

ИКОНИЧЕСКИЙ МЕТОД МИССИИ ЦЕРКВИ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ХРАМЕ

Священник Алексей Ишков

магистрант кафедры церковно-практических дисциплин
Московской духовной академии
141300, Сергиев Посад, Троице-Сергиева Лавра, Академия
aishkov@yandex.ru

Для цитирования: *Ишков А., священник. Иконоический метод миссии Церкви и его применение в храме // Праксис. 2019. Т. 2. № 2. С. 177–189*

Аннотация

УДК 266.1

В статье рассмотрены литургические методы миссии Церкви, а также роль и значение церковного образа-символа как основы иконоического метода. В качестве примера приводится современное воспроизведение «иерусалимского образа» в храме Покрова Божией Матери в Ясеневе (проект «Икона Святой Земли»). Практические виды просветительской деятельности, основанные на иконоическом методе миссии и реализуемые на приходе, описаны во второй части статьи.

Ключевые слова: миссиология, символ, методика миссии Русской Православной Церкви, богослужение, образ, пространственная икона, экскурсия, музей.

Включение оглашаемых и крещёных людей в полноту церковной жизни происходит разными путями. Один из них — постепенное восприятие человеком глубин и смыслов символики храма: визуальных образов (икон), богослужения. Образ церковного искусства несёт миссионерское значение, поскольку содержит в себе учение и опыт Церкви. Являясь междисциплинарным церковно-научным направлением, миссиология связана с различными областями других наук, в том числе и с областью церковного искусствоведения.¹

В основе современной православной миссиологии лежат понятия миссии и катехизации. *Миссия* — проповедь Евангелия для обращения людей ко Христу — неотъемлемая часть служения Святой Соборной и Апостольской Церкви, пастырям и чадам которой Господь Иисус заповедал: *Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари* (Мк. 16, 15).² В широком понимании православная миссия имеет целью приведение человека к вере Христовой, приобщение его к православному образу жизни, передачу ему опыта богообщения и вовлечение его в таинственную жизнь евхаристической общины. *Катехизация* — это миссионерская работа с конфессионально определившимися людьми, готовящимися к святому Крещению, а также с теми, кто, будучи уже крещёным, не получил должного научения основам христианской веры. Цель катехизации — включение приглашаемых, оглашаемых и крещёных людей в полноту церковной жизни, помощь в формировании православного содержания и стиля их жизни.³ Для внутренней миссии и дела воцерковления преобладающее значение имеет храм и протекающая в нём литургическая жизнь.

Литургические методы внутренней миссии. Первое, с чем встречается человек, переступающий порог храма, это церковный *образ-символ*. Символ — в древности табличка с изображением, которая, будучи разломленной, могла быть знаком скреплённого договора: при встрече сторон половинки образовывали целое. В первичном церковном понимании в символе одна реальность являет другую в той мере, в которой сам

1 Широков С., иер. Основы современной миссиологической науки и развитие миссионерских исследований. URL: <http://archive.bogoslov.ru/biblio/text/254820/index.html> (дата обращения: 12.11.2018)

2 Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви (утв. Св. Синодом 27.03.2007) // Журналы Священного Синода Русской Православной Церкви. 2007. № 12. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5195630.html> (дата обращения: 23.10.2018).

3 Церковный образовательный стандарт по подготовке катехизаторов (утв. Св. Синодом 16.06.2013) // Журналы Священного Синода Русской Православной Церкви. 2013. № 74. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3605108.html> (дата обращения: 10.10.2018)

символ способен воплотить эту духовную реальность и оказывается ей причастен.⁴ **Символ** главенствует в искусстве церкви. Игумен Александр (Фёдоров) в фундаментальной работе, посвящённой церковному искусству как пространственно-изобразительному комплексу, говорит о значении символа, обусловленном органичной связью с богослужением, с одной стороны, и различными сторонами Церкви — с другой.⁵

