Содержание

4 Итоговый документ V Всецерковного съезда епархиальных миссионеров

12 В жажде духовного золота...
§ Священник Димитрий Андрух

16 «Огонек» миссионерского служения
§ Протоиерей Алексий Мартышко

18 По стопам святителя Иннокентия
§ Священник Евгений Готовкин

22 Символика иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница»
§ Н.А. Солонко

34 Миссия на Тайване имеет большие перспективы

39 Белгородский семинарист – о создании центров развития молодежи

41 Святоотеческое понимание миссии
§ Диакон Георгий Максимов

m.obozrenie@gmail.com

Итоговый документ V Всецерковного съезда епархиальных миссионеров

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, согласно определению Священного Синода Русской Православной Церкви, с 23 по 25 ноября 2014 года в г. Москве состоялся V Всецерковный съезд епархиальных миссионеров Русской Православной Церкви.

Почетный председатель съезда – Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Председатель съезда – митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, председатель Синодального миссионерского отдела.

Председатель редакционной комиссии съезда – епископ Губкинский и Грайворонский Софроний.

Секретарь съезда – протоиерей Георгий Иоффе, руководитель епархиального миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии.

В съезде приняли участие:

- митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии;
- митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси;
- митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николай (Грузинская Православная Церковь);

• митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл;

• митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством;

• митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий;

• архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан;

• архиепископ Сурожский Елисей;

• архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон;

• епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии;

• епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий;

• епископ Смоленский и Вяземский Исидор;

• епископ Колпашевский и Стрежевский Силуан;

• епископ Костромской и Галичский Ферапонт;

• епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний;

• епископ Костомукшский и Кемский Игнатий;

• епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген;

• епископ Рубцовский Роман, викарий Барнаульской епархии;

• епископ Ишимский и Аромашевский Тихон;

• епископ Калачевский и Палласовский Иоанн;

• епископ Лысковский и Лукояновский Силуан;

• епископ Каменский и Алапаевский Мефодий;

• епископ Сарапульский и Можгинский Викторин;

• епископ Троицкий и Южно-Уральский Григорий;

• епископ Армавирский и Лабинский Игнатий;

• епископ Кузнецкий и Никольский Нестор;

• епископ Норильский и Туруханский Агафангел;

• епископ Шахтинский и Миллеровский Симон;

• епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан;

• протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества;

• протоиерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства;

• заместители председателей Синодальных отделов Русской Православной Церкви, ректоры и преподаватели православных учебных заведений.

• 250 делегатов, представляющих 149 епархий и 8 учебных заведений Русской Православной Церкви.

Перед открытием съезда Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя совершил Божественную литургию в сослужении собора архиереев, делегатов и гостей съезда.

На пленарном заседании после оглашения приветствий съезду с программной речью выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своей речи Святейший Владыка обозначил приоритеты миссионерского служения Русской Православной Церкви, высказал пожелание всесторонней активизации миссионерской деятельности на всех уровнях пастырской ответственности и благословил всех участников съезда, вознеся «Молитву православного миссионера», составленную преподобным Макарием Алтайским (Глухаревым).

В результате проведения пленарных и секционных заседаний делегаты съезда постановили:

• почтительно благодарить Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за постоянную заботу в деле развития православной миссии, определении основных направлений и форм миссии в современном обществе;

• представить на рассмотрение и утверждение священноначалия документы, принятые на съезде: «Положение о приходской миссии Церкви» и «Положение о миссионерском стане»;

• принять в качестве нормативно-методических документов Синодального миссионерского отдела: «Миссионерскую декларацию: История миссии и современность», «Рекомендации по организации миссионерского служения в новообразо-

ванной епархии», «Информационная миссия Церкви» и «Миссия Церкви в социальных учреждениях»;

• просить Управление делами Московской Патриархии и Учебный комитет совместно с Синодальным миссионерским отделом разработать «Стратегию миссионерского кадрового обеспечения епархий в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока»;

• рекомендовать Синодальному миссионерскому отделу создать совместно с епархиальными отделами и духовными школами единую базу миссионеров, подготовленных к работе в миссионерских станах;

• признать необходимым активизацию работ по созданию карт миссионерского поля на всех уровнях пастырской ответственности: приходском, благочинническом и епархиальном, которые содержали бы информацию религиозного, этноконфесси-

онального, демографического, социокультурного характера и отражали бы приоритетные для каждой епархии направления работы; Синодальному миссионерскому отделу разработать методическое пособие по составлению карт миссионерского поля;

• епархиальным миссионерским отделам активизировать работу по исполнению постановления Архиерейского Собора 2013 г. п. 31 по введению штатных должностей специалистов по миссионерскому служению в благочиниях и приходах;

• рекомендовать епархиям создавать на базе существующих церковных учебных заведений центры обучения миссионеров в соответствии с принятым Высшим Церковным Советом и одобренным Священным Синодом Русской Православной Церкви в 2013 г. «Церковным образовательным стандартом по подготовке миссионеров»;

• приступить к аттестации епархиальных миссионеров всех уровней и сформировать миссионерскую базу данных в соответствии с «Положением по аттестации миссионеров», принятым Высшим Церковным Советом и одобренным Священным

Синодом Русской Православной Церкви в 2013 г.;

• обратить особое внимание на ответственность миссионеров при работе со СМИ, в социальных сетях и блогах, согласно принятому на настоящем съезде документу «Информационная миссия Церкви»;

• рекомендовать епархиальным отделам проводить на регулярной основе тематические семинары по вопросам правового сопровождения миссионерской деятельности;

• в рамках XXIII Международных Рождественских чтений Синодальному миссионерскому отделу организовать секцию по правовому сопровождению миссионерского служения;

• в связи с участившимися попытками дискредитации миссионеров, ведущих антисектантскую деятельность, выразить озабоченность данным явлением и оказать миссионерам всестороннюю поддержку;

• рекомендовать епархиальным отделам в рамках общецерковного празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира провести тематические конференции по противодействию пропаганде неоязычества и искажению исторических сведений о святом князе Владимире и Крещении Руси;

• рекомендовать Синодальному миссионерскому отделу создание в печатном и электронном виде нового справочника,

содержащего актуальную информацию о религиозных организациях современной России;

• рекомендовать руководству духовных школ и епархиальным отделам поддерживать исследования в области миссиологии и апологетики;

• Синодальному миссионерскому отделу создать банк миссионерских проектов с размещением его на официальном сайте;

• просить фонд «Православная инициатива» создать специальные гранты по поддержке миссионерских проектов;

• рекомендовать епархиальным миссио-

нерским отделам организовать работу по реализации на местах проекта миссионерской комиссии при Епархиальном совете г. Москвы «Справочный телефон о православной вере»;

• отметить актуальность миссионерского служения старообрядных приходов в Русской Православной Церкви;

• во исполнение решений Священного Синода от 5 марта 2010 г. (журнал № 24) рекомендовать епархиальным отделам активно взаимодействовать с региональными отделениями «Братства православных следопытов» и «Всероссийского православного молодежного движения» в деле реализации программ молодежного миссионерского служения.

Съезд завершил свою работу благодарственным молебном ко Господу нашему Иисусу Христу и молитвенными пожеланиями благоденствия и многолетия Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, с возношением «Молитвы православного миссионера» преподобного Макария Алтайского (Глухарева).

В жажде духовного золота...

§ Священник Димитрий Андрух

19 марта 2014 года по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна мы с воспитанником 4 курса Белгородской Православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью) Виктором Федоровым, отправились в Республику Бурятия на миссионерское служение.

По прибытии в столицу Республики Бурятия г. Улан-Удэ, в аэропорту нас встретил иерей Олег Исаев, и мы отправились в епархиальное управление, где владыкой Савватием были определены место и цели нашей миссионерской командировки.

Проведя ночь в гостинице, 20 марта по благословению владыки Савватия мы отправились к месту своего служения – миссионерский стан с. Багдарин Хоринского благочиния, в сопровождении благочинного Хоринского округа иерея Олега Исаева и настоятеля храма в честь святых апостолов Петра и Павла с. Багдарин иерея Александра Жимбеева.

Наш миссионерский стан находился за 600 км от Улан-Удэ. По пути мы заехали в гости к о. Александру, в посёлок Сосновоозерск. По меркам северных епархий, место служения о. Александра от главного города епархии Улан-Удэ находится относительно близко – «всего» 250 км...

Двигаясь далее мы встретили первую местную «достопримечательность» – из окна нашей машины мы увидели дикого обитателя тайги – волка.

В пути отец Александр и отец Олег знакомили нас с особенностями здешних краёв, рассказывали о том, как протекает жизнь в месте нашего будущего пре-

бывания на ближайшие почти пять месяцев – селе Багдарин. Как выяснилось, в с. Багдарин проживает 4,7 тыс. человек: русские, буряты и эвены. Из них 65% русских, 25% бурят и 10% эвенов. Надо отметить, что эвенкийский народ занесен в Красную книгу как вымирающий. Но, к сожалению, среди эвенов распространен недуг алкоголизма, который только приближает этот народ к вымиранию.

К вечеру *20 марта* мы прибыли к месту своего миссионерского служения. И сразу же были приятно удивлены теплотой оказанного приёма: нас уже ждали с накрытыми столами прихожане... уже нашего храма в честь святых апостолов Петра и Павла. Итак, миссия началась...

Впервые в жизни я пожалел, что не был в миссии еще семинаристом, т.к. не знал с чего вообще начать. К тому же поначалу частенько болела голова: климат в Бурятии суровый – резко континентальный, к примеру, днем +15°С, а ночью -15°С. Впоследствии, конечно, привыкнем и к этому...

23 марта прошла наша встреча с главой Баунтовского Эвенкийского района Никулиным Ю. М., в течение которой нами были определены возможные пути сотрудничества Церкви и государственно-образовательных структур в рамках села.

26 марта мы посетили Багдаринскую детскую библиотеку, где познакомились с её заведующей Ольгой Владимировной Серовой. В ходе беседы с ней был намечен план совместных мероприятий. Также Ольга Владимировна провела экскурсию по библиотеке, после которой мы ответили на вопросы маленьких читателей. В знак нашей завязавшейся дружбы коллектив детской библиотеки подарил нам книгу «Баунт – северная жемчужина Бурятии».

2 апреля в отделении полиции мы провели беседу на тему «Профилактика алкоголя, курения и наркомании», в ходе которой также затрагивались вопросы «о духовности, нравственности и законе». Данная встреча проводилась впервые за историю миссионерского служения в селе Багдарин, в результате которой удалось установить доброжелательные отношения с руководством и сотрудниками полиции.

14 апреля в селе Багдарин состоялся благотворительный концерт-марафон «От сердца к сердцу» для сбора средств в поддержку Максима Удовиченко, пострадавшего в страшной автомобильной аварии несколько лет назад. На концерте я выступил со словом о милосердии и сострадании.

22 апреля в здании Центральной районной библиотеки с. Багдарин были проведены Пасхальные чтения, посвященные дню Пасхи и Светлой седмице, целью которых было пробуждение живого интереса слушающих к духовным ценностям и традициям Русской Православной Церкви. На них мы выступили с духовно-просветительской беседой «О Пасхе, её истории и событиях, связанных с ней».

Перед началом чтений в читальном зале районной библиотеки состоялась организованная нами выставка рисунков детской школы искусств, посвященная Светлому Христову Воскресению. Лучшие работы были награждены грамотами и благодарственными письмами. По окончании Пасхальных мероприятий состоялось чаепитие, за которым я ответил на многие интересующие гостей вопросы.

16 мая в здании Центральной районной библиотеки с. Багдарин прошел литературный час, посвященный героям ВОВ, под названием «Подвиг», целью которого являлось воспитание у жителей поселка любви к ближнему и патриотических чувств на примерах героизма, храбрости и мужества нашего народа. В пример был взят жизненный подвиг монахини Марии (Скобцовой).

24 мая, в День празднования славянской письменности и культуры, когда Церковь чтит память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, в здании Центральной районной библиотеки с. Багдарин нами было проведено мероприятие, посвященное этому празднику. На нем была показана презентация, рассказывающая о жизни святых братьев, истории и формировании славянской письменности, о первых письменных памятниках Древней Руси, о мировых традициях праздника.

30 мая я провел встречу с личным составом отдела вневедомственной охраны по Баунтовскому и Эвенкийскому району,

выступил с темой «Профилактика суицида в современном обществе». Я рассказал сотрудникам, по каким причинам человек теряет интерес к жизни, и об отношении Православной Церкви к самоубийству. Было отмечено, что «главной причиной суицида является бездуховность, которая своей негативной силой разрушает жизнь человека». Необходимость такой беседы продиктована несколькими случаями суицидов в течение одного месяца в с. Багдарин.

12 июля, в день памяти святых апостолов Петра и Павла, на престольный праздник, прибыл настоятель храма иерей Александр Жимбеев. По окончании Божественной литургии был совершен крестный ход по улицам с. Багдарин в сопровождении наших друзей – полицейских.

22 июля мы в последний раз посетили Багдаринскую детскую библиотеку: от храма были пожертвованы учебники «Основы православной культуры» с 1 по 11 класс, которые были доставлены из Белгорода. Мы тепло попрощались с коллективом библиотеки. Они в свою очередь пообещали не прекращать той совместной работы с Церковью, которая зародилась во время нашего там пребывания.

Если говорить о миссии в цифрах, то отметим: за время командировки было совершено 44 Божественных литургии, Таинство Святого Крещения приняли 62 человека, отпето – 8 человек, также совершались молебны, заупокойные службы, требы по освящению жилых помещений и автомобилей.

Ещё одним приятным результатом нашей миссии стало то, что мы подготовили и рекомендовали в Хабаровскую духовную семинарию местного жителя – Юрия Александровича Куликова. (Как выяснилось недавно, сейчас он уже воспитанник Хабаровской духовной семинарии).

...И вот наступил тот день, которого мы, с одной стороны, ждали 4,5 месяца, скучая по дому, по близким и родной Белгородчине, а с другой, – на душе была и грусть, ведь и здесь уже появились те, кого хочется назвать родными, кто заботился и поддерживал нас в течение всей нашей миссии, и ...с которыми нужно расставаться...

5 августа мы прощались с нашим приходом. Вечером этого же дня мы покинули Багдарин.

Но, оказывается, не так-то легко расторгнуть тёплые духовно-родственные отношения, которые зародились на далеком холодном Севере: с одной из наших постоянных прихожанок, которая, не могу сказать иначе – именно по-матерински заботилась о нас во время всей нашей миссии, мы общаемся и сейчас, как будто и нет между нами расстояния в 7,5 тыс. км. Мне очень хочется на страницах нашего журнала поблагодарить эту женщину. Спасибо Вам, Наталья Ивановна Шулятицкая!

Послесловие

Говоря о Баунтовском районе, к которому относится и село Багдарин, нельзя не сказать, что там очень развита деятельность по добыче золота: в районе насчитывается около 200 золотодобывающих артелей. Однажды нам устроили экскурсию в одну из таких артелей. Мы ехали в тайгу около 130 км, встречая по пути её коренных жителей: зайцев, глухарей и бурундуков. Учитывая то, что по таёжному бездорожью не разгонишься, нам удалось не только внимательно рассмотреть её обитателей, но и вдоволь налюбоваться летними красками тайги. Приехав в артель, нам, конечно, не терпелось увидать сам процесс добычи золота. Но люди, узнав о нашем приезде, начали задавать вопросы на духовные темы; затянулась наша неожиданно возникшая катехизаторская беседа. Они обрадовались возможности подать записки на Божественную литургию за себя и своих близких. Чувствовалось, что людям не хватало подобного духовного общения; они просили нас о том, чтобы в следующий раз, если у нас будет возможность ещё раз к ним приехать, предупредить их заранее, чтобы они могли подготовиться к исповеди. Это связано с тем, что работающие в артелях люди живут там по полгода безвылазно. А душа-то требует постоянного очищения и обновления... Пообщавшись с ними, я понял, насколько мы в нашей повседневной жизни не ценим бесценной по своей сути возможности в любой момент прибегнуть к покаянию, получить столь необходимое для христианской души отпущение грехов. Самое интересное, что столь любопытный для нас процесс добычи золота нам так и не удалось посмотреть: оказывается, именно в тот день с утра сломалась промывочная машина, без которой вся деятельность артели останавливается. А потом и вовсе нам сказали, что надо быстрее покидать артель, так как из-за дождя начинает подыматься река, и может залить дороги... К сожалению, в артель нам больше попасть не удалось, но у нас осталось впечатление, что Бог не просто так нас туда привёл, а с миссией утешения тех, кто так жаждал духовного золота...

