

Миссионерское Обозрение

Издание Синодального миссионерского отдела
Московского Патриархата Русской Православной Церкви

№ 5 (199) / 2015

Из Арктики – в Поднебесную

стр. 7

Корабль-храм
в девятнадцатый раз
прошел с миссией по Оби

стр. 11

Миссия среди мигрантов
и вынужденных
переселенцев

стр. 26

Из Арктики – в Поднебесную

m.obozrenie@gmail.com

ММ@

Содержание

- 4** Чтобы милость Божия никогда не оставляла...
Интервью с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном
- 7** Из Арктики – в Поднебесную
§ Протоиерей Дмитрий Лукьянов
- 11** Корабль-храм в девятнадцатый раз прошел
с миссией по Оби
- 16** Миссионерские зарисовки из Японии
§ Протоиерей Николай Дмитриев
- 21** Педагогическое наследие Преподобного Сергия Радонежского
§ Протоиерей Дмитрий Денисенко
- 26** Миссия среди мигрантов и вынужденных переселенцев
§ Александр Зиновьев
- 29** Основные принципы просветительской системы Н. И. Ильминского
§ Д.В. Сидоров
- 34** Грехопадение и его последствия для человека
§ Владимир Якунцев
- 39** Неоязычество в России: современная ситуация
§ А.Л. Дворкин
- 44** Юмор в православной среде
§ И.В. Шалина

Чтобы милость Божия никогда не оставляла...

1 сентября 2015 года председателю Синодального миссионерского отдела митрополиту Белгородскому и Старооскольскому Иоанну исполнилось 55 лет. В свой юбилей владыка рассказал, какими были эти годы, о своём детстве и студенчестве, поведал о самом необычном подарке в его жизни.

– Начать интервью традиционно хочется с воспоминаний о Вашем детстве. Каким Вы были ребёнком?

– Очень общительным. Как рассказывают мои родители, я находил со всеми общий язык. И так как я любил петь, стихи рассказывать, в детском садике меня всё время к этому привлекали. Детей оставляли в песочнице, и мама говорила, что меня невозможно было так просто оставить. Обяза-

тельно кто-то из соседей меня приглашал пить чай. Порой она бегала, искала. Думала, что куда-то пропал. Оказывалось, что где-то у соседей сижу.

– Как Вы думаете, они могли предположить, что Вы станете тем, кем стали?

– Не могли предположить даже в самых смелых мечтах. Любые другие варианты – да, возможно. Но с Церковью – нет. В силу

того, что большинство людей в то время были далеки от Церкви. И естественно, в этом направлении никто не мыслил.

Баяниста, как видите, не вышло

– Я пошёл в первый класс, и там был хор мальчиков. Помню, там был большой конкурс. Меня взяли в этот хор, одновременно обучаясь в этом хоре и участвуя в концертной деятельности, мы учили сольфеджио. Я почему-то вдобавок выбрал баян. Ну, баяниста из меня не вышло, как видите (*смеётся*). Потом переселило фортепиано.

Пение в хоре само по себе – это большая школа. И эта школа прежде всего учит правильному регулированию отношений между людьми. Потому что само пение предполагает, что ты должен слушать, как поют другие, и находить своё место. В этом смысле это оказывает, как мне кажется, большое влияние на психологию человека.

– **Ваши родители в последующем, как и многие, пытались повлиять на выбор профессии?**

– После школы я поступил на исторический факультет. Причём мой отец, в силу того что он был журналистом, очень хотел меня видеть журналистом. И я даже имел опыт написания статей. Но в какой-то момент, не знаю, почему, может из-за максимализма, мне очень захотелось поступить на истфак. И истфак, и факультет журналистики находились в одном здании, на набережной реки Ангары. И когда меня спрашивали, сдал ли я документы, я говорил, что сдал. Но не сказал, что не на журфак, а на истфак.

«Вы как-то с выводами поспешили»

– Обучаясь в университете, я взял курсовую работу, посвящённую роли Церкви в колонизации Сибири. И когда столкнулся впервые с иркутскими епархиальными ведомостями и начал их изучать, поразился той просветительской деятельности, которую делала Церковь в Сибири. Там описывались разные случаи обучения среди детей и т. д. И это на меня повлияло. Но когда я написал эту работу, то выводы напрашивались полностью противоположные официальной версии науки. Потому что историческая наука, тогда партийная наука, говорила о том, что Церковь – опиум для народа. А здесь

на основании моей курсовой, выходило, что Церковь играла колоссальную просветительскую роль среди инородцев.

И декан, когда вызвал меня, сказал: «Вы, Сергей, как-то с выводами поспешили. И мы решили перевести вас на другую кафедру». Я понимал, что, если скажу «нет», это прямая конфронтация. Я окончил университет в 21 год. А первую лекцию прочитал в качестве преподавателя 1 сентября, когда мне исполнилось 22 года.

Об интеллигенции и образованщине

– Уже будучи преподавателем, очень много возил литературы, которая была запрещена в Советском Союзе. Помню, как перепечатывал Солженицына на машинке. Там была статья об интеллигенции и образованщине.

– **То есть Вы не только печатали и распространяли? А что за это могло быть?**

– Ну, 5-7 лет. В зависимости от того, что ты распространяешь. Этот период очень сильно на меня повлиял.

И когда «ушли меня» из преподавания...

– Один из моих друзей, с которым мы играли, стал регентом. Юра Хамутинников. И когда я пришёл как-то в храм в Иркутске, я увидел, как он регентует. Я дождался, мы встретились. Он предложил мне петь в хоре вместе. И я, будучи преподавателем, пел в этом хоре.

Из моих студентов кто-то это увидел и позвал остальных посмотреть. Так постепенно студенты начали ходить петь тоже. Это стало известно компетентным органам. И мне по полной программе приписали религиозную пропаганду. Сделали предложение, от которого я не смог отказаться (*смеётся*). С преподавательской деятельностью я расстался. Собственно так и «ушли» меня из преподавания.

– **На что Вам пришлось жить?**

– После этого мы организовали бригаду, которая делает мягкую кровлю. И в то же время я пел в церковном хоре. Меня это устраивало. Но однажды отец Борис позвонил мне из Новосибирска и попросил поработать в архиве Иркутского епархиального управления.

За пение в церковном хоре – прокурорский пресс

– Иркутский владыка Ювеналий приходил в эту комнату, где я работал с архивами, мы разговаривали. И он неожиданно сделал мне предложение стать директором свечного завода. Я не отказался. Завод хорошо работал. В это время владыку Ювеналия перевели в Курск. И меня без него попросту власти начали догонять ещё из-за того случая с пением в хоре. Приезжали домой целые делегации. Помню, приехали к бабушке представители прокуратуры, характеристики собирали.

– Проблема была в том, что Вы пели в церковном хоре, будучи преподавателем?

– Да. То, что я пел в церковном хоре, и то, что мои студенты тоже захотели. Меня обвинили в том, что я студентов принуждаю ходить в церковь. А я даже не знал тогда, что они ходят, потому что в лицо не всех знал. Было очень серьёзное давление. А когда они приехали к моей бабушке, а та прошла через сталинские лагеря, она им рассказала, куда им пойти. В общем, отправила в увлекательное путешествие.

В школе, в которой я учился, тоже дали команду. Преподаватели обсуждали меня. Говорили моей маме: «Да лучше б он у тебя спился или в тюрьму сел, чем с церковью связался. Позорит нас».

Вот уровень светского восприятия. Прокуроры всё-таки в какой-то момент отстали.

– Ваша семья, как я поняла, во многом Вас поддержала. А когда Вы приняли монашество – тоже?

– Монашество я принял на последнем курсе академии. Это было для мамы сильным испытанием. Она всё что угодно могла воспринять, но это для неё трудно было. Я её понимаю. В последующем, когда я уже стал ректором Курской семинарии, епископом стал, она приехала ко мне с племянницей Ангелиной.

Мамина манная каша – самая вкусная, но только без комочков

– На прошлом интервью с Вами я стала невольным свидетелем Вашего с мамой телефонного разговора. Что-то она Вам приготовила. А какое ваше самое люби-

мое блюдо, приготовленное мамой?

– Я манную кашу очень любил. Без комочков обязательно. В мамином исполнении. Или гречневая каша с молоком. Самое главное, как это всё приготовить. Вот мама эти вещи делает отменно.

– А здоровье своё Вы как поддерживаете? В связи с непростым физическим ритмом дня какие-то зарядки специальные, может, приходится делать?

– Я стараюсь, если есть время, заниматься финской ходьбой. Это очень помогает. И у меня собака есть, лабрадор Ньюся, она меня сопровождает в этих походах по лесу. С ней беседовать приятно. Она на все вопросы отвечает утвердительно (*смеётся*).

– И Вам, видимо, есть чем с ней поделиться...

– Конечно. И ты знаешь, что тебя поймут.

...И после этого слоников я не собираю

– Приближаясь к завершению нашего интервью, хочется утолить своё любопытство. Много, наверное, разных подарков получаете в такие праздники. И есть среди них какие-то неожиданные. Вот какой был самый необычный подарок?

– Я одно время собирал разных слоников. И кому-то я об этом сказал. Этого было достаточно, чтобы мне привезли из Индии громадного слона, метра в полтора. Вот это, наверное, был самый неожиданный подарок. Но после этого я перестал собирать слоников. Потому что подумал, если ещё такого второго подарят, мне просто жить негде будет (*смеётся*).

– Сами себе что бы Вы пожелали в свой день рождения?

– Я пожелал бы себе просто терпения. Чтобы Господь, несмотря на все мои немощи и грехи, никогда не оставлял меня. Богооставленность – это самое страшное состояние человека. Человек может приобрести весь мир. Может быть, в глазах чьих-то быть на высоте, но если Бог его оставит, то горе ему. Поэтому самое главное – чтобы милость Божия никогда не оставляла меня.

Беседовала Илона Жукова

Из Арктики – в Поднебесную

Пошел уже второй год моего пребывания в Поднебесной, в Срединном государстве, в Китае, кому как нравится... С благословения председателя Миссионерского отдела, митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, и приглашения протоиерея Дионисия Поздняева, настоятеля храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла г. Гонконга, я резко сменил свою миссионерскую дислокацию – с Крайнего Севера нашей страны, где летом температура редко поднимается выше 10 градусов, на страну лично для меня (думаю, и для многих) неизвестную, даже можно сказать диковинную, где +10 °С зимой означают лютые заморозки...

Как пришло такое решение? На один из миссионерских съездов, мы ехали с отцом Агафангелом (Белых), говорили о мис-

§ Протоиерей Димитрий Лукьянов

сии, Севере, и тут он меня спрашивает: «А не хотел бы ты поехать в Китай, служить и заодно учить китайский язык?» Моя реакция была точно такой же, как и на предложение Георгия Карпенко участвовать в крестном ходе вокруг России (с которого и началась северная эпопея) – позвонил жене. Ведь всю тяжесть семейных дел, а зачастую и приходских, несет семья священника, в большей части супруга. Скажу одно – решение далось не просто, вместо обычных 3-5 минут, необходимых для принятия решения отпустить или не отпускать, прошло почти две недели... Нужно обратить внимание, что «процесс отпускания» в нашей семье проходит в очень спокойной форме – надо, значит надо. Поэто-

Смена миссионерской дислокации – с Крайнего Севера нашей страны, где летом температура редко поднимается выше 10 градусов...

му мое пребывание в Китае определялось в первую очередь матушкой, ну и детьми тоже. «Нам страшно, но мы гордимся» – так говорили дети...

Решение принято, благословение получено – и семьи и митрополита! В Китай!

Мой путь на место служения лежал через Гонконг – вполне европейский мегаполис, и лично на меня особого впечатления не произвел, но это, думаю, по причине моего нерасположения к городской жизни, к городу. А многим этот город нравится. Мне же нужно было пройти границу, и там и будут места моего служения – г. Шенжень и расположенный в 150 км главный город провинции Гуандун – Гуанчжоу.

Вот и граница, вот и настоящий Китай! Не знаю чем, мне понравилось сразу, возможно от другого поведения жителей. Шенжень – это огромный мегаполис, который появился на карте 39 лет назад из маленькой рыбацкой деревушки, и сюда хлынул народ из провинции, привозя с собой и свой деревенский менталитет. Как бы там ни было, я почувствовал себя довольно комфортно. И даже оправдывал некоторые дикие, на наш взгляд, выходки китайцев...

После приезда некогда было обжиться – практически сразу началась учеба. Учить китайский! Я даже не предполагал, что в жизни моей появится такая возможность. Занятия занимают почти все

время – 8:30 начало занятий в институте, мне надо выехать в 7:00. Метро в это время не переполнено, есть место, и можно использовать время дороги на учебу. В 12 занятия заканчиваются, и весь институт – почти 30 000 человек – устремляются есть! Надо сказать, что для китайцев еда – это особое занятие. Это святое! Мы в России как-то по-другому относимся к еде, можем из-за учебы, работы, занятости пропустить обед (завтрак, ужин), у китайцев такого никогда не происходит! Обед – время святое! С 12 до 14 даже и не пытайтесь найти работающую организацию, конечно кроме точек питания, которых тут такое множество! Этот факт меня также поразил – на ста метрах улицы можно насчитать 5-7 чифанок (от слова чифан – на китайском «кушать») на разный вкус и кошелек.

По возвращении домой – сразу за домашнюю работу! Из всех учеб, для меня это самая трудная. Обучение в педагогическом колледже, затем духовная семинария, сейчас заочное обучение в БелГУ на геологическом факультете – все это давалось мне легко, без особой зубрежки. Здесь же только зубрить, запоминать иероглифы, и что еще труднее – тоны, какими нужно произносить слова. За непродолжительное обучение одних только слов, состоящих из звука «shi», было больше десяти, да и других немало. А если скажешь не тем тоном (в том китайском, который я учу, путунхуа, их 4, а вот местный язык, гуандунхуа, имеет 9 тонов!), может выйти даже конфуз, или неприятная ситуация. К примеру, в китайском слово «смерть» звучит точно так же, как «четыре» – сы. Если не тем тоном скажешь, получается, говоришь о смерти. Поэтому очень часто можно встретить отсутствие 4, 14, 44 этажей, квартир... От домашней работы отрываюсь не раньше 12, а зачастую и в 2 ночи, и часто случается, что если делаешь приходские дела, то полностью домашнюю работу не успеваешь сделать...

И вот мы подошли к вопросу о приходских делах, наверняка они больше всего интересуют читателей миссионерского журнала...

Многие приезжающие спрашивают, где находится храм, и когда говоришь, что в квартире, бывает, огорченно отходят, го-

вора: «Нет, мне нужен настоящий храм»... Да, именно в простой квартирке, состоящей из трех комнат, и находится храм во имя Преподобного Сергия Радонежского. Сам приход появился старанием отца Дионисия Поздняева, желанием русских, украинцев, сербов, румын, грузин и других православных людей, находящихся по разным причинам здесь, в Китае. Службы совершались силами прихода Петра и Павла г. Гонконга, то есть в основном отцом Дионисием.

Конечно, заняться миссионерской деятельностью (простите, сейчас за громкие слова) с тем размахом, как на родной земле, нет большой возможности – проповедь иностранных миссионеров на территории Китая запрещена! В случае нарушения – тюремное заключение и выдворение из страны, исключаящее дальнейшую возможность туда попасть. Поэтому есть особенности этого благого дела... Здесь, в Китае, проживает достаточное количество наших соотечественников, они, в большей мере, и являются прихожанами и в Шенжене и в Гуанчжоу. И как раз приход и должен стать тем светильником веры, который будет и сам гореть, и зажигать сердца местных, чтобы уже среди китайцев появлялись свои православные общинки, а потом уже и храмы. И это возможно, как выше сказано, только благодаря активности прихода. Говоря об активности, имею в виду не прямую проповедь, а проповедь своей жизнью, своей любовью друг ко другу. В этом помогают совместные вечера, праздники, дела милосердия. А среди китайцев тоже много ищущих веры. Если расспросить православных китайцев, то большая часть из них – это бывшие протестанты, католики. И они видят в духовном опыте Православия как раз эту глубину. Нам только нужно эту глубину уметь показать...

Но тут возникает сложность. Помню, с какими планами ехал сюда: обязательно кроме службы на неделе организуем евангельские беседы, воскресную школу и т.д. Но нужно знать, что все наши соотечественники приезжают сюда работать, и очень много таких, которые работают в выходные. И вот увидел, какие они замученные и уставшие, несколько раз выходил

с предложениями по богослужению, внебогослужебной деятельности, праздникам вне храма, вели в чатах дискуссии, обсуждали... И все разрушала одна единственная фраза: «Батюшка, но люди же работают, устают...» После этого я чувствовал себя деспотом, и просто прекращал дискуссию. Так мы оставили вопрос об исповеди, отдельной от литургии. Уж какой раз пытаемся собраться приходом и поехать в парк, погулять, побегать, пообщаться – никак не получается. Но не все так печально – есть и активные прихожане, есть и потенциальные прихожане, которых необходимо также вовлекать в деятельность прихода. Мы наметили несколько мероприятий, очень интересных и познавательных не только для русскоговорящих, но и для китайцев.