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) в статье «Миссия Церкви и её методика» пишет о богослужении как о дыхании Церкви с тайной Евхаристии в своём центре. Богослужение — это «живое присутствие живого Христа в жизни человека и мира, и через это, реальное преображение творения и времени. <...> Православная методика всегда имела литургический характер».⁶ Митрополит пишет о незаменимой «благодатной школе богослужения», в которой воспитывался не только человеческий ум, но, в отличие от академических европейских систем обучения, вся человеческая личность. Богослужбное евхаристическое собрание, таким образом, является началом и концом всякой церковной миссии, поскольку несёт в себе преображающую и обновляющую силу. Сущность этой силы — молитва. Именно литургическая молитва, по слову прп. Иустина Поповича, есть «единственный метод сущностного самопознания» и «тончайший воспитатель ума, сердца, всей личности».⁷

Далее в своей статье митрополит Амфилохий говорит об основных сущностных чертах церковной миссии и выделяет основные пути просвещения человека в храме. Основные методы церковной миссии он относит к типу *литургических*, т. е. непосредственно и напрямую связанных с богослужением Церкви и тесно сочетающихся между собой.

1. Эпиклезно-благодатный метод. Молитвенность является отличающим свойством церковной методики. Она формирует, перерождает и просвещает человека вечным светом. Молитвенность создаёт при этом и новую культуру, это отражено в связи понятий «культура» и «культ», т. е. богослужение и молитва.

2. Мистагогический метод. Этот метод заключается в том, что Бог постепенно открывает свою вечную тайну и ведёт в неё. Мера этого

4 Шмеман А., *прот.* Евхаристия. Таинство Царства. М. 1998. С. 47.

5 Александр (Фёдоров), *игум.* Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс. СПб: Сатис, 2007. С. 15.

6 Амфилохий (Радович), *митроп.* Миссия Церкви и её методика в исторической перспективе. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Amfilohij_Radovich/missija-tserkvi-i-ee-metodika-v-istoricheskoy-perspektive/#sel=19:1,20:122 (дата обращения 05.10.2018).

7 Там же.

открытия зависит от человеческой способности воспринять её. В истории нашего спасения мистагогический метод Церкви начинается с Закона и Пророков, продолжаясь явлением и воплощением Сына, затем посланием Духа Святого, ведущим ко всякой истине, открывая её всё более совершенным образом — и в конечном итоге приуготовлением человека к встрече с Богом «лицом к лицу» в вечности и общению со Христом «в невечернем Царстве Его».

3. Иконический метод. «В литургической жизни используется иконический метод, который может быть назван и символически-типологическим... Язык Откровения и Литургии, а следовательно, и язык Церкви — язык иконы, символа, образа».⁸ Этот символизм понятен и «обоснован» тем, что язык церковного образа выражает собой невыразимое, являясь, по выражению митрополита Амфилохия, «ризницей Невместимого». Язык символов и образов, избегая рассудочного определения того, что по природе необъяснимо, «старается с помощью трезвомысленных символов и образов, сделать доступным восприятию очами сердца — чудо невиданной тайны Божией». Литургический символ, таким образом, никогда не опирается на пустую аллегория, он «исповедует и свидетельствует присутствие тайны, раскрывает её реальную силу и могущество, вводит в её необъятную безграничность и недоступность».⁹

Важнейший принцип, объединяющий все названные литургические методы и пронизывающий всю методику Церкви, гласит гласит: «практика открывает (вводит в) теорию (= богопознание, боговидение)». Основой православной педагогики и миссии, принятой всеми истинными носителями церковного духа на все времена, является соблюдение важного и эффективного методического правила: никогда не советовать другим того, чего не исполнили сами. Митрополит Амфилохий завершает статью рассуждением о том, что данный принцип, «бесчисленное множество раз проверенный жизнью Святых, подтверждает, что миссия Церкви во все времена и сейчас осуществляется не рассказами об Истине, но в первую очередь — самим житием во Христе как вечной Истине».¹⁰

Язык церковного образа является важным внутренним языком «просвещения» обращённого христианина в Церкви. С одной стороны, можно назвать этот язык «пассивным», так как он не требует непосредственного личностного контакта с проповедником. С другой

8 Амфилохий (Радович), митроп. Миссия Церкви и её методика в исторической перспективе.

