородцев оказывали отрицательное влияние соседние племена, например, Литва с ее более разработанным языческим культом и жреческим сословием, и финны, у которых сильно были развиты кудесничество и колдовство.

Христианство укоренялось там через постепенное обрусение инородцев в естественном процессе культурно-национальной ассимиляции и с возрастанием гражданской централизации Руси.

МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ

После возвращения со своего великого завоевательного похода на Русь и Восточную Европу в половецкие степи внук знаменитого императора монголов Чингисхана, хан Батый (1208-1256) основал в 1243 году

огромное государство-улус Джучи (Золотую Орду).

Население Золотой Орды было этнически очень разнородным. Религиозный состав Золотой Орды был представлен мусульманами, язычниками и христианами. Сами татаро-монголы до начала XIV в. были язычниками и отличались значительной веротерпимостью.

После покорения Руси Русской Православной Церкви были дарованы значительные привилегии, хотя во время многочисленных походов татары нарушали эти запреты — грабили церкви и убивали священников и монахов. Тем не менее, в официальной политике Золотая Орда старалась оградить Православную Церковь от притеснений и гонений и предписывала ее служителям молиться за татарскую власть.

Принятие татарами со времени воцарения хана Узбека в 1313 году ислама не изменило их правил веротерпимости.

Русское миссионерство среди монголов берет свое начало с момента посещения ставки великого хана в Каракоруме русскими князьями, которые всегда имели при себе священников. Послы римского папы, бывшие в монгольской империи в 1246 и 1253 годах, видели при дворе императора русских клириков, которые проповедовали там христианство. В самой Золотой Орде миссионерскую деятельность открывает ростовский епископ Кирилл (1231-1261), дважды побывавший в Орде. В первую свою поездку святитель, по желанию хана Берке, рассказывал о русском миссионере — святителе Леонтии и о просвещении им Ростовской земли, а также проповедывал ему христианское вероучение. Летописи свидетельствуют о расположении хана к христианской вере. Во второй раз святитель Кирилл посетил Орду, будучи уже непосредственно приглашен ханом Берке с просьбой исцелить его больного сына. Ростовский святитель совершил чудо исцеления, свидетелем которого был родной племянник хана — будущий святой, царевич Петр Ордынский. Неотступно следовал он за епископом, слушая его проповеди. Евангельское семя глубоко запало в сердце молодого язычника — тайно он оставляет ханскую ставку и вместе со своим духовным отцом приезжает в Ростов. Там святитель крестил его с именем Петр. Впоследствии ордынский царевич построил церковь и монастырь, провел благочестивую жизнь и перед смертью принял монашеский постриг.

Но в широком масштабе миссия Русской Церкви в Золотой Орде стала осуществляться с устройением в 1261 году Сарайской епархии с первым епископом Митрофаном. Возникла она стараниями святых митро-

полита Киевского Кирилла II (1243-1286) и благоверного князя Александра Невского. Это событие отвечало и честолюбивым замыслам золотоордынских ханов, которые желали иметь при своем дворе «большого русского попа», как говорили татары. Здесь можно видеть и стремление подражать Великим монгольским императорам, которые имели в своей ставке представителей религий всех покоренных народов. Кроме того, Орда преследовала и некоторые политические цели, например, используя Сарайского епископа как посредника в отношениях с Византийской империей.

Впоследствии Сарайская епархия территориально разрасталась, в нее входили новые земли, в т. ч. и собственно русские: в 1269 г. был присоединен Переяславль Южный (близ Киева); при митрополите Феогносте включены селения рязанского княжества, «стоящие по Дону-реке», и епископы Сарайские стали именоваться Саранскими и Подонскими. В середине XV в. епископская кафедра была переведена в Москву на Крутицы, где с конца XIII в. было подворье Сарайских епископов, и стала называться Сарайской и Крутицкой.

Находившихся в условиях горького рабства православных людей нужно было благодатно и морально укреплять, напоминая им о духовной свободе, свободе от греха, дарованной человечеству Христом, которая не зависит от физического или политического статуса.

Второй задачей, которую призвано было решить образование Саранской епархии, была миссионерская — обращение в христианство язычников-татар и еретиков-несториан и яковитов, бывших в значительном количестве в войске татар и при дворе их хана. Об этом служении мы узнаем по деятельности второго Сарайского епископа Феогноста. Это был просвещенный иерарх своего времени, трижды он посетил Константинополь, где как знаменитый русский епископ пользовался уважением.

В Сарайской епархии были православными не только русские и греки, но также знатные и простые татары, жившие по кочевьям в разных местах Золотой Орды. Многие из них добровольно переходили на службу русским князьям, и те позволяли им селиться в русских городах, женили на своих дочерях. И эти выходцы уже в русском войске становились защитниками новой родины и христианской веры.

Ханских князей-чингисидов, приехавших на Москву зимой, жаловали шубой, а прибывшим летом присваивали княжеский титул. Впоследствии они становились родоначальниками таких русских знатных фамилий, как Мещерские, Сабуровы, Годуновы, Старковы, Адашевы, Глинские, Строгановы, Полива-

новы, Белеутовы и др. Часто обращение таких князей в Православие сопровождалось массовым крещением их подданных и слуг. Все наши православные историки единогласно свидетельствуют о том, что обращение татар в православную веру — это плоды миссионерского служения Русской Церкви.

После 1313 года, когда ислам в Золотой Орде стал господствующей религией, на Русь уходили многие монголы-несториане, не желавшие принимать религию Магомета.

Некоторые татары, временно проживавшие на Руси по роду своей деятельности, иногда вынужденно принимали Крещение ввиду угрозы расправы возмущившихся русских людей — особенно это касается баскаков. Но потом они становились добрыми христианами.

Широко известна миссия святителя и чудотворца митрополита Московского Алексия (1354-1378), исцелившего в Орде жену хана Чанибека, Тайдулу. Это чудо, свидетелем которого был сам хан со своими сыновьями, князьями и вельможами, поразило всех. Исцеленная царица выдала святителю особый ярлык и перстень и подарила участок земли в Кремле, где находилось подворье ханских баскаков, и где впоследствии был основан Чудов монастырь.

И, конечно, нельзя умолчать о такой проповеди христианства в Золотой Орде, которая была запечатлена мученической смертью русских князей — Михаила Черниговского с боярином Феодором и Романа Рязанского. Они явили образцы мужественного исповедания и стойкости за веру Христову, что, несомненно, произвело сильное впечатление на суровых и жестоких татарских воинов и не могло не вызвать в их сердцах чувства уважения к религии русских.

Из Золотой Орды русские клирики, ремесленники, купцы, строители несли православную веру и русскую культуру дальше, вглубь на восток. В качестве союзников татаро-монголов русские воины осваивали Сибирь, Азию и Дальний Восток. В период монгольского ига, как свидетельствуют китайские историки, русские появились в Китае. В состав пекинской гвардии входила Русская рота, которая имела свое управление и особый лагерь, где русские воины занимались земледелием, охотой и рыбной ловлей.

СВЯТИТЕЛЬ СТЕФАН ПЕРМСКИЙ

В лице святителя Стефана Русская Церковь обрела, можно сказать, идеальный тип православного миссионера. В этом человеке промыслительно соединились высокие умственные и духовные дарования с апо-

стольской ревностью в просвещении язычников.

Проповедовал он в Биармии (древнее название Пермской земли) — это северо-восточный угол современной Европейской России, расположенной между Северной Двиной и цепью Уральских гор. Территорию эту занимает сейчас часть Архангельской, Вологодская и Пермская области и республика Коми. Делилась она на Великую и Малую Пермь; в последней святой Стефан и насаждал веру Христову. Населял ее народ «зыряне» (в древности — «вычегодские пермяне», современный народ «коми»), отличавшийся такими привлекательными качествами, как гостеприимство, удивительная честность, рассудительность и наблюдательность.

Любовь к зырянам и желание привести этот народ ко Христу возникли у св. Стефана еще в ранней молодости и укреплялась в нем вместе с его возмужанием. Достигнув зрелого возраста, он начинает тщательно готовиться к миссии — «случайным миссионером» он не был. Лучшим местом для такой подготовки мог быть в то время только монастырь. И св. Стефан, будучи уроженцем Великого Устюга, избирает славившийся своей богатой библиотекой монастырь в Ростове, именуемый Затвором. Там он развивает данные ему от Бога блестящие способности к книжной мудрости,

стараясь глубоко проникнуть в смысл Св.Писания, внимательно изучая творения святых Отцов, в том числе и на ставшем ему доступным греческом языке.

Следующий этап в деятельности св. Стефана резко выделяют его среди многих, современных ему миссионеров: он повторяет подвиг святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, хорошо осознав один из главных принципов православной христианской миссии: проповедь Евангелия должна звучать на родном, понятном для иноверцев языке. Только таким образом благовестие о Христе может через разум глубоко проникнуть в сердца людей и сделать их настоящими, сознательными христианами. Для осуществления его миссии ему необходимо было выучить пермский язык. Но и этим дело не закончилось. Зыряне не имели письменности, необходимой для того, чтобы сохранить, передать и закрепить Божественное Откровение, приобщить этот народ к богатейшим духовным сокровищам Вселенского Православия. И св. Стефан разрабатывает пермскую азбуку, создает ответственную их фонетике письменность, пользуясь отчасти буквами греческого и славянского алфавита и приспособляя их к тем чертам и резам, которые издавна употреблялись у зырян в домашнем быту. Затем он переводит на пермский язык наиболее необходимые священные и богослужебные книги и переписывает их. Перевод, ввиду низкого уровня зырянского языка, представлял немалые трудности. Все эти труды святого свидетельствуют о его «исключительной лингвистической одаренности» и характеризуют его как ученого человека своего времени.

Одновременно он собирает нужные сведения о Пермской земле, ее жителях и соседних народах, о реках и путях сообщения.

Не менее важным делом была его духовная подготовка в монастыре: аскетические подвиги, воспитание себя в духе смирения, кротости, терпения, мужества и любви — добродетелях, так необходимых будущему миссионеру.

МИССИОНЕРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ РУССКИХ МОНАСТЫРЕЙ

История распространения христианства на русском Севере — это история основания и распространения иноческих обителей.

Развивающаяся монашеская жизнь не могла не найти своего приложения в распространении веры Христовой, а в некоторые периоды русской истории она имела даже решающее значение в деле евангельской проповеди.

СВЯТИТЕЛЬ СТЕФАН ВЕЛИКОПЕРМСКИЙ

Какие же аспекты служения монастырей и монашества в целом можно выделить по отношению их к Православной Миссии?

Прежде всего, это сам факт создания такой общины людей, стремящихся воплотить в своей жизни высокий евангельский идеал, живущих по совершенно иным законам. Это было наглядное для всех, практическое приложение Евангелия к жизни. Подвижник, как правило, отрекался от мира, ревнуя о своем спасении, о духовном совершенстве, о стяжании благодати Божией, не думая поначалу о том, чтобы быть полезным обществу или Церкви, но потом он становился подобным ключу живой воды, который мог напоить множество людей. Более того, часто, тяготясь большим монастырем, монахи уходили дальше в глушь, чтобы там предаться уединению, но постепенно к ним присоединялись ученики, потом вокруг селились люди, и монастырь снова вырастал. Значительной волной распространения монастырей был период времени самого преподобного Сергия Радонежского и его учеников — в это время возникло великое множество монастырей, особенно на севере.

Уже как следствие, как проявление всего этого, можно отметить такие привлекательные моменты монашества, как глубокая укорененность в церковном укладе, уставное богослужбное, проповедь, духовничество и широкую благотворительность монастырей. В Древней Руси, например, лишь монахи могли исповедовать верующих.

Особое значение имел тот факт, что монастыри издревле были центрами духовного просвещения, или, по крайней мере, центрами книжности. Древняя русская письменность, которая вся в большей или меньшей степени имела религиозно-нравственную направленность, вышла именно из монастырской среды.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В ПОВОЛЖЬЕ В XVI-XVIII ВЕКАХ

Первыми провозвестниками христианства среди инородцев Поволжья были святые Казанские Перво-святители — архиепископ Гурий и его соратники — святые Герман и Варсонофий. В ведении архиепископа находились г. Казань, Свияжск, Василь и вся Вятская земля. Главными пунктами миссионерской деятельности служили Спасо-Преображенский монастырь в Казани под руководством архимандрита Варсонофия и Успенский в Свияжске, где настоятелем был архимандрит Герман. Такому распределению поля миссионерских действий соответствовало и ад-

министративное деление края: Казань была центром луговой половины, а Свияжск — горной.

Особую заботу святитель Гурий проявлял об обучении православной вере детей. Святитель привлекал сердца многих неверных ко Христу и своим милосердным отношением к бедным. Казанский святитель отличался необыкновенным самопожертвованием и готов был переносить все трудности, стоящие на пути христианской проповеди в его епархии. Своей святой жизнью, мудрым словом, кротостью в обхождении он многих обращал ко Господу.

В июле 1555 г. архимандрит Герман прибыл в г.Свияжск и сразу занялся устройством здесь монастыря. Количество братии в Свияжской обители постоянно увеличивалось, и она сделалась центром духовного оглашения верою, просвещения святым крещением и утверждением в Православии. Впоследствии этот монастырь был преобразован в миссионерский.

Деятельность первых проповедников христианства в Казанском крае была преимущественно обращена на татар-мусульман, как на самое многочисленное и сильное племя, населявшее эти земли.

С XVII в. появляются царские указы (1628, 1654 и 1681 годов), повелевающие представлять новокрещенным различные льготы. В качестве поощрения им дарилась деньги, наделы земли, обеспечивался выход из-под власти некрещенного хозяина и т. п. До XVII в. все распоряжения правительства и летописные сообщения свидетельствуют о распространении христианства только среди татар, ничего не говоря об обращении других народов, населявших Казанский край. Петр I, отправляя митрополита Тихона (1699-1724) на Казанскую кафедру, призывал его просвещать святым крещением черемисский народ, проживающий на территории Казанской епархии, «обнадеживая его великою государя милостию и льготными годы». Указы о новых льготах новокрещенным последовали в 1713 и 1720-22 годах. Благодаря активной деятельности помощников Казанского митрополита — соборного ключаря Феодора и иеромонаха Алексия Раифского было обращено за двадцать лет несколько тысяч черемис. В 1707 г. митрополит Тихон создал для их детей инородческую школу, в которой обучалось 20 мальчиков; в 1724 г. подобная школа для детей церковнослужителей и инородческих детей разных народностей была учреждена при архиерейском доме. Впоследствии эта школа переросла в духовную семинарию.

Среди чувашских поселений митрополит Тихон в миссионерско-просветительских целях основал Успенский Болгарский монастырь и Ильинскую пустынь,

а среди черемисских — возобновил основанный в 1625 г. Космодемьянский Спасо-Юнгинский монастырь.

Митрополит Сильвестр (1725-1731) энергично продолжал дело своего предшественника в области школьного образования. Он поддерживал славянолатинскую школу, основанную митрополитом Тихоном. Одних выпускников этой школы он рукополагал в инородческие новокрещенские приходы, других — брал с собой в качестве переводчиков в миссионерские походы, результатом которых стало обращение 811 человек.

В сентябре 1740 г. указом Анны Ивановны последовало образование новой миссии — «Конторы новокрещенских дел», которая ведала миссионерской деятельностью в Казанской, Астраханской, Нижегородской и Воронежской губерниях.

Новокрещенская контора, снабженная хорошей и подробной инструкцией и внешними средствами, вела активную миссионерскую-деятельность среди иноверцев, открывала школы для местного населения. За время её существования до закрытия в 1764 г. было крещено более четырехсот тысяч иноверцев. Однако качество значительно уступало количественным результатам. Многие инородцы, принимая крещение, оставались со своими прежними верованиями и привычками. Такое средство распространения христианства, как дарование новокрещенным различных льгот, не имело высокой нравственной ценности и не приводило к глубокой мировоззренческой переориентации и нравственному возрождению.

В целом успехи русских миссионеров в Поволжье были незначительны. Если и происходило обращение тысяч неверных ко Христу, то это было следствием личного подвига отдельных выдающихся проповедников, организация же систематической миссионерской деятельности была не на высоком уровне. Однако русские миссионеры, следуя традиции Православной Церкви, распространяли христианство в Казанском крае только мирными средствами.

МИССИОНЕРСТВО В СИБИРИ В XVII-XVIII ВВ

Успешные походы Ермака в начале 80-х годов XVI в. открыли для русских людей сибирские земли. До начала XVIII в. под словом Сибирь понималась Западная Сибирь. Христианство там появилось лишь с приходом русских: первые пришельцы были и первыми православными христианами. Они селились среди сибирских инородцев небольшими группами при военной и политической поддержке государства. Первой заботой русских людей в этой нехристианской стране было строительство храмов и монастырей. Архие-

пископ Герасим (1640-1650) учредил несколько монастырских школ, готовивших и кандидатов в священнослужители. При архиепископе Симеоне (1651-1664) по Сибири насчитывалось уже белого духовенства до 1500 человек и монашествующих до 100 человек. Первый Сибирский митрополит Корнилий основал в Иркутске в 1672 г. Вознесенский мужской монастырь, сделавшийся колыбелью духовного покорения дальневосточной окраины, благодаря вышедшим из него многим знаменитым миссионерам. При митрополите Павле (1678-1692) Православие продвинулось за Иркутск, в пределы Забайкалья. Ещё в 20-х годах XVIII в., когда была открыта Сибирская епархия, владычество русское простиралось только от Урала до Енисея, за 40 лет русское господство утвердилось на низовьях Лены и в верховьях Амура, а при митрополите Павле оно было уже на пороге Камчатки. Его епархия простиралась в длину на 10 тысяч верст.

Этот удивительный успех русского владычества был во многом обязан нравственной силе духовенства, воодушевлявшего русских людей.

В период с 1711 по 1715 годы Сибирской епархией управлял митрополит Иоанн Максимович. Митрополит Иоанн прибыл в Тобольск в августе 1711 года. Своей ревностной заботой об умножении образованного духовенства в Сибири он явился продолжателем дела митрополита Филофея. Для Тобольской школы владыка Иоанн выписал ученых монахов из Киева и Чернигова и употреблял на нее свои доходы. Он обогатил духовенство многими замечательными духовно-нравственными сочинениями («Илиотропион, или сообразование человеческой воли с Божественною волею», «Феатрон, поучительный царем, князем и владыкам», «Богородице Дево», «Богомыслие в пользу правоверных») и этим вооружил православные умы для деятельного и разумного распространения просвещения. Ему же принадлежит важная роль послания первой православной миссии в Пекин. Иоанн Максимович начал борьбу с мусульманской пропагандой в Западной Сибири.

Святитель Иннокентий управлял Иркутской епархией с 1727 по 1731 гг. Когда святитель заступил на кафедру, то нашёл в большом неустройстве «мунгальскую» школу. Она предназначалась для изучения китайского и монгольского языков, чтобы удобнее действовать в распространении веры среди этих народов. Однако школа не имела переводчика, и Святитель вызвал на эту должность Ивана Постникова из Селинска. В 1730 г. в школе было 35 учеников.

Одним из своих главных дел святитель Иннокен-

тий считал просвещение учением Христовым окружающих Иркутск и населяющих Забайкалье бурят. Эти миссионерские труды его были сопряжены с огромными трудностями. Постоянно не хватало проповедников и материальных средств. Но Святитель неустанно знакомил бурят с христианской верой, и многих обращал в Православие. Главным местом крещения бурят был Вознесенский монастырь, и они крестились там целыми семьями.

В 1804 г. он был прославлен в лике святых Русской Православной Церковью.

В преемники святителя Иннокентия был хиротонисан в ноябре 1732 года префект Московской славяно-греко-латинской Академии Иннокентий Нерунович. Им было крещено множество тунгусов. Епархия его простиралась от Саянских гор до вод Тихого и Ледовитого океанов. Он предпринимал по ней частые поездки и всюду призывал инородцев к принятию христианства. Дважды совершил путешествие в Якутскую область; крестив там до 100 язычников, он дальнейшее развитие проповеди поручил архимандриту Нафанаилу. По требованию Святейшего Синода он отправился в 1746 г. в Петербург, но на пути заболел и умер.

С 1753 г. Иркутской епархией управлял епископ Софроний Кристалевский. Это был настолько благодатный человек, что сами люди, без различия веры и племени, шли к нему тысячами и умножали собой церковную семью. Он рассылал во все концы епархии увещание к миссионерской деятельности духовенства, что заметно оживило состояние миссии в Сибири. Скончался Святитель 30 марта 1771 года.

КАДЬЯКСКАЯ МИССИЯ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ И ПРЕПОДОБНЫЙ ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ

Русская Америка была открыта в 1741 году Второй Камчатской экспедицией под командованием В. Беринга. Меховые богатства Аляски и прилегающих островов стали привлекать туда сибирских предпринимателей. Первые промышленники стали и первыми миссионерами.

Христианизация Русской Америки стала организованной с появлением на острове Кадьяк в 1783 г. сибирского купца Григория Ивановича Шелехова. Это был не обычный коммерсант, но горячий патриот, человек с обостренным чувством гражданского и христианского долга. Водворившись на острове Кадьяк, Шелехов стал осваивать и прилегающие территории. Благодаря его доброму отношению с туземцами, они добровольно приводили к нему своих детей и просили обучать их русскому языку. Он устроил на острове

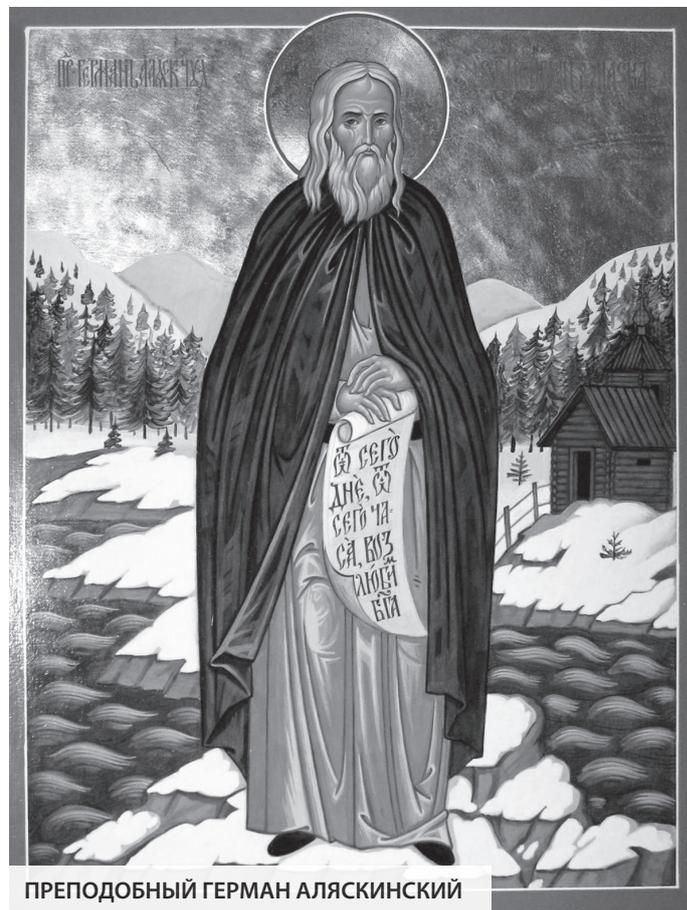
школу для 25 мальчиков.

Г.И. Шелехов стал первым инициатором организации Православной Миссии в Русской Америке. Он положил начало созданию Российско-Американской Компании, которая в 1799 г., уже после его кончины, получила монополию на все русские владения в Америке и стала там основным спонсором миссионерской деятельности на протяжении семидесяти лет своего существования.

Итак, в 1793 г., по ходатайству Г.И. Шелехова, Святейшим Синодом была снаряжена Духовная Миссия «для проповеди слова Божия народам, приобретаемым под Российскую Державу», состоявшая из восьми монахов Валаамского и двух Коневского монастыря во главе с архимандритом Иоасафом (Болотовым), в состав этой миссии входил и преподобный Герман Аляскинский, добровольно изъявивший желание ехать в Америку.

Осенью 1794 г. русские миссионеры прибыли на остров Кадьяк и ревностно начали свою деятельность. Уже в первый год на острове Кадьяк было крещено семь тысяч человек и совершенно две тысячи браковенчаный. Туземцы очень охотно принимали крещение.

Особенно плодотворной была деятельность иеромонахов Макария и Ювеналия. За два месяца, невзирая на непогоду — сильные бури, туман и дождь, они объехали на байдарках весь остров Кадьяк и крестили многих жи-

ПРЕПОДОБНЫЙ ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ

телей.

АЛТАЙСКАЯ МИССИЯ

Преподобный Макарий (Глухарев), основатель Алтайской миссии, понес первые самые тяжелые труды. Неистощимое терпение, неисчерпаемая любовь и глубокая вера совмещались в нем с удивительным искусством действовать на местных жителей. Впоследствии Миссия только развивала то, что было положено в основу его трудами и мыслями.

Главную задачу в деле расширения миссионерской деятельности Русской Церкви он видел в оживлении христианской веры в самом русском народе. В свою очередь для этого необходимо распространение христианского просвещения следующими средствами: широким употреблением Библии на русском языке и повсеместным введением грамотности в простом народе. Преподаванием в школах, устроенных в каждой деревне, должны заниматься священники, церковнослужители и их жены. Преподобный Макарий предлагает для российской глубинки план развития унифицированного храмостроительства простейшей архитектуры за счет государства с полным снаряжением храмов комплектами недорогой, но «благообразной» церковной утвари.

Преемником архимандрита Макария в управлении Алтайской Миссией стал его любимый ученик и сотрудник Стефан Ландышев. На Алтай он прибыл в 1836 году двадцатилетним юношей. В течение восьми лет воспитывался под духовным руководством о.Макария. Своим терпением и добрым нравом он заслужил всеобщую любовь, хорошо ознакомился с местностью и обычаями и изучил алтайские наречия.

Он открывал новые станы, строил церкви и молитвенные дома, заводил школы. При о.Стефане было положено начало устройству новых селений, образованных из новокрещенных алтайцев. Если раньше они селились в разных местах — при станах Миссии или в русских деревнях, то теперь, собранные в одно селение, они представляли больше удобства для их окормления миссионерами. Таких иногородческих селений при о. Стефане возникло около тридцати.

С 1865 по 1884 г. Алтайской Миссией управлял архимандрит (впоследствии — архиепископ) Владимир (Петров). Много внимания архим.Владимир уделял переводческой деятельности: переводил буквари, жития святых, духовно-нравственные сочинения, богослужебные книги. Всё богослужение, как правило, совершалось на алтайском языке. Деятельность Миссии стала расширяться: было открыто три новых отделения и, по ходатайству архим. Владимира, организована в 1882 г. Киргизская противомусульманская Миссия,

включенная в Алтайскую Миссию. При нем основано девятнадцать новых селений христиан-инородцев, построено тридцать две церкви и молитвенных дома.

