

МАТЕРИАЛЫ VII ЕЖЕГОДНОЙ ЕПАРХИАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МИССИЯ ПРИХОДА – 2016»

Обращение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия к участникам

VII ежегодной епархиальной миссионерской конференции «Миссия прихода-2016»..... 2

О целях и задачах деятельности Миссионерского отдела Московской епархии

Священник Дмитрий Березин 4

О противодействии религиозному экстремизму

Священник Дмитрий Березин 7

Современный экстремизм с точки зрения социальной психологии

Алексей Щеглов 12

"Практическая миссиология" фрагменты книги

Борис Якеменко 26

О глобальных религиозных угрозах

Борис Якеменко 67

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ, ДАИШ) как цивилизационный феномен

С. А. Воронин, Б. Г. Якеменко 75

КОНФЕССИИ И РЕЛИГИИ

Православная христианская миссия в исламской среде в России: история и современность

Священник Алексей Трошин 96

Особенности антиисламской полемики в Византийской империи на примере полемического произведения "Опровержения Корана" Никиты Византийца

Священник Николай Шапорев 116

Фрагмент апологетической части книги "Опровержения Корана" Никиты Византийца

Священник Николай Шапорев 140

Приложения

Листовка "Об участии верных в Евхаристии" 154

ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ К УЧАСТНИКАМ VII ЕЖЕГОДНОЙ ЕПАРХИАЛЬНОЙ МИССИОНЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МИССИЯ ПРИХОДА-2016»

Возлюбленные о Господе отцы, дорогие братья и сестры!

В дни празднования Святой Пасхи шлю вам праздничное приветствие:

Христос Воскресе!

Мне радостно, что Епархиальная миссионерская конференция «Миссия прихода», посвященная празднованию памяти святых просветителей Словенских Кирилла и Мефодия, стала уже традиционной и проходит в седьмой раз.

Равноапостольные братья через молитву и проповедь Слова Божия совершили коренное преобразование духовной жизни народов, живших на необъятных просторах Восточной Европы. Бывшие язычники вступили на путь следования за Христом и стяжания Царства Небесного. В наши дни, когда российское общество еще не окончательно пережило свое атеистическое прошлое, пример древних подвижников

показывает, как через любовь к ближнему, через дела милосердия и сострадание обращать людские сердца к истине. В этом и заключается главная миссия прихода – объединять и просвещать, созидать мир и единство. Тогда будут исполнены на деле слова Спасителя, обращенные к Своим последователям: *«Вы соль земли... Вы свет мира»* (Мф. 5:13,14).

В этом году конференция посвящена теме противодействия религиозному экстремизму. Это явление не уникально для современности, оно было известно и ранее. Другое дело, что сегодня, как и в каждую из минувших эпох, чадам Святой Церкви надлежит внимательно изучать и анализировать опасные явления духовной жизни, разъясняя миру их ложную сущность. Важно при этом памятовать апостольский завет: *«всегда ищите добра и друг другу и всем»* (1 Фес. 5:15).

Желаю всем вам Божией помощи в свидетельстве о Господе не только через просветительство, но и через дела жизни вашей, дабы славилось имя Христово через чад Его!

Благословение Воскресшего Спасителя мира да пребывает со всеми вами!

Христос Воскресе!

МИТРОПОЛИТ КРУТИЦКИЙ И КОЛОМЕНСКИЙ
ЮВЕНАЛИЙ

О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Священник Дмитрий Березин

Кандидат экономических наук

Председатель Миссионерского отдела Московской епархии

Архиерейский Собор, прошедший 2-3 февраля 2016 года, в числе своих постановлений вынес следующее: «п. 15. Собор считает необходимым переосмысление и совершенствование миссионерской деятельности, осуществляемой как на уровне помощников благочинных и настоятелей, так и, особенно, на уровне епархиальных отделов».

Осознавая существенные различия между епархиями Русской Православной Церкви и их региональные особенности, в данной заметке попробуем предложить для обсуждения вариант ответа на данный вопрос в рамках Московской епархии.

Направления деятельности миссионерских отделов:

- Приходская миссия (наиболее актуальная и действенная);
- Антисектантская деятельность;
- Миссия среди "непросвещенных" народов.

Все существующие синодальные и епархиальные отделы имеют свою целевую аудиторию, поддающуюся достаточно четкому описанию, и свои структуры со стороны государства и общества, с которыми они взаимодействуют: ОРОиК - с учащимися в различных учеб-

ных заведениях, как церковных, так и светских, и с Министерством образования; Отдел по взаимодействию с вооруженными силами - с военными и структурами Министерства обороны; Отдел по взаимодействию Церкви и общества и СМИ - взаимодействие от лица Церкви с общественными и государственными институтами, журналистами и так далее.

В сложившейся ситуации вне рамок отделов, с точки зрения просвещения светом веры, остаются следующие группы людей:

- Люди, относящие себя к православию, не ходящие в храм (около 75% населения);
- Представители сект и других религий (в том числе атеизма);
- "Непросвещенные" народы (в пределах Московской епархии данная группа практически отсутствует).

И следующие институты:

- Приходы (приходские общины, прихожане и захожане, за исключением православных гимназий и воскресных школ, - миссионерский потенциал прихода этим не исчерпывается, приход и прихожане должны быть основной миссионерской единицей);
- ВУЗы и другие светские учебные заведения (за исключением кафедр теологии и преподавания ОРКСЭ);
- и другие.

Соответственно, целями миссионерского отдела на настоящем этапе должны являться:

- Повышение уровня религиозной грамотности в среде вышеозначенных групп людей;
- Повышение уровня христианской духовности населения и участие в православных духовных практиках и таинствах.

Задачами епархиального миссионерского отдела на настоящем этапе являются:

- Методическое и экспертное содействие организации и ведению просветительской деятельности на приходах, ведение такой деятельности;
- Содействие созданию на приходах миссионерско-ориентированной среды;
- Методическое и экспертное содействие организации и ведению просветительской деятельности в светских организациях, ведение такой деятельности;
- Ведение просветительской деятельности в среде инославных и иноверцев, противодействие экстремистским религиозным организациям и движениям;
- Методическое и экспертное содействие организации и ведению просветительской деятельности в среде "непросвещенных" народов.

В сотрудничестве с другими синодальными и епархиальными отделами, миссионерский отдел может содействовать просвещению групп людей, окормляемых этими отделами в рамках их профильной деятельности.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

Священник Дмитрий Березин

Кандидат экономических наук

Председатель Миссионерского отдела Московской епархии

Доклад на круглом столе по проблеме межконфессиональной толерантности и противодействия религиозному экстремизму (в сокращении).

Город Люберцы, 25 ноября 2015 года.

На повестке дня нашего собрания стоят две важные, но не всегда взаимосвязанные темы: Межрелигиозные отношения и религиозный экстремизм.

История России показывает, что в нашей стране умеют сохранять мир и взаимное уважение между религиями и народами. И хотелось бы отметить здесь особую роль Русской Православной Церкви, которая не только декларирует терпимое и уважительное отношение к верующим других религий (например, в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви или в документе «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию»), но и на деле заботится о мирном и взаимоуважительном сосуществовании, уважая свободу каждого человека на выбор его вероисповедания и получение достоверных знаний об основах той или иной религии.

Говоря о межрелигиозной толерантности, которая в обществе по-

нимается скорее как «безразличие», наверное, правильнее было бы использовать русское слово «терпимость», подразумевая под ним умение с уважением относиться к представителям другой веры и носителям других взглядов. При этом представляется очень важным отмечать не только те общие нравственные ценности, которые несут традиционные религии, но и рассказывать об отличиях вероисповеданий, чтобы избежать другой крайности – религиозного индифферентизма, то есть безразличия к вопросам веры вообще, которым наше общество страдает гораздо больше, чем религиозным фанатизмом.

Повышению уровня веротерпимости в нашем обществе могло бы способствовать большее узнавание друг друга. Мы могли бы знакомить друг друга со святыми и праведными людьми, представителями веры. Ведь по плодам веры часто судят о ней самой, и пока в обществе в качестве таких плодов веры люди видят далеко не лучших ее представителей. Есть множество людей: исторических личностей, и живших совсем недавно, кто черпал силы и жил по законам своей веры, кто мог бы быть примером для представителей любой религии. В качестве практического предложения в рамках Московской области, знание о таких людях, распространяемое при помощи книг, выставок, интернет-проектов, проектов социальной рекламы и так далее, - будет не только взаимно обогащать, но и делать нас ближе друг к другу.

Второй вопрос круглого стола: религиозный экстремизм.

Религиозный экстремизм имеет две стороны: экстремизм, возникающий на религиозной почве вследствие неправильно понимаемой веры; и экстремизм, прикрывающийся религиозными мотивами, но имеющий иные цели, чаще всего - политические. Иногда бывает сложно различить истинные причины, поскольку у руководителей и рядовых членов они бывают разные.

По данным Миссионерского отдела Московской епархии, наи-

более активно на территории Московской области проявляют себя неоязычники, Свидетели Иеговы и сайентологи, - остальные экстремистские религиозные группы либо не ведут активной деятельности, либо являются полностью маргинальными и сложными к выявлению.

Свидетели Иеговы маскируются под христиан и ведут активную вербовку людей в свою организацию, постепенно устанавливая контроль над жизнью каждого члена. Организация и руководящий совет находятся в Бруклине, в России главное представительство находится в пос.Солнечный Ленинградской области. На территории Московской области замечено около 50 мест активной проповеди Свидетелей Иеговы или мест их собраний. Несколько десятков изданий Свидетелей Иеговы внесены в Федеральный список экстремистских материалов. В ряде регионов Свидетели Иеговы запрещены.

Сайентологи. Псевдорелигиозная организация. Помимо прямой деятельности, вовлекают в свою организацию людей через курсы английского языка, антинаркотические и иные программы. Деятельность построена на использовании психотехник, которые обещают adeptам власть над другими людьми и миром, а на самом деле подчиняют волю людей. Одной из процедур принятия в секту является «одитинг» - полный рассказ о себе, сопряженный с гипнозом. Процедура одитинга тайно записывается, и его материалы позволяют контролировать человека как внутри организации, так и при выходе из нее. Сайентологи стремятся внедряться в коммерческие, образовательные учреждения, в государственные и муниципальные структуры.

Неоязычники зачастую строят свою идеологию на противопоставлении себя христианству, пропагандируя в своих последователях гордыню и культ силы. Священный Синод Русской Православной Церкви на заседании 22.10.2015 г. выразил особую озабоченность усилившимся распространением неоязычества. Неоязычество характерно не столько выраженными религиозными формами или организациями, сколько набором идей, формирующих агрессивное, националисти-

ческое мировоззрение, которое, как показывают события на Украине, создает весьма опасные предпосылки.

«Неоязыческие настроения распространены среди спортивных болельщиков, сотрудников среднего звена силовых структур. 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». А.Л.Дворкин.

В Московской области наиболее активны неоязычники в Мытищинском, Подольском, Солнечногорском районах.

Теперь позвольте перейти к предложениям.

В качестве форм профилактики религиозного экстремизма можно предложить следующее:

1. Организовать при Министерстве юстиции Московской области экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы для регистрируемых и уже зарегистрированных нетрадиционных религиозных организаций.

2. Организовать на регулярной основе консультационные рабочие встречи на уровне муниципальных районов между представителями традиционных религий, администрации, УМВД и УФСБ. Такие встречи позволили бы оперативно реагировать на те или иные проявления религиозного экстремизма, улучшить религиозную грамотность сотрудников. Со стороны Московской епархии сотрудники Миссионерского отдела могли бы участвовать в таких встречах.

3. Проведение просветительской деятельности по противодей-

ствию религиозному экстремизму: размещение материалов в СМИ, направленных на разъяснение ошибочности псевдорелигиозных течений, имеющих экстремистский характер.

4. Повышение уровня религиозной грамотности населения.

Благодарю за внимание.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Алексей Аркадьевич Щеглов

Сотрудник ФГУП "ГлавНИВЦ" Управления делами Президента РФ

Современный мир ничем не отличается от мира Аристотеля и Платона, за исключением многократно увеличившейся скорости перемещения человека по планете и появления возможности практически мгновенной коммуникации между людьми. Вместе с тем сегодня так называемое «цивилизованное общество» стремится отмежеваться от своих исторических корней. Ужасающие последствия Второй Мировой войны, а также появление ядерного оружия, поставившего человечество на грань уничтожения, заставили мировое сообщество прийти к выводу о недопустимости насилия как в межгосударственных отношениях, так и в отношениях между людьми. Теперь принято говорить о постиндустриальном или информационном обществе, и, наверно, такие термины имеют право на существование. Идеология постмодернизма, фактически разрешившая человеку нарушать запреты и менять полюса этических норм также должна восприниматься нами как данность. Производство товаров народного потребления и продуктов питания достигло таких масштабов, что потребности в пище и одежде для тех, кому посчастливилось родиться в так называемых «цивилизованных странах», удовлетворены на

много лет вперед. Казалось бы, таким образом почва для конфликтов между людьми здесь исчезает, ведь каждый оказывается освобожден от сковывающих его устремления догм и способность на физическую агрессию более не является необходимым условием выживания – базовые потребности удовлетворены. Насилие, как способ утверждения само-сти, более не нужно. Однако изменить риторику гораздо проще, чем поменять человеческую природу. Сам по себе человек, как биологиче-ский вид, практически не изменился за многие тысячелетия истории цивилизации. Законы, по которым действует человеческая психика, также слабо подвержены переменам. Несмотря на то, что технологи-ческий прогресс дал человеку огромные возможности для реализации самых светлых и благородных идей, в нашем мире все еще остается место для войн, голода, геноцида, террора. Более того, чем интенсив-нее официальная пропаганда продвигает идеи свободы, демократии и терпимости к инаковости, тем более серьезные усилия прилагает госу-дарственный репрессивный аппарат для поддержания общественного порядка, в особенности в противодействии террору и распростра-нению экстремизма. В работах современных исследователей психологии терроризма и экстремизма Ф. Мохаддама и М. Сейджмана , имевших возможность изучать непосредственно участников террористических и экстремистских организаций, отмечается, что чаще всего на путь насильственного противостояния обществу встают вовсе не обездо-ленные и доведенные до отчаяния бедняки, а выходцы из вполне обе-спеченных семей. Социальная психология объясняет этот феномен эффектом относительной депривации, обнаруженном в результате масштабных исследований социальных конфликтов, проводившихся в середине прошлого века американскими учеными . Сам термин «де-привация» означает негативное психологическое состояние, образу-ющееся в результате отсутствия удовлетворения (жизненно важных) потребностей. Однако психологический дискомфорт вызывает не только отсутствие удовлетворения базовых потребностей. Существует

такое понятие как «сенсорная депривация», означающая переживание отсутствия внешнего раздражения сенсорных рецепторов организма. Понятие «относительная депривация» еще более сложное. Относительная депривация переживается человеком в результате ощущения несоответствия ожиданий собственных личностных достижений и имеющихся социальных потребностей. Современное общество диктует крайне высокий уровень потребления, где обладание вещью зачастую ставится во главу угла, вещи становятся предметами культа. В то же время, возможности удовлетворения сконструированных маркетологами потребностей у подавляющего большинства населения отсутствуют. Таким образом, рост показателя относительной депривации напрямую связан с распространением культа потребления, культа материальных ценностей, что происходит в условиях нашей страны одновременно со снижением доступности социальных лифтов.

Наиболее тяжелые последствия рост относительной депривации имеет в молодежной среде. В полном соответствии с выводами современной психологической науки, высокий уровень относительной депривации приводит к росту агрессии, проявляемой прежде всего в форме физического и психологического насилия. Именно молодые люди оказываются наиболее склонны к формированию агрессивного поведенческого стереотипа, проявляющегося чаще всего в подростковых коллективах в форме «буллинга» - травли слабых, отличающихся от других сверстников, нередко сопровождающейся избиениями. Более того, именно в молодежной среде насилие имеет самые радикальные формы, что имеет отражение уже в криминальной хронике.

Несколько лет назад по России прокатилась волна преступлений насильственного характера, совершенных без иного мотива, кроме мотива расовой, национальной, религиозной или социальной нетерпимости. Проведенное автором в составе научного коллектива исследование социально-психологических особенностей лиц, совершивших тяжкие насильственные преступления по идеологическим мотивам,

продемонстрировало наличие у них ряда общих устойчивых характерологических черт. Был выделен особый тип личности, носитель которого оказывается предрасположен к участию в террористических и экстремистских акциях.

Во-первых, радикалов, способных на совершение противоправных действий по идеологическим мотивам отличают крайне высокие показатели шкалы авторитаризма, что иллюстрирует применимость выявленных указанных в работе Т. Адорно авторитарной личности к современным экстремистам, чья преступная деятельность выявлена и доказана в суде, именно как деятельность, идеологически мотивированная. Как одно из ведущих свойств экстремистской личности здесь можно также выделить ригидность, или интеллектуальную уплощенность. Носитель этого свойства вовсе не обязательно имеет пониженный уровень интеллекта. Скорее оно характеризует неспособность к абстрактному мышлению, к высшей степени аналитического обобщения получаемой из внешней среды информации – созданию новых смыслов. Такой человек в своих суждениях обязательно должен опираться на чье-то авторитетное мнение, для выстраивания собственной позиции ему необходима идеологическая платформа, полученная извне. Вместе с тем, обретая некую систему координат, воспринимая систему ценностей, отражающую его картину мира, ригидный человек оказывается не способным отнестись к своим убеждениям критически. Попытки переубедить его оказываются безнадежными. Однако, существует возможность подвергать под сложившуюся у него картину мира новые факты и обстоятельства. Так, например, участникам различных радикальных групп, в том числе имеющих полярные идеологические установки и открыто враждующим между собой, можно разъяснить необходимость совместных действий, выстраивая для них образ общего врага и обещая одновременно победу в междуусобице, которая последует после того, как глобальная угрожающая субстанция будет устранена. В силу того, что носители экстремистского

типа личности подвержены влиянию авторитета, в качестве которого выступает автор экстремистского текста, они оказываются готовы принять любую поведенческую стратегию, обоснованную им. Наглядной иллюстрацией этого свойства является совместное участие в протестном движении 2011-2012 г.г. ультра-националистических и антифашистских групп, до этого времени находившихся на разных идеологических полюсах и пребывавших в состоянии открытой и непримиримой вражды.

Второй отличительной чертой лиц, склонных к преступлениям против личности из экстремистских побуждений являются высокие показатели по шкале агрессии. Это свойство иллюстрирует стремление носителя экстремистского типа личности решать все возникающие проблемы силовым путем, изначальное отсутствие желания устанавливать конструктивный диалог со стороной, представляющей противоположные или просто отличающиеся взгляды на ту или иную ситуацию. В случае возникновения конфликта здесь существует только два варианта его развития – либо силовое подавление более слабого противника, либо раболопное подчинение более сильному. Являющаяся здесь важной составляющей общей агрессивности высокая самоагрессия демонстрирует прежде всего сложности в принятии себя, стремление к самомодернизации, основной целью которой становится обретение «силы», которая позволила бы, по мнению носителя экстремистского типа личности, обрести преимущество в конкурентной борьбе. Для таких людей характерно стремление к занятиям силовыми видами спорта и контактными единоборствами. Боевые искусства, требующие долгого совершенствования техники и духовной практики, для них являются непривлекательными.

В-третьих, экстремистскую личность отличает высокие значения по шкале экстернальности (внешний locus контроля). Для них характерно делегирование ответственности за свои неудачи, за трудности в налаживании межличностных отношений внешним факто-

рам. Они не склонны к рефлексии, к поиску источника своих проблем внутри себя. Их модернизация не направлена на поиск собственного места в социальном окружении, ее целью является исключительно эгоистическое стремление к доминированию над окружающими. Будучи готовыми к подчинению силе, они в свою очередь стремятся подчинить себе более слабых. Свое право на социальное доминирование они рационализируют через декларирование собственной «особой общественной миссии», через идею собственной исключительной социальной роли. Этот фактор в значительной степени определяет необходимость существования в экстремистской картине мира «образа врага», как внешнего источника постоянной угрозы, на который переносится ответственность за все неудачи. Носитель экстремистского типа личности готов поверить любому, самому нелепому обвинению, прозвучавшему от участника референтной группы в адрес относимых к категории «враг». Для него изначальная злонамеренность окружающих является не требующим доказательства свойством объективной реальности.

Четвертым фактором, определяющим экстремистскую направленность личности, является фактор мизантропии. Негативное отношение к окружающим, основанное на крайнем недоверии, восприятие окружающего мира как исключительно враждебного являются особенностями носителя экстремистского типа личности. Реализовать естественный для каждого запрос на идентичность здесь оказывается возможным только через объединение людей со схожими личностными свойствами в малую референтную группу, сплоченную на основе общей идеологии, участие в которой закрепляется общей деятельностью. Численность таких «ячеек», как правило, не более 10-ти человек. Ввиду того, что личностные черты членов таких малых групп оказываются схожими, их участники получают удовлетворение имеющегося у них запроса на идентичность. Внутри группы носители экстремистского типа личности могут позволить себе быть искренними,

не скрывать своих истинных убеждений, строить самые фантастичные и нелепые планы на будущее. Вместе с тем, у них не образуется отношений личной привязанности. Способность к эмпатии у носителя экстремистского типа личности понижена, для него не свойственно ставить себя на место другого человека, даже близкого. Иногда достаточно бывает непроверенных подозрений, чтобы агрессия членов такой группы была обращена на бывшего товарища, обвиненного в том или ином проступке либо просто объявленного врагом. Враг сразу оказывается дегуманизирован, деперсонализирован, лишен человеческого достоинства. Вчерашний товарищ, попавший в эту категорию, становится в глазах носителя экстремистского типа личности «нечеловеком». Осуществление в отношении «нечеловека» насильственных действий не воспринимается носителем экстремистского типа личности как социально неприемлемое поведение.

Пятым фактором, определяющим свойства экстремистского типа личности, является фактор паранойяльности. Он проявляется не только в виде сформированной устойчивой идеи о враждебности окружающей среды, но и в ощущении реальности этой исходящей от окружающего мира и людей угрозы. Человек, обладающий такими характерологическими особенностями, живет в постоянном ощущении опасности, и это ощущение оказывает сугубо негативное влияние на его поведенческие реакции. Не проходящее ощущение опасности порождает необходимость поиска ее источника и его нейтрализации, на что часто и направлена деятельность носителя экстремистского типа личности. Эмоциональный фон у такого человека понижен, он оказывается не способным переживать радость или печаль, ему не понятно удовольствие от дружеского общения или любовные переживания. Налаживание социальных контактов зачастую является для носителя экстремистского типа личности трудновыполнимой задачей, даже группирование здесь имеет сугубо инструментальную цель. Ощущение групповой идентичности оказывается иллюзией, ведущим груп-

пирующим фактором является здесь поиск терпеливого слушателя или помощника в том или ином виде деятельности. Как только групповая динамика перестает отвечать интересам того или иного участника, он стремится либо занять доминирующую позицию в группе, чтобы навязывать остальным ее участникам свои решения в качестве групповых, либо выходит из группы. Единственным сдерживающим фактором для продолжения своего участия в группе может являться страх перед бывшими товарищами либо боязнь разоблачения, в случае реализации членами группы делинквентного поведения.

Следует отметить, что выделенные выше черты во многом являются пересекающимися и дополняющими друг друга. Их совокупность дает достаточно полное представление о наиболее ярко выраженных характерологических особенностях самых радикальных носителей экстремистского типа личности. Именно такие реципиенты, под воздействием экстремистской коммуникации оказываются общественно опасными. Нуждаясь в почве для самоактуализации в рамках той враждебной дуалистичной картины мира, которая является для них наиболее понятной, они оказываются готовыми к осуществлению преступной деятельности, вплоть до совершения насильственных преступлений и актов терроризма в рамках той идеологической платформы, которая подтвердит их мировоззрение, основанное на поиске образа врага. Коммуникация экстремистского текста оказывается направленной на побуждение к действию именно такого слушателя, как пуансон на матрицу она ложится на сформировавшийся у носителя экстремистской личности запрос на радикальную идеологию.

Открытым, тем не менее, остается вопрос о том, как формируется подобный сипмтомокомплекс. И здесь необходимо заметить, что с одной стороны, существуют некоторые конституциональные особенности, врожденные свойства организма, влияющие на формирования некоторых из перечисленных выше черт. Это, прежде всего, такие свойства, как ригидность и низкая способность к эмпатии. Конечно

же, эмоционально холодному человеку с неразвитым интеллектом гораздо легче строить диалог с окружающими по агрессивному сценарию. Такой формат взаимоотношений вполне соответствует авторитарному типу: человек либо осуществляет акт насилия по отношению к более слабому партнеру, либо подчиняется насилию со стороны более «авторитетного» партнера.

Однако подобный поведенческий сценарий может быть выработан и иным способом. Ряд черт характера, выделенных у исследованных лиц, имеет природу в негативной социализации, то есть они обусловлены проблемами взаимоотношений в семье и коллективах сверстников. Начиная с самого раннего возраста, еще в утробе матери, человек начинает диалог с окружающим миром. Новорожденный уже имеет определенный опыт коммуникации, который остается с ним всю оставшуюся жизнь. По мере взросления, ребенок учится общению с окружающими, и здесь очень важно, кто из взрослых будет рядом с ним. Ведь если в семье между взрослыми реализуется агрессивный сценарий взаимодействия (здесь имеется в виду не только и не столько физическое насилие, но и вербальная агрессия и иные ее формы), то вероятность трансляции его в поведении ребенка оказывается крайне высокой.

Все исследованные нами преступники воспитывались либо в неполных семьях, либо в семьях с неродным отцом. Диагностируется туманный, нечеткий, не конкретный образ отца: авторитетом у ребенка он не пользуется. На месте «значимого другого», образца для подражания, сильного и доброго отца у ребенка образуется лакуна, нуждающаяся в заполнении. Важно отметить, что исследованные подростки не получили в семье реального образца именно маскулинного поведения. Они вынуждены строить представления о нем в условиях отсутствия личного опыта общения. Между тем, во внешней среде, в СМИ или в массовой культуре идеальный мужчина, как правило, представляется как агрессивный, малоэмоциональный, безжалостный к противни-

кам. Таковую маску и стараются одеть на себя мальчики-подростки, такого партнера ищут для себя девушки. Также следует отметить, что несмотря на то, что исследованные лица демонстрировали идеализацию образа собственной матери, близкого эмоционального контакта с ней исследованные нами лица не имели. Вообще, их отношение к родителям можно определить как «инструментальное», потребительское. В ситуации, когда родительский авторитет отсутствует, молодые люди ищут опоры на стороне, и обращают внимание они в сторону харизматичных лидеров общественного мнения. В случае, когда на этой роли оказывается талантливый педагог, или, к примеру, авторитетный священник, у ребенка появляется шанс на позитивный исход. Однако выбор подростков чаще всего делается в совершенно иной среде. С учетом повсеместного распространения социальных сетей, сегодня доступ к молодой аудитории получают люди, пропагандирующие насилие под маской патриотизма, борьбы за социальную справедливость или религиозные права. Чаще всего вовлечение в деятельность тех или иных деструктивных организаций и групп осуществляется через сетевое общение. Это создает иллюзию равенства в коммуникации, что является дополнительным фактором, закрепляющим контакт на уровне эмоций. Через виртуальное общение с лидерами общественного мнения, известными людьми молодой человек повышает самооценку, в следствие чего растут его притязания. Замещение фигуры отца на такого харизматика работает на подкрепление положительной Я-концепции, а родительский авторитет и авторитет педагогов вообще может сойти на нет.

Также установлено, что у преступников, совершавших акты насилия из экстремистских побуждений, имеются проблемы с построением образа будущего. Образ себя через 10, 20, 30 лет у них абстрактный, что в сочетании с завышенными социальными притязаниями работает на повышение уровня относительной депривации. У них отсутствует профессиональная идентичность. Они не имеют представ-

ления о той сфере занятости, в которой могли бы развиваться, о своей будущей социальной роли. На задаваемые в ходе интервью вопросы о желаемом будущем, идеальном для них стиле жизни, они, как правило, оказывались не способны ответить что-то определенное. Однако каждый из них нарисовал мысленную картину праздности и материального благополучия, близкие по звучанию образцам успешности, навязываемым современными масс-медиа (успех без усилия, удача, везение, чудо, желание прославиться). При этом испытуемые не демонстрировали не только наличия представления о реальных способах и реальных усилиях, сопровождающих достижения «успеха», но даже мысленного сценария реализации этих ожиданий, близкого к объективной реальности.

Все это легко уживается с «мессианским» характером ультра-радикальной идеологии, которую они исповедуют, весьма схожей с концепцией «космической войны», выделенной М. Юргенсмейером. Согласно мнению последнего, объявив войну с нереальным, несуществующим противником («космическим врагом»), лидеры деструктивных организаций развызывают себе руки: такого противника нельзя победить, но ему нельзя и проиграть. Его не существует, и одновременно он может быть обнаружен повсеместно. Если взять за основу апокалиптические идеологии, положенные в основу неонацистской пропаганды, какие-либо достижения в современном состоянии общества объявляются бессмысленными ввиду скорого наступления «битвы богов», «конца света», глобального революционного процесса, все-разрушающего бунта, выжить в котором смогут только сильнейшие и достойнейшие. Мир в такой концепции является нестабильным, и любое сколь-нибудь значимое происшествие в нем может послужить началом наступления глобального катаклизма.

Все опрошенные в ходе исследования экстремисты, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления насильственного характера, рассказали, что увлечение радикальными политическими течения-

ми появилось у них под влиянием общения в сети Интернет, в возрасте 14-17 лет. После усвоения базисной идеологической платформы, позволяющей рационализировать собственное нежелание осуществить социальный лифт, они потеряли интерес к получению образования и каких-либо необходимых для социальной адаптации навыков. Вместе с тем, объяснить, в чем конкретно состоит разделяемая ими идеология, они не могут, да для них это и не важно. Их размышления, после попадания в радикальную идеологическую яму получают возможность создания устойчивой положительной Я-концепции. Никто из исследованных преступников, даже после получения весьма сурового приговора суда не отказался от усвоенной идеологической модели, факт их осуждения лишь утверждает для них тезис о наличии в обществе социальной несправедливости.

Таким образом, лидеры молодежных экстремистских движений в России создают для своих адептов альтернативное социальное пространство, на которое у подростков имеется запрос, обусловленный устойчивыми характерологическими особенностями и эффектом относительной депривации. Осуществляется это зачастую путем формирования радикальных политических концепций, имеющих нередко религиозное или псевдорелигиозное обоснование, направленных на замещение существующих общественных и культурных ценностей, что реализует механизм психологической адаптации по типу отрицания. Создаваемый ими квазисоциум кажется подросткам привлекательным, дает им видимость освобождения от социального давления, создает ощущение причастности к формированию нового, совершенного общества, в котором им уготованы лидирующие позиции. В искусственной, игровой, фантазийной среде облегчаются контакты с объектами сексуального влечения, однако удовлетворение такого рода потребностей зачастую противоречит целям и задачам лидеров движений. Поддержание у бойцов состояния неудовлетворенности, способствование сублимации сексуальной энергии в агрессию больше

соответствует их целям. Удовлетворения личностных амбиций, как и в любой другой социальной среде, достаиваются лишь немногие, обладающие наиболее выраженными лидерскими качествами. Они либо продвигаются по карьерной лестнице в готовом квазисоциуме, либо на его идеологической основе создают свой, новый квазисоциум, привлекая в его ряды наиболее близких младших товарищей. Оставаясь верными усвоенной идеологической платформе, отдельные адепты, вступившие в противоречия с кем-то из лидеров групп, членами которых они являются, выделяются, создавая собственные группы, где уже они являются лидерами и толкователями мировоззрения. Основываясь на готовых идеологических моделях, одни вступают в конкурентную борьбу уже в статусе лидеров группы, и с целью привлечения уже в свою, вновь образованную группу большего количества адептов, они чаще всего переходят на более экстремальные по сравнению с исходными формы деятельности, способствуя эскалации насилия. Немногим более пятнадцати лет назад ношение альтернативной атрибутики или участие в уличном перформансе казалось молодым людям достаточно экстремальной формой самовыражения. Через несколько лет авторитетная молодежная организация уже должна была иметь в своем составе несколько боевиков-хулиганов, способных учинить погром или поджог. Потом необходимым стало наличие большого количества бойцов для рукопашных схваток, силовых акций. К 2007 году крупные города России захлестнула волна убийств на идеологической почве, а 2008 году там уже начали происходить взрывы, которые следует квалифицировать, как акты терроризма. После активной работы правоохранителей, казалось бы, проблема открытой пропаганды идеологии насилия среди молодежи была решена. Однако через несколько лет выяснилось, что ее распространение среди молодежи в последние годы носит латентный характер. Сегодня мы можем наблюдать в социальных сетях, что среди старшеклассников насилие не только не является неприемлемым поведенческим стереотипом – они гордятся

своей способностью на насилие. Так, например, в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» 17-ти летний подросток ставит убийство человека и ухаживание за девушкой в один ряд: *"Подкачал буквально на несколько процентов свою мышечную массу. Это так же весело, в принципе как резать бомжей на станции. Или кушать желе например ложечкой. Почти как подарить цветок своей незнакомке. Тока сходил в качалку, нормально чё"*.