9 Там же.

10 Там же.

стороны, в основе любого церковного образа лежит *слово*, отнесённое к Богу и его благовестию, и в роли проповедника выступают художник как создатель этого образа и вместе с ним, в итоге, вся Церковь.

В качестве примера рассмотрения церковно-исторического образа в миссионерском значении актуален «иерусалимский образ», как традиционный Русской Церкви и обретающий новые воплощения в современном храмостроении. Палестина и её святыни, наполненные памятью о событиях Ветхого и Нового Заветов, за два тысячелетия христианства стали в византийской, а затем и в русской культуре символами, отсылающими к реальности библейской истории. Череда проектов, воссоздающих образ Святой Земли, характерна и для Запада, и для Востока на протяжении десятков веков существования христианства. На Руси попытки продемонстрировать «Иерусалимский образ» встречаются во множестве артефактов культуры, от церковной утвари и вплоть до монастырского комплекса Нового Иерусалима, построенном по проекту патриарха Никона (XVI век).¹¹ Однако идея переноса символики «Града Небесного» была известна на Руси ещё до Никона (проект Бориса Годунова о реорганизации Кремля в подобие Храма Гроба Господня в Иерусалиме¹²). Строительство православных храмов на Руси искони ориентировалось на мистический образ апокалипсического Иерусалима, который был описан в видениях апостола Иоанна Богослова (Откр. 21, 12, 16). Это ярко проявляется, например, и в устройстве Преображенского собора Валаамской обители (нач. XV века), и ещё характернее — в устройстве обители Новоиерусалимского монастыря, где копируются многочисленные особенности храмов Святой Земли от Кувуклии до фрагментов других храмовых комплексов Палестины.¹³ В целом концепция «Москва — второй Иерусалим», по мнению исследователей, древнее и глубже укоренена в православной традиции,¹⁴ нежели широко известная «Москва — третий Рим». Искусствовед А. М. Лидов вводит понятие «иеротопия пространства», которое можно использовать для анализа развития «иерусалимского

11 Пискунова Н. В. Образы святой земли. Валаамский монастырь как образ земного и Небесного Иерусалима // София. 2003. № 4.

12 Лидов А. М. Москва не столько третий Рим, сколько второй Иерусалим. URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/06/29/moskva_ne_stol_ko_tretij_rim_skol_ko_vtoroj_ierusalim (дата обращения: 02.10.2018).

13 Митленко С. П. Новоиерусалимский монастырь. URL: <http://chagnavstretchy.mirtesen.ru/blog/43279925772/Novoierusalimskiy-monastyir>. (дата обращения: 12.09.2018).

14 Там же.

образа» в его современных интерпретациях.¹⁵ Создание сакральных пространств вновь оказывается в центре внимания исследователя. Образ Святой Земли с позиции иеротопии возможно рассматривать как пространственную икону, в которую вовлечены и создатель, и зритель.

«У таких огромных пространственных икон есть как зримая составляющая, так и духовная, существующая в сознании тех, кто эти иконы создаёт, и тех, кто их должен воспринимать... Пространство как образ и источник, в том числе чудотворящей энергии, как то, что нематериально в буквальном смысле, но реально как духовная сила, — эти дефиниции неясны нашему современнику, однако были важны в Средние века и в православной традиции сохранились до сих пор. Храм — это не стены и даже не изображения на этих стенах, но в первую очередь пространственная среда. Создание образов Святой земли было основой христианской культуры, вокруг которой выстраивались все остальные виды творчества, так или иначе оформляя и организуя это пространство».¹⁶

Одним из примеров пространственной иконы является храм Покрова Божией Матери в Ясеневе (годы строительства 2008–2015, Москва), он относится к крестово-купольному стилю, восходящему к образцам расцвета византийского искусства. В основном внутреннем пространстве верхнего храма представлен типичный для восточно-христианской традиции украшения интерьера мозаичный декор, подразумевающий тройственное деление космоса, сотворённого Творцом. Цокольный храм в честь Архангела Божия Михаила, расположенный в нижнем этаже, фокусирует внимание на библейских сюжетах новозаветного повествования, реализованных в проекте, получившем наименование «Иконы Святой Земли». Пространство нижнего цокольного храма Михаила Архангела является первым комплексным и крупномасштабным воспроизведением «Иерусалимского образа» в постсоветской России и в целом может восприниматься как современная реконструкция традиционной пространственной иконы Небесного Града и Святой Земли.