Отдельно хотел бы сказать об особом вкладе моей супруги в активную жизнь прихода. Да, действительно, с ее приходом жизнь закипела! Совсем недавно начали проводить вечерние встречи женского клуба, намечено еще несколько дел с ее участием как специалиста в области литературы. Кроме этого прислушиваюсь к ее

...на страну диковинную, где +10 °С зимой означают лютые заморозки.

предложениям по устройению приходской жизни.

Еще хотел бы отметить один момент... Все мы слышали о чудесной китайской медицине, а сейчас создана и неплохая система здравоохранения. Действительно, дешевле, чем в Германии, Израиле и других странах. Китайцы копируют передовые технологии, применяют прогрессивные методы лечения. Поэтому очень много соотечественников приезжает сюда лечиться, часто привозят деток... Как правило,

собранных в России денежек не хватает, и тогда подключается помогать вся русская диаспора, прихожане. Этот пример очень сильно действует на китайцев.

Подводя итог, можно сказать, что заниматься миссионерской работой в Китае трудно: со стороны властей это запрещено законом, среди соотечественников трудность обусловлена их занятостью. Но, тем не менее, мы надеемся, что Господь даст нам силы свидетельствовать о нашем уповании.

Корабль-храм в девятнадцатый раз прошел с миссией по Оби

С 1996 года по реке Оби и Обскому водохранилищу совершает миссионерские поездки корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» в Новосибирской области, отправляясь от речного вокзала вверх или вниз по сибирской реке Оби, причаливая к берегу, где расположены разные населенные пункты районов области, выполняя духовное просвещение и социальную поддержку её жителям.

Идея создания столь благородной миссии возникла у Новосибирской епархии Русской Православной Церкви и администрации Новосибирской области в 1996 году. Многие деревни и села расположены так далеко от центра, что попасть туда можно было только водным путем. Тог-

да и состоялся первый рейд миссионерского теплохода «Святой апостол Андрей Первозванный». Наряду с деятельностью духовенства Новосибирской епархии на корабле-церкви проводится медицинское обследование местных жителей специалистами, направленными на корабль министерством здравоохранения Новосибирской области при участии областного министерства социального развития.

Работа миссионеров строится поэтапно. Корабль-церковь «Андрей Первозванный» пристает к берегу, утром служится молебен, населению раздают духовную литературу, святую воду, записывают желающих креститься и освятить дома, отпеть близких родственников, исповедуют

перед Таинствами Причастия и Крещения. Позже начинается концерт творческих коллективов духовных и народных песнопений, после которого проводится беседа с желающими креститься или духовные беседы со священником. Здесь же оказывается помощь лекарственными средствами, одеждой и продуктами питания нуждающимся семьям. Предоставляется психологическая помощь.

+++

В 2015 году с 15 по 31 августа корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» отправился в очередной рейс. Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, губернатор Владимир Городецкий, почетные гости и жители региона дали старт акции «Корабль-церковь «Андрей Первозванный»».

Выступивший на церемонии митрополит Новосибирский и Бердский Тихон об-

ратил внимание на то, что акция направлена на жителей отдаленных сел. «Эта благородная акция, которая наполняет наших сограждан духом милосердия, сострадания, что очень важно для единства народа», – отметил он.

«В девятнадцатый раз корабль-церковь отправляется к людям, которые нуждаются в поддержке», – отметил губернатор Владимир Городецкий, выступая на церемонии начала акции, поблагодарив всех ее участников и выразив уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества с Новосибирской митрополией Русской Православной Церкви на благо жителей области.

После молебна о благополучном прохождении миссионерской акции корабль-церковь «Андрей Первозванный» отправился в путь. С 15 по 31 августа он будет работать в четырех районах Новосибирской области: Болотнинском, Кольванс-

ком, Мошковском и Новосибирском. За время благотворительной акции миссионеры планируют посетить более пятидесяти труднодоступных отдаленных населенных пунктов. Кроме православных священников в отдалённые районы региона направились медицинские и социальные работники. Ежедневно приём населения будут вести специалисты отделов пособий и социальных выплат, отделов организации социального обслуживания населения, специалисты Пенсионного фонда. В районы проведения акции уже направлена адресная социальная помощь (продукты питания, обувь, комплекты постельного белья) для малообеспеченных граждан.

+++

Вот что рассказали сотрудники миссии после возвращения из плавания: «По этому маршруту мы ходим уже в пятый раз. В нынешнем плавании за совершением Таинства

Крещения обратилось 608 человек, – говорит отец Константин. – Многие специально ждали нашего приезда, чтобы исповедаться и причаститься, а это уже говорит о том, что люди стремятся к воцерковлению, приобщению к духовной жизни».

Священники обратили внимание на то, что люди стали задавать серьезные духовные вопросы, а это значит, что в скором будущем основной целью миссии будет не столько крещение, сколько серьезное воцерковление людей.

«Знаменательный случай произошел в одной из северных деревень, – вспоминает отец Константин. – Здесь жила семья сектантов. После продолжительной беседы они осознали, что заблуждались и покинули секту».

Вообще отношение к сектам у жителей северных деревень особенное, очень настороженное. Как-то к ним приезжали сектанты, много рассказывали о Христе,

затем начали петь «духовные» песни. Люди внимательно выслушали песнопения, поговорили между собой и решили, что если во время пения эти «христиане» не крестятся, значит, они не христиане.

«Это наглядный пример того, что в сердцах людей, насильно оторванных от Бога, все-таки остались искорки православной веры, – говорит батюшка. – И наша задача сейчас состоит в том, чтобы вернуть людей в лоно Матери-Церкви».

В миссии также принимали участие невролог, эндокринолог, хирург, офтальмолог, педиатр, геронтолог, нарколог и врач-психиатр. За 16 дней врачи приняли 3536 человек.

«Люди годами не обращались к врачам, – рассказала врач УЗИ Ольга Фишева. – У многих из них мы обнаружили хронические заболевания, которые требуют немедленной медицинской помощи. Таким больным мы выписываем направления в районную или областную клинические больницы».

Участники миссионерской экспедиции обратили внимание на то, что смертность в некоторых деревнях минимум в два раза превышает рождаемость. По сравнению с 1995 годом, численность населения в северных селах снизилась на 25-30 процентов. Люди уезжают из-за того, что здесь негде работать. «Очень мало детей, – печалится отец Константин. – От этого тяжело на сердце».

Тем не менее, общее впечатление о поездке у участников миссии осталось хорошее и светлое, поскольку оно согрето общением со многими достойными людьми, а также верой в лучшее будущее родной земли.

В праздник Успения Пресвятой Богородицы исповедовались и причастились все врачи. Некрещенные участники поездки выразили свое желание принять Таинство Крещения, что и было осуществлено непосредственно на борту корабля-храма.

+++

Миссионерской акцией за 16 дней работы корабля-церкви было охвачено более 6,5 тысячи жителей в 20 населенных пунктах Новосибирского, Болотнинского, Мошковского и Колыванского районов, к медицинским работникам обратилось 4072 человека, помощь духовенства получили 2,5 тысячи человек.

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, приветствуя миссионеров и врачей, поблагодарил их за самоотверженный труд в непростых условиях. «Каждый год мы убеждаемся, что эта акция нужна, что люди ждут помощи и поддержки, как духовной, так и телесной», – сказал владыка.

По словам руководителя Миссионерского отдела Новосибирской митрополии протоиерея Константина Работы, для большинства жителей сел прибытие корабля-церкви – единственное яркое событие за многие годы. «В одном из сел мы не

были шесть лет, а люди вспоминали наш прошлый визит, как будто это было год назад», – рассказывает отец Константин. Он также отмечает, что северные районы, которые в этом году были охвачены миссионерской акцией, менее населенные и обеспеченные, по сравнению с южными. Тем не менее, количество обращений жителей этих районов из года в год остается на прежнем уровне.

Руководитель бригады врачей Ольга Николаевна Фишева рассказала об итогах медицинской миссии. «В числе осмотренных нами четырех тысяч человек было и 352 ребенка, – рассказывает Ольга Николаевна. – Это ожидаемые цифры для севера нашей области, и мы рады, что

они не выросли – это говорит о том, что медицинская помощь стала более доступной для населения. Как в прошлые годы встречались и экстренные случаи: у одной пациентки был выявлен острый инфаркт, госпитализирован ребенок с бронхоспазмом – можно сказать, что мы приехали вовремя. На плановых консультациях были даны направления на дальнейшее обследование в областных медицинских центрах. Всего в акции приняло участие 11 врачей, среди них: терапевт, кардиолог, врач УЗИ, офтальмолог, отоларинголог, невролог, эндокринолог.

**По материалам пресс-службы
Новосибирской митрополии**

Фото Андрея Шарапова

Миссионерские зарисовки из Японии

Хиппи без идеи

Современная японская молодежь для меня загадка. Есть в Токио такой район – Сибуя. Широкая площадь, много модных магазинов, кафе. И вот это место заполняет молодая публика, которая мыслит исключительно модернистскими категориями. Дело даже не в зеленых волосах или розовеньких мужских кофточках. Главное – что для них нет ничего святого и нет авторитета старших. Что-то вроде хиппи, но только без идейной платформы. Когда мне случается проходить мимо, смотрю – сидят кружком, курят травку, выпивают, кто-то на гитаре играет. И все смеются. Но смех какой-то странный. Неестественный, я бы сказал, надрывный. Слово человек смеется, чтобы заглушить свою боль. Они бродят по улице, на ходу едят и пьют, что-то покупают,

§ Протоиерей Николай Дмитриев

идут дальше... И так весь день. Все дни. Состояние вечно пасущегося стада. И думаешь: неужели им ничего другого не нужно? Я этого не понимаю. Но подходить к ним, брать их за шкуру и вести в православный храм тоже, наверное, неправильно. Православной Церкви вообще, а особенно в Японии, не свойственен такой тип проповеди. Но мы всегда готовы принять любого, кто захочет к нам прийти, будь то православный, католик, буддист, неверующий...

Прихожане

Всех прихожан Японской Православной Церкви условно можно разделить на три ветви. Первая – это исторические христиане, их предки приняли Крещение еще при

святителе Николае, и нынешнее поколение – уже пятое, а скоро и шестое появится. Для них принадлежность к Православию абсолютно естественна. Это их вера, их традиция – по-японски атаримаэ, то есть нечто само собой разумеющееся.

Вторая ветвь – это люди, которые пришли, что называется, от головы. К примеру, изучал человек искусствоведение, столкнулся с православной иконой, поразила ее глубине. И начал ходить в церковь. Стал христианином... Или занимается человек музыкой – и приходит к вере через православные песнопения. Или через философию – начав читать Святых Отцов. Кто-то изучает русский язык, русскую литературу – и через них приходит в храм... Таких примеров много.

Третья ветвь – это в каком-то смысле люди “случайные”. Скажем, шел человек по улице и вдруг решил зайти в храм. Увидел мерцающие свечи, почувствовал благоухание ладана, преклонил голову перед образами... Что происходит в этот момент в его душе – неизвестно. Но как пастырь могу сказать, что даже внешний вид православного храма на многих производит очень сильное впечатление. Что уж говорить о содержании...

Чудо?

Есть у нас икона Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Рядом с нею я часто вижу молодых японок. Почему-то именно она их очень привлекает. Многие из них потом становятся нашими прихожанками – таких у нас в храме уже десятки.

Два мечтателя

Всю свою сознательную юность я собирался принять монашество. Очень серьезно к этому относился. Вообще всем, кто учился в Троице-Сергиевой Лавре, наверняка это знакомо: очень глубокое восприятие Православия, молитвенная жизнь... Мы с одноклассниками присутствовали почти на каждом монашеском постриге, и это всегда производило очень сильное впечатление. Потом меня перевели учиться в Ленинградскую (тогда еще) семинарию, и там я встретил Светлану (ее японское имя – Хитоми, что значит черные очи), которая училась на регентском отделении и тоже мечтала о

Николай Владимирович Дмитриев

(1930 - 2009), митрофорный протоиерей, родился 12 декабря 1930 года. С детских лет был воспитан в православном духе.

Священнослужение начал в 1955 году при Успенском храме бывшего Новодевичьего монастыря. На 1957 год был там диаконом, а на 5 сентября 1977 года – протодиакон.

Трудился в Отделе внешних церковных сношений. По благословению священноначалия находился в длительных заграничных командировках. В течение четырех лет был членом, а затем секретарем Русской духовной миссии в Иерусалиме. В составе делегаций Русской Церкви не раз принимал участие в различных международных встречах, совершал служение на приходах Московского Патриархата в США и Японии. Был рукоположен во пресвитера, и 16 января 1985 года, в сане протоиерея, направлен на Патриаршее подворье в Токио. С 29 июля 1986 по 26 февраля 1987 года служил там настоятелем.

В Москве служил в храмах на Калитниковском кладбище, в Переяславской слободе, в Бирюлёве. В 1994 году был назначен настоятелем в храм пророка Божия Илии в Черкизове. Превозмогая болезни, с ревностью и любовью совершал служение до тех пор, пока был в силах предстоять перед Престолом Божиим. В 2003 году, когда болезнь сделала это невозможным, был определен почетным настоятелем того же храма. Скончался 9 февраля 2009 года.

монашестве. На этой почве мы с ней быстро нашли общий язык и подружились. Да так, что поняли – нам нужно пожениться.

Все-таки монашество – путь особо избранных...

За чаем

В Японской Православной Церкви с самого момента ее основания очень развита внебогослужебная жизнь, миссионерские собрания. Эта традиция очень востребована и среди наших прихожан. Три раза в неделю, по вечерам, мы собираемся для изучения Священного Писания, церковной традиции. А по воскресным дням – обязательное чаепитие после службы, во время которого батюшка рассказывает, например, о содержании праздника, о грядущем посте.

Проблемы на постном масле

Как-то раз, Великим постом, я заметил: приход резко стал худеть. Люди бледнели, буквально таяли на глазах, некоторых уже чуть ли ветром не качало. Стали выяснять: что происходит? Оказалось, у нас в японском церковном календаре, не подумав, написали, что во время поста исключается масло. Со сливочным все ясно – его не едим. Но растительное... Что имелось в виду? Когда закончился всемирный потоп, голубь принес в ковчег Ною оливковую ветвь. Эта оливковая ветвь стала символом примирения человека с Господом, и греки во время поста до самой Пасхи, насколько мне известно, не вкушают оливковое масло и маслины, в знак признания себя недостойными мира с Богом. По-японски же любое масло пишется одним иероглифом – абура. Его-то и употребили в нашем календаре. И люди поняли это так, что и подсолнечного масла есть нельзя. Получилось, что, живя в миру, они постились фактически по монастырскому уставу. Пришлось объяснять, что подсолнечное масло вообще-то во всех словарях, включая японский, называют “постным” и что его-то как раз есть можно. И дело “поправилось”.

Рис – всему голова (первый совет японской хозяйке)

В Японии много людей, которые страдают различными недугами, в том числе

психическими. Это связано с постоянным стрессом. Напряжение большого города, интенсивная работа... И потом, японцы гораздо более замкнуты, чем русские. Здесь не принято плакать в жилетку приятелю или беседовать по душам с коллегой по работе. Японцы все хранят в себе. Это первое. Второе – это вопрос питания. Дешевые продукты напшигованы массой химических веществ – консервантов, улучшителей вкуса, а химические препараты, как известно, здорово бьют по нервной системе. Но если у семьи невысокий уровень доходов, вариантов просто не остается, ведь натуральные продукты стоят гораздо дороже. Я в таких случаях советую: ешьте нешлифованный рис, гэм-май. Он вполне доступен по цене и отлично очищает организм.

Мусор по расписанию (второй совет японской хозяйке)

Приходит ко мне русская женщина – она замужем за японцем (в последнее время такие браки встречаются все чаще, причем бывает, что мужья принимают Православие и детей крестят, так что получается настоящая православная семья – в нашем приходе таких около десятка) – и говорит: “Батюшка, меня соседи ненавидят. Что мне делать?” Я подумал и спрашиваю: “А Вы мусор как выбрасываете?” На первый взгляд, странный вопрос. Но для японцев это принципиально важно. Они ведь весь мусор строго сортируют и выбрасывают по определенным дням: скажем, в понедельник – бумагу, во вторник – стекло, в среду – пластик и так далее. Она отвечает, что складывает все в один пакет и относит его в установленное время в установленное место. А соседи обижаются, смотрят строго и не здороваются. Я ей посоветовал обратиться к мужу и выяснить, как нужно сдавать мусор. Через неделю она приходит и говорит: “Произошло чудо. Мои соседи со мной здороваться начали”.