«Огонек» миссионерского служения

§ Протоиерей Алексий Мартышко

Я давно мечтал съездить на Камчатку. Это желание зародилось во мне с тех пор, как вернулся мой семинарский товарищ из миссионерской поездки в 2010 году – священник Сергий Шуров. Он рассказал и о своих трудах и о красотах Камчатского края. Сам он трудился в Теличиках. И загорелся во мне «огонек», и спрашивал я себя, а почему я не могу поехать вот так, как мой друг, и не понести подвиг миссионерского служения? Но в тот момент обстоятельства жизни требовали, чтобы я находился на приходе, и маленький ребёнок также требовал постоянного внимания. Но Господь, который даже «намерения целует», не оставил без внимания мой благородный порыв веры, и в 2014 году появилась возможность осуществить эту поездку.

Прибыв в Петропавловск-Камчатский, я получил благословение у правящего архиерея владыки Артемия поехать в районный центр Соболево, где должен был месяц проповедовать, служить и крестить. После этого срока, планировалось перебросить меня в северные районы. Но Господь рассудил иначе. Я познакомился с главой Соболевского района Василием Ивановичем Куркиным, который оказался отзывчивым человеком. Он высказал желание всесторонне помочь построить православный храм. Жители также встретили меня радушно, вот только количество прихожан удручало, их было 6 человек. Несмотря на это, все горели верой

и желанием построить храм. Началась кропотливая работа. Назначили службы дважды в день: утром перед рабочим днем и вечером в 18-00 после работы. С ребятами, которые приходили в воскресную школу, стали репетировать сценку и пасхальные песнопения, в этом очень помогли работники ДК. Провели встречи с коллективами детского сада и школы, посетили больницу. Договорились с директором школы и преподавателями, чтобы за месяц в каждом классе я дважды выступил с просветительскими беседами. В этом очень помогли материалы, книги и иконы, предоставленные миссионерским отделом епархии, возглавляемым отцом Феодором. Также проводили и беседы со старшей группой в садике. Рядом с Соболево располагается пос. Устьевое. Там организовали постоянные богослужения по субботам. Конечно, самым значимым событием первого месяца была Пасха. И если на Пасхальное богослужение пришло 20 человек, то на площади перед ДК на концерте, посвящённом этому Великому дню, присутствовало уже около половины села. А это было очень значимо, тем более что приход с воскресной школой принимал непосредственное участие.

Второе по значимости дело, которое мы провели в первый месяц – это опрос населения о нужности строительства храма. Я отчетливо понимал, что из-за 6 человек никто ничего строить не будет. Необходимо было увидеть реальную поддержку населения. В связи с этим мы инициировали сбор подписей с тем, чтобы впоследствии обратиться к районной власти о помощи в строительстве. За две недели было собрано около 450 подписей. Обратились к главе района, чтобы создать попечительский совет строительства храма и чтобы он его и возглавил. Затем, уже после Пасхи, поехали за благословением к владыке. Меня оставили на приходе еще на месяц. Мы привезли благодатный огонь, организовали крестный ход, несколько раз проводили совместные мероприятия как с администрацией, так с ДК и школой. За это время подготовили бумаги и юридически оформили попечительский совет. По многочисленным просьбам прихожан и обращениям к владыке меня оставили трудиться в Соболево до конца моей командировки. За третий месяц – посещение Крутогорово, беседы с людьми и образовательная беседа со школьниками, благословение выпускников. И безусловно, ежедневные службы и общение с людьми, которые посещали приход.

В продолжение миссионерской командировки мы совместно отпраздновали День России, память святых Петра и Февронии – день семьи, любви и верности, память Преподобного Сергия Радонежского, день знаний. С прихожанами организовали выезд на природу за грибами и пятидневный поход. Организовали приходское собрание, выборы казначея, секретаря и ревизионной комиссии. За время миссии было крещено 26 человек: 25 в Соболево и 1 в Устьевом, 1 венчание, 2 погребения. Миссионерские беседы провели: 3 – в детских садах, 4 – в ДК, 2 – в доме творчества и около 35 – в школе. Еженедельно после Божественной литургии организовывали миссионерские беседы за чашкой чая на приходе. Воскресная школа работала с 15 часов по воскресным дням. Для улучшения качества работы с детьми была привлечена в качестве преподавателя и помощника Елена Михайловна Спешнева (активная прихожанка, входит в состав прихода). На протяжении всего служения активное сотрудничество с районной газетой по публикации ежемесячных статей, а также выпуску приходского листка.

По стопам святителя Иннокентия

Многовековая история Русской Православной Церкви хранит в себе бесценное сокровище: духовный опыт, поучения, труды, жития учителей Церкви. Одним из ярких примеров святых подвижников – миссионеров является святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский. Святителя Иннокентия также называют апостолом Сибири и Америки за его поистине апостольский труд в проповеди православной веры среди коренных народов севера.

С житием и трудами святителя Иннокентия мне посчастливилось познакомиться еще в стенах родной Белгородской Православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью). Знаменательно и то, что домовый храм в семинарии освящен во имя этого выдающегося миссионера.

§ Священник Евгений Готовкин

В марте 2014 года по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна меня вместе с воспитанником второго класса семинарии Андреем Степановым направили в миссионерскую командировку в Магаданскую епархию. Мне удалось побывать в тех местах, где нес свое непростое служение святитель Иннокентий.

19 марта наша группа прибыла в аэропорт «Сокол» г. Магадана. По благословению епископа Магаданского и Синегорского Иоанна (Павлихина) мы были направлены в посёлок Тахтоямск Ольского района для несения своего миссионерского служения.

Тахтоямск расположен в 325 км к северо-востоку от г. Магадан. Сельское поселение располагается на берегу залива им. Шелихова Охотского моря в 5 километрах

юго-западнее устья реки Тахтояма. Возникновение села Тахтоямск связано с расселением эвенов на территории северного Приохотья. Эвены начали осваивать Охотское побережье к северо-востоку от реки Ола с XVII в., одновременно с продвижением русских землепроходцев.

В дореволюционные годы в селе Тахтоямск было несколько часовен, первая из которых была освящена в честь Святителя Николая Чудотворца. Она была освящена в 1847 году святителем Иннокентием. В архивах сохранилось письмо благочинного Охотских церквей протоиерея Иоанна Преловского о необходимости строительства часовни на р. Тахтояма, датированное 1847 годом. В нем говорится о строительстве часовни на реке Тахтояма, в месте, называемом «Морская». Выбор места обусловлен тем, что и орочи (кочевые эвены) и ламуты (прибрежные эвены) собирались там во время путины (нереста) на рыбную ловлю (для заготовки юколы – сушёной рыбы, которой питались сами и кормили собак), т.е. в это время, фактически раз в год наибольшее количество местного населения имело возможность приобщиться к таинствам Церкви. Освящена часовня была святителем Иннокентием во имя Святителя Николая Мирликийского, Чудотворца. Богослужения в часовне совершались до середины тридцатых годов, когда она была разрушена. Но вера не угасла. В 2013 году один из домов был выделен администрацией села для совершения богослужений, где осенью впервые за долгие годы была совершена Божественная литургия.

Официально село Тахтоямск было образовано перед Великой Отечественной войной. Оно выполняло функцию центральной усадьбы колхоза. В ее состав входили оленеводческие хозяйства поселков Туманы, Ирeть, Новая Ирeть и Старый Тахтоямск. Однако сезонные жилища (балки) кочевых эвенов были поставлены на месте нынешнего села Тахтоямск еще в XIX веке.

Население этого труднодоступного поселения сравнительно небольшое (около 300 человек). Стоит отметить, что большей частью населения (около 85%) являются представители коренного народа севера – эвены. Они относятся к группе сибирских тунгусо-маньчжурских народов. Основным их занятием, как и в прошлом, являются – охота, рыболовство и морской зверобойный промысел.

Инфраструктура села представлена зданием администрации сельского поселения, общеобразовательной школой, физкультурно-оздоровительным комплексом, почтой России, продуктовым магазином. Все учреждения преимущественно располагаются в центре поселения.

Характерной чертой села Тахтоямск является его изолированность от транспортных путей сообщения с другими населенными пунктами. Единственным источником связи с Большой землей служит вертолет. Пассажирские рейсы из областного центра Магадана он осуществляет два раза в месяц. Грузовые перевозки осуществляются только по заявке администрации. В летний сезон транспортное сообщение является более доступным за счет открытия морской навигации.

В начале своей миссионерской поездки мы встретились с главой поселения Н.Н. Песляк, которая рассказала нам о жизни и традициях местного населения. В ходе встречи были достигнуты договоренности о размещении группы и всесторонней поддержки миссионерской группы со стороны местной администрации. Миссионерская группа также встретилась с директором общеобразовательной школы З.Е. Зыбиной и директором центра досуга Е.А. Ковальской. С ними также были заключены договоренности о совместном сотрудничестве и обозначены цели и возможности проведения миссионерской работы с учащимися. В сельской общеобразовательной школе были организованны занятия со школьниками в рамках дисциплины «Основы православной культуры». Программа курса была разработана в соответствии с методическими рекомендациями Синодального отдела по религиозному образованию и катехизации Русской Православной Церкви. Руководством школы был отмечен большой интерес обучающихся к изучаемой дисциплине. Среди школьников также был организован конкурс художественных работ под названием «Православные святые в моей жизни». Лучшие работы были отмечены и награждены памятными подарками и грамотами.

Каждый понедельник в местном клубе проводились встречи-беседы с местными

жителями. Основные темы проведенных бесед: основы христианской жизни, правила поведения в храме, важное значение поста и молитвы, борьба с алкоголизмом и другими зависимостями и другие. Важно то, что встречи проходили в форме диалога, поэтому все присутствующие могли задать все интересующие их вопросы. Эти встречи сопровождались просмотром документальных фильмов на обсуждаемые темы. Также местные жители приглашали нас в гости и за теплой беседой мы узнавали историю и культуру эвенов и рассказывали о православии.

Современные эвены являются в большинстве крещенными в православии, но не воцерковленными. По рассказам тахтоямцев, о православии они знают от своих бабушек и прабабушек: о том как благоговейно они относились к иконам, как молились... У них сохранилось очень много старинных икон, лик которых от времени и печного дыма потемнел. Многие жители помнят рассказы о приходе большевиков, о том как священника расстреляли... Жители Тахтоямска были очень набожными и не допустили поругания святых икон и церковной утвари. За одну ночь верующие спрятали всю церковную утварь. К сожалению сейчас никто не знает, где она была спрятана. Последний участник захоронений церковной утвари отошел ко Господу в 1990 году, так и не раскрыв этой великой тайны, а после прекращения гонений священник приехал сюда только в 1993 году. Нас поразило и то, что очень много мужчин носят имя Иннокентий или отчество Иннокентиевич и у многих эвенов есть образа Иверской иконы Божией Матери, который особо почитался святителем Иннокентием.

В селе Тахтоямск расположена также пограничная застава, основная задача которой – охрана береговых границ Российской Федерации. В ходе миссионерской поездки каждую пятницу по согласованию с начальником пограничной заставы старшим лейтенантом А.В. Тимченко, проводились встречи-беседы с военнослужащими. Они проявляли большой интерес к обсуждению таких тем, как: воинский долг, проблемы психологической адаптации к суровым условиям прохождения воинской службы, история Православной Церкви и ратные подвиги солдат, глобальные нравственные проблемы современности.

Во время миссионерской поездки состоялся визит губернатора Магаданской области В.П. Печёного в село Тахтоямск. На встрече с губернатором были достигнуты договоренности об оказании помощи областной администрации в возведении храма во имя мученика Виктора Никомидийского. В этот день также состоялось интервью телекомпании «Колыма ТВ», в котором мы рассказали об истории православной миссии на Охотском побережье и деятельности миссионерской группы.

Не могу не упомянуть о миссионерской поездке в село Ямск Ольского района, которая состоялась по благословению Преосвя-

щенного Иоанна, епископа Магаданского и Синегорского (26.06.2014 г. – 03.07.2014 г.). Село расположено в 192 км восточнее Магадана и в 3 км от побережья Ямского лимана Охотского моря. По официальным данным, численность населения составляет 145 человек. Из них 118 относятся к коренным народам севера – камчадалам и эвенам. Однако этот поселок сезонный, т.е. к лету сюда приезжает около 100 человек, а на зимовку остается всего лишь около 30-40 человек.

Первые упоминания о селе Ямск относятся к 1739 году. В это время здесь началась постройка острога тауйскими казаками. До прибытия русских первопроходцев здесь жили оседлые коряки. В результате смешанных браков с русскими образовалась особая культурно-этнографическая группа – камчадалы.

Это место особенно памятно для нас тем, что 22 февраля 1847 года святитель Иннокентий освятил здесь храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. При этом храме была открыта церковно-приходская школа. К сожалению, в 1931 году Ямскую Благовещенскую церковь превратили в клуб, а потом и вовсе разрушили.

Наша миссионерская командировка стала очень важным событием для жителей села Ямск. Это был первый приезд священника за последние 80 лет, поэтому местные жители были искренне рады нашему приезду. Во время поездки все желающие приняли Таинство Крещения. Также была совершена панихида по усопшим на местном кладбище и освящено здание администрации и фельдшерско-акушерский пункт. Всего за время миссионерской поездки в Ямск было совершенно 9 крещений и 12 освящений домов. Жители Ямска приняли нас с большой радостью, обращались за советом, приходили на беседы и приглашали к гости.

Знаменательным событием во время нашей миссионерской командировки был визит епископа Магаданского и Синегорского Иоанна, которым было совершено освящение закладного камня храма во имя мученика Виктора Никомидийского. Владыкой Иоанном был освящен поклонный крест. Место для его установки было выбрано не случайно: на высоком берегу моря при въезде в поселок, недалеко от взлётной полосы. Поклонный крест видим всем прибывающим и уезжающим из Тахтоямска, как по морю, так и по воздуху.

Во время прохождения миссионерского служения в молитвенном доме каждую субботу и воскресенье совершалась Божественная литургия. Многие местные жители просили посетить их на дому, так как по состоянию здоровья не могли самостоятельно посещать богослужения и участвовать в таинствах Церкви.

Всего за время миссионерской поездки было совершено 15 крещений, 14 освящений домов, здания администрации, метеостанция, фельдшерского пункта, средней общеобразовательной школы и спортивно-оздоровительного комплекса. В поселковой библиотеке была открыта секция православной литературы. Здесь жители поселка смогут ознакомиться с творениями Святых Отцов, истории Православной Церкви, основами христианской жизни, а также книгами для младшего детского возраста православной тематики.

В заключение мне бы хотелось поблагодарить председателя Синодального миссионерского отдела митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна за представленную возможность посетить места, связанные с трудами святителя Иннокентия. Безусловно, что жизнь и подвиги святителя являются примером для каждого христианина, вступившего на путь миссионерского служения.

Символика иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница»

Часть I. Взбранная Воевода

§ Н.А. Солонко

...различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете.

Мф. 16:3

...знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка.

Мф. 16:4

В первой цитате из Евангелия Спаситель указывает на важность того, чтобы люди умели различать «знамения времен», т. е. признаки, по которым можно предположить вероятность наступления того или иного события, определенного Промыслом Божиим. Поскольку «Промысел есть воля Божия, по которой все сущее целесообразным образом управляется» (прп. Иоанн Дамаскин), то значимость умения различать «знамения времен» обусловлена необходимостью для человека правильно и точно ее (волю Божию) исполнять, чтобы не войти в противоречие с Богом, результатом которого стали все те бедствия, что приключались на всем протяжении мировой истории и поныне случаются. Во второй цитате Господь указывает, что знамения времен следует искать в прошлом, в исторических событиях. Св. евангелист Матфей четко обозначает одно из таких знамений: «Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа че-

тырнадцать родов» (Мф. 1:17). В текстах Нового Завета приводится много фактических данных, о которых было засвидетельствовано в Ветхом Завете и которые на тот момент времени уже совершились, а также описаны события, непосредственно указывавшие, что в мир пришел Спаситель. Выбранный пример из Евангелия от Матфея обусловлен тем, что он демонстрирует, как совершается домостроительство благодати Божией. Оно происходит в рамках сотворенного времени, но само это время никакого влияния не имеет на действия Промысла Божия. Потому что для Бога нет времени (святитель Игнатий). Временные рамки любого события не определены заранее, поскольку его длительность зависит от многих факторов, в том числе от свободного произволения каждого конкретного человека. Поэтому Бог и призывает изучать прошлое, особенно Священное Писание, чтобы понимать настоящее и предвидеть будущее. И на основе знания, получаемого таким путем, строить свою жизнь, согласовывая все свои желания, свою волю с волей Божией. Тогда все будет прекрасно, как об этом пишет преподобный Иоанн Дамаскин: «Если же воля Божия есть Промысл, то совершенно необходимо, чтобы все бывающее вследствие Промысла, согласно со здравым смыслом, происходило и наиболее прекрасно, и наиболее соответственно Божию достоинству, и так, что не могло бы произойти более лучшим образом». Пресвятая Богородица была именно из числа таких людей, которые стремились познать волю Божию через познание Промысла Божия, чтобы исполнить ее и не войти в противоречие с Богом.