Во многих случаях первоначальное сакральное пространство возникало в результате иерофании, то есть воспринималось как освящённое божественным знамением или чудом. Замысел московского проекта «Икона Святой Земли» не был заблаговременно заложен при проектировании.

15 Лидов А. М. Иеротопия // Термины. URL: http://hierotopy.ru/ru/?page_id=121 (дата обращения: 15.10.2018).

16 Лидов А. М. Иеротопия.

Идея воссоздать в нижнем строящемся храме копию Гроба Господня была впервые предложена паломниками, вернувшимися из Воскресенского скита Валаамского монастыря, и была принята настоятелем игуменом Мелхиседеком (Артюхиным). Епископ Истринский Арсений (Епифанов) благословил воплощение замысла и добавил также пожелание воссоздать место Рождества Христова. Задолго до решения осуществить задуманный проект прораб строительства предложил устроить арки из кирпича, чтобы подчеркнуть сводчатую архитектуру храма с эстетической точки зрения. Это совпало с устройением полукруглых ниш в месте Рождества Христова и также места Голгофы в храмах Вифлеема и Иерусалима. Архитектором проекта были сделаны обмерные чертежи Кувуклии Гроба Господня, места Рождества Христова и места самой Голгофы. Обнаружилось редкое совпадение: в Покровском храме ширина ниши на месте Рождества Христова оказалась на 10 см больше той, которая находится в Вифлееме. Также арка места Голгофы была всего на 7 см уже арки на месте распятия Христова в Иерусалиме. Вероятно, даже предварительные расчёты по чертежам не дали бы таких точных размеров. Такие удивительные совпадения дали возможность строителям храма увидеть особый Промысел Божий в воспроизведении христианских святынь в Покровском храме. Если есть Голгофа, можно ли сделать и Камень Помазания, как в Иерусалимском храме Воскресения Христова? После обсуждения стало очевидным, что он органично вписывается в ансамбль, если расположить его напротив Голгофы. На заводе под Иерусалимом из тех же камней, как на Святой Земле, были заказаны копии Кувуклии, Голгофы, Камня помазания, Гробницы Божией Матери, Вифлеемской Звезды. Всё это было доставлено в Россию и собрано внутри Архангельского храма.

Как и всё строительство храма, работы по созданию «Иконы Святой Земли» проводились на пожертвования прихожан и многих людей и организаций, которые не остались равнодушными к этому уникальному проекту. Имена жертвователей и тех людей, за которых вносилось пожертвование, были вписаны в памятные грамоты и заложены в основание каждой святыни, чтобы на века сохранить благодарную память «о благотворителях и благоукрашителях храма сего». В результате сегодняшняя «Икона Святой Земли» в Москве вбирает в себя шесть уникальных копий святынь христианства. Все они связаны в единую систему пространственных структур, но каждая воспринимается как отдельный образ. Пространственные иконы Архангельского храма организуются при помощи архитектурных форм, реликвий, иконных

изображений, специальных храмовых декораций. Каждое из них повторяет оригинал воспроизводимого образа, но иногда в него встраиваются важные для прояснения смысла детали (например, строки из тропарей и надписи переведены на церковнославянский язык в соответствии с русской богослужебной традицией).

1. *Вифлеемская звезда* представляет собой копию престола Вифлеемской звезды, в середине которой располагается перламутровый образ Рождества Христова, находящийся в обрамлении серебряной звезды, состоящей из 14 лучей. Она содержит надпись по-церковнославянски, взятую из Книги пророка Исайи, предвозвестившего рождение Спасителя: *Яко Отроча родися нам* (Ис. 9, 6). Эти слова входят в состав Великого повечерия церковной службы на праздник Рождества Христова.