Время Мураками

В современном нерелигиозном обществе японец – даже большой марксист, чем те, что когда-то были у нас на Родине. Это стопроцентный рационалист, который делает то, что ему выгодно, и не делает того, что не выгодно. Рационализм – основная при-

мета времени, особенно у молодежи. Конечно, везде есть счастливые исключения, но общая тенденция, к сожалению, такова. Это очень хорошо видно в произведениях Мураками, которые сейчас так популярны в России: когда человек исчерпывает свой последний ресурс, он совершает суицид.

Но, приходя в Православие, человек кардинально меняется...

Перемены

Одна наша прихожанка долгое время сопротивлялась напору со стороны своей мамы. Та была неверующей и каждый раз, когда дочь отправлялась в храм, ругалась на нее: “Брось ты все эти глупости!” Бедная девушка плакала, но и храм не бросала, и маму любила и молилась за нее. А мать, будучи человеком внимательным, не могла не заметить, что с дочерью происходят перемены. Она становится мягче, усерднее... Однажды приходит в гости соседка и начинается разговор в таком духе: мол, хватит уже твоей дочери этой дури, ей замуж пора, пусть уходит из храма! На что “неверующая” мать очень твердо отвечает: “Нет, для нее это самый лучший путь”.

Храм на бойком месте

Особенность нашего собора, помимо прочего, в том, что стоит он, так сказать, на бойком месте. Вокруг – множество учебных заведений, офисов, больниц. После визита к врачу, интенсивной работы или учебы, которые немало способствуют стрессу, люди испытывают потребность как-то восстановиться, найти утешение. Поэтому многие заходят в храм даже в течение рабочего дня. Бывает, стоит молоденькая девушка, сложив руки по-буддийски, и молится перед православной иконой. Значит, что-то ее привело, какая-то беда или душевная усталость... Объяснишь ей, как православное крестное знамение совершать, свечечку посоветуешь поставить, да просто поговоришь с ней по-человечески, и, может быть, это станет ее первым шагом к Церкви.

+++

Когда японцу нужна помощь, он идет в храм. Но вот в какой храм он пойдет – неизвестно. В любой ближайший. Или, может быть, в тот, где ступеньки пониже. Для

японца нет большой разницы, в каком храме молиться: буддийском, синтоистском, православном или каком-то еще. К счастью, у Николай-до в этом смысле выгодное географическое положение...

Лингвистическое миссионерство

В японском языке, как и во всей японской культуре, нет такого понятия – Богородица. Как же быть с переводом? Святитель Николай в свое время нашел выход. Японский язык – очень описательный, вот он и обозначил Богородицу тремя иероглифами: Женщина, родившая Бога. Любому понятно, какое событие за этим стоит: об этом говорят иероглифы. Но чтобы точно знать, о чем идет речь, необходимо глубже изучить “историю вопроса”.

По-моему, отличный миссионерский ход. Эти иероглифы теперь венчают наши западные ворота, и те, кому становится интересно, заходят в храм...

На грани

Как-то Великим постом одна наша прихожанка подходит ко мне за благословением. Муж у нее тоже в Православии крещен, оба японцы, наши прихожане. А благословение ей нужно на свадьбу сына. Все уже готово: гостей созвали, в “Метрополе” номера заказали, банкетный зал... “А когда свадьба?” – спрашиваю. “Да вот, в Страстную пятницу...” Я как стоял, так и сел. Как же так? “Так выхода не было: то одни не могут, то другие... Батюшка, Вы благословите! Мы уже и приглашения разослали, и оплатили все. Отменить нельзя – перед людьми неудобно!” Говорю ей: “Ну, уж если мы себя называем православными, так лучше перед гостями извиниться и перенести свадьбу на другое время, чем потом всю жизнь об этом сожалеть. Это ж и на детях может сказаться: родительский грех до седьмого поколения передается!”

Слава Богу, все тогда разрешилось: что-то там произошло, появилась возможность, и свадьбу перенесли на Светлую неделю.

Обратная реакция

Я глубоко убежден, что основные сложности появляются тогда, когда у человека нет желания принять ту культуру, в которой он живет. Для этого не обязательно

активно в нее внедряться. Нужно только иметь чуточку терпения к ближним и каплю братской любви. Если это есть, то никакого недоверия к вам не возникнет. Но есть и отрицательные примеры. Несколько раз к нам приходила одна наша соотечественница. Уже несколько лет она живет в глубоком стрессе. С мужем-японцем отношения не сложились. Поначалу они, вроде бы, общались по-английски: он не знает русского, она – японского, и никто не собирается ничего учить. Ее уже чисто физически начинает трясти, все вокруг ее раздражает, она не может здесь жить – и вернуться не может, потому что некуда. Приходит в храм, мы с ней поговорим, она водички святой выпьет, помолится у икон – вроде бы полегче становится. Успокоится, уйдет. В следующий раз приходит – и все по-новой...

“Икономно”

Не случайно в Церкви есть такое понятие как икономия – то есть скидка на обстоятельства. Нам приходится этим пользоваться, и нередко. К примеру, Крещение Господне у нас отмечается не в установленный день, 19 января, а в ближайший к нему выходной, чтобы все смогли прийти, поучаствовать в чине освящения воды, взять воду домой. Это в России, может, и не проблема – забежать на пять минут перед работой в ближайший храм, взять водички с ранней службы – и дальше по делам. В Японии так не выйдет. Во-первых, рабочий день начинается очень рано, во-вторых, опаздывать, если все твои коллеги придут вовремя, – дурной тон. А в японском обществе отношения с коллегами для всех очень значимы.

Пятое поколение

Есть у японцев удивительная черта – верность тому, что однажды было принято

всем сердцем. Если, например, отец принял Православие, то он и сам его сохранит, и сыну обязательно передаст. В 75-80 процентах случаев так и происходит. Именно благодаря этому у нас сейчас уже пятое поколение православных верующих, хранящих ту веру, которую приняли их прадеды из рук святого равноапостольного Николая.

Нужен врач

Бывают ситуации, когда я просто не знаю, что делать. Вот, например, молодежь в районе Сибуя. Должны ли мы ждать, когда у них самих что-то внутри проснется? Или нужно идти к ним и проповедовать, не дожидаясь, пока почва созреет? Я не знаю ответа. Или люди с психическими расстройствами. Что нужно делать, чтобы облегчить их страдания? Думаю, здесь, помимо молитвы и советов пастыря, нужно иметь сугубый опыт. Со временем, наверно, встанет вопрос, что кто-то из священства должен иметь специальное медицинское образование, чтобы не только на духовном, но и на профессионально-медицинском уровне работать с такими людьми.

Между льдом и пламенем

В вере есть две крайние формы: холодность и горение. Но есть и третий вариант – когда человек, может быть, внешне спокоен, но внутри очень глубоко и трепетно переживает свою веру. Вот это как раз по-японски. Японцы вообще свои чувства не очень-то показывают на людях, они очень сдержанные, и внешне амплитуда перепадов настроения у них практически равна нулю. Но уверяю вас, что с самым холодным видом японец может испытывать такие глубокие чувства, которые нам, русским, даже и не снились. И вера у японцев очень искренняя, в чем-то даже детская. Нужно лишь внимательнее к ним приглядеться.

Прп Сергий
Радонежский

Педагогическое наследие Преподобного Сергия Радонежского

При изучении педагогического наследия Древней Руси особого внимания заслуживает воспитательный подвиг Преподобного Сергия Радонежского (+1391) – в нем отражено все наиболее значимое в этом наследии, все, что сохраняет непреходящую ценность.

Среди великого сонма русских святых Преподобный Сергий Радонежский выделяется как звезда первой величины, его слава «высшей, солнечной природы»¹: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе» (1 Кор. 15, 41). К Преподобному Сергию принадлежит православная Русь в самые трудные и

§ Протоиерей Дмитрий Денисенко,
руководитель миссионерского отдела
Волгодонской епархии

ответственные моменты своего исторического бытия. Его величают Взбранным Воеводой, Ангелом Хранителем, игуменом Русской земли, обителью Святой Троицы. Еще во чреве матери начинается его молитвенное служение Триипостасному Богу – и продолжается на протяжении всей земной жизни и в блаженной вечности. Его богословские откровения о Святой Троице, запечатленные в иконе преподобного Андрея Рублева, обнаруживают особую творческую

связь святого с душой русского народа, его высшим религиозным, историческим и культурным призванием. Братство людей, готовая на жертву любовь между ними, их духовное единство, ориентированное на высшее единство Отца и Сына и Святаго Духа – вот как можно это призвание определить. Оно было в полной мере осуществлено в жизненном пути преподобного.

Варфоломей («сын радости») был воспитан благочестивыми родителями, Кириллом и Марией, в наше время причисленными к лику святых, в богопочитании, особой любви к странноприимству, смиренномудренном послушании. Святой на длительное время смиренно откладывает уход из мира, исполняя волю родителей. И только после их блаженной кончины удаляется на Маковец, в дебри нехоженных Радонежских лесов, где принимает постриг с именем Сергия и строит храм во имя Живоначальной Троицы – «дабы непрестанным воззрением на Святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего».

«Ненавистная рознь», казалось, торжествовала в те времена «среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь»².

Преподобный Сергий выступил против духа времени. Если выразить в двух словах дело его жизни, то этими словами будут «единение», «собрание». Вначале он собирает воедино силы своей души, затем собирает вокруг себя учеников, возрождает древнее монастырское общежитие. Наконец, он собирает воедино всю Русь.

Собрать себя – значит собрать главные внутренние силы души – ум, чувства, волю; очистить ум и сердце от всякой скверны; освободить волю от эгоистических стремлений, всецело предать себя Богу. По мысли древних, «подобное познается подобным». Восстановление внутреннего единства, целомудрия – важнейшее условие познания Бога, Единосущного и Нераздельного в Троице. Тогда мир, всякий ум превосходящий, водворяется в душе подвижника. Он озаряется, проникается Фаворским светом.

XIV век, когда жил Преподобный Сергий – период высшего расцвета на Афоне исихазма – учения о стяжании Божией бла-

годати, ее нетварной энергии, об озарении, обожении души через делание Иисусовой молитвы.

В это же самое время на Западе процветает гуманизм, утверждающий независимость человеческой личности от Бога и Церкви.

Православные Греция и Русь тоже сосредоточены на проблеме личности, но в противоположном смысле: человек настоящему становится личностью (а не «творческой индивидуальностью») и во всей полноте обретает себя не через самоутверждение, а через самоотдачу – предав себя в волю Божию, восходя к Богу и соединяясь с Ним. Запад направил развитие личности по горизонтали «самоусовершенствования» – Восток избирает духовную вертикаль.

Преподобный Сергий двигался в этом направлении, сочетая сугубые аскетические подвиги с освоением книжной премудрости.

Всем, кто читал житие Преподобного Сергия, кто всматривался в известную картину М. Нестерова «Видение отрока Варфоломея», памятна встреча юного подвижника с таинственным старцем на поляне под высоким дубом. Мальчик, как известно, поделился с ним своим горем: грамота никак не давалась ему, и старец, помолившись, благословил отрока и дал ему из ковчежца кусочек просфоры – «в знамение благодати Божией и разумения Святаго Писания»³.

Очень важно то обстоятельство, что книжная премудрость была обретена святым не на основании природных способностей, а как дар свыше. Это означает, что в лице Преподобного Сергия Сам Господь благословил Православную Русь идти путем стяжания книжной учености, возделывания высокой духовной культуры. В данном отношении путь Руси оказался ближе не тем восточным странам, где подвижники-аскеты полностью отрицали образование и культуру, а просвещенной Византии, где блистали имена святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Нисского, Симеона Нового Богослова, Григория Паламы...

Основание библиотеки Троице-Сергиевой Лавры было положено Преподобным Сергием. Из духовного богатства православной книжности он выделил самое существенное

– литературу, которая научала внутреннему деланию в молитве. В монастыре переписывались творения Иоанна Лествичника, аввы Дорофея, Исаака Сирина, Григория Синаита, Симеона Нового Богослова. Все основные направления древнерусской культуры – архитектура, иконопись, литература – получили мощный толчок для своего развития в обители Преподобного Сергия. Слово «культура» в переводе означает «возделывание», «обработывание». Особенность нашей отечественной культуры в том, что она главным образом направлена на «возделывание» человеческого сердца. Это есть «высшее художество», и прп. Сергий был искушен в нем в полной мере.

Он воздействовал на учеников дивной светозарной красотой внутреннего облика и личного примера. Вот как описывает этот облик ученик преподобного и автор первого его жития святой Епифаний Премудрый: «Тихость, кротость слова, молчание, смирение, простота без пестроты, любовь равная ко всем человекам»⁴.

Напомним, что все эти качества, свидетельствующие о сосредоточенном светлом покое были достигнуты в одну из самых тревожных и трагических эпох на Руси. Преподобный Сергий показал, что значит истинная духовная нравственная свобода, неподвластная внешним условиям, неблагоприятным обстоятельствам времени. Такая свобода может быть обретена только при глубоком смирении. Это видно из жития преподобного.

В зрелые годы святой неоднократно творил чудеса, но всякий раз строго наказывал свидетелям молчать об этом. А в самом начале своего подвига, несмотря на горячие просьбы братии, он долго не соглашался стать игуменом: «Желаю лучше учиться, чем учить, лучше повиноваться, чем начальствовать». Но когда епископ Афанасий повелел ему принять игуменство, – Преподобный Сергий, как всегда, смирился, уступил. Однако не изменил обычного образа жизни: таскал бревна, колот дрова, носил воду для братии, пек просфоры, кроил и шил одежду – словом, работал на всех, по выражению преподобного Епифания, «как раб купленный». Летом и зимой ходил в одной старенькой рясе, и она была беднее и хуже, чем у любого из иноков его. И в оби-

тели Сергиевой поначалу было столько материальных недостатков, сколько заплат на рясе игумена – «все худостно, все нищенско, все сиротинско». Но при такой нищете игумен строго-настрого запрещал братии побираться – хлеб можно было добывать только своим трудом или за счет добровольных пожертвований. Преподобный Сергий своим примером утверждал святость труда и раскрывал его смысл – служение ближнему в смирении и любви. Именно деятельная любовь является для православного человека источником и целью труда, а не корысть, не нажива.

Любовь проверяется делами, а не словами. Преподобный Сергий настойчиво искоренял в своей обители празднословие. Он имел обыкновение после вечерней службы дозором ходить мимо келий. И если слышал праздные разговоры – легким стуком призывал прекратить их, а на другой день кротко, но твердо вразумлял провинившихся.

Как отмечал В.О. Ключевский, каждого ученика Преподобный Сергий «вел своим путем, не спуская глаз с каждого новичка, возводя его со степени на степень иноческого искуса, указывал дело всякому по силам»⁵.

Его горячее и неотступное молитвенное предстательство за учеников – еще один величайший пример для нас: молитва за воспитуемых есть основа основ православной педагогики.

Молитвы Преподобного Сергия об учениках были услышаны: множество птиц явилось ему в знаменитом видении, где предсказано было, что святые чада его разлетятся из родного гнезда и в разных концах Русской земли прославят Господа. И действительно, многие ученики Преподобного Сергия стали великими духовными подвижниками: «тихий и кроткий» Андроник, впоследствии настоятель Спасского монастыря, выросившего Андрея Рублева, «пустыннлюбивый» Мефодий Пешношский, преподобный Афанасий, славившийся книжной премудростью, преподобный Феодор, его племянник и любимый ученик, впоследствии игумен Симоновского монастыря, преподобный Никон Радонежский, преемник Преподобного Сергия, блаженные Роман, Феодор, Павел – всех не перечис-

лить... Академик Ключевский писал: «По последующей самостоятельной деятельности учеников Преподобного Сергия видно, что под его воспитательным воздействием лица не обезличивались, личные свойства не стирались, каждый оставался сам собой и становясь на свое место, входил в состав сложного и стройного целого»⁶.

Таким образом, Преподобный Сергий был строителем соборности как свободного единодушия и единомыслия православных христиан, каждый из которых вносит неповторимый вклад в полноту церковного и общественного бытия. Идеал соборности коренится в единстве Лиц Святой Троицы, неслиянном и нераздельном. К этому же Первообразу восходит и образ монастырского общежития, введенного Преподобным Сергием в его обители.

Ученики Преподобного Сергия создавали новые и новые монастырские обители с общежительным уставом. Они притягивали к себе мирян, которые постигали на живых примерах, что каждый человек должен благоговеть перед Творцом всяческих, сострадать и помогать ближнему, нести ответственность за низлежащий растительный и животный мир. Здесь учились братской взаимопомощи, учились хозяйствовать похристиански, здесь копился экологический опыт народа.