Настоящее исследование символики иконы Божией Матери «Избавительница» будет основываться на том, что миром управляет Бог. «Тайно от Бога и в независмости от Него не совершается и не может совершиться ничто. Одно совершается по воле Божией; другое совершается по попущению Божию… *Действием воли Божией* сотворены миры видимый и невидимый, сотворен и искуплен человек, *совершены и совершаются все события, общественные и частные*, из которых светит, как солнце с неба, Божия благость, Божие всемогущество, Божия премудрость. По попущению Божию, по произволу тварей явилось зло со всеми последствиями его»:

– «пали ангелы, пал человек»;

– «не приняли Бога и отступили от Бога человеки, искупленные вочеловечившимся Богом»;

– «растлилась земля преступлениями и нечестием этих ангелов и этих человеков».

«По попущению и суду Божию карают и будут карать вселенную различные скорби и бедствия, общественные и частные; по попущению и суду Божию постигнет отступников от Бога, врагов Божиих вечная мука в огненной, мрачной бездне адской, для которой они приготовили себя произвольно» (свт. Игнатий).

Необходимым будет упоминание того, что через посредство икон совершается коммуникация между двумя мирами: видимым и невидимым. Образ является напоминанием для нас Первообраза, т. е. той Личности, которая изображена на иконе. Изображение несет и дополнительную информацию через символы, которые на нем представлены. Поэтому для правильного понимания воли Божией, которая нам возвещается через икону, необходимо во взаимосвязи рассматривать все аспекты: земную жизнь Первообраза, духовное делание, направленное на личное спасение и исполнение воли Божией; цветовые и графические символы, изображенные на иконе; историю ее пребывания в мире видимом в связи с различными событиями и судьбами людей.

С другой стороны, почитанием иконы мы посылаем в невидимый мир свою информацию. Как пишет свт. Василий Великий «честь, воздаваемая изображению, переходит на первообраз». Прп. Иоанн Дамаскин особо подчеркивает, что честь, воздаваемая Богородице через почитание Ее икон, «возводится на Того, Кто от Нее воплотился», т. е. почитая Пресвятую Богородицу мы тем самым воздаем почтение и Ее Сыну, Господу нашему Иисусу Христу. Важно отметить, что почитание складывается из разных видов делания.

На этом завершим вступление и перейдем к рассмотрению символики иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница» с учетом всех вышеперечисленных аспектов.

Нет информации о том, когда, где и кем была написана эта икона. Достоверно известно, что в 1822 году она находилась в частных руках и принадлежала иеромонаху Феодулу, известному в то время в Элладе подвижнику. В этом нет ничего необычного. Ведь Пресвятая Богородица по воле Божи-

ей положила начало монашескому деланию на горе Афон, откуда и пошла традиция у монахов молиться перед иконами Божией Матери, чтобы получать от Нее помощь и утешение в этом нелегком труде. Также широко известно, что от икон, перед которыми молились монахи-подвижники, подается особая благодать Божия, которая есть свидетельство того, что Богопочитание у этих подвижников основывалось «на точном познании догматов благочестия и добрых делах», «поскольку догматы без добрых дел неприятны Богу; не приемлет Он и дел, если они основаны не на догматах благочестия» (св. Кирилл Иерусалимский). Интересным является имя подвижника – Феодул. В переводе с греческого оно означает «раб Божий», т. е. человек, который всецело свою волю подчинил воле Божией. Из Евангелия мы знаем, что таким человеком была Сама Пресвятая Богородица: «…се, Раба Господня…» (Лк. 1: 38).

Как отмечает св. Максим Исповедник, «…спасение дается желающим, а не принуждаемым». «И именно в этом содержится весь смысл всей истории домостроительства спасения, в которое Бог людей призывает. На это Его призвание отвечают свободно, может быть, мало людей, но все же эти малочисленные становятся «избранием» Божиим – εκλογή (Рим. 11: 5 и 7), через которое Бог предуготовляет и спасение прочих. Постоянно спасательный Промысл Божий и неустанно спасающая благодать Его находила всегда таким способом в истории падшего человечества «точки опоры», или, по словам апостола, «сосуды милости» (Рим. 9: 23), через которых устраивалась, всегда на основании свободного синергизма, – священная история спасения. Это домостроительство достигло своей вершины и своего завершения в Пресвятой Деве, Которая как по преимуществу «избранная»… и «послушная» Богу.., послужила Святой Троице и содействовала в домостроительстве спасения больше всех других от века» (иеромонах Афанасий (Иевтич)).

Таким образом, подражание Пресвятой Богородице и состоит в том, чтобы добровольно отринуть свои желания, хотения и всецело предать себя воле Божией. Имя Феодул здесь является знаком того, что таким человеком, устремленным к исполнению воли Божией, и был первый, из известных нам, служитель иконы Божией Матери «Избавительница»; и такому его несомненно научила Сама Пресвятая Богородица.

Для понимания событий, на фоне которых Божия Матерь впервые представила свою икону «Избавительница» некоторому числу лиц, следует дать краткое описание ситуации, сложившейся на тот момент в Элладе. После падения Константинополя в 1453 году турки захватили почти всю греческую территорию. Известно, что греки, оказавшись под турецким игом, были поставлены перед выбором: либо вера православная и общение только на турецком языке, либо принятие мусульманства и общение на родном греческом языке. Греки официально отказались от использования своего родного языка в пользу веры. В результате они сохранили право использовать свой родной язык в богослужениях, для чтения Священного Писания, молитв и т. п., и только в быту были обязаны пользоваться турецким языком. Как показала последующая история, выбрав веру, греки сохранили и веру, и свой родной язык. Стояние греков за веру православную в период османского владычества – это знаменательное событие в истории Церкви Христовой.

«В 1821 году при назначении нового господаря в Валахии, там произошел бунт. Посланные Турцией на усмирение арнауты присоединились к восставшим; в то же время Али-паша Янинский отказался повиноваться турецкому султану. Этот момент был признан удобным для начала восстания. Русский генерал, грек по национальности, князь Александр Ипсиланти прибыл в Молдавию и в марте объявил вызов с приглашением греков к свержению ига».

Когда Александр Ипсиланти с гетеристами перешёл реку Прут, Константинопольский Патриарх Григорий V отлучил его от Церкви. Патриарх полагал, что таким образом он избавит оттоманских греков от расправ.

Тем не менее, начавшееся восстание поддержали отряды ополченцев в разных местах дунайских княжеств, а также на материковой Греции.

Все эти события были плохо восприняты Западной Европой. Британское и французское правительства подозревали, что восстание было российским заговором по захвату Греции и даже, возможно, Константинополя.

Россия, в лице императора Александра I, объявила, что она не имеет ничего общего с движением революционных гетерий.

Все сделали выбор. Бог никого не принуждал.

Итак, на фоне стихийно возникшего бунта и поражения попытки по его усмирению появляется *личность*, которая призывает весь угнетенный греческий народ к свержению турецкого ига. С точки зрения Промысла Божия здесь важными представляются два момента: всякое дело, которое от Бога, устоит; и любая личность является либо орудием воли Божией, либо действует по попущению Божию.

Александр Ипсиланти был участником войны 1812 года и воевал в составе русской армии. Он видел разорение русских святынь, сожженную Москву, также принимал участие в разгроме армии Наполеона. Как православный он не мог не переживать за то, что его православное отечество находится под игом. Такой вывод совершенно очевиден, поскольку у греков, как и у настоящих русских, очень сильно развито чувство патриотизма. Этому есть подтверждение в истории народа, которая уходит в глубь тысячелетий. Поэтому вполне очевидно, что он размышлял над тем, как его отечество могло бы получить избавление от турецкого владычества и обрести самостоятельность. Будучи профессиональным военным, генералом, он видел только один путь – вооруженное восстание. Вероятно, он надеялся и на помощь России, которая бы поддержала своих братьев по вере.

Все отряды восставших действовали разрозненно, что в конечном итоге привело к подавлению восстания турками. В сентябре 1821 года было разгромлено последнее сопротивление греков в дунайских княжествах. На материковой части восставшие продержались до конца года и почувствовали необходимость объединения и ведения борьбы по общему плану.

После того как восстание в дунайских княжествах было жестоко подавлено, в Константинополе был повешен в воротах своего жилища в полном архиерейском облачении Константинопольский Патриарх Григорий V, которого турки обвинили в сношениях с гетериями, и с ним казнены три митрополита.

Россия прервала дипломатические отношения с Турцией.

Интересным будет отметить, что и русский император и русский генерал-грек носили одно и то же имя – Александр, что в переводе с греческого означает «защитник людей»; греческий глагол αλέξω имеет широкое значение, а не только «защищать с применением силы»; также защищать людей можно от врагов как видимых, так и невидимых. Оба получили это имя во Святом Крещении, и оба реализовали себя в соответствии с наименованием. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет на этот счет: «Это – *судьбы Божии* (Рим. 11: 33). Постижение их невозможно, как превышающее разум разумных созданий. Исследование того, что не может быть постигнутым – труд тщетный, чуждый смысла. Исследование судеб Божиих воспрещается Богом, как начинание, внушаемое слепотствующим высокоумием, как начинание, внушаемое ложным взглядом на предмет, как начинание, ведущее к неизбежному заблуждению, к богохульству, к душепогибели. Должно, по примеру апостола, видеть и созерцать судьбы Божии оком веры, оком духовного разума, и, не дозволяя себе бесплодных суждений по началам человеческим, погружаться благоговейно в священное недоумение, в священный *духовный мрак*, который вместе и чудесный свет, которым закрыт Бог от умственных взоров и человеческих и ангельских».

В представлении греческого народа Александр Ипсиланти остался героем и мучеником борьбы за независимость. По свидетельству Димитриса Фотиадиса, описавшего события 1821 года, останки Александра Ипсиланти покоятся сегодня при церкви на Πεδίον του Αρεως в Афинах.

Рассмотрим значение имени, которое носил Константинопольскй Патриарх. Григорий происходит от γρηγορέω (новозаветное «бодрствовать»). Поскольку Патриарх Григорий V позднее был канонизирован в лике святых, как священномученик, то он, несомненно, бодрствовал во всем, что касалось вопросов личного спасения. В народе его называют Εθνομάρτυρας, что можно перевести, как «претерпевший мучения ради народа». Еще до восшествия на престол, во время одной из его поездок на Афон, ему было предложено вступить в тайное общество «Φιλική Εταιρεία», готовившее восстание греков против оттоманского ига, но он отказался.

Не удалось и оттоманским грекам, о судьбе которых заботился святой патриарх, избежать расправ. Когда началось восстание в Морее и турки там терпели одно поражение за другим, всю свою злобу они вылили на оттоманских греков, учинив кровавую расправу.

«Судьбы Твои – бездна великая!» (Пс. 35: 7).

В 1822 году на фоне разгоравшейся войны некий старец, грек по национальности, после принятия монашеского пострига нареченный именем Макарий, получил икону Божией Матери «Избавительница» в благословение от иеромонаха Феодула.

Макарий в переводе с греческого означает «счастливый, блаженный». Общеизвестно, что в Евангелии блаженными (счастливыми) называются те, кто исполняет заповеди.

Несомненно, что одной из форм почитания иконы, а через нее Первообраза, является соблюдение заповедей, потому что только так человек может показать свою веру и любовь к Богу. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14:21). Господь дает еще прижизненные обетования соблюдающим заповеди: «…и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:23). По вере и через соблюдение заповедей люди, молящиеся перед иконами, и получают благодатную помощь от Бога, различного рода видения и т. п. О важности соблюдения заповедей совершенно однозначно написано в книге «Откровение» апостола и евангелиста Иоанна Богослова. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами» (Откр. 22:14). Адам и Ева за неисполнение заповеди были лишены права вкушать от древа жизни и стали смертными. Поэтому соблюдение заповедей – это не пустая формальность, а возможность вернуть себе право на бессмертие. Почитание иконы – это подражание Первообразу в исполнении воли Божией, объявленной Богом через заповеди, чтобы люди руководствовались ими в действиях, зависящих от произвола их (свт. Игнатий).

Монах Макарий остался проживать на материковой Греции в течение последующих 9 лет, терпя невзгоды, обусловленные войной, хотя уже тогда мог удалиться на Афон.

В том же году в России императором Александром I издается рескрипт о запрещении всех тайных объединений, в том числе масонских лож. При этом раньше он симпатизировал «вольным каменщикам» и открыто разрешил их деятельность.

Остановимся на некоторых событиях Освободительной войны в Греции, которые суть действия Промысла Божия, которым управляется все существующее, видимое и невидимое. При этом зло, как зло, Бог только предвидит и попускает, а произошедшее уже зло направляется Им к чему-либо полезному (Послание восточных Патриархов о православной вере).

В 1823 году *борьба Греции за свою независимость становится популярной во всей Европе!* Так что в ряды защитников Греции стали многие европейцы, и между ними известный английский поэт лорд Байрон. 1824 год стал успешным для греков во всех военных операциях и на суше, и на море! *Турция вынуждена*(!) была обратиться за помощью к хедиву Египта, который послал ей на помощь флот с войсками.

1825 год. На фоне продолжающихся в Греции боев в европейских странах, особенно в Англии (!) и Франции (!), а также в России, росло сочувствие к греческим патриотам среди образованной элиты и желание ослабить Османскую империю – среди политиков.

Рассмотрим одно событие, которое в указанное время произошло в России. Официально в этом году сообщается о кончине императора Александра I. Как отмечает Н.К. Шильдер в составленной им биографии Александра I, что в течение нескольких недель после смерти императора появилось 51 мнение о том, что же на самом деле случилось. Существует церковное предание, что император таким образом решил оставить мирскую жизнь по совету известного в то время старца Серафима Саровского. Русский духовный писатель Е.Н. Поселянин по монастырским воспоминаниям записал рассказ о посещении Александром I, незадолго до своей загадочной смерти в Таганроге, старца, и что в келье между ними состоялась беседа, длившаяся несколько часов.

Позднее в Томске появляется старец Феодор, личность которого связывают с личностью императора Александра I. Поскольку как доказать, так и опровергнуть эти утверж-

дения невозможно, да и не следует пытаться проникнуть в тайну *судеб Божиих*, то ограничимся лишь упоминанием следующего совпадения. Выше было отмечено, что икона Божией Матери «Избавительница» как бы «не имеет прошлого», также «нет прошлого» и у сибирского старца Феодора Кузьмича. «На допросе в земском суде незнакомец показал, что он – Феодор Козьмин, 70 лет, неграмотен, исповедания православного греко-российского, холост, не помнящий своего происхождения с младенчества, пропитывался у разных людей, напоследок вознамерился отправиться в Сибирь. Документов, удостоверяющих личность, при себе он не имел».

Святитель Игнатий Брянчанинов отмечает, что «Судьбы Божии – все, совершающееся во вселенной».

Интересную информацию дает имя старца: Феодор Кузьмич. При анализе имени будем исходить из того, что, во-первых, старец прославлен в лике святых, во-вторых, незадолго до своей смерти Феодор Кузьмич со словами *«В нём моя тайна»* указал С.Ф. Хромову на мешочек, висящий над кроватью. После кончины старца мешочек был вскрыт, в нём обнаружились две записки – узкие бумажные ленты, исписанные с обеих сторон. Кроме этих записок сохранилась написанная старцем выдержка из Священного Писания. Содержание записок было довольно туманным, попытки расшифровать их предпринимались неоднократно. Подлинные записки считаются исчезнувшими при неизвестных обстоятельствах в 1909 году. В настоящее время сохранились лишь их фотокопии, причём не очень хорошего качества, что значительно затрудняет возможности по дальнейшей их идентификации и дешифровке. Вероятно, пока нет воли Божией, чтобы тайна святого старца была раскрыта. На основании вышеизложенного можно предположить, что имя «Феодор Кузьмич» вымышленное и является символом, в котором зашифрована какая-то информация.