2. *Голгофа*. За престолом иерусалимской Голгофы находится арочная ниша и перед ней — Распятие и изображения Богоматери и Иоанна Богослова. По сторонам от престола под стеклом можно видеть подлинный серый камень Голгофы. Фрагмент скалы справа от престола рассечён трещиной, которая прошла через всю скалу при землетрясении в момент смерти Спасителя: *И земля потряслась, и камни расселись* (Мф. 27, 51). Сверху на консолях подвешено множество лампад. Каменный пол перед престолом инкрустирован символическим изображением солнца с двенадцатью лучами. Описанная композиция вокруг престола на Голгофе, включая фрагмент пола перед ним, воссоздана в Архангельском храме. Престол выполнен из такого же камня, добытого в окрестностях Иерусалима. По периметру розовой каменной плиты престола высечен стих из воскресного канона, в Иерусалиме — по-гречески, в Москве — по-церковнославянски: «Боготочною кровию истощенною Владыко Христе, от Твоих пречистых ребр и животворящих, жертва убо преста идольская, вся же земля Тебе хваления жертву приносит». В Покровском храме в центре серебряного диска под Голгофой, обозначающего место водружения Креста, под стеклом находится частица Голгофского камня, привезённого из Иерусалима.

3. *Камень помазания*. Это камень, на котором тело Спасителя после снятия с Креста готовили к погребению. В Великую Пятницу на Страстной седмице он умащается благовониями, подобно иерусалимскому Камню. На вертикальных гранях каменной рамы иерусалимского оригинала высечен на греческом языке тропарь святому Иосифу Аримафейскому. Этот тропарь поётся вечером Великой Пятницы при выносе Плащаницы. В нашем храме этот тропарь высечен на церковнославянском языке: «Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе нове покрыв положи».

4. *Темница Христова* построена по образу пещеры-камеры в Претории, где Спаситель провёл последние часы перед казнью. Теперь Темница Иисуса является главной святыней православного греческого храма Страстей Христовых. Ежегодно в Великую Пятницу от этой церкви Иерусалимский Патриарх начинает Крестный ход по городу к Голгофе в храме Воскресения Христова (Гроба Господня). В практике богослужения, совершаемого в Покровском храме, важнейшие службы Страстной седмицы также совершаются возле святынь, связанных с воспоминаемыми событиями.

5. *Гробница Девы Марии* высечена из белого известкового камня, повторяет подлинник часовни в Гефсимании.¹⁷

6. *Гроб Господень* воссоздан по чертежам иерусалимского оригинала.

Также в пространстве храма представлены копии *водоноса из Каны Галилейской* и *колонны благодатного огня*.¹⁸

Сакральные образы «Иконы Святой Земли» активно взаимодействуют с литургическими действиями, связанными по смыслу именно с данными образами. Так, богослужения Страстной седмицы и Пасхи, а также двенадцатых праздников Рождества Христова и Успения Божией Матери, совершаемые в Архангельском храме, образуют своего рода «перформативную» динамическую составляющую в общем символическом замысле. В этом усматриваются параллели с Иерусалимским уставом, когда Крестный ход во главе с патриархом и молящимися следует по местам страданий Спасителя к месту Его воскресения, а также с византийской богослужебной традицией. «Существенно, что речь не идёт о прямом копировании, но о стремлении перенести и пересоздать образ особо почитаемого сакрального пространства, который обеспечивал более тесную связь с высшим первоисточником — пространством Горнего Града»,¹⁹ иконически воспроизведённого в реалиях Иерусалима и Покровского храма.

Великий Четверг. Чтение Двенадцати Страстных Евангелий совершается напротив Голгофы. После чтения 12 Страстных Евангелий Плащаница износится из алтаря и полагается в Темнице. Вечером Темница Страданий запирается.

17 Святыни храма // Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево. URL: <http://www.hrapokrov.ru/temple/projects/icon/> (дата обращения: 12.09.2018).