В 1884 г. руководство Миссией перешло к архимандриту Макарию, будущему Московскому митрополиту. Одним из важнейших миссионерских средств архим.Макарий считал устройство богослужения на родном для инородцев языке. В своей практике архим.Макарий в целях икономии иногда изменял устав богослужения с увеличением удельного веса в нем духовно-нравственного чтения.

В 1875 г. в качестве помощника начальника Миссии архим.Макарий вместе с архимандритом Владимиром организовали всестороннюю систему просветительного воздействия на алтайцев, которая была поставлена в образец другим миссиям.

Улаинское миссионерское училище, основанное ещё в 1867 г. было доведено архим.Макарием до возможного совершенства. Помимо увеличения числа учащихся, оно стало выпускать новых сотрудников Миссии — катехизаторов из инородцев. Последние сначала сопровождали миссионеров в их поездках, а затем совершали и самостоятельные миссионерские объезды Алтая. Лучших выпускников посылали в Казанскую семинарию.

ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ АЛТАЙСКИЙ

С 1883 г. о.Макарий — начальник Алтайской Миссии в сане архимандрита, а в 1884 г. — в сане епископа Бийского. Популярность его в это время на Алтае была очень высока: в самых отдаленных и глухих уголках края слышали его наставления, помнили его и любили.

Внедренные им научные методы сделали миссионерскую деятельность более эффективной и успешной. При нем значительно увеличилось число миссионерских станом, школ, церквей, возросло количество сотрудников Миссии и новокрещенных.

О развитии миссионерского дела на Алтае от архимандрита Макария (Глухарева) до епископа Макария (Невского) говорят следующие данные: сотрудников Миссии было 15, стало — 152; храмов и молитвенных домов было 3, стало — 89; станом было 3, стало — 25; селений было 4, стало — 380; монастырей с детскими приютами не было вовсе, появилось 3; школ было 2, стало — 74; количество крещенных было 675, стало — 25868.

СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ МОСКОВСКИЙ, АПОСТОЛ АМЕРИКИ И СИБИРИ

Служение святителя Иннокентия, митрополита Московского — уникальная страница в летописи миссии Русской Православной Церкви. Ему нет равных ни по ареалу охваченных его апостольской проповедью географических пространств, ни по раз-

нообразию просвещаемых им языческих народов. Его по праву называют апостолом Сибири и Америки. Святитель благовествовал Евангелие на огромной территории, охватывавшей Аляску и Чукотку, Алеутские, Командорские и Курильские острова, Восточную Сибирь, Камчатку, Амурский край и Дальний Восток. Он просвещал светом веры Христовой многочисленные племена и народы: алеутов, колошей, кадьяков, эскимосов, кенайцев, чугачей, курильцев, камчадалов, олюторцев, коряков, чукчей, тунгусов, якутов, китайцев, маньчжуров, нигидальцев, гиляков, самогирцев и др.

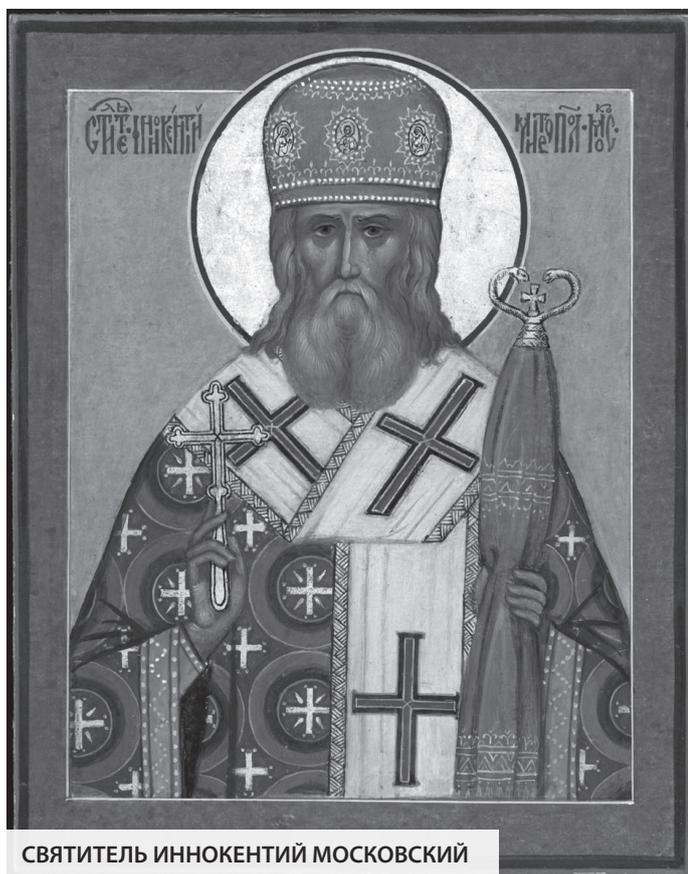
Промыслом Божиим он был призван на просветительское служение, пожелав поехать миссионером на остров Уналашку. Ни слезы родных, ни уговоры знакомых, ни предстоящие опасности дальнего пути и ожидающие лишения — ничто не доходило до его сердца. Видя свершение над собой неисповедимых судеб Божиих, он с непреклонной волей последовал Божественному зову.

После продолжительного 14-ти месячного путешествия вместе со всей семьей (матерью, женой, новорожденным сыном и братом) о. Иоанн в июле 1824 г. прибыл на главный остров Алеутского архипелага Уналашку. Весь приход его состоял из 60 островов с общим населением около тысячи алеутов. Его паства, хотя и была частью крещена во времена деятельности Кадьякской Миссии, однако в течение 30 лет не видела священников. Кроме того, т. к. первые просветители очень плохо знали местный язык, то даже крещенные алеуты очень слабо были обучены христианской вере и «веровали и молились точно неведомому Богу».

Первым делом священника-миссионера было построение храма. Одновременно он стал тщательно изучать алеутский язык, отличавшийся очень трудным произношением, и сравнительно скоро освоил шесть наречий местных племен. Наряду с языком он знакомился с бытом туземцев, их нравами и религиозными обычаями.

Мы можем увидеть следующие черты миссионерской деятельности отца Иоанна: исключительно добровольный, ненавязчивый характер благовестия, укоренение его в Евхаристии, приспособление проповеди к духовно-интеллектуальному уровню аудитории, отказ от провокации неискренних побуждений к обращению и прежде всего и во всем — глубокая любовь и нежное обращение с иноверцами.

«Надобно стараться вывести дикаря из его грязной жизни; но, очищая нечистоту с его тела, надобно быть осторожным, чтобы не содрать с него и природной его кожи, и тем не изуродовать его. Надобно выводить ди-

СВЯТИТЕЛЬ ИННОКЕНТИЙ МОСКОВСКИЙ

карей из мрака невежества на свет познаний, но острожно, чтобы не ослепить их и, может быть, навсегда; искореняя в них ложные правила нравственности, не сделать их совсем без правил нравственности».

Во время своих путешествий о.Иоанн совершенствовался в знании алеутского языка, он разработал алеутскую письменность и занялся переводами. К 1830-м годам появились первые его переводы на лисьевский (восточный) диалект алеутского языка — катехизис, Евангелие от Матфея и букварь с переводом важнейших молитв. Позже он перевел часть Евангелия от Луки и Деяний Апостольских, Священную Историю и написал на алеутском языке книгу, задуманную как введение в основные христианские истины — «Указание пути в Царствие Небесное», выдержавшую впоследствии более 47 изданий на различных языках.

Принявший после смерти супруги монашество, а впоследствии епископский сан, святитель Иннокентий много путешествовал по вверенной ему огромной территории, в том числе в Америку, предпринимал трудные и опасные поездки в Москву и Санкт-Петербург с целью развития миссии.

В 1868 году, после кончины святителя Филарета Московского, на Московскую и Коломенскую кафедру избирается святитель Иннокентий, и вскоре учреждает Православное Миссионерское общество с целью развития православной миссии.

Подвизаясь в просветительских трудах, митрополит Иннокентий скончался 31 марта 1879 г. в Великую Субботу и был похоронен в Троице-Сергиевой Лавре. 6 октября 1977 г. он был причислен к лику святых.

ВКЛАД КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ В МИССИОНЕРСТВО

Среди четырёх существовавших в дореволюционное время в России Духовных Академий особое отношение к делу миссионерства имела Казанская Духовная Академия, образованная в 1797 г, закрытая после первой духовно-учебной реформы в 1818 г. и возобновленная в 1842 г.

Казанский округ охватывал территории многочисленных инородцев финского, татарского и монгольского племён, либо совсем нехристианских, либо слабо озаренных светом веры Христовой, что определило одну из главных задач Академии, как центра духовного просвещения Казанского округа.

Для миссионерских целей в 1845 г. в состав академического курса было введено обучение языкам турецко-татарскому с арабским, которое принял на себя уни-

верситетский профессор мурза А.К. Казем-Бек, и монгольскому с калмыцким, принятыми профессором А.В. Поповым. Эти классы языков и послужили зародышем миссионерских отделений, прославивших Казанскую Духовную Академию. Уже первый курс по изучению языков принес прекрасные плоды в лице Н.И. Ильминского и А.А. Бобровникова, ставших знаменитыми преподавателями инородческих языков и миссионерских отделений в Академии.

Алексей Александрович Бобровников составил первую Монгольскую грамматику (1835 г.), переводил на монгольский язык священные и богослужебные книги и помогал иркутскому епископу Михаилу (Бурдукову) в бурятской миссии.

Дело перевода церковной литературы совершалось и на другой инородческий язык — татарский, в чём принимал участие друг Бобровникова Николай Иванович Ильминский.

Благодаря усилиям казанского архипастыря преосвященного Григория Постникова (1848-1956), в Академии наметились особые миссионерские отделения, в связи с чем Ильминский был направлен в 1851 г. в учёное путешествие на Восток. Николай Иванович побывал в Каире и Сирии, где пришел к выводу, что лучшим средством для поддержания Православия в этих местах может быть помощь образованными людьми. В Казань учёный вернулся в 1854 году. Наконец, в том же году, на основе проектов Бобровникова и Ильминского в Академии были образованы особые миссионерские отделения против важнейших инородческих религий казанского округа ислама и буддизма и отделение против раскола.

Особым вниманием пользовалось отделение противораскольническое, преподавание в котором принял на себя ректор архим. Агафангел (Соловьев) (1854-1857). Усилиями архим. Агафангела Казанская Академия получила огромное количество старопечатных книг, рукописей и некоторые вещественные памятники, касающиеся раскола, а также в постоянное пользование библиотеки Соловецкого монастыря и Анзерского скита. Главное внимание он обращал не на полемику, а на изучение истории и анализ литературы раскола, а ещё более на историю и учение русских сект и ересей. Ещё один видный преподаватель по кафедре раскола, Н.И. Ивановский, поставил свой предмет на церковную и практическую почву, и сам устно и письменно полемизировал с современными ему представителями раскола.

Другое миссионерское отделение, уже уступающее по числу учащихся противораскольническому, было

противомусульманское, преподавание в котором принял Н. И. Ильминский. Ильминский в 1848 г. объехал Мамадышский, Ланшевский и Чистопольский уезды. Такую же миссию он предпринял и в 1849 г., собрав полнейшие сведения о степени влияния на крещенных татар со стороны мусульман и со стороны православного духовенства.

Н. И. Ильминский помогал алтайскому миссионеру о. Макарию, приехавшему в 1868 г. в Казань, в издании алтайской грамматики. Тот в свою очередь принимал участие в жизни школы, составил из мальчиков и девочек хор, а Великим постом 1869 г. принял на себя обязанности их духовника, и совершал богослужение на татарском языке.

Из преподавателей противомусульманской кафедры следует также отметить М. А. Машанова, который в 1885 г. совершил поездку на восток с целью изучения арабского языка и магометанской богослужебной литературы. Там он приобрёл значительное количество арабских изданий, в особенности, необходимые для миссионерских противомусульманских учебных предметов капитальные сочинения по мусульманскому богословию и арабскому языкознанию.

В предреволюционные годы особенной деятельности отличился архим. Гурий Степанов, он написал такие научные труды как «Буддизм и христианство в их учении о спасении», «Донские калмыки и история их христианского просвещения», «Очерки распространения христианства среди монгольских племен».

Благодаря командировке от Академии в 1912 г. иером. Амфилохия в Монголию для изучения монгольского и особенно тибетского языка, в 1914 г. в Академии стали преподавать тибетский язык, являющийся у монголов богослужебным.

В 1911 г. в Академию поступил, по направлению святителя Николая Японского, выпускник Токийской Духовной Семинарии Михей Накамура, записавшийся на монгольский разряд миссионерского отделения. В 1914 г. он, в связи с Первой Мировой войной, стал переводчиком в японском отряде Красного Креста на русском военном фронте.

В 1915 г. на тот же разряд поступил другой выпускник Токийской Семинарии Петр Удияма. Судьба его не известна в связи с революционными событиями.

Казанская Духовная Академия существовала до 1920 г., когда её замечательная научно-практическая миссионерская деятельность была прервана советской властью.

ПЕКИНСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ

Первую евангельскую проповедь в Поднебесной империи церковное предание относит ещё к святому апостолу Фоме. Около 64 года в Китае уже были христиане. В V веке там имелась полная иерархия вплоть до митрополита. С VII по XII вв. в Китае насаждается несторианство. В 1291 г. туда проникает католический миссионер Монте-Корвино, и уже при нём католики вытесняют несториан, отдаленных от своих багдадских католиков, и достигают значительных успехов в христианизации Китая.

С 1369 года, после освободительной войны против татаро-монгольского владычества, в Китае начинается гонение на христиан. В это время в китайской нации развивается резко отрицательное, презрительное отношение ко всему иностранному, не исключая религии, «которое обратилось впоследствии в национальный характер китайцев, отразилось в их гражданских постановлениях, и было одним из сильнейших препятствий успеху христианской проповеди в Китае во все последующие времена. Далее времена относительного благоприятствования христианской проповеди сменялись периодами гонений. Особенно «холодным» для иностранцев был период с 1722 по 1858 год. С 1797 г. в Китае появляются протестантские миссии; проповедь их сводилась в основном к распространению Священного Писания на китайском языке. Вследствие движения китайских инсургентов — адептов одной христианско-языческой секты 40-50-х годов XIX в. и войн Англии и Франции с Китаем (1856-57 гг.) был заключен трактат, по которому разрешался свободный вход иностранцам в Китайскую империю и свободное исповедание и распространение христианской веры во всех областях Поднебесной.

Русская Духовная Миссия берет свои истоки с 1685 года, когда после ряда вооруженных столкновений китайских войск с приамурскими казаками-первопроходцами, были пленены 100 русских защитников Албазинской крепости. Пораженный их отвагой и военной доблестью, китайский император приказал зачислить их в императорскую гвардию и выделить этой «русской сотне» участок земли на севере столицы для проживания и несения службы. Пленные казаки насильно захватили и привели в Пекин Албазинского иерея Максима Леонтьева, в лице которого и началась наша Духовная Миссия.

Отец Максим перестроил буддийскую кумирню в православную часовню, где крестил, венчал, отпевал, совершал различные службы. Позже Тобольский митрополит прислал св. Миро, антиминос, церковную утварь

и богослужебные книги, и вместо часовни был устроен и освящен храм в честь Софии Премудрости Божией. Некоторые китайцы были обращены в Православие и занимали должности церковнослужителей при храме.

Официально Миссия начала свою деятельность в 1715 году в составе архимандрита Иллариона, иеромонаха, иеродиакона и семи причетников. Со следующей Миссией предполагалось послать православного епископа, который мог бы рукополагать в священники достойных из самих китайцев. Начальником Китайской Миссии был назначен архимандрит Антоний Платковский; при нем была построена в Пекине новая церковь в 1730 г. и устроен Сретенский монастырь. В это время в Пекине было пятьдесят православных китайцев, а также китаянки — жены албазинцев.

Наша Миссия была посредницей при дипломатических и торговых отношениях России с Китаем. Велики заслуги Миссии в научном изучении Китая.

В 1882 г. Митрофан Цзи Чунь был рукоположен в священнический сан равноапостольным Николаем Японским. Первый православный священник-китаец начал вскоре совершать богослужение на своем родном языке. К концу этого периода были открыты мужские и женские катихизаторские школы.

К концу XIX века Миссия имела пять церквей с пятью священниками и окормляла 120 русских и 500 (по другим данным больше) китайцев в Пекине и других городах.

Но в 1900 г. случились события, который поставили под сомнение само бытие Миссии. Это было восстание ихэтуаней (так называемое «боксерское» восстание). Оно было направлено против иностранцев, чье влияние на жизнь Китайской империи во многом усилилось с проникновением западных миссионеров.

Вскоре восстание достигло Пекина. Члены Миссии переехали в Российское посольство, захватив с собой только чтимую икону святителя Николая (из албазинской церкви) и наиболее ценную церковную утварь. 11 июня мятежники вступили в Пекин и начали сжигать и рушить всё иностранное, прежде всего, духовные миссии. Их ненависть была направлена на миссионеров и китайцев-христиан. Боксеры нападали на христианские жилища, хватали христиан и истязали их, заставляли отречься от Христа. Многие в ужасе перед истязаниями и смертью отрекались от Православия и воскуряли фимиам перед идолами. Но другие, не страшась мучений, мужественно исповедовали Христа. Им распарывали животы, отрубали головы, сжигали на кострах. По свидетельству самих язычников-очевидцев некоторые из православных китайцев

встречали смерть с изумительным самоотвержением и с молитвой на устах. Среди мучеников был и первый китайский священник о. Митрофан, он словом укреплял малодушных христиан. Из членов нашей Миссии никто не пострадал, хотя вместе с дипломатами и иностранцами они перенесли почти двухмесячную осаду за крепкими стенами Посольского квартала. 31 августа осада была снята. В колодце Миссии были обнаружены тела 222 замученных православных китайцев. Впоследствии на месте разоренной миссийской церкви был устроен храм в честь Всех Святых Мучеников Православной Церкви со склепом под алтарем, где были погребены святые останки мучеников за веру Христову.

Китайцы были уверены, что после восстания они навсегда избавились от иностранного влияния, однако вскоре европейские страны вновь одержали военную победу и стали осуществлять контроль за экономикой и политикой Китая.

Российская Духовная Миссия, не пользуясь этими привилегиями, достигла расцвета благодаря неутомимой энергии своего начальника.

После восстания, в Синоде был поставлен вопрос о закрытии Миссии в Китае и о назначении о. Иннокентия начальником Урмийской Миссии (в Иране). Миссионеру пришлось выехать в Россию, где он отстоял Миссию и собрал пожертвования. Св. Синод принял решение об учреждении для Китая самостоятельной епископии, предписав ей активизацию миссионерской деятельности. В 1902 г. о. Иннокентий был хиротонисан в епископа Переяславского с подчинением ему областей Китая, Монголии и Тибета. Решено было отстроить подворье заново и учредить там общежительный монастырь. Владыка Иннокентий считал наилучшим средством для распространения христианства в Китае именно православные общежительные монастыри, откуда бы не только слышалась устная и печатная проповедь, но где бы неопиты Православия учились бы христианскому благочестию, находили бы религиозно-нравственную поддержку в минуты смущений и скорбей и даже учились бы и способам улучшения своего земного благополучия.

Епископ Иннокентий возвратился в Пекин в августе 1902 г. в сопровождении тридцати человек в одежде послушников, которые по профессии были слесарями, столярами, портными, сапожниками, иконописцами и певчими. Некоторые из них вскоре покинули Китай, но все-таки вокруг епископа сформировался костяк самоотверженных, преданных миссионерству людей.

Началось восстановление храмов и хозяйства

Миссии. В Петербурге, Москве и некоторых городах на Дальнем Востоке открыты подворья (доход от подворья в Москве равнялся половине годового бюджета Миссии). В Москве было основано миссионерское общество «Китайское братство». Все это дало возможность восстановить и построить новые храмы в крупных городах Китая.

При Миссии были устроены мужской монастырь (34 чел.) и женская община (5 чел.) со школой для девочек.

Миссия занималась широкой благотворительной деятельностью: устраивались богадельни, приюты; во время Русско-японской войны организовано братство для помощи раненым и их семьям, которое также вело борьбу с нравственными пороками (прежде всего с наркоманией).

Но главное внимание было уделено миссионерскому делу — распространению Православия вглубь Китая. К 1914 году миссионерские станы были уже открыты в 32 населенных пунктах. При станах устраивались школы и молитвенные дома.

Нередко обращались в Православие даосские и буддийские монахи. Успешную проповедь в Шанхае проводил брат владыки Иннокентия, священник Павел. Там было около тысячи православных китайцев (на 1916 г.).

Просветительская деятельность Миссии достигла высокого уровня. Во всех школах Миссии обучалось три тысячи учащихся (в Пекине — сорок семь). Типография Миссии выпускала Священное Писание, богослужебные книги, китайско-русские словари, катехизисы, православные календари — всего 150000 книг за время её существования; выходил журнал Миссии «Китайский благовестник», была частично восстановлена сгоревшая в 1900 г. миссийская библиотека, имевшая 3500 томов.

На 1917 год приходился пик расцвета Миссии. Ее капитал был около 1 миллиона рублей, имелось множество земель и строений, 19 храмов, 5 подворий, 20 школ, 2 монастыря и скит. Учреждено было 32 миссионерских стана. Всего православных китайцев насчитывалось 5587 человек, они проживали в 670 населенных пунктах. Революция нанесла Пекинской Духовной Миссии тяжелейший удар, после которого она так и не смогла оправиться.

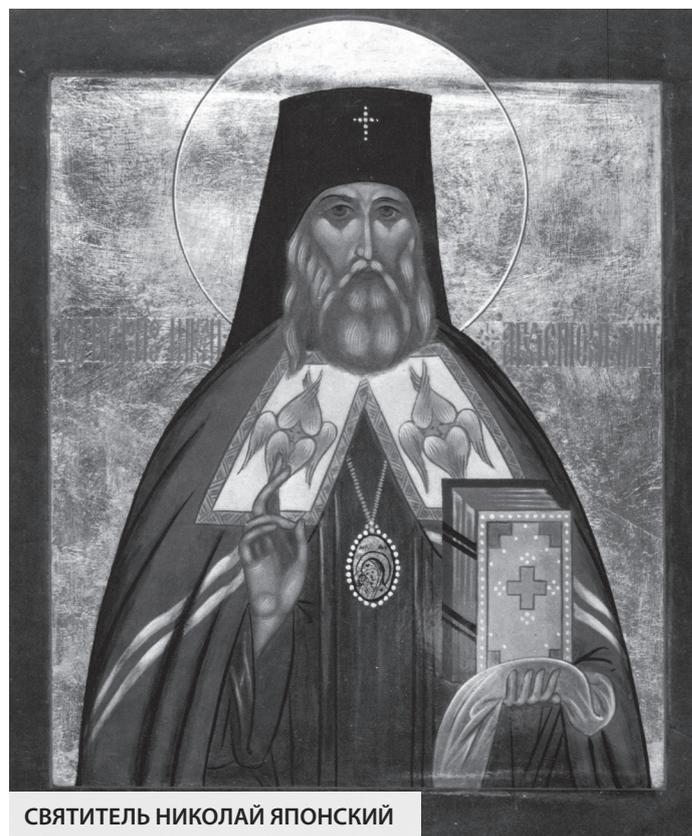
После революции Духовная Миссия перешла в подчинение Зарубежного Архиерейского Синода, которым в 1922 г. были образованы две епархии: Пекинская с двумя викариатствами и Харбинская. Миссия стала административным центром первой православной епархии Китая.

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ (КАСАТКИН), АПОСТОЛ ЯПОНИИ

Родился святой Николай (в миру Иван Дмитриевич Касаткин), в 1836 году в Смоленской губернии. Рано испытал нужду и горечь сиротства. Получил полное, по тем временам, духовное образование. Благодатью Божией он был явно призван на миссионерское служение, которое он решил проходить в монашеском чине.

На пути в Японию (куда он прибыл в 1861 году) Промысел Божий свел его с великим миссионером святителем Иннокентием (Вениаминовым) — они вместе коротали зиму в г. Николаевске. Архиепископ Иннокентий щедро делился с молодым иноком своим богатым миссионерским опытом и преподавал ему много ценных указаний и практических советов.

Эпоха святого Николая — это уже вторая волна христианской проповеди в Японии. Впервые христианство (католичество) проникло туда в XVI веке и нашло для себя очень благоприятную почву. Почти треть населения была крещена, воздвигнуто множество храмов. Но проповедники Евангелия очень часто применяли не Евангельские средства. Они смешали религию с политикой, также стали жестко преследовать адептов и жрецов языческих религий, насаждая христианство огнем и мечом. Вскоре это принесло свои горькие плоды. Последовало жесточайшее гонение на христиан — было замучено 280 тысяч человек.

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЯПОНСКИЙ

Христианство было названо развращенной сектой и запрещено под страхом смертной казни. Его считали темным пятном в прошлом японской нации. С конца XVII века оно считалось уничтоженным, а иностранцам был закрыт въезд в страну.

В середине XIX века японское правительство вновь стало заключать торговые отношения с европейскими державами. В 1858 г. был подписан трактат между Японией и Россией, а в 1859 г. русский консул в Хаккодате впервые в истории Японии построил православный храм.

В Японии господствовали буддизм и синтоизм и, в меньшей мере, конфуцианство. Нравственное учение буддизма могло подготовить японцев к восприятию возвышенной христианской этики. Но буддизм не выражал народной души японцев и не определял её идеалов. Синтоизм с его культом императора соответствовал национальному духу японца, для которого характерен болезненный патриотизм. Конфуцианство, как религия рассудка, побуждала его последователя при принятии христианства тщательно изучить его вероучение. Однако несовершенство и недостаточность этих религиозных систем привели многих японцев (как и китайцев) к атеизму и индифферентности в вопросах веры.

Благодаря самоотверженным трудам святителя Николая, японцы не только узнали Евангелие, но и увидели перед собой человека, жившего по Евангелию. Перед ними был всё время не только проповедник, но и отец, друг, перед которым, как дети, открывали свои сердца пасомые.