Вокруг «Сергиевых» монастырей (их при жизни Преподобного насчитывалось около сорока) расцветала жизнь, на православной основе формировалось национальное единство, крепло и ширилось русское государство.

Преподобный Сергий звал русский народ не просто к единению, а к единению по образу и подобию Святой Троицы. Такое иерархическое подчинение идеи национального единства высшей реальности Божественного единства Святой Троицы – один из важнейших уроков Преподобного Сергия. Ведь любое человеческое единство, эгоистически замкнутое на себе, неизбежно приводит не к любви, а к противостоянию, к ненависти, к борьбе с другими такими же единствами.

Центром образа Святой Троицы преподобного Андрея Рублева является Жертвенная Чаша. Если единство народа имеет как основу такой Первообраз, этот народ не

сможет ненавидеть, презирать, притеснять другие народы – он будет нести им свет жертвенной Евангельской любви.

Преподобный Сергий благословил великого князя Дмитрия и русское воинство на Куликовскую битву, в которой, как известно, Русь выпила жертвенную чашу не только за свою независимость, но и за всю христианскую Европу. Огромный вклад в победу на поле Куликовом внесли ученики Преподобного Сергия Александр Пересвет и Андрей Ослябя, принявшие славную кончину «за други своя».

Русский православный писатель-эмигрант Б. Зайцев в своей книге о Преподобном Сергии утверждает: «Ханы величайше ошибались,.. щадя монастыри. Сильнейшее – ибо духовное – оружие против них готовили смиренные святые типа Сергия, ибо готовили и верующего, и мужественного человека»⁷.

Благословляя благоверного князя Дмитрия на Куликовскую битву, Преподобный Сергий так определил ее внутренний смысл: «За Имя Христово, за веру Православную нам подобает душу свою положить и кровь свою пролить»⁸.

И после преставления к Богу Преподобный Сергий не оставлял своего попечения о верности русского народа Православию: например, во времена Флорентийской унии он явился пресвитеру Симеону, много претерпевшему за отказ подписать отступнический документ, и укрепил его. В Смутное время Преподобный трижды явился Козьме Минину со строгим требованием идти на Москву и освободить стольный град от власти иноверных...

Хранить веру православную как основу национального бытия – главный завет Преподобного Сергия. Вчитаемся внимательно и в другие его заветы – в них мы найдем важнейшие ориентиры того пути, по которому призвана проходить православная жизнь и отечественная педагогическая традиция. Эти заветы великий святой высказал в прощальной беседе с учениками. Вот они: «Чада возлюбленные, непреткновенно пребывайте в Православии и единомыслие друг другу храните. Храните чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную. От злых и скверных похотей остерегайтесь. Пищу и напитки вкушайте трезвенные,

а особенно смирием украшайте себя. Страннолюбия не забывайте, от противоречия уклоняйтесь и ни во что ставьте честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяние ожидайте, небесных вечных благ наслаждения»⁹.

Вся монастырская педагогика в целом христоцентрична, экклезиоцентрична и нравственно-аскетична. В ней можно найти в том или ином виде многие основные принципы православной педагогики, названные нами принципами педагогической взаимности: здесь вне сомнения присутствовали любовь и богобоязненность, лично-уважительный подход и личный пример, иерархичность и смиренномудренное послушание, воцерковление, соборность и патриотичность. Неудивительно поэтому, что русский человек искал духовного окормления прежде всего в монастыре, понимая, что этот «корабль отцов» достаточно надежен, чтобы устоять в житейском бурном море и упредить к Господу нашему Иисусу Христу.

Главными принципами монастырской педагогики были: богопосвященность и экклезиоцентричность, смиренномудренное послушание и умеренность во всем, пост, усердная молитва, разумно-деятельная любовь (братолюбие, нищелюбие), терпеливое

перенесение трудов, умение отдавать себя всего на служение общему делу, самопознание и совершенствование.

Примечания

- ¹ Андроник, игумен. Русская духовность в жизни Преподобного Сергия//Богословские труды. Т. 29.– с. 230.
- ² Флоренский П., свящ. Троице-Сергиева Лавра. Россия. – В сб.: Троице-Сергиева Лавра. – Сергиев Посад, 1949. – с. 21.
- ³ Житие и подвиги Преподобного и богоносного отца нашего Сергия игумена Радонежского и всея России чудотворца. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904. – с. 16.
- ⁴ Житие Преподобного и богоносного отца нашего Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в XV веке. – СПб., 1885. – с. 84.
- ⁵ Ключевский В.О. Благодатный воспитатель народного духа. – Сергиев Посад, 1908. – с. 14.
- ⁶ Там же, с. 15.
- ⁷ Зайцев Б. Избранное. – Нью-Йорк, 1973. – с. 73.
- ⁸ Житие Преподобного и богоносного отца нашего Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в XV веке. – СПб., 1885. – с. 141.
- ⁹ Там же, с. 142.

Миссия среди мигрантов и вынужденных переселенцев

Тема миссии среди мигрантов и вынужденных переселенцев в церковном дискурсе постсоветского пространства возникла совсем недавно. Это связано с тем, что современная социально-экономическая ситуация бросает обществу и Церкви всё новые вызовы, на которые мы вынуждены отвечать согласно тем принципам, которые заповедал нам Христос.

В настоящий момент Россия по количеству иммигрантов занимает первое место в Европе и второе в мире после США. Тот факт, что миллионы людей иной культуры ежегодно въезжают в нашу страну, не может игнорироваться Церковью, так как это влечет за собой возможный подрыв российской духовной и социальной культуры, ба-

§ Александр Зиновьев

зирующейся на христианских ценностях.

Однако не только необходимость защиты от различных негативных факторов побуждает Церковь к формированию своего отношения к данной проблеме, но также христианский императив любви к ближнему и призыв Христа к проповеди Евангелия всему человечеству заставляет рассматривать проблему миграции с миссионерской позиции. По словам Святейшего Патриарха Кирилла, принципы отношения Церкви к мигрантам «в первую очередь истекают из наших религиозных убеждений».

В 2013 году было подписано соглашение о взаимодействии Русской Православ-

ной Церкви и Федеральной миграционной службы, после чего Святейший Патриарх выразил христианскую позицию в отношении этого вопроса: «Мы знаем, что на Страшном суде Господь спросит нас за тех странников, которых мы не приютили. Люди, которые приезжают в нашу страну, являются в каком-то смысле слова странниками. И поэтому движимые христианским чувством, мы должны делать все для того, чтобы жизнь этих людей была достойной».

Концепция данного соглашения предполагает взаимодействие Федеральной миграционной службы и Русской Православной Церкви в рамках реализации миграционной политики Российской Федерации с учетом традиционных российских духовных, культурных, исторических и социально-правовых ценностей.

Это соглашение, безусловно, положительно влияет на развитие миссионерской деятельности среди иммигрантов, так как процесс приобщения к российской культуре необходимо должен включать в себя информирование мигрантов о роли Православной Церкви в формировании российской национальной культуры.

Актуальность миссии среди мигрантов подчеркнул в своем докладе на миссионерской конференции «Культурная миссия среди мигрантов» митрополит Ставропольский Кирилл: «Если мы сегодня не обратим свое внимание на эту проблему, то это сделают, и уже делают, разного рода секты, к примеру свидетели Иеговы, активно проповедующие среди приезжих мигрантов. Ведь совершенно очевидно, что, попадая в чужую страну, иммигрант сразу оказывается в зоне риска. Не зная русского языка, основ традиционной культуры, он становится зависимым от своей диаспоры, от нечистоплотных чиновников, от разного рода мошенников. Не зная реалий России, он может быстро попасть в преступную группировку или стать на путь разбоя, пытаясь заработать себе на кусок хлеба».

На научной конференции в Институте Европы РАН, посвященной проблеме религии и миграции, сотрудник Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Максим Паршин рассказал о проекте «Просвещение», направленном на языковую и культурную адаптацию мигрантов.

В реализации этого проекта, который был запущен в восьми регионах России, соединили свои усилия церковные структуры и Федеральная миграционная служба. Задачи проекта: «поддержание в обществе милосердного отношения к мигрантам, особенно – к беженцам»; преодоление проблем между коренным населением и переселенцами, создание «положительного образа принимающего сообщества», вовлечение православных мигрантов в жизнь церковных общин; организация правовой поддержки мигрантов силами церковных юристов. На базе церковных приходов устраиваются курсы русского языка, создается методическая база по адаптации мигрантов. Всего с 2012 г. через эти курсы прошло 850 мигрантов.

Миссионерская деятельность в данном поле имеет свою специфику и значительные трудности в реализации. Проповедуя Слово Божие, Русская Православная Церковь исходит из убежденности, что принятие православной веры является результатом свободного выбора человека, и не навязывает этот выбор, избегая любых форм прозелитизма. Говоря о культурной миссии среди мигрантов, мы не должны забывать, что она основана на уважении к религиозному выбору человека, его свободе и ответственности. Но, несмотря на то, что проповедь Православия не является декларируемой целью проектов, осуществляющихся силами Церкви и государства, их успешная реализация приведет к познанию Истины и просвещению народов, «сидящих во тьме».

Из вышеуказанных принципов отношения к мигрантам вытекают определенные проблемы в принципах реализации непосредственной цели миссии – проповеди христианства, как богооткровенной истины, и приведения людей в Церковь Христову. Так как преподавание православия как части российской культуры не может сформировать в человеке представление о нем, как о Божественной истине, которая не имеет культурных барьеров. Таким образом, чтобы миссия среди мигрантов достигла своей конечной цели, она должна происходить в рамках восприятия миссионером культуры мигранта. Эту тему поднимает руководитель школы православного миссионера Александр Люлька, он пишет: «Как правило, обращение на род-

ном языке от русского по виду собеседника производит ошеломляющее впечатление на мигранта и открывает его сердце для откровенного общения. Понимание национальной и культурной специфики неизменно внушает уважение».

Также нельзя не отметить большую роль социального служения Церкви в делах помощи вынужденным переселенцам, что является социальной миссией.

«Представляется очевидным, что и социальное служение в свою очередь неразрывно связано с миссией. Другое дело, что в этом должен быть именно христианский подход, без сектантских и иных недопустимых методов: навязчивости проповеди, манипуляции чувствами и сознанием» – пишет Александр Люлька.

В апреле 2015 года в Институте Европы РАН состоялась международная научно-практическая конференция «Религиозные миссии в современном европейском обществе: историческое и культурное своеобразие». Доклад о роли Русской Православной Церкви в помощи беженцам и жителям юго-востока Украины сделал Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата. Он сообщил, что по благословению Святейшего Патриарха Кирилла на нужды беженцев было собрано 128 млн. рублей. Еще в 2014 году в епархии Русской

Православной Церкви были направлены рекомендации о том, как работать с беженцами, была открыта церковная горячая линия (обратилось 3567 чел.) Только в рамках гуманитарного центра в Ростове-на-Дону распространено 950 тонн помощи (ежедневно приходит около 100 семей). Расфасовано около 700 тысяч порций еды («народные обеды» при помощи благотворительного фонда «Банк продовольствия «Русь»). В 33 епархиях были открыты склады гуманитарной помощи.

Таким образом, ведя активную социальную миссию среди вынужденных переселенцев, в особенности из востока Украины, Православная Церковь способствует созданию благоприятного отношения к себе со стороны пострадавших от политических конфликтов людей. В свою очередь это должно повысить интерес к православию не только среди беженцев, но и среди всех притесненных на востоке Украины, что, безусловно, способствует проповеди Христовой Истины.

Доклад прочитан во время работы секции «Миссия Церкви среди мигрантов и вынужденных переселенцев», организованной миссионерским отделом Губкинской епархии в рамках III Епархиальных Рождественских образовательных чтений «Традиция и новации: культура, общество, личность».

Основные принципы просветительской системы Н.И. Ильминского

XIX век многими историками и учеными называется веком Просвещения, временем великих открытий и исторических событий. Для Русской Православной Церкви XIX век ознаменовался плодотворным миссионерским опытом. Среди великих учителей и просветителей мне хотелось бы выделить имя Н.И. Ильминского, просветителя кряшен и «апостола казанских инородцев».

Просветительский опыт Н.И. Ильминского представляет интерес прежде всего тем, что он основан на традиционных, хотя для его времени «новых», апостольских принципах. Н.И. Ильминский отказался от

§ Д.В. Сидоров

полицейского права и государственных поощрений и санкций для обратившихся или отпавших от христианства, но пошел вслед за лучшими миссионерами своего времени путем долгим и трудоемким, путем просвещения и научения вере, разделяя при этом свою жизнь с инородцами.

Н.И. Ильминский считал, что недостаточно свидетельствовать о Христе и христианской вере среди инородцев только через проповедь и беседы русских священников, к тому же часто не знающих языка и обычаев инород-

цев. Он придавал основное значение организации миссионерско-просветительских школ и вообще делу просвещения инородцев.

Ранее неоднократно делались попытки основания школ для инородцев. Но результат их деятельности признавался малоэффективным, а основной причиной этого считалась неспособность инородцев к обучению. Однако Н.И. Ильминский основную причину неудачи инородческих школ видел не в отсутствии способностей у учеников этих школ, а в самой системе инородческого образования. Он не был согласен с отрицательным заключением Министерства народного просвещения и писал по этому поводу: «Причина столь поразительной неуспешности учеников заключалась не в прирожденной умственной тупости инородцев, как думали учителя и руководители школ, а в системе самого обучения»¹.

В своем докладе я бы хотел сосредоточиться на двух главных принципах, которые Н.И. Ильминский ставил в основу деятельности его школ. Представляется, что эти принципы остаются актуальными для дела миссии и в наше время.

Первый принцип: обучение инородцев должно происходить на их родном языке

Н.И. Ильминский в 1867 г. писал: «Первое возбуждение христианского религиозного чувства и мысли возможно только в том случае, когда ученики вполне понимают предлагаемые им уроки, а это возможно только на родном языке»².

К середине XIX-го столетия существовали некоторые переводы священных и богослужебных книг, но проблема заключалась в том, что эти переводы совершались не на народные языки, а на какую-то «тарабарскую» смесь. Это получалось потому, что делались попытки создания литературного языка, в основу которого закладывали наречия, понятные лишь одним образованным представителем данной народности. Тогда как основная часть населения была необразованная, неграмотна и оказалась неспособна к восприятию этих переводов. Бывали случаи, когда сделанные переводы оказывались понятны лишь одним переводчикам. Н.И. Ильминский сильно критиковал переводчиков, переводивших русский текст «со всеми приемами церковного красноречия,

с сложными и утонченными доказательствами, с искусственными украшениями», а также «где сохранялась русская конструкция, русские обороты речи»³.

Бытовало мнение о том, что языки малых народностей неполноценны, т. к. не способны вместить христианское откровение. В этом был убежден и Н.И. Ильминский, только окончивший академию и приступивший к изучению проблемы просвещения инородцев в Казанском крае. Но годы исследований, изучения инородческой жизни и языка показали ему, «что безграмотные, живущие в захолустьях татары говорят правильным и даже более чистым языком, нежели образованные магометане, а среди полудиких кочевых киргизов он с изумлением нашел хороших говорунов и даже импровизаторов»⁴. После чего Н.И. Ильминский по достоинству оценил язык безграмотных крещёных татар, сделавшись настоящим апологетом народного языка, приверженцем психологического и субъективного метода в противовес механическому, считая, что следует «переводить как можно проще, прямее, естественнее, объяснительнее и применимее к быту, положению и пониманию инородца»⁵.

В качестве учебников в крещено-татарских школах использовались специально переведенные Н.И. Ильминским на народно-татарский язык, напечатанные русскими буквами букварь и такие книги Священного Писания как Бытие, книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, Евангелие от Матфея.

В Казанской крещено-татарской школе ученики регулярно участвовали в богослужении. Воспитанники в воскресные и праздничные дни посещали всенощную и литургию, причем преподаватели старались перед службой объяснять смысл церковных праздников. Ученики также ежегодно говели во время Великого поста, причём они также пели дома (в здании школы) по-татарски ирмосы великого канона св. Андрея Критского и некоторые песнопения из постной Триоди.

Вообще, Н.И. Ильминский считал принципиально важным, чтобы богослужение совершалось на понятном (народно-татарском) языке, ведь православное богослужение – это не просто обряд, но источник христианского догматического, исторического и нравственного учения. Но для того,

чтобы оно действительно стало внутренним достоянием инородцев, оно должно совершаться на родном для них языке. Только так «раскрывается для темных татар и сокровище глубокого богомыслия, какое заключено в православном богослужении, и чувство христианское, то покаянно-умилительное, то восторженное, могущее тронуть и восхитить сердце человека»⁶.