18 Святыни храма...

19 Лидов А. М. Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре. М.: Дизайн, Информация, Картография. 2009.

Великая Страстная Пятница. После Великих часов совершается Крестный ход из Темницы к Голгофе с выносом плащаницы Христовой. Возле Голгофы служится и канон на плач Пресвятой Богородицы.

Великая Суббота. Вечером в Великую Пятницу служится чин погребения плащаницы с переносом её от Голгофы на Камень помазания и умощением лепестками роз и миром. После славословия плащаница переносится во Гроб и он символически запечатывается. Всю Великую Субботу Гроб остается закрыт.

Воскресение Христово, Пасха. Перед пасхальным Крестным ходом священник исходит из Гроба с иконой Христова Воскресения. Крестный ход следует из нижнего храма Архангела Михаила в верхний Покровский храм, Пасхальная литургия совершается там.

В *Рождественский и Крещенский сочельник* перед Вифлеемской звездой совершается служба Царских часов.

Часовня Успения Пресвятой Богородицы. В праздник Успения Пресвятой Богородицы после крестного хода Плащаница Пресвятой Богородицы погребается в Часовне Успения, и там совершается помазание верующих.

Напротив Вифлеемской звезды в нижнем храме совершается крещение младенцев.

Важно отметить контрастный принцип организации пространства комплекса ясеневского храма. Так, нижний храм, являясь крестильным храмом с большим баптистерием в центре, несёт призыв к покаянию и очищению и становится местом рождения души в вечность, началом в стремлении следовать за Христом. Верхний храм, торжественный, просторный, полный ликования, вселяет надежду на спасение и напоминает о красоте Царствия Небесного. Этот принцип организации пространства своей глубокой символикой вписывается в традиции русского храмового зодчества и воспроизводится в новопостроенном московском храме по аналогии, например, с храмом Воскресения Христова на Валааме.

Особое место в миссионерско-просветительской деятельности храма с точки зрения иконического метода миссии занимает *проведение экскурсий по храму* во внебогослужебное время, создание *мини-музея*, сопряжённого с пространством храма. «Ожившее Евангелие» — так называется экспозиция, размещённая на стендах у западной стены храма. Здесь представлены копии бытовых предметов и артефактов Палестины эпохи Иисуса Христа. Подобная инсталляция органично вписывается в пространство и формирует живую, воздействующую

смысловую среду, представляя собой этап последовательной реализации идеи «Иконы Святой Земли». В подобных экспозициях пересекаются исторические смыслы христианского богословия, когда через осязаемую предметность раскрывается эсхатологическая, восходящая к вечности, направленность. Примеры организации такой деятельности представляют приходские комплексы храмов Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово (композиция в нижнем храме, посвящённая новомученикам, убиенным на Бутовском полигоне, Храме-Памятнике на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших в г. Екатеринбурге (композиция нижнего храма, посвящённая Царственным Страстотерпцам) и др. Опираясь на иконический метод миссии Церкви, данный вид деятельности обладает богатым потенциалом раскрытия эсхатологических, евхаристических, экклезиологических, исторических смыслов церковных образов на всех уровнях восприятия, доступных зрителю-молящемуся. Как писал известный искусствовед, специалист по церковному искусству Л. А. Успенский, встреча современного человека с образом, иконой «неизбежно приводит... к встрече с изначальной полнотой христианского откровения словом и образом».²⁰ Практическую ценность имеют методические разработки экскурсий, изданий книг, альбомов, брошюр, посвящённых истории и описанию родного храма.

Итак, исходя из того, что весь комплекс художественно-архитектурных средств православного храма складывается в единую пространственную икону, имеющую сотериологическое, литургическое, экклезиологическое и образовательно-миссионерское значение, все виды практической миссионерской деятельности, связанные с символично-иконическим методом Церкви, могут активно использоваться на приходском уровне в сочетании с традиционными видами проповеди и катехизации. Целесообразно дальнейшее исследование этих направлений в православной миссиологии как с теоретической, так и с практической стороны. Обращение к образу Святой Земли способствует единению Церкви, вновь обращая внимание современников на узы крепчайших духовных связей внутри неё.