Вместе с неоязычеством, получившим широкое распространение среди русских националистов в недалеком прошлом, сегодня мы наблюдаем ползучую экспансию радикального ислама.

Конечно же, для подростков суть религиозной идеологии вторична. Гораздо важнее для них эстетика, символ. Однако эта эстетика неразрывно связана с агрессией и насилием, что не может не настораживать.

Сегодня для локализации негативных последствий означенной проблемы требуются объединенные усилия государственных структур и общественных объединений, направленные на воспитание у подрастающего поколения веры в себя, в собственные силы. Конечно же, социальные проблемы современного общества не решить в один день. Но равнодушие, проявленное каждым из нас, к проблемам наших юных сограждан, в сочетании с научно обоснованными воспитательными и образовательными мероприятиями способно изменить ситуацию к лучшему.

"ПРАКТИЧЕСКАЯ МИССИОЛОГИЯ" ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

**Борис Григорьевич Якеменко, кандидат исторических наук,
Заместитель директора по науке Центра исторической экспертизы
и государственного прогнозирования при РУДН**

В 2016 году вышла в свет книга «Практическая миссиология» - это, пожалуй, самый яркий и необычный учебник, посвященный православной миссии. Одна из главных задач учебника – дать человеку, желающему серьезно работать на миссионерском поприще, возможность разобраться не только в том, ЧТО делать, но и, самое главное, КАК делать, чтобы не проходить заново уже давно пройденный путь и не повторять чужих ошибок. Ниже приводятся фрагменты данной книги.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Руководство «Практическая миссиология» обобщает многолетний опыт «Православного корпуса», других молодежных организаций, «Православных смен» Селигера в области работы с самыми разными категориями современной молодежи.

В этой книге, в отличие от многих традиционных изданий на эту тему, меньше теории и больше практики. Разумеется, то, о чем говорится в данном учебнике (примеры мероприятий, форматов акций и т.д.), есть только основа для активной миссионерской работы, ее фор-

ма, в которую надо облекать главное – личную веру миссионера, его молитвенный опыт, желание поделиться своей радостью о Христе Воскрешем с любым человеком, еще не пришедшим ко Христу.

Миссионер – человек творческий. В наше время, когда людей трудно чем-либо удивить, увлечь, убедить он должен постоянно искать новые формы, форматы, стили, слова, цвета, языки, в которые облекать вечные и неизменные христианские истины. Ведь самая яркая, несомненная истина, донесенная скучно, обыденно, банально, не будет воспринята, и наоборот то, что давно известно, то, что казалось бы, сегодня не может быть никому интересно, может быть преподнесено так, что заинтересуется самый равнодушный человек. Хочется надеяться, что данный учебник сможет послужить для многих миссионеров толчком к собственным поискам форм и форматов современной миссионерской работы.

В данном учебнике представлен далеко не весь спектр миссионерской работы. Многого отсутствует, как, например, работа с сектантами. Отсутствует, прежде всего, потому, что работа в данном направлении ведется давно, есть хорошо отработанные методики, школы, целые центры, которые целенаправленно занимаются миссией среди сектантов. В данном учебнике, в основном, рассматриваются формы работы с обычной современной молодежью «продвинутой» и не очень, объединенной субкультурами, теми или иными интересами. То есть с теми, на кого часто не обращают внимания, считая, что с миссией надо идти «на страну далече», к народам, пребывающим в «языческом шатании», сектантам, маргиналам. Не обращают внимания, забывая о том, что на улицах любого крупного города гораздо больше нуждающихся в слове о Христе, чем среди малых народов крайнего Севера, на берегах Иртыша и Оби.

В данном учебнике делается попытка также ответить на вопрос, ЗАЧЕМ сегодня нужна миссия. С этой целью во введении рассматривается современная социокультурная ситуация и обозначаются

основные угрозы, которые сегодня существуют для Христианства и Православной Церкви, а также связанные с этими угрозами вопросы, которые встают перед теми, кто находится в Церкви. И главный из этих вопросов, вопрос, стоящий наиболее остро – ЗАЧЕМ верить? Каждый миссионер, чем бы они ни занимался, с кем бы они ни работал (но особенно если он работает с молодежью) обязан иметь ПОНЯТНЫЙ современному молодому человеку, именно ПОНЯТНЫЙ, а не ТРАДИЦИОННЫЙ, ответ на этот вопрос. И вся работа миссионера должна так или иначе строиться именно в форме данного ответа.

Оставить отзывы об учебнике, а также связаться с автором можно на странице <https://vk.com/borisyakemenko>

ПРИМЕРЫ ПУБЛИЧНЫХ МИССИОНЕРСКИХ АКЦИЙ

«Пригвозди свой грех»

Цель. Цель акции – донести до людей понятие греха, подтолкнуть их к борьбе с ним. Предложить начать прямо сейчас.

Место. Местом акции должна быть центральная площадь города, бульвар, сквер, где проходит или бывает много молодых людей. На месте устанавливается деревянный столб, у которого лежат молотки и гвозди. Молотки и гвозди должны быть большими и заметными. Рядом устанавливается баннер с объяснением смысла акции. Необходимы листовки, листы чистой бумаги, ручки, брошюры о смысле исповеди для раздачи, небольшие иконки.

Формат. Идущим мимо предлагается подойти, написать на бумаге свои грехи, то, от чего человек хотел бы избавиться, что мешает ему и, сложив листок бумаги, «пригвоздить» его к столбу. Текста при этом не должно быть видно. После этого необходимо объяснить человеку, что данное действие не означает избавления от грехов, не подменяет Таинство Исповеди, а является только первым шагом к нему, вручить брошюру о смысле покаяния, выяснить готовность прийти на исповедь. Если человек готов, то необходимо взять его любые контак-

ты (телефон, мэйл, адрес в соцсети). Выяснить, где живет человек, чтобы подсказать адрес ближайшего к месту его жительства храма.

Количество участников. Для проведения акции достаточно пять-семь человек. Двое дежурят у столба, дают подошедшим бумагу, ручки, гвозди и молоток. Остальные раздают листовки и приглашают людей принять участие в акции. Желательно участие в акции подготовленного семинариста, а еще лучше священника, который может ответить на возникающие вопросы.

Детали. Принятие исповеди на месте проведения акции не допускается, даже если священник готов к этому или человек настаивает. Перед акцией необходимо договориться с настоятелем того или иного храма о возможности привести на исповедь людей. После акции все записки снимаются и уничтожаются (сжигаются), так же, как обычные храмовые записки. Читать записки и тем более обсуждать их недопустимо. Поэтому лучше поручить снять записки семинаристу, представителю храма или священнику. Либо руководитель акции должен сделать это сам.

Итог. По окончании акции суммируется список контактов и не позднее следующего дня по ним необходимо связаться и пригласить человека на исповедь. Идеальный вариант, если удастся собрать группу хотя бы в несколько человек и привести ее в храм. Однако если есть даже один человек, необходимо встретиться с ним и сделать все возможное, чтобы он исповедался. Всем откликнувшимся необходимо кратко объяснить, чем вы занимаетесь, и пригласить к участию в дальнейших акциях.

«Мы называем себя православными, а надо ими быть»

Цель. Цель акции – показать, что Православными нужно быть не на словах, а на деле. Большинство называют себя православными, но даже не носят нательных крестиков. Первый шаг к подлинному Православию начинается с мелочи – с ношения нательного креста, с

ответственности перед Богом.

Место. Местом акции должно быть любое место в городе, где бывает много людей – на центральной площади, у станций метро и т.д. На месте устанавливается баннер с надписью «Мы называем себя православными, а надо ими быть». «Креста на тебе нет». Для раздачи необходимы листовки, брошюры.

Формат. Идущим мимо задаются вопросы, православные ли они и если «да», то носят ли нательный крест. Если нет, то им предлагается прямо здесь, на месте получить и надеть крест. Крест вручается только после краткого объяснения смысла и значения ношения креста. В ходе опроса выясняется уровень знаний человека о Православии, даются советы. У заинтересовавшихся берутся любые контакты (телефон, мэйл, адрес в соцсети).

Количество участников. Для проведения акции достаточно пять-семь человек. Двое дежурят у баннера, вручают крестики, беседуют. Остальные раздают листовки, приглашают взять крестик. Желательно участие в акции священника. Опыт показывает, что многие хотят, чтобы крестик надел лично батюшка (особенно ребенку). Кроме того, священник отвечает на вопросы о необходимости ношения креста, разъясняет вред суеверий, связанных с ним (некоторые считают, что раздавать кресты на улицах грех, что надевать крестик, который кто-то дал, нельзя).

Детали. Крестики должны быть на шнурках (гойтанах), чтобы сразу можно было надеть. Желательно иметь три вида крестиков – из желтого (для женщин), белого (для мужчин) металла, а также цветные яркие (для детей). Желательно проводить акцию в нескольких точках города сразу. Количество крестиков на точку должно быть не менее 100 -150. Если их не хватило, следует докупить в ближайшем храме. Крестики без шнурков раздавать нельзя.

Итог. По окончании акции суммируется список контактов и не позднее следующего дня по ним необходимо связаться, кратко объяс-

нить, чем вы занимаетесь, и пригласить к участию в дальнейших акциях.

Не завидуй» (десятая заповедь).

Цель. Цель акции – донести до людей понятие о зависти, как одном из тяжелых грехов, чреватых самыми непредсказуемыми последствиями, объяснить пагубность зависти, высмеять зависть.

Место. Местом акции должно быть любое место в городе, где представлены атрибуты «роскошной жизни» - автосалон по продаже автомобилей «Бентли», «Мазератти», «Роллс-ройс» или любых марок, считающихся дорогими и малодоступными в городе, модный бутик с роскошными аксессуарами и одеждой, желательно с большими витринами, через которые видно содержимое. Обычно такие точки располагаются в самом центре города. На месте, напротив витрин, устанавливается баннер-растяжка с надписью «Не завидуй. Десятая заповедь» так, чтобы он не загораживал витрину. Для раздачи необходимы листовки, наклейки, брошюры о грехе зависти или в целом о десяти заповедях (лучше всего подойдет брошюра Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди по десяти заповедям» - она небольшая, очень легко и доступно написана). Текст листовки или наклейки должен быть интересным и веселым. В Москве на подобной акции у автосалона «Бентли» раздавали наклейки в виде колеса с надписью «Не завидуй. Не в «Бентлях» счастье», которые охотно брали не только прохожие, но и сотрудники салона.

Формат. Идущим мимо предлагаются листовки, наклейки, проводятся беседы на темы о заповедях. Заинтересовавшимся, задающим вопросы даются брошюры, у них берутся любые контакты (телефон, мэйл, адрес в соцсети).

Количество участников. Для проведения акции достаточно пять-семь человек. Двое держат растяжку (если ее невозможно закрепить). Остальные раздают листовки, наклейки, беседуют. Желательно

участие в акции подготовленного семинариста, который может ответить на возникающие вопросы.

Детали. Владельцы и менеджеры салонов и бутиков обычно крайне негативно относятся к акции, даже если она санкционирована. Охрана салона или бутика может попытаться спровоцировать участников акции на столкновение, постараться силой убрать их от витрины. Помните, что сотрудники охраны не являются правоохранительными органами и не имеют права даже дотрагиваться до участников акции, тем более применять любое насилие. Если мирным путем разрешить конфликт не удастся, потребуйте от сотрудника полиции, всегда присутствующего на акции, предоставить возможность провести ее должным образом и избавить вас от необходимости разбираться с охраной.

Итог. По окончании акции суммируется список контактов и не позднее следующего дня по ним необходимо связаться, кратко объяснить, чем вы занимаетесь, и пригласить к участию в дальнейших акциях.

«Помни день субботний...» (Четвертая заповедь).

Цель. Цель акции – объяснить, что хотя бы раз в неделю необходимо бывать в храме («день седьмой Господу Богу твоему») и предложить людям прямо сейчас пойти в храм на богослужение.

Место. Местом акции должно быть любое место в городе неподалеку от храма. На месте устанавливается баннер с надписью ««Помни день субботний...» (Четвертая заповедь)» с очень кратким текстом и призывом идти в храм. Для раздачи необходимы листовки, брошюры о смысле богослужения.

Формат. Акция начинается в субботу за час-полчаса до богослужения (всенощной). Идущим мимо предлагаются листовки, проводятся беседы на темы о богослужении, предлагается остаться и подождать начала богослужения, после чего пойти в храм вместе со всеми. У заинтересовавшихся берутся любые контакты (телефон, мэйл, адрес в

соцсети).

Количество участников. Для проведения акции достаточно три-пять человек. Один дежурит у баннера, остальные раздают листовки, беседуют, приглашают людей. Желательно участие в акции подготовленного семинариста, который может ответить на возникающие вопросы.

Детали. Необходимо заранее договориться с настоятелем храма о том, что к началу богослужения (или во время его) может подойти группа молодежи. Необходимо заранее определить место недалеко от входа в храм, где эта группа могла бы встать, не мешая другим молящимся. Желательно не проводить акцию в дни праздничных или субботних всенощных, когда в храмах особенно много народу. В храм необходимо вести даже одного человека. Если есть возможность, можно во время службы негромко давать краткие пояснения к происходящему. Если человек совершенно не подготовлен, впервые в храме, начинает уставать, то не стоит находиться с ним в храме до конца богослужения. После выхода из храма, если позволяет время, можно провести краткую беседу с пояснениями.

Итог. Даже если никто не пошел в этот день на богослужения, по окончании акции суммируется список контактов и не позднее следующего дня по ним необходимо связаться и пригласить человека в храм на богослужение в любое удобное для него время. Также необходимо кратко объяснить, чем вы занимаетесь, и пригласить к участию в дальнейших акциях.

«Не убий» (шестая заповедь)

Цель. Цель акции – объяснить, что аборт, то есть убийство не родившегося ребенка, является тягчайшим грехом, последствия которого могут быть очень тяжелыми. Показать, что если бы детей во чреве матери не убивали, страна могла бы быть сегодня иной.

Место. Местом акции должно быть любое место в городе, где бы-

вает много людей. На месте устанавливается баннер с надписью ««Не убий.» (Четвертая заповедь)» с очень кратким текстом, объясняющим, что такое аборт с христианской точки зрения. Вокруг баннера устраивается «кладбище неродившихся людей» - устанавливаются несколько десятков (чем больше, тем лучше) крестов, на которых обозначены даты 2016-2016 и написаны профессии или должности – «инженер», «учитель», «врач», «директор» и т.д. Для раздачи необходимы листовки со статистикой абортот.

Формат. Идущим мимо людям предлагаются листовки и объясняется, что мать, убивающая в себе ребенка, не знает, кого она убивает. Возможно, этот ребенок стал бы выдающимся человеком, специалистом, героем или просто стал бы обычным честным тружеником, но он убит. Тот, кто делает аборт (и толкает к нему женщину) совершают убийство или являются соучастниками его. То есть совершают очень тяжелый грех. У заинтересовавшихся берутся любые контакты (телефон, мэйл, адрес в соцсети).

Количество участников. Для проведения акции достаточно три-пять человек, раздающих листовки и беседующих. Один дежурит у баннера, остальные раздают листовки, беседуют. Необходимо перед акцией тщательно подготовиться по всем сложным проблемам, являющихся оправданием абортов (например, вопрос о ребенке, зачатом в результате насилия), ознакомиться с церковной позицией по данным вопросам.

Детали. Если позволяют возможности и есть условия, можно у баннера закрепить колокол и с равными значительными промежутками (раз в минуту) ударять в него, звоня по всем погибшим. Никогда нельзя проводить эти акции у специализированных учреждений (женских консультаций), куда ходят не только те женщины, что хотят сделать аборт, но в значительном количестве и те, кто «потерял» ребенка или вообще не могут иметь детей.

Итог. По окончании акции суммируется список вопросов, воз-

никших в ходе акции, на основании которых может быть издана брошюра. Также суммируется список контактов и не позднее следующего дня по ним необходимо связаться и пригласить человека в храм на богослужение в любое удобное для него время. Также необходимо кратко объяснить, чем вы занимаетесь, и пригласить к участию в дальнейших акциях.

«Поздравь Патриарха»

Цель. Поздравить Святейшего Патриарха в день его интронизации или рождения, дать любому человеку возможность высказать свои пожелания Патриарху, поздравить его.

Место. Местом акции должно быть любое место в городе, где бывает много людей. На месте устанавливается баннер с портретом Патриарха и надписью «Здесь вы можете поздравить Патриарха». Две трети баннера должны быть свободны для подписей и пожеланий. Рядом можно установить или баннеры или флип-чарты, на которых могут записываться пожелания. Необходимы листовки с краткой биографией Патриарха, а также яркие фломастеры.

Формат. Идущим мимо проходим предлагается подойти к баннеру или флип-чарту и написать Патриарху поздравления. После этого человеку дается листовка, даются ответы на вопросы. У заинтересовавшихся берутся любые контакты (телефон, мэйл, адрес в соцсети).

Количество участников. Для проведения акции достаточно три-шесть человек. Один дежурит у баннера, остальные раздают листовки, приглашают людей к баннеру. Желательно, чтобы все участники акции в подробностях были осведомлены о «претензиях» в адрес Патриарха и Церкви в связи с нападками последнего времени и могли ответить на возникающие вопросы.

Детали. Любые провокационные надписи, оскорбления а адрес Патриарха не допускаются. Если они появились, необходимо немедленно убрать их. Представителям антицерковных СМИ или авторам

оскорбительных надписей, желающих упрекнуть вас в «лакировке действительности», необходимо спокойно и настойчиво разъяснить, что в торжественный день в нормальном обществе не принято оскорблять человека. Цель акции – не начинать дискуссию, а поздравить. Также необходимо предложить обсудить все вопросы, связанные с личностью Патриарха на специальной встрече (дискуссионном клубе), организовать который следует в ближайшие дни. У желающих высказать свои претензии к Патриарху или получить представление о тех или иных проблемах Церкви, обсуждаемых в СМИ, необходимо взять контакты и договориться об оповещении. Опыт показывает, что, как правило, никто из недовольных не приходит. Однако дискуссия все равно должна быть назначена. Если никто не придет, это необходимо зафиксировать и использовать в дальнейшем, как аргумент.

Итог. Все поздравления должны быть красиво переписаны на большой лист и переданы в резиденцию Патриарха. К листу необходимо приложить несколько фотографий с акции. Связаться с теми, кто оставил контакты, на следующий день и пригласить на мероприятия.

«Мы вас любим»

Цель. Признаться в любви близкому человеку или тому, кто сыграл в жизни участников акции серьезную роль, объяснить всем, что Любовь - это Бог.

Место. Местом начала акции должно быть любое место в городе, где бывает много людей. На месте устанавливается баннер с надписью «Мы вас любим» и подборкой самых разных фотографий, среди которых несколько священников, монахов, архиереев, Патриарх. Для раздачи необходимы листовки, наклейки с надписью «Я тебя люблю» и оставленным местом, куда участник может вписать любое имя.

Формат. Акция проводится в день Святого Валентина (Всех влюбленных). Акцию лучше всего проводить в виде шествия. В начале шествия к собравшимся должен обратиться священник с объяснени-

ем смысла и природы любви с православной точки зрения. Каждый участник шествия должен держать в руках портрет (фото) с изображением того человека, которого он любит. Допустимо, если кто-то будет держать в руках икону святого, с которым у него особая духовная связь. Во время шествия идущим мимо предлагается присоединиться к шествию, раздаются листовки, наклейки. По окончании шествия необходимо создать импровизированную галерею изображений любимых людей, а также силами священника, выступавшего в начале, провести молебен об умножении любви и искоренении всякой злобы. У заинтересовавшихся акцией берутся любые контакты (телефон, мэйл, адрес в соцсети).

Количество участников. От 200 (не менее) - до 1000 человек.

Детали. Акция должна быть максимально веселой, яркой, радостной.

Итог. По окончании акции суммируется список контактов и не позднее следующего дня по ним необходимо связаться с людьми, кратко объяснить, чем вы занимаетесь, и пригласить к участию в дальнейших акциях.

«Живи не так...»

Цель. Дать любому человеку возможность изменить хоть немного свою жизнь, почувствовать эти изменения.

Место. Местом акции должно быть любое место в городе, где люди привыкли встречаться, где много прохожих. На месте устанавливается баннер с надписью: «здесь вы можете опоздать на встречу, на которую вам не хочется идти или побыть, если вам некуда идти». Рядом устанавливаются стулья, столы, на которых лежат простые, понятные книги о Христе и Православии, ноутбуки с короткими фильмами и роликами о Боге. Для раздачи необходимы листовки, иконки.

Формат. Человек, желающий опоздать или не спешащий, может остановиться, побеседовать с участниками, посмотреть ролик, почи-

тать книги. У всех желающих берутся любые контакты (телефон, мэйл, адрес в соцсети).

Количество участников. От 10 до 20 человек, с хорошим образованием (желательно с разными специальностями), хорошо разбирающиеся в современной ситуации. Обязательно необходим один или два священнослужителя, которые могут поддержать беседу по сложным личным вопросам.

Детали. Акция должна проводиться регулярно, о чем должно свидетельствовать объявление.

Итог. По окончании акции суммируется список контактов и не позднее следующего дня по ним необходимо связаться с людьми, кратко объяснить, чем вы занимаетесь, и пригласить к участию в дальнейших акциях.

«Поплачь в жилетку Бога».

Цель. Дать любому человеку пожаловаться Богу на проблемы свои и общества, поделиться своими трудностями, услышать ответы на вопросы.

Место. Местом акции должно быть любое место в городе, где люди привыкли встречаться, где много прохожих, желательно неподалеку от храма. На месте устанавливается баннер с надписью: «Если вам плохо, вас все достало – соседи, друзья или власть, здесь вы можете пожаловаться Богу». Рядом устанавливается небольшой закрытый шатер (часовня иконы Матери Божией «Утоли моя печали»), в котором размещается копия (желательно точно сделанная из ткани) хитона Господня в характерной форме длинной рубашки с раскинутыми рукавами. На нем (перед ним) закрепляются иконы Спасителя и Матери Божией. Перед ним ставятся складной аналой с молитвословом на русском языке с молитвами, читающимися в тяжелых обстоятельствах, а также подсвечник. Кладутся свечи, которые можно поставить бесплатно. Для раздачи необходимы листовки в форме хитона, иконки,

небольшие молитвословы.

Формат. Человек, пожелавший принять участие, заходит в шатер и молится там, общается с Богом столько, сколько ему необходимо. Затем с ним необходимо побеседовать, расспросить, если вопрос не очень личного характера, предложить ответ. У всех желающих берутся любые контакты (телефон, мэйл, адрес в соцсети).

Количество участников. От 5 до 10 человек, желательно с гуманитарным или психологическим образованием (хотя бы пара человек), хорошо разбирающиеся в современной ситуации. Обязательно необходим священник, который может ответить на сложные личные вопросы.

Детали. Оставьте любые контакты, по которым попросите связаться, если ситуация у человека после обращения к Богу изменится.

Итог. По окончании акции суммируется список контактов и не позднее следующего дня по ним необходимо связаться с людьми, кратко объяснить, чем вы занимаетесь, и пригласить к участию в дальнейших акциях.

«Вопросительный стол»

Цель. Дать любому человеку возможность задать любой вопрос о церкви, священниках, духовной жизни, Православии, политике, социальных проблемах. Привлечь тех, кто по тому или иному недоразумению в Церковь совсем не ходит или имеет опыт негативного общения с церковными людьми.

Место. Местом акции должно быть любое место в городе, где люди привыкли отдыхать, гулять, сидеть на лавочках – сквер, парк, бульвар. Лучше неподалеку от храма. На месте устанавливается баннер с подборкой «вечных» вопросов: «Почему все священники толстые?», «Почему пользуются сотовыми телефонами?» «Почему женщина в определенный день не может входить в храм?» и т.д. Рядом устанавливается плакат с текстом: «СВЯЩЕННИК ЗДЕСЬ. Православного

священника и студентов (семинарии, академии, богословского института и пр.) на этом месте в хорошую погоду можно увидеть каждый (день недели) с ___ до ___ часов. Сейчас здесь Вы видите священника (диакона)_____, из храма (местонахождение) а также студентов _____ С ним можно побеседовать, поспорить, задать вопрос, получить ответ, помолиться вместе. А потом ему можно позвонить по телефону _____. Подходим, беседуем». Рядом устанавливается один или несколько столов со стульями для участника акции и собеседника. Для раздачи необходимы популярные брошюры и книжечки с ответами на простые вопросы, иконки.

Формат. Ответы на любые вопросы, дискуссии. У всех заинтересовавшихся, равнодушных, даже если человек настроен критически, берутся любые контакты (телефон, мэйл, адрес в соцсети).

Количество участников. От 2 до 5 человек, все хорошо разбирающиеся в современной ситуации и богословских вопросах. Обязательно, чтобы хотя бы за одним столом сидел священнослужитель.

Детали. Акция должна проводиться еженедельно, только тогда появится результат. Недопустимо принимать любые пожертвования. Желающих сделать пожертвование необходимо направлять в конкретный храм.

Итог. По окончании акции суммируется список контактов и не позднее следующего дня по ним необходимо связаться с людьми, кратко объяснить, чем вы занимаетесь, и пригласить к участию в дальнейших акциях. По итогам нескольких акций целесообразно издать брошюру с наиболее часто встречающимися вопросами и ответами и использовать ее в качестве миссионерского пособия.

«Узнай кто твой святой»

Цель. Дать любому человеку возможность узнать имя своего небесного покровителя, дату именин, задать любой вопрос о святых, смысле имени, помочь людям почувствовать духовную связь со своим

святым.

Место. Местом акции должно быть любое место в городе, где бывает много людей. Лучше неподалеку от храма. На месте устанавливается баннер с надписью «узнай, кто твой святой». Рядом устанавливается плакат с текстом: «Здесь вы можете узнать имя своего небесного покровителя, когда ваши именины и как они празднуются, как почтить память своего святого». Для раздачи необходимы популярные брошюры, листовки с объяснениями смысла имен, о традиции и формах празднования именин.

Формат. Участники акции объясняют подошедшему человеку, что означает его имя, знакомят с житием святого, небесного покровителя, называют дату именин, объясняют, как празднуются именины в православной традиции. У всех заинтересовавшихся, равнодушных, даже если человек настроен критически, берутся любые контакты (телефон, мэйл, адрес в соцсети).

Количество участников. От 5 до 8 человек, все хорошо разбирающиеся в церковном календаре.

Детали. Можно иметь несколько десятков простых иконок святых, чьи имена встречаются наиболее часто и заинтересовавшимся вручать.

Итог. По окончании акции суммируется список контактов и не позднее следующего дня по ним необходимо связаться с людьми, кратко объяснить, чем вы занимаетесь, и пригласить к участию в дальнейших акциях.

Отдельная тема, которая может послужить основанием для целого ряда акций, это «Великая Отечественная война» и победа в ней. Форматы акций могут предусматривать подарки ветеранам, увеселительные мероприятия для них, знакомить участников акции с ролью Церкви в Великой Отечественной войне. Во время акций можно вводить участников в реалии военного времени – изготовить и раздать

нательные крестики, скопированные с тех, что были найдены у советских солдат и офицеров, испечь и предложить участникам норму блокадного хлеба и т.д.

ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ НЕ ХОДЯТ В ХРАМ (ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ)

Итогом указанных в предыдущем разделе, а также многих других акций, должно стать начало воцерковления человека в прямом и переносном смысле. То есть он должен захотеть стать членом Церкви Христовой, начать молиться, жить по заповедям и посещать храм. То есть участвовать в литургической жизни Церкви, войти в ту единственную Дверь, в которую *«кто войдет, тот спасется, и войдет, и выйдет и пажить найдет»* (Ин. 10:9). Главным препятствием к входу в эту дверь, чаще всего, являются не какие-то серьезные причины, а убеждения, сознательно или бессознательно сформированные окружающим информационным пространством и оттого не имеющие достаточного основания.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

Рассмотрим их внимательнее, поставив себя на место данного молодого человека и постараемся разрешить эти противоречия. Прежде всего, нужно иметь в виду, что указанные ниже положения очень часто результат убеждений, не основанных ни на чем. Просто так кажется и все. Но если человек, с которым работает миссионер, действительно современен, то стоит предложить ему проверить собственные убеждения.

Итак, почему я не в Церкви и что в ней пугает?

Я там никого не знаю.

Нужно постараться убедить человека в том, что в Церкви, как и в любом месте, сначала никто никого не знает. Однако это быстро проходит.

Я занят и мне некогда.

Всем нам часто кажется, что мы очень заняты. На самом деле, если приглядеться внимательно, часто самое продолжительное время уходит на полную ерунду.

Я передовой человек, а это все вчерашний день.

**Кроме того, не хочу ходить в длинном рубище,
черном платке, с потупленными глазами.**

Нужно предложить человеку попробовать подойти ближе к Церкви и постараться убедить его, что Церковь это отнюдь не гетто для неудачников и верующему не обязательно носить везде рубище и темный платок, а можно носить что угодно. Православных молодых людей можно встретить везде – в клубах, на дискотеках, тусовках, форумах и они с виду такие же, как все. Только их жизненная, ценностная база иная, фундаментальная, проверенная временем.

Верят бабки, которым не на кого надеяться, а я силен и молод.

Человек должен понять, что верит подавляющее большинство людей, а не только старухи. Верили и верят очень успешные, удачливые и при этом очень разные люди – ученые, рокеры, бизнесмены, политики. И вера это то, что их объединяет.

Там все запрещают, а я молодой, мне пожить нормально хочется.

Этому очень распространенному заблуждению нужно уделить особое внимание. Этот постулат родом из советского времени и выразить его можно словами одной из детских советских песенок: «Ей бы песенку спеть пионерскую, на лужайке плясать без помех, но твердит ей мораль изуверская: радость - грех, все телесное – грех». Нужно донести до человека, что в Церкви ничего никому не запрещают и напомнить слова апостола Павла: *«Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною»* (1Кор.10.23). Важно, чтобы человек понял, что Церковь против только одного: превращения любимого человека, занятия, увлечения в культ. Когда тусовка, телефон, айпад, соцсеть, кино, книга, работа всецело подчиняют себе человека, поработают его. Церковь против того, что-

бы человек переставал быть человеком и превращался в сторожа при собственном барахле или офисе. Церковь ценит человека и бережет его. Как говорил персонаж одного современного романа, монах Иллиодор: «Многие думают, что религия - это система сплошных запретов, которая запрещает все, что человеку нравится, и заставляет делать только то, что не хочется. Но ведь это не так. Христианство кладет в основу своих взаимоотношений с миром любовь и если принять это как данность, то все «идеалистические» и «неземные» слова Господа из Нагорной проповеди сразу становятся ясны и понятны. Потому что когда любишь и щеку подставишь, и отдашь верхнюю одежду, и пойдешь два поприща и простишь до семидесяти семи раз. Любовь живет вопреки земным законам, ежедневно и ежечасно она их попирает и тогда над человеком не властны никакие земные силы. Любовью человек творит чудеса. Разве вы не слышали о том, как павшая на смертный одр влюбленная женщина воздвигает к жизни умирающего, как сквозь пламя выносит она своего погибающего мужа, как растапливается и исчезает самая лютая злоба, испепеляемая огнем любви»).