Феодор в переводе с греческого означает «дар Божий». В контексте вышеописанных событий «Дар Божий» – это Пресвятая Богородица.

Кузьмич от Кузьма – Косма, что восходит к греческому κόσμιος (достойный, уважаемый). Однако если исходить из того, что это символ, то данная этимология неуместна. У древних христиан была традиция, сформировавшаяся по ряду обстоятельств, зашифровывать главные таинства христианской веры, которая постепенно перешла в церковное правило, как пишет А.С. Уваров. «Христиане вообще стали прибегать к условным выражениям, аллегориям и к иносказательному способу изложения мысли». Такой стиль общения был характерен для праведного Феодора Томского по словам очевидцев, имевших возможность общаться с ним и оставивших документированные свидетельства. Поэтому можно предположить, что Кузьмич (Косма) здесь восходит к существительному κόσμος – мир, вселенная. В этом случает Косма – это сокращенное от κοσμοκράτωρ (правитель мира, миродержатель). Это слово отсылает нас к Посланию апостола Павла, адресованного Ефесянам: «…наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против *мироправителей тьмы* века сего, против духов злобы поднебесных». (Еф. 6:12) В греческом тексте: κοσμοκράτορες τοῦ σκότους.

В связи с вышеизложенным можно следующим образом интерпретировать имя Феодор Кузьмич: Пресвятая Богородица (Дар Божий) противостоит мироправителям тьмы века сего.

В том же году в России произошло еще одно событие, известное под названием «восстание декабристов». Как пишет русский историк Н.Д. Тальберг, «императору Николаю I в первые же часы своего царствования пришлось начать гонение, мужественно отстаивая Россию от тех страшных бедствий, которые грозили ей от преступного легкомыслия так называемых декабристов», многие из которых являлись членами, запрещенных еще императором Александром I, масонских лож.

1826 год. Интенсивные боевые действия привели к тому, что Греция обратилась в пустыню; тысячи людей умирали от голода. При этом торговля всех государств Европы *терпела крупные убытки!* В июле 1826 года в Лондоне был подписан между Россией (от имени императора Николая I), Францией и Англией договор о прекращении борьбы Греции с Турцией.

1827 год. В Лондоне была принята конвенция, поддерживающая независимость Греции. Предложения России, Франции и Анг-

лии о примирении были отвергнуты Турцией. Тогда эскадры союзников вошли в греческие воды, где в ходе четырёхчасового Наваринского сражения турецко-египетский флот был разбит союзниками. Вслед за этим французский десант высадился на сушу и помог грекам довершить разгром турок. После этой победы в лагере бывших союзников *начались разногласия*(!) по поводу раздела бывших владений Османской империи. Воспользовавшись этим раздором Порта объявила себя свободной от договорённостей с Россией и выдворила русских подданных из своих владений, а также приглашала Персию продолжать войну с Россией и запретила русским судам вход в Босфор. Султан Махмуд II старался придать войне религиозный характер, желая стать во главе войска на защиту ислама.

Ввиду таких действий Порты император Николай I в апреле 1828 года объявил войну Порте и приказал своим войскам, стоявшим до тех пор в Бессарабии, вступить в оттоманские владения. Началась Русско-турецкая война 1828-1829 гг.

России, уклонившейся от прямого военного столкновения с Турцией в 1821 году, пришлось сделать это спустя 7 лет. Основным побудительным мотивом для объявления войны стало желание императора встать за православную веру против ислама. Экономические санкции стали дополнительными мотивами. Николай I увидел во всех действиях Порты, направленных против России, призыв от Бога помочь братьям по вере.

В этом же году египетские войска покинули Грецию!

1829 год. Союзные державы предлагали Турции принять участие в совещаниях о примирении с Грецией, но турки отказались, и в марте союзными державами были установлены границы между Грецией и Турцией. Между тем, в северной и восточной Греции война все еще продолжалась. В войне с Россией *Турция потерпела поражение!* По Адрианопольскому мирному договору *Турция признавала автономию Греции!*

1830 год. 3 февраля в Лондоне был принят Лондонский протокол, по которому официально признавалась независимость греческого государства, получившего название Королевство Греция.

1831 год. Монах Макарий покидает материковую Грецию и отправляется на Афон.

За 9 лет пребывания в Элладе икона ознаменовала себя несколькими благодатными явлениями. На данный момент мы не имеем документированной информации об этих явлениях. Вероятно, была воля Пресвятой Богородицы в том, чтобы ее икона «Избавительница» в трудный для греческого народа период оставалась в Элладе. Однако, Богородица не пожелала, чтобы икона «Избавительница» стала всем известна, а подала в 1822 году чудесное знамение от другой своей иконы, именуемой «Великое Радование» («Μεγαλόχαρη»), которая с того времени особо почитается в Греции.

На Афоне монах-грек поселяется в Русском Пантелеимоновом монастыре! Монах Макарий выбрал эту обитель после тщательного знакомства со всеми афонскими монастырями. Вероятно, Пресвятая Богородица Сама выбирала себе место, старец это понимал и старался исполнить Ее волю. Поселившись в обители, монах Макарий принимает схиму с именем Мартиниан.

Имя Мартиниан латинского происхождения. В Русском монастыре монах-грек именовывается «сын того, кто воинствует». «Мартиниан» образовано от прилагательного martius (воинский, боевой) с помощью суффикса, обозначающего потомство по предкам (родителям). Вероятно, такое имя было обусловлено тем, что старец-монах провел все время войны в Элладе, и те благодатные явления от иконы Божией Матери «Избавительница», о которых мы упоминали выше, были связаны с ведением боевых действий и одержанными победами греками и их союзниками. «Тот, Кто воинствует» – это Пресвятая Богородица, которая именуется Взбранная Воевода. «Воевода» в переводе с церковно-славянского означает «полководец, военачальник». «Взбранный» – чрезвычайно воинственный, храбрый, сильный в брани. «Взбранной Воеводе победительная, яко *избавльшеся* от злых, благодарственная восписуем Ти, раби Твои, Богородице; но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: Радуйся, Невесто Неневестная» – первый кондак акафиста Пресвятой Богородице. Акафист этот признан специалистами, как шедевр византийской гимнографии. Центральная тема акафиста – прославление Бога через прославление Богородицы. С помощью лексико-стилистических приемов переда-

ются чувства радости и веселья, что в свою очередь придает произведению триумфальный тон. По имеющимся данным первый кондак акафиста был составлен в 626 году в Константинополе, который, начиная с праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, находился в осаде с моря и суши. В ночь с 7 на 8 августа, верующие пели этот кондак во Влахернском храме Константинополя. Патриарх Сергий с крестным ходом вынес на берег моря икону Богоматери и ризу Ее. Как только он погрузил в морские воды эту священную ризу, поднялась страшная буря, которая разметала неприятельские корабли. В то же время потерпели поражение осаждающие город с суши. Победа, одержанная в 1827 году в ходе морского и сухопутного сражений, очень похожа на то неожиданное избавление от осады с моря и суши, бывшее в 626 году.

Становится понятным, откуда пошло название иконы «Избавительница».

Отметим также следующие моменты:

– прилагательное «победительная» по-гречески звучит как νικητήρια;

– монах Макарий, придя на Афон, поселяется в *русском* монастыре, где принимает схиму с именем «сын Воеводы»;

– Русско-турецкая война 1828-29 гг. ведется *русским* императором Николаем I, чье имя по-гречески Νικόλαος (состоит из двух слов, основа первого слова совпадает с основой, от которой образовано прилагательное νικητήρια) переводится, как «побеждающий вооруженные полчища».

Вероятно, вышеприведенные факты свидетельствуют также и о том, что Богородица от иконы «Избавительница» подала помощь русской армии и обеспечила столь быструю и славную победу. Ведь Турция именно после поражения в Русско-турецкой войне согласилась признать независимость Греции.

Так сложилось еще со времен Ветхозаветной истории, что когда Бог посылает испытания какому-либо из своих избранных народов, то Он не оставляет этот народ, а стремится укрепить и поддержать. Грекам, томящимся под османским игом, Бог даровал обетование, что они обретут независимость, и в этом деле им поможет Россия. Как показала история, обетование исполнилось, никто не смог воспрепятствовать наступлению события, которому положил совершиться Бог!

Перейдем к рассмотрению значения наименования Божией Матери Избавительницей.

В греческом тексте акафиста фраза, переведенная на церковно-славянском как «яко избавльшеся от злых» звучит так «ως λυτρωθείσα των δεινων». Слово «λυτρωθείσα» является сложным и состоит из существительного λυτρωτής (Освободитель, Искупитель) и причастия θεισα (от глагола τίθημι– жертвовать, отдавать жизнь). По аналогии с другими названиями икон Пресвятой Богородицы Λυτρωθεισα можно дословно перевести, как «Искупительная Жертва». Это наименование в отношении к Божией Матери имеет значение: через Богородицу в мир пришел «…Сын Человеческий.., чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20: 28 и Мк. 10: 45). Русское слово «искупление» соответствует церковно-славянскому «избавление» и греческому «λύτρον». В Православно-догматическом богословии искупление именуется Таинством, поэтому разумом это постигнуть невозможно, только посредством веры.

Важным является то, что Иисус Христос, когда объясняет, каким образом Он собирается совершить спасение людей, именует себя «Сын Человеческий», тем самым выдвигает на первый план Деву Марию. Пресвятая Богородица этим Его высказыванием возносится Им выше всех остальных. Он специально привлекает к Ней внимание. В этом контексте следует рассмотреть один графический символ, который *отсутствует*(!) на иконе. На голове Спасителя *отсутствует корона*, при этом она есть у Пресвятой Богородицы. Царь царей снял корону в присутствии Царицы Небесной. Он хочет, чтобы люди обратили внимание на Ту, Которая стала Богородицей, и Которую Он превознес превыше Херувимов и Серафимов; постарались посредством веры понять смысл Ее служения Богу, чтобы через это увидеть путь, который ведет ко спасению; славили Бога через прославление Богородицы.

Наименование Богородицы Λυτρωθείσα (Избавительница) и раскрывает значение величия Божией Матери, Которая стала тем «сосудом милости», через который от века устраивалась священная история спасения. Без Ее личного согласия не состоялось бы воплощение Сына Божия. Такое стало возможно только на основе свободного синергиз-

ма, потому что Бог всех призывает и никого не принуждает. Спасение дается желающим.

Отсутствие короны у Спасителя – это призыв ко всем оказать честь Богородице. На основании вышеизложенного можно заключить, что основой для почитания Пресвятой Богородицы является неукоснительное исполнение заповедей Сына Ее, Господа нашего Иисуса Христа. Это самое большое, что мы можем сделать, и все равно это будет ничтожно мало по сравнению с той честью, которой Ее удостоил Бог.

Значение οι δεινοί объясняется в акафисте, составленном в честь иконы «Избавительница»: «Радуйся, Избавительница, от горя, бед и гибели спасающая нас, бедствующих». Горе и беды – это то, что сопутствует падшему человеку в его земной жизни. Также они могут причиняться миропра-вителями тьмы тем, кто встал на путь исполнения заповедей, на путь спасения. Под гибелью имеется в виду момент, описанный в «Откровении», когда человек своей нераскаянностью и упорством в продолжении греховной жизни лишит себя права на древо жизни и окажется вне города вместе с себе подобными, которые суть «…псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду» (Откр. 22:15). Пресвятая Богородица может избавить всякого желающего «от злых», потому что через Нее в мир пришел Искупитель и даровал Ей силу противостоять духам злобы поднебесным и содействовать желающим получить спасение.

В чем суть Таинства Искупления? Ответ содержится в тексте Священного Писания: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4:16). Высшей степенью этой взаимной любви является такое состояние человеческой души, о котором написал апостол Павел: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20), т. е. человек начинает жить «не своей жизнью, но жизнью Возлюбленного как весьма желанной» (сщмч. Дионисий Ареопагит). «…и Сам являющийся Причиной всего благодаря любви к прекрасному и доброму во всем, по избытку любовной благости оказывается за пределами Себя, будучи привлекаем ко всему сущему Промыслом, словно благостью, влечением и любовью, и из состояния запредельно все превышающего низводится сверхсущественной неотделимой от Него выводящей вовне силой. Почему и называют Его, опытные в божественном люди, Ревнителем – как испытывающего сильную и добрую любовь к сущему, как побуждаемого Своим любовным влечением к ревности, как обнаруживающего Себя Ревнивцем, ревнующим Им вожделенное, и как ревностным в заботе о сущем» (сщмч. Дионисий Ареопагит). Плодом такой любви Бога к людям и является Его Дар падшему человечеству – Пресвятая Богородица, через которую в мир пришел Искупитель.

Все это, вероятно, и осознали ромеи, когда несколько месяцев вынуждены были находиться в Константинополе, осаждаемом врагами с моря и суши; и взмолились Богу, воспевая Богородице: Λυτρωθείσα των δεινων (Избавительница от горя, бед и гибели).

Бог управляет миром!

Судьбы государств, царей, правителей, народов, частных лиц – *судьбы Божии!*

Миссионерская значимость иконы Богородицы «Избавительница» (Λυτρωθείσα) определяется богословским пониманием православной миссии, где послание Иисуса Христа Богом Отцом – это часть плана домостроительства спасения человека. Сын Божий явился в мир, приняв человеческую плоть, родившись от Девы, и принес Себя в жертву, чтобы освободить людей от рабства греху и наказания за него, от проклятия, которое пало на них после падения Адама и Евы, и примирил их с Богом, тем самым совершив их вечное спасение. В Таинстве Искупления заключено несколько концептов, опираясь на которые можно выстраивать коммуникацию, направленную на пробуждение и укрепление веры у целевой аудитории. Рассмотрим эти концепты.

1. Христианские догматы – это «откровенные истины, преподаваемые людям Церковью, как непререкаемые и неизменные правила спасительной веры» (доктор богословия Макарий, архиепископ Харьковский).

2. Источником догмата является Священное Писание или Священное Предание, или и то и другое вместе. Святые Отцы именуют евангелистов и апостолов учителями догмата, а православных христиан – блюстителя-

ми догмата (доктор богословия Макарий, архиепископ Харьковский).

3. Церковь на то «и учреждена Господом, чтобы ей быть хранительницей и истолкователь-ницей Его Откровения для всех людей», и с этой целью «соблюдается Духом Святым так, что не может погрешать, ни обманывать, ни обманываться». Для того чтобы «вполне убедиться, что известные откровенные истины надобно признавать за догматы, и что их надобно понимать так, а не иначе, необходимо услышать эти истины и точное определение их из уст Христовой Церкви, – разумеется, Церкви истинной, православной». В трудах Святых Отцов и учителей Церкви «догматы нередко называются прямо догматами Церкви, словами Церкви, а христиане, неизменно содержащие догматы, называются церковными, т.е. принадлежащими Церкви» (доктор богословия Макарий, архиепископ Харьковский).

4. Христианский догмат, в отличие от всех других истин самого откровения христианского, содержимых и преподаваемых Церковью, «есть непререкаемое и неизменное правило спасительной веры». «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» (Гал. 1: 8).

5. Истины христианского Откровения, заключающегося преимущественно в книгах Священного Писания, разделяются на два рода: на истины (догматы) веры и истины (догматы) деятельности.

Догматы веры подразделяются на два класса: «одни относятся к самому существу христианской религии, как восстановленного союза между Богом и человеком, и содержат учение о Боге и Его отношении к миру и в особенности к человеку, и определяют во что именно и как должен веровать человек»; «другие не имеют непосредственного отношения к существу христианской религии, и содержат в себе или исторические сказания о Церкви Божией ветхозаветной и отчасти новозаветной, о судиях, царях, правителях, первосвященниках народа Божия, о святых пророках, апостолах и многих других лицах; или частные изречения разных лиц, пророков, апостолов, самого даже Спасителя, не относящиеся к существу христианской религии; или пророчества касательно судьбы народа Божия, других народов, городов и т. п.» (доктор богословия Макарий, архиепископ Харьковский).

Догматы деятельности также подразделяются на два класса: одни «определяют, что именно должен делать человек, как существо нравственное, призванное в новый благодатный союз с Богом – это собственно нравственные христианские заповеди»; другие «показывают, как христианин должен выражать свое отношение к Богу» в повседневной жизни, и как христианину «должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога Живаго, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15); сюда относятся истины обрядовые и канонические» (доктор богословия Макарий, архиепископ Харьковский).