Н.И. Ильминский добивался официального разрешения проводить богослужение на инородческих языках. В 1883 году Священный Синод дал такое разрешение, издав специальный указ, который Н.И. Ильминский в письме к К.П. Победоносцеву оценил, как «новый шаг и даже, можно сказать, прочное основание в деле христианского просвещения инородцев»⁷.

Второй принцип: учитель из среды инородцев

Несколько лет Н.И. Ильминский посвящает изучению инородческой жизни, быту и языку полудиких и необразованных людей. Ему стало очевидно, что не только язык является главным орудием миссионерства, но не менее важную роль играет сама личность миссионера, а в данном случае преподавателя.

По мысли Н.И. Ильминского, русский человек, хотя и говорящий на родном языке инородцев, все же будет всегда оставаться немного не своим, чужим. «Лучшими деятелями на почве просвещения каждого народа будут представители этого же народа, и только они одни, с их совершенным знанием данного инородческого языка, знанием всей жизни и мирозерцания инородцев, с их общою близостью к этим последним, – разумеется, при соответствующем образовании»⁸.

Н.И. Ильминский часто писал о том, что ему в этом вопросе крупно повезло. Его ближайшим сподвижником и первым учителем был крещёный татарин, крестьянин Мамадышского уезда Казанской губернии, который, получив образование, дошел до глубин православной веры. Его звали Василий Тимофеевич Тимофеев. Этого человека Ильминский буквально нашел в глубинке Казанского края, перевез в Казань и устроил сначала водовозом при монастыре, а затем практикантом татарского языка в Казанской Духовной Академии. С ним и

начал Н.И. Ильминский свое дело. Родство Тимофеева с «кряшенами» сыграло определяющую роль в миссионерских планах, т. к. способствовало открытости и доверию со стороны последних. «Единоплеменность Тимофеева со старокрещёнными татарами села Апазово скоро поставила его в такое близкое к ним отношение, что самые пожилые и почтенные старики содействовали ему в приискании квартиры для школы»⁹. А с рукоположения В. Тимофеева в 1869 году было положено начало целой плеяде священников из инородцев.

Н.И. Ильминский занимался организацией школ для детей инородцев и школ, подготавливавших будущих учителей и священников из среды инородцев. Он привлекал внимание широкой общественности к делу просвещения инородцев, организовал братство свт. Гурия, призванное материально поддерживать содержание таких школ. Но все эти усилия лишь создавали условия для плодотворной миссионерско-просветительской деятельности в провинциальной глубинке, в деревнях и сёлах.

Здесь на первое место выходит личность учителя-миссионера, от личного подвига которого напрямую зависит успех миссии. Н.И. Ильминский считал, что «это учительское служение даст возможность юношам испытать и обнаружить свои качества, свой характер и способности, доставить некоторую опытность в народном учении, даст случай, вместе с возрастом телесным, возрасти до той степени умственного и нравственного развития, которое нужно для поступления во священники»¹⁰. Причем Н.И. Ильминский отдавал предпочтение простому, но искренне верующему и высоконравственному учителю перед хорошо образованным, но не способным к тяжелому труду сельского миссионера.

Кроме искреннего и самоотверженного служения учителей-миссионеров успех начальных школ во многом зависел от расположения и доверия к ним местного сельского населения. С самого открытия школы учитель обычно уделял много внимания личному общению с жителями. Укоренение православия в таком случае происходило постепенно и естественным образом. Зачитаем отрывок из письма Н.И. Ильминского «...если школа в дер. Юмашевой откроется и заслужит сочувствие тамошних и Семенкин-

ских чуваш... через год или два необходимо будет построить для помещения её дом... а затем, лет через 6 или 7, христианское образование прочно и надежно утвердится в сказанной местности, тогда можно увенчать свое благодеяние построением в Юмашевой церкви и открытием самостоятельного Юмашевского чувашского прихода»¹¹.

Итак, повторим: Н.И. Ильминский в основу деятельности просветительских школ для инородцев ставил обучение на понятном языке, высоко оценивал значение личности самого учителя, особенно из среды самих инородцев. Кроме этого, успех в деле миссии – дело постепенное, служение миссионера и учителя – целожизненное.

Сам Н.И. Ильминский посвятил делу просвещения инородцев всю свою жизнь. И его деятельность увенчалась успехом. На момент неофициального открытия в 1863 г. в первой крещено-татарской школе в Казани было всего три ученика, чьи родители, зная помощника Н.И. Ильминского В.Т. Тимофеева, поручили ему воспитание своих детей и наставление в грамоте. А уже на следующий год в ней было тридцать учеников, в том числе одна девочка. В течение 5 лет число учеников возросло до 117. Такой быстрый рост и популярность были обеспечены, во-первых, летними поездками В. Т. Тимофеева с учениками в деревни и села, где они давали уроки грамотности и пели церковные песнопения на татарском языке; во-вторых, свидетельством самих учеников, мальчиков и девочек, перед своими сверстниками о пользе обучения в школе.

Вот свидетельство последователя Н.И. Ильминского С.В. Смоленского: «Казанская крещено-татарская школа была сплошь каким-то упоительным веселием в неустанном труде. Вместе с тем это была серьезная, особенная, само уставившаяся общежительная детская дисциплина, при которой порядок и взаимное уважение создавали возможность полнейшей свободы и сущего братского равенства»¹². «Всякий старался получить поскорее и потверже всяких знаний; учили друг друга, сами составляли классы, отделения, группы, чтобы уберечь время учителя... Зато и выходили из этой школы люди совершенно дисциплинированные, скромные и умные. Главное же, выходили из Казанской школы люди кроткие и

благожелательные, совестливые и строгие к самим себе. Труд и свобода, впрочем, не могли и дать иных результатов»¹³.

Вскоре по образцу этой школы стали открываться сельские крещено-татарские школы, и до 1870 г. было открыто более 50-и школ для детей нерусских народов по системе Н.И. Ильминского. А к концу жизни просветителя, к 1891 г., насчитывалось 122 инородческих школы по всем уездам Казанской губернии, среди которых 61 крещено-татарская, 49 чувашских, 4 черемисские, 7 вотяцких и 1 мордовская.

Примечания

- ¹ Цит. по: Рождествин А. Н. И. Ильминский и его система инородческого образования в Казанском крае. С. 20.
- ² Ильминский Н. И. Школа для первоначального обучения детей крещёных татар в Казани. С. 81.
- ³ Зеленин Д. К. Н. И. Ильминский и просвещение инородцев. С. 13.
- ⁴ Там же. С. 8.
- ⁵ Там же. С. 13.
- ⁶ Рождествин А.С. Н.И. Ильминский и его система инородческого образования в Казанском крае. С. 25.
- ⁷ Там же. С. 27. Таким же образом оценивал значение перевода богослужения на инородческие языки попечитель учебных заведений Казанской губернии П. Шестаков: «Татарский язык может и должен быть языком православной церкви и православного богослужения, если мы желаем, чтобы христианская вера утвердилась между крещёными татарами и мало-помалу распространилась между татарами-магометанами» (Шестаков П. Еще несколько слов об образовании инородцев. С. 37).
- ⁸ Зеленин Д.К. Н.И. Ильминский и просвещение инородцев. С. 8.
- ⁹ Ильминский Н.И. Школа для первоначального обучения детей крещёных татар в Казани. С. 74.
- ¹⁰ Ильминский Н. И. Из переписки об удостоении инородцев священнослужительских должностей. С. 15.
- ¹¹ Там же. С. 100-101.
- ¹² Смоленский С.В. В защиту просвещения Восточно-русских инородцев по системе Н.И. Ильминского. С. 35.
- ¹³ Там же.

НАЧАТ СБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КАНОНИЗАЦИИ МИССИОНЕРА И ПРОСВЕТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ИЛЬМИНСКОГО

По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Анастасия начал сбор материалов для канонизации в лике местночтимых святых Казанской епархии выдающегося православного миссионера и просветителя народов Поволжья и Приуралья, учёного и педагога Николая Ивановича Ильминского (1822-1891).

Свидетельства о почитании Николая Ильминского имеют более чем вековую историю. «Верующие кряшены его ещё при жизни называли святым человеком, а в наши дни почитание его только усилилось», – отмечает руководитель Кряшенской духовной миссии, настоятель церкви Святителя Николая Чудотворца в селе Кряш-Серда Пестречинского района Татарстана иерей Димитрий Сизов. Общепризнано, что Николай Ильминский произвёл настоящий переворот в деле духовного окормления и просвещения кряшен, чувашей и других коренных народов Поволжья и Приуралья, за что был по праву награждён почтительными эпитетами «апостол поволжских инородцев» и «апостол кряшен». Несмотря на то, что разработанная Николаем Ивановичем миссионерско-просветительская система, во главу угла которой было поставлено богослужение и обучение на родных языках, по-разному воспринималась в обществе, она сыграла определяющую роль в духовном развитии и этнорелигиозной консолидации этих народов.

Ученики и активные проводники системы Ильминского среди чувашей – Иван Яковлевич Яковлев (1848-1930), и среди кряшен – Василий Тимофеевич Тимофеев (1836-1895), почитаются сегодня как духовные отцы чувашского и кряшенского народов. Один из наиболее последовательных продолжателей его дела в начале XX века – епископ Андрей (Ухтомский), возглавлявший в разное время православную миссию в Казанской, Сухумской и Уфимской епархиях, и стяжавший впоследствии мученический венец, был в 1981 году ка-

нонизирован Русской Православной Церковью за рубежом.

Учебными учреждениями, работавшими по системе Ильминского, было покрыто всё Поволжье и соседние с ним регионы, а в многочисленных храмах с богослужением на национальных языках происходило подлинное воцерковление поволжских народов. «Больше всего трудов Николай Иванович положил для христианизации кряшен, лично участвуя в переводах Священного Писания, богослужебных книг и назидательной литературы на родной язык кряшен, участвуя в устройении начальных школ в кряшенских селениях, а также участвуя в подготовке священнических и учительских кадров», – подчёркивает отец Димитрий.

Однако имя и духовно-просветительские труды самого Николая Ильминского в советское время были подвергнуты шельмованию и поруганию: его обвиняли в «великодержавном шовинизме» и «русификаторстве», совершенно незаслуженно объявляли злейшим врагом и гонителем мусульман и татарского народа. Высказывания Николая Ивановича грубо передёргивали и фальсифицировали. К сожалению, эта очернительская традиция в отношении Ильминского прижилась и в современном Татарстане, что мешает объективному осмыслению его богатого духовно-просветительского и научного наследия, возрождению светлой памяти и прославлению этого выдающегося подвижника, просветителя и библеиста.

Отрадно, что сегодня на комиссию по канонизации святых Казанской епархии и на возрождённую Кряшенскую духовную миссию, с благословения правящего архиерея, наконец, возложена столь важная и ответственная миссия, как сбор материалов для канонизации Николая Ильминского. Николай Ильминский был известен своей праведной жизнью, и сегодня он почитается во многих епархиях, поэтому не исключено, что к сбору материалов для его канонизации могут подключиться православные верующие и из других регионов России.

**Пресс-служба
Татарстанской митрополии**

Грехопадение и его последствия для человека

Неверующих людей не бывает. Ни один человек не может жить без ответов на фундаментальные вопросы, которые можно обрести только через веру. Первые вопросы из этого ряда – «где мы?» и «кто мы?». На них с необходимостью должно ответить любое вероучение.

Следующим из этого фундаментального ряда является вопрос «почему все не так?» Не ответить на него никак нельзя, перешагнуть – невозможно, иначе – полный паралич сознания или психическая болезнь. Поэтому каждый человек обязательно принимает через веру какое-то учение о зле, грехе, смерти, мире сем и мире Божьем (или об их отсутствии), а также – неизбежно – проповедует его своими словами и поступками. Вследствие этого откровение о грехопаде-

§ Владимир Якунцев

нии, о рождении зла и греха так же важно, как и откровение о творении мира, жизни и человека, и керигма Церкви с необходимостью содержит его в себе.

Как правило, за свою веру и убеждения в области вопроса «почему всё не так?» человек настроен бороться, а не просто не соглашаться с другими мнениями. Поэтому эта тема для катехизатора особенно трудна: здесь явление интерференции проявляет себя особенно четко.

Напомню, что термин «интерференция» (от лат. *inter* – «между собой», «взаимно» и *ferio* – «касаюсь», «ударяю») применяется в физике, биологии, филологии и психологии. На наш взгляд, его можно применять

и в практике катехизации, когда речь идет о наложении и сталкивании в уме и сердце катехумена смыслов, связанных с центральными экзистенциальными вопросами. Понятие интерференции объясняет явление взаимного усиления и взаимного угашения при восприятии смыслов, а также существование «зон» глухоты. Последнее – самое трудное для катехизатора, так как в этих местах полная уверенность катехумена в правоте своей веры и самочувствия приводит к полному отсутствию внутренних вопросов.

I. Предусловия (предпосылки) грехопадения

Один из самых сложных и неожиданных для катехуменов вопросов – существование в сотворенном Богом мире предусловий или предпосылок для рождения зла и греха. Обсуждение этой темы сопровождается с их стороны особенно жуткой глухотой (блокировкой) или конфликтом. Но нужно сразу сказать: если эти глухота или конфликт не будут преодолены или разрешены, то уяснение того, что есть зло и грех, что есть грехопадение в христианско-библейском ключе, окажется просто невозможным.

Указанных предпосылок всего две: одна содержится в самом принципе творения (мира, жизни и человека), другая – в особенностях того, кто есть человек.

Суть первой: сама сотворённость мира и человека несет в себе их принципиальное несовершенство, которое можно уменьшать, но никогда нельзя свести к нулю; таким образом, утверждать, что мир и человек до грехопадения или когда-либо были (будут) совершенны – значит впасть в противоречие с откровением о Боге как Творце и о мире как творении, уравнивая их, потому что для Бога совершенство всегда актуально, для мира и человека – *всегда* лишь потенциально. Поэтому в космосе всегда был и будет элемент хаоса; дух хаоса есть потенциальная энергия зла.

Суть второй вытекает из полной антропоцентричности творения: человек и только человек – венец творения; только он сотворен по образу и подобию Божию, имеет реальный дар духовной свободы, единственный владыка всего мира (мир в каком-то смысле есть тело человека), поэтому только с ним заключается Доисторический завет,

поэтому только он мог актуализировать (родить) зло и совершить грех.

Глухота и конфликт, возникающие здесь у оглашаемых, могут выражаться в том числе в виде следующего расхожего утверждения: «А не было никаких предпосылок! Какие могли быть предпосылки в первозданном мире и человеке? Бог сотворил и мир, и человека «хорошо весьма!» Да еще прибавят: «Что вы богохульствуете?»

Причинами неусвоения и глухоты являются, как правило, следующие обстоятельства:

а) откровение о творчестве и свободе, содержащееся в керигме Церкви (1-я и 2-я предпосылка, соответственно, исходят из них), невместимы для языческого сознания, инерцию которого во многом еще несут в себе просвещаемые; познание творчества и свободы – всегда плод реальной веры человека и действия Духа;

б) опыт рабства у греха и зла, т. е. их насильственной и сокрушительной власти, который есть у каждого падшего человека;

в) «нашпигованность» языческими (здесь уже реально богохульными) учениями, которые этот опыт рабства пытаются осмыслить и при этом оправдать.

Вот самые распространенные из таких учений.

1. «Бог и сатана (зло и грех) – равновеликие и вечные начала», т. е. дуализм.

2. «Бог сотворил злое начало», ибо всё – от Бога (обычно в таком представлении зло трактуется как необходимость для развития и совершенствования; источником зла, его субстанцией в этом случае становятся: материя, деньги, власть, брак, секс, водка, наркотики, компьютер, штрих-код и т. д.).

3. «Бог спровоцировал рождение зла и совершение греха, все было предрешиено» (в качестве «передаточного» – посредствующего – звена здесь, как правило, выступает сатана, который выполняет роль «сторожевого пса» Бога и который без Его воли и «над свиньями не имеет власти» (в ключе этого представления евангельский рассказ об исцелении бесноватого заключается выводом, что Бог – «виновник» любого беснования, Он его «попускает», что значит – санкционирует, и, следовательно – и соучаствует).

Таким образом, принять предусловия-предпосылки рождения и существования зла и греха в первозданном мире значит для

катехумена прорваться сквозь свой падший опыт к божественному откровению. А это всегда – плод Духа и веры.

II. «Процесс» грехопадения

Есть несколько важнейших вещей, которые мы должны признавать и даже утверждать, когда речь заходит о «процессе» грехопадения. Почти все они содержатся в известной цитате из Иак. 1:13-16: «В искушении пусть никто не говорит: меня искушает Бог. Ибо Бог недоступен искушению злом и Сам не искушает никого. Но каждый подвергается искушению, увлекаемый и обольщаемый собственной похотью. Затем похоть, зачав, рождает грех, а грех, будучи совершён, порождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные».

На наш взгляд, эта цитата является ключевой в вопросе о «процессе» грехопадения.