**Я попам не верю, они все толстые, ездят на «мерседесах»,
говорят по мобильным и лезут во все сферы жизни.**

Еще одно довольно модное положение. Здесь важно доказать человеку, что он, как и большинство, судит о Церкви и священниках по газетам, которым все равно кого не любить, лишь бы росли тиражи. А священники действительно говорят о другом. Говорят о том, что нужно быть внимательнее к тому, что предлагается СМИ, рекламой и Интернетом. Что не стоит разменивать себя на клипы, игры, чаты, форумы, вещи. Что нужно знать культуру и религию своей страны и в этом нет ничего дурного. А что касается машин и мобильных, то на дворе не XVI век. Гораздо страннее было бы, если бы при Крещении у человека торжественно изымался мобильник, и бралась клятва отныне никогда им не пользоваться. Мы живем в век информационных технологий и Церковь не музей, где все застыло в прошлом, а живой мир, состоящий из живых, современных людей.

Друзья засмеют

Этому оправданию, по крайней мере, в России, уже около тысячи лет. Можно вспомнить, что этот аргумент использовал еще князь Святослав Игоревич (964-972), когда его мать, княгиня Ольга, предложила ему креститься: «како аз хочу ин закон прияти един? а дружина моя сему смеяться начнут». Настоящие друзья никогда не засмеют человека, а поймут и поддержат. Засмеют тусовочные приятели и случайные знакомые, компьютерные «пользователи» под чужими никами. Но человек должен понять, что ему, действительно, придется делать выбор: остаться со случайными знакомыми или оказаться в совершенно новом, очень интересном пространстве, где можно действительно найти настоящих друзей. Тех, кто его понимает. Ведь понимание возникает, когда есть что-то очень серьезное. Понимание – это когда разделяются взгляды на любовь, жизнь, отношение к миру, а не когда нравится одна и та же версия игры или группа. Нужно дать возможность человеку открыть для себя очень новый, интересный мир, который не исчезнет ни через год, ни через десять.

ПОЧЕМУ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ В ХРАМ НА СЛУЖБУ, И ЧТО В НЕМ ПУГАЕТ?

Я ничего там не понимаю: кто, куда, зачем пошел, о чем поют, что читают.

Это один из самых распространенных аргументов. Нужно постараться, чтобы человек понял - любое дело, особенно сложное, начинается с удивления «как в этом можно разобраться?» «Как это все понять?» А потом становится интересно именно разобраться. Именно понять. Для этого приходится регулярно работать, в результате чего человек становится профессионалом. В Церкви то же самое. После одной службы действительно трудно что-либо понять. Но если придти один раз, второй, третий... Можно и нужно помочь самому себе, купить книжку, в которых есть все службы и тогда станет понятно, что происходит и будет легче. Часто препятствием для новонаначального

становится церковнославянский язык богослужения. Нужно предложить узнать значения нескольких десятков церковнославянских слов и тогда все тексты будут понятны, тем более, что современный молодой человек очень быстро овладевает многочисленными терминами из Интернета, и их непонятность, обилие и сложность отнюдь не уводят его из всемирной Сети. Что же касается «непонятных молитв», то необходимо привести примеры того, что большинство молитв очень короткие и понятные и выучить их не представляет никакого труда. Прежде всего, это «Господи, помилуй», затем ее полный вариант «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Дальше «Отче наш», «Достойно есть» и, конечно, «Молитва Оптинских старцев», которая написана на русском языке и совершенно понятна и близка всем современным людям. Нужно объяснить человеку, что в молитве, как и везде, нужна регулярность и некоторое усилие и тогда совершенно незнакомый мир вдруг станет близким и знакомым.

Там злые старухи, которые всех прогоняют

Стоит указать человеку, что беспроблемной жизни нет нигде, человеку всегда кто-то или что-то мешает, чтобы они ни делал. В компьютере есть вирусы. В ВУЗе есть упертые или безграмотные преподаватели. Среди приятелей есть дураки. В библиотеке украли именно ту книгу, которая нужна. Связь в телефоне пропадает во время очень важного разговора, а в Интернете обрывается именно тогда, когда осталось несколько секунд до конца загрузки большого файла. Таким образом, вполне закономерно в церкви (хоть и не в каждой) есть злые старухи. Нужно убедить человека, что обращать на них внимания и тем более бояться их не стоит. Нужно напомнить, что они часто, находясь в храме, путают свой дом и дом Божий и ревниво оберегают его, хотя их никто не уполномочил на это и тем самым отталкивают людей от Церкви и храма, совершая тяжелый грех. Один преподаватель ВУЗа рассказывал историю, как он поехал несколько лет назад со своими верующими студентами на Соловки – потрудиться и помолиться в мо-

настыре. В один из дней они пешком отправились в храм на Секирную гору (до нее от монастыря более 10 километров), однако некая старуха, у которой были ключи, по их виду и собственным неведомым критериям определила, что они «недостаточно православны» и храм не открыла. И они пошли назад...

С другой стороны, необходимо сделать все возможное, чтобы не подтолкнуть новоначального к осуждению этих людей, к попытке отстоять свое право на ту или иную одежду прямо во время богослужения в храме. Нужно убедить человека понять этих женщин. Персонаж современного «Романа о Петре и Февронии», монах Иллиодор говорил об этом так: «Как ни трудно, но надо постараться попробовать понять их. Я был в великолепном старинном храме, который спасла одна единственная старуха. Сначала она спрятала и не отдала ключи, а ломать они не решились и, продержавшись несколько недель, она дождалась, пока власти пойдут на попятную. А потом, когда запретили ремонтировать храм и менять прогнившую крышу, она принесла из колхоза картофельные мешки, опускала их в масляную краску и заклеивала крышу. И спасла уникальные росписи и драгоценный иконостас. У каждой из них очень сложная судьба и очень часто дерзость, непримиримость, даже хамство выработанные временем защитные механизмы, благодаря которым они все выжили и уцелели. И сохранили церковь в самые тяжелые годы. Все они очень одиноки. Попробуйте поговорить. Попробуйте разглядеть в человеке именно человека. Ведь не только они, мы ведь все играем и кривляемся, любим повелевать и едва устроившись на новом месте, начинаем скорбеть о том, что только мы и работаем, только мы и молимся, только мы и спасаемся, в отличие от всего остального мира. И в оправдание каждый раз находят то обстоятельства, то выгода, то самолюбие, наконец, просто привычка. Но очень часто вопрос о степени хамства, грубости, наглости, самовлюбленности или даже честности и порядочности - это вопрос соотношения человека играющего и человека настоящего. Не бывает

человека, который бы всю жизнь безупречно играл свою роль и ни разу не сфальшивил, ни разу не обнаружил своего истинного лица» . Человек должен запомнить главное - он пришел в Церковь, а не в гости к старухам и поэтому никто не имеет права не только выгнать, но даже мешать ему побыть наедине с собой и Богом, подумать и помолиться. Но в любом случае чтобы снизить риск нужно сразу объяснить человеку правила поведения на службе и предпочтительные формы одежды, чтобы он мог их соблюдать.

Там все долго стоят, я устаю и присесть некуда

Действительно, многих смущает продолжительность служб. Необходимо объяснить, что, на самом деле, богослужения не очень долгие и они тем дольше, чем непонятнее. Очень легко сократить время службы, научившись понимать происходящее. Но человек должен помнить, что если накопилась усталость, то никто и ничто не мешает выйти и присесть около храма. Святителю Филарету приписывают фразу «лучше сидя думать о Боге, нежели стоя о ногах». Но не лишним будет напомнить, что те самые «злые старухи» за время службы ни разу не присаживаются.

В заключение нельзя не вспомнить одного священника, который устал слушать причины, по которым люди редко ходят в храм и написал следующее:

Несколько причин, по которым я редко умываюсь:

Меня не научили умываться в детстве.

В детстве меня заставляли умываться.

Я умываюсь только по большим праздникам.

Я моюсь в душе (с ударением на последний слог).

Никто из моих друзей не умывается.

Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители мыла.

Старикам нечем заняться, вот они регулярно и умываются.

Мыться мылом модно, а я не хочу мыться из-за моды.

Я не собираюсь мыться, вот если в жизни что-то произойдет...

Начну регулярно умываться, когда стану старым.

Те, кто умываются - лицемеры, так как думают, что они чище других.

МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА НА ПРИХОДЕ. ФОРМЫ РАБОТЫ МИССИОНЕРСКОГО ПРИХОДА

Кружок по изучению Священного Писания.

Священное Писание должно лежать в основе миссии. Сегодня необходимо воспитывать правильное понимание Священного Писания, способность прилагать его к современной жизни, рассматривать события наших дней сквозь призму Священного Писания. Известный миссионер отец Даниил Сысоев, отвечая на вопрос об основных принципах проповеди, подчеркивал, что «миссионер опирается прежде всего на Священное Писание, но не так ему хочется, а так как понимает его согласие отцов Церкви»). Он же называет Слово Божие «важнейшим оружием» миссионера. «Нам говорят: мы не понимаем Священного Писания, мы не понимаем смысла проповеди, - говорит Святейший Патриарх Кирилл. - Так давайте читать и толковать Священное Писание вместе с этими молодыми людьми. Давайте под руководством опытного священника сравним наши собственные толкования и сообща придем к истинному пониманию Слова Божия, постаравшись при этом увидеть, как оно соотносится с нашей собственной жизнью. Важно избегать опасности формально-схоластического толкования Библии, но, напротив, стремиться выявить с помощью Слова Божия духовный смысл привычных для молодого человека жизненных ситуаций. Только тогда Словом Божиим освятится жизнь молодого человека, только тогда оно сделается для него актуальным и насущным»).

Лекции

При храме необходимо регулярно проводить лекции на самые различные, актуальные темы – от политики до социальных вопросов и

вопросов культуры, на которые приглашать серьезных специалистов. Сегодня «лекционная форма общения» в целом очень востребована и популярна. Время от времени желательно приглашать известных людей – священников, артистов, художников, писателей, ученых, преподавателей, которые могли бы интересно и поучительно рассказать о той или иной проблеме, ответить на вопросы. Однако надо помнить, что приглашение лекторов дело очень ответственное. Одним из главных достоинств лектора должно быть умение передать свои знания, а не просто их наличие. Есть блестящие специалисты, которые очень скверно читают лекции и наоборот. Скучная и вдобавок заумная лекция приведет к тому, что на следующую лекцию половина слушателей не придет. Поэтому нужно предварительно встретиться с лектором, поговорить с ним, убедиться в его компетенциях, в идеале побывать у него на лекции или прослушать ее в Интернете или на аудионосителе. Кроме того, любой лектор в той или иной форме, на тех или иных примерах должен говорить со слушателями о Боге, Церкви, евангельских принципах жизни. Поэтому лучше избегать приглашения высокопрофессиональных специалистов, но с атеистическими или либеральными взглядами. Как правило, такие люди не могут удержаться от пропаганды своих взглядов или от критической оценки Церкви, священноначалия, тех или иных событий, связанных с церковью. Такие люди должны становиться гостями дискуссионного, но не лекционного клуба.

Дискуссионный клуб

Дискуссионный клуб необходим для того, чтобы, во-первых, научить молодежь в приходе отстаивать свои убеждения, искать аргументы, спорить. Во-вторых, это возможность пригласить в храм молодых людей, которым по разным причинам не нравится Церковь, духовенство и т.д. и дать им возможность высказаться на территории Церкви в прямом и переносном смысле. Дискуссионный клуб всегда привлекает людей, оживленная дискуссия всегда динамична, интерес-

на, познавательна. Именно в ходе дискуссии можно склонить на свою сторону если не самого спорящего, то людей из его окружения, пришедших поддержать. Убеждения «группы поддержки» нередко держатся только на вере в своего лидера и в его априорную правоту и если он проиграет в дискуссии, это может стать причиной того, что часть группы примет аргументы противоположной стороны и станет союзником миссионера. Создавая дискуссионный клуб и участвуя в дискуссиях, необходимо следовать нескольким правилам.

- Приглашайте людей не просто недовольных или несогласных, а тех, у которых есть аргументированная позиция. В противном случае факты будут спорить с эмоциями, и дело кончится в лучшем случае ничем, в худшем переходом на резкости.
- Не приглашайте человека заведомо слабее, чтобы его гарантированно победить – это будет нечестно.
- Четко определите термины, проблему дискуссии, пути ее решения. Очень часто участники дискуссии не могут достичь цели, поскольку под одним и тем же термином один подразумевает одно, а другой другое. То же самое и с проблемой.
- Не допускайте взаимного повышения тона, предупреждайте о недопустимости этого. Если оппонент не прекращает разговор на повышенных тонах, не продолжайте дискуссию.
- Обращайтесь не только к оппоненту, но и к окружающим, формируйте круг сторонников.
- Строго придерживайтесь фактов и требуйте доказательств на любое утверждение оппонента.
- Повторяйте вопрос к оппоненту до тех пор, пока он не ответит. Если он уходит от ответа, зафиксируйте вслух то, что оппонент не ответил на вопрос.
- Требуйте ответа на полный вопрос, а не на его часть и сами отвечайте так же. Если вопрос слишком большой, попросите

разделить его на несколько вопросов поменьше.

- Не допускайте аргументов с «но». «Это кажется безумным, но...», «Это не имеет никакого смысла, но...», «Я терпеть не могу его, как человека, но то, что он делает...» - с помощью этих аргументов оппонент стремится усидеть на двух стульях и эти аргументы почти всегда означают, что оппоненту нравится и человек и то, что он делает, ничего не кажется ему безумным и все имеет смысл. Требуйте определенности.
- Вопрос не должен быть больше ответа и не должен становиться отдельным выступлением.
- Будьте кратки, отвечая на вопрос, и требуйте краткости у оппонента.
- Будьте последовательны и логичны. Не растекайтесь «мыслию по древу», не уходите в стороны, иначе вы очень скоро обнаружите, что разговор идет совсем на другую тему, нежели та, что была обозначена в начале.
- Умело используйте интонацию и точно делайте паузы.
- Задав вопрос, дайте время подумать.
- Не стесняйтесь признаться, что вы не знаете того-то и того-то, что не имеет прямого отношения к теме. Откровенное признание всегда лучше игры во всезнайство.
- Разделяйте позицию собеседника хотя бы частично, солидаризируйтесь с ним («я понимаю и разделяю вашу обеспокоенность»).
- Имейте с собой в обязательном порядке фото (а лучше видеоролики), графики, цитаты, подробную статистику проблемы.
- Точно подведите итог. Если оппонент побежден, не торжествуйте победу. Лучше пригласите на чай.

Обсуждение актуальных проблем социальной жизни

Например, вышло новое постановление правительства о пенси-

ях, льготах, каких-то социальных новациях. В ближайшие день два необходимо с помощью объявлений у подъездов и листовок в почтовые ящики собрать пенсионеров из домов, расположенных рядом с храмом и пригласить опытного, воцерковленного человека. Который разъяснит им, что происходит и как к этому относиться не только с гражданской точки зрения, но и с точки зрения Евангелия.

Киноклуб

В рамках которого необходимо регулярно проводить просмотр и обсуждение фильмов, как новых, так и старых. Для этого необходимо следить за новинками, за тем, что активно смотрят и обсуждают, знать классику мирового и отечественного кинематографа. После выхода нового фильма можно объявить о его бесплатном показе при храме, а затем здесь же организовать обсуждение. Еще одной формой работы киноклуба может быть показна широком (в буквальном смысле слова) экране (или на стене) на улице у храма для всех заинтересованных людей наиболее значимых событий (например, схождение Благодатного огня) с комментариями и историческими справками.

Детский магазин

С настоятелями храмов в густонаселенных районах Москвы необходимо обсудить вопрос об открытии при храме детского магазина, где будут продаваться игрушки, книжки, вещи. Скорее всего, данный магазин будет пользоваться успехом. Нельзя забывать, что в основной массе людей, даже почти не бывающих в храме, существует убеждение, что в прихрамовых магазинах продаются только полезные товары. Полезные не только с практической, но и духовной, нравственной точки зрения. Иными словами, в таком магазине невозможно купить грубую, вульгарную, вредную игрушку. Разумеется, создание такого магазина требует подготовленного штата, организационных хлопот и затрат, но результат этой работы очевиден и благодатен.

Православный музыкальный рок-клуб

Об успешности такого проекта свидетельствует опыт православ-

ного рок-клуба Блаженной Ксении Петербургской при московском храме преподобного Сергия Радонежского в Бибирево . За несколько лет своего существования клуб успел привлечь к себе очень большое количество местной молодежи, благодаря чему в районе снизился уровень молодежной преступности. Сегодня с этим клубом так или иначе связаны более 100 рок-групп различных направлений. Участники клуба по собственной инициативе создали благотворительное движение, через которое собирают средства, одежду, лекарства для бедных семей и детских домов. В клубе действует строгий запрет на нецензурную брань (как в личном общении, так и в творчестве участников) и алкогольные напитки.

Театральная студия

Опыт такой работы существует. Есть православный миссионерский театр кукол «Илиотропион», который не только ставит спектакли, но и проводит мастер-классы «Как организовать театр кукол на православном приходе». При миссионерском центре имени отца Даниила Сысоева также работает православный театр кукол «Миссия», который выступает в детских учреждениях, больницах, на улицах и площадях, - везде, где можно поставить ширму, и где есть зритель.

Клуб ролевых игр

Позволяющий прикоснуться к древним воинским традициям, научиться изготавливать и реконструировать доспехи и одежду, понять воинскую этику древности и средневековья. О положительном опыте работы такого клуба свидетельствует иеродиакон Хризостом, подвизающийся в Свято-Ильинском мужском монастыре (УПЦ Московского патриархата), в прошлом ролевик и реконструктор. «Мы учили молодых людей, - говорит он, - не только фехтовать. Не тупо махать палками, а стать нормальными людьми, воспринять добрые традиции. Если у человека выпал клинок — его нельзя бить. Если человек повернулся к тебе спиной, это невежливо — ударить его в спину. У нас есть идеалы! Ты берешь в руки клинок не для того, чтобы покале-

читать человека или выместить свою злобу, а для того, чтобы отработать технику в случае защиты другого человека. Но и фехтование — это не главное в нашем движении. Главное чтобы человек себя ощущал частью той силы, которая там присутствует. Я рассматривал это все через призму Православия... В ролевых играх и исторической реконструкции они видят естественные силы и корни, упирающиеся в древность, в нашу историю» .

Студия православного граффити

Опыт такого рода работы уже есть. При храме святителя Николая Чудотворца (Екатеринбург) существует проект «Доброе граффити». Участники проекта украшают здания цитатами из Священного Писания, а на стенах одной из школ изобразили «райский пейзаж». Православные граффитисты предлагают всем, кому понравился проект, нарисовать что-нибудь доброе рядом со своим приходским храмом или учебным заведением. Волгоградская епархия Русской Православной Церкви несколько лет назад проводила конкурс молодых граффитистов «Обыкновенное чудо». Такого рода граффити украшен и православный молодежный клуб «Экклезиаст» в Липецке.

Фототуризм

Сегодня, благодаря таким ресурсам как Instagram, в молодежной среде очень популярен фототуризм – поездки с целью запечатления интересных мест, пейзажей, достопримечательностей. Молодых людей, приходящих в храм, можно обучить основам фотографии и грамотной видеосъемки и совмещать паломнические или экскурсионные поездки с фототуризмом с последующим размещением фотографий на тех или иных ресурсах и отслеживанием отзывов.

Храм 24

При наличии возможности можно время от времени не закрывать храм на ночь (летом, перед большими праздниками, перед выходными), оставляя в нем дежурных, которые могли бы помочь приходящим людям осмотреть храм, поставить свечи, помолиться. Многие

молодые люди, прежде всего в больших городах, нередко используют ночь как возможность не для сна, а для активного бодрствования, посещая клубы, тусовки, другие места для развлечений. Оставляя храм открытым можно использовать эту «ночную энергию» в целях самосоздания, а не убийства времени и саморазрушения.

Детская часовня

В некоторых городах, детских учреждениях уже проводились эксперименты по созданию и украшению часовен самими детьми. Так, в поселке Уста Уренского района Нижегородской области 14-летний Ярослав Тиховодов построил небольшую часовню. В ней были размещены бумажные иконки, написанные самими детьми, а также написанные от руки молитвы. В этих часовнях можно проводить краткие молебны с детьми и для детей, давать детям первый опыт молитвенного общения с Богом.

Библиотека

При большинстве храмов есть библиотеки, но, как правило, они не очень значительны по своему книжному фонду и малодоступны. Необходимо искать возможности открытия при храме библиотеки духовной, а также классической и научно-популярной литературы, учить молодых людей работать с книгой, собирать личную библиотеку, приучать посетителей к культуре книги, избавляя их от популярного ныне заблуждения, что «век книги подошел к концу».

Юридическая служба

Если кто-то из прихожан (желательно, молодых) имеет качественное юридическое образование и опыт, целесообразно открыть при храме юридическую консультацию, где любой человек (особенно пожилой, которому это сложнее других) мог бы получить необходимую юридическую справку, разъяснение, получить совет.

Медицинская служба.

Открывается по аналогии с юридической. В ней оказывается помощь врача-терапевта.

Концерты.

При любом храме есть два хора – любительский (левый) и профессиональный (правый). Воскресными вечерами (в субботу вечером обычно Всенощная) или накануне праздников, когда люди готовятся отдыхать, в храмах можно проводить небольшие открытые концерты духовной музыки силами правого хора (во многих странах Запада такая форма «культурного общения» чрезвычайно популярна). Оплата посетителями таких концертов должна проводиться по желанию. Концерт можно сопровождать краткими пояснениями, превращая его в небольшую лекцию о духовной музыке.

Чайная

При храме можно открыть «православную чайную» с большим ассортиментом чая, пирогов, булочек и т.д. Можно попробовать перенести в чайную монастырскую традицию душеполезного чтения во время еды. Для чтения необходимо выбирать не традиционные жития святых (которые часто никогда не дочитываются до конца, ибо времени трапезы не хватает), а короткие, интересные современные притчи для поучения и размышления.

Ярмарки

По выходным дням на прихрамовой территории (если она позволяет) можно проводить ярмарки, на которых люди смогут продавать изделия своего производства. Многие пожилые люди вяжут, шьют, готовят. В молодежной среде также принято самостоятельно делать украшения, мыло, открытки, безделушки. Все это можно будет предложить желающим на такого рода ярмарке.

Клуб «Молодая семья»

Клубы «Молодая семья» существуют сегодня при многих православных храмах и структурах. Самую масштабную работу в этом направлении ведет Центр Духовного Развития Молодежи (ЦДРМ) при Даниловом монастыре в Москве, который проводит занятия, тренинги, курсы. Специалисты из ЦДРМ выезжают с лекциями и тренинга-

ми, несколько лет организовывали образовательные программы на «Православной смене» Всероссийского Молодежного Образовательного форума «Селигер», через которые прошли сотни молодых людей. Как правило, специалисты из клубов «Молодая семья» объясняют пришедшим молодым людям основы гармонизации семейных отношений по правилам Евангелия, читают лекции по психологии и т.д., что превращает клуб в сугубо образовательный и познавательный проект, которых сейчас предостаточно и вне храмов. Поэтому, чтобы работа клуба была более эффективной и привлекала людей, необходимо придавать ей практическую направленность. Многие молодые люди вступают в семейную жизнь достаточно рано, когда им от 19 до 22 лет, как правило, обучаясь в ВУЗе и не имея практических навыков и опыта самостоятельной совместной жизни. У подавляющего большинства молодых людей не очень большой недостаток. Поэтому данные клубы должны, прежде всего, обучать людей умению хорошо жить на те деньги, которые у них есть, существовать в рамках тех возможностей, которые у них имеются. Для этого клуб должен помогать молодым людям найти подработку (должна быть база по трудоустройству), дать основы фандрайзинга, помочь недорого снять комнату или квартиру (должна быть база свободного жилья), дешево купить продукты и предметы обихода (должна быть база недорогих магазинов и рынков), помочь научиться готовить хорошие блюда из доступных продуктов (должен быть специалист и рецептурная база), оказать помощь в первые месяцы после рождения ребенка. При необходимости клуб должен оказать семье или отдельным ее членам психологическую и духовную поддержку. То есть клуб «молодая семья» не может состоять из одного человека. Для того, чтобы его работа на приходе была эффективна и привлекательна, необходим круг постоянных или приглашенных специалистов, работающих в режиме реального времени.

Добровольческий клуб

Добровольческие клубы (или клубы волонтеров), помогающие

детским домам, больницам, храмам, отдельным людям существуют уже давно и накопили очень большой опыт, который нужно просто перенять. Наиболее крупное и заметное движение это «Даниловцы», много лет существующее при ЦДРМ и, среди прочего, проводящее обучение добровольцев. Движение объединяет вокруг себя сотни молодых людей и девушек.

Творческие мастерские

В рамках этих мастерских можно организовать обучение фото и видеосъемке, живописи, графике, изготовлению ремесленных изделий. Сегодня такого рода творческие мастерские при храмах не редкость и при их организации опять же следует обратиться к опыту ЦДРМ, а также тех храмов, где уже такого рода работа ведется.

Православная мода

Такое явление, как «православная мода», существует уже несколько лет и, соответственно, есть опыт работы в этом направлении. Еще в 2009 г. на Православной смене Всероссийского Образовательного форума «Селигер» было открыто направление «Православная мода». Одна из задач состояла в том, чтобы участница проекта за один день придумала православный наряд, нарисовала, сшила его, а на следующий день сама выступила моделью в показе готового изделия. Итогом стало создание в Ставрополе одного из первых проектов «Православная мода», который уже в 2010 г. в день святых Петра и Февронии представил первую коллекцию православной одежды «Мил – Мила». Затем коллекция была продемонстрирована в рамках православной смены форума «Селигер 2010», на молодежном инновационном форуме «Машук2010», где получила приз. Показы православной моды проходили и в Москве, в зале Ювелирного дома «Эстет» («Православный дресс-код: традиции и стиль»), а также в рамках XII Всемирного русского народно-го собора: «Будущие поколения — национальное достояние России», где прошла презентация православной весенне-летней коллекции магазина «12 праздников». То есть такое явление, как «Православная

мода» сегодня вполне приемлемо. Протоиерей Всеволод Чаплин, оценивая перспективы православной моды, говорил о том, что в рамках такого рода проектов должны быть «не только платки и сарафаны, но и деловая одежда, футболки с духовно осмысленными текстами, костюмы православных рэперов». В рамках этого проекта особое внимание необходимо обращать именно на молодежную моду и стиль, прежде всего майки с необычными и яркими надписями и оригинальными рисунками, которые легки в изготовлении и очень популярны.

Паломничества

Организация паломнических поездок является одной из самых распространенных и традиционных форм работы на приходе. Практически все приходы занимаются такой работой в той или иной форме, в некоторых приходах есть уже целые туристические фирмы, приглашающие в паломничества к христианским святыням всего мира. В случае работы с молодежью паломнические поездки необходимо использовать не только с духовными, образовательными, но и с миссионерскими целями. На такие поездки охотно соглашаются еще совсем невоцерковленные люди. Поэтому у миссионера и членов его команды есть возможность несколько часов (по дороге к месту паломничества, там и по дороге назад) работать с людьми, отвечать на их вопросы, свободно беседовать на любые темы.

Церковный «телефон доверия», номер которого должна знать, как минимум, вся округа

По данному телефону человек сможет задать сложный вопрос, получить ответ, консультацию. Работа на таком телефоне требует серьезной подготовки.

Храм-автобус

В качестве одной из самых необычных форм миссионерства можно указать на создание храма-автобуса, уже существующего в одной из епархий. Такой мобильный храм требует очень больших затрат на создание и функционирование (работа по оборудованию, обслуживание, горючее, водитель и пр.) и поэтому возможен только при очень

обеспеченных приходах. В больших городах использование такого автобуса имело бы несомненные преимущества, если бы данный автобус курсировал утром и вечером от одного из отдаленных районов к ближайшей станции метро. Как правило, такие автобусы почти не делают остановок, а если и делают, то люди только входят, но не выходят. Таким образом, люди по дороге домой или на работу имели бы возможность прослушать утренние и вечерние молитвы, краткое поучение, подать записки и в целом начать и закончить день с духовным настроением. Ничто не мешает в отсутствие такого автобуса организовать «автобус», «троллейбус» или «трамвай вежливости». Такой эксперимент был проведен в Екатеринбурге, где волонтеры вручали подарки пассажирам 15 маршрута и встречали по всем правилам этикета. Волонтеры проводили лотереи и конкурсы с пассажирами и в целом создавали позитивное настроение. И хотя данная акция проводилась светской молодежью, ничто не мешает этот формат наполнить православным содержанием. Однако делать это необходимо очень осторожно, чтобы избежать навязчивости и принужденности и не достичь обратного эффекта.

**Помощь в проведении уроков
по «Основам религиозной культуры» в окрестных школах**

В рамках этого направления можно организовать помощь в разработке и выпуске текстовых и изобразительных материалов по основам православной культуры, методических пособий, рабочих тетрадей. Для преподавателей основ православной культуры можно организовать курсы лекций (или отдельные лекции), помогающие совершенствоваться в предмете.

Студия православной журналистики и блогерства

При храме можно создать условия для обучения молодых людей умению снимать ролики, создавать блоги, писать, оформлять, размещать и продвигать тексты на православную тематику. Для этого понадобится помощь опытным специалистам, которых сегодня достаточно много. Преимущество состоит в том, что первые результаты, которые

обычно убеждают человека, что усилия не пропадают даром, можно получить очень скоро.

Создание «биржи труда» для православной (и не только) молодежи

В рамках этой биржи необходимо создать базу данных, которая должна постоянно обновляться и с помощью которой молодой человек сможет получить разовую, временную или постоянную работу. Кроме того, в рамках биржи можно организовать разработку и преподавание обучающих программ по православному фандрайзингу, реставрации, юриспруденции, после чего прошедшие подготовку православные молодые люди смогут предлагать свои услуги отдельным храмам и епархиальным управлениям. Создание такой биржи потребует слаженных усилий команды специалистов.

Дежурства при храме

Особое значение имеет организация дежурств молодых людей в храме на протяжении всего времени, пока храм открыт. Задача дежурных - разъяснять случайным посетителям храма, любопытствующим, что происходит, как себя вести, где находятся те или иные святыни храма, канун, помочь написать и подать записку, поставить свечи, дать необходимые пояснения. Таким образом, удастся расположить к храму случайно вошедшего человека, сделать храм понятным и привлекательным. А, кроме того, удастся оттолкнуть пресловутую «костлявую руку», которая выпихивает людей (особенно молодых) из храма из-за цвета юбки или высоты каблучков? Для того, чтобы к дежурному обращались, ему необходима майка с надписью в духе «я всегда готов Вам помочь», «обращайтесь ко мне». Однако, не дожидаясь обращения, дежурный должен сам подходить к людям, которые находятся в затруднительном положении и оказывать им помощь. Дежурный обязан обращать внимание на всех молодых людей, пришедших на богослужение или случайно зашедших в храм. До богослужения или после он должен подойти к ним, задать вопросы (откуда они, почему решили зайти в храм – помолиться или просто из интереса, где живут, имеют

ли молитвенный опыт, воцерковлены ли и т.д.). Желательно обмениваться контактами для оповещения этих молодых людей о всех событиях, происходящих в храме (богослужениях, праздниках, лекциях, встречах и т.д.). Если у них есть время, необходимо пригласить их для краткого чаепития и беседы.