Интересны требования, которые предъявлял святитель Николай к миссионеру. Последний должен не только наружно жить среди народа, которому он благовествует, но должен слиться с ним и своей внутренней жизнью и полюбить эту чужую страну, как свою Родину. Ему нужно иметь сердце, способное проникнуться нуждами ближних, почувствовать их скорби и радости как свои собственные. Апостол Японии в своем служении благовестию Христову придерживался определенных принципов и правил. Миссия у него служила только чисто духовным целям и не носила характера дипломатической, торговой или ученой деятельности. Святой Николай преодолел искушавший его соблазн заняться исключительно научными трудами. В своей деятельности Миссия не была связана ни с какими государственными российскими структурами, но только с Русской Церковью и Миссионерским Обществом. Глубоко изучив опыт предшественников, святитель решительно отмежевался от всякого смешения рели-

гии с политикой. Проповедь его была ориентирована на простых людей из беднейших слоев населения; представителей аристократии было очень мало. Это, конечно, сыграло большую положительную роль: несмотря на сильную подозрительность японцев к русским, владыка Николай заслужил глубокое уважение у правительства Японии, каким не пользовался ни один иностранный миссионер.

Святитель относился с уважением к культуре японского народа и в отличие, например, от католиков, никогда не порицал открыто религии японцев. У него никогда не было никаких столкновений с буддийскими бонзами. Последние относились к святителю с большим уважением и предупредительностью.

Проповедь он советовал вести ненавязчиво, проникая в душу обращаемого. Главным руководящим правилом святителя было: «сначала завоевать любовь, а потом нести туда слово». Другое правило обязывало крестить японцев только после тщательного испытания и оглашения при убеждении в твердости и искренности религиозного чувства.

Большое значение святитель Николай придавал созданию национальной Японской Церкви. Русским миссионерам отводилась лишь роль инициатора, сеятеля, а уж местные миссионеры должны создать собственную Японскую Церковь. Это диктовалось и политической ситуацией в стране — иностранцам долгое время запрещено было проникать вглубь империи, и был в силе запрет на открытую христианскую проповедь. Местные же проповедники могли постепенно насаждать семена святой веры, начиная с круга своих близких и знакомых.

Господь послал миссионеру первых учеников в лице языческого синтоитского жреца, самурая Савабэ и его друзей. Жизнь Савабэ до и после обращения напоминала путь ко Христу святого апостола Павла. Из пылавшего лютой ненавистью ко христианству и всему иностранному и замышлявшего разгром русского консульства, Савабэ стал самым ревностным проповедником веры Христовой. Тяжелейшие скорби и испытания постигли его после оглашения, но не смогли поколебать его веры. Не зная покоя ни днем, ни ночью, он проповедовал Христа. Вскоре он привел ко Христу своих друзей — врачей Сакаи и Урано. Отец Николай нарек им имена в честь апостолов — Павла, Иоанна и Иакова. Проповедь пока велась тайно, в окрестностях города Хаккодате во время прогулок. Затем первые японские христиане отправились вглубь Японии, куда путь русским подданным был ещё закрыт. Вскоре около отца Николая собралась группа в пять-

десять человек. По своей жизни она напоминала христианскую общину апостольского века: у них также всё было общее и их в любую минуту могли ожидать пытки и гонения.

С открытием Духовной Миссии, святитель Николай перебирается в Токио, где также непрестанно сеет семена святой веры. Последняя вспышка гонений заканчивается указами о веротерпимости. Вскоре возникла необходимость в книгах Священного Писания на японском языке. В переводческом деле святитель Николай увидел сущность своего миссионерского труда. Одним из средств сближения японцев, особенно молодежи, с Россией и Православием, святой Николай считал распространение знания русского языка и перевод русских «классиков». Большую роль в деле христианизации Японии святой Николай придавал духовному образованию. Для подготовки будущих кандидатов священства была устроена духовная семинария при Миссии с программой по типу российских семинарий без классических языков (с изучением русского языка). Владыка преподавал там догматическое богословие. Особенно хорошо было поставлено проповедническое дело. Лучшие ученики направлялись в духовные академии России. Основаны были также катехизаторские училища с трехлетним курсом обучения. Их очень ценил Святитель как плодотворные рассадники христианского просвещения. При Миссии была организована женская духовная школа. Помимо религиозного образования, там обучали кулинарному искусству и рукоделиям. Выпускницы, как правило, выходили замуж за священников и катехизаторов, и были хорошими их помощницами в деле просвещения японок. Из них выходили и певчие для церковного хора.

Святой равноапостольный Николай не щадил сил и средств по устроению богослужения в Японской Церкви во всей его красоте, свойственной Православию. Вначале служба совершалась по-славянски, и святитель торопился перевести её на японский язык. Главная сложность состояла в переложении на музыку японских церковных текстов, вследствие совершенно различных конструкций этих языков. Без церковного хора японцы не могли ощутить красоту церковных песнопений. Наконец, было организовано стройное пение хора Духовной Миссии в Токио, что сыграло важную роль в распространении и популяризации Православия. Великолепным был и знаменитый Воскресенский Собор в Токио (освящен в 1891 г.), привлекавший к себе массы японцев-язычников.

Русско-японская война 1904-1905 гг. явилась тяже-

лым испытанием для православной Миссии в Японии. Резко усилились враждебные настроения и подозрительность в отношении православных христиан. Последние были поставлены перед дилеммой: воевать ли со своими братьями по вере и таким образом проявить черную неблагодарность к России — Матери Православия для Японии, или же стать в глазах японцев предателями своей страны. Святой равноапостольный Николай призвал их воздать «кесарево кесареви» и исполнять свой гражданский долг, но воевать не по ненависти к врагу, а защищая свое Отечество. Архипастырь не оставил в эти тяжелые годы свою паству, и единственный из русских остался в Японии.

Несмотря на разные препятствия, успехи православной Миссии в Японии были налицо. О её быстром росте свидетельствуют цифры – число православных христиан: 1881 г. — 6.099; 1887 г. — 15.541; 1894 г. — 21.712.

На конец жизни святого Николая — в 1912 г. — было 33.017 православных японцев, 43 клирика (40 японцев), 14 псаломщиков, 116 катехизаторов, более 200 церквей. В семинарии в Токио обучалось 98 семинаристов. Ежегодно совершалось более тысячи крещений. Перед Первой Мировой войной Православная Церковь в Японии была на высоте, обещавшей расцвет в будущем.

В чем же была причина такого успеха православной Миссии, несмотря на различные неблагоприятные обстоятельства и активное ей противодействие? С одной стороны, считал святитель, это было вызвано расположением японского народа к принятию христианства вообще, а тем более православия. «Истина Православной веры привлекала её помощь и благоволение Божие», другую причину он видел в полном отмежевании Православия в Японии от связи с политикой.

МИССИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ В XX ВЕКЕ

В плане духовном русские многому учились у Запада, как это было и в предыдущие века, но, в основном, это был опыт отрицательный. Православие на Западе было в ближайших к нам странах — в Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, отчасти в Польше. Если в середине XIX века Гоголь, Ал.Иванов и многие другие путешествуют по Европе, то это, прежде всего, усвоение европейской христианской культуры, неправославной, но великой христианской культуры. И если Гоголь в 1842-43 гг. во Франции пишет свои размышления о Божественной Литургии и оставляет их во Франции, то сердце и корни его здесь. И. С. Тургенев, проживший полжизни во Франции, писал действительно русские произведения. То же можно ска-

зять о Тютчеве и многих других.

Русский Запад в духовном плане — люди искусства и культуры, либо политические эмигранты, те, кто учился разрушать православие в России. К ним относились и Герцен, и многие другие. В этом смысле очень поучительна и одинока фигура Льва Александровича Тихомирова. Этот талантливый человек, член исполкома Народной воли косвенно участвовал в убийстве Александра II. После убийства Александра II он 10 лет жил в России нелегально и потом уехал в Париж, где написал интересные книги, например, «Революционеры и полиция». В Париже он пришел к Богу и в Церковь. После письма Николаю II он получил разрешение вернуться в Россию и возглавил газету «Московские ведомости», которой руководил до 1915 года. Эта газета была глубоко церковной газетой, в ней великолепно излагались такие события, как канонизация прп. Серафима, канонизация свт. Гермогена и многое другое. В 1915 году он ушел из редакции.

Среди людей русского Запада были те, кто нашли себя в католичестве: Печерин, кн. Гагарин, Зинаида Волконская и др. Русских людей на Западе захватывали самые разные неправославные духовные течения.

Наступили страшные годы революции и гражданской войны. Поток беженцев уходил из своей страны. Те переживания, которые им даны были Богом, многих обратили в православие. Те, кто не был еще достаточно утвержден, укрепились в вере. Со многими судьба была сурова. Многие офицеры армии Врангеля, немолодые, некоторые с семьями, оказались в лагере Галлиполи, потом в Болгарии мостили улицы, шоссе. Православная Церковь, как могла, их поддерживала. Многие было сделано, в частности в Софийский Университет попали знаменитые профессора-богословы. Там блистали знаменитые Глубоковский, Зызыкин и другие. Многие профессора преподавали в Сербском Университете, в Праге, в Париже.

По разным оценкам за границей оказалось до 3 млн. человек, и они были рассеяны по всему миру — в Канаде, в Америке, в Австралии, в Новой Зеландии. В Японии за счет беженцев из России укрепилась Японская Церковь.

И всюду, где только появлялись русские, искалась возможность открыть церковный приход. В 1921 году состоялся Первый съезд русских приходов в Европе; главой русских приходов за границей был избран митрополит Евлогий. В Карловых Варах (местечко Карловцы) был создан Собор русских заграничных архиереев и возник Заграничный Синод. Он был утвержден Патриархом Тихоном в 1922 году, как гла-

ва зарубежных русских приходов.

Шла организация приходской жизни. Во Франции в конце 1920-х годов приходов уже около 70 (35 — в Париже и его пригородах и 35 — в других городах). Использовались гаражи, подвалы, чердаки. Первый вопрос, который остро встал, был о подготовке кадров. 1 марта 1925 года являлось днем основания Православного Богословского Института в Париже, которому огромное значение придавал митрополит Евлогий и другие архиереи. Готовились священники на богословских факультетах университетов Софии и Белграда.

«Созданию Богословского Института, единственной богословской школы за границей я придавал огромное значение», — вспоминал митрополит Евлогий. — «В России большевики закрыли все духовные академии и семинарии. Богословское образование молодежи прекратилось, образовалась пустота, которую наш Институт, хотя в минимальной, мере мог заполнить. Ряды духовенства там тоже сильно поредели, и мы могли готовить резервные кадры священства».

В 1925 году вышел первый номер журнала «Путь», орган русской религиозной мысли. В составе редакционной коллегии и авторов были Бердяев, Вышеславцева, Кульмана, Н. Овсеев, Безобразов, прот. Сергей (Булгаков), Демидов, Борис Зайцев, Лев Зандер, Василий Зеньковский, Александр Ельчанинов, Иванов, Ильин, Лев Карсавин, Карташов, Николай Лосский, Ремезов, Савицкий, Сувчинский, кн. Григорий Трубецкой, кн. Никита Трубецкой, Георгий Флоровский, Семен Франк, прот. Четвериков. Основной задачей журнала было осмысление того, что происходило с самими русскими людьми за границей.

В первой редакционной статье «Духовные задачи русской эмиграции». «Русское рассеяние имеет свой смысл и цель. Не по воле только большевиков, но и по воле Божиего промысла были рассеяны русские люди по всему лицу земли. С этим связаны не только страдания и муки оторванности от Родины, но и положительная миссия. Осознала ли русская эмиграция эту миссию. Эта миссия лежит, прежде всего, в духовных задачах, в собирании и выковывании духовной силы. Русские люди насильственно оторваны от благ жизни, они освобождены от порабощенности материальным предметам, они по велению Божию проходят суровую школу аскезы, которую не могли пройти по собственной воле. И облегчена для них возможность обратиться к духовной жизни, к внутреннему человеку.

Есть еще одна миссия русской эмиграции. Неслучайно русские православные люди приведены в тесное соприкосновение с западным миром, с христиа-

нами Запада. Православие имеет вселенское значение, и оно не может продолжать находиться в национальном замкнутом и изолированном состоянии. Оно должно стать духовной силой, действующей в мире. Русские, оставшиеся верными вере отцов, принуждены жить среди чуждого мира или мира безбожного и безрелигиозного, или христианского, но по-иному исповедующего христианство».

На Западе русское христианское студенческое движение помогло русской молодежи спастись и физически, и духовно. Русское христианское студенческое движение за границей с самого начала оказалось в руках православных церковных людей. Ежегодно организовывались лагеря (съезды) в буржуазной Прибалтике, были в Польше, во Франции и других местах. Известно, что Заграничный Синод, возглавлявшийся митр. Антонием Храповицким назвал это движение масонским, от него отмежевался и запретил участие в нем. Между тем, Русское христианское студенческое движение родило таких священников, как о. Василий Зеньковский, о. Александр Ельчанинов, а впоследствии о. Иоанна Мейендорфа, о. Александра Шмемана и многих других.

В одной из книг проф. прот. Зеньковского есть такие слова: «Основное содержание нашей эпохи, это разделение, разрыв всей культуры и духовности жизни Церкви, уход культуры от Церкви, так называемая автономия культуры, т. е. принципиальная ее свобода от религиозных верований. Вера для творчества и культуры стала ненужной, является как бы некоей добавочной роскошью, без которой культура может без вреда обойтись, и к которой она потеряла интерес. Всему есть простор в культуре, но только не вере. Необходимость освещения мира кесаря есть творческое начало в принципе симфонии. Это симфония Церкви и культуры... Церковь должна идти в мир, жить его страданиями и трудностями, но в то же время она должна стоять на страже правды в мире, во власти культуры, должна быть детоводителем мира ко Христу, вести по пути покаяния греха и преображения мирских стихий в творческой жизни мира. Это есть задача воцерковления мира. Весь смысл христианского учения в истории только в этом и заключается, это и есть теократическая задача Церкви. Говорим мы о теократии в надмирном смысле слова, а не в смысле клирикократии, к чему исторически сводится этот призыв на Западе».

В 1921 году св. Патриарх Тихон писал Джону Мотту — главе международного христианского студенческого движения по поводу того, что тот финансировал издание перевода православного богослужения

на английский язык. «Молитвенно, вседушевно призываю благословение Божие на это благочестивое начинание, имеющее в виду распространение христианской веры на земле и содействие живому общению верующих во Христа с нашим Господом и Спасителем, и желаю благодатного преуспеяния и радости о Духе Святом всем труждающимся в этом великом деле».

Это не означает, что было добренькое отношение к протестантизму у наших богословов, философов, православных священников и мирян на Западе. Отношение было вполне определенное, подлинно экуменическое, как свидетельство о подлинности, глубине и несокрушимости православия перед теми, кто потерял очень много.

В те же годы в Берлине в журнале «Россия и латинство» «евразийцы» Карташов, Флоровский, Никита Трубецкой, Ильин выясняли трудные вопросы с католичеством. Остро стояли вопросы взаимоотношений с католичеством.

В жизни заграничных приходов стояли те же проблемы, что и в России — не допустить подмены православия, не допустить ухода благодатной жизни из прихода, чтобы приход не превратился в формальный клуб; стремиться к тому, чтобы каждый приход был тем праведником, без которого не стоит ни одно село. Это главные задачи веры, верности и свидетельства о Христе, стояли за границей очень остро. И чем дальше, тем труднее. Несмотря на внешнюю устроенность и налаживание церковной жизни, проблемы оставались.

Вторая Мировая война — новая волна эмиграции. В самом начале войны перед каждым встал вопрос —

ПРОТОПРЕСВИТЕР АЛЕКСАНДР ШМЕМАН

стремиться ли на Родину или уходить на Запад.

Во время войны и после одной из самых значительных фигур в русском богословии на Западе становится отец Георгий Флоровский. Он участвовал во многих крупных съездах, типа съезда Всемирного совета церквей, во многих католических съездах или конференциях. Сначала это была Франция, потом Англия и, наконец, США. После войны в 1951 году возникает в Америке Свято-Владимирская Православная Семинария. Туда переезжает о. Георгий Флоровский, а вскоре за ним о. Александр Шмеман, о. Иоанн Мейендорф, которые становятся главными фигурами в этом сильном богословском учебном заведении. Наиболее яркие фигуры, активно обращенные к современному Западнему миру, — это о. Георгий Флоровский, о. Александр Шмеман, о. Иоанн Мейендорф и митрополит Антоний Блум. Они наиболее ярко представляют миссионерский аспект служения Православной Церкви за рубежом.

Отец Георгий Флоровский, блестящий богослов, историк, философ, учился и защищал диссертацию в Праге. Далее оказался в Белграде, а затем в Париже у истоков Православного Богословского Института. С самого начала он также был у истоков русского христианского студенческого движения. И как деятель студенческого движения, и как преподаватель Богословского Института в Париже, он очень рано начал участвовать в беседах с протестантами и католиками. С самого основания Всемирного Совета Церквей берет свои истоки также из Всемирного христианского студенческого движения. Свидетелем о Православии в этом движении и на католических церковных собраниях и конференциях, ученых и общественных, очень часто бывал о. Георгий Флоровский.

Это человек, которому мы обязаны фундаментальными произведениями — «Византийские отцы IV века», «Византийские отцы V-VIII веков», «Пути русского богословия». С одной стороны, Византия, и в плане историческом, и в плане богословском, святоотеческом, легла в основу и богословского, и проповеднического миссионерского делания. Вторая его любимая и постоянная тема — это Россия, история русской духовной и философской мысли, затем учение о спасении и учение о Церкви. Понятие Церкви, Церковь в самых различных формах жизни, Церковь в богослужении, Церковь во взаимодействии ее с миром — вот темы огромного количества его выступлений, статей. Его доброжелательность в этих экуменических контактах, казалось бы, не противостояла неправославному, еретическому или нечисто-

му католическому пониманию и Церкви, и основных вопросов нашего спасения. На самом деле это было свидетельством подлинного православия в достаточно понятной для слушателей форме. Он после войны в 1951 году он был приглашен в Свято-Владимирскую Семинарию в Нью-Йорке, и дальше вся его жизнь прошла в Америке и в разъездах по всему миру. Он был почетным доктором многих Университетов — и во Франции, и в Италии, и в Англии, и в Америке. Закончил он свой жизненный путь в Принстоне.

Это был человек огромной эрудиции. Его библиотека, которая сохранилась, несмотря на многочисленные вынужденные переезды, сейчас является достоянием Принстона; часть библиотеки составляет фонд — библиотека о. Георгия Флоровского. Его влияние на молодежь было велико.

Характерно его отношение к Церкви, к ее границам, достаточно строгое, сформулированное св. Ефремом Сирийским: «Церковь, это сообщество тех, кто уже спасены, но еще могут погибнуть». Если продолжить это определение, то миссия обращена к тем, кто еще не спасен, но еще может быть спасен.

Следующая фигура — отец Александр Шмеман (1921-1983 гг.). Родился он в Ревеле, в семье офицера лейб-гвардии Семеновского полка. С семьей он покинул Прибалтику и жил сначала в Белграде, а затем, с 1929 года, в Париже. Он принадлежал к аристократии, получил великолепное фундаментальное филологическое и историческое образование. В 1940 году поступил в Свято-Сергиевский Православный Институт в Париже и стал учеником Карташова и Зеньковского. Через некоторое время он был рукоположен в священники, и остался при Парижском Богословском Институте, занимался научной работой и преподавал. Основные его книги: «Исторический путь православия», «Церковь и церковное устройство», «Судьба византийской теократии», «Догматический союз», «Трактат о свт. Марке Эфесском» и другие.

С 1951 года он преподает в Нью-Йорке, в Свято-Владимирской Семинарии, а с 1962 года он ректор этой Семинарии.

Следующий цикл его работ — «Введение в литургическое богословие» (1961 г.), «Великий пост», «За жизнь мира», «Водю и Духом» и последняя наиболее интересная книга — «Евхаристия», не считая его проповедей и воскресных бесед.

О. Александр скончался в 1983 году сравнительно молодым, имея сан протопресвитера и являясь одним из главных деятелей церковной жизни Американской, и не только Американской, Церкви.

Вся его деятельность, с одной стороны, была обращена к отцам Церкви, к постижению позиций и духа богословия отцов, а, с другой стороны, была обращена к современной жизни Церкви.

В монографии книги «Церковь. Мир. Миссия» собраны его выступления, его статьи, начиная с конца 60-х годов и до конца 70-х годов.

Для о. Александра миссия православных христиан и Православной Церкви к человеку и к миру возможно только по образу и в духе Евхаристии. Без Евхаристии не может быть должного отношения к человеку и к миру. Отношение к миру, естественно, двойное, антиномичное — с одной стороны, он, в том числе и мир природы, во зле лежит, он падший, более того, он антихристианский, с другой стороны, это мир Божий, мир, в котором человек поставлен править, главенствовать, это мир, который имеет целью Преображение, Царствие Божие. Тема Царства Божия, пришедшего в Силе, реализуемого в Евхаристии — это основная тема о. А. Шмемана. Этой теме посвящена его последняя работа «Евхаристия». От Чаши, от Евхаристии, от Бескровной Жертвы идет отношение к миру и непросвещенному человеку.

В 1983 году Н. А. Струве писал о нем: «Можно смело сказать, что о. А. Шмеман один из самых значительных деятелей Церкви и русской духовной культуры XX века».

Следующая фигура — это отец Иоанн Мейендорф. Это крупнейший богослов современности, наиболее близкий к нам по духу, ближе о. А. Шмемана. Также, как о. А. Шмеман, он получил в Париже блестящее образование историческое, филологическое, философское; также был углублен в историю и богословие Византии; изучал вслед за о. Георгием Флоровским византийских отцов (его книга «Византийское богословие»). Он несколько уже о. А. Шмемана, но и несколько глубже. Вместе с о. Александром они с 1950-х годов вели Свято-Владимирскую Семинарию после войны. После смерти о. Александра, о. Иоанн возглавил Семинарию. Вместе они выясняли самые трудные, самые болезненные вопросы Православия на Западе, вместе они боролись за Православную Церковь в Америке, которая вся на виду, вся обращена к этому многоголосию, к этому многоязычию Америки, к пестрому разнообразию всех национальностей, всех культур, всех религий, и при этом к самому секулярному, самому безбожному, самому антихристианскому отношению к Церкви и к религии на всем Западе. Сохранить Православную веру, Православную Церковь, достойно ответить миру в этой духовной пустыне, когда уходит дух, остаются формы или возникают

какие-то формы, которые претендуют на обновление духовной жизни — это была их совместная задача.

Отец Иоанн Мейендорф был скромнее. Не было того блеска, не было той славы и известности. Он приезжал в Россию, но не учить, а в значительной мере учиться, чтобы для себя выяснить все основные вопросы жизни Православной Церкви, вопросы жизни России. Оба они считали, что жизнь Православия и сейчас определяется жизнью Православия в России. И при том свобода богословской мысли; свобода высокого профессионализма, глубокого владения и историческими реалиями, и богословскими понятиями, богословием отцов прежде всего; свобода понимания классической христианской и даже нехристианской современной культуры. Эти отличительные черты делали отца Иоанна исключительным явлением современной нашей жизни.

Наконец, митрополит Антоний (Блюм). Его известные книги — «Школа молитвы» и многие другие обращены к современному, часто нецерковному человеку. Это духовный пастырь, обращенный к неправославному миру. Последний период его жизни — это Англия. То место, которое сейчас занимает Православие в Англии, во многом обязано Владыке Антонию. С конца 70-х годов его знает вся Англия, и знает уважительно. Это нужно было заслужить. Несмотря на блестящее образование, он ученым богословом никогда не был, но всегда был практиком. Кроме образования, ему дан дар проповедничества и пастырства.

Были и многие другие священники и миряне; их достаточно много, и их должно знать, потому что мы многим им обязаны. В эпоху, когда и богословие, и пастырство было в состоянии молчания, когда никаких необходимых для научной и богословской жизни контактов у нас не было, они многое сохранили. И нам сейчас необходимо пользоваться и тем опытом, и тем наследием, которое они оставили для того, чтобы выработать наше отношение к современному миру.

МИССИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XX ВЕКЕ

Конец XIX — начало XX веков были отмечены активным развитием внутренней миссии. Проходили Всероссийские миссионерские съезды, которые носили в основном антисектантский и антираскольнический характер. Была сформулирована «идея органической миссии», состоявшая в трех способах миссии: самим верующим народом, приходскими пастырями, специальным миссионерами. Большое внимание уделялось не только вопросам изучения Священного

Писания, но и вопросам нравственности в народе, благотворительности, личному примеру прихожан и духовенства.

17 апреля 1905 года был издан «Указ об укреплении веротерпимости», который разрешал переход в другие исповедания, а также иноверческую проповедь. Это дало толчок к корректировке привычных форм миссии. Среди сторонников этого указа было много духовенства, в том числе архиепископ Томский Макарий (Невский), известный алтайский миссионер, протоиерей Иоанн Восторгов, многие архиереи и миссионеры. Были и противники, как, например, митрополит Антоний (Храповицкий).

Миссионерство обрело все более системный характер — во многих епархиях проводились миссионерские съезды, открывались миссионерские курсы, появлялись штатные миссионеры. Однако было уже поздно, — начавшаяся Первая Мировая война, а затем две революции, привели к новому этапу жизни в России и новому статусу Русской Православной Церкви в стране.

Можно ли видеть миссионерство в жизни Русской Церкви советского периода? Было ли оно вообще? Были очевидные формы — открытые диспуты в Москве, Петербурге, других городах по вопросам веры, где выступали Луначарский и другие, а со сто-

СВЯТИТЕЛЬ МАКАРИЙ (НЕВСКИЙ)

роны Церкви выступал о. Николай Чепурин. Память об этих диспутах сохранилась до сих пор. Под главенством Губельмана (Емельяна Ярославского) действовал Союз воинствующих безбожников, который насчитывал до 5 млн. человек; это был особый комсомол, направленный против Церкви.

Коммунистическая партия и Советское государство постоянно строили планы уничтожения Церкви в течение всей советской истории, а не только в «безбожные пятилетки».

Советская пропаганда в период разнузданности против Церкви зиждилась на трех китах:

- недобросовестности атеистических лекторов и агитаторов;
- невежестве слушающих;
- у тех, кто мог ответить достойно, был крепко зажат рот.