Ключевая она потому, что является выводом, обобщением данных откровения и духовной практики. За ней, насколько мы можем судить, стоит анализ целого ряда как состоявшихся грехопадений, начиная с грехопадения праотца Адама (Быт. 3; см. также, например: Исх. 32, 1 Цар. 15, 2 Цар. 11, Мф. 26:69-75, Ин. 12:4-6 и 13:26-29), так и не состоявшихся, в первую очередь – Нового Адама, Господа нашего Иисуса Христа (см., например: Мф. 4:1-11, Мк. 8:33, Ин. 14:30 и крестные главы во всех Евангелиях).

Первое и важнейшее: Бог зла и смерти не творил (Прем 1:13), Сам не искушается злом и никого не искушает! Это – война сразу со всем язычеством в душе катехумена...

Второе: каждый искушается *собственной похотью!*

Нам всем, конечно, известны слова Христа: «Он [дьявол – В.Я.] был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины» (Ин. 8:44). Однако человек не может «свалить» на дьявола ответственность за зарождение похоти (зла) в сердце жены Адама, увидевшей в центре Рая древо познания вместо древа жизни, а потом и у самого Адама, увидевшего в центре свою жену и проявившего злое (похотливое) послушание ей. Дьявол был человекоубийцей от начала, но для того, чтобы произошло грехопадение, в первую очередь самоубийцами по духу должны были стать

жена Адама, а потом, в итоге, и сам Адам, с которым непосредственно был заключен Завет и которому непосредственно была дана заповедь. Именно поэтому Писание утверждает, что «через одного человека грех вошел в мир, и чрез грех вошла смерть, и тем самым во всех людей перешла смерть, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Именно поэтому Бог вопрошает о происшедшем *только* Адама и его жену (Быт. 3:11-13).

Особо нужно обратить внимание на один из самых острых для катехуменов вопросов: откуда может в принципе взаться в нас самих собственная похоть или зло? Откуда оно рождается в жене Адама, в самом Адаме? Ведь в этом случае, что особенно интересно, их нельзя «свалить» на падшую природу человека. И здесь, насколько нам известно, церковная традиция дает нам только один путь для ответа. Его кратко выразил свт. Иоанн Златоуст в следующих словах: «Итак, откуда происходит зло? Спросите самих себя. Не очевидно ли, что оно есть результат вашей свободы и вашей воли. Несомненно, и никто не станет утверждать противное»¹. Святители Кирилл Иерусалимский и Григорий Нисский также настаивают на таком подходе. «Что такое грех? – пишет свт. Кирилл. – Животное ли, ангел ли, злой ли дух? <...> Это не есть враг, извне наступающий на тебя, но негодная отрасль, из тебя прозябающая»². Свт. Григорий Нисский также пишет: «Зло зарождается как-то внутри, составляемое свободным произволением тогда, когда происходит какое-то удаление души от благого»³.

Да, ответ на этот вопрос можно узнать, только спросив себя, вникнув в себя, одновременно вникая в учение (1 Тим. 4:16). Это вообще некий ключ ко всему основному этапу. Главное, чтобы катехумены-просвещаемые своей совестью научились «распознавать» «пусковой механизм» зарождения зла.

В одном случае достаточно указать, что рождение зла (похоти) связано с актуализацией двух предпосылок, о которых мы говорили выше. Они могли актуализироваться только вместе: змей мог заговорить только тогда, когда появился человек. Здесь центральной является тема реального дара духовной свободы человеку.

В другом случае, что чаще, требуется большая детализация. Есть запрос на харак-

теристику исходного «химического состава» родившегося зла. И здесь, как мы знаем, существует немало святоотеческих вариантов: непослушание (блаженный Августин), гордость (преподобные Иоанн Лествичник и Симеон Новый Богослов), самолюбие (преподобный Иоанн Дамаскин), страх смерти или саможаление (преподобный Максим Исповедник, святитель Феофан Затворник). Само Священное Писание говорит о том, что через смещение духовного фокуса с древа жизни, которое изначально было в центре, на древо познания (см. Быт. 3:3), т. е. с Бога на себя, происходит причастие «выворачивающей наизнанку» силе, делающей «вывих» двух основных духовных качеств человека – творчества и благоговения (страха оскорбить святыню) – отраженных в двух заповедях Доисторического завета (Быт. 2:15-17 «...возделывать и хранить...» и «...от дерева познания добра и зла не ешь от него...»). При этом вывороте творчество превращается в похоть, а благоговение – в страх за себя, страх смерти (нагота). И если раньше благоговение вдохновляло творчество, задавая ему границы, и все вместе давало плод свободы, то теперь похоть подстегивается страхом смерти, а страх смерти усиливается от похоти, а все вместе является ловушкой: чем сильнее мучение, а «...в страхе есть мучение» (1 Ин. 4:18), тем сильнее «барахтаешься», желая выскользнуть, но тем глубже увязаешь. До сих пор и существуют два модуса искушения злом: своевольное творчество и страх.

Теперь запущено правило: «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его...» (Притч. 10:24) или «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее...» (Лк. 17:33).

И последнее в этом разделе: зло (похоть) рождает грех (Иак. 1:15). Грех – нарушение заповеди, неверность, беззаконие (1 Ин. 3:4). То, что он в первую очередь не действие воли, а плод духа – для многих неожиданность. Да, в грехе есть элемент воли, но сама воля всегда напитана каким-то духом. Грех неизбежен, когда действует зло. Поэтому всякий делающий грех – есть уже раб греха (см. Ин. 8:34). Преодоление плоскоэтического отношения ко греху как к волевому акту – не простая задача. Но помочь решить ее необходимо, иначе у будущих христиан не будет оружия для борьбы с ним. А ключ в одном: чтобы не было

греха – нужно уйти от зла. (В частности заметим, что плоскоэтическое отношение к греху способствует оправданию себя и осуждению других. И это объяснимо. Ведь человек почти всегда не хочет грешить (особенно поначалу; это противно, в общем-то, и после долгой практики), но в совершении греха внутри себя всегда переживает какое-то насилие (в случае сопротивления) или неизбежность. Это переживание способствует оправданию себя. В то же время по отношению к другим растут претензии).

III. Последствия грехопадения

Последствия грехопадения носят катастрофический характер: всеобщая зараженность злом и грехом («мир во зле лежит» (1 Ин. 5:19); «нет человека, который не грешил бы» (3 Цар. 8:46)). Главное: мы живем не совсем в том мире, который сотворил Господь; и с человеком мы имеем дело на практике совсем не с тем, который имелся в виду изначально (кроме Христа). Нам теперь нужны дополнительные определения: падший мир, падший человек. Теперь не «всё от Бога», не «всё – к лучшему», не «на всё есть воля Божия» в этом мире. Человек был сотворен разумом и совестью мира, а теперь он им быть не может. Первое последствие: нет разума, нет совести, нет власти в этом мире. Есть только их спорадические проявления. Зло и хаос восторжествовали. Это проявляется в том, что разум и совесть в мире сем, выражаясь военным языком, делают теперь только то, что могут, а зло и хаос – то, что хотят. Исключение в истории было и есть только одно – Христос и Его верные, рожденные свыше, ученики.

К примеру, экзистенциальная психотерапия путем собственных исследований⁴ доказывает, что каждый человек несет в себе стыд и ужас от неразрешенности ряда вопросов, а именно: собственной конечности, одиночества, несвободы и отсутствия смысла. Увидеть себя в ключе этих вопросов-тупиков для человека нестерпимо, поэтому эту постоянную муку он вынужден постоянно обезболивать – ставить «защиты» – с помощью ложных надежд. «Нагота» существования, иллюзорность сознания и действия (постоянная попытка прикрыться-защититься «фиговыми листьями») – первое и постоянное последствие грехопадения.

Главное последствие грехопадения – смерть. «...Грех, будучи совершен, порождает смерть» (Иак. 1:15). Падший мир – «страна и тень смертная» (Мф. 4:16). «Смерть и время царят на земле...» (В. Соловьев).

«Смерть – не что иное, как разделение с Богом...» (прп. Максим Исповедник)⁵.

Разделение с Богом ведет к распаду, расколу, разложению простого (непротиворечивого) и прекрасного, на сложное и безобразное.

Кроме этого смерть имеет и еще свое «духовное наполнение»: как грех связан со злом, так смерть связана с отчуждением (или взаимным отталкиванием) и пустотой. И это, возможно, самое мучительное в ней. Смерть одновременно и процесс, и состояние. Она есть содержание ада.

Картина смерти ужасающа.

Она проходит внутри человека: человек прячется от Бога, появилась иррациональная сила отталкивания от Него (Быт. 3:8). Бог для него теперь – объект. Чужой.

Она прошла и между людьми: жена – теперь не плоть от плоти и кость от костей, а «она». Она – также объект (стих 12). Чужая.

Она прошла между людьми и миром. Жена сваливает всё на змея, которого сотворил Господь (стих 13).

Мир теперь «без головы»: тернии и волчцы произрастят он тебе (стих 18).

Еще целый ряд последствий грехопадения, которые имеют вторичный и третичный характер.

«Вторичные» последствия грехопадения (Быт. 3). 1. Змей наказан сам собою, бесперспективной борьбой. 2. Жена наказана господством мужа. 3. Муж наказан восстанием на него мира и особенно земли. 4. Земля наказана возвращением в нее человека. 5. Изгнание из рая, невозможность вернуться назад.

«Третичные» последствия грехопадения. 1. Трагический раскол мира и человечества. 2. Раскол мира на мир Божий (добра и правды) и мир сей (зло и грех). 3. Раскол человечества на:

а) *каинитов* («враги Божии»), для которых характерно (см. Быт. 4-11):

– братоубийство (несоразмерность проступка и возмездия за него, а также увеличение «объема» мести от Каина до Ламеха

(Быт. 4:15 и 23-24), война всех против всех; особо – вражда против авелитов (сифитов): Пилат + Ирод объединяются против Христа (Лк. 23:12; см. также: Мф. 23:35 «На вас падёт кара за кровь всех праведников, пролитую на земле от сотворения мира: от невинного Авеля...»);

– идолослужение и магия (поклонение астральным, солярным, лунарным и хтоническим силам) = духовное и плотское прелюбодеяние + лицемерие в отношении к Богу;

– «вавилонская башня» = богоборческие цивилизации с ложной надеждой на «прогресс» («Сделаем из глины кирпичи и обожжем их в огне» – сказали они друг другу. И кирпичи заменили им камень, а асфальт служил им вместо известкового раствора» (Быт. 11:3)): развитие техники (Тувалкаин, ремесленник-кузнец), искусства (Иувал, музыкант), сельского хозяйства (Иавал, скотовод) по преданию мира сего;

– «всемирный потоп» = геологические, экологические и антропологические катастрофы (в том числе войны, репрессии и т. д.: уничтожение и самоуничтожение);

б) *авелитов* (сифиты, «друзья, сыны Божии»). Здесь есть четкая линия (все Священное Писание, по сути, об этой линии):

– Авель – Сиф – Енос – Енох;

– завет с Ноем (первое жертвоприношение);

– завет с Авраамом, Исааком и Иаковом;

– завет с Моисеем;

– завет с Давидом;

– Новый Завет с Иисусом Христом.

Примечания

¹ Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Мф. 59:2. Цит. по: Шпидлик Ф. Духовная традиция восточного христианства : Систематическое изложение. М.: Паолине, 2000. С. 163.

² Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные. 1. 2 // Он же. Поучения огласительные и тайноводственные. М.: Синодальная библиотека, 1991. С. 19.

³ Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. К.: Пролог, 2003. С. 74.

⁴ См. например: <http://psydom.ru/page/ekzistencialnoe-konsultirovanie/>

⁵ Максим Исповедник, прп. Четыре сотницы о Любви. 2. 93.

Неоязычество в России: современная ситуация

Общие сведения

Неоязычеством мы называем новые или реконструированные языческие учения и псевдодуховные практики, тип новых религиозных движений. Идеологи и последователи неоязычества, как правило, не скрывают современную природу своих учений, хотя и возводят их основы к традициям, корни которых якобы уходят в глубокую древность. Большая часть языческих новообразований возникает на почве идеологии современного неоязыческого оккультного движения «New Age» («Новая эра»).

Неоязычество может проявляться в разных формах – например псевдоиндуистские или псевдобуддийские новообразования; оккультные системы, построенные на вере во

§ А.Л. Дворкин

множество персонифицированных или, по меньшей мере, самостоятельно действующих природных сил; неошаманизм; культы псевдонародных целителей и т. д. Можно и нужно говорить о языческой основе таких многочисленных и известных тоталитарных сект как свидетели Иеговы и мормоны.

Но, наверное, самые популярные виды неоязычества в России это славянский нативизм (родноверие) – попытки реконструкции дохристианских языческих верований древних славян на основе немногих исторических сведений и собственных представлений с заимствованием из учений и обрядов политеистических верований

других народов и современного оккультизма. Параллельно с славянским нативизмом в России существует с большим (хотя не с безусловным) основанием претендующая на преемственность языческая традиция, бытующая среди некоторых представителей народов Сибири и Поволжья (удмуртская мифология, марийская традиционная религия, якутское язычество и т. д.).

К возрожденным этническим религиям относят себя также Асатру (германское неоязычество), Викка, позиционирующая себя как имеющая кельтские корни (западная неоязыческая религия, основанная на ведьмовстве вместе с почитанием природы), прибалтийское неоязычество, греческий нативизм, религия солнцепоклонников. Сюда может быть отнесен и алтайский бурханизм.

На Украине особую популярность приобрело неоязыческое движение «Рун-вира». По сути, оно является идеологическим знаменем нового украинского национализма. Точно также в свое время арийское неоязычество использовалось в нацистской Германии. Движение зародилось в украинской диаспоре Канады и США. Первая община была зарегистрирована в 1966 году в Чикаго. Штаб-квартира движения и сегодня находится отнюдь не на Украине, а в городе Спринг Глен штата Нью-Йорк. Дочерью одного из ведущих активистов движения, являлась, в частности, родившаяся в США Катерина Чумаченко, будущая супруга первого майданного лидера Виктора Ющенко.

Виды неоязычества

1) Народно-бытовое язычество. Преобладает в сельской местности и составляет набор суеверий (вера в приметы, гадания и оккультно-магическое воздействие (сглаз, порча, приговор) и упрощенный набор представлений о потустороннем мире. Оно зачастую переплетается с мировоззрением той религии, которая традиционна для данной местности, будь то ислам или православие, но может и включаться как органичная составляющая в местный этнический культ.

2) Этническое язычество. Политеистические культы, имеющие глубокие исторические корни. Их отличительной чертой являются автохтонность и цельность ми-

ровоззрения. Таковыми, к примеру, являлись шаманистские культы коренных народов Сибири и Дальнего Востока. Практикующие их сегодня представители этих народов, несомненно, включают в них элементы реконструкции, но, по всей видимости в меньшем объеме, чем нативисты славянские.

3) Экологическое языческое течение. Организациям, входящим в данную ветвь, присуще оккультное, синкретическое, квазиэтническое политеистическое мировоззрение с идеологией экологизма. К такому относятся общины, входящие в «Круг языческой традиции».

4) Националистическое течение. Включает религиозные и политические организации, имеющие синкретическое, квазиэтническое политеистическое мировоззрение с идеологией национализма: «Союз славянских общин», «Древлеправославная церковь инглингов», «Партия духовного ведического социализма», «Русское национально-освободительное движение», «Русская трудовая партия России», «Движение «К Богодержавию» генерала Петрова, «Союз сотворцов Святой Руси» Леонида Маслова и т. д.

5) Молодежная массовая культура. Проводником неоязычества является рок-музыка, пропагандирующая национализм, расизм, культ силы и откровенный сатанизм. Появляются изначально связанные с оккультизмом стили, такие как ambient, dark wave electronic, trance music.

6) «Авторские» неоязыческие культы, такие как «Звонящие кедры России» (Анастасия), «Тропа Троянова» Александра Шевцова (она же «Академия самопознания»), привлекающая людей «возрождением» народных промыслов, педагогический культ «Школа Щетинина», «Бажовцы», «ДЭИР», и т. д.

7) «Целительские» неоязыческие культы, самым известным (но далеко не единственным) из которых является культ Порфирия Иванова.

8) Псевдоиндуистские и псевдобуддийские культы.

Статистика

Согласно статистическим данным, собранным фондом «Общественное мнение»

совместно с исследовательской службой «Среда» в рамках проекта «Арена» (Атлас религий и национальностей России), представленным 16 января 2013 года, язычниками («Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы») себя назвали 1,5 % россиян. Но нужно подчеркнуть, что в это число вошли только представители нативистского крыла неоязычества, которыми весь феномен неоязычества далеко не исчерпывается.