Игровые форматы

Если при храме складывается ядро из молодежи, приходской миссионер должен постараться перенести свою работу за пределы храма в интересных, игровых форматах. Одним из таких форматов может стать городская квест-игра под условным названием «Лабиринты православия» и помогающая глубже знакомиться с православной топографией города и ее особенностями (успешный опыт проведения такой игры был в Екатеринбурге). Игра проводится по типу квеста, то есть представляет собой хождение по городу по маршруту, точкам, от одного храма до другого. На каждой точке нужно выполнить задание: сделать описание храма, зафиксировать особенности, интересные подробности и т.д. Задания могут быть более сложными и разнообразными. Игра можно проводить как днем, так и ночью. Для проведения игры необходимо точно определить маршруты, команды и их состав. Участники команд встречаются на старте и финише. Им дается сопроводительный листок в котором нужно написать ответы на вопросы, но ответы можно получить только добравшись до храма. Для оценки игры учитывается время в пути, сложность маршрута, полученные ответы. Команде выставляется общий балл. Игру можно проводить в несколько этапов, несколько раз в месяц и не обязательно в своем городе. Если позволяют возможности, можно вывезти участников игры в другой город и потренироваться на «незнакомой местности».

И многое другое...

В заключение необходимо еще раз указать на основную проблему миссионерской работы на приходе. Проблема эта состоит в том, что вся миссионерская работа обычно сугубо «церковная». То есть филь-

мы только духовного содержания, о Церкви и праведниках. Песнопения только из богослужебных сборников. Лекции только о Церкви и духовной жизни. Встречи только со священниками. В итоге переход от светской культуры к духовной, от одних форм жизни к другим отсутствует. А отсутствие этого перехода не дает возможности невоцерковленным, случайным, сомневающимся людям подготовиться к пониманию богослужения, жизни Церкви, к изменениям в собственной душе. Это отсутствие не дает этим людям понять не только богослужение, но даже православный фильм. Поэтому нужно создавать как можно больше интересных, новых, светских форм работы, выйти за пределы сугубо приходской работы. Миссионер, работающий на приходе, должен сделать так, чтобы за решением любого вопроса человек мог идти на приход, в храм. И одновременно любой молодой человек любой специальности должен иметь возможность использовать свой дар и способности на приходе, для работы с другими людьми в полном соответствии со словами апостола Петра: *«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многообразной благодати Божией»* (1 Пет.4.10)

Один из самых сложных, но и самых актуальных вопросов – это вопрос оплаты труда миссионера, отдельных членов его команды и расходов на организацию и обеспечение работы. Сегодня уже почти невозможно найти молодого человека, который согласился бы бесплатно выполнять всю указанную выше работу, особенно в больших городах, где уровень расходов даже на самый скромный образ жизни гораздо выше, чем в провинциальных городах. Да это и невозможно. Нередко православные молодые люди уже в 20 с небольшим лет имеют семью, а часто и детей, которых надо на что-то кормить. Не говоря уже о том, что молодость требует активного образа жизни, смены впечатлений, поездок, встреч, круга чтения и многого другого, что, в свою очередь, неизбежно требует затрат. Кроме того, бесплатная работа почти полностью исключает возможность дополнительной стиму-

ляции миссионера или, напротив, взысканий за безответственную и некачественную работу. Не говоря уже о том, что нередко работающий бесплатно или за символические деньги молодой человек не может отделаться от ощущения, что за работу не платят или платят очень мало прежде всего потому, что она не нужна.

Четвертого февраля 2011 г. вышло Определение Освященного Архиерейского собора Русской Православной Церкви. В 18-м пункте определения говорится, что *«Собор указывает на необходимость активизации работы по введению на приходах Русской Православной Церкви штатных оплачиваемых должностей педагога, социального работника и ответственного за работу с молодежью. Вместе с тем, учитывая неизбежные трудности в осуществлении этого решения, на первом этапе эти должности следует вводить в крупных городских приходах. Кроме того, штатные оплачиваемые сотрудники должны быть в каждом благочинии с тем, чтобы они помогли всем настоятелям в рамках благочиния развивать соответствующую работу»*.

Таким образом, приходской миссионер имеет сегодня возможность получать зарплату за свою работу (ее размер не фиксирован и зависит от возможностей прихода). Однако в любом случае ему понадобятся средства на ведение работы (иногда довольно значительные, если он хочет, чтобы работа была масштабна и ярка) и в этом случае он должен попытаться убедить настоятеля храма в том, что данные средства действительно необходимы (разумеется, миссионер должен трезво оценивать возможности прихода). Необходимо прямо признать - если средств на работу выделяться не будет, то не будет и работы. Невозможно провести бесплатно серьезную и привлекательную акцию, мероприятие, напечатать раздаточные материалы, организовать хорошую поездку, создать программу или сайт. Если же человек серьезно относится к работе, то он не имеет права ее имитировать, даже если его к этому вынуждают обстоятельства. Миссионер может попробовать самостоятельно заняться поиском средств (фандрайзингом, кур-

сы которого сегодня есть во многих местах), однако, даже если это будет иметь успех, опыт показывает, что невозможно предусмотреть возможности потенциальных спонсоров, и, тем более, требовать от них регулярных взносов. Это означает, что можно найти деньги на ту или иную акцию, мероприятие, но о регулярной работе опять же говорить не приходится. В то время как регулярность и систематичность работы приходского миссионера является залогом его профессионального и творческого роста, а также качества и масштаба миссионерской работы на приходе.

О ГЛОБАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ УГРОЗАХ

**Борис Григорьевич Якеменко, Кандидат исторических наук,
Заместитель директора по науке Центра исторической экспертизы
и государственного прогнозирования при РУДН**

Волею случая пришлось мне недавно оказаться на мероприятии «Информационная безопасность как аспект духовно-нравственного воспитания молодежи», которое организовывалось в нашем ВУЗе. Пробыл я там недолго, но даже то, что удалось застать, поразило до глубины души. Когда я вошел, некий молодой человек скучно рассказывал о том, что самая главная опасность для молодежи сегодня это секты. И в качестве примера в подробностях описал ... «Аум Синрике» и «Белое братство» (и то и другое не существует уже лет десять), после чего начал фантазировать в духе «как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары». А если перевести маниловщину на современный язык, то «нужно вводить в ВУЗах обязательные курсы, на которых рассказывать про секты и т.д. и т.п.» и всем присутствующим было понятно, что это не будет введено никогда, но такова уж природа большинства подобных мероприятий – фантазировать, мечтать и парить. Пришлось срочно покинуть мероприятие.

Однако вопросы остались. И главный из них – а они действительно не понимают, что происходит и какие угрозы «религиозной безопасности» и Церкви в целом сегодня существуют? Похоже, нет. Тогда стоит кое о чем сказать и кое-что напомнить.

Для начала следует обратить внимание на то, что религиозный (прежде всего, христианский) мир переживает глобальный кризис. Парадоксально, но факт – этот кризис принесла с собой эпоха десекуляризации, которая потребовала религиозности, но религиозности совершенно иной, нежели ранее. То есть принесла с собой «предчувствие Реформации», которое было еще у Э.Фромма, считавшего, что с XVI века не было иного периода, который бы так походил на нынешнее время, как Реформация, по целому ряду параметров. Причем в наше время это сходство только усиливается, так как возникают новые точки сближения, среди которых, прежде всего, Интернет. Если Ф.Киттлер называл книгопечатание «протестантским средством информации», то сегодня Интернет и компьютерная цивилизация лишь усилили это сходство. Особенно если учесть, что по мнению У.Эко «с Интернетом мы вновь вернулись в эпоху алфавита. Если раньше мы считали, что цивилизация вступила в эпоху образов, то компьютер вернул нас в галактику Гутенберга и теперь всем поголовно приходится читать».

Протестантизм - это конфессия постоянного обновления, а сегодняшняя цифровая цивилизация настроена на постоянное обновление, обновление, которое и становится смыслом и содержанием цивилизации. То есть у протестантов больше всего шансов приспособиться и выжить. В свою очередь для Католицизма и, в особенности, для Православия, для которых обновление всего лишь средство, да и то не главное, нынешнее время становится одним из самых тяжелых испытаний со времен первохристианских гонений. Тяжелых хотя бы потому, что противником Католической и Православной Церквей являются не отдельные люди или политические силы и уж тем более не

секты, а эпоха, время, которые неизбежно изменят Церкви. Немецкий теолог Ф.Штефенски пишет, что «Церковь не умрет, но она изменится. То что мы переживаем – родовые схватки обновленной Церкви». Он не отвечает на самый главный вопрос: что значит «изменится», «в каких пределах», но на эти вопросы сегодня едва ли кто-то вообще сможет дать конкретный ответ.

Однако можно сделать попытку отчасти ответить на данный вопрос. Для этого нужно обратить внимание на те ментальные и технологические изменения, которые происходят с обществом. Например, можно констатировать почти неизбежное возникновение новой, конкурирующей с прежними, религии из Интернета. Религии, хоть и новой, но обладающей отчетливыми архаическими, политеистическими чертами. Почему новая религия должна будет «constituit ad origins»? Сегодня уже понятно, что Интернет формируется и функционирует по тем же принципам, что и мозг. Это убедительно подтверждают снимки мозга, Интернета и, что еще более интересно, вселенной, которая представляет собой такую же разветвленную структуру (См. <http://www.opste.org>). Иными словами, в основе минимум двух (мозг и Интернет), а максимум всех трех процессов лежат одни и те же основополагающие принципы. А это значит, эволюция в новой структуре (Интернете) должна быть пройдена от начала, пусть даже тот путь, на который у вселенной ушли миллиарды лет, а у человечества миллионы, Интернет пройдет за два-три года. Но основная проблема не в этом (этот процесс можно понять и предсказать формы развития), а в другом. В том, что в настоящее время неизвестно, что представляют собой эти основополагающие принципы, как они влияют на возникновение и эволюцию таких сложных сетевых структур и, самое главное, как они создают иерархию в энтропии, как им удастся упорядочивать последнюю?

Таким образом, проблема заключается в том, что рядом с человеком появилась непредсказуемая реальность, ослабляющая реальность предсказуемую, система, которая не просто живет самостоятельно,

независимо, но стремительно развивается. И не просто развивается, а подчиняет себе все новые сферы жизни человека. Поэтому невозможно точно сказать о том, какие формы приобретет новая религия и какие именно положения прежних религий будут ею оспорены, но то, что она возникнет, сомнений нет.

Но проблема не только в Интернете. Цивилизационные изменения уже вызвали к жизни бурный рост неопротестантских религиозных течений. Кардинал Курт Кох, председатель Папского совета содействия христианскому единству, говорит о «большом росте евангельских и пятидесятнических движений», которые сегодня количественно уже вторые после Католической Церкви в мире и считает, что пришло время выделить четвертый тип христианства: «Мы вынуждены говорить сегодня о «пентекостолизации» христианства или о четвертом типе христианства: католики, православные, протестанты и пятидесятники. Это является серьезным вызовом для будущего» (примечательно, что подобного рода процессы происходят и в исламе и их симптомом является запрещенная в России ИГИЛ).

При этом необходимо понимать, что «четвертый тип христианства» возник не внезапно и не на пустом месте – база под него подводилась почти 30 лет. Еще в 1980-е годы известный протестантский богослов Харви Кокс констатировал, что появилась потребность в «постмодернистской теологии», которая нужна «для того, чтобы решать задачи, связанные не с упадком религии, а ее новым расцветом... с новым восприятием сакрального». И вот свершилось, потребность реализована. То есть еще одним вызовом становятся радикально новые формы протестантизма, или, по точному выражению А.Селигмана, «постпротестантизм», который набирает сегодня огромную популярность и приобретает миллионы сторонников. Во многом это связано с тем, что прежние формы протестантизма работают все хуже и оказываются исторически несостоятельными. По точному замечанию Д.Зильбермана, «партикуляризм протестантской этики оказывается

несовместим с ролью США, как великой державы с проистекающей из этого имперской идеологией».

Этот «постпротестантизм», имеющий с христианством зачастую лишь терминологическую связь, открыто пропагандирует и утверждает связь уровня достатка, процветания, успешности человека с религиозным усердием. Исследователь Р.Лункин обращает внимание на то, что пятидесятники или харизматы «утверждают: не можешь обрести благополучие и здоровье, значит, Бог тебя не избрал. Из уст проповедников звучали... идеи о возможности спасения только для богатых и здоровых христиан... Молодые харизматические общины воспринимают коммерческий успех как Божье благословение, и если в обыденной жизни верующий испытывает материальную нужду или же физические страдания, то пастор может поставить под сомнение его веру... Среди описаний обращений членов Церкви и того, чего они достигли, став христианами, можно прочесть такие фразы: «У меня большие финансовые благословения», «Иисус помог мне начать свой собственный бизнес». То есть налицо «богословие процветания и успеха», итог которого вполне закономерен и которое чрезвычайно привлекательно для многих людей по всему миру.

Но дело не только в этом. «Постпротестанты» открыто пропагандируют определенные политические взгляды и симпатии. Они голосуют за демократов, антикоммунистически настроены, выступают за либеральную экономику и заставляют всех бороться за свои права. То есть религия открыто превращается в параллельную правовую систему, в инструмент управления обществом в интересах тех или иных политических и финансовых групп. А это значит, что сотни тысяч этих людей, абсолютно современных, прекрасно профинансированных, снабженных любыми возможностями можно в любой момент мобилизовать на решение внешнеполитических задач США в любой точке мира и, прежде всего, в России. И если Церковь не смогла информационно справиться со шпаной, сплясавшей в храме Христа Спа-

сителя, то уж с этими не справится точно. Тем более, что найти их и точно атрибутировать будет очень непросто.

Почва для них, во многом, готова. Во-первых, это целый слой людей (о чем уже приходилось неоднократно говорить), которые считают себя верующими, но не соотносят свою веру с какой-либо религией. По опросам, их уже почти 30 процентов. То есть они абсолютно открыты для любой вести, которая будет отвечать их внутренним ожиданиям. Едва ли у Мартина Лютера в начале его деятельности было больше сторонников. Современный английский социолог религии Грейс Дэйви характеризует это явление как *believing without belonging* - вера без принадлежности к какой-либо религиозной общине.

Что же касается верующих и даже воцерковленных, то здесь другая проблема – очень многие прихожане хотят видеть в священнике такого же, как они человека, и готовы слушать его ровно до того момента, пока он не начинает говорить то, что им не нравится. «Почитание священника простирается до того момента, когда священник говорит то, что хотят слышать прихожане, - пишет священник В.Балашов. - И если священник вдруг меняется и начинает говорить немного по-другому или не то, что хотят слышать прихожане, то милость и почитание в одно мгновение меняются на неприязнь... Это явление - такая обыденность, что к этому все так привыкли, что это тоже стало нашей традицией». Такое же отношение складывается и к «старцам», духовникам и их советам и, наконец, к святым, чьи жития и подвиги, для того, чтобы считаться спасительными, должны расчувствовать читающего, в житии святого должно быть сходство с жизнью читающего о нем. В этом, например, один из секретов популярности Матроны. То есть и какое-то количество этих людей, как только им начнут говорить то, что им нравится, пойдут за теми, кто это говорит.

Особую актуальность все сказанное выше приобретает в связи с тем, что сегодня мы наблюдаем не просто конфликт России и США, а процесс утверждения новой политической цивилизационной модели

XXI в., которая настойчиво и без учета других мнений формируется протестантскими и уже постпротестантскими США, в то время как политическая цивилизационная модель XX столетия была сформирована в пространстве «эпохи Просвещения» Старого Света. А если шире, европейскими революциями, начиная с Великой Французской революции 1789-1794 гг. и заканчивая февралем и октябрем 1917 г. А цивилизационная модель США выстроена «аполитически» таким образом, чтобы максимально быстро усваиваться максимально большим количеством людей через атрибутику, продукты, лейблы и религиозность в этом усвоении играет ведущую роль.

Это хорошо видно хотя бы по квазирелигиозному феномену «Кока-Колы» или «фордизму». В музее «Кока-Кола» в Атланте год основания компании описывается как «год божественного рождения», изобретателю «Колы» Д.Пембертону является в видении формула чудесного напитка и в целом рассказ о возникновении «Колы» полон евангельских обертонов. Рекламная кампания «Кока-Колы» начала 1980-х гг. строилась на лозунге «Coca Cola is it!» (Кока Кола есть!) и в этом нельзя не увидеть прямую отсылку к словам Бога, обращенным к пророку Исае «Я есть сущий» (Исх. 3,14), или к словам Спасителя «Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь». (Ин.8.58). Отчетливо религиозные оттенки имел, как называли его А.Граммши и Г. де Манн, «фордизм» - индустриальная парадигма, воплощенная в автомобильных заводах Г.Форда и превратившаяся в религиозно-социальную инженерию, создававшую представление о мире и формировавшую самосознание общества.

Иными словами, все уже готово. Просто этот ресурс США еще не использовали, но используют в нынешних условиях непременно, так как им нужно восстановить свое пошатнувшееся влияние. А это значит, что есть еще время подготовиться и сосредоточиться – ведь эта огромная армия «постпротестантов» и есть настоящая угроза (с запрещенной в России ИГИЛ, как мы видим, никто не может справиться).

А нам рассказывают, что надо беречь молодежь от влияния «Аум Синрике» и «Белого братства». Хорошо, что не от стригольников, богомилов или жидовствующих.

Они, рассказчики и их руководители, живут, не приходя в сознание. Все боятся промочить ноги, когда угрожает потоп.

И это катастрофа.

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО ИРАКА И ЛЕВАНТА (ИГИЛ, ДАИШ) КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ФЕНОМЕН

Воронин С.А., Якеменко Б.Г.

**Российский Университет Дружбы народов, Центр исторической
экспертизы и государственного прогнозирования**

*Экспертный доклад Центра Исторической Экспертизы
и Государственного Прогнозирования при РУДН посвящен
феноменологии Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ).
Авторы рассматривают ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ)
как цивилизационный феномен, а также как «постислам», явление,
отражающее десекулярный характер современной эпохи.
Данный доклад печатается в сокращении.*

Французский боевик Жан-Марк Руйян как-то заявил, что современный терроризм - это загнанный сторожевой пёс. Кому же служит этот Цербер в лице его нынешнего воплощения в виде ИГИЛ (ДАИШ)¹? Для ответа на этот вопрос было бы целесо-

1 Сегодня от названия ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ) все чаще отказываются в медийном пространстве и на официальном уровне, так как есть убеждение, что данное название даёт право боевикам ИГИЛ представлять ислам. Поэтому термин ИГИЛ все чаще заменяют на ДАИШ. Её после парижских терактов открыто использовал президент Франции Ф.Олланд на встрече с президентом США Б.Обамой. Daesh (иногда пишется Daiish или Da'esh) - это сокращение от названия экстремистской организации al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham. Формально это то же самое название (ИГИЛ), но этот вариант произношения не устраивает боевиков ИГИЛ – они угрожают вырезать языки всем, кто произносит арабскую аббревиатуру, так как она оказалась созвучна с такими арабскими

образным выделить две составляющих этого явления: практическую (кому выгодно) и теоретическую (мировоззренческую). *В сокращенной версии мы уделим больше внимания второй составляющей (примечание редакции).*

...перспективы создания единого фронта против ДАИШ, антиигиловской коалиции, становятся весьма призрачными, ведь у всех потенциальных участников абсолютно разные интересы, чтобы сплотиться. В сущности, есть две коалиции: Россия, Иран, Сирия и Запад с Лигой Арабских государств. Камень преткновения – фигура президента Асада... Для Запада и Лиги Арабских Государств Асад и ДАИШ – одно и то же, поэтому залог успеха – это уход Асада. РФ и партнеры думают с точностью наоборот: уход Асада ничего не решит, только сирийская армия участвует в наземной операции против ДАИШ, судьбу президента должен решать только сирийский народ. Таков политический пасьянс.

...Гораздо сложнее обстоит дело с общефилософским, мировоззренческим подходом к феноменологии ДАИШ, поскольку атрибутировать его привычными дефинициями и схемами не удастся. В их прокрустово ложе оно не помещается. Для начала можно сказать, что ДАИШ – это финал постсекулярной эпохи, политики мультикультурализма и толерантности. Это заполнение экзистенциального вакуума в Европе, из картины мира которой исключили Бога и какие-либо идеологические ценности, из всех прав оставив право каждого хамить всем, утверждая животный индивидуализм. Как известно, свято место пусто не бывает. Вакуум заполнился исламизмом, дающим цели, задачи и смыслы «бунтующему человеку» Запада.

Для понимания феноменологии ДАИШ важно обратить внимание и ещё на одно обстоятельство. ДАИШ – это глобальный проект, вариант глобализации. Казалось бы, в этой связи два глобальных про-

словами, как «daes» («топающий/давящий ногами») и «dahes» («сеющий раздор/разрушения»). Теперь именно эта раздражающая боевиков аббревиатура становится наиболее часто используемой не только арабскими, но и СМИ всего мира.

екта - США и ДАИШ- должны прийти в столкновение, однако, как это ни парадоксально, в них довольно много общего. И прежде всего, это уход человека от ответственности, вседозволенность и реализация эгоистических устремлений общества потребления. Продукты европейского либерализма прекрасно коррелируются с философией ДАИШ, где каждый бог, где всё дозволено, ты можешь всё, и тебе ничего за это не будет. Запад открыл ящик Пандоры, сформировав модель потребления, в которой молодая генерация, впитав её философию, уходит в ДАИШ для борьбы с обществом потребления, которое больше не отвечает на вопросы, не несёт смыслы и превращает жизнь человека Запада в животное-растительное существование в мире, где всё есть, где можно ничего не делать и быть сытым, где всё, имея свою цену, утратило свою ценность. Где забыто главное предназначение государства, по мысли философа В.Соловьева, состоящее не в построении Рая, а в недопустимости Ада.

Запад сделал свой выбор, последовательно отказываясь от своей самости, своей аксиологии. Взглянем лишь на некоторые факты. В 1963 г. в Великобритании было 13 мечетей, к 2013 году их стало 1700. Ежегодно в течение последних пяти лет 5000 англичан ежегодно принимают ислам. В Германии на 2015 г. закрыто 500 католических и протестантских храмов и открыто 2 500 мусульманских молельных домов². В социальных сетях молодые немки пишут, что готовы к социальному джихаду, как обретению смысла в пустом и бесцельном существовании. ДАИШ тонко и профессионально манипулирует этими настроениями, открывая новую функцию современного новейшего терроризма как метода управления массами. Информационно-психологическая война как методика, порожденная спецслужбами Запада, таким образом, начинает активно использоваться против него самого. ДАИШ перестает быть подконтрольным, бросает вызов своим

2 В Гамбурге лютеранскую церковь хотят обратить в мечеть. <http://www.sedmitza.ru/text/3485068.html>

западным отцам-основателям. Особенно ярко это проявляется в финансовой сфере. Поскольку сублимированный образ западного капитализма - это доллар, ДАИШ поставило задачу оторваться от доллара и ввело собственную валюту, планируя стать единственным государством, которое обеспечивает свою валюту реальным металлом в прямом смысле. Поэтому ДАИШ начало выпуск золотых, серебряных и медных монет, подчеркивая, что «новая валюта позволит не участвовать в денежной системе угнетателей», то есть ФРС США, и международных финансовых картелей, так как будет напрямую привязана к стоимости золота, серебра и меди. Поэтому один серебряный дирхем ДАИШ на день выпуска был равен 1\$ (мировая цена содержащегося в нём серебра на день выпуска монеты), а золотой динар примерно 139\$ (на день выпуска)³. Немаловажным обстоятельством, является и тот факт, что монетный двор ДАИШ находится на территории Турции. Стоит ли удивляться в этой связи сбиту турецкими ВВС российскому бомбардировщику?

Таким образом, становится совершенно очевидным, что современная европейская цивилизация столкнулась, в лице ДАИШ, с серьезным вызовом. Причем этот вызов совершенно недооценен и, судя по всему, даже не воспринят, как вызов. Сокрушительные успехи ДАИШ в Ираке, стремительное расползание адептов по миру, показательные казни, появление вербовщиков в большинстве европейских стран, включая Россию, наконец заставило руководство ведущих европейских стран обратить внимание на эту группировку. Некоторое время назад Россия включилась в борьбу с ним, впервые за последние 20 с лишним лет встав на защиту своих интересов и интересов союзников за пределами нашей страны. Недавно появился очень хорошо сделанный сайт, на котором можно отследить динамику борьбы с ДАИШ. Нет сомнения, что наши успехи были бы еще масштабнее, если бы мы серьезнее проанализировали цивилизационное явление

3 Боевики ИГИЛ начали выпускать собственную валюту. <http://lifenews.ru/news/156127>

под названием ДАИШ. Опрошенные авторами доклада студенты и преподаватели (вопрос был «почему нужно бороться с ДАИШ») в 90% случаев давали ответ «потому, что они убивают людей, они террористы». Но в сравнении с тем, сколько людей убили США и их союзники по НАТО за последние 20 лет, ДАИШ не совершило ничего исключительного. В остальных 10% респонденты отвечали, что ДАИШ хочет построить «всемирный халифат», и оно «угрожает нашему союзнику Сирии». Опять же, заявки на всемирный халифат с 1924 г. делались неоднократно, и всякий раз это ничем не кончалось, так почему должно кончиться успехом сейчас?

Поэтому необходимо понять феноменологию ДАИШ. Напомним, что ДАИШ было атрибутировано в традиционных категориях, то есть как жестокая террористическая организация, связанная как с сирийскими, так и иракскими радикалами, а это значит, что логика ответных действий понятна. Необходимо закрыть ее счета, а саму организацию уничтожить физически. Однако эта логика ошибочна, и эта ошибка сегодня совершается, прежде всего, руководством США, а это значит, будет совершаться и многими другими, теми, кого США сегодня набирают себе в союзники. Ошибка, чреватая потерями времени и непредсказуемыми последствиями.

Почему? Рассмотрим ситуацию внимательнее. Главная проблема политической стратегии США состоит в том, что Америка не желает видеть кардинальных перемен в мире и продолжает планировать политику настоящего и будущего, исходя из представлений и стратегий прошлого. Так, можно обратить внимание на то, что, планируя войну в Ираке, США исходили из устаревшего положения о том, что субъектом войны обязательно должно быть некое государство. Когда же оказалось, что в Ираке главный противник не режим Хуссейна, а традиционные исламские общины, военная стратегия стала проваливаться, война из молниеносной стала перманентной, пришлось на ходу признавать, что религиозный фактор был выпущен из виду и забыть о

химическом оружии, которое стало поводом. А сегодня Ирак охвачен борьбой между суннитами и шиитами, сводящими старые счеты, что в очередной раз заставляет на ходу менять планы и, не найдя решения, поговаривать о том, что надо уходить. Все это накладывается на общую проблему кризиса смыслов, привычных схем и форм взаимоотношений, от личных, до религиозных и политических, диверсификацию политических и религиозных рынков, фрагментацию и деиерархизацию социальных структур, рост новых внесоциальных элит, потерю человеком прежних социальных, групповых, политических статусов. Замечание А.Пятигорского иллюстрирует кризисное состояние мира, заключающееся в том, что «идеальное политическое воплощение протестантской парадигмы – война и научная (индустриальная) революция» больше не предлагают правильных решений, равно как и гегелевская парадигма мира и политических революций. Поэтому внешняя политика США сегодня представляет собой череду катастроф и провалов, приводящую к созданию все новых и новых нарывов и болячек и полное отсутствие хотя бы минимального успеха в любой области.

Из этой «вчерашней» установки происходит стремление втиснуть ДАИШ в прокрустово ложе «силы международного терроризма», что является глубочайшим и пагубным заблуждением хотя бы потому, что для начала необходимо заново определить, что такое эта самая «сила», так как прежние определения уже не актуальны. Иначе получается то же самое, как если бы во время эпидемии чумы боролись бы с некоей «болезнью». Последние годы вся т.н. «постмодернистская культура» занималась именно тем, что лишала слова первоначального смысла и бесконечно расширяла понятийные границы. Это закономерно привело к тому, что хорошо известные и вроде бы понятные термины (напр. «терроризм», «сепаратизм», «тоталитаризм», «демократия», «свобода» и т.д.) лишились содержания и превратились в обертки, упаковку, опознавательные знаки, пароли, используемые в рамках определенных сообществ, а также стали средством, с помощью кото-

рого можно легко заморочить человека, сбить его с толку и, в конечном итоге, сделать своим сторонником. Поэтому сегодня предлагается бороться с «силами терроризма», хотя ДАИШ - это уже совершенно иное явление, и терроризм там совсем не главное.

Что такое современный терроризм? Правильно ли мы понимаем данный термин и то явление, что за ним стоит? Необходимо констатировать, что нынешний терроризм (в рамках данного доклада будем применять этот термин только к выходцам из ДАИШ и других радикальных исламских группировок) имеет весьма своеобразную природу, разобраться в которой необходимо. В отличие от терроризма второй половины XIX - начала XX веков, который имел четкую цель и был направлен против конкретных людей, сегодняшний терроризм «бесцелен» в том смысле, что он направлен не на отдельных людей или конкретные группы, а направлен «вообще». Если вспомнить, что современный терроризм нередко объявляют реакцией на внешние международные условия, то тогда его бесцельность, его рефлекторный характер становятся очевидны. Простуда или грипп возникают как реакция на неблагоприятные внешние условия, у них нет задачи уничтожить (победить) человека или навредить ему, а если даже им удастся свести человека в могилу, то они гибнут вместе с ним. То есть у них нет цели, а есть процесс, вызванный определенными условиями, процесс, который протекает вяло или активно. И поэтому нельзя победить терроризм, защитив потенциальные жертвы, то есть убрав предполагаемые цели. Во-первых, нельзя убрать и защитить всех. Во-вторых, цели нет, вернее, процесс и есть цель. А значит, и борьба должна строиться, исходя из этого положения.

Если встать на эту позицию, то становится ясным, что задача террористов – спровоцировать конфликт, который ни к чему не ведет, не решает никаких задач. Просто конфликт «вообще», лишенный конкретного содержания. Таким образом, решаются сразу две задачи. Первая - под знамена «конфликта вообще» можно собрать максималь-

но большое количество самых разных людей, а вторая – в рамках «конфликта вообще» становятся неважными конкретные поводы, будь то нефть, атом, Коран, Библия или Сирия. То есть конфликт кооптирует любые противоречия, как значимые, так и не значимые и, пропустив через себя, превращает их в политическую энергию, приводящую, в терминологии Г.Бейтсона к «схизмогенезу». Энергию (и это важно понимать), неизбежно меняющую обе противоборствующие стороны.

Что касается политической энергии, то сегодня политика на Западе почти перестала существовать. Б.Обама, Ф.Олланд, А.Меркель, С.Берлускони не политики, а либерально-демократические проекты, политтехнологические конструкции, которые почти полностью несамостоятельны в принятии решений. То есть они не производят политику. И все меньше способны на фундаментальные, серьезные решения. В то время как люди получают все больше проблем, политики все меньше могут им помочь, поскольку завязли в корпоративных соглашениях, стали гораздо менее самостоятельны и, соответственно, все меньше могут обещать что либо без риска потом оказаться лжецами. То что считается сегодня политикой, рождается не в кабинетах, а в ток-шоу и обслуживает не конкретных людей, а абстрактные «ценности демократии». Важно учесть еще и замечание З.Баумана, который писал, что сегодня политика и власть впервые разделились и все больше отдаляются друг от друга, а это значит, что политика превратилась в технологию. Однако потребность в политике не просто осталась – она возрастает. И из щели между политикой и властью вырастает тот самый терроризм ДАИШ, который создает политическую энергию, то есть генерирует политику. Таковую, какая им (и не только им) понятна. Возможно, именно этот фактор и влечет в ряды террористов постоянное пополнение из Европы. Незыблемый закон конного боя состоит в том, что конницу, несущуюся галопом, можно остановить только конницей, пущенной в галоп. То есть одну политику можно победить только другой, более сильной политикой.