Как жили в то время, можно представить из воспоминаний, например, св. Луки (Войно-Ясенецкого). Биография этого человека передает дух того времени, времени мученичества. Автобиография профессора, лауреата Сталинской премии святителя Луки начинается словами: «О Мати моя, поруганная, презираемая Мати, святая Церковь Христова. Ты сияла светом правды и любви, а ныне, что с тобой? Тысячи храмов твоих по лицу земли русской разрушено и уничтожено, а другие осквернены, обращены в овощные хранилища и только немногие сохранились. На местах прекрасных Кафедральных Соборов гладко вымощенные площадки...». Этот подвиг был действенный. О том порыве, который тогда был, рассказывает следующий пример. Члены актива храма, который закрывался, шли под суд. Среди тех, кто предстанет перед судом, молодежь 18-25 лет. Одна девушка ждала со страхом этого суда, она боялась только одного — у нее отец известный хирург Мартынов, и судьбы из-за этого имени побоятся осудить ее и дать ей срок. Так миссионерствовала Православная Церковь в те годы. В начале 20-х годов эшелоны шли на восток, на север с пением церковных песнопений. Это было подлинное свидетельство о Христе.

Другой пример миссионерства. Как только объявили, что введены «двадцатки» (1929 г.), и священ-

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ

ник говорил с амвона, что наступает трудное время, те, кто хотят защитить Церковь, могут записаться в «двадцатку», но это может иметь трудные последствия. Аспирант Московского Университета тут же записался в «двадцатку», а через месяц его посадили в тюрьму, пообещав, что он никогда не будет ученым. Вопреки всему молодой человек стал крупным ученым после всех ссылок.

Однако, малоцерковной молодежи, да и не только ей, трудно было устоять перед натиском «созидающей» программы построения коммунизма.

В следующие годы эшелоны на север и восток шли уже без церковных песнопений.

Чтобы представить себе то время, можно обратиться к более свободному послевоенному времени 50-х годов. Православная Церковь, казалось бы, уже была относительно свободна, православная интеллигенция — в почете. На одном из приемов в Кремлевском Дворце присутствуют Святейший Патриарх Алексий, митрополит Николай (Ярушкевич), некоторые иерархи и представители православной интеллигенции — дирижер Голованов, П. Корин, и др. Когда пришло время произнести тост, Голованов его начал так: «Мы, представители православной интеллигенции, горячо благодарим партию, правительство и лично тов. Сталина за возможность... и т. д.». Вот все, что мож-

но было сказать. В это время полноценная проповедь и духовное просвещение оставались почти только в семьях.

Проповеди о. Всеволода Шпиллера в Николо-Кузнецком храме собирали огромное количество интеллигентных людей, и периодически возникали трудности, которые грозили самыми тяжелыми последствиями. Только связь с Болгарией, и ее заступничество спасали его. В те же годы за активную пастырскую деятельность в тюрьмы попали о. Иоанн Крестьянкин и многие другие.

Интересна история взаимодействия Православной Церкви с Русским христианским студенческим движением, которое в начале века находилось в основном в руках баптистов, и было мишенью для наших лучших миссионеров. Это движение занималось изучением Священного Писания и проповедью Евангелия. В первые годы революции кружки ОХСД очень многим помогли, поскольку оказалось, что русская студенческая дореволюционная среда совершенно не знала православия и Церкви, не знала Евангелия. Очень многие прошли через эти кружки и пришли к православию.

Еще до окончания Великой Отечественной войны Церковь начала заниматься врачеванием внешних и внутренних расколов, произошедших в послереволюционные и военные годы. В лоно Русской Православной Церкви стали возвращаться «непоминающие», те, кто был против позиции патриарха Сергия, изложенной в «Декларации 1927 года», была преодолена эстонская «схизма», после Львовского Собора 1946 года с Церковью воссоединились миллионы верующих и тысячи священнослужителей, состоявших в униатском расколе.

Даровалась автономия Чешской, Польской Церквям, признана автономия Финляндской Церкви, возобновилось общение с Болгарской Церковью. Многие отделившиеся эмигрантские общины стали возвращаться под омофор Московского Патриархата.

После образования в 1946 году Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС), Русская Церковь смогла вести активную деятельность как внутри, так и за пределами СССР. Внутри СССР открывались новые приходы, особенно на территории Украины и Белоруссии — за три года было открыто почти 4000 приходов, и их стало к 1949 году 14477 (в 1916 году было около 49000), открывались духовные образовательные учреждения. Правда, не стоит забывать, что при этом репрессии против духовенства не прекращались — продолжались аресты и ссылки, и во-

МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ (ЯРУШЕВИЧ)

МИТРОПОЛИТ НИКОДИМ (РОТОВ)

общее взаимоотношения Церкви с органами безопасности регулировались последними в зависимости от имевшихся у них на данный момент задач.

Налаживались контакты с другими Поместными Церквями. Стоявший во главе ОВЦС митрополит Николай (Ярушевич) посетил с визитами многие страны Европы и Ближнего Востока.

В 1956 году впервые после восстановления патриаршества была издана Библия на русском языке.

В 1958 году началась новая волна гонений на Церковь: закрывались храмы, активизировалась атеистическая пропаганда, экономическое давление, под давлением властей за этот период около 200 священнослужителей сняли сан и отреклись от Бога, некоторые включились в атеистическую пропаганду¹.

¹ Наиболее активным в этом оказался изверженный из сана за второй брак протоиерей Александр Осипов, профессор Ленинградской Духовной академии, активно публиковавшийся в газетах и выступавший с лекциями. Игумен Никон (Воробьев) так пишет о нем в одном из своих писем: «Ты, конечно, прочитал статью в «Правде» за 5.12 ... Этот несчастный показал себя в своей статье таким нравственным ничтожеством (главное, не замечая того, что статья производит на читателя действие обратное тому, чего хотел автор). Он и сам не оправдался и религии не повредил, а показал, что Господь обнаруживает в свое время скрытых Иуд и выкидывает их из Церкви. Обратил ли ты внимание, что в разделе о молитве перед словом «богослужение» стоят три точки. Я не сомневаюсь, что здесь было какое-то пакостное слово вроде «молитвенное словоблудие». Даже редакция не сочла

Противодействие верующим уже не было кровавым, духовенство и верующих осуждали по экономическим статьям, лишали работы, исключали из ВУЗов, лишали родительских прав, ставили психиатрические диагнозы. В Московской епархии за 1959-1963 годы было закрыто более половины церквей. Патриарх Алексей I и митрополит Николай своими публичными выступлениями, проповедями, отказом участвовать в дипломатических приемах и ряде официальных мероприятий, как могли, противостояли этой новой волне, в результате чего, под давлением властей, митрополит Николай вынужден был покинуть

возможным напечатать его. Дух, водивший его пером, всю свою злобу излил главным образом на богослужение и на молитву Иисусову... Несчастный Александр своими словами о молитве показал, что он никогда, ни разу не помолился, а следовательно, никогда и не верил в Бога. Он и отрекается не от Бога, не от Христианства, а отрекается от того представления о религии и Боге, которое он имел. Самое отречение его не есть результат искренних сомнений, искания. Нет. Слишком ничтожны указанные им самим причины отречения. Видно, что он человек практичный, человек мира сего. Пока положение было более или менее прочно, пока можно было получать изрядный оклад – он маскировался под верующего, целовал руки архиереев, презираемых им, и «готовил юношей к пастырской деятельности». Когда же положение его стало колебаться, то он решил обеспечить себе твердое положение на другом фронте. Пока могут использовать его отречение и за это принять к себе, он поспешил это сделать, пока не поздно... Не было у Александра искренности до отречения, нет ее и в отречении. Он – психологический «Юрод», построивший здание на песке...»

МИТРОПОЛИТ ЮВЕНАЛИЙ (ПОЯРКОВ)

пост главы ОВЦС. С 1960 года ОВЦС возглавил будущий митрополит, а тогда епископ Никодим (Ротов).

Подвижническими трудами владыки Никодима голос православия стал активно звучать в мире. Используя возможность внешнего свидетельства о православии перед лицом мировой общественности, приснопамятный митрополит Никодим не только проповедовал и являл миру основы православной веры, но и использовал эту внешнюю миссию для защиты Русской Православной Церкви внутри Советского государства.

Во внешней деятельности ОВЦС в это время участвует в межхристианском диалоге, во Всемирном совете церквей, а также во Всеправославных совещаниях 1960-х годов. В рамках Всемирного совета церквей представители Русской Православной Церкви участвовали в консультациях с богословами нехалкидонских церквей.

Русская Церковь, ограниченная в своих правах внутри государства, пыталась нести слово Божие на тех территориях, где когда-то оно проповедовалось русскими миссионерами.

В 1967-1970 годах епископ Ювеналий (Поярков) окормляет приходы Японского благочиния, совершает поездки по стране, проповедует слово Божие, занимается устройением церковной жизни, которое в Японии завершилось дарованием Русской Православной Церкви в 1970 году автономии Японской Православной Церкви и созданием Патриаршего подворья в Токио.

Поместный Собор 1971 года изменяет Устав с точки зрения управления приходом — духовенство получает право управления на приходе.

К началу 1970-х годов антицерковная деятельность государства постепенно теряет силу, уступая место возрождению роли Церкви в культуре, в сознании людей. К концу десятилетия значительно увеличивается количество и образовательный уровень желающих поступать в духовные семинарии.

В 1972 году ОВЦС возглавляет митрополит Ювеналий (Поярков).

Подобно своему духовному наставнику, митрополиту Никодиму, митрополит Ювеналий полагал много сил и времени на свидетельство о православной вере, его участие миротворческой деятельности способствовало защите Церкви от притеснений внутри страны, потому что оно давало возможность не только заявлять о церковной позиции в деле миротворчества, но и поддерживать прямое общение с иностранными политиками, в том числе с руководством зарубежных стран. Вспомним, например, как в Советский Союз приезжал первый президент Кипра Архиепископ Макарий, который был не только светским лидером, но и Предстоятелем Кипрской Православной Церкви. В ходе своего визита он встречался с руководством советского государства, но тогда же прошли его встречи и со священноначалием Московского Патриархата. И такие моменты были очень важны для Церкви, потому что подчеркивали ее статус.

Сам Владыка об этом времени говорит так: «... Начался период активного участия в сфере внешнецерковных связей. Я чувствовал особую ответственность и за родную Церковь, и за Святое Православие. Внутри страны положение Церкви было нелегким, а на международной арене наступил период активного осмысления и дискуссий между братскими Православными Церквями их роли в современном мире. И в эти годы я всегда чувствовал себя, как на фронте».

Владыка Ювеналий возглавлял отдел девять лет. Будучи талантливым организатором, он смог усовершенствовать работу отдела. В эти годы ОВЦС принимал самое активное участие в различных межхристианских, межрелигиозных и общественных форумах, неизменно способствуя укреплению авторитета Русской Православной Церкви.

Вплоть до конца 1980-х годов власть видела в Церкви идеологического противника, не разрешая ей вести благотворительную, социальную и просветительскую деятельность.

Миротворческая и межхристианская деятельность

развивалась и при преемнике митрополита Ювеналия — митрополите Филарете (Вахромееве). Он стал председателем Отдела в 1981 году. При нем продолжился ряд богословских диалогов, в том числе, с Римско-Католической Церковью, с древними Восточными Церквями и некоторыми протестантскими деноминациями.

Кроме того, в 1980-е годы Церковь начала готовиться к 1000-летию Крещения Руси. Поначалу предполагалось, что это будет узко церковный праздник, но он стал общенародным, совпав со временем постепенного распада коммунистической идеологии и советской системы. Именно 1988 год стал поворотным пунктом в истории нашей Церкви. С этого года мы отсчитываем возрождение церковной жизни, которое продолжается и поныне. И если сначала многим казалось, что власти ограничатся открытием одного-двух монастырей и нескольких храмов лишь для того, чтобы улучшить свой имидж, то после юбилея всем стало понятно, что период гонений на Церковь завершился. Многотысячные крестные ходы, официальные визиты делегаций Поместных Церквей, всеобщий духовный подъем, показали, что государственная политика не смогла за десятилетия гонений убить веру в русском народе.

Но, конечно, кардинальные сдвиги в судьбе Церкви и в судьбе Отдела наступили именно тогда, когда Отдел возглавил митрополит Кирилл.

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ (ГУНДЯЕВ)

Это был 1989 год — время, когда последние месяцы доживал Советский Союз, и когда у Церкви открылись новые возможности. Тогда ОВЦС стал тем интеллектуальным центром, который разрабатывал все основные направления внешней и, в значительной степени, внутренней политики Церкви. В недрах Отдела была написана Социальная концепция Русской Православной Церкви, модель взаимоотношений между Церковью и государством, которая существует сегодня, была задумана и осуществлена силами именно этого ведомства, которое включало в себя ту деятельность, которую ведут сейчас самостоятельные Синодальные отделы: Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества, Отдел религиозного образования и катехизации, Управление по делам загранучреждений и целый ряд других начинались здесь.

Митрополит Кирилл проводил колоссальную работу в сфере межхристианских и межрелигиозных связей, в рамках диалогов между Православными Церквями, которые не всегда были легкими, потому что на постсоветском пространстве не раз возникали очень трудные ситуации, например, в Молдавии в 1992-м году, в Эстонии в 1996-м году. В начале 1990-х годов обострилась ситуация на Украине, что привело к трагическому расколу, инициированному бывшим митрополитом Киевским Филаретом (Денисенко). На одном из Архиерейских Соборов, когда митрополит Филарет (Денисенко) попытался увести за собой весь украинский епископат, чтобы тем самым разделить Церковь, именно митрополит Кирилл обратился к уже начавшим вставать украинским архиереям с пламенным призывом вернуться и остаться. И таких драматичных моментов было очень много.

Помимо деятельности по защите интересов Церкви в межправославных, межхристианских, межрелигиозных диалогах митрополит Кирилл также вел очень важную и ответственную работу по собиранию Русского мира. Огромное внимание он уделял контактам с Зарубежной Церковью. Многолетний диалог завершился подписанием в мае 2007 года Акта о каноническом общении между Церковью в рассеянии и Церковью в Отечестве. Таким образом, был положен конец многолетнему разделению, возникшему по политическим причинам вскоре после революции 1917 года. В годы председательства владыки Кирилла существенно расширился спектр межхристианских и межрелигиозных контактов, были созданы такие организации, как Христианский межконфессиональный консультативный комитет стран СНГ и Балтии, Межрелигиозный совет России, Межрелигиозный совет СНГ.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕШНЕЙ МИССИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

С назначением в 2009 году на должность председателя ОВЦС митрополита Илариона (Алфеева) продолжается общение с Поместными Православными Церквами, участие в межхристианских и межрелигиозных контактах, диалог с дальним зарубежьем.

Сегодня Церковь динамично развивается и в России, в других странах постсоветского пространства, но возникают различные угрозы единству Церкви, ее целостности. Многонациональный характер Церкви требует постоянной поддержки, постоянного идеологического обоснования, а самое главное, надо работать над тем, чтобы не рвались те связи, которые устанавливались веками.

В отношениях с инославием в последнее время наметились две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, в среде христиан, прежде всего протестантов, наблюдается распространение либеральных идей, которые ведут к эрозии христианского учения, размыванию абсолютных нравственных ориентиров, к общему нравственному релятивизму. В то же время мы видим, что многие инославные христиане остаются верными библейским, евангельским заповедям перед вызовом современности. Русская Православная Церковь нацелена на «стратегический альянс», который должны сформировать все традиционно мыслящие христиане, чтобы вместе противостоять воинствующему секуляризму. Среди союзников по этому «альянсу» можно назвать католиков, верующих древних Восточных Церквей (в частности Армянской Апостольской), часть англикан, представителей некоторых протестантских общин.

В настоящее время Русская Церковь в лице ОВЦС развивает регулярные контакты с компетентными международными организациями, привлекая внимание мировой общественности к проблеме христианофобии, приобретающей системный характер в ряде регионов нашей планеты. Недавно одна из неправительственных организаций опубликовала статистические данные, в соответствии с которыми каждые пять минут в мире умирает за свою веру христианин. Конечно, мы не можем оставаться в стороне от этой проблемы и должны по мере наших сил помогать гонимым братьям во Христе.

Также осуществляется попечение о соотечественниках, живущих в странах дальнего зарубежья. Ко-

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН (АЛФЕЕВ)

нечно, речь в данном случае идет не только о русских или россиянах, это представители всех народов, исторически связанных со Святой Русью. Карту зарубежных приходов Русской Православной Церкви можно увидеть здесь: <http://karta.patriarchia.ru/>. Список приходов, относящихся к РПЦЗ можно увидеть здесь: <http://directory.stinnocentpress.com/rindex.cgi#>.

Русская Православная Церковь активно присутствует на международной арене. Прежде всего, целью этого присутствия является свидетельство о красоте Православия, о той истине, которая неповрежденно хранится в Православной Церкви — по сути дела, это миссионерское свидетельство. Например, выступления на межхристианских форумах, свидетельствуя о том, о чем учит Православная Церковь, очень часто оказываются первой встречей с Православием для человека или целых групп людей.

Надо всегда помнить, что лишь следуя отеческому Преданию, мы сможем исполнить возложенное на нас послушание и послужить благу Матери-Церкви. Впереди предстоит еще много трудов по возрождению храмов и человеческих душ, и эта работа не закончена до сих пор.

2. МИССИОЛОГИЯ

Цели и задачи православной миссии. Библейские и богословские основания миссионерского служения.

Определение миссионерского служения. Отличие миссии от катехизации. Цели и задачи миссионерского служения. Новый Завет о миссионерстве, призвании каждого члена Церкви к миссии. Место миссионерского служения в жизни Церкви. Православное богословие о миссионерстве.

Термин «миссия» происходит от латинского глагола *mittere* в значении «посылать, отправлять» и означает «задачу, поручение». Первыми христианскими миссионерами были апостолы (букв. «посланники»), исполнявшие данную им Самим Господом и Спасителем Иисусом Христом заповедь: *«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать их все, что Я повелел вам»* (Мф. 28:19-20).

Миссия всегда составляла главнейшую из обязанностей людей Церкви как исполнение заповеди Господа Своим ученикам.

В Символе веры Церковь именуется Апостольской, что указывает не только на апостольское преемство веры и рукоположений, но и на призвание Церкви всегда проповедовать христианскую истину. Таким образом, миссия присуща самой природе Церкви: христианская Церковь есть Церковь миссионерская. Она непрерывно растёт как единосущная той Церкви, которая родилась в День Пятидесятницы, когда крестилось *«душ около трех тысяч»* (Деян. 2:41).

Богословское понимание православной миссии основывается на её тринитарном измерении: источник миссии — в Пресвятой Троице, Которая выражает Себя через послание Иисуса Христа Отцом и ниспосланием на апостолов Святого Духа (Ин. 20:21-22). Послание Иисуса Христа включено в план Домостроительства нашего спасения, *«ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»* (Ин. 3:16).

Православная миссия имеет пред собой задачу не только научения просвещаемых народов вероучительным истинам, воспитания христианского образа жизни, — главным образом она нацелена на приобщение человека к опыту Богообщения посредством личного участия человека в евхаристической жизни Церкви.

Православное понимание миссии предполагает, что вселенская миссия является эсхатологическим событием, когда Евангелие будет проповедано *«до скон-*

чания века» (Мф. 28:20). Именно эта эсхатологическая перспектива определяет правильное взаимоотношение между миссией и национальной культурой, ведь целью миссии всегда остается преобразование всего космоса — человечества и природы, по слову апостола Павла, *«да будет Бог все во всем»* (1 Кор.15:28). Поэтому миссия состоит в том, чтобы приближаться к миру, освящать и обновлять его, вкладывать новое содержание в привычный образ жизни, принимать местные культуры и способы их выражения, не противоречащие христианской вере, преобразуя их в средства спасения.

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

В течение истории изменялись формы и методы миссионерской работы, в результате чего возникли понятия **внешней миссии** и **внутренней миссии**.

Различие внешней и внутренней миссии связано с различием адресатов миссионерского служения Церкви, а также условий, в которых она осуществляется.

Внутренняя миссия обращена к членам Церкви, включая тех, кто крещен, но недостаточно просвещен в православной вере, не имеет опыта участия в таинственной жизни Церкви, и служит духовному возрастанию ее членов. Неотъемлемой частью этой миссии является катехизация и религиозное образование.

Внешняя миссия обращена к тем, кто находится вне Церкви. Адресатом внешней миссии Церкви являются приверженцы различных верований и носители разных мировоззрений — как религиозных, так и нерелигиозных (светских). Результатом ее является приобщение новых членов к Церкви и, как следствие, создание церковных общин или вовлечение новообращенных членов в жизнь уже существующих общин.

Долгое время внешняя миссия Церкви представляла собой прямую проповедь Евангелия нехристианским народам. Следуя словам Спасителя, Церковь с самого начала своего существования проповедовала Евангелие всем *«дальним и ближним»* (Еф. 2:17), и эта проповедь исторически привела к возникновению всех существующих Поместных Церквей.

Благодаря миссионерской деятельности Русской Церкви Православие утвердилось среди многих племен и народов, проживающих на ее канонической территории. До 1917 года наша Церковь осуществляла свою внешнюю миссию среди нехристианских народов Российской Империи на территории Сибири и Дальнего

Востока, а также за пределами Российской Империи, в частности, в Японии, Китае, Корее, Северной Америке.

Проповедь русских миссионеров сопровождалась созданием церковных общин из числа новообращенных, активной переводческой деятельностью, строительством храмов и монастырей, устройством духовных училищ, школ, библиотек, лечебниц и ремесленных мастерских. Ярким примером остается Японская миссия, являющаяся плодом миссионерских усилий святителя Николая Японского: начавшись с одного храма при русском дипломатическом представительстве, она выросла в Автономную Японскую Православную Церковь, продолжающую и поныне спасительное дело проповеди в своей стране.

Результатом многолетних подвижнических трудов русских миссионеров в Китае и Америке стало создание Китайской Автономной Церкви, возрождающейся после тяжелых лет «культурной революции», и Православной Церкви в Америке, получившей автокефалию от Русской Православной Церкви в 1970 году.

До революционных событий 1917 года внешняя миссия проводилась Русской Церковью масштабно и организованно, но во время атеистических гонений XX века эта деятельность в прежних формах стала невозможной. Она сохранила свою частичную организацию только в церковном Зарубежье, а в Советском Союзе сводилась к индивидуальному свидетельству со стороны священнослужителей и мирян, нередко сопровождавшемуся исповедничеством и даже мученичеством. Масштабная миссия Церкви стала возможной только после обретения ею свободы.

Миссия как прямая проповедь поныне остается основным призванием Церкви — там, где это возможно и уместно. Однако сегодня помимо прямой миссии особое значение приобрело то, что условно можно назвать «миссией присутствия», то есть свидетельство о Евангелии не прямо, а опосредованно — через выражение православной позиции в разных областях общественной и культурной жизни стран, в которых живут представители нашей Церкви. Следует различать следующие формы миссии присутствия:

Информационная — распространение знаний об истории христианства, о Православной Церкви, о культурах православных народов, донесение позиций Церкви по широкому кругу вопросов с помощью средств массовой информации (печатные издания, теле- и радиоканалы, Интернет) до общества, в том числе через участие представителей Церкви в общественной дискуссии.

Культурная — участие официальных представите-

лей Церкви, а также отдельных священнослужителей и мирян в культурной деятельности с целью осуществления православного свидетельства.

Социальная — свидетельство о Христе через добродетели, социальное служение, дела милосердия, помощь бедным и обездоленным, согласно евангельскому призыву: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

Личная — свидетельство православных христиан словом и делом о своей вере, своем духовном опыте и христианских ценностях.

Церковь призывает к свободе вероисповедания и учит своих членов уважению и любви к любому человеку, каких бы религиозных взглядов он ни придерживался. Сохраняя верность Евангелию, Церковь ищет такие формы миссии присутствия, которые наиболее уместны в том или ином политическом, общественном, культурном и религиозном контекстах.

Миссия должна приводить человека в Церковь, к Богу. Затем следует этап **оглашения**, наставления в основах веры, который подводит человека к Крещению.

Под **катехизацией** понимается наставление в вере людей, уже пришедших в Церковь и желающих узнать больше. Катехизация начиналась после Крещения и рассматривалась как введение нового члена Церкви в таинственную жизнь Церкви.

Современное состояние общества и особенности миссионерского служения в Московской епархии, приводят нас к необходимости несколько иначе взглянуть на проблему миссии и катехизации, а именно не разделять их, а объединить, назвав просвещением. Можно с уверенностью сказать, что большинство жителей Подмосковья являются крещеными людьми, однако непросвещенными. Уровень знаний Священного Писания, житий святых, святоотеческого наследия, богослужения, истории Церкви и истории Русской Церкви находятся практически на нулевом уровне, очень небольшой процент жителей регулярно приступает к таинствам Исповеди и Причастия. И вера людей от этого тоже страдает — она смешивается с оккультными понятиями, сектантскими взглядами, то есть происходит то, что называется синкретизмом — смешением разнородного и несопоставимого.

Просвещение людей крещеных, но далеких от Церкви, можно назвать основной целью миссионерской деятельности в Московской епархии.

Помимо этого целями будут являться противодействие сектантам и раскольникам и свидетельство неверующим людям.

3. ВНУТРИПРИХОДСКАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В данном разделе мы рассмотрим те возможности, которые можно использовать для просветительской деятельности внутри территории храма как для прихожан, так и для заходящих в храм людей. Надо понимать, что деление на внутри- и внеприходскую деятельность несколько условное, поскольку нет возможности и необходимости четко их разделять. Например, паломничество в основном является средством просвещения прихожан, но одновременно, к группе могут примкнуть люди, которые с таких поездок начнут свой путь воцерковления.

Внутриприходская просветительская деятельность может затрагивать следующие категории людей:

Прихожане. Данная категория более всего нам известна и знакома. Прихожане бывают регулярными, редкими и праздничными.

Регулярные — люди, постоянно бывающие в храме, раз в неделю или чуть реже;

Редкие — люди, бывающие в храме в среднем раз в 1-2 месяца,

Праздничные — те, кто приходит в праздники (не только на Рождество, Крещение и Пасху).

Стоит заметить, что даже регулярные прихожане далеко не всегда смогут богословски корректно ответить, почему же они ходят в храм и живут церковной жизнью, исповедуются и причащаются. И если внутри Церкви мы понимаем, зачем и почему они это делают, то для людей, внешних по отношению к Церкви, любой верующий человек может стать его мостиком в храм. И хорошо, чтобы мостик этот был крепким и не шатался, и не проваливался.

Приходящие в храм. Человек, идущий в храм, уже этим выказывает свое расположение к вере. Для него, скорее всего, уже найден ответ на вопросы, «Есть ли Бог?», «Почему именно православие?» и т.д. И даже если рационально эти ответы не сформулированы, они не требуют немедленного разрешения, хотя более осознанный ответ на эти вопросы — тоже наша зона ответственности.