Лиц, активно участвующих в группировках и ритуалах, сравнительно мало – несколько тысяч человек. Однако лиц, сочувствующих неоязыческим культам, тех, кто без серьезной мировоззренческой позиции идентифицирует себя с язычеством и иногда использует соответствующую атрибутику – существенно больше (как минимум, сотни тысяч человек).

Основные причины распространения неоязычества

1) Интерес к национальной культуре в сочетании с поверхностным образованием. На фоне тенденции к стиранию национальных различий и формированию космополитической масс-культуры возникает возвратное движение, признаком которого является интерес к «этническому», к «национальным мотивам». Способствует распространению таких взглядов и появление на телеэкране сомнительных с исторической точки зрения художественных фильмов и программ («Детство Ратибора», «Русь изначальная» и прочие). Яркий пример пропаганды неоязычества на большом экране – современный художественный фильм «Евпатий Коловрат». Это дехристианизированный пересказ «Повести о разорении Рязани Батыем» о событиях 1237 года. По замыслу режиссера, воевода Евпатий, погибший в неравной битве с монголами, предстает в героическом образе могучего язычника (на самом деле он был православным христианином). Становление личности Евпатия напрямую связывается с языческим радением Перуну, с подробного описания которого начинается фильм.

2) Политизированность неоязычества. Неудача создания влиятельной общественной силы на основе Православия заставляет националистически настроенных людей ис-

кать основу для политической деятельности в иных идеях. Их интерес к неоязычеству опирается на тезисы о том, что христианство – заимствованная и к тому же «еврейская» религия, нанеся удар по духовной культуре Древней Руси. Многие предпочитают язычество Православию по причине того, что являются последовательными националистами и антисемитами.

3) Тесная связь неоязычества с оккультизмом, магией и «народным целительством». Крайне популярны в широких народных массах сообщения астрологов, советы «русских колдунов», «русских народных целителей».

4) Противопоставление этики неоязычества христианским заповедям. Обличение христианства как якобы религии рабов, суть которой – «в учении о греховности человека, необходимости смирения и страха Божия». Само выражение «раб Божий», по мнению нативистов, унижает человека; они именуют себя «внуками божьими».

5) Росту интереса к неоязычеству способствует и получивший распространение культ физической силы и красоты человеческого тела. Как результат – изобретение «древнерусских ратоборств». Создатель якобы открытой им древней, но забытой «славяно-горницкой борьбы» Александр Белов (Селидор) – не только тренер, но и автор ряда программных статей по русскому неоязычеству, он является лидером организации «Русское воинское сословие».

6) Экологические проблемы. По мнению идеологов неоязычества, причины экологического кризиса связаны с христианской идеей господства над природой. В связи с этим, предлагается пересмотреть христианские верования и заменить их язычеством, в основе которого лежит поклонение природе.

Сферы влияния

Неоязыческие настроения распространены среди спортивных болельщиков, сотрудников среднего звена силовых структур. Есть свидетельства о наличии групп неоязычников в спецподразделениях «Альфа» и «Вымпел».

Неоязычники в силовых структурах склоняют колеблющихся военнослужащих к присоединению к их общинам. Последнее

возможно, в том числе, на фоне национального единства определенных групп (кавказцы) внутри Вооруженных сил и силовых структур. Существуют также неоязыческие группы среди заключенных. Языческое движение в России организуется, помимо прочего, вокруг спортивных клубов единоборств.

Неоязыческое движение пополняется за счет патриотически настроенных людей в условиях поиска ими своей идентичности в условиях морального и экономического кризиса. В то же время, интересу к язычеству подвержены как люди с плавающей идентичностью, так и пассионарии, ищущие свои корни, а кроме того люди, озабоченные проблемой экологии и «естественных» способов сохранения здоровья.

Неоязычество глазами секулярных лидеров общественного мнения

Некоторые медийные персонажи положительно отзываются о язычестве или даже заявляют, что стали язычниками:

– известный режиссер Андрей Кончаловский пишет в статье, опубликованной в апреле 2013 года в «Российской газете»: «Эта языческая «пассионарность» русского народа особенно ярко проявилась в октябре 1917 года. «Большой» русский народ вышел на историческую сцену и сразу продемонстрировал возвращение к варварской цивилизации. Большевизм и расцвел как месть русского «большого» народа-язычника «малому» европейскому, стоящему у власти».

– одна из недавних книг известного писателя-сатирика Михаила Задорнова называется «Язычник эпохи Водолея» (эпоха Водолея – «время, когда человечество вернет свои сакральные знания, обретет высших учителей и встанет на новую ступеньку духовного развития, а каждый представитель его уподобится богу»). Помимо постоянного обращения в своих сценических выступлениях к вымышленной истории древних славян, М.Н. Задорнов заявлял, что хочет уйти с эстрады и стать жрецом. Передачи Задорнова регулярно транслируются некоторыми телеканалами «второго плана» и имеют массовую аудиторию.

– заслуженный мастер спорта России, регулярный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин увлекается язычеством. Он заявил: «Как-то

утром я проснулся, включил телевизор, а там шел мультфильм «Детство Ратибора». Он меня очень зацепил. После этого посмотрел фильм «Русь изначальная». <...> Мне и по совести, и по духу ближе то, что было до христианства. То, что было в Киевской Руси. Поэтому я язычник. Я русский славянин. Я воин – мой бог Перун. Природа – наш храм. Не тот, который люди создавали. А то, что создано природой. Самое главное у язычника – жить в гармонии с природой. Поэтому мне особенно неприятно наблюдать за тем, как ее сейчас уничтожают. Я просто придерживаюсь образа жизни, который был у наших предков. На левом плече – звезда Руси. А на ладони рунами написано «За Русь». Еще на груди я ношу Секиру Перуна. Крестик я не ношу» (из расширенного интервью интернет-журналу «Sports.ru» от 29 января 2014 года).

– бывший губернатор Алтайского края (ныне покойный) известный сатирик Михаил Евдокимов и популярный актер Александр Михайлов открыто пропагандировали неоязыческую секту Анастасии.

Позицию государственной власти в отношении представителей неоязыческих культов можно охарактеризовать как примирительную. Делаются кулуарные призывы к сосуществованию с адептами указанных культов, заявления о том, что нельзя создавать «образ врага из язычников». Некоторые региональные политики и административные структуры в своих регионах оказывают неоязычникам скрытую или даже явную поддержку.

Богословская полемика с язычеством пока еще недостаточно развита, в то время как большинство аргументов лиц, симпатизирующих язычникам, опровергаются обращением к церковным догматам и фактам истории, а то и просто к здравому смыслу.

Аргументы в полемике с неоязычеством

1. Нativизм зародился в 60-е годы XX века в Англии и Франции – это вовсе не древняя традиция славян. Это западный проект, который ведет к разрушению общественных связей изнутри, противопоставляя одни подгруппы «волхвов» другим.

2. Язычество никогда не существовало как сплоченная община. Сообщества язычников всегда дробились на более мелкие

части по причине амбиций вождей. В истории можно видеть ряд попыток создать сплоченное государство на основе возрожденных или реформированных и унифицированных языческих верований – все они не увенчались успехом (примеры – византийский император Юлиан Отступник, князь Владимир до принятия Православия). Анархия и нравственный индифферентизм – конечные стадии развития в обществе языческих течений.

3. Многие популярные языческие символы корнями уходят не в глубокую древность, а являются или калькой с популярных индуистских изображений, или вообще изобретением художников XIX-XX веков (например, «коловрат» появился в 1923 году благодаря гравюре польского художника Станислава Якубовского).

4. Неоязычество представляет собой плодородную почву для «майданных» настроений. Столкновение националистов-язычников с мусульманами и кавказцами может стать эффективным детонатором для дестабилизации общества и революции. «Русский марш» в некоторых вариантах уже контролируется неоязычниками. На месте спиленного активисткой «Femen» Поклонного креста в Киеве сейчас стоит идол Перуна.

5. Активные представители неоязычества предпринимают шаги по приобретению огнестрельного оружия. Контрабанда идет с Украины, Кавказа. Также среди неоязычников большое число фактов предательства своей страны. Например, многие из них переходят на сторону радикальных фашиствующих украинских националистов. Более того, отечественным нативистам гораздо ближе любой из зарубежных нативистов, чем их православный соотечественник.

6. Развитие неоязычества в российском обществе фактически направлено на выполнение директивы Адольфа Гитлера по уничтожению России, данной Генриху Гимmlеру в отношении реализации генерального плана «Ост»: «В каждой русской деревне,

городе, поселке должен быть свой культ, свое божество, своя вера. <...> Нельзя допустить, чтобы они изучали философию и свою историю, христианство, летописи».

7. Официальная идеология гитлеровской Германии открыто базировалась на оккультизме и неоязыческих культах. Заключенный 28 июня 1919 года в результате Первой мировой войны Версальский мирный договор, определявший политический и экономический разгром Германии, привел немецкий народ в беспрецедентно унижительное положение. В угнетенное сознание немцев оппозиционерами была заложена мечта о национальном возрождении новым путем. Традиционные христианские институты отождествлялись с капитуляцией в Первой мировой войне. Решающим фактором возрождения могущества было признано обращение Германии в неоязычество. Свастика как иной, языческий крест, знак победы и удачи, связанный с культом солнца и огня, противопоставлялась христианскому кресту как символу унижения, достойного «недочеловеков». Под конец гитлеровского режима осуществлялись организуемые сверху попытки заменить и вытеснить христианские Таинства неоязыческой обрядностью, праздник Рождества Христова – праздником зимнего солнцеворота. В массовых мероприятиях и закрытых торжествах нацистов всегда присутствовал языческий контекст. В Германии в 1935-1945 годах активно действовала организация «Ahnenerbe» («Немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков»), созданная для изучения традиций, истории и наследия германской расы с целью оккультно-идеологического обеспечения функционирования государственного аппарата Третьего рейха. Именно из языческой основы гитлеровской Германии выросла тема национального унижения неарийского населения Земли. Таким образом можно сделать вывод, что современный российский нативизм идет по стопам Адольфа Гитлера.

Юмор в православной среде

Обращение к этой теме обуславливает поиск ответов на ряд важных для устройства духовной жизни человека вопросов, лежащих в плоскости как собственно религиозной, так и философской, психологической, культурологической, филологической, например: грешно ли смеяться православному человеку? Если нет, то где та грань, за которой чистый и радостный смех, смех детский, благостный, превращается в осмеяние слабостей и достоинств ближнего, «искривляет душу человека и гармонию мира»¹. Вспомним слова Спасителя: *«Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете»* (Лк. 6, 25). Смеялся ли Тот, Кому мы должны подражать во всем, ибо Он *совершен есть*? Допустимо ли в миссионерской практике использовать ироническую «майевтику» как способ полемики или ведения гармонического

§ И.В. Шалина,
доктор филологических наук, профессор
Уральского федерального университета,
г. Екатеринбург

диалога, обращаться к тактикам пародирования, рассказывания анекдота, вышучивания, или христианин на деле должен исполнять слова апостола Павла: *«Сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам»* (Еф. 5, 4).

Представляется справедливой точка зрения тех Святых Отцов и светских исследователей обозначенного феномена, которые полагают, что человек не может без смеха. Вспомним изречение, приписываемое великому подвижнику Антонию Великому: луку необходимо, чтобы с него снимали тетиву. По словам святителя Иоанна Златоуста, смех не зло, но чрезмер-

ность и неуместность – зло... Смех вложен в душу нашу, чтобы душа отдыхала, а не для того, чтобы была расслаблена². Таким образом, смеются, чтобы отдохнуть, а затем вернуться к серьезности. От чего же освобождается смеющийся человек?

Размышляя над книгой М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», С.А. Аверинцев полемизирует с построениями известного мыслителя, который рассматривает смеховую культуру как проявление свободы от социальной маски, навязанной испуганному человеку официальной культурой. По мнению С.А. Аверинцева, это лишь одна из проблем (хотя и очень насущных для любой эпохи и для любой культуры) всего многообразия освобождения человека через смех. Он видит смех как самоосмеяние, уничтожающее привязанность к себе: это «высвобождение от навязываемой извне страсти, от собственной слабости... Смех – это зарок, положенный на немощь, которую человек себе запрещает, и одновременно разрядка нервов при невыносимом напряжении. Но такой смех – это всегда смех человека над самим собой, смех героя над трусом в самом себе, смех святого над Миром, плотью и Адом, смех над безобразием, на которое человек вполне способен, но которое он себе не разрешит...»³.

Итак, смех есть способ познания себя и познания мира. Наверное, поэтому так поучительны и мудры полные любви к человеку высказывания отцов-пустынников, приправленные аттической солью (лат. *sal Atticus* – именно так раньше называли тонкую, изящную шутку, остроумное речение).

Кто-то спросил авву Сисоя, почему брак называется святым? – «Потому что в нем немало мучеников!» – ответил старец с улыбкой.

Кто-то пожаловался одному старцу, что боится смерти. Старец ответил: «Так ли уж велика разница между смертью и нужником, если нужно туда идти – нужно идти».

Один старец заметил: «В жизни происходит так: когда вы становитесь достаточно большим, чтобы дотянуться до горшочка с медом, вам этого уже не хочется».

Святые улыбаются, не смеясь. Смех – категория градуальная. Нормальный юмор тяготеет от смеха к улыбке – юмор агрессивный – от смеха к хохоту и гоготанию.

Поскольку юмор – это явление прежде всего языковое, рассмотрим, чем наполняется сфера комического в современном православном общении, какие особенности поведения человека становятся объектом комического, каковы частотные языковые и речевые приемы создания комического эффекта, как оцениваются юмор и языковая креативность личности. Наиболее доступным и репрезентативным для анализа является материал православных интернет-ресурсов – сайтов, форумов, блогов и т.п. Примеры, использованные в статье, собраны на форумах «Православие и мир», «Алтарники», в социальной сети «ВКонтакте» (группа «Православные шутят») и др. Привлекались преимущественно юмористические высказывания / тексты, получившие наибольшее одобрение пользователей. Фиксировались также и высказывания, которые оценивались неодобрительно, т.е. явные коммуникативные неудачи.

Пошутили двое православных по-православному...

Громче всех смеялся лукавый!

Лучше не шутить на эту тему, если нет меры.

Не смешно, зачем же так буквально понимать.

Тема такая, что даже шутить над ней не хочется.

К разновидностям комического обычно относят юмор, иронию, сатиру, сарказм и некоторые др. феномены. М.М. Бахтин определяет юмор и иронию как «формы редуцированного смеха <...>, которые будут развиваться в качестве стилистического компонента серьезных жанров (главным образом романа)»⁴. Мы анализировали первичные и вторичные речевые жанры комического, реализующиеся в церковно-религиозной и обиходно-бытовой сферах общения. Первичные жанры представляют собой микродиалоги, в которых участвуют священники, прихожане и так называемые «захожане». Согласно типологии литературных жанров, это *бывальщины, байки*, т.е. переведенные в письменную форму устные рассказы о достоверных со-

бытиях из опыта говорящего, интересные многим.

Вторичные жанры возникают в условиях более сложного и организованного культурного общения: анекдоты, афоризмы, стихи-пародии и др. Особый интерес представляют специфические для интернет-коммуникации жанры, реализуемые с использованием невербальных средств – демотиваторы, веб-комиксы, комические видеовербальные жанры и др. Например, демотиватор представляет собой креолизованный текст: рисунок (плакат, фотография и др.) и комментирующая его надпись-слоган.

Обратимся к смешным случаям из приходской жизни. Смех обретает свой смысл в общении – это одно из его онтологических свойств. Даже если это мысленное общение с самим собой. Результатом такого общения становится смеховая реакция одного из участников взаимодействия или стороннего наблюдателя, который передает случай гласности для обсуждения в православном сообществе. Поэтому смех выполняет еще одну важную функцию: он объединяет, маркирует конфессиональную идентичность. Как правило, в письменном варианте смешной случай предваряется метатекстовым вводом: *сегодня у нас в лавке произошел смешной случай... стала невольным свидетелем забавного разговора двух бабушек... и т.п.* Микродиалоги можно дифференцировать в зависимости от отсутствия / наличия у коммуниканта установки на комический эффект. Приведем примеры диалогов из церковной лавки.

– Мне нужна любая икона Богородицы. Покажите какую-нибудь!

– Вот Казанская.

– Вы что, я ведь не татарка!

И еще.

Приходит ко мне в лавку женщина и говорит:

– А вода крещенская есть у вас?

– Вот вода из святого источника.

– Хорошо, дайте. Только мне без газа.

Момент когнитивного напряжения создается здесь за счет «светящегося противоречия» (Гегель): столкновения низкого и высокого, мирского и надмирного, неосознаваемой профанизации сакрального объекта. Такое положение дел воспринимается воцерковленным человеком как нелепость.