Догматами, в строгом смысле, называют только догматы веры, которые относятся к самому существу христианской религии. Остальные истины веры, а также истины деятельности, как это видно из примера Вселенских Соборов, именуются канонами или правилами.

6. Таинство Искупления есть догмат веры, который относится к самому существу христианской религии, поскольку в нем заключен смысл восстановленного союза между Богом и человеком, и содержится учение о Боге и Его отношении к человеку; этот догмат также определяет, во что именно и как должен веровать человек, чтобы спастись. В Таинстве Искупления наиболее ярко и наглядно проявляется любовь Бога к падшему человеку, потому что Бог подтвердил свою любовь делом – послал в мир Своего Сына, Который принес Самого Себя в жертву за грехи мира.

7. Так и человек свою любовь к Богу может доказать только делами, которые состоят в исполнении заповедей по вере. Святой Кирилл Иерусалимский пишет, что образ Богопочитания есть «сущность Религии и состоит из следующих двух вещей, – из точного познания догматов благочестия и из добрых дел». Также и Св. Иоанн Златоуст подчеркивает, «когда Его <Бога> почитатели проводят лучшую жизнь, когда прославляют Его словами и делами, – тогда Он возвеличивается… Через почитающих Его, через Его великие и разнообразные дела в творении и промышлении, Его величие от-

крывается и неверующим в Него». Апостол Павел указывает, что Бог «воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, – жизнь вечную» (Рим. 2:6-7).

8. Личное спасение человека составляется из веры, основанной на христианских догматах, и исполнения заповедей, которые в своем основании имеют такую веру. «По плодам их узнаете их» (Мф. 7: 16). «Не всякий говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7: 21).

9. Земная жизнь Девы Марии – это истина (догмат) веры, не имеющая непосредственного отношения к существу христианской религии. Важность этой истины состоит в том, что Пресвятая Богородица была обычным человеком, родители Ее были обычными людьми; мир вокруг лежал во зле, как и в настоящее время. Суть праведности Иоакима и Анны в том, что они, будучи знатными и материально обеспеченными, проводили благочестивую жизнь, желая тем самым угодить Богу. Они всем сердцем желали, чтобы такую же жизнь проводила их Дочь. Вся земная жизнь Пресвятой Богородицы является примером того, каких высот при содействии благодати Божией может достигнуть человек, устремленный к Богу через познание и исполнение Его воли, объявленной в заповедях («догматах деятельности», «догматах благочестия»).

10. «Первый и, в сущности, единственный догмат, имеющий отношение к Матери Спасителя» (протоиерей Алексий Князев) – это догмат Ефесского Собора, заседания которого проходили в храме, посвященном Божией Матери, и на котором в V в., по случаю ереси Нестория, были приняты и утверждены слова свт. Кирилла Александрийского: «Кто не исповедует Еммануила истинным Богом и посему Святую Деву Богородицею, т.к. Она плотски родила Слово, сущее от Бога, ставшее плотью, – да будет анафема». «Догматическое постановление Ефесского Собора было в 451 году дополнено Халкидонским определением», в котором особенно настаивается на том, что «воплощение Сына Божия, родившегося от Девы Марии, было подлинным вочеловечением и что человеческая природа, воспринятая Божественным Словом от Его земной Матери, не претерпела никакого умаления, ни изменения, ни упразднения, но, напротив, была спасена и обожена благодаря неслитному соединению с Божественной природой Логоса в единстве Его ипостаси» (протоиерей Алексий Князев).

Догмат Ефесского Собора, дополненный определением Халкидонского Собора, является догматом веры, который относится к самому существу христианской религии, поскольку содержит учение о Боге (в данном случае о Втором Лице Святой Троицы) и Его отношении к человеку (вольное стремление к нравственному совершенствованию), и определяет, во что именно и как должен веровать человек.

11. Ефесский и Халкидонский Соборы «положили начало развитию всей богатейшей богородичной гимнографии». Уже из догмата Ефесского Собора следует, что «величать Богородицу – это величать Боговоплощение и само воплотившееся Слово». В опубликованной в 1967 году статье ректор Парижского Православного богословского института протоиерей Алексий Князев показывает, что «прославление Божией Матери есть прославление домостроительного действия Пресвятой Троицы»; другой причиной «почитания является беспримерная личная святость Пресвятой Богородицы». Величие Пресвятой Богородицы невозможно понять умом и сложно выразить словом, потому что «это имя составляет все таинство домостроительства» (прп. Иоанн Дамаскин).

12. Как пишет В.Н. Лосский, «мы стоим перед невозможностью разделять догмат и жизнь Церкви, Священное Писание и Предание. Христологический догмат обязывает нас признавать Богоматеринство Пресвятой Девы. Свидетельство Писания говорит нам, что слава Богоматери – не только в Ее материнстве по плоти, не только в том факте, что Она родила воплощенное Слово Божие. Наконец, Предание Церкви – священная память тех, кто «слышит и хранит» слова Откровения, – дает Церкви ту уверенность, с которой она превозносит Божию Матерь, приписывая Ей безграничную славу». «Вне церковного Предания богословие ничего не сможет сказать об этом, не сможет объяснить этой поразительной славы». «Если учение о Богоматери принадлежит Преданию, то приобщиться к тому безграничному почитанию, которое оказывает Ей Церковь, мы можем лишь путем собственного опыта жизни в Церкви».

13. К вышесказанному можно добавить, что изучение символики икон Пресвятой Богородицы – когда во взаимосвязи рассматриваются такие аспекты, как земная жизнь Девы Марии, духовное делание, направленное на личное спасение и исполнение воли Божией; цветовые и графические символы, изображенные на иконе; история ее пребывания в мире видимом в связи с различными событиями и судьбами людей, – способствует приобщению к тому «безграничному почитанию», которое Пресвятой Богородице оказывает Церковь; через сопереживание событиям, имевшим место в связи с присутствием Божией Матери в видимом мире через Ее иконы, укрепляется вера в Промысл Божий и заступничество Богородицы; все это способствует накоплению «собственного опыта жизни в Церкви». «И степень этого нашего приобщения будет мерой нашей принадлежности к Телу Христову», как это осознал на своем личном опыте известный русский богослов В.Н. Лосский.

Продолжение в №1.2015

Использованная литература

1. Акафист Пресвятой Богородице // Акафисты Пресвятой Богородице, чтомые в различных нуждах. – М.: Даниловский благовестник, 1999. – С. 3 – 12.

2. Афанасий Иевтич, иеромонах. Учение о Пресвятой Богородице у Св. Иоанна Дамаскина // Всесвятая. Православное догматическое учение о почитании Божией Матери. – М.: Паломник, 2000. – С. 173 – 210.

3. Алексий Князев, протоиерей. Великое знамение Царства Небесного и его пришествия в силе // Всесвятая. Православное догматическое учение о почитании Божией Матери. – М.: Паломник, 2000. – С. 211 – 251.

4. Вадим Леонов, иерей. Предисловие // Всесвятая. Православное догматическое учение о почитании Божией Матери. – М.: Паломник, 2000. – С. 3 -12.

5. Дионисий Ареопагит. О Божественных Именах // Дионисий Ареопагит. Сочинения. Толкования Максима Исповедника. – СПб.: Алетейя; Издательство Олега Абышко, 2002. – С. 207 – 566.

6. Игнатий Брянчанинов, святитель. Судьбы Божии. – Издание Московской Патриархии, 1991. – 41 с.

7. Иоанн Дамаскин, преподобный. Точное изложение православной веры. – М.: Отчий дом, 2011. – 480 с.

8. Лосский В. Н. Всесвятая // Всесвятая. Православное догматическое учение о почитании Божией Матери. – М.: Паломник, 2000. – С. 156 – 172.

9. Макарий, архиепископ Харьковский, д. б. Православно-догматическое богословие. – Изадание третье. – Репринтное издание 1868 г. – М.: Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 1993. – Т. 1. – 598 с.

10. Макарий, архиепископ Харьковский, д. б. Православно-догматическое богословие. – Новое издание. – Репринтное издание 1857 г. – М.: Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 1993. – Т. 2. – 514 с.

11. Платон, архиепископ Костромской и Галичский. Сокращенное изложение догматов веры по учению Православной Церкви. – Репринтное издание 1870 г. – М.: Лествица, 1999. – 338 с.

12. Сказание и Акафист чудотворной иконе Божией Матери, именуемой «Избавительница» / Сост. С. Фомин. – М.: Приход Покрова Пресвятой Богородицы при участ. изд. Паломник, 2001. – 64 с.

13. Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы // Книга о Пресвятой Богородице. – М.: Трифонов Печенгский монастырь; «Новая книга»; «Ковчег», 2000. – С. 7 – 200.

14. Тальберг Н. Д. «Человек вполне русский». Император Николай I в свете исторической правды // Тальберг Н. Д. Русская быль. Очерки истории Императорской России. – М.: Правило веры, 2006. – С. 277 – 538.

15. Тальберг Н. Д. Умиротворитель Европы. Император Александр I // Тальберг Н. Д. Русская быль. Очерки истории Императорской России. – М.: Правило веры, 2006. – С. 131 – 276.

16. Уваров А. С. Христианская символика. – Репринтное издание 1908 г. – М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 2001. – Ч. 1: Символика древнехристианского периода. – 244 с.

Миссия на Тайване имеет большие перспективы

Со времени основания первого православного прихода на Тайване уже более века. Предлагаем вниманию читателей интервью с православным миссионером диаконом Георгием Максимовым, недавно побывавшим на этом острове.

– Прошло не так много времени после Вашей поездки на Филиппины, и вот Вы уже побывали на Тайване. Расскажите о Вашем недавнем путешествии.

– Я посетил Подворье Русской Православной Церкви на Тайване по приглашению его настоятеля иерея Кирилла Шкарбуля. Здесь я пробыл неделю, посильно помогая отцу Кириллу в его миссионерских трудах. В частности, было проведено три лекции о Православии в Тайбэе и в Тайчжуне, половина слушателей были тайваньцы, как православные, так и неправославные. Посещали мы и область, где живет аборигенное население острова, с целью изучить возможность устроения миссии. Были, конечно, и богослужения, и даже элементы уличной миссии. В целом поездка вышла довольно насыщенная, слава Богу.

– Что сегодня представляет собой православная община на Тайване, как она возникла?

– Первый православный приход на Тайване основал еще святитель Николай Японский в 1901 г., в городе Тайбэй. В то время этот остров входил в состав Японии (с 1895 по 1945 г.) В 1911 г. был открыт второй приход в городе Тайчжун. Хотя первоначально они создавались для переехавших на остров православных японцев, но уже в 1930-е гг. часть прихожан составляли также обратившиеся в Православие местные китайцы. После того, как умерли первые православные священники, и на смену им не пришли новые, приходская жизнь на острове стала постепенно угасать. Хотя есть информация, что в Тайбэе еще в 1970-е гг. верующие собирались для совместной молитвы, а приход в Тайчжуне просуществовал до начала 1980-х гг. Потом церковь была закрыта и впоследствии снесена. В 2003 г. на остров прибыл греческий иеромонах Иона (Мутрос), который открыл в Тайбэе приход Константинопольского Патриархата. Он пытался вести миссию среди тайваньцев, но не сильно преуспел в этом, отчасти из-за того, что так и не выучил китайский язык. Однако ему удалось издать немало православных книг на китайском. Русскоязычная община много лет просила открыть в стране приход Русской Православной Церкви и, слава Богу, это произошло в 2013 г. Были возрождены приходы в Тайбэе и Тайчжуне. Оба эти прихода окормляет замечательный священник-миссионер иерей Кирилл Шкарбуль. Он проживает в этой стране уже около десяти лет, в совершенстве знает китайский (мандарин) и даже местный тайваньский диалект.

– Каковы перспективы развития православной миссии на Тайване?

– По результатам поездки и личного знакомства с миссией могу сказать, что перспективы весьма широкие. Хотя храму всего чуть более года, уже сейчас половина прихожан, регулярно посещающих храм в Тайбэе, – это китайцы, принявшие, или готовящиеся принять Православие. Пример-

Тайваньское подворье Русской Православной Церкви посетил диакон Георгий Максимов

С 28 июня по 4 июля по приглашению Подворья Русской Православной Церкви в Тайване Тайвань посетил известный православный общественный деятель, писатель и религиовед, кандидат богословия диакон Георгий Максимов.

Отец Георгий принял участие в богослужениях на приходах в Тайбэе и Тайчжуне, где он рассказал прихожанам о миссии Русской Православной Церкви в Юго-Восточной Азии, и о своей последней миссионерской поездке на Филиппины. Отец Георгий ознакомился с деятельностью подворья и миссионерскими перспективами на Тайване, а также поддержал работу настоятеля подворья священника Кирилла, поучаствовав в ряде церковных мероприятий.

Диакон Георгий отметил на примере Православной Церкви в Таиланде, что до достижения высоких результатов могут уйти годы усиленной работы, которая очень долго может выглядеть безрезультатной.

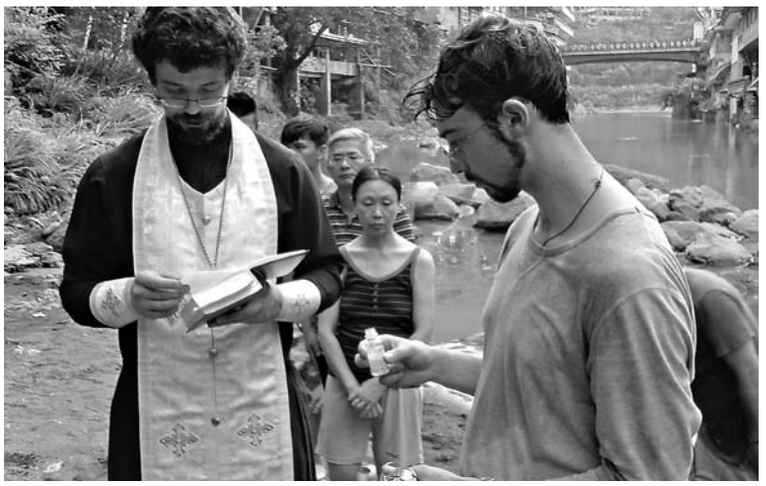
Диакону Георгию удалось посетить немало католических, протестантских и буддийских храмов в разных концах острова. Отец Кирилл отвечал на вопросы «духовенства» и мирян о Православии, а отец Георгий делился собранным им богатым опытом миссионерской работы среди представителей разных религий и конфессий в разных странах.

Также удалось вместе поучаствовать в уличной миссии на ночном рынке. Людям, заинтересовавшимся Православием, везде дарились книги о Православии.

Информационная служба Патриаршего Подворья Русской Православной Церкви в Тайване

но 40% службы идет на китайском языке. В Тайване нет тех ограничений на религиозную деятельность, которые имеются в континентальном Китае, и люди здесь не настолько погружены в работу, как в Гонконге. Местные имеют и достаток, и досуг, и некоторый интерес к тому, чтобы узнавать что-то новое. Этот интерес не столь велик, как в некоторых других странах, но, кажется, все-таки больше, чем в других частях китайского мира.

Кроме миссии среди китайцев есть и другие перспективные направления. В частности, миссия среди аборигенов Тайваня. Для сравнения, если среди тайваньцев-китайцев всего 3% христиан, то из аборигенов 95% исповедуют христианство (в основном в форме протестантизма). Такая их открытость ко Христу и в целом больший интерес к религиозным вопросам показывают, что



и среди них могут найтись те, кто искренне станет православным.

Наконец, на Тайване проживают многочисленные диаспоры из соседних стран – индонезийцев, филиппинцев, вьетнамцев. Миссия среди них тоже может быть плодотворна. И если в самом Вьетнаме, например, об этом говорить пока преждевременно, и неясно, когда там такая возможность появится, то к тому, чтобы проповедовать вьетнамцам, переселившимся на Тайвань, нет совершенно никаких препятствий. Конечно, все будет зависеть от того, насколько миссия будет получать поддержку. Отец Кирилл – человек огромной активности, работоспособности и самопожертвования, но без помощи людей в России, сочувствующих миссии, на одном лишь личном энтузиазме он никак не сможет охватить упомянутые выше направления.