Даже если человек зашел в храм «поставить свечку», — он уже наш прихожанин, и здесь уже наша помощь, подсказка, доброе отношение, являются просветительской деятельностью. И уже здесь на нас лежит большая ответственность, ведь как часто приходится слышать от людей, негативно настроенных

к Церкви, что этот негатив появился именно тогда, когда человек пришел в храм как в последнюю отдушину, с обнаженной и усталой душой, желая помолиться и как-то исправиться. Но получил в нее плевков вроде грубого «не так свечку ставишь», «туда не ходи, здесь не крестись», «почему пришел в шортах, почему пришла без платка» и т.д. и т.п. Или увидел недостойное поведение церковно- или священнослужителей, и через это отвратился от Церкви.

Бывают, конечно, и завышенные, и очень странные ожидания людей от священников и прихожан, но даже они показывают нам, с какой чуткостью стоит относиться к каждому человеку, пришедшему в храм.

Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы; и на имя Его будут уповать народы (Мф. 12:18-21).

Помимо богослужений, таинств, духовной жизни прихода и прихожан, что является основой, существуют также многочисленные формы внутриприходской просветительской деятельности и опыт, которым можно поделиться. Некоторые формы мы затронем в данной брошюре.

Где-то мы будем давать конкретные рекомендации, где-то, если вопрос требует более серьезной проработки, будем отправлять вас к конкретным источникам или работам.

Просветительская работа с прихожанами может быть более или менее системной.

Выделим несколько ее направлений:

- Церковно-приходские школы (воскресные) для детей и для взрослых,
- Православные гимназии и школы,
- Просветительские беседы различной тематики,
- Приходские библиотеки,
- Киноклубы,
- Паломничества,
- Летние лагеря,
- Миссионерские богослужения.

Важно, чтобы данная работа не велась исключительно силами духовенства, необходимо активнее привлекать к ней мирян.

Участие мирян в просветительской деятельности будет стимулировать и их потребность как в самообразовании, так и в более системном обучении. Для этого в епархии созданы Миссионерско-катехизаторские курсы и Библейско-богословские курсы имени преподобного Сергия Радонежского, о чем можно прочитать в разделе 4 настоящей брошюры «Епархиальная просветительская деятельность».

3.1. ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ (ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИЕ ШКОЛЫ)

Одним из важнейших приходских начинаний, способствующих созиданию храма как просветительского и миссионерского центра, являются приходские воскресные школы. Именно в них особо совершается воспитательная миссия (воцерковление) паствы, при этом необходимым элементом воскресной школы является должность педагога — катехизатора, прошедшего специальную подготовку и осуществляющего руководство воскресной школой. Деятельность воскресных школ регламентируется и направляется Отделом по образованию и катехизации Московской епархии.

При воскресных школах можно организовывать различные кружки и секции, взрослые группы, клубы по интересам и т. д.

Церковно-приходская школа, или воскресная школа — есть систематическая деятельность прихода по воцерковлению и церковному воспитанию детей и взрослых.

В Московской епархии накоплен значительный опыт организации ЦПШ. С этим опытом можно познакомиться посетив известные ЦПШ, в которых накоплен значительный опыт работы. На сайте отдела www.eorok.ru в разделе «Воскресные школы» приведен список крупных ЦПШ по каждому благочинию Московской епархии.

По своему статусу ЦПШ не является негосударственным образовательным учреждением. Поэтому ЦПШ не имеет юридического лица и не проходит процедуры государственного лицензирования и аккредитации.

Вместе с тем, если ЦПШ занимается деятельностью аналогичной учреждениям светского дополнительного образования, она может стремиться к получению соответствующего статуса со стороны государства, если руководство ЦПШ считает это нужным.

Деятельность ЦПШ осуществляется по благословению и под руководством настоятеля монастыря или прихода. Настоятель несет полную ответственность за деятельность ЦПШ.

Так как задача ЦПШ — воцерковление прихожан, то формы деятельности могут быть разными и зависящими от возможностей прихода. Главное — это привести людей к Богу.

Желательно, чтобы внутри прихода статус ЦПШ был высоким. Если деятельность прихода ориентирована на воспитание и церковное образование своих новых членов, то можно надеяться на добрый результат. И наоборот, отсутствие у клира и прихожан внимания и поддержки приводит к формализму и отталкивает людей от Церкви.

Желающий создать ЦПШ должен продумать и решить ряд вопросов:

Первое — должна быть составлена и осмыслена концепция деятельности школы. Подробную консультацию по этому вопросу можно получить в Епархиальном отделе религиозного образования и катехизации и Методическом кабинете при Отделе.

Второе — это преподаватели.

Третье — программа обучения и деятельности. Четвертое — ученики.

Решение второго, третьего и четвертого вопросов тесно связано. Потому что у каждого прихода свои исходные условия и свои возможности.

Согласно определению Архиерейского собора в штат каждого прихода должна быть введена оплачиваемая должность педагога. На первом этапе — в штат крупных приходов, а далее, в штат всех приходов.

Преподавателями ЦПШ могут быть священнослужители, алтарники, певчие, прихожане. Необходимые условия: личное желание, благословение настоятеля, благочестивая христианская жизнь, желание учить и, если нет педагогического опыта, самому учиться своему делу. Получить необходимые знания можно обучаясь в церковных учебных заведениях Москвы, дающих высшее образование (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Российский православный университет). В Московской епархии организованы Миссионерско-катехизаторские курсы со сроком обучения 2 года, а также Библейско-богословские курсы имени преподобного Сергия Радонежского. Можно заниматься самообразованием.

Помочь с программами обучения и деятельности могут в Методическом кабинете при Епархиальном отделе религиозного образования и катехизации. Там же посоветуют и необходимую литературу, и наглядные пособия, помогут советом.

Как классический пример ЦПШ, в которой успешно организована и проводится обширная образовательная программа для детей, рассчитанная на несколько

лет, — ЦПШ при Троицком соборе г. Подольска.

В ЦПШ могут быть взрослые и детские группы. Во взрослой группе ЦПШ могут учиться как постоянные прихожане, так и все желающие. То же касается и детей.

Пятый вопрос — это материально-техническая база и финансирование. Обычно ЦПШ является бесплатной для учеников. Труд педагогов в ЦПШ может быть и благотворительным, а может и оплачиваться. В этом отношении настоятель должен руководствоваться указаниями священноначалия, сформулированными в определениях последнего Архиерейского собора и в указаниях Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Преподавание может вестись в любых помещениях храма. Понятно, что, если храм бедный, то и условия обучения могут быть скромными. Если есть возможность, то необходимо организовывать помещения для преподавания, ориентируясь, по возможности, на стандартные образовательные нормы, принятые для светских школ.

Опыт показывает, что наиболее успешны те ЦПШ, где преподавание предметов сочетается с какой-либо деятельностью.

В первую очередь учащихся можно и нужно привлекать к участию в богослужении. Мальчики могут пономарить в алтаре, девочки исполнять послушание церковниц. Если есть возможность, можно создать детский хор, который будет участвовать в службе.

Более подробно о создании и организации ЦПШ можно прочитать в статье протоиерея Константина Островского «Как создать и развивать воскресную школу» (http://www.eorok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=64). В Успенском храме г. Красногорска разработана методика «Урок-молебен» (http://krasnogorsk.ortox.ru/urok_-_moleben) с целью привлечения детей к осмысленному участию в богослужении. Данная методика одобрена Синодальным отделом религиозного образования и катехизации.

Вне богослужения для учащихся ЦПШ можно организовывать различные кружки. Для мальчиков особо увлекательны военные и спортивные занятия.

Приход Богоявленского собора г. Ногинска уже много лет организует для детей паломнические туристические походы. Накоплен значительный опыт, с которым полезно познакомиться желающим.

С чего начать? Приведем один пример. Во всяком приходе совершается в воскресенье Божественная Литургия. После Литургии можно священнику и прихожанам собраться в храме или трапезной храма, и за чашкой чая поговорить о насущном. Тематами разговора могут

быть соответствующее событие Церковного календаря, празднуемый святой, Евангелие и апостол, читавшиеся на службе, актуальное событие или проблема из жизни страны (региона, населенного пункта) и т.д. С такого еженедельного общения и может начаться ЦПШ на любом, даже самом бедном сельском приходе.

В настоящее время в Русской Православной Церкви в соответствии с «Положением о деятельности воскресных школ (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации», утвержденным Священным Синодом Русской Православной Церкви 25 декабря 2012 года воскресные школы подразделяются на три типа:

- Воскресная учебно-воспитательная группа;
- Воскресная школа (не имеющая статуса юридического лица являющаяся и структурным подразделением религиозной организации Русской Православной Церкви);
- Центр духовно-нравственного воспитания, являющийся самостоятельным юридическим лицом.

Признаки воскресной учебно-воспитательной группы:

- воскресная учебно-воспитательная группа, как правило, располагается в приспособленном помещении и не имеет отдельных учебных помещений, туалетов и т.д.;
- в воскресной учебно-воспитательной группе количество преподавателей соответствующих требованиям п. 5.4 Стандарта к образованию педагогов менее 1/2 от общего количества преподавателей (без учета священнослужителей);
- в воскресной учебно-воспитательной группе Программа учебно-воспитательной деятельности воскресной школы, учебный план и программы по вероучительным дисциплинам находится в состоянии разработки.

Следует отметить, что соответствие любому из вышеперечисленных признаков определяет статус воскресной школы как — воскресной учебно-воспитательной группы.

Признаки воскресной школы, не имеющей статуса юридического лица:

- наличие собственного помещения или арендуемого помещения с отдельными учебными классами гардеробной и санитарными комнатами;
- наличие в штате не менее 1/2 преподавателей соответствующих требованиям, изложенным в п. 5.4 Стандарта (среднее или высшее богословское образование; среднее или высшее гуманитарное образование с правом преподавания прошедшие катехиза-

торские курсы; начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее образование, прошедшие катехизаторские/богословские курсы, организованные при духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви);

- наличие Программы учебно-воспитательной деятельности и учебного плана и программ по вероучительным дисциплинам.

Следует отметить, что только одновременное соответствие всем пунктам этого перечня определяет статус — воскресная школа, не имеющая статус юридического лица.

Признаки воскресной школы — Центр духовно-нравственного воспитания, имеющей статуса юридического лица:

- наличие всех признаков соответствия статусу — воскресной школы, не имеющей статуса юридического лица;

- наличие статуса юридического лица и документов, подтверждающих прохождение государственного лицензирования, образовательного учреждения дополнительного образования.

Только одновременное соответствие всем пунктам этого перечня определяет статус — воскресная школа, имеющая статус юридического лица — Центр духовно-нравственного воспитания.

Документы по организации воскресных школ (Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации; Положение о деятельности воскресных школ (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации, Типовой Устав частного образовательного учреждения воспитания детей, Краткое руководство для определения типа воскресной школы) можно посмотреть на сайте Синодального отдела религиозного образования и катехизации (<http://otdelro.ru/content/23.html>).

3.2. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ

Семья — это малая церковь, и все описанные в данной брошюре формы просветительской деятельности, так или иначе, направлены на членов семей или на семью целиком.

Важно, чтобы на приходе обращали внимание не только на отдельных людей, но и на семьи целиком. Начало такой работы может быть положено в таинствах Крещения и Брака, затем — сопровождаться регулярной исповедью супругов и их детей.

Помимо этого, на приходе могут быть организова-

ны семейные клубы, где в форме бесед рассматривались бы вопросы воспитания детей, жизни родителей, организовывались бы совместные мероприятия, поездки, походы, кружки и т. д. При таких клубах можно организовывать обмен вещей, колясок, кроваток и т. д., ведь дети быстро вырастают из всего этого.

Дети из неполных семей, а таких сейчас очень много, в таких клубах могли бы получать пример мужского воспитания, поведения.

Интересным можно признать опыт некоторых приходов, когда к Причастию подходят сначала взрослые, а затем уже дети. Это учит детей терпению и правильному отношению к старшим, поскольку в наше время существует некоторый перекоп в воспитании, когда ребенок становится центром семьи и внимания, и через это вырастает эгоцентричным со всеми вытекающими последствиями.

Необходима и помощь родителям малышей, ведь родители, особенно мама, имеют желание побыть на богослужении подольше, спокойно исповедоваться. Силами прихода можно организовать комнату или уголок в храме, где можно было бы занять ребенка на некоторое время — предложить ему порисовать, почитать, поиграть с конструктором и т. д.

3.3. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ БЕСЕДЫ ИЛИ ЛЕКЦИИ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМАТИКИ

Зачастую не все могут регулярно посещать воскресную школу, и не все темы можно уложить в рамки годовой или полугодовой программы. Иногда необходимы беседы антисектантской или антираскольнической тематики, когда в окрестностях храма активизирует деятельность та или иная секта. Иногда беседы привязываются к личности выступающего, когда приглашается известный священник, проповедник или богослов. Бывает, что на приходе есть священник или кто-то из прихожан, являющиеся специалистами в той или иной теме, они могут самостоятельно проводить такие беседы или лекции.

Кто проводит. Беседы могут проводиться как духовенством и сотрудниками храмов, прихожанами, так и приглашенными выступающими.

Место проведения. Если приход располагает соответствующими помещениями, это могут быть помещения при храме, при школе, при домах культуры и в других учреждениях. Даже, наверное, интересно организовывать такие беседы на свежем воздухе: в парках, в летних лагерях и т. д.

Для кого проводить. В первую очередь, это прихожане, которые могут приглашать своих друзей и зна-

комых. И все желающие.

Тематика бесед. Тематика может быть многогранной, как многогранна вся церковная жизнь. Можно заранее задавать тематику бесед и формировать программу, а можно отталкиваться от аудитории. Первый вариант более подходит для бесед или циклом бесед, на которые мы приглашаем всех желающих, интересующихся той или иной тематикой, второй — для бесед, построенных по принципу вопрос-ответ. Во втором случае бывает сложнее собрать людей, поскольку неопределенность темы беседы снижает интерес к ней. Иногда, в случае регулярных встреч, бывает полезно первую встречу посвятить знакомству и ответам на вопросы, а тематику последующих встреч определять совместно с аудиторией.

Тематику бесед можно определять по интересам слушателей или исходя из интересов выступающего. Темы (для бесед после богослужений): жития святых, праздники, святые отцы, комментарии на Евангелие, события церковной жизни или юбилей, события государственных и т.д. Возможны встречи в формате вопросы-ответы. Интересными могут стать для прихожан и их друзей вопросы вечные: смысл жизни, что такое рай, зачем пришел Христос, почему плохо грешить и т.д.

Стиль бесед. Ведущий должен учитывать уровень и возраст аудитории, время дня и много других факторов, понимание которых будет исходить из любви ведущего к слушающим. Не стоит выбирать очень вольный стиль разговора, но и строгость будет излишней.

Как проводить. Надо понимать, что люди, пришедшие на беседу, могут быть очень разно настроенными по отношению к ведущему, в том числе и агрессивно. Здесь могут пригодиться навыки работы в группах: знакомство с аудиторией и рассказ каждого о себе и своих пожеланиях от встречи, участие в беседе помощника ведущего и т.д. Лучше в самом начале договориться о некоторых правилах, которых все будут придерживаться: вход и выход из аудитории, телефонные звонки, когда и как задавать вопросы и т.д.

3.4. КИНОКЛУБЫ

Одной из форм просветительской деятельности на приходе может быть организация киноклуба. В зависимости от тематики фильмов, после просмотра можно организовывать чаепитие и обсуждение увиденного. Некоторые фильмы, например, исторической тематики, можно предварять небольшим рассказом о том периоде или событии, которые описываются в фильме.

Просмотры фильмов и дискуссии могут привлекать

и людей, пока далеких от храма.

Опыт проведения киноклубов, показывает, что чаще всего они являются в большей степени местом встречи и общения, чем просвещения прихожан.

Тематика фильмов может быть различной, например:

- Фильмы православного содержания,
- Мировые кинематографические шедевры,
- Фильмы со сложным смыслом или неоднозначным нравственным выбором.

Важно знать своих прихожан, чтобы правильно выбирать тематику. При этом необходимо учитывать, что у большинства прихожан есть дома телевизор с DVD или компьютер, поэтому формат и тематика киноклуба должны привлекать чем-то особенным. Сейчас выходит на экраны телевизоров и в кинопрокат огромное количество фильмов, большинство из них пустые по смыслу и не очень полезные по содержанию, задача киноклуба — выбирать те, которые заслуживают интереса или дискуссии.

Для желающих создать киноклуб на базе прихода, можно посоветовать статью А.С. Шашковой «Киноклуб как форма воцерковления» (<http://infomissia.ru/2013/08/15/kinoklub-kak-forma-vocerkovleniya/>).

3.5. ПРИХОДСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

Наличие приходской библиотеки является логичным развитием жизни прихода. Зачастую создание такой библиотеки даже не требует особых затрат — у духовенства и прихожан накапливаются книги духовной тематики, ими уже прочитанные, которыми они рады поделиться с другими. Постепенно такая библиотека может пополняться новыми изданиями и сериями книг, например, циклами «Православная энциклопедия», «Библейские комментарии отцов Церкви I-VIII веков», «История Русской Церкви», собраниями сочинений святых отцов.

Библиотека — это возможность для прихожан повышать уровень своих богословских знаний, делиться ими с другими. Для начинающих воцерковление такая библиотека во главе с библиотекарем может стать хорошим подспорьем в духовной жизни.

Могут формироваться и разделы библиотеки с особо ценными книгами, когда, например, настоятель может предоставить в общее пользование часть своей библиотеки.

На базе приходских библиотек можно проводить различные семинары, встречи, выставки.

Организация работы библиотеки тоже может не требовать особых затрат и отдельной штатной единицы — библиотекарем может быть достаточно

образованный прихожанин, катехизатор-миссионер, кто-то из алтарников. Если расположить библиотеку (или ее часть) в храме, за выдачу книг могут отвечать работники свечных лавок, в таком случае библиотека будет работать все время, пока открыт храм.

Интересен пример библиотек, в которых ряд книг можно брать без записи и без обязательства вернуть. Если для серии «Православная энциклопедия» такой принцип вряд ли может быть применен, то для многочисленных брошюр вроде «Помощь в подготовке к исповеди», «первые шаги в храме» и т. д., — вполне.

Пример рубрик приходской библиотеки:

- Священное Писание и толкования,
- Богослужебные книги,
- Святоотеческие труды и размышления о духовной жизни,
- О вере и Церкви,
- О Богослужении,
- О посте,
- Об исповеди и покаянии,
- Как вести себя в храме,
- Если умер близкий человек,
- Жития святых и праведных,
- История Церкви, России,
- Церковное пение и словесность,
- О семейной жизни,
- Детские книги,
- Медицина,
- О сектах,
- Паломничества,
- Молитвословы, акафисты,
- Видео- и аудиотека,
- Разное.

Важно, чтобы существовал входящий контроль приносимых книг, чтобы не получилось так, что в вашей библиотеке будут находиться книги сектантского или сомнительного содержания. Книги должны иметь гриф Издательского совета или благословение архиерея (надо помнить, что книги могут содержать и ложное указание на такое благословение). Лучше избегать книг и брошюр без выходных данных, указания издательства или грифа Издательского совета.

Святейший Патриарх Кирилл отметил не только необходимость приходских библиотек как таковых, но и призвал рассматривать их в качестве духовно-просветительских центров: «Важно, чтобы при крупных городских приходах и монастырях открывались, или активизировали свою деятельность библиотеки. Церковные библиотеки должны быть не только местом, куда люди приходят почитать или поаим-

ствовать книгу, но духовно-просветительскими центрами, при которых организуются группы любителей христианского просвещения, дискуссионные кружки. При правильной постановке дела сюда будут приходить и такие люди, которые, может быть, и на богослужение-то редко ходят. А подобное общение станет для них шагом в сторону Церкви».

Помимо бумажных библиотек, можно информировать прихожан и о хороших электронных библиотеках, для этого можно подготовить небольшую листовку с адресами сайтов и положить ее в доступном месте. С примерами электронных библиотек можно ознакомиться в п.5.3.

3.6. ПАЛОМНИЧЕСТВА

Паломничество — это особая форма поклонения христианским святыням, возможность для верующего человека приложить усилия к познанию, саморазвитию, изучению истории христианства, возможность совершить труд молитвы и благодарности святым, посредством посещения прославленных их именами мест. Паломничества позволяют также объединять прихожан и привлекать новых людей.

Хорошо, чтобы за организацию паломничества отвечал человек, имеющий соответствующий опыт, и сам в такие паломничества отправляющийся в качестве руководителя группы, это позволит избежать многих накладок в поездке.

Лучше всего, когда в поездку едет священник, ему не обязательно быть организатором группы, но он может исповедовать, беседовать с прихожанами, служить молебны. Хорошо, если священник готовится и сможет дополнительно во время поездки раскрыть какую-нибудь тему из истории, богословия, литургики и т. д.

В организации паломничества необходимо учитывать следующее:

1. Транспорт. На чем ехать, комфортность, внутренние переезды или переходы, что делать в дороге.

2. Время. Время отъездов и приездов должно согласовываться с местами и целью паломничества, время в пути, время на сон, свободное время. С одной стороны, хочется успеть все и всюду, а с другой стороны, всенощное бдение и Литургия в одном монастыре будут гораздо более ценны для духовной цели поездки, чем беглое, по 30 минут, посещение нескольких монастырей. Необходимо оставлять время для посещения церковной лавки, подачи записок (записки лучше рекомендовать писать заранее).

3. Места. Обязательно необходимо согласовывать

свое появление с настоятелями или паломническими службами тех мест, которые вы хотите посетить. В крупных монастырях есть специальные паломнические службы, которые подскажут, когда совершаются богослужения, когда можно провести экскурсию, где можно разместиться на ночлег и потрапезничать.

4. Еда и сон. Предусмотреть нормальное питание и ночлег для организатора — половина успеха поездки. Какие бы духовные цели мы перед собой не ставили, человеческая усталость и раздражительность даже нескольких членов группы может сильно испортить ощущения от поездки. Для готовящихся к Причастию необходимо предусмотреть постное меню.

5. Молитва. Необходимо заранее предусмотреть, где и как будут читаться правила утренние и вечерние, правило к причастию. Если вы едете со священником, нужно согласовать возможность и время совершения молебнов, продумать, где и когда паломники смогут исповедоваться.

6. Просвещение. Время в поездке очень подходящее для просмотра фильмов, чтения вслух каких-либо книг или духовных наставлений, ответов на вопросы. Полезно бывает еще до приезда в тот или иной монастырь или храм ознакомиться с его историей, чтобы на месте закрепить и расширить полученные знания.

7. Финансы. Малые приходы не всегда могут набрать группу, достаточную для оплаты автобуса. В этих случаях можно объединяться с другими приходами, размещая объявления о поездке в нескольких храмах. Приходское паломничество не должно рассматриваться как дополнительный источник поступления средств, более того, оно даже иногда может быть убыточным для прихода. Однако, для кого, как не для прихожан, мы его проводим?!

3.7. ПРАВОСЛАВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Православный семейный отдых — это воспитательная форма миссионерской деятельности, охватывающая как духовную, так и материальную сферы человеческого бытия и направленная на распространение православной веры, воцерковление людей и передачу опыта Богообщения посредством личного участия семьи и каждого ее члена в отдельности в таинственной жизни Церкви.

Надо заметить, что до недавнего времени существовали и были распространены детские летние лагеря, но вследствие усилившихся требований Роспотребнадзора, удобнее преобразовывать их в семейные летние лагеря. Такая форма более полезна и для сплочения семьи, проведения совместного отдыха, а также для воцерковления родителей.

Организационные формы православного семейного отдыха можно условно разделить на следующие варианты:

- Стационарный отдых в домиках;
- Палаточный лагерь;
- Нестационарный отдых (поход);
- Поездки, паломничества и путешествия.

Стационарный отдых. Интересный опыт организации семейного отдыха сложился в Богородском благочинии Московской епархии. Приходами благочиния организуется ежегодный стационарный лагерь «Дружина», который проводится в живописной сельской местности неподалеку от Суздаля. Идеей лагеря является создание православного сообщества — поселения или дружины. Дружинники — это и дети, и взрослые, которые приезжают в лагерь семьями. Вместе с православными семьями в лагере отдыхают воспитанники Ногинского Православного детского дома. Дети вместе с родителями живут в деревянных домиках, построенных благотворителями. Возглавляет лагерь священник, ему помогают родители и учителя. У этого лагеря трудовая и военно-патриотическая направленность. Ребята и взрослые носят форму, под руководством инструкторов занимаются строевой подготовкой, верховой ездой, байдарочным спортом. Несколько раз в день проводятся построения, утром и вечером — торжественный подъем и спуск флага. Также для всех участников лагеря предлагаются и трудовые послушания, так как сельская жизнь налагает определенные обязанности. На территории лагеря устроен сад и огород, имеются домашние животные. Дети и родители учатся ухаживать за ними, а это воспитывает ответственность. Вечером, после молитвы, происходит обмен впечатлениями о прошедшем дне, проводятся беседы по Новому Завету. Кульминацией каждой из двухнедельных смен является поход, в процессе которого дружинники преодолевают болото, и вброд переходят реку. Программа лагеря построена таким образом, что за время смены участники — дети и взрослые вместе учатся молиться, помогать друг другу, думать в первую очередь о своих ближних, терпеливо переносить трудности и неудобства — то есть, к концу смены они становятся дружиной.

Палаточный лагерь. Наиболее распространенной организационной формой семейного отдыха в Московской епархии является православный семейный палаточный лагерь. Положительный многолетний миссионерский опыт в данном направлении имеет приход Покровского храма села Акулово Одинцовского района, который организует ежегодный православный семейный лагерь «Солнышко» в течение де-

сяти лет — с 2003 г. по 2013 г. на берегу озера Селигер, (Тверская обл.). Главной целью деятельности этого лагеря является усвоение детьми и взрослыми православного образа жизни по евангельским заповедям.

Все труды по подготовке и проведению лагеря несут прихожане Покровского храма, в основном это — многодетные родители, имеющие педагогическое и богословское образование, преподаватели приходской воскресной школы. Подготовка к проведению лагеря начинается еще зимой. Заблаговременно составляется программа каждого дня, подбираются необходимые материальные ресурсы. Формируется педагогический коллектив и состав участников. Лагерь проводится для взрослых и детей, как живущим жизнью православных христиан, так и делающим в ней первые шаги.

Забываясь о душевном и духовном здоровье насельников лагеря, используя общежительный строй жизни, общие заботы и труды, общую трапезу, участие в ежедневной молитве и богослужениях, точно выполняемый план ежедневных мероприятий, педагогический коллектив ставит следующие задачи: направить воспитательные и миссионерские усилия на привитие детям и взрослым качеств: доброго гражданина Царства Небесного и Царства земного, доброго семьянина и нравственно порядочного человека, с чистой совестью живущего в современном мире.