20 Успенский Л.А. Богословие иконы. М.: Паломник, 2001. С. 410.

Источники

- Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви (утв. Св. Синодом 27.03.2007) // Журналы Священного Синода Русской Православной Церкви. 2007. № 12. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5195630.html> (дата обращения: 23.10.2018)
- Церковный образовательный стандарт по подготовке катехизаторов (утв. Св. Синодом 16.06.2013 г.) // Журналы Священного Синода Русской Православной Церкви. 2013. № 74. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/3605108.html> (дата обращения: 10.10.2018)
- Святые храма // Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hrampokrov.ru/temple/projects/icon/> (дата обращения: 12.09.2018).

Литература

- Александр (Фёдоров), игум. Церковное искусство как пространственно-изобразительный комплекс. СПб: Сатис, 2007.
- Амфилохий (Радович), митроп. Миссия Церкви и её методика в исторической перспективе [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Amfilohij_Radovich/missija-tserkvi-i-ee-metodika-v-istoricheskoy-perspektive/#sel=19:1,20:122 (дата обращения: 05.10.2018).
- Звонок Н. С. Глубинный символизм христианского храмостроительства [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusnauka.com/24_NPM_2010/Philosophia/71150.doc.htm (дата обращения: 16.09.2018).
- Крючкова М. А. Новый Иерусалим. [Электронный ресурс]. URL: <http://rus-istoria.ru/component/k2/item/538-novyy-ierusalim> (дата обращения: 16.10.2018).
- Лидов А. М. Иеротопия // Термины [Электронный ресурс]. URL: http://hierotopy.ru/ru/?page_id=121 (дата обращения: 15.10.2018).
- Лидов А. М. Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре. М.: Дизайн, Информация, Картография. 2009.
- Лидов А. М. Москва не столько третий Рим, сколько второй Иерусалим [Электронный ресурс]. URL: http://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/06/29/moskva_ne_stol_ko_tretij_rim_skol_ko_vtoroj_ierusalim (дата обращения: 02.10.2018)
- Миссиология: учебное пособие / отв. ред. свящ. А. Гинкель. 2-е изд., испр. и доп. М.: Миссионерский отдел Русской Православной Церкви, 2010.
- Митленко С. П. Новоиерусалимский монастырь [Электронный ресурс]. URL: <http://chagnavstretchy.mirtesen.ru/blog/43279925772/Novoierusalimskiy-monastyir> (дата обращения: 12.09.2018).
- Пискунова Н. В. Образы святой земли. Валаамский монастырь как образ земного и Небесного Иерусалима // София. 2003. № 4. С. 45–49.
- Успенский Л. А. Богословие иконы. М.: Паломник, 2001.

Широков С., иер. Основы современной миссиологической науки и развитие миссионерских исследований [Электронный ресурс]. URL: <http://archive.bogoslov.ru/biblio/text/254820/index.html> (дата обращения: 12.11.2018).

Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. М., 1998.

The Iconic Method of the Mission and It's Application in the Parish

Priest Alexiy Ishkov

MA student of Moscow Theological Academy

Academy, Holy Trinity-St. Sergius Lavra, Sergiev Posad 141300, Russia

aishkov@yandex.ru

For citation: Ishkov Alexiy, priest. "The Iconic Method of the Mission and It's Application in the Parish". *Praxis*, vol. 2, no. 2, 2019, pp. 177–189

Abstract. The article deals with the liturgical methods of the Church's mission, and it describes the role and importance of the Church image-symbol as the basis of the iconic method. As an example, the modern reproduction of the "Jerusalem image" in the Church of the Intercession of the Mother Of God in Yasenevo (project "The Icon of the Holy Land") is given. Practical educational activities based on the mechanical method of the mission and implemented at the parish are described in the second part of the article.

Keywords: missiology, symbol, methodology of the mission of the Russian Orthodox Church, worship, image, spatial icon, excursion, museum.