Миссия на Тайване ни со стороны государства, ни со стороны общества ничем не ограничена. Например, в Индии, если общаешься с язычниками, в них чувствуется некоторое напряжение и закрытость: мол ты, христианин, будешь сейчас агитировать меня за свою веру, а мне этого не надо. В Тайване этого нет, китаец готов слушать о Православии и совершенно не испытывает какого-то дискомфорта от этого. Даже к уличной миссии здесь относятся положительно, что отнюдь не про все страны и народы можно сказать.

– Существуют ли отличия в восприятии Слова Божия китайцами по сравнению с другими народами Азии, с которыми Вам приходилось встречаться?

– Конечно, азиатские народы очень между собой различаются. И в том, что касается отношения к вере вообще, и к христианству в частности. Китайский народ в целом всегда был мало религиозен и в большей степени обращен к земным заботам. Показательно в этом отношении конфуцианство, которое почти две тысячи лет было официальной религией Китая. Когда человек европейской культуры смотрит на это учение, то у него возникает впечатление: ну какая же это религия? Маловато здесь для религии. А вот для среднестатистического китайца этого было вполне достаточ-

но, чтобы удовлетворить его религиозные потребности. С этим же связано и такое явление как полирелигиозность – когда китаец может считать себя приверженцем нескольких разных религий одновременно, не практикуя ни одну из них всерьез. А вот, например, в Индии, отношение к религии совершенно другое. Индийцы всегда были и остаются народом, для которого духовное является более значимым, чем земное. И там все четко осознают: если ты исповедуешь данную религию, то никоим образом не относишься к другим религиям. Однако и среди китайцев во все времена находились люди горячей и искренней религиозности. В китайцах есть обстоятельность. Если уж он заинтересовался Православием, то изучает его весьма серьезно и обстоятельно. И если он решит стать православным, то и к этому подойдет очень серьезно. Это хорошо видно и по тайваньским приходам – православные китайцы ходят на службы гораздо более регулярно, чем многие местные русские. Меня впечатлили примеры, когда китаец едет на службу из другого города, тратя два часа на дорогу в один конец и столько же обратно. Они бескорыстно помогают во всем, что нужно для обустройства прихода, в том числе даже те, кто еще не принял Православие, а только готовится к этому. Собственно, история пекинских мучеников убедительно показывает, насколько глубоко религиозными могут быть китайцы. Когда мы читаем, как они принимали смерть за Христа, то видим в них то же величие духа, что и в мучениках древней Церкви.

– Ваше миссионерское общество издало книгу о Православии на китайском языке «300 изречений подвижников Православной Церкви». Планируется ли дальнейшее издание миссионерской литературы на китайском и других восточных языках?

– Эту книгу мы уже перевели на английский, французский, испанский, македонский, словенский, сербский, тайский, индонезийский, вьетнамский, китайский языки, а также на языки тагалог и урду. Новые издания выходят по мере появления средств у нашего православного миссионерского общества прп. Серапиона Кожеезерского. Кроме того, мы издавали другие православные книги на узбекском, казахском, турецком, немецком, польском языках и себуано. Есть еще неизданные, но уже переведенные книги на монгольском, себуано и тагалоге. В планах перевод и издание православной литературы на языках Индии, Японии и Мьянмы (Бирмы). По мере того, как Господь располагает сердца жертвователей, все это становится возможным. Мы стараемся следить за высоким качеством наших переводов, и, как правило, после того, как перевод завершен, он обязательно проходит апробацию и, если требуется, редактуру, со стороны другого переводчика, и только после этого книга отправляется в печать. Так же серьезно был осуществлен и перевод на китайский, который по нашему заказу обеспечило Братство первоверховных апостолов Петра и Павла в Гонконге.

– Почему именно эта книга выбрана для перевода на языки неправославных народов?

– Книга «300 изречений подвижников Православной Церкви» (на русском она издана под названием «300 слов мудрости») состоит из высказываний Святых Отцов Церкви по разным вопросам веры и жизни христианской. Она позволяет читателю в доступной форме познакомиться с сокровищами святоотеческой мысли и узнать христианство не просто как идеологию, а как жизнь в Боге. Конечно, есть много других православных книг, которые хорошо изла-

гают вероучение и обрядовую сторону церковной жизни. Они полезны для уже верующих, но если их дать человеку, далекому от христианства, то у него может возникнуть впечатление, что христианство – это просто набор определенных идей, которые ты должен держать в голове, и особый тип служб и обрядов, которые совершаются в храме. При этом за скобками остается то, что христианство – это жизнь, это живые отношения с Богом, которые влияют на все стороны твоего бытия, это возможность преобразить-

ся, стать лучше, стать свободным от греха и подобным Богу, Который любит тебя и Которого любишь ты. Христианство – это не что-то теоретическое, а ответ на те тяжелые жизненные вызовы, с которыми ты уже столкнулся. Это выход из тех тупиков, в которые ты уже зашел, исцеление тех духовных болезней, от которых ты уже страдаешь. Упомянутая подборка святоотеческих изречений призвана познакомить читателя именно с этой стороной христианства и дать ощутить ему духовную глубину Православия, которая, к сожалению, во многом утрачена в западных христианских конфессиях.

Когда мы устраивали презентацию книги в Гонконге в рамках празднования 300-летия Русской Православной Церкви в Китае, честно скажу, я опасался, что для китайского читателя, особенно такого погруженного в работу и земные заботы, как гонконгцы, книга окажется невостребованной. Но Господь послал мне ответ явным образом. На одном из мероприятий ярмарки православных книг на китайском языке я увидел, что напротив меня села девушка-китаянка, и в руках у нее была книга «300 изречений». Она читала. И как читала! Прямо впилась глазами в текст. Я вышел из помещения и через какое-то время снова встретил ее возле стола с книгами, где она упрашивала дать ей еще несколько экземпляров именно «300 изречений» (наша книжка не продавалась, а раздавалась бесплатно). Ей дали еще один экземпляр. Я увидел, что она хочет попросить больше, но стесняется. Тогда я подошел и отдал ей свой экземпляр. Она была очень благодарна и сказала: «Я хочу дать эту книгу почитать всем своим друзьям, потому что здесь написано то, что нам необходимо знать». Такой же интерес я видел и в глазах других гонконгцев, в том числе и более старшего возраста. Это показывает, что слово Святых Отцов доходит до сердец людей самых разных народов и культур.

Примечательный случай был на Тайване. После беседы о Православии на приходе в Тайчжуне я раздавал эти книжки прихожанам-тайваньцам. Одна девушка достала телефон и показала, что у нее уже установлено приложение с этой книгой на английском. Мы выпустили «300 слов мудрости» в качестве приложения (на русском и английском) для смартфонов. Сейчас оно доступно для всех желающих совершенно бесплатно. И вот я своими глазами убедился, насколько это востребовано. Вообще именно для Тайваня интернет-миссия особенно актуальна, потому что молодое поколение уже не читает книги, а постоянно сидит в интернете. Значительная часть тех, кто сейчас пришел в Православие из числа местных жителей, узнали о Православии именно в интернете. Поэтому и отец Кирилл активно работает в этом направлении, и мы со своей стороны хотим издать в виде электронного приложения также и китайскую версию «300 изречений», потому что в отличие от гонконгцев гораздо меньше тайваньцев знают английский.

Конечно, сейчас нет оснований ожидать, что весь Тайвань вдруг станет православным, но вот то, что здесь появится полноценная живая община православных китайцев, вполне реально и, собственно, уже происходит.

Белгородский семинарист – о создании центров развития молодежи

Иван Моисеев, выпускник Белгородской Православной духовной семинарии (с миссионерской направленностью) во второй раз принял участие во Всероссийском молодёжном форуме «Селигер». На этот раз семинарист стал участником политической смены гражданского форума с 3 по 10 августа 2014 года.

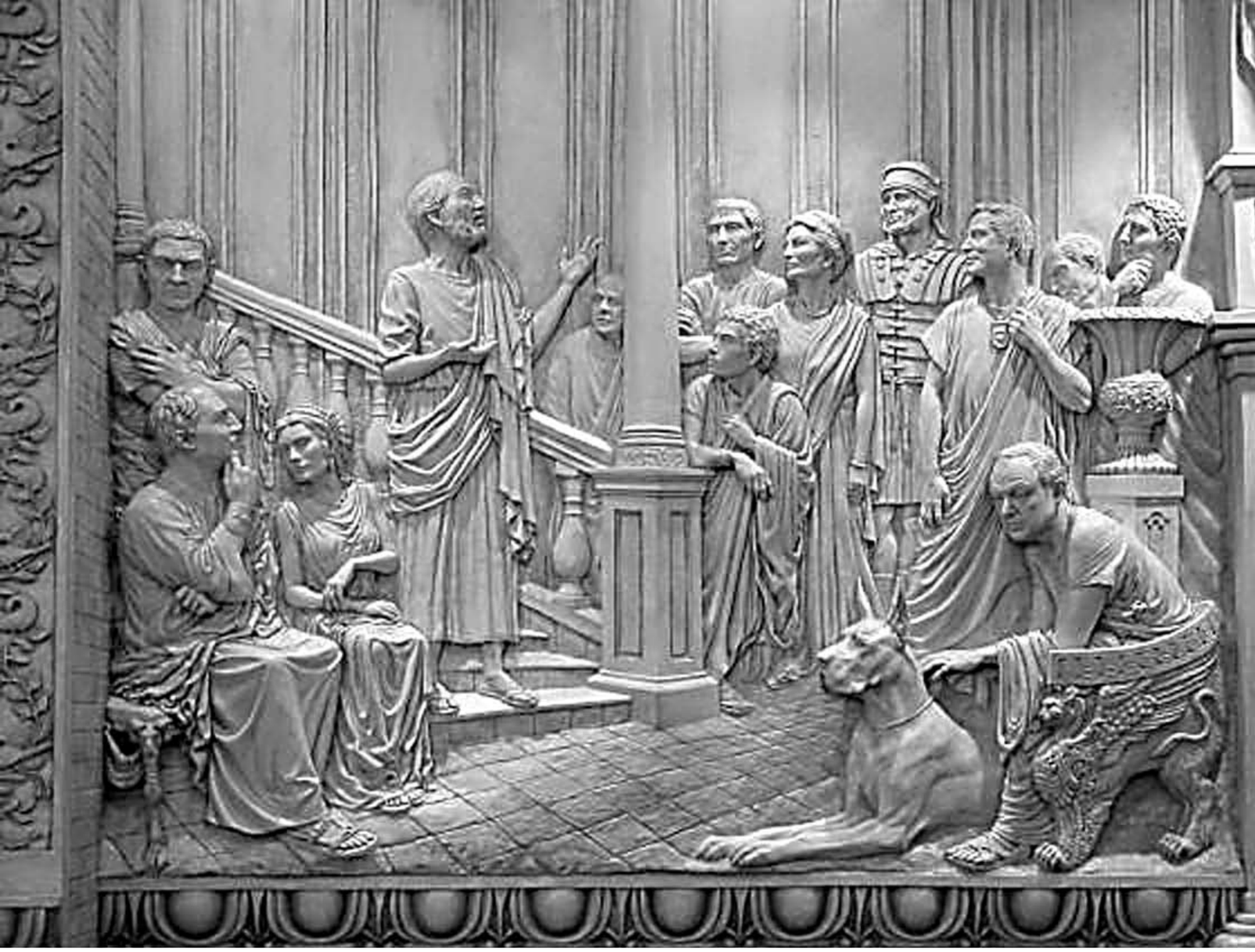
«В этом году Селигер для меня – это: покровительство руководителя смены, депутата Государственной думы Российской Федерации пятого созыва Максима Мищенко; встречи и лекции с лидером партии ЛДПР Владимиром Вольфовичем Жириновским, с митрополитом Тверским и Кашинским Виктором, с российским историком, социологом и публицистом Андреем Ильичем Фурсовым, с известным российским общественным и политическим деятелем, писателем Николаем Стариковым, с депутатом Государственной думы РФ, членом комитета Государственной думы по бюджету и налогам, государственным советником РФ Евгением Алексеевичем Фёдоровым, с российским политологом, историком и публицистом, доктором политических наук, профессором МГИМО Еленой Георгиевной Пономаревой, с советником Президента

Российской Федерации Михаилом Александровичем Федотовым, с начальником управления государственно-патриотического воспитания Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ Николаем Борисовичем Акбердиным, с российским историком, директором

Российского института стратегических исследований, военачальником, генерал-лейтенантом Службы внешней разведки Российской Федерации Леонидом Петровичем Решетниковым, с самым крупным российским предпринимателем Константином Валерьевичем Малофеевым, с председателем Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном, с православным экономистом, доктором экономических наук, профессором МГИМО Валентином Юрьевичем Катасоновым, с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Сергеевичем Полтавченко и председателем комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Александром Николаевичем Пархоменко, с руководителем сектора Воздушно-десантных войск Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиереем Михаилом Васильевым, с главным редактором газеты «Завтра», председателем «Изборского клуба» Александром Андреевичем Прохановым, с общественным деятелем, координатором движения «Сорок Сороков» Андреем Борисовичем Кормухиным и руководителем Федерального проекта «СтопХам», членом Общественной палаты Российской Федерации Дмитрием Александровичем Чугуновым, с российским актером театра и кино, певцом, народным артистом России Дмитрием Анатольевичем Певцовым, с депутатом Государственной думы Российской Федерации шестого созыва Алёной Игоревной Аршиновой; личные встречи с председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, членом Общественной палаты Российской Федерации протоиереем Всеволодом Чаплиным, с председателем Синодального отдела Русской Православной Церкви по делам молодежи епископом Выборгским Игнатием, с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Сергеем Валерьевичем Поспеловым и программным директором форума «Селигер 2014» Сергеем Владимировичем Чуевым.

«Гражданский форум включил в себя множество мероприятий: военно-исторические реконструкции, казачья джигитовка, массовый крестный ход до мужского монастыря в Нило-Столобенской пустыни и лития по усопшим воинам и жертвам вооруженного конфликта на Украине и в Южной Осетии. Не обошлось и без развлекательной программы: катание на байдарках и квадроцикле, подводное погружение с аквалангом, посещение планетария, велопрогулка по форуму, а также зрелищный бой участников смены «Казачья молодежь» против частного охранного предприятия «Ягуар» (занимавшегося охраной форума) в игре «Битва за мяч по правилам бокса», – поделился впечатлениями Иван Моисеев.

Выпускник Белгородской семинарии прошел отбор в парламент Селигера и стал одним из одиннадцати депутатов, которые продвигали проектные идеи. Идея команды Ивана: создание на территории Российской Федерации центров культурного и физического развития молодежи, в финале в упорной борьбе с идеей «Молодой гвардии Единой России», заняла второе место и была озвучена со сцены форума как идея дня.



Святоотеческое понимание миссии

Продолжение. Начало в №2.2014

§ Диакон Георгий Максимов

Принципы православной миссии

Святой Иннокентий, апостол Аляски, составил целый свод рекомендаций для миссионера. Вот что он пишет: «Первое и действительное приготовление к сему есть молитва, которая одна может отверзать источник высших наставлений и низводит благословение на всякое благоначинание и дело; а потому всегда, и особенно пред всякой беседой с неверующими, которых желаешь просветить словом истины, обращайся к Богу с теплой молитвой»[1]. Это действительно необходимо. И отец Даниил Сысоев говорил, что дело миссии должно предваряться, сопровождаться и завершаться молитвой.

А святитель Макарий писал: «Если миссионеры будут усердно молиться, то и содействие властей им не понадобится. Почему же молитве усвояется такая сила? Конечно, потому, что она низводит на дела благовествования ту благодать, которая сильна разрушить всякую твердыню: она делает слово проповедника иногда само по себе простое, действенным, покоряющим сердца слушателей в послушание Христово»[2].

Стоит обратить внимание на слова святого Иннокентия о том, что молитва открывает источник высших научений. Это очень важно для миссионера. Когда мне доводится читать лекции о миссии, не-

редко слушатели спрашивают: «Каковы методики разговора с мусульманином, сектантом или атеистом? Что сказать им, чтобы обратить их?» Люди верят, что есть некие волшебные слова, некий универсальный ключ ко всем атеистам, или ко всем мусульманам. Нужно только узнать и выучить, а затем при встрече с неверным просто произнести – и тут же мусульманин записывается на крещение, а сектант на чин присоединения. Это большое заблуждение. Нет таких волшебных слов. Нет универсальных методик по обращению кого-либо. Каждый человек индивидуален, и то, что тронет сердце одного, оставит совершенно равнодушным другого. Как же узнать, что именно нужно сказать данному конкретному человеку? Только Бог может это открыть. А мы не узнаем, если не будем просить Его о вразумлении. Господь сказал: «просите и дано будет вам» (Мф. 7:7). Когда начнем усердно молиться, Господь нам может открыть именно те слова, которые сейчас нужно сказать этому человеку. Если в данный момент действительно нужны слова.