Учитывая особенности всех возрастных групп, различный уровень воцерковленности насельников в лагере проводятся:

- мероприятия культурно-воспитательного характера: театральные постановки, занятия музыкой, изобразительным искусством и пр.;
- образовательные кружки по церковному чтению и пению, изучению Священного Писания;
- миссионерские и катехизаторские беседы и лекции;
- паломнические поездки по окрестным достопримечательным местам, связанным с историей России и Русской Православной Церкви;
- ежедневное совершение утренних и вечерних молитв;
- воскресные и праздничные богослужения, с выездом в близлежащие храмы и монастыри.

Участники семейного отдыха учатся преодолевать усталость, лень и собственный эгоизм, жертвовать своим удобством и покоем ради ближнего, трудиться в коллективе вместе всей семьей, эти качества особенно пригодятся детям в дальнейшей взрослой жизни, и в будущей семье. Участвуя в таком лагере, члены семей приобретают опыт молитвы и созидания, учатся

терпению, послушанию, любви.

Такой отдых позволяет вырабатывать определенный «иммунитет» против искусственно создаваемых и насаждаемых в современном обществе идеологии потребления и связанных с нею приоритетов (богатство, успех, наслаждение). Дети и родители учатся трезво оценивать, что значимо, а что — нет с точки зрения христианской нравственности и духовности, учатся делать выбор. А это уже дает в перспективе духовную независимость, способность не поддаваться различным видам манипуляций общественным сознанием.

Миссионерские ошибки при организации семейного отдыха

Организация православного семейного отдыха невозможна без критической оценки пройденного пути. В этом может быть полезен существующий опыт монастырей и приходов Московской епархии.

Исходя из существующей практики, можно сформулировать основные ошибки:

1. Отсутствие миссионерской программы

При организации православного семейного отдыха бывают случаи, когда организаторы уделяют большое внимание организационной части семейного отдыха, «забывая» при этом о его содержании. Питание и комфорт в таком отдыхе могут быть хорошо организованы, большая часть программы может быть посвящена образовательным, досуговым и иным мероприятиям, а вот мероприятий имеющих миссионерскую и катехизаторскую направленность будет совсем немного. Важно продумать, подготовить и организовать программу православного семейного отдыха, чтобы она в полной мере отвечала поставленным миссионерским задачам. Предпочтителен путь, когда образование и досуг в семейном отдыхе сочетаются с катехизацией и православным воспитанием.

2. Формальный подход

Формальный подход заключается в подмене живой веры, живого Христа обрядом и церемониалом, формальным исполнением содержательной части программы. В этом случае организационная и содержательная часть православного отдыха могут быть насыщены православной атрибутикой, однако духовная жизнь участников отдыха будет далека от христианского духа «...эти люди устами чтут Меня, сердца же их далеко отстоят от Меня; но тщетно они поклоняются Мне, учащениям и заповедям человеческим.» (Мк. 7:6-7).

3. Бремена неудобноносимые

Формальное уравнивание всех участников отдыха, категоричность. Все внешние формы и правила должны

подчиняться евангельскому указанию: «суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2. 27), что четко выражено блаж. Августином: «в главном — единство, во второстепенном — свобода и во всем — любовь». С другой стороны, необходимо четко определять границы церковной традиции и не пренебрегать ею.

4. Излишне либеральный подход

Ослабление духовной дисциплины, литургической жизни участников православного отдыха по сравнению с их повседневной церковной жизнью. Следование духу времени, панибратское отношение к духовенству. Такой подход в организации семейного отдыха приводит к воспитанию теплохладности, духовной расслабленности и потери авторитета Церкви и духовенства.

5. Несоответствие слов и жизни священника или руководителя православного семейного лагеря

Проповедь неотъемлемая черта пастырского служения. Господь послал апостолов именно на проповедь (Мф. 10:7). Однако проповедь — это не только слова, произносимые с амвона, это непрерывное свидетельство о Христе, о церкви, о спасении всяким своим словом и делом, примером своей жизни. Когда этот пример не соответствует христианскому учению, то и проповедь не имеет результата.

3.8. ВНУТРИПРИХОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внутриприходская информационная деятельность призвана облегчить обмен информацией внутри прихода. Особенно это ценно, когда приход средний или большой, и настоятель не имеет возможности общаться со всеми лично. Разные формы внутриприходской информационной деятельности позволяют доносить до прихожан информацию о духовной жизни (толкование Священного Писания, жития святых, проповеди, святоотеческие творения), о жизни прихода (расписание богослужений, анонсы событий, объявления прихожан, просьбы о молитве и т.д.), об истории храма, помогают предотвращать распространение на приходе сомнительных учений и культов, способствуют антисектантской и антираскольнической деятельности. О некоторых формах мы поговорим в данном разделе.

Приходские листки

Приходской листок — это небольшое регулярное издание, в котором могут содержаться краткие сведения из житий празднуемых святых, текст и толкование читаемых на богослужении Апостола и Евангелия, краткая проповедь, выдержки из трудов святых

отцов, новости из жизни прихода, расписание богослужений, рассказы о прихожанах и многое другое.

Такие листки могут вывешиваться на информационных стендах, а также раздаваться прихожанам и лежать в свободном доступе в храме.

Рубрики и материалы приходских листков могут дублироваться на приходском сайте и в социальных сетях.

Выпуск приходского листка требует правильной организации процесса, он сродни работе небольшой редакции. Должны быть следующие роли:

- Главный редактор — совместно с редакцией определяет тематику номеров, авторов, редактирует материалы после редакторов рубрик.
- Редактор (ы) — отвечают за свои рубрики, работают с авторами статей, предлагают темы и материалы для публикации, редактируют поступившие материалы.
- Выпускающий редактор — отвечает за выпуск номера, за сроки, оформление, печать и т.д.
- Верстальщик/оформитель — отвечает за верстку номера и оформление (в т.ч. иллюстрации).
- Корректор — проверяет материалы на предмет грамматических и стилистических ошибок.
- Журналист/фотограф — пишет статьи, берет интервью, делает репортажи, фотографирует.

В данном списке некоторые роли уже объединены, поскольку распределение ролей сильно зависит от размера прихода, частоты выпуска приходского листка и его размера, от занятости и профессионализма сотрудников редакции. В небольших приходах все эти роли могут объединяться в одном человеке.

Хорошо привлекать к работе редакции молодежь — для молодых людей такая деятельность будет способствовать приобретению нового опыта общения, формулирования своих мыслей, более глубокому вовлечению и т.д.

Просветительские листовки в праздники

В большие праздники, такие как Рождество Христово, Крещение Господне, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), Пасха, Троица, Преображение Господне, а также в начале Великого поста, в храм приходит много людей, которые не являются постоянными прихожанами. Некоторые просто редко ходят в храм, некоторые приходят только для того, чтобы освятить яйца и куличи, набрать крещенской воды, освятить вербочки и т.д. Для нас этот факт является возможностью обратиться к этим людям. Помимо церковной проповеди и особенного внимания к приходящим в эти дни, можно организовать раз-

дачу листовок, в которых объяснялось бы значение праздника, важность регулярной исповеди и причащения Святых Христовых Таин.

Приходской сайт

Наличие сайта у прихода является уже не только возможностью для просветительской деятельности, но и насущной необходимостью. Приходской сайт может быть полезен:

- людям, которым интересен ваш храм, — они могут узнать на сайте, как проехать к храму, когда он открыт, что происходит в жизни прихода, историю храма, какие святыни есть в храме;
- людям, живущим рядом, или отдыхающим летом, а также прихожанам — им может быть интересно расписание богослужений, анонсы мероприятий, фотоотчеты о событиях;
- людям, собирающимся стать крестными или желающими вступить в брак, — на сайте для них может быть специальный раздел с полезной информацией;
- людям, желающим узнать что-то о православии, — для этого может быть создан специальный раздел с просветительской информацией или же набор ссылок на специализированные ресурсы с комментариями.

Помимо этого, приходской сайт может помочь в координации социальной, молодежной и просветительской деятельности прихода. Приходской сайт может быть связан с аккаунтами в социальных сетях, что значительно улучшает удобство пользования и расширяет аудиторию.

Необходимо помнить, что сайты прихода и благочиния являются официальными церковными ресурсами, что предъявляет особые требования к публикуемым материалам, стилю изложения и тематике сайтов. Кто бы ни занимался наполнением сайта, настоятель прихода отвечает за его содержание. Кроме того, необходимо указание, к какой епархии принадлежит приход, и наличие ссылки на сайт Московской епархии.

Информационная структура приходского сайта

Ниже приведен список основных, рекомендуемых и дополнительных разделов приходского сайта. В основных разделах дается информация, которая должна быть на сайте. Рекомендуемые разделы создаются по усмотрению ответственного за сайт, в зависимости от деятельности прихода. В дополнительных разделах приведены примеры страниц, которые могут присутствовать на сайте храма.

Основные разделы:

1. О приходе (название с указанием благочиния и епархии, сельский или городской, действующий или не действующий, фотография храма, краткая ин-

формация).

2. История прихода.
3. Расписание богослужений.
4. Духовенство (с фотографиями, краткой биографией).
5. Контактная информация.
6. Святыни храма (почитаемые иконы, святыне, особенно местночтимые и т.д.) с фотографиями, описанием, житиями, историей.
7. Приходские новости.

Рекомендуемые разделы:

1. Архипастырь (информация о правящем архиерее со ссылкой на сайт епархии).
2. Благочиние (информация о благочинии, благочинный, как связаться, по каким вопросам обращаться).
3. Вопросы священнику (возможность прихожанам задать вопрос священнику и получить ответ на сайте).
4. Фотогалерея (фотографии храма, приходских событий, мероприятий).
5. Престолы.
6. Приходские объявления.
7. Воскресная школа (описание, расписание занятий, о преподавателях, фотографии, видео с выступлений, отчеты о проведенных мероприятиях, успехах учеников и пр.).
8. Молодежные лагеря, реабилитационные центры, клубы, приюты и пр. организации, действующие при храме (описание, расписание занятий и встреч, фотографии, отчеты о проведенных мероприятиях, успехи, достижения и пр.).

9. Служение (если духовенством прихода окормляется, например, войсковая часть, больница, тюрьма и пр.).

10. Православный календарь (существуют готовые скрипты календарей, которые можно встроить в сайт, например, <http://days.pravoslavie.ru/>).

11. Начинающему христианину (основы Православия, значение таинств, подготовка к ним, церковный этикет и пр.).

12. Православная семья (основные вопросы брака и семьи, православная семья в современном мире, вопросы воспитания детей, рассказ о многодетных и просто интересных семьях, окормляющихся в приходе).

13. Библиотека (информация о приходской библиотеке, рекомендации для чтения как новоначальным, так и более глубоко интересующимся людям, со ссылками на электронные книги).

14. Паломничества.

Распространенные дополнительные разделы:

1. Медиатека (подборка аудио- и видеоматериалов; особое внимание при размещении таких материалов сле-

дует уделить вопросам соблюдения авторского права).

2. Публикации.
3. Проповеди.
4. Приходская газета (с архивом номеров).
5. Прихожане (творчество прихожан, рассказы об интересных людях и пр.).
6. Детская страничка.
7. Форум. (Для приходских с большим числом прихожан). При создании этого раздела следует помнить, что форум требует тщательной модерации, то есть контроля за содержанием записей. Развитие интернет-общения показывает, что форумы постепенно уступают место социальным сетям, поэтому поддержание страницы храма в социальной сети может быть более удобным как для администратора, так и для пользователей.

Информационное наполнение приходских сайтов

Наполнением, написанием и подбором информации для приходского сайта может заниматься человек, получивший на это благословение настоятеля. Разделы сайта «Вопросы священнику» и «Форум» требуют непосредственного участия священнослужителя или штатного катехизатора. Не следует создавать слишком много разделов сайта, если нет времени или материалов для их заполнения. Необходимо заблаговременно заняться подготовкой материала по намеченным темам или добавлять разделы на сайт по мере появления информации.

Можно размещать (импортировать) информацию (новостные ленты, анонсы статей, жития святых) с других православных ресурсов. Но использовать эту возможность следует ограниченно, чтобы не превратить приходской сайт в сборник информационных лент других веб-ресурсов. На 70% содержание материалов на сайте должно быть уникальным, т.е. созданным самостоятельно.

Сайт важно регулярно обновлять. Веб-ресурс, на котором новости обновлялись два месяца назад, а расписание богослужений неактуально, не вызывает доверия у посетителя, и, скорее всего, он туда уже не вернется.

Все материалы сайта должны быть проверены на орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки. Удобно, если на сайте есть специальный модуль, позволяющий пользователям указывать на недочеты в тексте.

Важный момент при наполнении сайта — соблюдение авторских прав. Если информация (текст или изображение) копируется из другого источника, следует обязательно ставить на него ссылку и указывать авто-

ра. В некоторых случаях требуется дополнительно согласовать с правообладателем размещение материала на сайте.

Сбор и публикация новостей

Публикуя новости из жизни прихода, важно следить за чистотой и стилем языка, качеством фотографий, информативностью сообщений. Также важно вовремя публиковать анонсы предстоящих мероприятий.

Текст новости должен содержать:

1. Имя автора
2. Заголовок с указанием места и самого события, например: «В Воскресенске состоялась встреча узников фашистских концлагерей».

3. Аннотация (1-2 предложения, раскрывающие суть события. Здесь необходимо добавить дату с годом, информацию об участниках и интересные подробности, желательно указать какие-либо результаты, например, количество участников).

4. Основной текст новости, содержащий подробный рассказ о событии или мероприятии. Если новость небольшая, можно ограничиться аннотацией.

5. Фотографии, передающие суть события.

Подробно тема создания и развития приходского сайта была рассмотрена в Вестнике Миссионерского отдела № 5 (<http://infomissia.ru/2012/05/29/3424/>).

Информационные стенды

Говоря о доступности Церкви, необходимо обратить внимание на информационные доски, располагающиеся около храмов. Данные доски должны содержать не только информацию по истории храма и различные объявления, но и еженедельно обновляющуюся просветительскую информацию. В качестве материалов просветительского характера могут использоваться Приходские листки (п. 1.9.1.) или еженедельная Православная стенгазета с сайта www.pravmir.ru/gazeta/.

На информационных стендах при храмах важно размещать информацию о таинствах Церкви: о Крещении, о Венчании, о подготовке к Исповеди, о таинстве Евхаристии и т.д.

Доски желательно делать красивыми, соответствующими архитектуре храма, установлены они должны быть в удобном для чтения месте. Хорошо, чтобы один стенд располагался внутри храма, а другой (или другие) — на территории или даже за территорией храма, чтобы к ним был доступ даже когда храм закрыт.

Доступность Церкви и приходское консультирование

Все городские и, по возможности, сельские (в крупных населенных пунктах) храмы должны быть открыты в течение светлого времени суток, при этом,

при храме должен быть дежурный, способный дать ответы на основные вопросы, касающиеся церковной жизни¹.

В качестве дежурного в сельских приходах может выступать и сотрудница свечного ящика, которая в случае сложных вопросов может направлять человека к священнику или по епархиальному телефону (8-495-66-515-88) и e-mail (6651588@bk.ru) в рамках проекта «Задай вопрос о своей вере» (см. раздел 4.6. настоящей брошюры; листовку о данном проекте можно скачать на сайте Миссионерского отдела и разместить на доске объявлений — Приложение 9).

В крупных приходах может быть организована служба приходского консультирования, которая может работать как в дни богослужений, так и ежедневно. Данная служба призвана отвечать на различные вопросы прихожан и просто зашедших в храм людей.

Цель приходского консультирования заключается в оказании необходимой (особенно духовно-просветительской, ориентирующей) помощи при начальном воцерковлении мирян.

Основной смысл — в проявлении живого человеческого участия в ответственный момент движения души к Богу.

При этом консультанту необходимо уметь:

- оказать приходящим доброжелательный радостный прием и расположить к общению;
- по существу ответить на задаваемые вопросы;
- указать, где и что располагается в храме;
- сориентировать в действиях и поведении в храме;
- дать необходимые советы;
- заинтересовать и предложить необходимую помощь по нуждам человека;
- порекомендовать регулярно читать духовную литературу, молиться, посещать храм, исповедоваться и причащаться.

Основные дни работы консультативной службы: двенадцатые, великие, престольные праздники; субботные, воскресные дни и поминальные родительские субботы.

Общие тематические разделы вопросов:

- Приобретение в храме крестиков, икон, церковной литературы;
- Правильное написание записок о здравии и о упокоении;
- Трудные места и сюжеты Библии;
- Богослужение и церковный календарь;

¹ Основные направления деятельности отделов Московской епархии и благочиний, рекомендуемые митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в свете докладов

- Обучение в Воскресной школе при храме;
- Устроение и улучшение личной или семейной духовной жизни;
- Проблемы взаимоотношений в семье, с родственниками, с соседями и на работе.
- Оказание помощи со стороны Церкви, людям:
 - с различными заболеваниями, и перед смертью;
 - находящимся в алкогольной, наркотической, игровой и другой зависимости;
 - людям, попавшим в аварию, в секту, в заключение, или после психотравмы.

Возможны и другие самые разнообразные вопросы. **Обязанности и требования к консультанту:**

Консультирующий не должен: переоценивать свои возможности, подменять собою священника, брать на себя роль духовника-исповедника, учительствовать, надмеваться или самоутверждаться перед людьми. Скромность, смирение, честное признание в чем-то своей некомпетентности, будут лучшим примером поведения, нежели пустословие и фантазирование.

Консультант должен: знать, как правильно отвечать на задаваемые типичные, вопросы; ориентироваться в литературе для новоначальных, к кому, и в каких нуждах помолиться или обратиться. В каких случаях направлять людей к свечнице, к священнику или настоятелю храма, а в каких к директору или конкретному преподавателю Воскресной школы, в приходскую библиотеку и т. д.

Немаловажен правильный подбор мирян для консультирования, где особое внимание важно обратить на:

- личный духовный опыт и степень их воцерковленности;
- психическое здоровье, доброжелательность, уравновешенность;
- способность к ненавязчивому, открытому, конструктивному общению;
- церковная грамотность и богословская подготовка необходимого для консультирования уровня.
- практическое овладение катехизаторским делом и навыками приходского консультирования под руководством опытных наставников.

Опыт приходского консультирования показал, что побуждает идти в храм людей не только интерес к Православию, а самые различные проблемы, нужды, скорби и беды, как собственные, так и близких людей.

В связи с этим, чтобы своевременно реагировать и поддерживать людей в их нуждах, рекомендуется составить **справочник** в помощь службам консульти-

рования, который должен иметь не менее 5 разделов:

1. **Духовно-просветительский:** о том, какие учреждения, воскресные школы, курсы, библиотеки, СМИ — теле- и радио передачи ведут от лица Церкви духовно-просветительскую работу, и как с ними связаться.

2. **Помощь семье:** где можно узнать о том, где ведётся работа с семьями, начиная с детских садов, в том числе, к примеру: работа по коррекции речи; где проводятся музыкальные, спортивные, фольклорные занятия для детей, различные кружки и секции.

3. **Миссионерская помощь:** информация об учении других религий, конфессий, сект с точки зрения православия, помощь желающим заниматься просветительской деятельностью.

4. **Медицинская помощь:** где осуществляется церковными специалистами помощь различным категориям больных людей, в том числе пострадавшим от оккультных занятий, а также страдающим от алкоголизма и наркомании.

5. **Социально-благотворительная помощь:** где указываются места и учреждения, в которых оказывается разного характера благотворительная помощь различным категориям людей (голодающим, больным, лишенным документов, работы, одежды, средств к жизни, родственников, крова и т. п.) с их нуждами (благотворительные столовые, ночлежки, приюты, богадельни, соответствующие больницы, дома престарелых и т. д.).

Часто людям, зашедшим в храм, не хватает живого слова и человеческого участия, поскольку духовенство и сотрудники храма бывают заняты богослужением, различными делами и послушаниями. А внимание человеку нужно «здесь и сейчас», ведь второй раз он может больше и не прийти.

Подробнее о создании и организации работы службы приходского консультирования можно прочитать в книге «Практическое руководство по приходскому консультированию» протоиерея Александра Зелененко, вышедшей в 2009 году и переизданной в 2013 году под редакцией председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия.

Семинары для сотрудников храмов

Помимо организации службы приходского консультирования, на приходах и в благочиниях могут проводиться семинары для сотрудников храмов, где рассматривались бы основные ситуации, с которыми они могут столкнуться, и как на них реагировать.

На семинарах могут быть рассмотрены следующие темы:

1. Сотрудники храма и прихожане.

Сотрудник храма подчиняется и подотчетен в своих действиях настоятелю, действует по его благословению.

Осуществляющим свое служение на приходе сотрудникам следует помнить, что они должны проявлять внимание и заботу приходящим в храм по принципу «не прихожане для нас, а мы для них». Сотрудник храма — зачастую первый человек, к которому обращается приходящий с горем или проблемой в храм. Сотруднику нужно знать, что и как правильно ответить, чем помочь, к кому направить (с пастырскими вопросами к священнику, с нехваткой знаний — к катехизатору и т. д.). В помощь сотруднику необходимо обеспечить наличие в храме просветительских листовок и литературы для бесплатной раздачи.

Сотрудник храма, как и всякий православный христианин, должен иметь благообразный внешний вид и поведение: проявлять кротость, смирение, спокойствие, сочувствие и соучастие, не поддаваться на провокации и истерики, избегать споров, никем не командовать, не выходить из себя, не поддаваться заносчивости, не допускать придиорок к приходящим в храм людям (не знает, куда поставить свечку, не знает, кому помолиться, женщины в брюках и т. д.), но и уметь пресекать неблагоговейное поведение (громкие разговоры, смех, хождение там, где не следует, состояние опьянения).

Особое внимание следует обратить на поведение сотрудников свечных ящиков в храме, когда нет богослужений. Неплохо, когда сотрудники читают Псалтирь, акафисты за свечным ящиком, но это не должно мешать исполнению основных обязанностей.

Необходимо научиться правильно отвечать по телефону: называя храм и свое имя. Телефон должен быть всегда доступен, в случае пропущенных звонков необходимо перезванивать.

2. Этика внутрицерковных отношений.

Задача сотрудников свечного ящика помочь человеку в храме в простых вопросах: как помолиться о своих бедах и радостях (подать записки и т. д.), найти нужную книгу, посоветовать икону, подсказать, как, куда и зачем ставят свечи, где в храме находятся какие святыни. Следует помнить, что сотрудник свечного ящика не должен подменять собой священника, а также катехизатора-миссионера, действовать только в меру своей компетенции.

Следует заранее согласовать с настоятелем, можно ли принимать записки, требы без пожертвований, давать свечи и т. д.

Если в храме существует традиция тарелочного сбора, проводить такой сбор необходимо так, чтобы он не нару-

шал и не прерывал богослужение, недопустимо выпрашивать или требовать пожертвования. Если проводится какой-либо специальный сбор средств, настоятель должен с амвона разъяснить, для чего собираются средства. Не должно допускать в храм звона монет во время перечета, когда в храме есть молящиеся. За свечным ящиком не должно быть никого лишнего и ничего постороннего.

При появлении в храме священника или епископа необходимо подойти, взять благословение. Если священник или епископ незнакомый, поинтересоваться, откуда, и известить настоятеля. Нельзя допускать прохода в алтарь незнакомых священнослужителей без особого благословения настоятеля. Вести себя необходимо почтительно как по отношению к духовенству храма, так и по отношению к приходящим храм лицам духовного звания. Сотрудник храма должен знать в лицо благочинного церковного округа, а также правящего архиерея и викарных архиереев.

3. Алгоритмы действий в различных ситуациях.

Сотрудник храма должен быть заранее готов к нестандартным ситуациям, как например, появление в храме различных сборщиков подписей (против ИНН, паспортов), раздающих брошюры и листовки без благословения настоятеля, людей с неадекватным поведением, пьяных, экстрасенсов, мошенников и воров, приходящих в храм за помощью на лечение, на покупку билета, появление животных в храме, возникновение пожароопасной ситуации (знать, где находятся огнетушители и как с ними обращаться).

Необходимо заранее предусмотреть варианты действий для всех этих ситуаций и согласовать их с настоятелем. По возможности, необходимо информировать настоятеля или помощника настоятеля о возникновении (или возможном возникновении) внештатных ситуаций. Для опасных ситуаций необходимо наличие у сотрудника тревожной кнопки вызова милиции или охраны.

В храме должна быть аптечка на случай приступов болезни или получения травм кем-либо из прихожан или сотрудников. При возникновении необходимости оказания медицинской помощи, необходимо вызвать скорую, достать аптечку и поспешить на помощь, не оставаясь безучастным. Хорошо иметь навыки оказания первой медицинской помощи.

Сотрудник свечного ящика должен заранее обговорить с настоятелем, как поступать и какие задавать вопросы к обращающимся за ящик во время богослужений, во время приема записок и сорокоустов, во время регистрации крещений, венчаний и отпеваний.

Миссионерские богослужения

Миссионерское богослужение, или богослужение

с комментариями, как показывает практика, в первую очередь является средством просвещения самих прихожан. Несмотря на то, что «непонятный» язык богослужения или вообще его «непонятность» называются одной из причин, которыми люди оправдывают свое нехождение в храм, попытки разобраться в этом вопросе никто особо не предпринимает, и на подобные богослужения, за редким исключением, приходят те, кто итак храм посещают.

Настоятель, желающий устроить миссионерскую литургию или всенощное бдение, должен быть особо чутким к настроению прихожан. В некоторых приходах различные нововведения воспринимаются очень настороженно, и результат может оказаться скорее отрицательным. В любом случае, необходима предварительная работа: обсуждение с прихожанами, разъяснение для чего проводится такая служба и т. д. Настоятелям рекомендуется получение благословения благочинного на проведение на приходе миссионерских богослужений.

Миссионерское богослужение имеет своей целью привлечь прихожан к более осмысленному участию в литургической жизни Церкви.

Обыкновенно миссионерское богослужение сопровождается комментариями, объясняющими молящимся суть происходящего. Миссионерское богослужение допускает сокращение некоторых моментов службы с целью облегчения присутствия на службе невоцерковленных людей. В случае чтения Апостола и Евангелия, необходимо читать их также и на русском языке. Хорошо, если присутствующим на миссионерском богослужении будут раздаваться листовки или брошюры, содержащие текст комментариев. Хорошо, чтобы комментарии давал не служащий священник, а кто-то из образованных алтарников или прихожан, или диакон, поскольку это не будет нарушать молитвы священника у престола.