Одна из функций смеха – обнажать странное, алогичное, смягчать патологическую ситуацию. Правда, в приведенных примерах смеховая реакция символизирует выход за пределы не столько формальной логики, сколько мирского здравого смысла: к святой воде неприменимо понятие «с газом» или «без газа», и если Казанской Божией Матери молятся татары, то кто поклоняется, например, Божией Матери Иерусалимской?

Следующие примеры также демонстрируют мысль о том, что смеховая реакция есть показатель нормальности, духовного здоровья православного человека.

Сегодня в автобусе услышала разговор двух всезнающих бабушек:

– Смотри: мне билет счастливый попался!

– Надо его съесть!

– Ну домой приеду со святой водичкой и съем!

И еще.

Пожилая женщина протискивается через прихожан, стоящих в ожидании исповеди: «Пропустите меня без очереди, у меня всего 2 греха!»

Читая эти откровения, невозможно не улыбнуться, но смех этот, если попытаться найти ему место в типологии смеха В.Я. Проппа, скорее печальный, многозначительный, чем едкий, торжествующий и презрительный⁵. Смешное неразрывно связано с серьезным. Юмор и смех так же близки к трагедии, как и к комедии. Нам смешно, но это насмешка и над собственным невежеством, обрядоверием, высокоумием, о чем свидетельствуют рефлексивы интернет-пользователей. *Над кем смеетесь, православные? И грустно, и смешно... Вспомнил строчки отца Василия (Рослякова) из книги «Пасха Красная»: «Поцусь зело. Молюсь отменно. Стяжал большую благодать. И лишь одну имам проблему – своих грехов мне не видать».*

Смех, таким образом, являет себя как самоирония, служит самопознанию.

Выделим некоторые механизмы, лежащие в основе создания неосознаваемого комического эффекта.

Буквальное понимание значения слова. – *Согрешала ли сребролюбием? – Нет, батюшка, я золото люблю.*

Игра слов, основанная на двусмысленности (каламбур). – *Грешен? – Грешен, отче. Лень одолевает. – Бороться надобно с ленью. – Так лень бороться, батюшка!*

Несоответствие содержания и стиля общения обстоятельствам общения, псевдоглубокомыслие. *Молодая девушка на исповеди обращается к духовному отцу: «Батюшка! Выскажите свою концептуальную оценку по поводу последней монографии протоиерея Иоанна Мейендорфа, посвящённой варлаамитско-паламитской полемике, написанной в эпоху окормления им русской диаспоры в Париже».*

Игра именем собственным. *Рассказывали про одного батюшку, который после литургии вышел и на полном серьёзе сказал: «Всех Акиндин, Пигасиев, Аффониев, Елпидифоров и Анемподистов поздравляю с именинами!»*

Эффект обманутого ожидания как результат противопоставления лексем по формальному или содержательному признаку (в приведенном примере комизм создается за счет слов с одинаковым префиксом). *Приходит в храм дедушка, не вполне трезвенький, и говорит, хитро прищуриваясь: – Я, конечно, неверующий, но Христа уважаю! И заповеди Его соблюдаю! Все одиннадцать! Сейчас я их вспомню... Мне их рассказывал энкэвэдэшник, когда я в лагере сидел. Я их на всю жизнь запомнил! Ну, вот, значит: э-э, «не обворуй», «не обругай» и, это... «не обессудь»!*

Буквализация метафоры. *На освящении куличей батюшка сказал: «Православные, освящается только снесь. Если я вас окроплю, то я вас и съем».*

Использование прецедентных высказываний (языковых сегментов разной протяженности из молитв, псалмов на церковнославянском языке) в несоответствующей ситуации. *Настоятель монастыря видит ночью свет в храме. Воры забрались? Где же сторож?.. Осторожно подкрадывается, тихонько заходит в церковь и видит сильно пьяного сторожа, распластавшегося перед солеей: – Господи, помилуй мя, zde лежащего и повсюду православного!*

Доведение до абсурда. *Стоим в очереди на исповедь. К священнику подходит старая-престарая и глухая-преглухая бабушка. Говорит очень громко, думая, что*

тихо. Священник, подстраиваясь под нее, начинает говорить громко, так что исповедь слышна половине прихожан. Поэтому мы не подслушивали, мы просто услышали:

- *Исповедайся, матушка!*
- *Ой, батюшка, грешна!*
- *Чем грешна, матушка?*
- *Ой, батюшка, всем грешна!*
- *Так всем – это чем?*
- *Да всем грешна, батюшка!*
- *Ну так грехи-то какие?*
- *Да, батюшка, разные!*
- *Какие разные?*
- *Так всякие!*

Священник, понимая, что толку не будет, сдается:

- *Ну хорошо, всякие так всякие. Еще какие?*
- *Да много, батюшка... Всем грешна... Всякие-разные грехи бабушке все-таки отпустили.*

Диалог при всей серьезности самой коммуникативной ситуации – исповеди – напоминает фрагмент докучной сказки, небылицы, похожей на цепь с повторяющимися звеньями, количество которых зависит только от воли исполнителя или слушателя. Сюжет сказочки не развивается, связующие вопросы-ответы вызывают недоумение или досаду: *Хороша у старушки мочала! Не начать ли сказку с начала?*

В группу жанров, не имеющих установки на комический эффект, можно включить так называемые ослышки – языковые сегменты разной длины, в которых переосмысляются неверно воспринятые на слух слова. По сути это ошибки речевой коммуникации, основанные на сбоях аудиального канала восприятия. Помимовольный смеховой эффект может создаваться за счет наложения и контаминации двух линейно расположенных фонетических отрезков. *Заупокойная служба. Священник молится: «За душу Никодима, за душу Стефана, за душу Федора, за душу Ивана...» В храме стоят дед со внуком. Внук говорит деду: «Деда, пошли отсюда, а то еще и нас задушат».*

Причиной ослышек часто становится незнание произносительных особенностей и значения церковно-славянского слова, богослужебных терминов и формул. *После*

Пасхальной службы к батюшке подходит женщина и в недоумении спрашивает: – Батюшка, а что православная церковь имеет против бобров? – То есть?! – Ну ведь всю службу пели: «Смерть бобрам, смерть бобрам»...

Жанры второй группы имеют установку на комический эффект. Она также создается за счет использования разнообразных приемов языковой игры: звуковой аттракции (*заповедь общественного транспорта: «Не сиди, и не судим будешь!»*); обыгрывания компонентов значения слова, лексической синонимии, омонимии, многозначности.

– Матушка, а у вас Богородичные иконки есть?

– Есть. Вот, пожалуйста, посмотрите.

– А если я «козерог», мне какую лучше купить?

– Вы бы лучше к ветеринару обратились!

В последнем примере ироническая модальность содержится в подтексте, находится в отношениях противоречия с поверхностно выраженным содержанием. Реализуются два лексических значения слова козерог: *«дикий горный козёл с большими рогами»* и *«человек, родившийся в конце декабря – январе, когда Солнце находится в созвездии Козерога»*. Иронический смысл рождается интенцией автора выразить свое отношение к действительности косвенно, т.е. «сказать что-то, фактически, формально не говоря этого»⁶.

Приведенные выше примеры носят почти анекдотический характер. Изначально анекдоты – это короткие рассказы, не выдуманные, а чаще всего взятые из жизни. В современных трактовках анекдоты – это комические рассказы-миниатюры, имеющие необычную парадоксальную концовку, которая вызывает комический эффект. Конечно, первичная форма анекдота устная, он рассказывается, разыгрывается, инсценируется, выполняя гедонистическую функцию. Основная жанровая функция анекдота – пародийная. События в современных анекдотах оказываются не просто вымышленными, а преднамеренно смеховыми, ироническими, шутливыми имитациями самых разных реалий жизни православных. И в этом смысле можно утверждать, что в анекдотах на право-

славную тему просвечивает карнавальное мироощущение, создающее представление об особом мире, мире-перевертыше, в котором все иначе, чем в мире реальном.

Основанием для наиболее очевидной типологии анекдотов может стать персонаж, пародированный прецедентный герой: это зооперсонаж (волк, заяц), «новый русский», бизнесмен, Вовочка, студент, мужик и т.п. В современных городских анекдотах за ними в национальном сознании закрепляются речементальные стереотипы: озорство и шокирующая непосредственность Вовочки, туповатость, напористость и наглость «нового русского» и т.п. Характерные типовые черты некоторых персонажей сохраняются и в православных анекдотах.

Новый русский заходит в храм и обращается к служительнице: «К какой иконе лучше свечку поставить, чтобы до завтра дожить?»

В чем специфика православного анекдота? На наш взгляд, понять соль значительной части анекдотов православной тематики, комические стандарты поведения персонажа может не всякий, но именно носитель православного сознания. Ср. анекдот-пародию на православного, «отцеживающего комара».

Не воровал ли чего?

– Да, воровал.

– А жену бил?

– Да, бил.

– А пакости соседям делал?

– Да, делал.

– Может, и постов не соблюдал?

– Что я, нехристь, что ли?!

В православных анекдотах меняется круг пародированных социокультурных типажей: в него включаются, например, атеист, сектант, православная бабушка, прельщенный, семинарист, батюшка. Каждый из типажей имеет определенный набор клишированных черт, в том числе и знаковых вербальных характеристик.

– Батюшка, мой сосед по парте надо мной смеется, щиплетя прямо на уроке, говорит: «Петров наломал нам дров», – и разные другие дразнилки.

– А ты от него пересядь. Но с большой любовью.

– Батюшка, вот я пересел, а он все равно на переменах дразнится.

– А ты ему ответь твердо, резко, можно даже грубо. Но с большой любовью.

– Батюшка, я ему ответил, а он опять. И дерется.

– А ты размахнись и как следует дай! Но с большой любовью.

Анекдоты православной тематики трудно отнести к жанрам городского фольклора. Несмотря на их анонимность и вариативность, они не существуют в своей первичной форме – устной. В православной среде не принято «травить анекдоты». Многие анекдоты сохраняют свою литературную основу, бытуют в письменном виде как комические рассказы-миниатюры с назидательно-поучительной тональностью.

На облаке весьма удобно расположился Ангел. Сидит себе, ничем не занимается... Мимо него вверх-вниз, как челнок, снует без передышки другой. Наконец совсем умаялся, присел рядом на облако дух перевести. Его отдыхающий спрашивает:

– Слушай, а ты чем так активно занимаешься-то?

– Да ты понимаешь, работа у меня такая. Людские просительные молитвы Богу доставляю. Вот, ношусь...

– А, понимаю. У меня тоже задание, благодарственные молитвы носить. Вот, сижу...

Интернет – это полигон для творческой речевой деятельности, где каждый участник общения имеет возможность реализовать свой личностный языковой и коммуникативный потенциал. С точки зрения лингвокреативности, различаются языковые личности по характеру и типу языковой игры, которым отдается предпочтение: каламбур, ирония, метафора, сравнение, гиперболизация, эвфемизация, игра, основанная на логико-смысловых эффектах. Например, участники обсуждения одной из тем, посвященной православному телевидению, обыгрывают прецедентные названия популярных телевизионных передач, конструируя свои. Узнавание становится возможным вследствие общности соответствующих пресуппозиций.

«Акафист со звездами» – акафист дня читают самые популярные священнослужители России.

«К амвону» – ток-шоу сторонников и противников русского языка в богослужении.

«Угадай мелодию» – конкурс для певчих на быстрое понимание регента.

Сериал «Протопопины дочери».

«Жди меня» – программа о судьбах матушек.

Участник диспута «Почивает ли Дух на каждом священнике?», вступив в богословский спор, утверждает тезис о том, что Дух и благодать не одно и то же. Иллюстрацией абсурдности мнения оппонента становится созданный им фрагмент пародийного текста «акафиста». *Молодцы, придумали новую религию. Поздравляю! Можно прямо по-шуструму состряпать акафист тому почивающему на всех иереях духу: «Радуйся дух, ума и подвига от иереев не требующий, Радуйся дух, непременно «священников неосознанно по натию» двигающий, Радуйся дух, на всех иереях по факту рукоположения неотлучно почивающий!»*

Обыгрывание омонимов находим при обсуждении темы ересей и расколов, причем языковая шутка одного автора встречает ответную поддержку других.

– Короче, не берите, православные, в старообрядческий храм фотоаппарат «Никон»!

– А у меня фотоаппарат «Канон» – видимо, вопросов быть не должно?

– Конечно, не должно – старообрядцы ведь служат по старым канонам.

– Хорошо, что «Смена» давно снята с производства – могли бы и убить.

Всегда ли установка на комическое достигает эффекта? Не случайно бытует выражение «убийственная ирония», то есть, словесный удар, направленный на поражение, нанесение морального ущерба человеку. Комическое несовместимо с осмеянием, издевкой над физическим недостатком, человеческим страданием, смертью⁷. Чувство юмора – это даже не чувство, это культурный навык, нуждающийся в развитии, а вот способность насмеяться – именно чувство, животный рефлекс, выскакивающий сам. Архиепископ Иоанн (Шаховской) справедливо отмечает, что «язвительная улыбка, сарказм остроты – пародия на евангельскую соль мудрости. Такой смех безблагодатен: он режет, убивает и часто кромсает душу»⁸.

Приведем пример, который на право-

славном форуме оценили неоднозначно. На реплику прихожанки «Почему вы меня все время отчитываете?» – прозвучал молниеносный ответ батюшки: «Могу и отпеть». Блестящая языковая игра прямым и переносным значением глаголов отчитать и отпеть, как оказалось, уязвила души многих. От шутки покорило. Жуть какая, даже страшно. Православный человек может шутить только над самим собой (а иначе это атеист).

Подводя итог, подчеркнем, что палитра комических жанров в православной сфере разнообразна. Православная среда – это не православное гетто. Христиане открыты хорошей шутке, самоиронии, доброму смеху. «Смех – не грех, когда он создает, снимает напряжение, настраивает на доброе»⁹. Светлый смех в себе можно различить по сопровождающему его духу: есть легкая радость, тонкое, смягчающее сердце веяние – значит, смех светлый¹⁰. Вот пример для сравнения.

У маленькой девочки спросили:

– Что ты будешь делать на Божьем суде, когда тебя будут обвинять?
– Спрячусь за Иисуса.

Примечания

- ¹ Иоанн (Шаховской), архиепископ. Апокалипсис мелкого греха: Избранные статьи / Сост. М.Г. Жуковой. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. – с. 25.
- ² Иоанн Златоуст, святитель. Полное собрание творений. М.: Изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 2009. – т. 12, ч. 1, беседа 15.
- ³ Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // М.М. Бахтин как философ. М., 1992. – с. 7-15.
- ⁴ Бахтин М.М. Франсуа Рабле и народная смеховая культура Средневековья и Ренессанса. / М.М. Бахтин. Собрание сочинений в 7 томах. – М., 1996. – т. 5, с. 134.
- ⁵ Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. – «Лабиринт», М., 1999. – с. 150-167.
- ⁶ Походня С.И. Языковые виды и средства реализации иронии. – Киев, 1989. – с. 60.
- ⁷ Громов Е.С. Палитра чувств: О трагическом и комическом. – М., 1990. – с. 102.
- ⁸ Иоанн (Шаховской), архиепископ. Указ. соч. – с. 26-27.
- ⁹ Артемий Владимиров, протоиерей, <http://www.nsad.ru/articles/smeh-ne-greh>.
- ¹⁰ Иоанн (Шаховской), архиепископ. Указ. соч. – с. 26-27.

Миссионерское Обозрение

М@

- **Официальное издание Синодального миссионерского отдела Московского Патриархата Русской Православной Церкви**
m.obozrenie@gmail.com
- **№5 (199) сентябрь-октябрь 2015 г.**
Издается с 1996 г. Свидетельство о регистрации № 015413 от 18.11.1996 г.
Учредитель:
**Синодальный миссионерский отдел
Московского Патриархата Русской Православной Церкви**
- **Главный редактор:**
**Высокопреосвященный Иоанн,
митрополит Белгородский и Старооскольский,
председатель Синодального миссионерского отдела
Московского Патриархата Русской Православной Церкви**
- **Первый заместитель главного редактора:**
протоиерей Андрей Королев
Заместитель главного редактора:
иерей Александр Короткий
Выпускающий редактор:
иерей Александр Гинкель
E-mail: **missi-ob@yandex.ru**
- **Вёрстка:**
Андрей Кутковой
Корректурa:
Людмила Огородова
Дизайн:
Татьяна Стрельникова
- **Адрес редакции:**
308000, г. Белгород, проспект Славы, 31,
Издательский дом Белгородской митрополии
во имя священномученика Никодима, епископа Белгородского
Тел.: **8 (4722) 27-42-12**
E-mail: **otdel2006@yandex.ru**
- **Официальный сайт Синодального миссионерского отдела
Московского Патриархата Русской Православной Церкви**
<http://портал-миссия.рф>

Поездка белгородского миссионера
на Северный Кавказ

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