В Туве был случай, когда миссионеры на протяжении месяцев разговаривали с одной семьей сектантов, они каждый раз пытались им что-нибудь сообщить, и все было бесплодно. На очередной встрече миссионеры не сговариваясь решили в этот раз просто послушать тувинцев. Те долго рассказывали про свою непростую жизнь, а в конце вдруг сами сказали: «Мы готовы креститься в Православие. Скажите, что требуется для этого?» И вся семья – пять человек – крестились и стали хорошими прихожанами. Конкретно этим людям для обращения нужно было просто чтобы их сочувственно выслушали. Как такие вещи можно узнать? Только если Господь вразумит.

Так что когда мы идем беседовать с человеком о вере, нужно попросить у Господа помощи, чтобы Он дал нам силу, слово, разумение, терпение и любовь к этому человеку. И во время разговора нужно хотя бы кратко мысленно помолиться за собеседника, чтобы Господь обратил его сердце. Разговор о вере отличается от любого другого разговора, тем, что это – духовное делание. И относиться к нему нужно соответственно. При этом разговоре присутствует не только сам человек, с которым мы разговариваем, но и тот дух злобы, который удерживает его от принятия Православия. Один молодой миссионер рассказывал мне, как однажды на выходе из метро встретился с двумя мусульманами, черкесом и узбеком, и разговорился с ними о вере. Черкес говорил с большим интересом, а узбек молчал, но по нему было видно, что он сильно гневается и словно из последних сил сдерживает себя. Наконец он сказал своему товарищу: «Пойдём отсюда сейчас же, а то во мне шайтан говорит». И они ушли. Так неожиданно даже с внешней стороны была подтверждена та истина, что при беседе о вере участвуют не только беседующие люди. Поэтому мы сами по себе, без Бога, вряд ли что-то сможем сделать. А с Богом мы можем сделать всё, как сказал апостол Павел: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 4:13).

Второе необходимое условие успешности дела миссионера – надежда на Бога и только на Бога. Преподобный Макарий писал: «Только бы сердце миссионера Господу принадлежало, только бы он, куда ни устремится, везде учился ходить пред Богом и жить для Бога и действовать с Богом, взирая на Него и говоря Ему: Господи! Ты проникаешь меня и знаешь… Проникни меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои и зри, не на опасном ли я пути, и руководи меня на путь вечности»[3].

Если мы полагаем надежду на Господа, то наше дело не будет бесплодным. Если же надеемся на себя, на свои силы, в том числе и на свои знания, умения, опыт, – то это значит, что мы на неверном пути. Об этом писал ещё святитель Феофан Затворник. Он говорил: вот, апостолы вышли на проповедь, они были простыми людьми, не имели какого-либо материального обеспечения, не готовились долго, не планировали, не искали средств для выполнения планов, им Господь сказал: «Идите и проповедуйте», они пошли и стали проповедовать и имели столь великий плод, что целые народы обратились в результате их проповеди. «Как же это устраивалось? Совершенной преданностью их в волю Бо-

жию; потому-то Господь так и устраивал, чтоб они не имели ни в чем нужды… апостолы не ожидали ничего, а все предавали Господу. Оттого терпеливо сносили и если что встречалось неприятное. Одна у них была забота – проповедовать, и одна печаль, – если не слушали проповеди. Отсюда чистота, независимость, и многоплодность проповедания»[4]. Наши же миссионеры, хотя имеют гораздо больше, чем у апостолов и денег, и поддержки, и целые методики, и строят большие планы, и всё вроде бы делают правильно, а плод гораздо меньше. Почему так? Именно в силу того духовного закона, согласно которому чем больше мы надеемся на себя, тем меньше верим Богу, и тем меньше у нас получается. Миссионер без надежды на Бога просто болтун. Однако, как говорит святитель Феофан, искренние миссионеры, даже если и начинают, по немощи, с поиска «внешнего обеспечения, без которого мы и шагу не сделаем», но со временем «самим трудом своим возводятся в состояние богопреданности, с которого момента, надо полагать, и начинается настоящая плодоносность проповеди»[5].

Святой Иннокентий приводит еще одно наставление миссионеру: «Имей всегда скромное и смиренное расположение духа и не обещай себе самонадеянно необычайных или верных успехов по твоему делу. Такие обещания происходят от гордости, а гордым не дается благодать. Всякий раз, когда ты принимаешься за дело, приводи себя в спокойствие и полное присутствие духа; иначе ты не можешь высказать и того, что знаешь твердо и основательно»[6].

Это тоже очень важный момент, о котором забывают те, кто, вступая в разговор о вере, начинают резко говорить. Преподобный авва Дорофей писал, что ни одно слово, сказанное по страсти, не угодно Богу – каким бы оно ни казалось умным и правильным. Поэтому при беседе с неправославными важно наблюдать за состоянием своего сердца, – не вкралась в него какая-нибудь страсть? Не вошла ли нетерпеливость, раздражение, тщеславие, нет ли гнушения, если говорим с уродливым и неприятным человеком, нет ли похоти, если говорим с молодым и красивым лицом противоположного пола, нет ли пристрастия, если говорим с человеком богатым? Слово, сказанное со страстью – духовно пустое, каким бы внешне красивым оно ни было. Если мы чувствуем, что во время разговора о вере нами владеет какая-либо греховная страсть, особенно раздражение, и мы не можем от этого освободиться, то нужно прекратить разговор, ибо он не будет угоден Богу. Говорить о вере можно только в спокойном и смиренном состоянии духа, как писал об этом святой Иннокентий.

К сожалению, некоторые люди воспринимают дело противодействия ересям просто как прикрытие для их ненависти к людям других взглядов. Они искренне убеждены, что еретиков и сектантов нужно ненавидеть как врагов Православия. Поэтому их призывы обратиться в Православие оказываются пропитанными высокомерием и холодной ненавистью, что оскверняет и делает бесплодным даже те вещи, которые они говорят правильно. Все это не имеет отношения к Православию. Святой Исаак Сирин говорит: «Ни на кого не гневайся и никого не ненавидь, ни за веру, ни за дурные дела его… Не питай ненависти к грешнику, потому что все мы повинны… Ненавидь грехи его – и молись о нем самом, чтобы уподобиться Христу, Который не имел негодования на грешников, но молился о них»[7]. Миссионеру, который идет на беседу с сектантами и еретиками, следует держать в уме слова святителя Григория Богослова: «мы домогаемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас»[8].

Уместно привести здесь рассказ о беседе прп. Силуана Афонского с одним таким миссионером: «Мы знаем о беседе старца с одним архимандритом, который занимался миссионерской работой среди инославных. Архимандрит этот очень уважал старца и неоднократно приходил беседовать с ним во время своих пребываний на Святой Горе. Старец спросил его, как он проповедует? Архимандрит, еще молодой и неопытный, жестикулируя руками и двигаясь всем телом, возбужденно отвечал:

– Я им говорю: ваша вера – блуд, у вас все извращено, все неверно, и нет вам спасения, если не покаетесь.

Старец выслушал это и спросил:

– А скажите, отец архимандрит, веруют ли они в Господа Иисуса Христа, что Он истинный Бог?

– Это-то они веруют.

– А Божию Матерь чтут они?

– Чтут, но они неправильно учат о Ней.

– И святых почитают?

– Да, почитают, но с тех пор, как они отпали от Церкви, какие же могут быть у них святые?

– Совершают ли они богослужения в храмах, читают ли слово Божие?

– Да, есть у них и церкви и службы, но посмотрели бы Вы, что это за службы после наших, какой холод и бездушие.

– Так вот, отец архимандрит, душа их знает, что они хорошо делают, что веруют во Иисуса Христа, что чтут Божию Матерь и святых, что призывают их в молитвах, так что когда вы говорите им, что их вера – блуд, то они вас не послушают... Но вот если вы будете говорить народу, что хорошо они делают, что веруют в Бога; хорошо делают, почитая Божию Матерь и святых; хорошо делают, что ходят в церковь на богослужения и дома молятся, что читают Слово Божие, и прочее, но в том-то у них есть ошибка, и что ее надо исправить, и тогда все будет хорошо; и Господь будет радоваться о них; и так все мы спасемся милостию Божиею... Бог есть любовь, а потому и проповедь всегда должна исходить от любви; тогда будет польза и тому, кто проповедует, и тому, кто слушает, а если порицать, то душа народа не послушает вас, и не будет пользы»[9].

О том же самом говорит и следующее наставление святителя Иннокентия: «Помни всегда, что если проповедник не будет иметь в себе любви, как к своему делу, так и к тем, кому проповедует, то и самое лучшее и красноречивейшее изложение учения может остаться без всякой пользы, ибо токмо любовь созидает; а потому старайся иметь в себе дух святой любви»[10].

Действительно, любовь и искренность – это главный принцип отношения православного миссионера к тем, кому он свидетельствует о Христе. Вы знаете протестантский тип миссии, когда подходят к незнакомому человеку с трафаретными фразами типа: «Не хотите ли поговорить о Боге?» или «Иисус любит тебя» и т.п. Протестантских миссионеров несоизмеримо больше, чем православных, и трудятся они очень много и усердно, однако если сопоставить их колоссальные усилия с результатами, то они будут отнюдь не впечатляющие. Почему их миссия неэффективна, хотя у них и средства есть и люди, и методики выработаны и огромный опыт за плечами? Потому что, как правило, многие люди чувствуют неискренность слов человека, который относится к ним просто как к объектам его миссии, которые надо перевести из одного состояния в другое, поставить себе очередной плюсик, и пойти к другому. Это не святоотеческий подход, не православный.

Нужна любовь к человеку, которому проповедуешь. Я помню разговор со священником, который был в гостях у отца Даниила в день его убийства. Отец Даниил его отвез на вокзал, затем вернулся, провел библейскую беседу, и поздно вечером принял смерть за Христа. И этот священник рассказывал, что не понимал, почему отец Даниил вообще занимается миссией среди мусульман, и спросил его прямо: «Зачем тратить силы на этих чурок, когда есть столько интересного в других областях?» А отец Даниил ему ответил: «Я проповедую тем, кого люблю». Именно поэтому люди, которые его слушали, в том числе и мусульмане, могли ему верить, открываться.

Любовь – это не просто некое сентиментальное чувство. Любовь – это жертва. Насколько мы жертвуем собой ради другого человека – настолько мы его любим. Это относится и к семейным отношениям и вообще к христианскому отношению, ибо Господь показал нам пример любви на кресте, когда отдал всего Себя. Если любовь есть, она проявляется и в мелочах.

Например, если мы предполагаем диалог с человеком по принципу: «внимай, сейчас я изолью на тебя из чаши моей мудрости», то это, мягко говоря, не эффективно. Это не расположит собеседника, не коснется его сердца. Миссионер должен научиться слушать другого человека. Иногда это может быть важнее умения говорить. Когда мы слушаем другого,

мы жертвуем своим временем, уделяем внимание, человек начинает по-другому относиться к нам и у нас появляется другое отношение к нему.

Позвонить человеку по телефону, справиться, как у него дела – это не великая жертва, но и это может тронуть человека, помочь ему увидеть Христа не просто в словах, а в делах и в жизни православных христиан. Если видите человека в беде, – помогите ему, – деньгами ли, нужными знакомствами, или, по крайней мере, посочувствуйте ему, скажите, что будете молиться, и молитесь за него. Внимание, неравнодушие, живое участие – это то, чего часто не хватает страждущему, особенно в больших городах, где люди далеки друг от друга. Через нашу любовь к человеку Господь может дать и нам слово проповедания, и ему готовность к слышанию.

Далее святой Иннокентий учит: «С первого свидания с инородцами старайся снискать их доверие и благорасположение, но не подарками, или ласкательством, а рассудительностью, готовностью на всякую помощь, добрыми и благоразумными советами и искренностью. Иначе кто откроет тебе свое сердце, если не будет иметь доверие. Когда говорит тебе кто-нибудь из инородцев, то выслушивай внимательно, снисходительно и терпеливо, и на вопросы их отвечай вразумительно, и с особенным расположением и лаской; ибо вопрос от инородца касательно духовных предметов есть дело для проповедующего очень важное, ибо он может показать и состояние души вопрошающего, и способности его, и желание просвещения. Но не ответив инородцу один раз, или ответив с оскорблением его, можно заставить его молчать навсегда»[11].

Также и святой Николай Японский говорит, что миссионеру следует «говорить со всеми кротко, разумно, от любви, – тогда слово большей частью будет производить хорошее действие, по крайней мере, не будет вредить; говорить же гневно, гордо, нетерпеливо, – слово будет гнилое, – люди так и примут его, и хорошего ничего не выйдет»[12]. Эти слова полезно помнить тем людям, которые думают, что дело проповеди – это дело обличения, что надо разить налево и направо, говорить остро, грубо. Это не то, что поможет нам исполнить волю Божию.

Святые отцы, духовные люди, пророки могли говорить слова обличения без греховной страсти. Если же человек еще не очистившийся от страстей решит подражать пророкам и святым, то тем самым он лишь добавит себе грехов, а не исправит кого-либо. Святые могли сказать резкое слово, и оно не ранило человека, а заставляло задуматься. Потому что они могли и резкое слово сказать с любовью. Обличение же без любви, как сказанное с презрением, превозношением, непременно ранит и отдаляет слушателя от проповедника и от того, что тот проповедует.

Уместно здесь привести тот идеал поведения миссионера, какой изображает преподобный Симеон Метафраст на примере апостола Фомы, указывая, что «вступив в такую вот страну, великий апостол не стал вести себя надменно и вызывающе, не стал разговаривать высокопарно и хвастливо, и не сделал ничего иного, что выглядело бы высокомерным, несносным и самодовольным… он настроил себя на кроткое и смиренное поведение… Фома не тотчас принялся обличать их, не стал ни в чем упрекать, решил не пользоваться таким снадобьем как суровость. Ведь он знал: то, что укреплено в наших душах долгой привычкой, нелегко поддается уничтожению, но скорее изменяется под воздействием убеждения, нежели силы. Поэтому он больше прибегал к мягкости, добрым нравам и приятным словам… Он явился к ним не с велеречием, но с делами и знамениями»[13].

Любовь и кротость как принципы православного отношения к заблудшим прописаны даже в канонах Церкви. В частности, 77 правило Карфагенского Собора гласит о раскольниках-донатистах: «По дознании и исследовании всего, пользе церковной споспешествовати могущего, по мановению и внушению Духа Божия, мы избрали за лучшее, поступать с вышеупомянутыми людьми кротко и мирно, хотя они беспокойным своим разномыслием и весьма удаляются от единства Тела Господня… Может быть тогда, как мы с кротостию собираем разномыслящих, даст им Бог покаяние в разум истины: и возникнут от диавольской сети».

Святой Макарий (Невский) добавляет следующие рекомендации для миссионера: «Непрестанно упражняйтесь в чтении слова Божия. Пусть не пройдёт у вас ни единого дня, когда бы вы не прочитали, прежде всего, положенного в этот день чтения из Евангелия и Апостола. Такое чтение, неопустительно ежедневное, нужно не только для того, чтобы помнить слова Евангельского или апостольского учения, но для того, чтобы напитаться духом этого учения… Часто читайте и учительные книги, чтобы иметь возможность свободно вести беседы с заблуждающимися»[14].

Такое же требование о ежедневном чтении Писания предъявлял своим миссионерам и отец Даниил. Действительно, мы не сможем стать хорошими проповедниками, если не знаем Священного Писания. Вообще полезно во время беседы о вере вставлять в нашу речь цитаты из Священного Писания. Во многих случаях наш неправославный собеседник не читал Библии, и наша речь – быть может, единственная для него возможность хотя бы опосредованно услышать нечто из Слова Божия. Конечно, вставлять эти цитаты нужно к месту и с благоговением. И тогда вы почувствуете, как сильно наша речь от этого выиграет в отношении воздействия на душу слушателя, потому что Слово Божие по воздействию на сердца отличается от нашего слова, как гора от песчинки.