Один из вариантов совершения миссионерской Литургии — делать паузы для комментариев в следующих случаях:

- Перед началом Литургии,
- После чтения Евангелия,
- После Великого входа,
- После Евхаристического канона (после возгласа «И да будут милости...»),
- Во время причащения духовенства,
- Во время целования креста.

С примерами комментариев во время миссионерской Литургии можно ознакомиться на сайте Миссионерского отдела (<http://infomissia.ru/2011/07/03/liturgy/>).

4. ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД ТАИНСТВАМИ КРЕЩЕНИЯ И БРАКА

Это миссионерская работа с ищущими Бога, с готовящимися ко святому Крещению, а также с теми, кто, будучи уже крещеным, не получил должного научения основам христианской веры. Цель такой миссии — включение приглашаемых, оглашаемых и крещеных людей в полноту церковной жизни, помощь в формировании православного содержания и образа их жизни.

Огласительные беседы перед таинствами Крещения и Брака проводятся со взрослыми людьми, начиная с 16 лет. Обязательным является проведение не менее 3 (трех) бесед перед Крещением (примерный набор тем для проведения бесед приведен в Приложении 4) и 1 (одной) беседы перед Венчанием¹ (примерный набор тем для проведения бесед приведен в Приложении 5).

При крещении младенцев обязательным является проведение не менее двух огласительных бесед с родителями или восприимчиками крещаемого, при этом очень важным представляется участие в беседах родителей, ведь очень часто бывает, что крестные редко общаются с детьми, а родители всегда с ними.

Важно чтобы после огласительных бесед и Крещения человек, приходя в храм, не чувствовал себя оставленным — должна быть возможность продолжать обучение на катехизаторских занятиях или во взрослой группе воскресной школы, должна быть возможность участвовать в социальных, миссионерских и иных мероприятиях на приходе. Хорошо, если за время оглашения есть возможность познакомиться с прихожанами, чтобы можно было к ним обратиться за помощью. Подробные рекомендации и различные программы по проведению огласительных бесед находятся на сайте Отдела по адресу: <http://infomissia.ru/category/s45-prosveschenie-na-prihode/c88-oglasitelnye-besedy/>.

Священник и катехизатор-миссионер должны проявлять мудрость при проведении огласительных бесед, избегая формализма, ведь если крестный живет церковной жизнью, регулярно приступая к Таинствам, либо уже проходил подобные беседы, наверное, они не должны носить характер обязательных.

С другой стороны, бывают крестные (или родители), для которых все эти беседы — лишь неинтересная формальность, или которые, живя неправильно,

не собираются ничего менять в своей жизни. В этом случае может встать вопрос, возможно ли таких людей вообще допускать быть крестными. В качестве пастырской меры для родителей и крестных может служить рекомендация подготовиться к исповеди и исповедоваться.

Хорошо, чтобы во время бесед слушателям выдавались какие-либо книги или брошюры о Крещении, о Православии, об Исповеди и Причастии. Тем, у кого нет Евангелия, можно дарить Евангелие или молитвослов. Примеры листовок и брошюру для восприимчиков и крещаемых можно скачать на сайте Миссионерского отдела Московской епархии и самостоятельно распечатать на принтере или в оперативной типографии. Затраты на книги и листовки не очень большие, но они значительно повышают эффективность проводимых бесед.

В храмах Московской епархии сложился опыт, который можно признать положительным, когда по окончании огласительных бесед, взрослым, готовящимся ко Крещению, или восприимщикам выдается соответствующий документ. По предъявлении такого документа, взрослый может быть крещен в любом храме Московской епархии, а восприимщик может стать таковым, в том числе и повторно. В Приложении 3 приводится рекомендуемый бланк такого документа. В нем приведен примерный список тем для бесед с указанием дат прохождения, но эти темы могут быть рассмотрены и в рамках меньшего количества бесед.

В храмах Московской епархии предъявление такого документа освобождает человека от обязанности проходить повторные огласительные беседы. В других епархиях такое решение остается за настоятелем храма, в который человек обращается.

Подробно вопросы проведения огласительных бесед рассматривались на тематических пастырских семинарах, которые проводились в Московской епархии в 2010-2011 годах и на епархиальной конференции «Миссия прихода — 2011». Данной тематике посвящены выпуски Вестника Миссионерского отдела Московской епархии № 1 (<http://infomissia.ru/2010/05/15/vestnik-missionerskogo-otdela-1/>) и № 2 (<http://infomissia.ru/2010/11/20/vestnik-missionerskogo-otdela-2/>).

¹ Расширенное собрание благочинных Московской епархии 31 марта 2011 года

5. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВНЕ ПРИХОДА

Внеприходская просветительская деятельность направлена в основном на людей, не входящих в храм. Для того чтобы наши слова коснулись их сердец, необходима глубокая вера, знания, любовь к людям и молитва о них. Надо объективно оценивать свои силы, чтобы не иметь дерзновение не по разуму. Некоторые горе-миссионеры и неопиты живут по принципу: «скажу, и все обратятся, а если не обратятся, будут мне как язычники и мытари». Вряд ли от такой проповеди будет польза. Есть хорошая поговорка: «Если в семье заводится «праведник», остальные становятся «мучениками». Обращаясь к людям со словами о Христе, не стоит забывать и о том, что и за Ним пошли далеко не все слушавшие. Часто мы можем только посеять семя веры, а как и когда прорастет посеянное, нам знать не дано.

Данный раздел не претендует на охват всех направлений миссии вне прихода, здесь представлены только некоторые из них, представляющиеся наиболее актуальными на момент издания данной брошюры.

5.1. АПОЛОГЕТИЧЕСКАЯ МИССИЯ (ДИАЛОГ С НЕВЕРУЮЩИМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДРУГИХ РЕЛИГИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАСКОЛЬНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Апологетическая миссия — свидетельство истины Православия в сравнении с еретическими, сектантскими, агностическими и иными неправославными учениями, а также с раскольниками. Апологетическая миссия направлена также на противостояние прозелитической деятельности неправославных миссионерских объединений и отдельных «евангелизаторов».

В апологетической миссии необходимо руководствоваться документом, принятым Архиерейским Собором 2000 года «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославиям» (<http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html>).

В Московской епархии есть мусульманские общины и несколько мечетей, наиболее распространенными и активными являются общины евангельских христиан-баптистов, секта свидетелей Иеговы и пятидесятников. Также встречаются секты адвентистов седьмого дня, пятидесятников, мормонов, секта сайентологов.

Отношение православных христиан к представите-

лям других религий или инославным не имеет характер противостояния, скорее имеет характер душевной скорби об их заблуждениях. Но любовь к людям не должна приводить к компромиссам в области веры, что не исключает, конечно же, диалога и взаимного уважения.

В отношении защиты веры или диалога необходимо иметь достаточную подготовку, ведь апологет должен подтвердить свою веру не только достаточными знаниями, но и своим примером, плодами. Для этого надо иметь призвание, и далеко не каждому стоит вступать в подобные дискуссии. А плодом для слушающего может стать либо утешение и интерес, либо раздражение и укрепление в противостоянии.

Важно не отталкивать представителей других конфессий, религий и сект, а просвещать их, с любовью наставлять в истинах православной веры и объяснять их заблуждения. Для этих целей возможно проведение бесед-дискуссий с представителями других религий и сект, для чего должны привлекаться клирики и миряне, имеющие богословское образование, владеющие предметом и ведущие активную церковную жизнь. В рамках антисектантской рабочей группы при Миссионерском отделе собираются и вырабатываются методические и просветительские материалы для проведения таких бесед.

Далеко не всегда диалог с представителями других религий и сект может приносить добрые плоды. Многие люди настолько бывают заиклены на своей идее (а в ряде сект для этого применяются и специальные психологические приемы), что они оказываются неспособными к диалогу и ведению последовательной беседы на заранее согласованную тему. Искусство диалога в современном мире вообще почти утеряно, и это касается не только представителей других религий и сект, но и нас самих. В диалоге нужно уметь слышать человека, уважать его точку зрения, даже если она противоречит нашей, не навязывать своего мнения как единственно верного. Если мы убеждены в истинности Православия, этого недостаточно для того, чтобы наш оппонент с этим согласился и в одночасье отбросил то, что он считал важным и святым в своей жизни. Последовательный диалог в духе мира и взаимоуважения, знание основных положений веры и истории организации тех, с кем мы беседуем, личное благочестие миссионера, — вот за-

лог успешности нашей деятельности.

Иногда прозелитическая деятельность сект, особенно тоталитарного характера, требует жесткого пресечения, для чего могут привлекаться местные власти и правоохранительные органы. Кроме деятельности сект, значительную опасность для духовного здоровья граждан представляют организации или люди, занимающиеся псевдоцелительством и психотренингами. Статьи, посвященные этим направлениям, а также юридическим аспектам противостояния сектам, размещаются на сайте Миссионерского отдела, а также были опубликованы в Вестнике Миссионерского отдела Московской епархии № 7 (<http://infomissia.ru/2013/08/31/vestnik-missionerskogo-otdela-moskovskoj-eparxii-7/>).

Эффективным средством (с точки зрения прекращения прозелитизма) можно признать распространение антисектантских листовок не только в храмах, но и в общественных местах.

Одним из перспективных направлений представляется **просветительская работа в среде национальных диаспор и трудовых мигрантов**. Особенно это актуально в Московской области, где их процент достаточно велик. Формы миссии могут быть разные, основные усилия должны быть направлены на просвещение, здесь важно учитывать языковые и национальные особенности. Первым шагом может быть распространение Евангелия и тематических листовок на национальных языках: о переводах Библии можно узнать на сайтах Российского Библейского общества (<http://www.biblia.ru>) и Института перевода Библии (http://ibt.org.ru/russian/index_ru.htm), на последнем есть электронные версии переводов, программа «Священное Писание» и аудиофрагменты чтения глав Библии на различных языках (в том числе тюркской и иранской языковых групп). Возможна организация встреч и бесед на различные темы; совместно с ФМС России на базе приходов могут быть организованы курсы русского языка и русской культуры для мигрантов.

Особенностью просвещения приезжающих мусульман является то, что общество, откуда они приехали, и куда должны вернуться, глубоко традиционное, и поэтому переход в Православие в большинстве случаев будет означать для них полный разрыв отношений с родственниками и знакомыми, а иногда и грозить смертью. Миссионерский опыт просвещения татар, башкир, алтайцев и других народностей, где сильны религиозные традиции, говорит о том, что для новообращенных нужно создавать условия отдельного проживания и создания отдельных об-

щин, что с одной стороны, требует значительных усилий, с другой — выводит наши усилия в этом направлении из теоретической плоскости в практическую.

В пик этому можно привести мысль протодиакона Андрея Кураева, который говорит о том, что просвещение уже крещеных должно быть приоритетной задачей в современной Русской Православной Церкви: «Мне кажется, что нам это дело (проповедь среди кавказских народов) сейчас не под силу. Нам бы, дай Бог, сначала своих вернуть. Апостол Павел пишет, что «кто не печется о домашних, тот хуже неверного» (1 Тим. 5:8).

Прием в Православную Церковь из других конфессий и религий

В соответствии с правилами Православной Церкви, воссоединение человека с Церковью производится по благословию епархиального архиерея. Согласно существующему порядку, в Московской епархии для получения благословения на присоединение человека к Православной Церкви, ему необходимо подать в Епархиальное управление прошение (Приложение 1) на имя митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, поддержанное настоятелем того храма, где желающий имел собеседование по данному вопросу, и после получения благословения совершить чин воссоединения (Приложение 2).

В форме прошения предусмотрено место для письменного ходатайства настоятеля храма, свидетельствующее об искренности и достаточной подготовленности просителя.

5.2. МИССИЯ В ПРАВОСЛАВНОМ СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ

В делах милосердия явно проявляется сила христианской любви. Через различные социальные проекты мы не только являем «дело любви», но и укрепляем, поддерживаем духовно тех, кто нуждается в этой помощи. При этом важно, чтобы дела милосердия, по возможности, подкреплялись духовными наставлениями, просвещением опекаемых, что, несомненно, может укрепить и привести жаждущих к Богу и в Церковь. Социальное служение на приходах осуществляется при поддержке Отдела по благотворительности и социальному служению Московской епархии (<http://blago-mpar.ru>).

Приход, окормляющий какое-либо медицинское учреждение, может по согласованию с руководством этого учреждения организовать молитвенный уголок, где регулярно совершать молебны, причащать больных. При таком уголке можно сформировать библиотеку с православной литературой, поскольку

у лежащих в больнице образуется много свободного времени для чтения, тут же могут быть книги Священного Писания, молитвословы. На базе такого уголка можно проводить небольшие встречи-беседы с пациентами и т. д.

Особенностью лечебных учреждений является постоянная смена пациентов, это надо учитывать при планировании тех или иных мероприятий.

Что делать с просителями?

Часто в храмы обращаются люди, просящие помочь на лечение или на покупку билета и т. д. И если есть возможность такую помощь оказать, иногда возникают сомнения в искренности таких просителей.

Можно воспользоваться простым принципом — если человек искренен, ему нужно решить проблему, а не получить деньги. Нужно попросить контактные данные, с кем можно связаться, чтобы подтвердить информацию (родственников или клиники, где человек собирается лечиться). В случае покупки билета или оплаты лечения можно предложить оплатить билет или лечение по безналичному расчету (или с кредитной карты). В таком случае человеку будет невозможно получить деньги, например, сдав билет, а проблема будет решена и христианский долг исполнен.

После рассказа о том, как вы собираетесь помочь, стоит дать человеку шанс «сохранить лицо», например, попросить подождать полчаса, пока вы приготовитесь или освободитесь. Если человек пришел из мошеннических побуждений, он сможет тихо уйти, ведь разные бывают причины и жизненные обстоятельства.

И, конечно же, мы всегда можем накормить человека, дать ему возможность согреться и отдохнуть, а также предложить с собой продукты.

Подробно теме просветительского служения в медицинских учреждениях была посвящена епархиальная конференция «Миссия прихода — 2013», материалы которой вошли в Вестник Миссионерского отдела Московской епархии №7 (<http://infomissia.ru/2013/08/31/vestnik-missionerskogo-otdela-moskovskoj-eparxii-7/>).

5.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Выступления на радио и телевидении, публикация статей в газетах также являются важным направлением миссионерской деятельности. Как и создание радио- и теле- передач и каналов, журналов и газет.

Желающие выступать на этом поприще должны обладать специальными навыками и умениями: кратко и ясно формулировать свои мысли, уметь быстро

ориентироваться в дискуссии, уметь ярко, образно и понятным языком донести свою мысль до аудитории, четко и внятно говорить, правильно выглядеть на съемках (взгляд, поза, жесты, внешний вид).

Одной из простых форм взаимодействия является приглашение представителей СМИ на церковные мероприятия, особенно легко наладить такое взаимодействие с местными (областными или районными) радио- и телеканалами, газетами, интернет-сайтами.

Планируя выступления или интервью для различных СМИ, написание статей и т. д., необходимо думать об аудитории, к которой вы обращаетесь. Каким языком с ней разговаривать? О чем нужно сказать обязательно? Какие акценты расставить? Ведь наше публичное выступление может быть как шагом к Церкви, так и наоборот.

Участие духовенства в радио- и телепередачах требует согласования с благочинным. Ведь особенности современных СМИ могут нести как возможность для просветительской деятельности, так и возможность для антимииссии. Так, например, патриарх Кирилл не благословляет участие духовенства в телепередачах жанра ток-шоу, где поведение ведущего, стиль общения и подачи материала способствуют больше развлечению, чем просвещению людей, и как следствие, участие священнослужителей в таких передачах, зачастую наносит вред их репутации и косвенно отрицательно отражается на отношении к Церкви.

Хорошо, если на приходе в сфере взаимодействия со СМИ и издания собственных информационных материалов и ведения сайта будет трудиться человек с соответствующим образованием.

Подробно вопрос просветительской деятельности и взаимодействия со СМИ рассматривался на епархиальной конференции «Миссия прихода — 2012», и данному вопросу был посвящен Вестник Миссионерского отдела Московской епархии №5 (<http://infomissia.ru/2012/05/29/3424/>), куда вошли как материалы данной конференции, так и дополнительные полезные материалы.

5.4. МИССИЯ В СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ

Интернет-сайты прихода и благочиния

Интернет-сайт прихода и благочиния является открытым и общедоступным средством информации, что позволяет сделать его эффективным миссионерским инструментом. О приходском сайте подробно рассказывается в п.1.9.2 настоящей брошюры. В данном разделе мы отметим только особенности с точки зрения миссионерского служения.

Обилие и характер информации в интернете предъявляют повышенные требования к сайту прихода, чтобы он мог быть замеченным. Сайт должен быть сделан хорошо и качественно, особенно следует обратить внимание на графику, фотографии, схему проезда, контакты, расписание, заголовки материалов.

Каждый приход и благочиние Московской епархии обязано иметь свой сайт, на котором, в том числе, должен быть раздел, посвященный катехизаторско-миссионерской деятельности.

Тематика материалов может быть следующей:

- Апологетика (сущность христианства, христианство и наука, доказательство истин христианства),
- Катехизация (о церковной жизни, о таинствах, о богослужении),
- Антисектантские материалы (особенно против сект, действующих на территории благочиния),
- Другие материалы миссионерско-просветительской направленности.

Желательно, чтобы материалы имели практическую направленность. Так, можно публиковать различные листовки, чтобы люди могли их распечатывать и расклеивать самостоятельно.

Поскольку самостоятельное создание и наполнение такого раздела доступно далеко не всем, в качестве альтернативы можно наполнить раздел ссылками на тематические ресурсы с комментариями.

Например, страница может содержать следующую информацию:

Если вы хотите больше узнать о православном христианстве, то посмотрите следующие материалы:

Если вы отвергаете веру вообще

(<http://missionary.su/rejecting/index.htm>)

Если вы сомневаетесь в вере, и ищите ответы

(<http://missionary.su/distrusting/index.htm>)

Если вы хотите кратко узнать о вере

(<http://missionary.su/illiteracy/index.htm>)

Заблуждения верующих и неверующих

(<http://missionary.su/mistakes/index.htm>)

Если вы хотите креститься или стать крестным

(<http://missionary.su/announce/index.htm>)

Первые шаги в Церкви

(<http://missionary.su/beginners/index.htm>)

Тем, кто уже давно является верующим

(<http://missionary.su/calm/index.htm>)

Если вы ищете духовного совершенства

(<http://missionary.su/warrior/index.htm>)

Электронная библиотека

(<http://www.odinblago.ru/>) — здесь множество бес-

платных электронных книг о вере, Священном Писании, православии, богослужении, истории, философии.

О семье и семейной жизни (<http://rusbatya.ru/>) — интернет-журнал для настоящих пап «Батя».

Официальные ресурсы:

Московская епархия Русской Православной Церкви (<http://mepar.ru/>) — о Московской епархии.

_____ благочиние (сайт благочиния) — о благочинническом церковном округе и соседних храмах.

Миссионерский отдел Московской епархии (<http://infomissia.ru>) — материалы для тех, кто хочет стать миссионером.

Задай вопрос о своей вере:

Если у вас еще остались вопросы, вы можете задать их по телефону **8 (495) 66-515-88** или по электронной почте 6651588@bk.ru. Вы получите квалифицированный ответ, при необходимости, вас соединят со священником.

Если вы хотите приобрести системные знания:

Миссионерско-катехизаторские курсы Московской епархии (<http://kpds.ru/teaching/courses>) — могут быть полезны для повышения уровня богословских знаний, а также для приобретения знаний, необходимых для осуществления на приходе просветительской деятельности, работы с молодежью, преподавания в воскресной школе и социального служения. Занятия обычно проводятся раз в неделю по выходным. Срок обучения 2 года.

Библейско-богословские курсы им. преп.Сергия Радонежского (<http://kpds.ru/teaching/bbk>) — могут быть полезны для повышения уровня богословских знаний. Занятия обычно проводятся раз в неделю по выходным. Срок обучения 2 года.

Также, по желанию, могут быть приведены ссылки на апологетические и антисектантские ресурсы (приведены в справочном разделе настоящей брошюры).

Ответственность за наполнение катехизаторско-миссионерского раздела сайта благочиния и контроль за сайтами приходов лежит на Ответственном за миссионерскую деятельность в благочинии.

Мини-сайты храмов Московской епархии

Совместно с порталом www.prihod.ru Миссионерским отделом Московской епархии были разработаны мини-сайты для всех храмов епархии. Данные мини-сайты содержат краткую информацию о храме, привязку к карте, а также просветительскую страницу с полезными ссылками. Если храм уже имел свой сайт, на мини-сайте будет ссылка, ведущая на основ-

ной сайт. Информацию о мини-сайтах и доступе к ним можно узнать у ответственного за миссионерскую деятельность в вашем благочинии. При желании и возможности, мини-сайт может быть расширен до полноценной версии.

Общение в социальных сетях и ведение блогов и сайтов

В современном мире сильно перемешаны понятия СМИ, блог и социальная сеть: большинство СМИ, а также члены их редакций имеют свои блоги, страницы в соцсетях, тексты из блогов цитируются в печатных, радио- и телевизионных СМИ, и наоборот. Информационное пространство становится кроссплатформенным, интерактивным. Но у этого пространства есть свои законы, и есть те, кто умеет управлять этим пространством в своих целях, когда какие-то сообщения «топятся» в потоке прочих сообщений, а какие-то «выводятся в топ» и становятся предметом общественного обсуждения.

Важным представляется участие клириков и мирян в социальных сетях и в ведении блогов и сайтов с целью просвещения и свидетельства православия. Однако нужно осознавать всю ответственность, которую несет христианин, свидетельствуя таким образом. Если он стремится жить по-христиански, это будет выражаться и в общении, если же только формально владеет знаниями, такое общение может нанести вред и надолго отвратить кого-то от Церкви. Особенно высокие требования предъявляются к священно- и церковнослужителям. Присутствие в социальной сети православных христиан — это еще далеко не просветительская деятельность.

Общие принципы ведения бесед и оставления комментариев можно сформулировать следующим образом:

- Отвечать за свои слова и ограничивать высказывания, которые не соответствуют базовым правилам вежливости (преследование, обнародование личных сведений о ком-то без его согласия, оскорбления, угрозы, клевету и т. д.), если понимаете свою неправоту, не бойтесь извиниться;
- Не писать ничего такого, чего не сказали бы собеседнику лично;
- В конфликтных ситуациях перед тем, как отвечать публично, сначала связываться с собеседником приватно и прояснять его и свою позицию;
- Принимать меры против необоснованных нападок на других;
- Не допускать анонимных комментариев (или даже более жестко — не принимать псевдонимов в сети);

- Игнорировать провокаторов (в Сети они получили название тролли — trolls);
- Быть разумным в удалении комментариев (даже если Вы с ними не согласны);
- Проверять источники цитирования (ссылаясь на чьи-то слова или мнение, задумайтесь, не ошибаетесь ли Вы);
- Если Ваша точка зрения отличается от официальной или общепринятой, нужно подчеркнуть, что это Ваше личное мнение;
- Не допускать «оффтопиков» (или «оффтопов» — от off-topic — вне темы), то есть оставления комментариев, не имеющих отношения к обсуждаемой теме;
- Уважать точку зрения автора — не значит соглашаться с ней.

Большинство интернет-ресурсов предоставляет удобные возможности размещения не только текстов, но и изображений, аудио- и видеоматериалов, интернет-ссылок на другие материалы или ресурсы.

Социальные сети удобны для личного общения между людьми, поиска нужных людей, в том числе по сфере интересов. Из наиболее распространенных в России сетей можно отметить: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, Google+, Одноклассники, Mail.ru, МойКруг. При этом, например, аудитория Facebook в России более взрослая, аудитория ВКонтакте более подростковая.

Социальные сети позволяют делиться своими мыслями, фотографиями и интересными ссылками с кругом ваших друзей, перепубликовать чужие ссылки, комментировать сообщения других людей, создавать тематические группы с закрытым или открытым профилем и т. д. Эти функции предоставляют определенную возможность для просветительской деятельности:

- создание тематической группы (или участие в уже существующей), где бы рассказывалось о вере, богослужении, велся бы диалог в неверующими или представителями других религий,
- можно комментировать сообщения других пользователей в случае, если они заблуждаются, правда, делать это надо чрезвычайно корректно,
- можно просто делиться своими мыслями или создавать циклы публикаций, которые были бы интересны широкому кругу людей,
- можно дублировать обновление сайта храма, предоставляя более удобную для ряда прихожан возможность получать новости из жизни храма и оставлять свои комментарии.

Но нужно понимать, что эти же функции же высту-

пают ограничителями:

- высказанные вами мысли будут доступны только кругу ваших «друзей», то есть тех людей, которых вы (взаимно) добавите в свой круг общения,
- эти мысли или цитаты будут тонуть в огромном количестве сообщений от других пользователей,
- вы можете столкнуться с троллингом, то есть неадекватным агрессивным поведением некоторых пользователей
- и так далее.

Как и любая форма миссии, миссия в социальных сетях имеет свои преимущества и недостатки, но поскольку это явление еще достаточно новое, данная форма миссии еще требует исследований, как сделать ее более эффективной.

Интернет-форумы удобны для обсуждения конкретных тем. Но постепенно формат форумов прекращает свое существование, уступая место социальным сетям и комментариям к публикуемым на сайтах материалам.

Блоги удобны для публикации и обсуждения мыслей автора блога или публикуемых им материалов. Наиболее распространенной площадкой размещения блогов является Живой Журнал (<http://livejournal.com>). Обыкновенно блоги позволяют читать сообщения интересных вам людей в единой ленте (Лента друзей) и создавать и участвовать в тематических Сообществах (Community [Комьюнити]). Блоги, по сравнению с социальными сетями, обладают большей историчностью, там возможно найти сообщения нескольколетней давности; в социальных сетях это, можно считать, невозможно (по крайней мере, обычным пользователям).

Ведение собственного сайта предоставляет почти неограниченную возможность размещения материалов, создания форумов и т. д.

Из миссионерской деятельности, проводимой в сети Интернет, необходимо отметить такие интересные просветительские проекты, как www.perejit.ru (Как пережить уход любимого человека?), www.realove.ru (Настоящая любовь), www.pobedish.ru (Как победить депрессию?), www.memoriam.ru (Как пережить смерть близкого человека?), www.vetkaivi.ru (Как пережить насилие?), www.loverecovery.com (Как пережить уход любимого человека? — на англ. языке), www.otsy.ru (Неверующим о православных священниках) и другие. Данные проекты направлены на людей, находящихся в определенной жизненной ситуации, и через правильное объяснение причин, последствий и дальнейших действий, подводят его к вере.