Еще одна проблема. То, что делают террористы, не атрибутировано в понятных категориях. И главная из этих категорий - война. Иными словами, нам необходимо задаться вопросом – то, что они делают, уже война или нет? Хотят они войны или нет? Проблема в том, что само понятие «война» в последние несколько десятков лет оказалось полностью размыто, утратило привычные определительные категории. Все европейские войны первых двух третей XX в. являлись масштабными, массовыми и именно они создали то представление о войне, которое существует в европейском сознании. Сегодня таких войн нет по определению. «Традиционная» война имела мифологический статус Немезиды, то есть истины в последней инстанции, суда истории, после приговора которого победителей не судили, а побежденные не сопротивлялись. Сегодня невозможно определить ни победителя, ни побежденного, причем формальный победитель своей победой нередко лишь утверждает неправоту и несправедливость. «Традиционную» войну должно желать общество или ведущие общественные группы. В 1914 году 89% европейских и русских интеллектуалов были за войну. Сегодня войны не хотят нигде, ее боятся, так как она разрушит комфорт, к которому полвека шло европейское общество.

Войны теперь не объявляют, в них сползают постепенно, они не имеют традиционного конца с капитуляциями и договорами, соответственно их перестали называть войнами. События в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии именовались как угодно. «Конфликтами», «подавлением», «наведением порядка», «восстановлением демократии», но не «войной». Для того, чтобы одержать верх над террористами, международному сообществу нужно «договориться о терминах». Если эти события начать считать войной, то ей нужно придать понятные контуры. Война всегда ведется между различными политическими субъектами, оформленными в виде государств, и является, как правило, делом всего народа. Как только европейские политики, например, поймут (решат), что это война, тогда станет понятно и что такое «мир»,

то есть станет ясна цель.

Если же это не война, то тогда необходимо понять, что это. Понять, опять же для того, чтобы определить цели, понять, что такое «победа», и каковы её формы. Если война - это, как иногда принято говорить, «неустраняемая возможность», то, отказываясь рассматривать происходящее на Ближнем Востоке как войну, мы должны признать, что возможность становится устранимой и искать средства устранения её. Наконец, только война (в традиционных категориях) разрешает уничтожать людей, а если все, что происходит, не война, то тогда почему гибнут люди? В любом случае, необходимо понимание того, что происходит.

Также для понимания природы терроризма важно рассмотреть его еще под одним углом, под углом борьбы «истории» и «неистории», понимая и то и другое как состояние, в котором пребывает общество. Сегодняшний Запад (включая США) живет, преимущественно, настоящим и будущим, в то время, как Ближний Восток - прошлым и настоящим. При этом особенностью развития западного, нетрадиционного, в терминологии К.Леви Стросса условно «горячего» общества является то, что прогресс техники, информационных систем, прав человека и пр. является фактором, усиливающим ощущения пребывания в будущем и разрыва с историей, с прошлым. Прошлое теряет свою монолитность, перестает быть осевой сущностью, обесценивается, фрагментируется, рассыпается на «хорошее» и «плохое», из фундамента цивилизации становится средством, поводом и предлогом. Неслучайно популярны фразы типа «будущее сбывается уже сегодня», «настоящее - это нереализованное будущее». В авангарде этих процессов идут США – страна, не имеющая своей истории, и потому легко отменяющая чужую.

В традиционных ближневосточных обществах («холодных») информационно-технологический прогресс часто вызывает прямо противоположную реакцию, выражающуюся в стремлении к воз-

рождению традиционных форм прошлого. История становится важнейшей основой консолидации, прошлое идеализируется как точка, где сходятся все начала и концы, все цели и средства. Неслучайно отсылки к истории, традиции постоянно звучат в речах ближневосточных лидеров, и даже уничтожение памятников и святынь боевиками ДАИШ есть признание силы истории, война с ней, попытка выйти из нее, преодолеть ее силовое поле, чтобы немедленно создать свою, новую. Иными словами, если мы с террористами живем в одном мире, то это не значит, что мы живем в одном времени. А это, в свою очередь, означает, что исторический фактор должен быть включен в противостояние, необходимо уравниваться с ними во времени, в противном случае, прямо по Лао Цзы, ударяющий наполненным (историей) по пустому (внеистории) имеет много шансов одержать победу. Если же победит другая сторона, нельзя забывать слова Унамуно, обращенные к Франко: «Победить – не значит убедить». После победы нужны будут технологии переобучения и переубеждения побежденных, включения их в настоящее и будущее, иначе «повторится все, как встарь» и вновь будут гибнуть люди.

Пока не найдены ответы на поставленные выше вопросы, ДАИШ остается явлением, не вмещающимся ни в одну из привычных категорий. Один исламский обозреватель спрашивает: «Если бы группировка желала убить всех «неверных», то стала ли бы она сотрудничать со светскими военными Саддама Хусейна? Или если бы она состояла из сумасшедших фанатиков, то смогла бы наладить продажу нефти? Если бы ее целью было только заставить людей в жесткой форме следовать шариату, то устраивала бы детский фестиваль на контролируемой ею в Сирии территории, открывала бы клиники?»

Но это далеко не все вопросы. Почему в Ираке армия фактически не сопротивлялась наступлению ДАИШ? Почему ДАИШ возникло в 2006 году, но мы наблюдаем его экспоненциальный рост именно сейчас? Почему в ДАИШ так много европейцев, и как удается убедить

привыкшего к комфорту, безрелигиозного европейца (то есть считающего высшей ценностью человеческую жизнь) погибать в бою или взрываться на остановке? Во имя чего они готовы погибать?

Как справедливо замечал Т.Э.Маршал, когда какое-то количество людей одновременно бежит в одном направлении, нужно задать два вопроса: «Куда они бегут?» и «От чего они убегают?» Видя терминологическую неудачу с «международным терроризмом», не стоит стараться объяснить «радикальным исламом» цель, к которой они бегут. Тем более вопрос «От чего они убегают?» все равно останется без ответа, а он не менее, если не более, важен. Контуры ответа обозначены статистикой - согласно опросу, проведенному в 2005 г. в Германии, 52% из возрастной группы 18-32 хотят уехать, а в целом только из Германии ежегодно уезжают 150 000 человек. А если они готовы уехать, то для ДАИШ решена уже половина задачи. Дело лишь за привлекательными лозунгами и конкретными целями.

Парадоксальная привлекательность ДАИШ для молодых европейцев сегодня волнует уже ведущих западных политиков. А.Меркель уже выразила сожаление по поводу «непонятной высокой притягательности и влияния ДАИШ на европейскую молодежь». Европейцы в широком смысле (американцы, британцы, французы, бельгийцы, датчане) участвуют в боевых действиях ДАИШ и, как все остальные, режут головы журналистам, взрывают себя в Сирии и Ираке - вспомним теракт в иракской Бакубе, когда бельгийка Мюриэль Дегок взорвала себя вместе с американской войсковой колонной.

Именно молодежь сегодня и становится главным двигателем ДАИШ. Немецкий профессор Г.Хайнзон в своей работе «Сыновья и мировое господство: роль террора в подъёме и падении наций»⁴ дает любопытное объяснение роли молодежи в радикализации современного мира, связывая современный рост терроризма и насилия со «злокачественным демографическим приоритетом молодёжи». То есть с

4 Gunnar Heinsohn. Sohle und Weltmacht: Terrorism, Aufstieg und Fall der Nationen, 2003

возрастающим доминированием тех регионов, где больше молодежи. Автор использует метод сравнения количества мужчин в возрасте 40-44 лет с мальчиками в возрасте от 0 до 4 лет и приходит к выводу, что демографический сбой и упадок национальной энергии происходит тогда, когда на каждых 100 мужчин в возрасте 40-44 лет приходится меньше, чем 80 мальчиков в возрасте от 0 до 4 лет. Так, в Германии это соотношение сегодня равно 100/50, а в Секторе Газа — 100/464, Афганистане 100 /403, Ираке 100 /351. К концу жизни нынешнего поколения, пишет автор, в Афганистане будет столько же юношей моложе 20 лет, сколько во Франции и объединённой Германии, вместе взятых.

Хайнзон считает, что насилие имеет тенденцию к росту в тех обществах, где юноши от 15 до 29 лет составляют больше 30% от общего населения. При этом поводом для насилия становится что угодно, то есть насилия невозможно избежать. При этом автор делает важный вывод – воюют и употребляют насилие не голодные и обездоленные, а сытые и благополучные, которые «живут в обществе, где их слишком много, и где они негодуют на это самое общество, поскольку понимают, что оно не в состоянии их востребовать». Еще раз необходимо сделать отсылку к стремлению уехать из своих вполне благополучных стран миллионов благополучных молодых людей.

Исследовательская группа «Соуфан Групп», базирующаяся в Нью-Йорке, сообщает, что к концу мая этого года в рядах боевиков было 12000 человек из 81 государства, среди них 3000 с Запада⁵. На сегодняшний день их число, вероятно, еще выше. На Ближнем Востоке у многих из них есть уже твердая почва под ногами: два года назад пакистанские СМИ сообщали о том, что где-то в Северном Вазиристане существует целая деревня, населенная «немецкими талибами», в которой можно чаще услышать немецкий, чем арабский, пушту или урду. Масштаб включенности «немецких исламистов» в действия в

5 За что и против кого воюют европейцы в рядах ИГИЛ. <http://rusevik.ru/politika/176128-za-chto-i-protiv-kogo-vouyut-evropeytsy-v-ryadah-igil.html>

афгано-пакистанском регионе уже столь велик, что они недавно создали отдельную боевую структуру - "Бойцы Талибана Германии" . «При этом стоит отметить, что только небольшая часть боевиков с Запада являются новообращенными мусульманами. Часто такого рода действия объясняются желанием молодых людей убежать из дома и найти свою истинную идентичность». Не случайно, как выясняется, многие, отправляющиеся из Европы на Ближний Восток и вливающиеся в ряды ДАИШ, заказывают перед отъездом книжки типа «Коран для чайников» и «Ислам для чайников». То есть речь идет о том, чтобы просто не быть элементарным невеждой и побыстрее войти в среду своих единомышленников, так как главная и самая притягательная сила для этих людей содержится не в Исламе и не в возможности обрести рай с гуриями, а, очевидно, в чем-то другом, том, для чего Ислам лишь прикрытие.

В чем? Упомянувшийся выше Г.Хайнзон подчёркивает, что молодые люди ищут и с готовностью воспринимают ту идеологию, которая извиняет и освобождает их от ответственности. «Неправильные идеи не появляются из Священного писания, они создаются самими молодыми людьми, потому что им нужны неправильные идеи, чтобы оправдать свои действия. Следовательно, их невозможно остановить, объяснив, что их идеи неправильны. Движения не создаются неправильными идеями. Напротив, неправильные идеи рождаются в ответ на потребность движения. Исламизм создан не исламом, а молодыми мусульманами» . Иными словами, для того, чтобы понять феноменологию ДАИШ, нельзя сводить все к исламу. Нужно понять психологию современного молодого человека, его систему ценностей.

Не менее важно и то, что в ДАИШ бегут далеко не всегда маргиналы. Известный по многим роликам рослый палач пленников-европейцев оказался Джихади Джоном, молодым лондонским рэпером, «покинувшим свой особняк стоимостью 1 млн. фунтов ради того, чтобы воевать на стороне «Исламского государства» в Сирии. Его на-

зывали восходящей звездой британского хип-хопа, пишет The Daily Mail. Как рассказал изданию близкий друг Бари, песни будущего джихадиста еще недавно ставили в эфире радио «Би-би-си» и сравнивали с ранним творчеством знаменитого британского рэпера Диззи Раскала». То есть комфорт, популярность, огромные деньги и связанные с ними возможности (главные ценности современного западного мира) он обменял на возможность отрезать головы и жить в пещере или глинобитной хижине. Объяснить это только умопомешательством или маниакальными наклонностями невозможно – здесь все сложнее. И ведь он такой не один.

Таким образом, в условиях глобальных трансформаций ДАИШ, судя по всему, будучи порожденным Западом, сегодня, как уже говорилось выше, становится вызовом Западу и западному образу жизни, предвещая глобальный конфликт цивилизаций. Не случайно ДАИШ не ограничивается лишь вооруженным противостоянием, но активно обсуждает вопросы социальной справедливости, богословия, состояния современного мира. Характерно, что последняя глава вышедшего недавно «Краткого путеводителя по Исламскому государству» называется «The capitalism is dead» (капитализм мертв). При этом привлечение в ряды ДАИШ европейцев означает, что эти люди смогут перевести понятия, идеи, образы реальности, создаваемой ДАИШ, на язык европейских понятий и сделать новую идеологию в условиях духовного и идеологического кризиса Запада привлекательной для тысяч людей.

Все это значительно осложняется тем, что европейский носитель идеологии ДАИШ практически невидим в западном обществе, в отличие от арабов или африканцев, которые в большинстве все-таки имеют свои социальные ниши и сосредоточены в национальных кварталах. А если учесть данные норвежских ученых, согласно которым из девяти граждан западных стран, принимавших участие в военных действиях на Ближнем Востоке с 1990 по 2010 год, один продолжал заниматься террором и после возвращения, то Европа оказывается открыта и для

принципиально нового типа терроризма, с которым будет невероятно сложно бороться и который при первых терактах создаст волну паники, мотивированной простым соображением «они уже среди нас». Не случайно западное сообщество после демонстративной казни журналиста Д.Фоули было потрясено «не столько самим фактом убийства, сколько тем, что палач на видео говорил с британским акцентом, то есть был не «исламистом» и «естественным врагом», а «своим»» .

Таким образом, можно предположить, что ДАИШ есть выражение принципиально новой религиозности, условие для возникновения которой складывались последние несколько десятилетий. Тех самых десятилетий, в течение которых Европа перед лицом грядущей угрозы последовательно себя разоружала через протестантскую теологию «христианства без религии» Бонхеффера, Альтицера, Хамилтона, Ван Бурена, или через концепции Левинаса или Рикера, объясняющих Бога, как «инаковость» и «пустоту». Важнейшим из указанных выше условий явилось наступление эпохи «десекуляризации» в целом, без конфессиональных различий и выделения неких локальных социальных пространств и процесс «глокализации» (Робертсон) Церкви, то есть вытеснения ее на обочину социальной и политической жизни. В ходе недавних событий на Ближнем Востоке можно было видеть, как светские режимы в Египте, Ливии, Тунисе, Сирии или пали под ударами исламских радикалов, или испытали их сильное давление.

Американский социолог Питер Бергер в специальной работе, посвященной десекуляризации, констатирует, что мир сегодня «неистово религиозен, как и был в прошлом, а в некоторых местах более, чем когда либо» . Красноречивым свидетельством интереса к теме являются интернет-поисковики – если в 2004 г. Google выдавал на слово Post-Secular лишь несколько тысяч ссылок, то в 2012 г. уже почти 70 млн. Однако наступление этой эпохи вовсе не означает, что мы будем иметь дело со старым добрым исламом или ортодоксальным христианством, вернувшимся в мейнстрим. Речь идет именно о формировании прин-

ципально новых религиозных направлений в исламе и христианстве, которые будут иметь самую отдаленную, прежде всего терминологическую связь первоисточником.

Фундамент для этого уже готов. По данным опросов, как на Западе, так и в России треть опрошенных считают себя верующими, но не соотносят свою веру с какой-либо религией. Среди молодежи таких респондентов больше. То есть треть опрошенных в одном случае и больше трети в другом случае абсолютно открыты для любой религиозной вести, которая будет отвечать их внутренним ожиданиям. Растущее количество «верующих без религии» дало возможность некоторым современным исследователям, таким как В.Поссенти или М.Эпштейн, говорить о специфическом феномене «гражданской религии» или «бедной веры», характеризующейся «моральной верой, истины которой были приняты в качестве гарантии одухотворения социального факта» и весьма своеобразными представлениями об ином мире и способах его взаимодействия с миром человека. Именно на этой базе на Западе (прежде всего, в США) экспоненциально растут, питаясь плодами распада христианства, харизматические пятидесятнические течения, количество последователей которых уже таково, что Кардинал Курт Кох, председатель Папского совета содействия христианскому единству, заявил о том, что пришло время выделить четвертый тип христианства: «Мы вынуждены говорить сегодня о «пентекостолизации» христианства или о четвертом типе христианства: католики, православные, протестанты и пятидесятники. Это является серьезным вызовом для будущего». А на Востоке эти же самые процессы вызвали к жизни ДАИШ. Нужно также отметить, что современными исследователями харизматические движения описываются, как «постпротестантизм». То есть следует ожидать и «посткатолицизма», «постправославия», а ДАИШ, пользуясь данными категориями, можно описать, как «постислам», «исламскую Реформацию», которая стремится начать с чистого листа. Реформация в христианстве возникла

через полторы тысячи лет после Христа и была спровоцирована кардинальными переменами в мире. Возникновением капитализма, книгопечатания, великими географическими открытиями, исчерпанностью готической культуры и другими факторами. Сегодня, также через полторы тысячи лет после Мухаммада, ислам, возможно, также вступает в подобную эпоху, тем более, что созданы все аналогичные христианской Реформации условия – посткапитализм, Интернет, разрушение традиционных ценностей, европеизация мусульманского мира и т.д.

Возможно, эти реформационные силы еще какое-то время дремали бы, однако толчком к их высвобождению послужила череда искусственных революций, переворотов и войн на Ближнем Востоке, спровоцированных США (напомним, что ДАИШ впервые заявило о себе в 2006 году). Точно так же в III-IV веках нашей эры в силу целого ряда причин (от нашествия гуннов до климатических перемен) началось великое переселение народов, расколовшее Римскую империю на два типа цивилизаций (Восточную и Западную). Оно привело к возникновению новых этносов и государств, высвободило религиозную и культурную энергию, незадолго до этого вышедшую из катакомб и требовавшую реализации, подвело черту под временем, именуемым в учебниках «Древний мир». Вряд ли кто-то будет спорить, что сегодня мы точно так же вступаем в эпоху, которую условно можно назвать «постновейшее время».

Сегодня мы наблюдаем «великое движение Востока», процесс «постколониализации», который во многом повторяет процесс колонизации, когда европейцы вторгались на Восток, в Африку, Латинскую Америку и сметали там целые цивилизации. Сегодня уже Европа трещит под напором колонизаторов, в их авангарде идут новые конкистадоры – боевики ДАИШ и европейцам происходящее не нравится точно так же, как аналогичные процессы не нравились ацтекам. Бумеранг вернулся. И это пока только Ближний Восток, а когда подключится Центральная и Южная Африка, которую пока почти не учитыва-

вают в мировой политической игре, ситуация может стать полностью непредсказуемой. Можно вспомнить точную мысль А.Пятигорского, согласно которой «будущее человечества не обязательно вытекает из известного науке настоящего. Таким образом, остается возможность возникновения пока не контролируемых современным научным знанием изменений, не имевших прецедентов в прошлом. Такие изменения могут по своей природе быть как биологическими или социальными, так и чисто психологическими. Последние особенно важны прежде всего из-за их непредсказуемости». Вполне возможно, что именно с последним мы и имеем дело.

В контексте сказанного важно помнить, что, как показывает исторический опыт, реформационные религиозные течения и направления не имеют смысла сам по себе, без диалектической оппозиции главной религии, религии, их породившей. Христианству или исламу. Применительно к рассматриваемому сюжету, стоит подчеркнуть, что боевики ДАИШ (мусульмане) уничтожают мусульманские культовые здания и святыни – разрушают мечети (в Ираке ими уничтожена средневековая мечеть пророка Джирджиса (Георгия Победоносца), стирают с лица земли могилы мусульманских святых (в Мосуле они уничтожили мечеть и гробницу пророка Юнуса (Ионы) . А это значит, что глобальный конфликт изначально заложен в систему и заставить ее перестать воевать невозможно по определению, ибо как только система сложит оружие (в прямом и переносном смысле), она аннигилируется. ДАИШ сегодня бросает вызов и исламу, и христианству - примечательно, что перечисленные выше уничтоженные памятники связаны со святыми, почитаемыми и в христианстве, и в исламе. Неслучайно, вербуя коренных европейцев, адепты подчеркивают, что христианство ушло сейчас в глубокую оборону, а ислам одерживает победу за победой.

Не видеть всего этого или пытаться оценивать происходящее в категориях ушедшего столетия - это большая ошибка. Это значит, что

Европа и Америка уже морально, стратегически проиграли ДАИШ, и осталось лишь дожидаться, когда эта внутренняя победа будет подтверждена извне. Исторический опыт убедительно показывает, насколько опасно демонстрируемое ныне европейскими политическими силами непонимание серьезности происходящего и сути явления. Монголы в свое время победили Европу не потому, что были сильнее, а потому что были носителями совершенно иной идеологии и стратегии, непонятной в европейских категориях. Услышав о приближении монголов, европеец думал «если что, попробуем договориться. Не поможет – попробуем откупиться. Не поможет – попробуем сразиться». Договориться не получалось, откупиться тоже, а европейская военная стратегия и тактика, которая представляла бой чередой красивых рыцарских поединков, полных благородства и изящества, разбивалась о представления монголов о войне, как об отчаянной и кровавой схватке, в которой для победы все средства хороши. Не говоря уже о том, что сабля оказалась эффективнее меча. То же самое было в начале Великой Отечественной Войны семьдесят лет назад, когда немцы руководствовались прямой и формально бесспорной логикой: за СССР со Сталиным, Гулагом, Соловками, расстрелами, колхозным рабством и поруганными церквями воевать невозможно. Захватчики были убеждены, что их встретят, как освободителей. Однако люди начали воевать, сражаться до последнего патрона. И пока немцы поняли, что данная логика не работает, уже произошло поражение под Москвой.

Таким образом, сегодня России тем, кто принимает ключевые политические решения, необходимо постараться правильно понять, что такое ДАИШ. Для этого над этой проблемой следует постоянно думать современным историкам, философам, политологам. В противном случае, как писал упоминавшийся выше А.Пятигорский, «недуманье о каких-то вещах имеет своим прямым следствием ослабление, а иногда и прекращение социальных отношений, связанных с этими вещами» Добавим – прекращение в одностороннем порядке. Понимание этих

проблем необходимо, прежде всего, для того, чтобы наши успехи были необратимы, для того, чтобы adeptов ДАИШ можно было не только уничтожать, но и перевербовать, переобучать, и тем самым закрепить окончательно статус России, как страны, которая способна предложить миру новые формы и стратегии управления глобальными процессами на условиях справедливости и взаимного уважения.

ПРАВОСЛАВНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ МИССИЯ В ИСЛАМСКОЙ СРЕДЕ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Иерей Алексей Трошин.

Клирик Троицкого храма, г. Коломна

В приведенном фрагменте выпускной квалификационной работы иерея Алексея Трошина рассматриваются особенности современного положения ислама в мире и предложения по развитию миссии в исламской среде.

Миссионерская деятельность всегда являлась и является важнейшим служением Православной Церкви. Сам Господь Иисус Христос повелел Своим ученикам идти и научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19).

В разные периоды своей истории Православная Церковь сталкивалась с различными религиозными течениями, на которые и распространялась миссионерская деятельность. В первые века это было язычество и иудейство, позже — различные ереси. С VII в. Православная Церковь сталкивается с новой проблемой — на Аравийском полуострове возникает новое религиозное веяние — ислам, который начинает стремительно распространяться на Ближнем Востоке.

Среди простых обывателей существует мнение, что ислам является «необращаемой» религией. Это мнение не совсем верно. Совре-

менный православный миссионер священник Георгий Максимов характеризует ислам как «труднообращаемую» религию: «Мусульмане действительно труднообращаемы, как и приверженцы иных эксклюзивных монотеистических религий таких, как христианство и иудаизм».

Также существует довольно распространенное мнение о малочисленности христианской миссии среди мусульманских народов, которое также не вполне соответствует действительности. В истории Церкви есть множество примеров удачной миссии среди мусульман. Например, из истории миссии Константинопольской Православной Церкви известно, как после возвращения в X веке Антиохии в состав Византийской империи большое количество местного арабо-мусульманского населения в течение нескольких лет добровольно перешло в Православие, включая представителей арабской знати. В 935 г. целое арабское бедуинское племя бану-Хабиб в количестве 12 000 воинов в полном вооружении, с семьями и рабами перешло к грекам, приняло крещение и стало сражаться против своих же прежних единоверцев.

Для Русской Православной Церкви миссия среди мусульман является традиционной в силу многовекового контакта двух религий на одной территории. Известно, что еще в X веке святитель Михаил Киевский посылал монаха Марка с проповедью христианства булгарам-мусульманам, в результате чего приняли Крещение четыре болгарских князя. В XIII веке святитель Петр Московский вступал в публичные диспуты с мусульманами и одерживал в них победу. В XVI веке святитель Макарий Московский крестил последнего хана Казани — Едигера-Мухаммеда, и заботился о проповеди Православия среди татар. Результатом четырехсотлетней миссионерской деятельности Русской Православной Церкви среди татар стало появление новой этноконфессиональной группы, именуемой кряшены, которая состоит из православных татар. По переписи 1926 года кряшен насчитывалось около 200 тысяч. В настоящее время на территории России их проживает

около 320 тысяч человек.

Другой современный тюркский народ, обратившийся из ислама, - гагаузы, преимущественно проживающие в Молдавии. В ислам они обратились еще в IX веке, а в христианство перешли в XIII веке. Общая численность их на сегодняшний день составляет около 220 тысяч человек.

Также плодотворной была миссия и среди народов Кавказа. Во второй половине XVI века обратившийся из ислама и ставший христианским миссионером Аллах-Верди из Цахура вернул в Православие целое племя грузин-ингилов.

В начале XIX века стараниями православных миссионеров было обращено в христианство более 60 тысяч осетин, что является большей частью этого народа. К 1823 году были обращены почти все осетины, на Кавказе основано 67 православных приходов. В это же время значительное количество абхазов возвратилось в Православие.

Священник Георгий Максимов напоминает, что в Русской Православной Церкви в настоящее время проходят пастырское служение казахи, татары, чеченцы, ингуши, табасаранцы, индонезийцы и представители других национальностей, многие из которых обратились в Православие из ислама. Также на канонической территории нашей Церкви проживают до нескольких тысяч мирян, обратившихся в последние годы в Православие из традиционно мусульманских народов. "По всему миру в наши дни происходит множество обращений в Православие из ислама" - констатирует факт отец Георгий.

Необходимо признать и противоположную тенденцию, согласно которой в ходе истории ряд христианских народов полностью, либо почти полностью обратился в ислам. Такие случаи происходят и в наши дни, например, в Африке бывает, что целые племена переходят из христианства в ислам. Также можно заметить, как в современном мире в традиционно христианских странах усилилась деятельность исламских миссионеров и наша страна не является исключением. Ис-

ламские проповедники осуществляют свою деятельность в том числе и среди коренного русского, славянского населения, широко используя современные средства массовой информации, аудио, видео и интернет ресурсы. Надо признаться, что местами их проповедь бывает довольно успешной.

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИСЛАМА В РОССИИ

За всю свою тысячелетнюю историю, как утверждает Р. Силантьев, исламское сообщество России не переживало столько событий, сколько пришлось ему пережить за последние годы, начиная с распада СССР. Факт падения советской безбожной идеологии вызвал мощный всплеск активности приверженцев ислама в нашей стране и в бывших советских республиках. По свидетельству Р. Силантьева, с распадом Советского Союза более чем в 100 раз возросло количество мечетей, открылись десятки новых средних и высших мусульманских учебных заведений, «появились многочисленные мусульманские средства массовой информации — печатные, радиоэлектронные и сетевые». Приверженцы ислама получили возможность беспрепятственно исповедовать свою веру, выезжать на паломничество, обучаться за рубежом.

Силантьев также отмечает, что процесс этого возрождения «был в значительной мере омрачен прогрессирующим расколом духовных управлений мусульман», который привел к появлению множества враждующих между собой муфтиятов. Таким образом, раздробленность российской уммы и отсутствие общепризнанных религиозных авторитетов привели к развитию межэтнических и внутрирелигиозных конфликтов в исламской среде. Такой ситуацией, распространяя свое влияние, успешно пользовались эмиссары нетрадиционных для России течений ислама. «По сути, - говорит Силантьев, - новейшая история исламского сообщества России стала историей возрождения и раскола».

Ислам - вторая по численности верующих религия в современ-

ной Российской Федерации после Православия. Подавляющее большинство, как мусульман, так и мусульманского духовенства в России составляют татары и башкиры.

По данным всероссийского исследования «Атлас религий и национальностей», проведенного службой «Среда» в августе 2012 года, в 79 из 83 субъектов РФ, религиозное соотношение православных и мусульман выглядело таким образом:

58,8 млн или 41 % — исповедуют православие и принадлежат к РПЦ.

9,4 млн или 6,5 % — исповедуют ислам (включая суннитов, шиитов и тех, кто не считает себя ни суннитом, ни шиитом). Напомним, что общее количество населения в России к тому времени составляло 143,2 млн. человек.

Для более успешного ведения миссионерской деятельности среди мусульман на территории России необходимо хотя бы в общих чертах знать о тех течениях ислама, которые имеют место в современном исламском обществе на территории нашей родины. Наиболее полно этот момент, на наш взгляд, описывает священник Даниил Сысоев, который дает православную оценку современным течениям ислама. Так он особо выделяет «обиходный ислам тюркских народов», как наиболее распространенное течение ислама среди российских мусульман. Его придерживается большая часть тюркских народов России. Это течение является суннитским направлением ислама ханифитского мазхаба. Эта правовая школа достаточно легко приспосабливается к местным условиям, поскольку допускает широкое использование обычного права. Из этого течения в начале XIX века возникло движение джадидизма, о котором уже упоминалось в предыдущей главе. Признавая пять основных столпов ислама, оно в то же время, провозгласило фактический отход от норм шариата и признало необходимость светского образования. Отец Даниил Сысоев называет джадидизм «движением аналогичным обновленчеству в Православии», говоря, что «так возник

«мягкий ислам», воспринявший во многом нормы западного гуманизма».

С точки зрения миссии отец Даниил относится к явлению джадидизма отрицательно, упоминая при этом, что приверженцы этого течения ислама зачастую придерживаются концепции «все религии — путь к одной вершине».

Другой особенностью тюркского ислама является, как замечали еще миссионеры XIX века, смешение ислама среди татар, башкир, казахов и других тюркских племен с язычеством.

С другой стороны, по утверждению отца Даниила, ислам среди татар, башкир и других малых народов сочетается с чувством национальной самоидентичности: «Если ты татарин, то должен быть мусульманином» - часто говорят представители «мягкого ислама». Таким образом, благодаря захватившему тюркские народы национализму, в последнее время все более усиливается освоение ислама среди этих народов.

Другой разновидностью ислама на территории России является традиционный ислам народов Кавказа, который значительно отличается от тюркского ислама. Большая часть мусульман Кавказа являются приверженцами шафиитского мазхаба — эта правовая школа придает особое значение согласию исламских ученых богословов. Нормы шариата среди кавказцев в целом выполняются строже, чем среди тюрков, и помимо этого огромную роль имеют, как упоминает отец Даниил, «требования адата — обычного права, в основах своих языческого». Именно поэтому, утверждает отец Даниил, среди мусульман Кавказа так распространен обычай кровной мести. Другими особенностями кавказского ислама являются культы святых и святых мест, а также другие обычаи, которые не согласуются с духом ислама. Это в первую очередь связано с распространенным среди кавказцев течением суфизма — мистического ислама.