В миссионерской работе важно иметь огромное терпение и не ждать быстрых результатов. Вообще наше время очень разбаловало нас внешними удобствами жизни, из-за которых мы стали менее терпеливы, потому что привыкли всё получать очень быстро. Раньше надо было пойти, заправить и разжечь керосинку, или приладить лучину, а сейчас достаточно просто нажать выключатель. Раньше надо было пойти и наносить воду из реки либо из колодца, сейчас достаточно одним движением руки открыть кран. И это касается не только быта. Если современный человек от какого-то дела не получает быстрых результатов, то скорее всего он им вообще заниматься не станет, или начнёт и бросит. Но в духовной жизни ничего значительного быстро и без труда не бывает. И особенно это касается обращения грешника ко Христу. Так что в высшей степени самонадеянно ждать, что после одной или двух бесед с нами человек пойдёт и поменяет свою жизнь. Человеку уже сложившемуся нелегко меняться, нелегко пересматривать свою жизнь. Нужно много терпения, любви и такта с нашей стороны, чтобы своей излишней нетерпеливостью не отбить у него желание узнать об Истине.

Искушения миссионера

Наиболее частым и обычным для духовной жизни миссионера искушением является уныние. Святитель Николай Японский признается: «Как часто уныние западает в душу… от видимой неуспешности проповеди! А между тем дело Божье в тиши действуется истинно, как сказано в притче: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает он» (Мк. 4:26-27)»[15].

А святитель Макарий описывает более подробно многообразные причины для уныния: «Служение миссионерское, как служение апостольское, есть более всего – ряд скорбей, болезней и трудов… Миссионер страдает душой в начале служения своего от среды, в которую он попадает, там нет ни родной семьи, ни родного общества, ни привычной для него жизненной обстановки. Среди инородцев, сперва чуждых для него по языку, обычаям, чужой и для них, он чувствует иногда ужасную истому от одиночества… Он страдает за юную паству свою… и это бывает тогда, когда новокрещёные, ещё не утвердившиеся в вере, хромают на оба колена, уклоняясь к старым языческим обычаям. Особенно миссионеру больно бывает тогда, когда в юное стадо его вторгаются волки, желающие похитить какую-либо овцу… Немалую тугу для миссионера составляет недостаток материальных средств… Скорбь великую причиняли миссионерам те препятствия, какие ставили им враги православия, – власти языческие, а ещё более – представители нашей православной русской власти»[16].

Это уныние приводит к тому, что миссионер начинает колебаться в выбранном пути, испытывает искушение бросить

начатое. Как предупреждает святитель Николай, «если – что весьма может случиться при начале дела, по недостатку опытности, и чем, собственно, смущаться никогда не должно, – дело пойдёт на первое время не совсем удачно… – тем более опасности упасть духом, разочароваться и бросить дело»[17].

С мыслями о том, чтобы свернуть с начатого пути, уехать с миссии, вернуться обратно, святитель предлагает бороться бескомпромиссно. Так, например, священномученику Андронику (Никольскому) приехавшему в Японию для миссии он пишет: «Мысль о России бросьте, и да не смущает она вас ни наяву, ни во сне. В России вместо Вас много деятелей; здесь Вас заменить некому. Не искуситесь от внушения лукавого бросить Вашу благую часть»[18]. И о себе самом святой Николай свидетельствует: «Выехать самопроизвольно отсюда я считаю для себя так же невозможным нравственно, как если бы ангел с огненным мечом стоял на пороге Японии и преграждал мне выход»[19].

Такую же позицию занимал и святитель Филарет Московский. Когда близко знакомая игумения прислала ему письмо миссионера, жалующегося на тяготы и просящегося обратно в Россию, с просьбой помочь его возвращению, он ответил отрицательно:

«Возвращаю письмо миссионера. Он идет путем, который сам избрал. Путь миссионера легок не бывает. Если укрепится, получит воздаяние свыше. Если препятствия непреодолимы, может сказать [своему] начальству. Неприлично посторонним влечь его назад. И если бы кто посторонний, вмешавшись в чужое дело, отвлек миссионера от его подвигов, не зная, точно ли это нужно, и лишил пользы тех, коим он проповедует, что бы это было: благодеяние или грех? Пекитесь о сестрах вашего общежития, а о миссионере молитесь»[20].

Ошибки миссионера

Священномученик Василий пишет: «Если мы обязаны не только думать о своем спасении, но влиять и на других, давая им почувствовать тепло и свет Евангелия и привлекая их к Богу, то неизбежен вопрос: как это делать? Здесь также возможны ошибки: неумелыми приемами вместо обращения можно лишь оттолкнуть человека и вместо любви вызвать в нем отвращение ко Христу и Его Евангелию, а это ужасно»[21].

Ввиду такой опасности для нас особенно важно знать, что святые писали об ошибках в миссионерской деятельности. Святитель Иннокентий указывает, что «для того, чтобы умножить число принимающих Святое Крещение, отнюдь не употреблять каких-либо мер и средств, не свойственных евангельскому духу и неприличных проповеднику, как-то: ни принуждений, ни угроз, ни подарков, ни обещаний (льгот и проч.), ни каких-либо суетных обольщений, но всегда действовать с апостольской искренностью»[22].

Православное миссионерство – это не «охота за душами», в которой важно количество обращённых любой ценой, а свидетельство о Христе, в котором важно качество и адекватность этого свидетельства. А добиться такого качества и адекватности можно лишь одним способом, – любая миссионерская работа должна сопровождаться кропотливым духовным трудом миссионера по очищению своего сердца от страстей и по приведению своей жизни в соответствие заповедям Христовым. И от желающих принять Православие миссионер ожидает также искренности и желание привести жизнь в соответствие с истиной Христовой. Богослужебные тексты, связанные с вхождением человека в Церковь, предполагают его добровольное и сознательное решение, и даже специально оговаривают это. Например, в чине, составленном Церковью для принятия лиц, переходящих из ислама, написано, что перед крещением обращающийся должен засвидетельствовать, что принимает христианство не по какой-либо корыстной причине, но исключительно будучи «красотою веры православной уловлен и любовию ко Христу Спасителю влеком».

Уместно процитировать слова епископа Хрисанфа (Щетковского), устроителя православной миссии в Корее. Указав низкую нравственность новообращенных корейцев-католиков и дурную славу о них, он пишет, что причины этого в людях, которые принимают веру по разным мирским

соображениям, «[инославные] миссионеры тоже не менее виновны, что, гоняясь за количеством своих последователей, не заботятся об их христианском научении. Нам таких христиан не нужно, и если бы мы стремились побольше накрестить, то за три года своего существования в Корее мы могли бы крестить десятки тысяч, ибо желающих принять «русскую веру» являлось очень много, но по тщательным справкам и строгом испытании всегда оказывалось, что все они ищут не веры и забота у них не о спасении души, а о том, чтобы приобрести в лице миссионера защитника для своих незаконных действий в отношении своих ближних или начальства… Все, приходившие к нам за получением крещения с нечистыми побуждениями, предсказывали нам, что если мы не будем делать так, как делают инославные миссионеры, то у нас не будет ни одного христианина, и я выражал им полную готовность лучше не иметь ни одного христианина, чем иметь много и вести их к погибели»[23].

Перейдем теперь к другому совету святого Иннокентия: «Отнюдь не показывай явного презрения к их образу жизни, обычаям и проч., как бы они ни казались того стоящими; ибо ничто не может оскорбить и раздражить столько дикарей, как явное презрение к ним и насмешки над ними и всем, что их»[24].

Поэтому в разговоре с неправославными людьми без крайней необходимости лучше не критиковать их убеждения. Суть нашей проповеди не в том, чтобы доказать людям, какая у них дурацкая вера, а в том, чтобы открыть им путь ко Христу. Если мы ругаем веру собеседника, то у него психологически возникает ощущение, что мы у него хотим что-то отнять, его личное, дорогое. Поэтому даже если мы всё правильно говорим, даже если умом он понимает справедливость наших аргументов, то у него будет инстинктивное желание защитить то, что мы у него пытаемся отобрать. Отсюда агрессивная реакция. Нужно строить разговор не на том, чтобы отнимать его веру, а на том, чтобы предлагать свою, – то есть, лучше говорить о своей вере, чем критиковать его взгляды. Тогда совершенно другая картина, мы даем, а не отнимаем, а он, как свободный человек, может сам сравнить и выбрать лучшее[25]. Это и миссионерский опыт отца Даниила Сысоева. Он признавался, что поначалу считал правильным в миссионерском разговоре с мусульманином разоблачать ислам, но затем на опыте убедился, что гораздо эффективнее просто рассказать мусульманину о христианстве по Символу веры.

В Тыве был случай, когда к нашему миссионеру на улице подошло несколько буддистов и попросили рассказать, чем его вера отличается от их веры. На это миссионер ответил: «Ну, вы свою веру и так знаете, что мне о ней говорить, давайте я вам лучше расскажу о христианстве, а вы слушайте и сами сравнивайте, в чем она похожа, а в чем отличается от вашей веры». И начал им рассказывать о христианстве, а слушатели стали внимать и сравнивать.

Это не означает, что критиковать веру собеседника нельзя абсолютно ни при каких обстоятельствах. Бывают моменты, когда это необходимо, и миссионер должен быть готов к ним, поэтому важно изучать апологетическую литературу. Но даже когда прямая полемика необходима, это должно остаться эпизодом беседы, а не основным ее содержанием. Миссионер, который всю беседу посвящает критике взглядов собеседника, допускает ошибку. Это вызывает отторжение у слушателя и, как правило, бывает бесплодно. Но даже если и удастся добиться победы в попытке убеждения собеседника в несостоятельности его веры, то христианский миссионер ничего не выиграет от того, что превратит мусульманина или язычника в атеиста. Не в этом задача миссионера.

Еще одна ошибка – когда миссионер, который плохо знает веру Церкви, и не дорожит ею как сокровищем, начинает проповедовать не истину Христову, а свои эмоции, впечатления, идеи, и под видом православной веры выдавать и даже навязывать личные пристрастия и взгляды на историю, культуру, политику и т.д. Так поступали те фарисеи, которых Господь обличал, говоря: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас» (Мф. 23:15). Наша

задача не в том, чтобы пытаться сделать других людей подобными нам, а чтобы открыть им путь к Богу. Поэтому необходимо проповедовать именно Христа, а не наши идеи, вкусы, предпочтения и так далее. За этим нужно следить, когда мы проповедуем. Надо стараться, чтобы наша фигура не заслоняла Христа в глазах тех, кому мы проповедуем. Надо приучать себя смирять свой ум перед церковным учением, то есть, перед Истиной.

Ошибки появляются и тогда, когда человек, желающий проповедовать Христа, начинает думать о себе больше, чем следует, и ставить перед собой задачи, которые перед ним не ставит Христос. Например, задачу переубедить собеседника. Не наше дело изменять взгляды другого человека. Это его дело. Наше дело – рассказать ему об истине. Попробовать заронить евангельское семя в его душу. Примет ли человек истину, или не примет, – за это он даст ответ перед Богом. А рассказали мы ему об истине, или не рассказали, – за это мы дадим ответ перед Богом.

Люди, ставящие себе целью переубедить собеседников, проводят много часов в спорах, вызывающих фонтан страстей, а в результате им не достаётся ничего, кроме усталости и душевной опустошённости. Тот же, кто помнит о подлинном смысле миссии как свидетельства, избежит этой ошибки, сохранит мир в душе, уважение к дару свободы, который Бог дал каждому человеку, надежду на Бога, и сумеет сделать для обращения людей в сто раз больше, чем самые завзятые спорщики. Настоящий миссионер помнит слова апостола: «Глупых же состязаний… и споров… удаляйся, ибо они бесполезны и суетны» (Тит. 3:9).

Святитель Николай Мистик, который заботился об устроении миссии среди аланского народа, и послал к аланам Евфимия и Петра из числа своих сподвижников, особо предупреждает их об опасности возникновения распрей среди миссионеров: «пусть ни в чем не проскользнет ни малейшего предлога для вражды или разделения [между вами]… дабы лукавый не сумел посеять плевелов между твоей добродетелью и… твоим братом [о Господе]. Да не сможет он тайно внести какое-либо противоречие в ваше единение и любовь»[26].

Действительно, с таким соблазном нередко сталкиваются православные миссионеры. Речь не идет о тех случаях, когда кто-то использует миссионерскую риторику для прикрытия своих личных целей, чреватых причинить вред Церкви, либо проповедует ересь, а другие его в этом обличают. В этом случае обличать необходимо. Но, к сожалению, бывает и так, что оба миссионера стоят на здравых святоотеческих позициях и занимаются хорошим делом, а между ними возникают споры по каким-то непринципиальным вопросам, взаимная неприязнь, и даже вражда. Все это весьма вредит делу миссии.

Предотвращать это важно даже в мелочах. Возьмем простой пример – один миссионер проповедует человеку или группе людей, а второй, присутствующий при этом, вдруг начинает спорить с первым миссионером, перебивать, поправлять его, говорить, что он неправильно что-то сказал. Такое неприличное поведение происходит от гордости и самовлюбленности, доводящих до такого ослепления, что человек даже не понимает, что унижает в глазах неправославных слушателей не только своего брата во Христе, но и само представляемое ими учение. Если один начал говорить, то второй миссионер не должен вмешиваться, но молиться про себя о том, чтобы Бог дал брату слово, а сердца слушателей расположил бы к восприятию истины. Если даже говорящий сказал что-то не лучшим образом, это можно обсудить потом с ним наедине, без того, чтобы вступать в споры перед слушателями. Как верно замечал отец Даниил, «когда миссионеры грызутся между собой в обществе мусульман – это не является проявлением Христовой любви, и никто таким образом не обратится»[27].

Если же мы видим, что наш брат действительно сказал что-то сильно не так, или упустил что-то очень важное, мы можем поправить его, но это не должно выглядеть как спор или опровержение с нашей стороны, а как дополнение. Например: «Игорь хорошо сказал, а я бы хотел к этому добавить еще то-то» или: «Позвольте мне внести небольшое уточнение». Весьма

желательно прежде чем заговорить, согласовать это с говорившим перед нами миссионером. Я рассматриваю сейчас случай, более характерный для спонтанно возникшего диалога. Если же два миссионера знают, что им предстоит проповедь, то они заранее должны согласовать между собой все вопросы о том, кто и что будет говорить или делать во время беседы.

Продолжение в №1.2015

Примечания

[1] Свт. Иннокентий Московский. Наставления, 1. С. 24.

[2] Свт. Макарий (Невский). Слова и беседы. С. 211.

[3] Архим. Макарий. Мысли... С. 287.

[4] Свт. Феофан Затворник. Мысли на каждый день года. М., 1997. С. 229.

[5] Там же.

[6] Свт. Иннокентий Московский. Наставления, 2-3. С. 24.

[7] Прп. Исаак Сирин. Слова подвижнические. М., 1993. Сс. 306, 430.

[8] Свт. Григорий Богослов. Слово 41 // Творения. СТСЛ, 1994. Т. 1. С. 580.

[9] Архим. Софроний (Сахаров). Старец Силуан.

[10] Свт. Иннокентий Московский. Наставления, 5. С. 25.

[11] Свт. Иннокентий Московский. Наставления, 35, 37. С. 39.

[12] Св. Николай Японский. Дневники. Т. II. С. 293.

[13] Иванов С.А. Указ. соч. С. 203.

[14] Свт. Макарий (Невский). Слова и беседы. С. 212.

[15] Св. Николай Японский. Дневники. Т. IV. С. 846.

[16] Свт. Макарий (Невский). Слова и беседы. Сс. 181-182.

[17] Св. Николай Японский. Письма. С. 206.

[18] Св. Николай Японский. Письма. С. 119.

[19] Св. Николай Японский. Дневники. Т.II. С. 323.

[20] Принадлежу Вам. Жизнеописание игумении Спасо-Бородинского монастыря Марии (Тучковой). Письма свт. Филарета Московского к ней. М., 2003. С. 117.

[21] Сщмч. Василий Кинешемский. Беседы на Евангелие от Марка. С. 178.

[22] Свт. Иннокентий Московский. Наставления, 29. С. 36.

[23] Еп. Хрисанф (Щетковский). От Сеула до Владивостока. М., 2012. Сс. 179-180.

[24] Свт. Иннокентий Московский. Наставления, 34. С. 38.

[25] А вот если миссионеру приходится беседовать с православным, который испытывает соблазн перейти в другую религию, то в этом случае прямая критика миссионером этой религии не только уместна, но и необходима.

[26] Цит. по: Иванов С.А. Указ. соч. С. 186.

[27] Свящ. Даниил Сысоев. Указ. соч. С. 45.

На фото: работа художника Игоря Ортынского «Проповедь апостола Павла Агриппе»