Надо понимать тот факт, что само существование в сети Интернет-сайта, еще не означает его просветительской деятельности. Как не означает в полном смысле просветительской деятельности присутствие в сети Евангелия, трудов великих Богословов и отцов Церкви, житий святых и т. д. Если вы хотите найти страждущего, идите в трущобы; если хотите найти ищущего Истины в интернете, думайте, где могут быть такие в Сети.

Подробно вопрос просветительской деятельности сети Интернет рассматривается в Вестнике Миссионерского отдела Московской епархии №5 (<http://infomissia.ru/2012/05/29/3424/>), куда вошли как материалы данной конференции, так и дополнительные полезные материалы.

5.5. ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ В ШКОЛАХ, ВУЗАХ, ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

Выходя для проведения встреч и бесед в те или иные учреждения, мы должны знать и уважать законы этого мира, учитывать особенности учреждений, куда мы направляемся, быть готовыми разговаривать с очень разными людьми. Многие учебные заведения имеют строгий внутренний распорядок и правила, которые приходящий обязан учитывать.

Обязательно необходимо получить благословение настоятеля храма или благочинного.

Внешняя деятельность прихода в различных учреждениях и организациях имеет свои принципы, для некоторых направлений существуют профильные епархиальные отделы, которые могут оказать существенную помощь в подготовке и позволят избежать ошибок, в отделах также могут подсказать, какие приходы уже ведут подобную деятельность, где есть живой опыт подобного общения.

Хорошо, чтобы на приходе трудились помощники по различным направлениям деятельности.

Учащиеся школ и ВУЗов, учителя и преподаватели, сотрудники государственных учреждений и коммерческих организаций — это потенциальная аудитория, к которой можно обращаться. Подобные встречи проводятся в большинстве благочиний Московской епархии, но пока являются личной инициативой конкретных священников или катехизаторов-миссионеров.

Особое внимание следует уделить духовному просвещению учителей и преподавателей ВУЗов.

Очень хорошо, когда выступающий сам является выпускником данной школы или ВУЗа, или бывшим сотрудником организации, это создает атмосферу доверия и позволяет использовать образы, понятные ау-

дитории.

Для взрослой аудитории тематика таких встреч должна затрагивать глобальные жизненные вопросы, интересные аудитории, такие как смысл жизни, жизнь и смерть, почему грех — это плохо, почему Бог один, а вер много и т. д. Можно использовать специфику ВУЗа, и поднимать более узкие темы, как например, Сотворение мира с точки зрения геологических процессов (астрономии, биологии, химии и прочее). Поскольку мы ожидаем, что люди будут приходить самостоятельно, тема беседы должна привлечь к себе внимание человека. С другой стороны, она не должна быть слишком провокационной.

Для детской аудитории можно рассказывать о церковных праздниках, о нравственности, о молитве, о Евангелии.

В качестве вспомогательных материалов могут использоваться просветительские фильмы. Так, например, Миссионерский отдел Московской епархии совместно со студией «Одигитрия», осуществляет выпуск серии фильмов, посвященных великим праздникам Православной Церкви. Продолжительность фильмов составляет около 14 минут, что удобно для показа на кабельных телевизионных каналах Подмоскovie, уроках воскресных приходских школ и различных мероприятиях.

В качестве примера можно привести опыт Солнечногорского благочиния в его работе с правоохранительными органами.

На личной встрече с руководством Солнечногорского ОМВД было принято решение о том, что для личного состава была бы небесполезна возможность регулярно общаться со священником, для чего в здании ОМВД выделили отдельный кабинет.

В кабинете размещена небольшая библиотека православной литературы и раз в неделю с 15.00 до 18.00 (т. е. до конца рабочего дня) дежурит священник. Здесь проходят личные беседы, а также огласительные беседы перед таинствами Крещения и Брака.

Каждый месяц у сотрудников ОМВД проходит учебный лекционный день, так называемый «Единый день», где собирается максимальное количество сотрудников правоохранительных органов: участковые, сотрудники ГИБДД, ОБЭП, кадровый состав ОМВД. На Едином дне, в том числе, дается систематический цикл лекций о таинствах Православной Церкви и подготовке к ним, праздниках, богослужении, об устройении церковной жизни.

С руководством ОМВД согласована возможность распространения еженедельного информационного

листка с сайта «Православие и мир» на проходной для того, чтобы сотрудники, приходя на работу, уже имели возможность получить какую-либо информацию о событиях в православном мире и выяснить для себя какие-то непонятные моменты в личной беседе со священником.

Для лиц, находящихся в изоляторе временного содержания, предоставили возможность встретиться со священником для личной беседы.

Опыт показывает, что присутствует обоюдный интерес к общению, ни одно дежурство в ОМВД не проходит без посетителей. Многие обращаются с просьбой крестить детей, венчаться, некоторые стали регулярно приходить причащать детей по воскресеньям. Даст Бог, придет время, когда и сами родители будут вести более осознанную духовную жизнь.

Работа с группами

При проведении встреч и бесед, как и вообще в просветительской деятельности, эффективность повышается с уменьшением численности слушающих — чем меньше людей, тем лучше они вас поймут, и тем более полезной будет для них встреча. Чем меньше людей в группе, тем больше диалога. Самое эффективное — это беседа один-на-один. Но это не значит, что нужно отказываться от бесед с группами людей или выступлений перед аудиторией.

Когда собирается группа людей, скажем, в классе или конференц-зале, необходимо совместно выработать некоторые правила, которые помогут вам в беседе: как задавать вопросы, что делать, если звонит телефон, что делать, если нужно выйти, как комментировать высказывания и т. д. Хорошо, если выступающий сможет создать живую атмосферу, в которой люди не боялись бы задавать вопросы, делиться своими мыслями, но при этом не стоит забывать и о цели беседы, можно задавать вопросы аудитории, чтобы направлять беседу в нужное русло и поддерживать внимание. В группах могут быть люди, ведущие себя провокационно, или не интересующиеся беседой, или активно слушающие, или слишком активно и не всегда по делу комментирующие, — ведущий должен знать, как с ними взаимодействовать.

5.6. ПРАВОСЛАВНЫЕ СТЕНГАЗЕТЫ И ЛИСТКИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Просвещение людей, не заходящих в храм или приходящих только на Пасху и Крещение Господне, возможно организовать весьма малыми силами на любом приходе. Для этого необходимо сделать информационные стенды и разместить их в общественных местах

(больницах, школах, автобусных остановках, магазинах, в подъездах домов и т. д.), согласовав с соответствующими органами. Не обязательно заказывать дорогой стенд в специализированных организациях, можно аккуратно на лист оргалита (МДФ) наклеить файловые папки и вкладывать в них листы А4, распечатанные на обычном принтере.

На таких стендах можно размещать объявления и новости храмовой жизни, просветительские и антисектантские материалы, номера приходских листков. Очень удобно регулярно размещать номера Еженедельной приходской стенгазеты с сайта www.pravmir.ru/gazeta/. Новый номер миссионерско-просветительского издания, подготовленный редакцией портала «Православие и мир» выходит каждую пятницу, его можно бесплатно распечатать (8 листов формата А4) как на цветном, так и на черно-белом принтере. В каждом номере представлены новости Церкви, слово Патриарха, рассказы о праздниках, духовное чтение.

Подробная информация о создании простого недорогого стенда представлена в статье «Безмолвная миссия, или где останавливается человек спешащий» (<http://infomissia.ru/2010/10/27/2010-10-27-08-35-18/>).

5.7. ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКОВ

Многие христианские праздники отмечаются не только в храмах, но и в школах, детских садах. Чаще всего такими праздниками являются Рождество Христово и Пасха. Поздравление детей священником, подарки, беседы о праздниках, совместные поездки, приуроченные к этим праздникам, могут помочь наладить добрые отношения детей и прихода, привести некоторых из них в храм.

Большинство светских праздников и общественных мероприятий могут быть наполнены христианским смыслом. Например, празднование Масленицы — это Неделя Сыропустная, подготовка к Великому посту, 1 мая часто совпадает с пасхальными днями, День Победы 9 мая — поминовение усопших воинов, День семьи 8 июля — память благоверных князя Петра и княгини Февронии, День народного единства 4 ноября — память Казанской иконы Божией Матери. Надо напоминать о смысле этих праздников людям, возможно, включать молебны и панихиды в программу празднования, проводить праздничные мероприятия на территории храма и т. д.

Часто в поселениях или районах отмечаются юбилеи и памятные даты такие, как память жертв репрессий, память погибших в локальных войнах, годовщина начала Великой Отечественной войны и многие другие. Участие духовенства в праздновании таких событий, теплые, проникновенные слова, обращенные к сердцам присутствующих, могут быть важнее для людей, чем шаблонные многословные официальные речи и приветствия.

Есть праздники такие, как День учителя, 23 февраля, 8 марта, другие, — когда священник может рассказать детям о том, зачем учиться, о защите Родины, о том, как важно заботиться о родителях и слушаться их и т. д.

Хорошо, если приходу удастся взаимодействовать с местной властью с тем, чтобы некоторые праздничные мероприятия проводить на территории храма.

Внеприходская просветительская деятельность не должна и не может ограничиваться только тем, что описано выше. Мы обозначили только некоторые возможные направления.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО
СЛУЖЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ*Официальные документы Церкви, касающиеся
просветительского служения*

1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (13-16 августа 2000 года)

<http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html>

2. Об организации миссионерской работы в Русской Православной Церкви (27 декабря 2011 года)

<http://www.patriarchia.ru/db/text/1909481.html>

3. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви (27 марта 2007 года)

<http://www.patriarchia.ru/db/text/220922.html>

4. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославиям (13-16 августа 2000 года)

<http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html>

5. О современной внешней миссии Русской Православной Церкви (16 июля 2013 года)

<http://www.patriarchia.ru/db/text/3102956.html>

6. О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви (27 декабря 2011 года)

<http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html>

7. Другие основные официальные церковные документы

http://www.patriarchia.ru/db/document/anchored_docs/

8. Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» 4 февраля 2011 г. (пп. 18, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 46, 48, 50):

<http://www.patriarchia.ru/db/text/1402551.html>

9. Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2-5 февраля 2013 (пп. 31-39, 63-68):

<http://www.patriarchia.ru/db/text/2777929.html>

10. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском совещании 2 февраля 2010 года:

<http://www.patriarchia.ru/db/text/1061651.html>

11. Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы 23 декабря 2009 г.:

<http://www.patriarchia.ru/db/text/969773.html>

12. Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы 23 декабря 2010 г.:

<http://www.patriarchia.ru/db/text/1346828.html>

13. Основные направления деятельности отделов Московской епархии и благочиний, рекомендуемые митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в свете докладов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании города Москвы 23 декабря 2009 года и Архиерейском Совещании 2 февраля 2010 года:

<http://www.mepar.ru/documents/misc/2010/03/11/3690/>

14. Материалы расширенного собрания Председателей епархиальных отделов и Благочинных 31 марта 2011 года

<http://www.mepar.ru/news/2011/03/31/10012/>

15. Договор о сотрудничестве между Московской епархией Русской Православной Церкви и Министерством образования Московской области от 12 ноября 2001 г.

<http://www.mepar.ru/documents/dogovora/obrazovanie>

16. Соглашение о сотрудничестве между Московской епархией Русской Православной Церкви и Министерством здравоохранения Московской области 25 августа 2010 г.:

<http://www.mepar.ru/documents/dogovora/medic/>

17. Циркуляр Управляющего Московской епархией № 3626 от 22 июня 2010 года «О должности катехизатора-миссионера»

<http://mepar.ru/documents/circulars/2010/06/22/3925/>

Действующее законодательство и подзаконные акты, имеющие отношение к просветительскому служению

1. Конституция Российской Федерации (ст. 2, 13, 14, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 38, 44, 45, 46) — основные положения о правах граждан и отношении государства к личности и религии.

<http://www.constitution.ru/>

2. Уголовный кодекс РФ № 63-ФЗ (ст. 129, 130, 136, 148, 149, 239) — статьи об оскорблении, клевете, дискриминации, препятствие деятельности религиозных организаций, организации объединений, посягающих на личность и права граждан.

<http://www.u-kodeks.ru/>

3. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ — Ответственные за миссионерскую деятельность и катехизаторы-миссионеры должны в обязательном порядке ознакомиться с положениями данного закона.

<http://www.sovetnik.ru/documents/religious/>

Это лишь небольшой перечень законодательных актов, которые следует учитывать в своей работе как ответственному по миссионерской деятельности в благочинии, так и приходскому священнику. Российское законодательство постоянно обновляется, принимаются новые законы и поправки к ним, поэтому при принятии окончательных решений следует обращаться к обновленной законодательной базе, либо в Миссионерский отдел Московской епархии.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Сайты официальных церковных структур

Официальный сайт Миссионерского отдела Русской Православной Церкви (МП)

<http://www.portal-missia.ru>

Содержит: Структуру отдела, новости, официальные документы, полезные материалы.

Официальный сайт Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (МП)

<http://www.otdelro.ru>

Содержит: Структуру отдела, новости, официальные документы, полезные материалы.

Официальный сайт Миссионерского отдела Московской епархии

<http://infomissia.ru>

Содержит: Официальную информацию о Миссионерском отделе: Цели и задачи отдела, Контактные данные ответственных за миссионерскую деятельность в благочиниях, Официальные документы, Доклады и выступления на миссионерских конференциях. Материалы для миссионеров: статьи, посвященные миссионерству, опыт реализации миссионерских инициатив, историю миссионерства, ссылки на миссионерские интернет-сайты. Статьи различной тематики: о православии, о других религиях и сектах, о современных проблемах в свете православия. Новости: публикуются епархиальные миссионерские новости, а также новости из благочиний.

Официальный сайт Отдела религиозного образования и катехизации Московской епархии

<http://www.eorok.ru>

Содержит: Структуру отдела, новости, официальные документы, полезные материалы.

Миссионерский факультет Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета

<http://www.pstgu-mf.ru/>

Миссионерский факультет ПСТГУ обучает студентов по следующим специальностям и направлениям:

Религиоведение, Культурология, Туризм, Социальная работа, Организация работы с молодежью.

Сайты, содержащие просветительскую информацию для верующих

Незнакомое православие (проект Московской епархии)

<http://www.missionary.su>

Сайт, рассказывающий о православии понятным современному человеку языком. Полезные материалы для отвергающих, сомневающихся, интересующихся и успокоившихся в вере.

Электронная версия «Православной энциклопедии»

<http://www.pravenc.ru/>

Крупнейшее справочное издание по вопросам православного богословия, истории, философии и т. д.

Православие.ру

<http://www.pravoslavie.ru/>

Новостной и справочный портал, посвященный различным вопросам православной веры.

Богослов.ру

<http://www.bogoslov.ru>

Портал, посвященный богословским вопросам.

Мир, человек, слово

<http://www.mir-slovo.ru/>

Духовно-просветительский проект, циклы радиопрограмм исторической и богословской тематики.

Аудио-, видео- и просто библиотеки

Библиотека Миссионерского отдела Московской епархии

<http://pravbiblioteka.ru/> (запуск сайта в 2014 году).

Библиотека святоотеческой и иной просветительской литературы.

Электронная библиотека Одинцовского благочиния

<http://www.odinblago.ru/>

Книги по богословию, истории, философии и т. д.

Электронная библиотека ПСТГУ

<http://pstgu.ru/library/>

Книги по богословию, истории, философии и т. д.

Православная миссионерская художественная проза

<http://www.pravoslavnaia-proza.pf/bibliotekha.html>

Библиотека для воцерковляющихся

Предание.ру

<http://www.predanie.ru/>

Архив MP3 лекций, выступлений и книг, большой архив видеоматериалов (телепередачи, выступления и видеолекции), духовные песнопения.

Сайты, содержащие материалы для катехизаторов-миссионеров

Сайт Миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии

<http://www.missiaspb.ru>

Содержит: новости, полезные материалы.

Сайт Миссионерского отдела Новосибирской епархии

<http://ansobor.ru>

Содержит: новости, полезные материалы, библиотеку православной литературы.

Электронная библиотека «В помощь тем, кто проповедует о Христе»

<http://www.synergia.itn.ru/kerigma/>

Собрание электронных книг для миссионеров

Миссионерско-апологетический центр «Ставро-рос»

<http://stavroskrest.ru/>

Многочисленные материалы апологетического характера.

Миссионерско-апологетический проект «К Истине»

<http://www.k-istine.ru>

Многочисленные материалы катехизаторского и апологетического характера.

Пolemические и антисектантские сайты

Православие и ислам

<http://www.pravoslavie-i-islam.ru>

Интернет-ресурс, посвященный диалогу с исламом.

Информационно-консультационный центр св. Ирины Лионского

<http://iriney.ru>

Центр создан по благословию Святейшего Патриарха Алексия II, занимается проблемами новых религиозных движений, сект и культов.

Антисектантский центр Новосибирского собора во имя св. кн. Александра Невского

<http://www.sektoved.ru>

Информационно-аналитический сайт по проблеме тоталитарных сект Российской ассоциации центров изучения религии и сект (РАЦИРС)

<http://www.anticekta.ru>

Пolemика со Свидетелями Иеговы

<http://www.synergia.itn.ru/iegova/>

Анти-раскол.ру — Информационно-справочный портал по расколоведению

<http://www.anti-raskol.ru>

Информационно-справочный портал по расколоведению.

ЕЖЕГОДНАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МИССИЯ ПРИХОДА»

С весны 2010 года епархиальным Миссионерским отделом проводится ежегодная Епархиальная конференция «Миссия прихода». В работе конференции принимают участие председатели и члены епархиальных отделов, делегаты от благочиний Епархии, а также приглашенные гости и докладчики.

Информация о конференциях размещается на сайте Миссионерского отдела Московской епархии. Участие свободное.

Тематика прошедших конференций:

- Проведение огласительных бесед на приходах (2010 год).
- Оглашение, молодежное и тюремное служение (2011 год).
- Просвещение и взаимодействие со СМИ (2012 год).
- Просветительская деятельность в медицинских учреждениях (2013 год).

Цель проведения конференций — помочь в обмене опытом приходского просветительского служения в разных направлениях деятельности, обсудить насущные вопросы. Обычно конференция состоит из двух частей — общая с двумя-тремя докладами по теме конференции, и круглые столы по различным более узким направлениям, где помимо докладов, есть возможность для дискуссии между и обмена мнениями.

ВЕСТНИК МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Задачей Вестника Миссионерского отдела является распространение методических и практических материалов, помогающих в просветительском служении на приходах и в благочиниях. Вестник бесплатно, по одному и более экземпляров, через Ответственных за миссионерскую деятельность в благочинии

доставляется на каждый приход Московской епархии, электронные версии размещаются на сайте Отдела по адресу <http://infomissia.ru>.

Вестник издается с 2010 года регулярно, 2 раза в год. Ежегодно в Вестнике публикуются материалы епархиальных конференций «Миссия прихода».

Главный редактор: протоиерей Михаил Егоров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Данное учебное пособие не носит характера самостоятельной научной работы и формировалось на основе следующих источников:

1. Миссиология: учебное пособие (отв.ред. свящ. Александр Гинкель). — Изд. 2-е, испр и доп. — М.: Миссионерский отдел Русской Православной Церкви, 2012. — 400 с.

2. Организация просветительской деятельности на приходах Московской епархии. Методические указания под ред. прот. Михаила Егорова, Председателя Миссионерского отдела Московской епархии. (<http://infomissia.ru/2012/03/28/l-r-22/>)

3. Организация просветительской деятельности на приходах Московской епархии (методические указания). Издание 2-е, исправленное и дополненное. - Московская епархия, 2013. - 63 с.

4. Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2007. — 688 с.

5. Александр Кравецкий. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом). — М.:Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2012. — 711 с.

6. Практическое руководство по приходскому консультированию (Учебное пособие под общей редакцией митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия), М.:2013. — (<http://media.otdelro.ru/content/Prakticheskoe-rukovodstvo-po-prihodskomu-konsultirovaniyu-Specialnoe-prilozhenie-.html>)

7. Пантелеимон (Бердников), иером. Православная миссия: история и принципы организации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия. Сергиев Посад, 1999.

8. Григорий Просветитель. Православная энциклопедия», т. 13. (<http://www.pravenc.ru/text/168061.html>).

9. Григорий, просветитель Великой Армении. (<http://www.patriarchia.ru/db/text/1115591.html>).

10. Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии (<http://www.patriarchia.ru/db/text/909662.html>).

11. Максимов Юрий. Преподобный Иоанн Дамаскин об исламе (<http://www.pravoslavie.ru/put/4090.htm>).

Фонд возрождения народных традиций “Национальный фонд святого Трифона”

Национальный фонд святого Трифона является благотворительной организацией. Деятельность фонда направлена на сохранение национальных богатств и культуры России, укрепление межнационального общения, поддержку социальных программ, программ по защите материнства, здоровья, природы и экологии и воспроизводство ресурсов. Также Фонд уделяет внимание возрождению и развитию народных традиций, ритуалов и ремесел, популяризации историко-культурного наследия и традиций предков, содействию развития народных ремесел и промыслов, а также поддержке в России движений по созданию сильного гражданского общества, укорененного в православных ценностях.

Благотворительная деятельность Национального фонда святого Трифона широко известна в течение многих лет благодаря постоянно действующим на территории России программам:

- «Духовно-нравственное просвещение»
- «Отечественная культура»
- «Материнство и детство»
- «Здравоохранение»
- «Туризм и спорт»
- «Природа и человек»

Более подробно ознакомиться с деятельностью Фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона» можно на официальном сайте: www.stfond.ru.

Миссионерский проект “Незнакомое православие” www.missionary.su

Сайт посвящен людям, равнодушным к своему мировоззрению. Тем, для кого религия не является всего лишь народной традицией или составной частью культурной жизни. Материалы адресованы ищущим Бога или хотя бы сомневающимся, а точно ли Его нет; чувствующим неудовлетворенность своим наличным внутренним состоянием и обычным порядком вещей.

НЕЗНАКОМОЕ ПРАВОСЛАВИЕ Миссионерский отдел Московской епархии

открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.
Грешник я на земли,
не скрываю от меня заповедей Твоих.

Гостевая Контакты Вопрос батюшке?

Главная ▾ Нравнодушным ▾ Что делать? ▾ На злобу дня ▾ Скачать ▾
в начало к своему мировоззрению заинтересовавшимся теологии, наука, юмор аудио, видео, книги, софт

Главная А А А

Незнакомое православие

Сайт посвящен людям, равнодушным к своему мировоззрению. Тем, для кого религия не является всего лишь народной традицией или составной частью культурной жизни. Материалы адресованы ищущим Бога или хотя бы сомневающимся, а точно ли Его нет; чувствующим неудовлетворенность своим наличным внутренним состоянием и обычным порядком вещей. Сайт не рассчитан на публику, которая точно знает, что Бога не существует. В самом деле, с какой стороны можно подступить к человеку, рассуждающему подобным образом?

«

- Поскольку мое мнение имеет право на существование, то оно меня полностью устраивает. Не пытайтесь убедить меня, что я смешиваю право на ошибку с истиной. Это вы ошибаетесь, а ваши возражения я оставлю без рассмотрения, потому что мое мнение имеет право на существование.
- Я способен к оценке самого себя и устанавливаю критерии, по которым следует себя оценивать, я знаю, что могу потребовать от людей, и на каком основании.
- Я такой, какой есть, у меня определенный характер, свои воззрения и система ценностей. Любите меня таким, каков я есть - ведь если я буду меняться, то это буду уже не я.

Цена твое время, уважаемый посетитель, проси: если ты с уверенностью можешь отнестись к себе каждое из суждений, учти, мы не дерзая обращаться к тебе. Не в человеческих силах убедить другого в блага Творца, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его водает (Евр.11:8). Есть еще одна трудность. Многие, прозревая в душе Бога и слыша сердцем Его зов, не доверяют священству и отвергаются от него. Пусть это не будет препятствием к чтению: безбожие это одно, а недоверие к церкви и ее служителям (уж так нас воспитали) - другое. [На карту сайта >>](#)

профессор А.И.Осипов

ТВСПАС

МНЕСИЕ МОСКОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР

Открыть

Никому не позволено в христианстве быть вовсе не ученым и оставаться невеждой.

«Сам Господь не нарек ли Себя Учителем и Своих последователей учениками. Неужели это праздные имена, ничего не значащие? И зачем послал Господь в мир Апостолов? - Прежде всего учить все народы: шедше, научите вся языки... Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа, - не для тебя посланы Апостолы, - ты не то, чем были все христиане с самого начала христианства; я не знаю, что ты такое и что с тобой будет».

свт. Филарет Московский † 1867

Кто такие христиане?

Христиане не отличаются от других людей ни страной, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особых городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, ничем не отличающуюся от других людей... Но обитая в эллинических и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, пище и во всем другом, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы; участвуют во всем, как граждане, но все терпят, как чужестранцы. Они вступают в брак, как и все, рожают детей, но только не бросают их. У них общая трапеза, но не общее ложе. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть граждане небесные. Повинуются постановленным законам, но своею жизнью превосходят самые законы. Они любят всех, но всеми бывают преследуемы. Их не знают, но осуждают. На них клеветают, но они оказываются правыми. Они делают добро, но их наказывают, как злодеев. Иудеи воняют против них, как против иноплемеников. Язычники их преследуют, но враги их не могут сказать, за что их ненавидят. Одним словом: что в теле душа, то в мире христиане... Душа заключена в теле,

Сайт не рассчитан на публику, которая точно знает, что Бога не существует. В самом деле, с какой стороны можно подступить к человеку, рассуждающему подобным образом?

- Поскольку мое мнение имеет право на существование, то оно меня полностью устраивает. Не пытайтесь убедить меня, что я смешиваю право на ошибку с истиной. Это вы ошибаетесь, а ваши возражения я оставляю без рассмотрения, потому что мое мнение имеет право на существование.
- Я способен к оценке самого себя и устанавливаю критерии, по которым следует себя оценивать, я знаю, что могу потребовать от людей, и на каком основании.
- Я такой, какой есть, у меня определенный характер, свои воззрения и система ценностей. Любите меня таким, каков я есть – ведь если я буду меняться, то это буду уже не я.

Материалы сайта будут полезны не только людям отвергающим веру или сомневающимся, но и тем, кто начинает свою церковную жизнь, а также тем, кто уже давно является верующим и вдруг осознал, что его вера пребывает в стагнации.

Хорошо, если баннер сайта «Незнакомое православие» будет на сайте вашего прихода и благочиния.