Следует также отметить и особое направление ислама — шиизм,

который возник в результате раскола исламской уммы по вопросу о том, кто должен возглавлять общину. Это менее распространенное течение ислама. Так, например, в России его в основном придерживаются проживающие здесь азербайджанцы. В отличие от ислама суннитского толка в шиизме развит культ мучеников, которые пострадали за исламскую веру.

Необходимо упомянуть и о совершенно новом явлении, появившемся в России в конце XX века. Это явление массового перехода русских в ислам. Отец Даниил Сысоев связывает это явление с Афганскими и Чеченскими войнами, с которых возвращалось много русских, принявших чужую веру. Об этом также говорит и протоиерей Олег Стеняев. Другая немаловажная причина массового перехода русских в ислам - это активная работа исламских миссионеров. Как утверждает отец Даниил Сысоев, в этом направлении особенно активны представители чеченской диаспоры, а также арабские проповедники. Очень часто те русские, которые присоединяются к исламу, принимают его в наиболее радикальной форме — ваххабизм. Об этой проблеме также упоминает в одном из интервью архимандрит Филипп (Жигулин), побывавший в чеченском плену: «Мусульмане - вторая по размерам и по влиянию религиозная община в России. И считаться с этим фактом вынуждены будут все. К сожалению, за последние 3-4 года диалог между православными и мусульманами сник, а этап сейчас очень важный. У мусульманской общины идет формирование своих форм и методов. Мы видим, что у мусульман есть установка на прозелитизм. Ислам принимают не только русские солдаты, попав в чеченский плен. Ислам принимают жители мирных городов, молодежь. А вот обратных примеров я не знаю. Кроме того, даже смешанные браки, особенно, если муж мусульманин, приводят к тому, что дети воспитываются в исламской традиции. Мы теряем людей, которые открыто не разрывают отношения с христианством, но фактически переходят в ислам через быт, через семью».

Такова приблизительная картина, характеризующая современное исламское общество на территории России. Как мы увидели, мусульмане, проживающие вместе с нами на одной земле, достаточно разнообразны как в этническом, так и в религиозном понимании. Также мы увидели, что среди них нет единства в отношении духовных авторитетов. Знание этих особенностей, на наш взгляд, могут помочь более успешной миссионерской деятельности в исламской среде в России.

МИССИЯ СРЕДИ МИГРАНТОВ ИЗ ИСЛАМСКИХ СТРАН

22 декабря 2010 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на епархиальном собрании Москвы в храме Христа Спасителя, подводя итоги года, призвал верующих протянуть «дружескую руку помощи» мигрантам, в частности, содействовать их адаптации и обучению русскому языку: *«В деле преодоления межэтнических напряжений первопроходцами должны стать, по моему глубокому убеждению, люди верующие. Мы призваны быть добрым примером христианского отношения ко всем без изъятия, кому потребуются наша помощь, забота и участие. Ибо православию чужда идея национального превосходства, ему также неведома ненависть к представителям других религий»*, - сказал Патриарх.

Святейший предложил Церкви содействовать обучению мигрантов русскому языку, их адаптации к культурной традиции и образу жизни москвичей.

«Не будем же скрывать от этих людей и духовного сокровища православия - особенно от тех из них, кто пока не знает Бога. Мы можем и должны проповедовать истину Божию ближним и дальним», - добавил Патриарх.

Одним из наиболее сложных, но и наиболее актуальных вопросов сегодняшней миссии среди мусульман в России, на наш взгляд, является миссия среди приезжих (мигрантов), главным образом среди

выходцев из Средней Азии. Что нужно, чтобы эта миссия была успешной? На этот вопрос попытался ответить современный историк и политолог Б. Якеменко.

Миссия среди мигрантов важна не только потому, что она вводит мигранта в Церковь, - утверждает он - но она также «чрезвычайно важна как средство предотвращения будущих межнациональных конфликтов».

В одной из своих статей Владимир Путин отмечал, что "с обострением национального вопроса" вплотную столкнулись самые развитые и благополучные европейские страны, которые прежде гордились своей толерантностью. А сегодня – друг за другом объявляют о провале попыток интегрировать в общество инокультурный элемент, обеспечить неконфликтное, гармоничное взаимодействие различных культур, религий, этнических групп.

«Отражением этого в политике стал "мультикультурализм", отрицающий интеграцию через ассимиляцию — поясняет Б. Якеменко. - Он возводит в абсолют «право меньшинства на отличие» и при этом недостаточно уравнивает это право – гражданскими, поведенческими и культурными обязанностями по отношению к коренному населению и обществу в целом».

Следствием этого явления во многих странах стали замкнутые национально-религиозные общины, которые не только ассимилироваться, но даже и адаптироваться отказываются. Известны кварталы и целые города, где уже поколения приезжих живут на социальные пособия и не говорят на языке страны пребывания. Ответная реакция на такую модель поведения – рост ксенофобии среди местного коренного населения, попытка жестко защитить свои интересы, рабочие места, социальные блага от "чужеродных конкурентов".

Люди недовольны агрессивным давлением на свои традиции, привычный жизненный уклад и всерьез опасаются угрозы утратить национально-государственную идентичность.

Таким образом, миссия среди мигрантов является важнейшим средством предотвращения будущих конфликтов, она необходима и «должна строиться как минимум в форме ознакомления слушателей с православной традицией, культурой и ценностями, а как максимум – в форме проповеди, итогом которой должно стать обращение мигранта в Православие».

Для большей наглядности приведем существующую статистику количества мигрантов на территории России.

Федеральная миграционная служба (ФМС) России опубликовала данные о количестве иностранных мигрантов в стране: по состоянию на 14 декабря 2012 года в России находилось около 10,3 млн иностранных граждан, из них около миллиона пребывали в России меньше одного месяца (возможно, приезжали в командировку или в качестве туристов). Оставшиеся 9 млн. живут в России больше месяца, из них почти 3 млн. – больше года.

Больше всего в России из мигрантов граждан Узбекистана – 2.333.244 человека. Мигрантов из Таджикистана в России 1.061.270 человек; Казахстана — 553.457 человек; Кыргызстана — 544.365 человек, Туркменистана — 26.332 человека, Китая — 213.272 человека; Турции — 113.433 человека.

Таким образом, из стран Средней Азии и Кавказа в Россию пришло 4.8 млн человек трудоспособного возраста (от 17 до 55 лет).

Такими были приблизительные данные о количестве мигрантов в России в конце 2012 - начале 2013 года. На сегодняшний день, учитывая экономическую обстановку в России и странах СНГ, ситуация, если и поменялась, то не значительно - мигрантов в нашей стране по прежнему много.

Что нужно, чтобы миссия среди мигрантов была успешной? Необходимым условием миссии в среде мигрантов, на наш взгляд, является хорошее знакомство миссионера с исламом, традициями и обычаями Средней Азии, особенностями менталитета приезжих. Это

совершенно не новые требования — достаточно вспомнить, на чем строил свою миссионерскую работу Н.И. Ильминский.

Необходимо помнить, что большая часть мигрантов не хотят жить и работать в России всегда, то есть эти люди готовы в любой момент вернуться на родину, если там появится возможность жить лучше. Но есть и такие, которые хотели бы остаться в России. Исходя из этого миссионер должен в предварительных беседах с мигрантами выяснить их позицию и в зависимости от этой позиции строить свою работу.

Очевидно, что тем, кто хотел бы вернуться, будет достаточно хорошего знакомства с православной культурой, обычаями и традициями, так как их обращение в Православие может создать им по возвращении на родину серьезные проблемы. Скорее всего, они вернутся в ислам. С теми же, кто хотел бы остаться, стоит работать более серьезно и стремиться к их обращению в православие.

Кроме того, миссионер, работающий с мигрантами, должен знать хотя бы основные слова и выражения тех языков, на которых говорят мигранты (в идеале миссионер должен хотя бы понимать их и более или менее сносно объясняться). «Знакомство миссионера с языком мигрантов является в наши дни такой редкостью, что будет, без сомнения, способствовать успеху миссии и глубокому уважению к миссионеру со стороны мигрантов» - утверждает Б. Якеменко. Кроме того, необходимо помнить, что в сознании многих представителей малых народов православие отождествляется только с русским народом, и среди многих инородцев, особенно среди молодежи, существует мнение, что Россия является неким имперским завоевателем. Иеромонах Владимир (Утегенов), проходящий пастырское служение в Казахстане, так говорит об этом: «Православие отождествляют только с русским народом, а т. к. Россию обвиняют во всех бедах прошлого и настоящего, то заодно отмежевываются и от Православия. В сектах этой проблемы нет - там христианство дается в американском, германском или

южно-корейском варианте. Некоторые казахи по тем же причинам идут к католикам». Зная такое отношение, православный миссионер должен уметь правильно преподнести христианское вероучение мигрантам, не оттолкнув их, а, наоборот, расположив, и хорошее знание языка в этом смысле может стать великолепным подспорьем в деле ведения миссии среди инородцев из исламских стран.

Формы работы с мигрантами могут быть самыми различными. Можно посещать мигрантов-рабочих в определенное время на месте их работы и проводить с ними беседы (идеальный вариант – это когда мигранты работают на строительстве православного храма или любых объектов на территории храма). Можно в дни больших церковных праздников посещать мигрантов с поздравлениями и подарками, среди которых обязательно должны быть ознакомительные тексты о Православии. Можно организовывать курсы русского языка для мигрантов, давая и разъясняя им в ходе обучения основные православные понятия. Разумеется, необходимо позаботиться о переводах текстов самых простых молитв на языки мигрантов – таджикский, узбекский и т.д. (многие мигранты владеют сразу двумя языками, например, бухарские и самаркандские таджики). Перевод Евангелия уже существует, но следует учитывать, что он сделан протестантскими переводчиками и может иметь кое-какие неточности. В частности, например, в ходе нашего исследования нами было замечено, что в Евангелии от Луки на узбекском языке в 1 главе, 27 стихе Иосиф обручник из рода Давида именуется словом «йигит», что в переводе с узбекского означает «молодой человек, парень». Такие особенности необходимо учитывать при работе с протестантскими переводами и стараться заменять такие слова на соответствующие православной традиции. В данном случае слово «йигит» можно заменить на слово "чол" - "пожилой мужчина", или "эр" - "муж".

Интересной формой знакомства мигрантов с Православием может стать краткий молебен перед началом рабочего дня или по его

итогах на языке мигрантов с небольшими вставками на русском. Как правило, мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана уважительно относятся к Православию и не воспринимают такого рода богослужения как попытку посягнуть на их исконную религию. Например, протоиерей Сергей Клименко, который служит в Таджикистане, в одном из интервью даже упомянул о большом желании некоторых жителей Таджикистана принять Православие. Б. Якеменко предлагает, что лучше, если эти молебны будут посвящены святым, почитаемым и в Православии, и в исламе. Например, это пророки Енох (Идрис, его источник почитается в Бричмулле в Узбекистане), Даниил (Данияр, его могила находится в Самарканде, ее посещал патриарх Алексей II), праотец Иов (Аюб, колодец, по преданию, вырытый им (Чашма-Аюб), почитается в Бухаре), царь Давид (Дауд, пещера, где он жил находится в горах под Самаркандом).

В некоторых случаях, когда мигранты-рабочие оказываются в затруднительных ситуациях, необходимо просить их обращаться за помощью к православным святым и помогать мигрантам в этих обращениях. В том случае, если такие просьбы будут услышаны, это явится важнейшим фактором если не обращения мигранта, то коренного изменения его отношения к Православию.

Нередко многие мигранты оказываются в больницах с различными производственными травмами и соответственно, находясь там, имеют много свободного времени, именно там с ними удобнее всего работать, общаться и предлагать книги.

Необходимо также провести работу по поиску мигрантов, уже крещеных, знакомых с Православием или желающих познакомиться. Из таких мигрантов можно постараться создать отдельную "православную" группу, сделав все возможное для того, чтобы они работали и жили вместе — опять вспоминается Н.И. Ильминский, который в своей миссионерской деятельности опирался на помощь крещенных инородцев. Это поможет самому миссионеру в работе, а также оградит

участников такой группы от возможного непонимания и отчуждения со стороны товарищей.

Это лишь самые основные формы работы. «Важно помнить, что миссия среди мигрантов не должна быть любительской, не должна быть частным делом группы энтузиастов, а это должна быть масштабная программа, поддержанная как Церковью, так и государством» - делает вывод Б. Якеменко.

Кроме того, мы уже упоминали о том, что среди мигрантов довольно активно и успешно действуют протестантские миссионеры. Они намного активнее православных работают в сфере уличной миссии, а также активно используют интернет-ресурсы - создают свои сайты, ориентированные на мигрантов из исламских стран. На сегодняшний день ситуация такова, что большинство доступных переводов Священного Писания на языки народов Средней Азии выполнены как раз в протестантской среде, и этими переводами пользуются многие православные миссионеры. В самой возможности использования этих переводов мы не видим какой-либо опасности, и это вполне возможно, за исключением некоторых отдельных мест Писания, ориентированных под протестантов, пример которого мы привели выше.

Кроме печатных переводов Священного Писания протестанты в деле своей миссии активно используют аудиокниги, которые размещают на соответствующих сайтах. Пример такого сайта www.bible4asia.ru. Есть у них и художественные фильмы о Христе, переведенные на языки народов Средней Азии.

Пример другого сайта <http://najot.com/kalom/>, ориентированный на мигрантов владеющих узбекским языком. На этом сайте размещены Священное Писание Ветхого и Нового Завета на узбекском языке, а также фильмы об Иисусе Христе и песни о христианстве, разумеется протестантские. Проведя анализ некоторых аудиопроизведений, мы пришли к выводу, что некоторые из них вполне можно употреблять в православной миссии. Важно понимать, что народы Средней Азии,

в частности узбеки, по своему менталитету очень музыкальные, и для них намного проще будет восприниматься информация через музыку. Проводя исследование, мы выявили некоторые произведения, которые подошли бы для православной проповеди, такие, как Пролог Евангелия от Иоанна на узбекском языке, переложенный на музыкальную мелодию, или песня о Христе Спасителе, включающая в себя цитаты из Молитвы Господней. Есть и другие произведения, которые не противоречат православному учению, которые за неимением подобных альтернативных средств можно употреблять и в православной миссии.

Все вышеперечисленные средства православный миссионер, на наш взгляд, при условии хотя бы среднего знания инородческого языка может использовать в деле миссии среди мигрантов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ МИССИИ В ИСЛАМСКОЙ СРЕДЕ

Анализ опыта современной миссии в исламской среде

Анализируя миссионерскую деятельность современных миссионеров среди мусульман на территории России необходимо подвести некоторые итоги, которые позволят нам выявить наиболее эффективные средства и методы ведения миссии в исламской среде.

Еще раз отметим, что на территории современной России в областях с большим количеством мусульманского населения, таких как Татарстан, Башкортостан, Кавказские республики целенаправленной систематической епархиальной работы по обращению мусульман не ведется. Это связано, как уже упоминалось, с политическими причинами. Работа этих епархий обращена прежде всего к русско-язычному населению, проживающему в тех областях. Но тем не менее, необходимо помнить, что ислам сам по себе настроен на прозелитизм и, как упоминал еще в 1910 году епископ Андрей (Ухтомский), многие мусульмане из простых людей очень охотно используют любую возможность обратиться к иному вероучению. Такая тенденция прослеживается и сегодня, поэтому православная миссия среди мусульман жизненно необходи-

ма, тем более, что она имела место в истории Русской Церкви практически с начала ее основания и, как мы увидели, имеет богатый опыт.

Также, рассматривая деятельность современных миссионеров, мы увидели, что в современных социально-политических условиях сложившихся в России, вполне возможно использование средств и методов ведения миссии среди мусульман, которые использовали дореволюционные миссионеры в Российской Империи. Таков, например, опыт миссионерской работы священника Даниила Сысоева, который основал миссионерскую школу, используя при этом методы Н.И. Ильминского, что во многом принесло положительные результаты.

Рассмотрев миссионерскую деятельность известных российских миссионеров, мы пришли к выводу, что для успешной миссии в исламской среде необходимо вести диалог, лишенный чрезмерной полемики, которая присутствовала в диспутах с участием священника Даниила Сысоева. С другой стороны есть другая крайность - действовать в беседе слишком мягко, со всем соглашаться. На наш взгляд, миссионеру проповедующему мусульманам необходимо найти "золотую середину" в манере общения с иноверцами, сохраняя твердую позицию своей веры и, вместе с тем, уважать точку зрения своих оппонентов.

Предложения по развитию миссии в исламской среде в России на современном этапе

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что основой для ведения успешной миссионерской деятельности в исламской среде является правильно построенный диалог между православным миссионером и представителями ислама.

Бывший Архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Владимир (Иким) о взаимодействии Православия и ислама говорил, что отношения между двумя этими религиями "должны строиться на основе знаменитого аята Корана о "близости по любви" между нами. Русский востоковед Саблуков перевел этот стих так: "Нет у мусульманина лучших друзей, чем христиане".

Также он добавляет, что "в многонациональной Российской Федерации, где мусульманство является второй по значимости религией, непонимание между Православием и исламом может стать смертельно опасным, - а взаимопонимание - может принести прекрасные плоды".

Такой принцип отношений, на наш взгляд, предполагает отказ от острой полемики со стороны православного миссионера и замену ее хорошими знаниями традиций мусульманских народов, что значительно повышает авторитет миссионера в глазах мусульман.

Среди многих начинающих миссионеров очень часто можно встретить людей, которые, проповедуя мусульманам, стремятся всячески указать им на их неправоту и заблуждение. Христианский миссионер, желая "просветить" своего собеседника - мусульманина, считает своим долгом унижить и развенчать все, что является для мусульманина святым. Например, он всячески критикует Коран, потешается над Мухаммедом и подвергает осуждению исламские обычаи. После подобного вступления он со всею серьезностью приступает к изложению евангельского учения о спасении. Такая миссионерская тактика в отношении мусульман в наше время, особенно в России, на наш взгляд недопустима, так как во многом дискредитирует христианство и заведомо отвращает иноверцев от проповеди.

В одном из своих выступлений протоиерей Дмитрий Смирнов так высказался о том, какие должны быть отношения между православными и мусульманами: "Мы должны быть с ними добродушны, ласковы, терпимы. Не заставлять их ни в коем случае, а предлагать. И вот если будет у нас такая позиция, им нас не в чем будет упрекнуть. Если же мы с Вами все время будем подчеркивать эту разницу, если мы будем перед ними заискивать, бояться их - то они, в силу своего менталитета, будут нас презирать". Таким образом, на наш взгляд, правильно построенный диалог между православными миссионерами и представителями ислама должен стать тем крепким фундаментом, на котором миссионер и будет строить свою миссионерскую деятельность.

Другим необходимым условием ведения миссии среди мусульман мы считаем изучение традиций и языка инородцев. Как показывает многовековой опыт христианской миссии в исламской среде как на территории России, так и в других странах, - этот аспект всегда являлся необходимым условием успешной миссионерской деятельности. Из рассмотренной нами истории православной миссии хорошо видно, что наиболее успешной миссия среди инородцев-мусульман была тогда, когда миссионеры доносили до них азы веры на их родном языке. Достаточно вспомнить деятельность святителя Варсонофия Казанского, прекрасно знавшего татарский язык и успешно проповедавшего в Поволжье, а также деятельность русских миссионеров на Кавказе в начале XIX века, когда, проповедуя осетинам на их родном языке, удалось обратить в Православие большую часть народа. Несомненно, самым лучшим подтверждением того, что осуществлять проповедь иноверцам необходимо на их языке, погружаясь в их традиции и быт, является деятельность Н.И. Ильминского, которая в дореволюционной России была официально признана и одобрена священноначалием на Казанском миссионерском съезде в 1910 году.

В конце XIX века за изучение иностранных языков мусульманских народов в духовных учебных заведениях высказывался архимандрит Макарий (Глухарев): *"Ученики Миссионерского Института, назначаемые для обращения магометан учились бы, помимо прочего, языку арабскому, татарскому, турецкому и персидскому. Проходили бы руководство к защищению христианской веры восточного исповедания и к обличению губительных заблуждений, особенно в... магометанстве. Между тем воспитанники сочиняли бы миссионерские письма на языках: российском, татарском и др."*

О пользе в деле миссии среди иноверцев-мусульман изучения языка и традиций говорят и многие современные христианские миссионеры и священнослужители. Например, основатель православной христианской миссии в исламской Индонезии архимандрит Даниил

(Баянторо) так говорит о миссионерской работе среди мусульман: *"Я думаю, что в любой миссионерской работе мы должны досконально знать местную культуру и уметь говорить в границах данного культурного языка, поскольку иначе наше слово может быть не услышано и не понято. Так, когда вы говорите с мусульманином, вы должны понимать образ мыслей мусульманина. Даже не пытайтесь в речи использовать привычные для христианина термины, православные понятия, потому что они не будут поняты мусульманином"*.

У многих может возникнуть вопрос, а стоит ли изучать язык мусульманских народов, проживающих на территории России, ведь многие из них вполне хорошо владеют и понимают русский язык? Это действительно так, но в этом случае изучение языка станет для миссионера хорошим путем к пониманию мирозерцания иноверцев, как утверждал Н.И. Ильминский, а с другой стороны значительно возвысит авторитет миссионера в глазах тех мусульман, которым он будет проповедовать, создаст атмосферу доверия. Особенно это касается, на наш взгляд, отношений с приезжими мигрантами, многие из которых, во-первых, не достаточно хорошо владеют русским языком, особенно молодежь, во-вторых, оказавшись в чужом государстве, где их никто не понимает, знание инородческого языка православным миссионером несомненно расположит мигранта к более тесному общению.

Что касается изучения традиций, быта и нравов иноверцев-мусульман, то это, на наш взгляд, также является необходимым условием успешной миссии в исламской среде. Это позволит миссионеру более сблизиться с иноверцами и, таким образом, действовать по примеру святого апостола Павла: *"будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона как чуждый закона не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести не-*

мощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по-крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его..."(1 Кор. 9:19-23).

ОСОБЕННОСТИ АНТИИСЛАМСКОЙ ПОЛЕМИКИ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА ПРИМЕРЕ ПОЛЕМИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ОПРОВЕРЖЕНИЯ КОРАНА»

**Священник Николай Шапорев. Секретарь Миссионерского отдела
Московской епархии**

Современное политическое и культурное противостояние исламских стран и Запада в значительной мере имеет религиозные корни. В России внимание к мусульманству традиционно связано с народами, проживающими на ее территории и исповедующими ислам. В последние десятилетия в мире наблюдается рост мусульманской миссионерской активности, а также рост общественного внимания к исламу. Одной из сторон указанной активности является полемика против христианства. В связи с вышесказанным представляется актуальным обратиться к исследованию византийской полемики с исламом.

Византия была первым христианским государством, столкнувшимся с миром ислама и, позднее, вошедшим с ним в теснейшее политическое, культурное, интеллектуальное и религиозное противостояние. Византийские авторы оставили собрания апологетической и полемической литературы, которые ожидают своих исследователей в России. История христианско-мусульманских отношений становится все более актуальной в последние десятилетия в странах

Западной Европы.

С появлением ислама христианские апологеты постоянно поддерживают апологетическую и полемическую активность против новой религии. Сначала ислам был воспринят в качестве одной из христианских ересей, что нашло свое отражение в произведении прп. Иоанна Дамаскина «Против ересей». В этой книге прп. Иоанн рассматривает ислам как сотую ересь христианства. В дальнейшем христианский мир понимает, что перед ним новая, совершенно самостоятельная религия. В отношении к исламу происходит перемена, и уже на Константинопольском Соборе 1180 г. ни у кого из архиереев Православной Церкви не вызывает сомнения, что бог мусульман — это не тот истинный Бог, которому поклоняются христиане.

Антиисламская полемика имеет жанровое многообразие. Это и целиком посвященные полемике против мусульман огромные «опровержения», и записанные «живые дискуссии» между христианами и мусульманами об истинности веры, и полемическая переписка. Кроме того, полемику можно встретить в исторических произведениях, канонической и агиографической литературе, поэзии.

Межгосударственные отношения в средние века были немислимы без религиозной составляющей. Военные успехи были признаком благоволения Божия, а неудачи трактовались как кара Божия за грехи. Для византийского императора антиисламская полемика была одним из средств борьбы против мусульман. Император выполнял свою высокую функцию защитника православной веры не только от еретиков, но и от иноверцев. Убедительность военных побед на поле брани подчеркивалась разгромной критикой ислама в полемических произведениях. Для этого делались специальные государственные заказы на полемическую литературу.

Одним из таких «заказов» было обширное произведение преподавателя философии и диалектики в знаменитой Константинопольской школе Никиты Византийского. Его труд «Опровержения Кора-

на» до сих пор удивляет исследователей. Современный историк Хури восхищается талантом полемиста: «Мастерство Никиты проявляется в том, что он прибегает к самым разным способам, чтобы поднять качество своей аргументации. Доказательство абстрактное, наглядные примеры, прямая речь, мнимый диалог, который идет навстречу возможной реплике, пылкая тирада против оппонента, — все стилистические формы встречаются в его тексте. Никита идёт шаг за шагом, последовательно закрывая для оппонента любую возможность к отступлению, не боясь повторяться и тем самым делать более скучным своё сочинение: для него эффективность доказательства важнее литературного изящества».

Безусловно, Никита Византийский представлял для императора Михаила III (842–867) весьма ценную фигуру как полемист и апологет христианской веры. Он знал, кому поручать такое грандиозное произведение. Ко всему прочему, когда Никита Византийский попал в плен к агарянам в 859 г., император как можно быстрее обменял его на тысячу пленных арабов. Однако следует подчеркнуть, что инициатива создания «Опровержения Корана» принадлежит императору.

Написанию «Опровержения» предшествовали военные успехи византийцев в борьбе с арабами. Три года подряд с 851 по 853 гг. начальник пограничных войск халифата Али-ибн-Яхья-ал-Армени вторгался летом на византийскую территорию. Византийцы ответили тем, что направили флот из трехсот кораблей к Дамьетте, расположенной на правом берегу восточного рукава Нила. Их встретило арабское пятидесятысячное войско на кораблях-хеландиях (так назывались суда, покрытые крышей, на которой сражались воины и под которой гребли гребцы). Командовал арабским войском Ибн-Катуна. Византийцы одержали победу, сожгли и разграбили Дамьетту и захватили в плен около 600 мусульманских и коптских женщин. Возвращаясь в свои пределы, византийцы разграбили еще один город на арабской территории – Уштум.

В 855 г. византийцы неожиданно напали на Аназарбу, город, расположенный в восточной части халифата, и взяли в плен поселенное там арабами в 835 г. племя Затт с женами, детьми и стадами. Однако это событие не повлекло за собой ответных военных действий со стороны арабов, и в 855 г. возобновились переговоры по обмену пленными между Византией и халифатом.

Таким образом, мы видим, что военные успехи византийцев Михаил III решил закрепить и победой в антиисламской полемике, поручив создать грандиозное «Опровержение Корана». Никита Византийский пишет в предисловии к этому труду: *«император не только обращает в бегство несчастные тела варваров, но и их богоборческие души рассекает, словно обоюдоострым мечом, словом истины. Он призывает и арабов к благочестию, опровергая насмерть поражающими словами истины их нелепое и ошибочное нечестие».*

Военные действия против арабских войск и полемика против исламской религии в сознании византийцев были неразрывно связаны, как две стороны одного и того же процесса. Военный успех влечет за собой создание полемического труда, который в свою очередь должен дать византийцам надежду на новые военные победы. Никита пишет об этом следующим образом: «Император положился на дарующего победу Христа, нашего Бога, который от них злословится, что за действительным опровержением их хулы последует победа над их преступными армиями благодаря военным предприятиям».

До «Опровержения Корана» мы не знаем столь значительного произведения такого жанра. Это был первый полемический труд, который систематически критиковал Коран, суру за сурой. Для исследователей «Опровержение» имеет огромное значение еще и потому, что это произведение – первое свидетельство перевода Корана на греческий язык. Как показали последние исследования, Никита Византийский не знал арабского языка, и для опровержения Корана пользовался его переводом. До IX в. византийцы не имели полного текста священной

книги мусульман на греческом языке.

Однако Никита Византийский не ограничивался только лишь полемическими сочинениями против ислама. По случаю конфликта с латинянами, случившегося в Болгарии, между 866 и 870 годами Никита по просьбе уже императора Василия I (867-886) составил «силлогические главы» против учения о *filioque*.

Два государства – Арабский халифат и Византийская империя – были четко разграничены по религиозной принадлежности. Разумеется, в них проживали лица различных вероисповеданий, но большинством населения в халифате были мусульмане, а в Византии – христиане. Выражаясь современным языком, ислам и христианство были государственными религиями. Более того, именно религиозные идеи по обращению неверных в ислам сделали военную экспансию арабов столь эффективной и внушительной. Можно сказать, что на базе «религиозных» завоеваний возникло обширное политическое образование халифата. Как для Византии, так и для арабов сохранение религиозной идентичности было равносильно сохранению политического суверенитета и наоборот.

В науке существует схема отношений византийцев к исламу, предложенная архиепископом Анастасием (Яннулатосом), который пытался выделить три различных типа отношения и показать, как они эволюционировали один от другого.

В первой фазе, которая охватывает период с середины VIII в. до IX в. Р.Х., их позиция была скорее иронической и пренебрежительной. Прп. Иоанн Дамаскин († ок. 750), будучи первым христианином, занимавшимся исламом, недооценивал эту новую религию, рассматривая ее как нечто несерьезное. Только в качестве примера прп. Иоанн Дамаскин перевел некоторые положения исламского учения, которые охарактеризовал как "смехотворные".

Еще одним знаменитым полемистом против Ислама того времени был Феодор Абу Курра († 820 или 825), епископ г. Харран в Месопотамии.

тамии.

Его труд "Против ересей иудеев и сарацин", написанный в форме диалога, следует рассматривать как первую серьезную попытку осмысления ислама и противостояния ему. Труды двух вышеупомянутых богословов несут на себе печать живого опыта, который опирается на непосредственные контакты с мусульманами, на личные беседы.

Во второй фазе (середина IX - середина XIV вв.) центр антиисламской литературы переносится в столицу византийской империи. В эту эпоху публикуется много сочинений (напр. Феофана Исповедника, Георгия Амартола, Ефвимия Зигавина, Никиты Хониата, Варфоломея Эдесского и др.). Из них наиболее систематичным является сочинение Никиты Византийского "Опровержение Корана".

Третья фаза византийского противостояния исламу (сер. XIV-сер. XV вв.) отличается тем, что становится более умеренной и объективной. В диспутах и диалогах главные роли играют такие выдающиеся византийские личности, как свт. Григорий Палама († 1359), монах Иосиф Вриенний († 1383) и императоры, как например Иоанн VI Палеолог († 1425). Особенно можно выделить три характерных примера: диалоги свт. Григория Паламы, императора Мануила II Палеолога и патриарха Геннадия Схолария.

Сначала византийцы рассматривали ислам как разновидность и возрождение арианства. Мусульманская критика касалась главным образом Божества Иисуса Христа и догмата Св. Троицы и, в связи с последним, обращалась против конкретных форм христианского культа и «несообразностей» христианской веры.

Христианская критика имела основной целью личность основателя ислама для того, чтобы оспорить его чин как пророка. Главные аргументы сводились к тому, что Мухаммед не был предвозвещен пророками; что он не имел каких-либо свидетельств своих откровений; что он вообще не совершал чудес; что он не предугадывал будущее; и вообще, был безнравственным. Большинство византийцев верили,

что Мухаммед служил делу антихриста, что он был предвестником последних времен. Позднее эти несерьезные определения были отброшены - по крайней мере, в официальных текстах. Во всяком случае, популярнейшим полем брани с мусульманами оставалось различие между учением и жизнью основателей двух религий - Иисуса и Мухаммеда.

Наряду с этим, христианские авторы выступают против Корана. Сравнивая Коран со Св. Писанием, они показывали постыдные искажения, недоразумения и несообразности первого и яростно боролись против мусульманской точки зрения, согласно которой Коран является непосредственным словом Бога. При помощи исторического анализа толкований и наставлений, они приходили к выводу, что священная книга ислама была шагом назад в богословском и нравственном учении. В частности, острой критике подвергалось семейное право (законы, касающиеся брака и половой жизни), взгляды Корана в связи со "священной войной", рабством и, наконец, в связи с материалистическими представлениями о загробной жизни.

Византийские богословы защищали правду христианства против атак мусульманских полемистов, претензии которых можно сгруппировать следующим образом:

1. Христиане не верны строгому монотеизму, так как делают из Иисуса Сына Божия, воплотившегося и страдавшего на Кресте Бога. Они искажают проповедь и учение Иисуса, выводят из Нового Завета, что Единый Бог является Троицей. Их учение похоже на политеизм.

2. Низкий нравственный уровень христиан. Даже самые лучшие из них, монахи, грешат властолюбием, корыстолюбием и другими пороками.

3. Иисус и христианство – это только очередной этап в пророческой истории, наряду с Авраамом и Моисеем. Именно Мухаммед – «печать пророков» (Коран 33, 40). Ислам – настоящая религия, которой Бог предназначил преобладать над любой другой религией (Коран 9, 33).

Никита Византийский и его произведения

В правление императора Михаила III мусульмане направили в Константинополь два письма, в которых намеревались доказать, основываясь на философском понятии Отца и Сына, Творца и творения, что не существует Бога-Сына Единосущного и Совечного Отцу. При византийском дворе в то время был на виду человек, который отличался энциклопедическими знаниями и к которому благоволил император. Литературная традиция приписывает ему наименования Философ и Учитель. Его звали Никита. О личности и биографии Никиты мы знаем только из его собственных произведений. Он называется философом в «Опровержении Корана», патрикием, философом и учителем в работе о «filioque». Последнее произведение в начале сообщает, что Никита жил со времени правления императора Михаила III до царствования Льва VI Мудрого (886-912). Таким образом, он был современником св. патриарха Фотия. Никита был близок к его двору. Можно предположить, что он был учителем философии и диалектики. Возможно, он преподавал философию в знаменитом университете в Константинополе. Как бы то ни было, его глубокое знание философии, главным образом метафизики, и его удивительная ловкость во владении логическими категориями убеждают нас, что он по достоинству носил наименование философа. С другой стороны, его способ представлять учение, его крайняя забота о ясном, логическом изложении оправдывают другое наименование – учитель.

Не удивительно, что Никита был привлечен к составлению официального ответа на мусульманские возражения против христианской веры, которые находились в письмах. Он начал писать детальный ответ, основанный на точнейших логических аргументах.

Полемизирующий мусульманин пытается доказать, что тайна Троицы и Божества Иисуса, так, как их исповедуют христиане, противоречит наиболее существенным философским принципам. Он бросает вызов христианам – они должны представить изложение своей

веры, которое основывалось бы только на рациональных аргументах, и найти ответы на возражения, которые он формулирует на основании метафизических понятий. Никита соглашается изложить вероучение на условиях оппонента, используя, насколько это возможно, рациональные аргументы. Он ведет дискуссию с оживлением и пытается достигнуть максимума возможной ясности.

Никита – страстный диалектик. Свои доказательства он основывает на принципе непротиворечия, подтверждая их наглядными примерами. Они отличаются безупречным формальным совершенством.

После составления двух писем в атмосфере политических и военных успехов Михаила III Никита создал свое главное произведение – огромный труд «Опровержение Корана», в помпезном прологе которого он возвеличивает деятельность императора. Произведение состоит из двух частей: апологетической и полемической. В апологетической части представлено изложение христианской веры, которое взято из первого ответа на мусульманское письмо, посланное ранее. Полемическая часть представляет собой анализ Корана и научную критику Ислама. Благодаря этой работе Никита намеревался предоставить византийским полемистам против Ислама официальный справочный документ, содержащий полезную информацию о Коране и Исламе.

Основные нападки мусульман касались христианского учения о Троице. Мусульмане отрицали Божественность Сына и святого Духа, а христиан они считали политеистами, у которых наряду с Одним Единым Богом, существуют еще два.

Никита поэтапно доказывает, что у Бога существует Единосущный Совеchnый Ему Сын, что Святой Дух Единосущен Богу, но в то же время является независимым Лицом, и что Троица – это не три бога, а Одно Божество в Трех Лицах или Ипостасях.

Каждый этап рассуждений Никиты основан на принципах формальной логики, т.е. Никита для изложения учения о Троице и для доказательства истинной христианской веры использует философский

канон логики Аристотеля. Его новаторство заключается не столько в добавлении каких-то новых аргументов, используемых при доказательстве, сколько в ясном и логическом изложении уже известных аргументов в защиту учения о Троице. Во всех своих доказательствах Никита не привлекает в качестве аргументов места из Священного Писания, а пользуется исключительно диалектическим методом. Его построения доказательства основаны на принципах формальной логики. Эти принципы сводятся к следующим: а) принцип тождества, б) непротиворечивости, в) исключение третьего и г) достаточного основания.

В соответствии с принципом тождества, Никита с самого начала устанавливает требование определенности мышления. Он дает общее для христиан и мусульман понятие Бога: «Имя «Бог», как я думаю, должно обозначать и описывать не что иное, как творческую деятельность [энергию] (ἡ τῆς δημιουργικῆς ἐνεργείας)».

В дальнейшем процессе рассуждения он употребляет слово «Бог» в одном и том же смысле, понимая под ним уже нечто определенное, а именно, творческую деятельность.

Для доказательств Никита многократно использует принцип непротиворечия, который требует, чтобы мышление было последовательным. Он требует, чтобы, утверждая нечто о чем-то, мы не отрицали того же о том же в том же самом смысле в то же самое время, т.е. запрещает одновременно принимать некоторое утверждение и его отрицание. Рассуждение Никиты строится следующим образом: если Бог – Творец, то Он имеет Силу, так как Существо без Силы не творит. Его Сила не ограничена временем, так как ее Носитель тоже не ограничен временем, ибо Он – Творец времени. Бог всегда пребывает с Силой, ибо Он всегда совершенен.

В соответствии с принципом достаточного основания, который требует, чтобы всякое утверждение было в какой-то мере обосновано, Никита не призывает оппонента «верить», а пытается логически до-

казать свое утверждение.

Принцип исключенного третьего требует не отвергать одновременно высказывание и его отрицание. Высказывания «А» и «не А» нельзя отвергнуть одновременно, так как одно из них обязательно истинно, поскольку произвольная ситуация либо имеет, либо не имеет места в действительности. В соответствии с этим принципом для Никиты не существует третьей возможности. Бог либо имеет Единосущного Себе Сына, либо нет. Никита доказывает, что имеет. Сделав общие замечания, перейдем непосредственно к анализу фрагмента апологетической части, где автор доказывает наличие у Бога единосущного Ему Сына.

Анализ отрывка апологии Никиты Византийца

Начиная свое большое произведение, которое полностью называется «Изложение христианского учения, подготовленное с доказательствами на основе общих понятий, диалектического метода, естественных умозаключений и силлогического искусства и опровержение, рассмотрение и возражение против бессмысленнейшей и отвратительнейшей книги лжеименной агарянской веры, которую написал араб Мухаммед в виде подлога», Никита делает несколько предварительных замечаний о его цели и причине. Оно должно служить к славе Бога, как и все, что делается по повелению императора. Это поручение императора и Никита чувствует своим долгом его выполнить. Далее Никита разъясняет смысл названия: «Но, т.к. имеется два вида возражения, - одно, которое подтверждает собственное мнение и другое, которое опровергает противный взгляд - мы хотим сначала изложить (объяснить) нашу христианскую благочестивую веру, насколько это возможно, исходя из здравого смысла (ἐκ φυσικῶν λογισμῶν), по порядку предоставляя доказательства <истинности нашей веры> и затем начать опровержение аргументов, которые якобы подтверждают нечестивое учение Мухаммеда, частично основываясь

на общих понятиях о Боге путем естественных рассуждений, частично с помощью доказательств от Писания (γραφικῶς), на основании мест, которые фальсификатор этой книги принимает ». Итак, существуют 2 основных этапа работы: положительный и отрицательный, изложение с доказательствами христианской веры и опровержение ислама. Из этих слов ясен и метод полемики: с одной стороны научный, философский, с другой богословский, т.е. рассуждение будет вестись «не только с помощью очевидных возражений из области божественного, но и <с помощью> легко доступных всему человеческому роду знаний ». Причем, особенность богословского метода заключается в том, что Никита намеревается использовать только те понятия о Боге, которые являются общепринятыми, и для ислама, и для христианства. Что касается научной, философской части, то она основана на учении Аристотеля, как и вся наука средневековья.

Здесь будет рассмотрена первая значительная часть его апологии, которая является доказательством существования у Бога единосущного Ему Сына. Приведем общий план доказательства:

1. Никита доказывает, что у Бога существует Сила (δύναμις), которой Он творит мир.
2. Далее следует доказательство того, что Бог и Сила Бога не одно и то же.
3. Следующий этап: Сила одна и безгранична (ἄπειρος).
4. Бог владеет силой постоянно. Это доказательство Никита проводит тремя способами.
5. Сила является несотворенной (ἄκτιστος) и невозникшей (ἀγέννητος).
6. Сила единосущна (ὁμοούσιος) и единоприродна (ὁμοφυής) Богу.
7. Сила – Бог подобный во всем Богу.
8. Сила Бога есть Сын Божий.

Никита начинает доказательство с богословского утверждения, что Бог сотворил мир из ничего: «...всемудрейший, любящий благо,

беспредельно могущественный и всесвятая Бог состав и бытие мира из «несущего» произвел». Он также вводит «определение» Бога: «Ведь имя «Бог» должно было бы обозначать и описывать, как я, по крайней мере, думаю, ничто другое как творческую деятельность». Это два общих богословских утверждения могли быть с легкостью приняты мусульманами: Бог – творец, который сотворил мир из ничего. Далее обращаясь к научно-философскому аргументу о том, что любая деятельность связана с силой, Никита с легкостью показывает, что без силы Бог бы не мог творить, а, значит, не был бы Богом. «Существо, которое не имеет силы, лишено также и способности производить. Но то, что лишено способности производить и создавать, лишается также права быть и именоваться Богом. Итак, получается, что Бог не есть Бог, но это кощунственное утверждение». Это доказательство автор заключает выводом: «Если теперь рассуждения показали, что предположение о том, что Бог производит без Силы, является невозможным и богохульным, то остается истинное и верное во всем остальном <предположение>, что Он это делал могущественно посредством Силы. Свидетельница этому – очевидность».

Переходя к следующему этапу доказательств, Никита вводит фразу, которую затем будет многократно повторять в тексте с новыми подробностями. Это похоже на некоторую формулу или определение к концу текста все более уточняющееся на основе новых доказательств: «Бог, т.к. Он Силой произвел мир, обладает Силой, сообразно с которой Он могущественен, посредством которой Он как могущественный создает, и <благодаря которой> о Нем высказываются, что Он могущественный ».

Второе доказательство начинается с интересного утверждения, что «сила, которой обладают, должна была бы быть некоторым образом отлична от своего владельца, ибо никто из всех существующих одновременно не обладает и не является объектом одного и того же своего признака. Например, то, что видит, не является объектом зре-

ния; то, что бьет не идентично с тем, что бьется; то, что познает – с тем, что познается; то, что пишет – с тем, что пишется. Отсюда ясно, что Сам Бог никоим образом не может быть назван Силой ». Это различие Бога и Силы Бога является очень важным этапом в построении дальнейшего доказательства.

На третьем этапе Никита рассматривает Силу Бога и пытается ее охарактеризовать. Он предлагает рассмотреть четыре варианта:

- А. Бог обладает одной единственной ограниченной силой
- В. одной единственной безграничной силой
- С. многими ограниченными силами
- Д. многими безграничными силами.

«Бог привел к существованию и создал весь мир <или> посредством только одной единственной простой Силы, да притом либо ограниченной, либо безграничной, или посредством различных <видов силы>, да притом либо ограниченных, либо безграничных»

Вариант «А» Никита сразу отвергает как бессмысленный двумя способами. Во-первых, «все то, что производит посредством ограниченной силы, с необходимостью стеснено и ограничено количеством и качеством производимых его силой <вещей>...<такое существо> однажды погибнет; т.к. то, что ограничено, не обладает свойством бесконечное время поддерживать свое существование ». Во-вторых, «если Бог посредством единственной ограниченной силы создал все сущее, тогда ясно, что Его бытие характеризуется ограниченной силой. Если это верно, то Он не вечен; итак, получается, что Бог не вечен; однако, это безумие ». Идею о том, что существо обладающее ограниченной силой не вечно, можно усмотреть в «Физике» Аристотеля: «в бесконечном нет конечной силы» (8,10).

В случае варианта «С» Бог обладает ограниченными силами, поэтому Он не вечен и не могуществен.

«Однако, как мог Создатель времен быть подвержен времени?». «Если это соответствует действительности, тогда Он имеет начало и

конец, и нечто другое могло бы быть для Него причиной бытия и существования, по отношению к которому мы оказались бы в подобном затруднительном положении и так до бесконечности, что бессмысленно». Здесь рассуждения Никиты также базируются на аристотелевской «Физике», которая не терпит актуальной бесконечности. «Бесконечное... только в возможности, а не в действительности» (Физ. 3, 6). Далее Никита отвергает вариант «D», исходя из совершенной простоты Бога, и утверждает вариант «B»: «Но, т.к. будет неверно допустить наличие у Бога нескольких безграничных сил, которыми Он творит мир, из-за совершенной простоты Бога, то ясно, что необходимо предположить одну единственную, безграничную, во всем беспредельно могущественную <Силу>; это более верно, истинно и согласно с всеобщими понятиями о Боге ».

После этого доказательства Никита снова повторяет свою «сквозную формулировку» с новыми данными: «Бог благодаря одной единственной, простой, во всем беспредельно могущественной Силы обладает свойством быть могущественным, и что посредством Ее Он совершает то, что совершает, произвел и привел к бытию мир, и что благодаря Ей о Нем высказываются, что Он могущественный».

Доказательство того, что Сила принадлежит Богу постоянно, Никита проводит тремя способами (!), используя всевозможные богословские и философские аргументы.

1) В первом случае, он использует богословский аргумент всемогущества Божия. Если Бог обладает Силой не всегда, то Он порой не может творить, а это противоречит тому, что Бог может все: «Если это верно, то <у Бога> возможность не соответствует желанию, и как бы Он тогда оказался отличным от созданной природы, если Его желания не были бы всегда исполнимы? Тогда неверен также привычный взгляд, твердо придерживающийся того, что Бог все может, если Он этого хочет, и если решил это сделать».

2) Во втором случае Никита рассуждает следующим образом.

Бог вечен. Сила не постоянна. Значит, Он получил ее как нечто приобретенное. Для чего? «Всякое существо, которое получает некоторую вещь как нечто приобретенное, получает ее позже, чем существование, к своему совершенствованию и если оно в этом нуждается. Итак, получается, что Бог иногда несовершенен и улучшаем через совершенствование; так говорить и думать о Боге кощунственно».

3) Если Бог получил Силу после, то от кого? От Себя Самого или от кого-то другого. Если от Себя, то Он должен был уже владеть некоторой силой, иначе не смог бы ее дать. А если владел и дал, то существует Сила Силы, т.е. в Боге много различных Сил, но выше было доказано наличие лишь одной единственной силы, т.о. это утверждение противоречит ранее доказанному. Теперь рассмотрим вариант «от другого». Никита выделяет три возможные группы «дарителей» Силы. Бог мог получить Силу от существа слабейшего, равного и сильнейшего. Ясно, что слабейший и равный сразу исключаются, т.к. они не могут ничего совершеннее того, что у Бога имеется. Остается сильнейший. Но этот вариант противоречит общему богословскому понятию о том, что нет существа сильнее Бога. Если же оно есть, то имелся бы Бог Бога и так до бесконечности, что бессмысленно. «Если от другого, то либо от подобного, либо от слабейшего, либо от сильнейшего. Однако, то, что получение силы невозможно ни от кого из этих трех групп, будет ясно из следующего. То, что совершенствуется, совершенствуется от сильнейшего, слабейший хуже, а подобный схож. С другой стороны нет существа сильнее Бога; т.к. если кто-нибудь сделал бы обратное предположение, тогда имелся бы Бог Бога и снова другой Бог и так до бесконечности. Итак, Бог получил свою Силу не от другого существа».

Проведя эти доказательства, Никита делает вывод: «Итак, если Бог получает свою Силу ни от Самого Себя, ни еще гораздо менее от кого-либо другого, то очевидно, что Он ей владеет как Ему принадлежащим существенным свойством. Он всегда постоянен и также Его сила, соответственно которой Он могуществен и посредством которой

Он творит, постоянна».

Далее автор делает цепочку заключений: Сила постоянна, значит вечна. Если вечна, то пребывает всегда и вне времени. «Но все, что постоянно, вечно, пребывает всегда и вне времени, является также несотворенным и невозникшим ». И далее снова повторяет свою формулу уже с новыми данными: «Итак, получается, что Сила Бога, соответственно которой Он могуществен и посредством которой Он творит и без которой ничего не делает, является невозникшей и несотворенной».

На шестом этапе доказательства Никита делает важный вывод, к которому он постепенно и последовательно подходил: Сила Бога и Бог не отличаются природой: «Невозникшее совершенно не могло бы отличаться природой от невозникшего, поскольку оно не возникло, а несотворенное от несотворенного, поскольку оно не творится. Но если оно совершенно не отличается, то идентично, а если идентично, то также единоприродно и единосущно с подобным. Итак, теперь, не только Бог является невозникшим и несотворенным, но также и Его Сила». Вывод Никита оформляет снова в виде формулы с новыми данными: «Итак, получается, что сила Бога, в соответствии с которой Он назван могущественным, и посредством которой он творит и без которой ничего не делает, единосущна и единоприродна с Богом». После этого утверждения автор сразу предупреждает мусульманского оппонента и говорит о том, что христиане не делают из одного Бога двух.

Никита говорит о свидетельстве исламского писания, в котором Сила Бога называется Его Словом и мудростью: «Сила Бога, в соответствии с которой Он назван могущественным, и посредством которой он творит и без которой ничего не делает, которая также Словом и Мудростью Божией называется, как еще об этом свидетельствует и ваше писание». Никита обвиняет мусульман в том, что они хоть и признают эту Силу, но считают ее акциденцией Бога, т.е. не сущностным, а вторичным признаком. Автор опровергает такую точку зрения: «Бог

совершенно прост; но каждая акциденция составляет с другой, к которой она подходит, непростую совокупность и рассматривается как принадлежащая этой совокупности. Итак, выходит, что Бог не допускает акциденции. Но Он владеет Силой, как было показано; но это не акциденция. К такому выводу можно прийти следующим образом: Бог не допускает акциденции; Бог имеет Силу; итак, оказывается, что Сила Бога не акциденция и что она, если это верно, самостоятельно существует, имея бытие в самой себе, и ни в чем другом не нуждается ». А все, что самостоятельно существует и постоянно является несотворенным и невозникшим. «Итак, выясняется, что самостоятельно существующая Сила Бога, которая Божественными Писаниями с определенностью называется Словом и Мудростью, является несотворенной и невозникшей... Но и всеобщие распространенные у людей представления приписывают свойство быть несотворенным и не созданным никакому другому существу, кроме Бога». Здесь впервые в доказательстве Никита упоминает Божественные Писания без какой-либо точной цитаты. Выше он говорил о том же свидетельстве исламского писания. Далее следует вывод, где Сила Бога впервые называется Сыном Божиим: «Итак, Сила Божия, которая также называется нашими единоверцами Его Мудростью, Его Словом и Его Сыном есть истинный Бог и во всем подобен Богу и Отцу и все право мыслящие христиане веруют в Него как такового и исповедуют Его таким образом».

Никита понимает, что наименование Силы Бога Сыном Божиим необходимо обосновать, т.к. из того, что Сила Бога единоприродна и единосущна Богу вовсе однозначно не следует, что Она является Сыном Божиим. Это обоснование Никита начинает с вопроса о богопознании. Как мы познаем Бога? По сущности Он не познаваем, значит посредством Его творений : «...из величия и красоты созданий по аналогии мы познаем Виновника творения». Каким образом? «Мы приписываем Ему самые лучшие свойства, встречающиеся у нас, или напротив отказываем Ему во всех них в собственном их смысле». Здесь

Никита говорит о двух путях богопознания: катафатическом и апофатическом: «Когда мы хотим посредством явлений, которые существуют у нас, приблизиться к Богу, мы описываем Его с помощью наших самых лучших и ценнейших качеств, говорящих о Нем положительно. Если у нас есть свет и тьма, жизнь и смерть, смертность и бессмертие, справедливость и несправедливость, и одни свойства считаются хорошими, такие как жизнь и бессмертие, справедливость и любовь, другие относятся к плохим, как смерть, смертность, несправедливость и ненависть, то ясно, что жизнь и бессмертие, справедливость и любовь и им соответствующие свойства мы приписываем Богу, описываем Его через них, и они говорят о Нем положительно. Однако, в собственном их смысле, мы отказываем Ему в них; ибо Бог стоит выше света, выше бессмертия, выше справедливости и им соответствующих свойств». Способность производить потомство считается хорошим качеством, нежели бесплодие: «Совершенно ясно, что Бог способен производить потомство и что Он производит Слово. Ведь должно умолкнуть всякое возражение против того, что порождение ценнее, чем неспособность к зачатию и бесплодность; если это так, то ясно, что Бог имеет Сына». Но Бог во всем бесстрастен, поэтому «Бог и Отец имеет во всем подобного Себе Сына, которого Он родил бесстрастно, вне времени и без изменения, который в одном лице является Словом, Мудростью и Силой Бога и в которого мы по праву верим».

В заключение Никита делает общий вывод в котором его сквозная формула приобретает законченный вид: «Сила Бога, в соответствии с которой Он обладает властью, посредством которой Он творит и без которой ничего не делает, которая также называется Мудростью и Словом Бога и Отца, является самостоятельным Лицом, единосущным и во всем подобным Богу и Отцу, Его Сыном, как мы с правом веруем».

Цель написания «Опровержения Корана»

Исследователи до сих пор не могут найти ответа на вопрос, для каких целей был написан столь обширный труд. Его объем превышает любую полемическую работу против Ислама предшествующего периода. Ни Феодор Абу Курра, ни преподобный Иоанн Дамаскин не писали таких огромных систематических произведений. Если бы оно было написано для практических целей, то оказалось бы вовсе не применимым в естественной живой полемике христианина с мусульманином, так как, во-первых, оно написано на греческом языке, а не на арабском, на котором, в основном, и велся живой диспут; во-вторых, «Опровержение Корана» – это громоздкий обширный труд, использование которого в непосредственном диалоге было бы просто невозможно. Хури предполагает, что работа «Опровержение Корана» задумывалась как некая теологическая сумма против мусульман, кроме того, у него есть мнение, что работа Никиты Византийца должна была служить подробным справочником для деятелей византийской религиозной пропаганды на отвоеванных у арабов после 855 года территориях, но эта точка зрения вызывает сомнения, так как военные успехи против арабов того времени не носили грандиозных масштабов и были связаны с возвращением всего лишь нескольких незначительных территорий, на которых не было необходимости рехристианизировать население. Самой значительной из этих побед была победа над эмиром Милетины Омаром в 863 году под командование дяди императора Михаила III стратега Петроны. Вероятно, Никита своей работой хотел прославить военные подвиги против арабов в правление императора Михаила III и преувеличить их реальную значимость. Как он сам пишет в предисловии к своей работе: «Он (император) призывает и арабов к благочестию, опровергая насмерть поражающими словами истины их нелепое и ошибочное нечестие. Император положился на дарующего победу Христа, нашего Бога, Который от них злословится, что за действительным опровержением их хулы последует победа над их преступными

армиями благодаря военным предприятиям». Возможно, его производство явилось политическим заказом.

Мусульманский адресат

Вопрос о личности автора с мусульманской стороны остается открытым. Хури отмечает, что однозначного ответа на него дать невозможно.

Выдающимися мусульманскими критиками христианства в IX веке были ал-Гашими (ум. 820), Касим ибн Ибрахим ал-Гасани (ум. 860), Ибн Бахр ал-Джахиз (ум. 869). Среди них Ал-Джахиз – знаменитый представитель басрийской школы мутазилитов, которая вызывает интерес своей рационалистической направленностью, богослов-полемист, знаток преданий, одаренный литератор. Он активно участвовал в идеологической борьбе и политических событиях II четверти IX века.

Мы знаем, что деятельность Никиты на поле интеллектуальной полемической битвы с арабами началась еще до военных успехов 855 года с двух писем-ответов мусульманам. Никита отвечал на обвинения, которые представляли мусульмане христианам в том, что христианское учение о Троице противоречит основным философским принципам, и что оно является неразумным и несогласованным учением. Разумеется, эти заявления могли делать те из мусульман, которые сами были знакомы с философией, т.е. люди из арабской интеллектуальной среды IX века. Если обратиться к истории ислама, такими представителями могли быть мутазилиты. Возникновение мутазилизма было обусловлено развитием мусульманского общества и становлением ислама как мировой религии. Выйдя на мировую арену, мусульмане, столкнувшись с центрами мировой цивилизации и мысли, начали заниматься систематизацией и философским осмыслением постулатов религии. Становилось также необходимым дать рациональные ответы на различные проблемы и вопросы. Наконец, мусульманское вероучение пока не разработавшее свою философскую базу, стало объектом

ожесточенной критики со стороны представителей различных религиозных и философских школ. В этих условиях мусульманам становилось необходимым начать работу по апологетике своего вероучения, защиты ее от нападок оппонентов. Все эти задачи начали выполнять мутазилиты, которые, подходя к различным проблемам с позиций философского рационализма, сумели разработать свои фундаментальные идеологические положения и вступить в успешную полемику с христианами, иудеями, зороастрийцами. Параллельно мутазилиты на идеологическом уровне боролись и с различными мистическими группами внутри исламской общины, которые верили в переселения душ, антропоморфизм. Своим рациональным подходом к проблемам веры они на протяжении длительного времени противостояли всем этим группам.

По словам Г. Ниберга, в лице мутазилитов «мы имеем дело не со свободными мыслителями-философами и тем более не с аскетами, удалившимися от мира, но с апологетами и миссионерами, теологически ориентированными и действующими практически». Несомненно, мутазилиты в той или иной степени ощутили и непосредственно испытали влияние греческих философов, явно заимствовали у них методы аргументации и категории, определявшие тогда почти всю средневековую мысль, как на Востоке, так и на Западе. Несомненно, также, что они отводили человеческому разуму роль, в которой мыслители-традиционалисты ему отказывали. Тем не менее, это были, прежде всего, религиозные мыслители, стремившиеся защитить свою религию от христианства и, особенно, от манихейства, и поэтому пытавшиеся представить свои верования столь последовательно (если не сказать логично), сколь это было возможно.

Для доказательства своих убеждений мутазилиты разработали целую методологическую базу. В первую очередь они ссылались на очевидные и недвусмысленные доводы из Откровения (насы). Однако, наряду с этим, они широко применяли и доводы разума (акль) и

логики (мантык). Более того, они фактически приравнивали их доводам Откровения.

Практически все положения исламского вероучения мутазилистами подвергались рациональному осмыслению и обоснованию. То что противоречило доводам разума, ими отвергалось. Они утверждали, что суждение о том, является ли то или иное деяние плохим или хорошим, можно выносить на основании здравого суждения, даже если по этому поводу нет прямых указаний Откровения.

Таким образом, мутазилизм стал первой в истории ислама мировоззренческой школой, которая попыталась дать рациональное толкование различным аспектам шариата. Процесс рационального осмысления положений религии стал носить название «калам» (арабс., — речь, слово). А философов-каламистов стали называть мутакаллимами. Мутакаллимы внесли огромный вклад в развитие не только мусульманской, но и мировой философии и заняли свое достойное место в ее истории. Мутазилизм явился первым крупным направлением в каламе. В раннем исламе не существовало единой системы догматов, не было общепризнанной во всех регионах богословской школы. Ислам представлял собой пестрое собрание разнообразных мнений, школ, правовых толков, сект и т.д. Мутазилизм со своими догматами явился наиболее разработанной теологической системой своего времени. В средневековой мусульманской литературе в широком смысле каламом обозначали всякое рассуждение на религиозно-философскую тему (включая рассуждения христианских и иудейских теологов), а в специальном значении спекулятивную дисциплину, дающую догматам ислама толкование, основанное на разуме, а не на следовании религиозным авторитетам («таклид»). Непосредственной задачей калама считалась идейная борьба с противниками ислама, а также рационалистическое обоснование истинности догматов вероучения в том виде, в котором они признавались первыми мусульманами.

Мутазилизм не был первой школой калама; до него существо-

вали «джахмиты» и «кадариты». Однако мутазилиты первыми смогли уложить богословские воззрения в гармоническую, стройную систему, используя при этом методiku логико-философского доказательства.

Именно с представителем этой исламской школы мог спорить о вопросах веры Никита Византийский. У них был общий фундамент – философское наследие античности.

Таким образом, произведение Никиты отражает богословскую борьбу, которая происходила в религиозной мысли между двумя интеллектуальными элитами – константинопольской и багдадской. Язык этого противостояния был философский. В споре Никита практически не использует богословские аргументы от Священного Писания. «Опровержение» он осуществляет философским, отвлеченно-схоластическим методом.

ФРАГМЕНТ АПОЛОГЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КНИГИ "ОПРОВЕРЖЕНИЯ КОРАНА" НИКИТЫ ВИЗАНТИЙ- СКОГО

Священник Николай Шапорев

Секретарь Миссионерского отдела Московской епархии

*Полное название произведения "Изложение христианского учения, подготовленное с доказательствами на основе общих понятий, диалектического метода, естественных умозаключений и силлогического искусства и опровержение, рассмотрение и возражение против бессмысленнейшей и отвратительнейшей книги лжеименной агарянской веры, которую написал араб Мухаммед в виде подлога".
Фрагмент данной книги публикуется как исторический документ, с целью более глубокого изучения исторических особенностей антиисламской полемики.*

1. Множество добрых дел добродетели служащих славе Бога ежедневно совершается нашим христианнейшим и любящим благо императором, особенно, в области благочестивого богопочитания. Его светлейшее (тишайшее) величество заботится также об опровержении ложных и совершенно бессмысленных учений, которые содержатся в фальшивой книге, названной по имени араба Мухаммеда, и о доказательстве их подложности и сказочности. Поэтому он понуждает наше достоинство, т.к. оно все-таки имеет определенную известность и с

благоклонностью предано его богоукрепляемой империи, разоблачить <это учение>, насколько мы в состоянии это выполнить, и показать, что оно далеко отстоит от истины, не только с помощью очевидных возражений из области божественного, но и <с помощью> легко доступных всему человеческому роду знаний.

Таким образом, мы чувствуем себя призванными выполнить это поручение, после того как мы сначала призывали на помощь молитвы нашего христолюбивого господина и великого императора, которые слышит Бог и которые спасают мир, вместе с силой Святого Духа, вооружившись броней веры, взяв щит надежды и надев шлем спасения.

Но т.к. имеется два вида возражения, - одно, которое подтверждает собственное мнение и другое, которое опровергает противный взгляд - мы хотим сначала изложить (объяснить) нашу христианскую благочестивую веру, насколько это возможно, исходя из здравого смысла, по порядку предоставляя доказательства <истинности нашей веры> и затем начать опровержение аргументов, которые якобы подтверждают нечестивое учение Мухаммеда, частично основываясь на общих понятиях о Боге путем естественных рассуждений, частично с помощью доказательств от Писания, на основании мест, которые фальсификатор этой книги принимает. Итак положим начало:

2. Когда всеумудрейший, любящий благо, беспредельно могущественный и всесвятой Бог состав и бытие мира из «несущего» произвел, он это творил и производил либо могущественно посредством Силы, либо без Силы. Если без Силы, то распространенные у людей относительно Бога, так называемые, точные и всеобщие понятия, которые в действительности существуют, лживы. И как смог бы тот же самый <Бог> эти земные вещи соединить, связать вместе и сделать существующими? Или как Он мог бы быть Творцом и Создателем, и уместно ли было бы приписывать Ему славу творения или другой подобной деятельности, если бы Он был ограничен бессилием и слабостью своей природы? И если бы Он рассматривался как бессильный,

как можно было верить в такого Бога? Ведь имя «Бог» должно было бы обозначать и описывать, как я, по крайней мере, думаю, ничто другое как творческую деятельность. Ибо Божество, принимая во внимание Его сущность, является безымянным, невыразимым и необъяснимым, хотя большинство неподобающим образом понимают под именем «Бог» истинное обозначение Его божественной сущности. Несомненно, из этого имени с необходимостью для нас проистекает представление, что Он могущественный, т.к. ведь любая деятельность <связана с силой>, это подтверждают факты. Итак, если было принято, что Бог без Силы сотворил мир, то ясно, что Он лишен Силы. Существо, которое не имеет силы, лишено также и способности производить. Но то, что лишено способности производить и создавать, лишается также права быть и именоваться Богом. Итак, получается, что Бог не есть Бог, но это кощунственное утверждение.

3. Другим способом:

Если способность создавать всегда связана с силой, тогда существо без силы не имеет способности создавать. То, что не создает и не имеет к этому способности ничего не производит; но то, что не имеет способности нечто из «несущего» произвести, не является Богом. Итак, Бог не есть Бог; однако, этот вывод полон богохульства. Если теперь рассуждения показали, что предположение о том, что Бог производит без Силы, является невозможным и богохульным, то остается истинное и верное во всем остальном <предположение>, что Он это делал могущественно посредством Силы. Свидетельница этому – очевидность.

Итак, Бог Силой сотворил мир и своей мудростью управляет космосом, как сказали бы, несомненно, и потомки Агари. Итак, ясно, что Он могущественный. Любой, кто могущественен, обладает силой в соответствии с которой он могущественен, посредством которой он как могущественный создает, и <благодаря которой> о нем высказываются, что он могущественный. Итак, оказывается, что Бог, т.к. Он

Силой произвел мир, обладает Силой, сообразно с которой Он могущественен, посредством которой Он как могущественный создает, и <благодаря которой> о Нем высказываются, что Он могущественный. Если это так происходит, тогда сила, которой обладают, должна была бы быть некоторым образом отлична от своего владельца. Ибо никто из всех существующих одновременно не обладает и не является объектом одного и того же своего признака. Например, то, что видит, не является объектом зрения; то, что бьет не идентично с тем, что бьется; то, что познает – с тем, что познается; то, что пишет – с тем, что пишется. Отсюда ясно, что Сам Бог никоим образом не может быть назван Силой согласно Силе соответственно которой Он могущественен как владелец Силы и посредством которой Он создает как Творец и Создатель. Если это истина как несомненная истина, то Бог привел к существованию и создал весь мир <или> посредством только одной единственной простой Силы, да притом либо ограниченной, либо безграничной, или посредством различных <видов силы>, да притом либо ограниченных, либо безграничных.

Если посредством только одной единственной <силы>, да притом ограниченной, то можно усмотреть бессмыслицу в утверждении: Бог посредством ограниченной силы произвел земные вещи и поддерживает их. Все то, что производит посредством ограниченной силы, с необходимостью стеснено и ограничено количеством и качеством производимых его силой <вещей>. Итак, оказывается, что Сила Бога расходуется на создание производимых Им вещей и ограничена количеством и качеством этих вещей. Если это верно, то <такое существо> однажды погибнет; т.к. то, что ограничено не обладает свойством бесконечное время поддерживать свое существование.

4. Другим способом:

Если Бог посредством единственной ограниченной силы создал все сущее, тогда ясно, что Его бытие характеризуется ограниченной силой. Если это верно, то Он не вечен; итак, получается, что Бог не

вечен; однако, это безумие. С другой стороны, если Бог производит все сущее посредством нескольких ограниченных сил, тогда Божество никоим образом не безгранично могущественно, и, и используя оба <прежних логических доказательства>, можно прийти к выводу похожему на предыдущий; оказывается, что Божество никоим образом не безгранично могущественно.

Так как вечность <можно представить> либо в виде безграничной силы, либо в виде бесконечного расстояния, как знающие отзываются об этом, то ясно, что Вечное также безгранично могущественно. Итак, можно сделать следующее заключение: если Вечное безгранично могущественно, тогда верно, что, то, что не имеет безграничной силы, также не вечно. Итак, если Бог в соответствии с двумя прежними положениями не имеет безграничной силы, Он никоим образом не вечен, и если Он не вечен, Он с необходимостью был подвержен времени. Однако, как мог Создатель времен быть подвержен времени? Если это соответствует действительности, тогда Он имеет начало и конец, и нечто другое могло бы быть для Него причиной бытия и существования, по отношению к которому мы оказались бы в подобном затруднительном положении и так до бесконечности, что бессмысленно. Итак получается, что из двух оставшихся альтернатив, а именно, из той, которая предполагает одну единственную безграничную силу, и той, которая допускает много безграничных сил, одна истинна. Но т.к. будет неверно допустить наличие у Бога нескольких безграничных сил, которыми Он творит мир, из-за совершенной простоты Бога, то ясно, что необходимо предположить одну единственную, безграничную, во всем беспредельно могущественную <Силу>; это более верно, истинно и согласно с всеобщими понятиями о Боге.

Итак рассуждение, <произведенное> с помощью всеобщего и у нас распространенного понятия и с помощью научных аргументов показало, что Бог благодаря одной единственной, простой, во всем беспредельно могущественной Силы обладает свойством быть могу-

щественным, и что посредством Ее Он совершает то, что совершает, произвел и привел к бытию мир, и что благодаря Ей о Нем высказываются, что Он могущественный. Итак, Бог обладает этой Силой или только иногда или постоянно. Если только иногда, то Бог оказывался бы порой без силы и власти создавать и производить. Ибо у Него не было бы власти над вещами, в творении которых Он порой не участвовал.

Если это верно, то <у Бога> возможность не соответствует желанию, и как бы Он тогда оказался отличным от созданной природы, если Его желания не были бы всегда исполнимы? Тогда неверен также привычный взгляд, твердо придерживающийся того, что Бог все может, если Он этого хочет, и если решил это сделать.

5. Другим способом:

Если Бог, как мы говорили, обладает своей собственной силой лишь иногда, тогда ясно, что Он получил ее <как нечто> приобретенное, т.к. Бог вечен. Но всякое существо, которое получает некоторую вещь как нечто приобретенное, получает ее позже, чем существование, к своему совершенствованию и если оно в этом нуждается. Итак, получается, что Бог иногда несовершенен и улучшает через совершенствование; так говорить и думать о Боге кощунственно.

Другим способом:

Если сила Бога принадлежит Ему лишь иногда, Он ее получил позже. Если это так, то Он получил ее либо от Себя Самого, либо от кого-то другого. Если от Себя Самого, Он получил ее либо как Обладатель силы, либо не как Обладатель силы. Если Он не обладает силой, Он ее никогда не получит; т.к. существо, которое неспособно что-либо сделать, также не может этим распоряжаться. Если Он обладает силой, <спрашивается> во-первых, что мешает, чтобы Он, т.к. Он, как было показано выше, вечен, не только имел свойство быть могущественным. В дальнейшем можно было бы определить в Боге также силу силы и <вообще> много видов силы; однако, это уже явное противоречие.

Итак, Он получил силу не от Самого Себя; остается одно: от другого существа. Если от другого, то либо от подобного, либо от слабейшего, либо от сильнейшего. Однако, то, что получение силы невозможно ни от кого из этих трех групп, будет ясно из следующего. То, что совершенствуется, совершенствуется от сильнейшего, слабейший хуже, а подобный схож. С другой стороны нет существа сильнее Бога; т.к. если кто-нибудь сделал бы обратное предположение, тогда имелся бы Бог Бога и снова другой Бог и так до бесконечности. Итак, Бог получил свою Силу не от другого существа.

6. Итак, если Бог получает свою Силу ни от Самого Себя, ни еще гораздо менее от кого-либо другого, то очевидно, что Он ей владеет как Ему принадлежащим существенным свойством. Он всегда постоянен и также Его сила, соответственно которой Он могуществен и посредством которой Он творит, постоянна. И если она постоянна, то также и вечна, и если вечна, то пребывает всегда и вне времени. Но все, что постоянно, вечно, пребывает всегда и вне времени, является также несотворенным и невозникшим. Итак, получается, что Сила Бога, соответственно которой Он могуществен и посредством которой Он творит и без которой ничего не делает, является невозникшей и несотворенной. Невозникшее совершенно не могло бы отличаться природой от невозникшего, поскольку оно не возникло, а несотворенное от несотворенного, поскольку оно не творится. Но если оно совершенно не отличается, то идентично, а если идентично, то также единоприродно и единосущно с подобным. Итак, теперь, не только Бог является невозникшим и несотворенным, но также и Его Сила; но несотворенные и невозникшие имеют одну природу, на что точно указывают общие представления. Итак, получается, что сила Бога, в соответствии с которой Он назван могущественным, и посредством которой он творит и без которой ничего не делает, единосущна и единоприродна с Богом; если это так, то она также является Богом. Что из этого не возникает двух Богов, как они нас глупым образом обвиняют, покажет в своей

последовательности дальнейшее рассуждение; это могло бы еще дать <возможность> ясно открыть Духа, который сам также в Боге как единоприродный и единосущный с Богом и Его Силой, именуемой еще Мудростью и Словом Божиим.

Но то, что Сила Бога, в соответствии с которой Он назван могущественным, и посредством которой он творит и без которой ничего не делает, которая также Словом и Мудростью Божией называется, как еще об этом свидетельствует и ваше писание; что она не отличается по сущности словно акциденция, как вы утверждаете, но является невозникшей и несотворенной, единоприродной и единосущной с Богом, будет ясно из следующего <рассуждения>.

7. Бог совершенно прост и стоит выше всякого состава или понятия о составе, как учат нас всеобщие понятия. Каждая акциденция образует с другой, к которой она подходит, некий состав и рассматривается как принадлежащая этому составу. Если это так, тогда акциденция является еще и отделимой, либо в актуальности, либо потенциально, т.е. или по определению, или в действительности. Поэтому можно сделать следующее заключение. Бог совершенно прост; но каждая акциденция составляет с другой, к которой она подходит, непростую совокупность и рассматривается как принадлежащая этой совокупности. Итак, выходит, что Бог не допускает акциденции. Но Он владеет Силой, как было показано; но это не акциденция. К такому выводу можно прийти следующим образом: Бог не допускает акциденции; Бог имеет Силу; итак, оказывается, что Сила Бога не акциденция и что она, если это верно, самостоятельно существует, имея бытие в самой себе, и ни в чем другом не нуждается.

Далее, она постоянна, как было показано. То, что постоянно не имеет ни начала, ни конца во времени. Все то, что самостоятельно существует и не имеет ни начала, ни конца во времени является несотворенным и невозникшим. Итак, выясняется, что самостоятельно существующая Сила Бога, которая Божественными Писаниями с

определенностью называется Словом и Мудростью, является несотворенной и невозникшей. Но и всеобщие распространенные у людей представления приписывают свойство быть несотворенным и несозданным никакому другому существу, кроме Бога. Итак, Сила Божия, которая также называется нашими единоверцами Его Мудростью, Его Словом и Его Сыном есть истинный Бог и во всем подобен Богу и Отцу и все право мыслящие христиане веруют в Него как такового и исповедуют Его таким образом. Итак, стало ясно, как показало строго доказательное рассуждение, что Сила Бога, в соответствии с которой Бог называется могущественным и через которую Он творит и без которой Он ничего не делает, единосущна и единоприродна с Богом и Отцом.

8. Но то, что Она является Сыном Божиим, Его Словом и Его Мудростью, и мы христиане с правом Ее так исповедуем и верим в Нее, это можно разъяснить, например, следующим образом. Бога знают, если это настоящий Бог, Его так называют и в Него верят, и разумные Его как такового прославляют и возвещают, либо на основании того, что в Нем есть, т.е. на основании Его сущности, отчего Он и прославляется и исповедуется и верят в Его бытие, либо на основании того, что вокруг Него, т.е. из Его творений. Но наши всеобщие представления говорят о том, что познание Бога из того, что есть в Нем, т.е. из Его сущности невозможно и недостижимо даже для ангелов, не говоря уже о человеческой природе. То, что Бог по существу для нас невыразим, неизъясним, безымянен, сообщают нам не только Божественные Писания, но и всеобщие представления.

Ясным доказательством для тех, кто хочет узнать, что никакое Его имя не выражает Его сущности, является следующее: каждое имя, которое мы используем, чтобы приблизиться к божественной природе, всегда содержит определенный смысл и нельзя найти среди имен приписываемых Богу ни одного без определенного смысла. Итак, если невозможно познать Его по сущности, как мы сказали, то ясно, мы познаем Его из того, что вокруг Него, как это показывают соответствующе-

щие доказательства. Т.к. из величия и красоты созданий по аналогии мы познаем Виновника творения. Если же не согласиться с тем, что Его можно познать из того, что вокруг Него, т.е. из вещей около нас, то мы бы оказались в полном неведении Бога, т.к. мы никогда Его не можем познать и по существу; но это абсурд.

Итак, если мы познаем Бога из вещей около нас, то ясно, что мы Его описываем важными и ценными для нас свойствами без акцидентий, которые для нас в этом случае подходят; но мы их исключаем из наших высказываний о Боге. Поэтому мы приписываем Ему самые лучшие свойства, встречающиеся у нас, или напротив отказываем Ему во всех них в собственном их смысле, но не думаем, что утверждения противоречат отрицаниям. Ибо те и другие взяты из разных областей. Чтобы наше рассуждение стало понятнее, я хочу сказать следующее.

9. У нас имеется много различных свойств и некоторые воспринимаются, пожалуй, как противоположности: одни - ценные и хорошие, другие - бесплодные и плохие. Отсюда ясно, что когда мы хотим посредством явлений, которые существуют у нас, приблизиться к Богу, мы описываем Его с помощью наших самых лучших и ценнейших качеств, говорящих о Нем положительно. Если у нас есть свет и тьма, жизнь и смерть, смертность и бессмертие, справедливость и несправедливость, и одни свойства считаются хорошими, такие как жизнь и бессмертие, справедливость и любовь, другие относятся к плохим, как смерть, смертность, несправедливость и ненависть, то ясно, что жизнь и бессмертие, справедливость и любовь и им соответствующие свойства мы приписываем Богу, описываем Его через них, и они говорят о Нем положительно. Однако, в собственном их смысле мы отказываем Ему в них; ибо Бог стоит выше света, выше бессмертия, выше справедливости и им соответствующих свойств. Также у нас существует зрение и слепота. Отложим слепоту в сторону и скажем, что Бог способен видеть бесстрастно, т.е. без чувственных аффектов, которые возникают у нас при зрении; т.к. Бог во всем бесстрастен. Поэтому, если бы мы

даже никогда не получили Писания, мы могли бы все-таки отыскать Бога по таким признакам и таким образом.

Т.к. у нас имеются свойства, такие как: способность производить потомство и неплодородие, размножение и не способность к зачатию, плодовитость и бесплодность, произрастание и отсутствие этой способности, и мы с помощью хороших свойств описываем Бога, говорящих о Нем положительно, без акциденций, которые для нас в этом случае подходят, как мы уже сказали, то ясно, что мы будем говорить о том, что Он обладает способностью производить потомство, размножением, плодовитостью, произрастанием и подобными этим свойствами. Если же кто-либо не согласился бы с этими вещами, я также начал бы спорить с тем, что смерть лучше жизни и тьма лучше света, ведь это достойно смеха. Совершенно ясно, что Бог способен производить потомство и что Он производит Слово. Ведь должно умолкнуть всякое возражение против того, что порождение ценнее, чем неспособность к зачатию и бесплодность; если это так, то ясно, что Бог имеет Сына. Можно сделать, например, такое рассуждение.

10. Мы описываем Бога сообразно с тем, что для нас самое лучшее, соответственно как способного к зачатию, размножению и произрастанию. Все, что обладает такими свойствами, имеет отношение к сыну, побегу, плоду или потомству. Итак, получается, что Бог, если Он будет описан надлежащим образом в соответствии с нашими явлениями, имеет Сына, и что мы по праву верим в Него как родителя и как такового Его прославляем, т.к. от Него произошло Слово как самостоятельное Лицо, бесстрастно и без изменения. Если это истинно, то и для людей, которые не могут отчетливо рассуждать, должно быть ясно, что самостоятельная Сила и Мудрость Бога, соответственно которой Он могуществен и посредством которой Он творит и без которой Он ничего не делает, которая в дальнейшем через доказательство явилась единосущной Богу и Отцу и во всем подобной Ему, кроме порождения, является Сыном Божиим, Его Мудростью и Его Словом, и что мы хри-

стиане с правом исповедуем Его как такового и верим в Него.

Если это верно, а это верно как было доказано, то безумный варвар Мухаммед зря насмеяется над нами в своей поддельной книге как над «кинонитами» и «этериастами», т.е. как над людьми, которые несправедливо вводят извне Сына Бога и Отца как другого Бога наряду с одним единственным реально-существующим и истинным Богом.

Итак рассуждение с использованием всеобщих понятий и логических приемов показало, что Сила Бога, в соответствии с которой Он обладает властью, посредством которой Он творит и без которой ничего не делает, которая также называется Мудростью и Словом Бога и Отца, является самостоятельным Лицом, единосущным и во всем подобным Богу и Отцу, Его Сыном, как мы с правом веруем. Совершенно понятно, что Она (Сила Бога) вас очень далеко изгнала, оттолкнула и явила лжецами, т.к. вы у Божества наряду с единством природы признаете особенность (ипостась), которая имеет самостоятельное существование, однако, не хотите согласиться, что Отец и Сын единосущны и во всем подобны, кроме нерожденности и рождения. Поэтому готовым принять доказательства сверхъестественных вещей, которые основаны, насколько это возможно, на всеобщих представлениях и доводах разума, наше точное доказательство могло бы показаться полноценным и не требующим никакого дополнения, а, именно, то, что Бог и Отец имеет во всем подобного Себе Сына, которого Он родил бесстрастно, вне времени и без изменения, который в одном лице является Словом, Мудростью и Силой Бога и в которого мы по праву верим.

11. Но также и Дух, от Бога и Отца исходящий и вместе с Сыном оживотворивший и обустроивший мир и к лучшей жизни указующий путь (μεταστοιχειούv) единоприроден и единосущен Отцу и Сыну и единосущен, являющийся ипостасью единого истинного Божества, каковым образом и нами, христианами, исповедуется же и возвещается; позвольте и об этом сотворить слово и предоставить доказательство более из общих представлений, чем от Писаний, для того, чтобы убе-

дительное слово о Святой Троице касательно индивидуальностей или же, ипостасей и единого Божества, господства, власти и единоначалия было бы достоверным и надежным и чтобы никто из инаковерующих не смог его парировать. Приступлю к этому таким образом.

Поскольку как отчетливое доказательство нам предлагается (ὕποτέθειται) использование общих понятий, над этим же (доказательством) устанавливается пророческое вдохновение Духом Божиим, которое нам ясно возвещает, что Бог все творение сохраняет и согревает (ἐπιθάλλει), животворит и дает заслуживающим божественные вдохновения и дары различными способами и освящениями – ясно, что Бог много ранее свят и в божественной святости мир сохраняет и согревает и управляет (διαγουγῆ) к лучшей жизни. Если же кто-либо из безрассудных это не принял бы, но утверждал бы, что Бог совершенно лишен святости, то как мог бы Он тогда всем хотящим богатства божественной милости дать овладеть (им) бесстрастно, если Он Сам лишен святости? Итак, если Он Сам лишен святости, то не может и освящать; т.к. ничто из сущего не может дать кому-либо другому того, чего не имеет и обогатить другого тем, в чем испытывает недостаток.

Итак, если Бог не свят, ясно, что все творение было бы еще более лишено дарований и божественного образа (Θεῖος τρόπος). Но творение не совершенно лишено божественных дарований, освящения и сохранения. Иначе как бы оно могло существовать (συνείχεται)? Ясно, что дарующий это (ὁ ταύτης μεταδοτικός), который и есть Бог, много более исполнен по существу (οὐσιώδους) святостью и содержит мир в порядке освящением. Итак, если Бог, сущий в святости Святой, мир освящает, содержит в порядке и наполняет сущее божественными вдохновениями, освящениями и дарованиями; ясно, что Он обладает святостью. Всякий, кто обладает святостью, обладает ей либо по дарованию (θετῶς), либо по природе. Но, если по дарованию, то можно увидеть нелепость этого исходя из следующего заключения. Бог по дарованию обладает своей святостью и вдохновением (ἐμπνευσίς). Всякий

же, кто таким образом этим владеет, совершенствуется через преуспеяние (ἐκ προκοπῆς). Следовательно, Бог совершенствуется посредством преуспеяния, но это говорить о Боге кощунственно.

ЛИСТОВКА «ОБ УЧАСТИИ ВЕРНЫХ В ЕВХАРИСТИИ»

На Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви 2-3 февраля 2015 года был принят документ "Об участии верных в Евхаристии". Но в силу его обширности, многие прихожане вряд ли ознакомятся с ним. Ниже приводится сокращенный текст данного документа, который может быть издан в качестве листовки. Вариант такой листовки, сверстанной для печати на листе А4, есть на сайте infomissia.ru.

Евхаристия – главное Таинство Церкви, установленное Господом Иисусом Христом накануне Его спасительных страданий, крестной смерти и воскресения. Участие в Евхаристии и причащение Телу и Крови Христовым является заповедью Спасителя, через Своих учеников сказавшего всем христианам:

Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета. (Мф, 26:26-28)

Сама Церковь есть Тело Христово, а потому Таинство Тела и Крови Христа видимым образом являет мистическую природу Церкви, созидая церковную общину.

Подготовка к Причащению

Требования подготовки ко Святому Причащению определяют для каждого верующего церковными постановлениями и нормами, которые применяются духовником с учетом регулярности приобщения.

ния Святых Таин, духовного, нравственного и телесного состояния, внешних обстоятельств жизни, например, таких как занятость, обремененность попечениями о ближних.

Целью подготовки является не внешнее выполнение формальных условий, но обретение покаянного состояния души, прощение обид и примирение с ближними, соединение со Христом в Святых Таинах.

Пост и молитва призваны помочь готовящемуся ко Причащению в обретении этого внутреннего состояния.

1. Приуготовительный пост

Общая практика: 3 дня перед Причащением.

Послабления (пост может быть сокращен, облегчен или отменен): при острых или хронических заболеваниях, требующих особого режима питания; для женщин при беременности и кормлении, для христиан, на временной или постоянной основе пребывающих в войсковых подразделениях, больницах, интернатах, спецшколах, местах заключения.

Для причащающихся несколько раз в месяц (по благословению духовника): с учетом установленных многодневных и однодневных постов без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост в вечер кануна причащения.

Светлая седмица, Святки (при условии соблюдения Великого и Рождественского поста соответственно): при воздержном отношении к пище и питию, ограничивая пост невкушением пищи после полуночи.

2. Евхаристический пост

Общая практика: евхаристический пост – полное воздержание от пищи и питья с полуночи до Святого Причащения.

Воздержание от супружеского общения накануне Причастия

Не применяется: к младенцам, а также к лицам, страдающим тяжелыми острыми или хроническими заболеваниями, предполагаю-

щими неопустительный прием лекарств или пищи (например, сахарный диабет), к умирающим.

Кроме того, это требование, по усмотрению духовника, может быть ослаблено в отношении беременных и кормящих женщин.

Особые случаи: В случае совершения Божественной Литургии вечером или ночью – не менее 6 часов, по возможности больше).

Воздержание от курения с полуночи, а по возможности — и с вечера в канун Причащения.

3. Молитвенное правило (личное)

Подготовка к Причащению состоит в более частом посещении церковных богослужений, а также в совершении молитвенного правила.

Общая практика: Последование ко Святому Причащению, состоящее из соответствующего канона и молитв. Молитвенное правило обычно включает в себя также каноны Спасителю, Божией Матери, Ангелу Хранителю. По окончании Божественной литургии христианин должен выслушать в храме или прочесть благодарственные молитвы по Святом Причащении.

По благословию духовника определяется молитвенное правило в отношении новоначальных, а также детей и больных. Во время Светлой седмицы молитвенное правило состоит из Пасхального канона, а также канона и молитв ко Святому Причащению.

3. Молитвенное правило (богослужение)

Литургия есть вершина всего богослужебного круга, присутствие на предворяющих ее службах: вечерне и утрени (или всенощном бдении), является важной частью подготовки к принятию Святых Тела и Крови Христовых.

Общая практика: пренебрежением к Таинству Тела и Крови Христовых является опоздание на Божественную литургию, особенно после чтения апостола и Евангелия. В этом случае исповедающий или причащающий священник может принять решение не допустить че-

ловека к Святой Чаше. Исключение: для людей с ограниченными физическими возможностями, кормящих матерей, детей в младенческом возрасте и сопровождающих их взрослых.

Христианину следует всемерно стремиться к тому, чтобы, возблагодарив Господа в молитве за принятый дар, сохранять его в мире и благочестии, любви к Богу и ближнему.

4. Покаяние

Общая практика: готовящийся ко Святому Причащению совершает испытание своей совести, предполагающее искреннее раскаяние в совершенных грехах и открытие их перед священником в Таинстве Покаяния. К исповеди желательно приступать преимущественно с вечера или до начала Божественной литургии.

В отдельных случаях духовник может благословить мирянина приобщиться Тела и Крови Христовых несколько раз в течение одной недели (например, на Страстной и Светлой седмицах) без предварительной исповеди перед каждым причащением кроме ситуаций, когда желающий причаститься испытывает потребность в исповеди.

5. Препятствия к Причащению

Недопустимо причащаться в состоянии озлобленности, гнева, при наличии тяжелых неисповеданных грехов или непрощенных обид.

В состоянии женской нечистоты. Исключение: в случае смертной опасности, а также когда кровотечение продолжается длительное время в связи с хроническим или острым заболеванием.

Пребывающим в блудном сожительстве (незарегистрированный брак). На рассмотрение духовника: когда лица проживают совместно длительное время, нередко имеют общих детей, но не состоят в зарегистрированном браке, причем одна из сторон не желает ни регистрировать отношения, ни венчаться. Духовник может допустить до Причастия ту сторону, которая осознает греховность такого сожительства и стремится заключить законный брак. Если же хотя бы один из сожителей состоит в другом браке, то обе стороны не могут быть допущены

до Причастия.

При совершении тяжелых грехов священник может не благословлять приступать к Причащению на период до одного года.

6. Подготовка детей ко Святому Причащению

Родителям, регулярно приводящим к Святой Чаше своих детей, что является благом, необходимо стремиться к Причащению вместе с ними.

Первая исповедь в традиции Русской Православной Церкви совершается в возрасте 7 лет. Должны учитываться индивидуальные особенности в развитии ребенка и его понимания церковной жизни.

Для детей до трех лет воздержание от пищи и питья не является обязательным. К семилетнему возрасту ребенок должен твердо привыкнуть причащаться натошак и прочитывать молитвословия ко Святому Причащению, содержание и объем которых определяются родителями в соответствии с возрастом, духовным и интеллектуальным развитием ребенка.

Восприимчики (крестные) должны принимать всемерное участие в воспитании детей в благочестии, в том числе побуждая их регулярно причащаться Святых Христовых Таин и помогая родителям приводить их ко Святой Чаше.

7. История

В апостольскую эпоху: установилась традиция совершать Евхаристию каждое воскресенье (а по возможности — и чаще), чтобы христиане могли постоянно пребывать в общении со Христом и друг с другом.

В III- IV веках количественный рост Церкви привел к переменам: Литургия совершалась чаще, а присутствие и участие каждого христианина стало желательным, но необязательным.

В IV веке - норма об обязательном евхаристическом посте — полном воздержании от пищи и питья в день причащения до момента принятия Святых Таин Христовых.

К XI–XII векам в монашеской среде – особая подготовка, включающая в себя пост, исповедь, особое молитвенное правило.

1721 год – в «Духовном регламенте» установлена норма об обязательном причащении всех христиан Российской империи хотя бы раз в году.

XIX – начало XX века - причастие хотя бы во все четыре многодневных поста.

Многие святые (свт. Феофан Затворник, прав. Иоанн Кронштадтский и другие) призывали приступать к Святым Таинам еще чаще.

Евхаристия — центральное Таинство Церкви.

Регулярное причащение необходимо человеку для спасения, в соответствии со словами Господа Иисуса Христа:

Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.

Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день (Ин., 6:53-54).

Мобильное приложение "Православный молитвослов с аудио для всех" это:

- Полностью бесплатное приложение для AppStore и Play Google,
- Молитвы, каноны, акафисты, тексты богослужений, книги Священного Писания,
- Возможность включить синхронизацию чтения с текстом.

А также:

- Во время молитвы вы можете открыть помянник с именами ваших близких, живых и усопших.
- В разделе «Напоминания» можно установить будильник, который напомнит вам помолиться.

Список молитв постоянно пополняется.

Напишите нам, если чего-то вам не хватает.

И вообще, присылайте пожелания и предложения на
mo@infomissia.ru

ЗАДАЙ ВОПРОС О СВОЕЙ ВЕРЕ

- С чего начать?
- Как вести себя в храме?
- Зачем посещать богослужения, если «Бог в душе»?
- Как правильно подготовиться к Исповеди и Причастию?
- Как можно поговорить со священником?
- В чем отличие православного христианства от других конфессий?
- Если Бог один, почему веры такие разные?
- Как творить добрые дела?
- Почему у меня в жизни наступила «черная полоса»?
- Куда пойти учиться, чтобы больше узнать о вере?

На эти и многие другие ваши вопросы ответят компетентные специалисты и священники.

Справочный телефон: **(495) 66-515-88**

Ежедневно с 11:00 до 18:00

* Звонок на данный номер бесплатный, вы платите только по тарифам вашего оператора связи.

Также вопрос можно отправить на e-mail: **6651588@bk.ru**

Мобильное приложение "Православная библиотека для всех" это:

- текстовая и аудиобиблиотека, в которой более чем 2000 книг;
 - полностью бесплатное мобильное приложение для AppStore и Play Google;
 - возможность скачать всю библиотеку или отдельную рубрику на устройство и читать/слушать книги оффлайн;
 - возможность делиться в соцсетях прочитанным, цитатами и книгами;
 - поддержка для слабовидящих (VoiceOver, TalkBack).
- а также...

Помощь в выборе книги для чтения в зависимости от:

- вашего отношения к вере вообще, к христианству и православному христианству;
- вашего участия или неучастия в церковной жизни;
- интересующих вас вопросов духовной жизни.

Редакционные подборки хороших книг.

На интернет-сайте библиотеки <http://pravbiblioteka.ru> вы найдете интересующие вас книги в различных форматах для скачивания, в том числе для электронных книг.

Мы стремимся улучшить данное приложение. Присылайте ваши предложения и замечания, а также если вы хотите поучаствовать в данном проекте, пишите по адресу: to@infomissia.ru