

Православный Миссионер

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОЙШЕГО НИКОДИМА, МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО

МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ ЕПАРХИИ

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО

СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Газета призвана помочь осознать необходимость православной миссии, имеющей целью наставить людей на путь, ведущий к спасению через Церковь, объединить православных верующих в служении Богу и ближнему.

630007, г. Новосибирск, ул. Красный
проспект, 1А, тел. (383) 223-54-40, 223-83-49
<http://ansobor.ru>
e-mail: novnevsky@yandex.ru

12+

СВЯТИТЕЛЬ МАКАРИЙ АЛТАЙСКИЙ

В 2026 году отмечается 100-летие со дня преставления святителя Макария (Невского), митрополита Московского и Коломенского

Михаил Андреевич Парвицкий родился в 1835 г. в селе Шапкино Ковровского уезда Владимирской губернии в бедной семье. Отец его, Андрей Иванович, был пономарем храма Рождества Богородицы, мать, очень набожная женщина, приучала детей к молитве, домашней и церковной. Михаил был шестым ребенком в большой семье. Поскольку жили они в нищете, родители решили, что надо перебраться в Сибирь, но, пока они собирались, случилось несчастье – сгорел их дом, и пришлось жить некоторое время у соседей – в бане, которая топилась по-черному. В этих крайних обстоятельствах мать обратилась за помощью к брату, священнику, который служил в Москве, и тот похлопотал, чтобы Андрею Ивановичу дали место псаломщика в Томской епархии. Жизнь их была настолько скудной, что, по воспоминаниям владыки Макария, детей по дороге в Томск кормили по очереди. По приезде в Томскую епархию оказалось, что обещанного места нет, и только через некоторое время отец получил место пономаря по настойчивому ходатайству из Москвы. Михаил был слабым мальчиком, постоянно болел и несколько раз был при смерти.

В 1843 г. семья переселилась в Сибирь. В Тобольске Михаил поступил в семинарию, где получил фамилию Невский.

В 1854 г. он закончил семинарию и, согласно своему желанию служить делу проповеди Евангелия, поехал в Алтайскую миссию рядовым сотрудником, хотя по блестящим успехам мог бы продолжить обучение в Академии. Впоследствии митрополит Макарий вспоминал: «Еще на школьной скамье мысль о миссионерстве занимала меня...»

Настоящей школой для него стал Алтай: «Тридцатилетняя жизнь на Алтае была для неопытности моей той академией миссионерства, какую некогда открыть предполагалось в центре России, только там учить миссионерству хотели по книгам, а здесь учительницей была жизнь». Образцом миссионерского служения для него стал преподобный архимандрит Макарий (Глухарев), основатель Алтайской миссии, о жизни и трудах которого он слышал от очевидцев. Первое время будущий святитель служил чтецом, преподавал в Катехизаторской школе, сопровождал миссионеров в отдаленные труднодоступные дикие места, изучал алтайский язык.

16 марта 1861 г. он принимает монашеский постриг с именем Макария, в честь преподобного Макария Великого. На следующий день его рукополагают в иеродиакона, а 19 марта в иеромонаха. Теперь начинается

его самостоятельное миссионерское служение. Сначала в Чемальском стане, а затем в Чулышмане. Успех проповеди мог быть лишь в том случае, когда народу несли слово Божие на его родном языке. Поэтому отец Макарий в совершенстве овладел алтайским языком и его наречиями. Многие годы он посвящает переводу богослужебных книг на алтайский язык, работая над этим в Санкт-Петербурге и в Казани. В 1875 г. отца Макария назначают помощником начальника Алтайской Миссии.

Заслуживает внимания так же факт крещения после болезни «татарина» Тозыяка. Его новое имя было Григорий. После крещения он стал «ревностен к церкви Божией, усердно молится и с большим вниманием слушает слово Божие». Но из-за недостатка священнослужителей о. Макарию пришлось совмещать множество должностей. Так, с 14 ноября 1864 г. он был утвержден наместником Чулышманского монастыря и проживал там с 1865 по 1868 гг. Потом была длительная командировка до 1870 г. для занятия переводами и собирания педагогического опыта в Казани и Петербурге.

После этого он стал преподавать в центральном миссионерском училище в Улале. Алтайцы полюбили молодого миссионера, всегда готового идти туда, где были горе, страдания, болезни, даже эпидемии. Но, как правило, алтайцы долго не решались креститься, боясь мести злых духов, камов (шаманов), единоплеменников-язычников.

«Служение миссионерское, как служение апостольское, есть более всего ряд скорбей, болезней и трудов... Миссионер – страдалец, он страдает душой в начале служения своего от среды, в которую он попадает, там нет ни родной семьи, ни родного общества, ни привычной для него жизненной обстановки. Среди инородцев, сперва чуждых для него по языку, по обычаям, чужой и для них, он чувствует иногда ужасную истому от одиночества; он не обретает здесь человека, с которым мог бы поделиться своим горем, поведать свою скорбь и в дружеском и в братском разговоре найти для себя некоторую отраду... Он страдает за юную паству свою, которая ему вручена». Но пока сам Макарий страдал от того, что сеявшееся годами семя Слова Божия мало приносило плодов.

И вот наконец проповедь, молитва, старания по милости Божией касаются сердец алтайцев. Алтайцы говорили: «Мы никогда не слышали таких речей; откуда это abyss (священник) знает то, чего не знают наши камы? Он говорит все правду; слова Божии падают на сердце

и трогают до слез». Стали креститься отдельные алтайцы, а иногда целые улусы (50 человек), и проповедь продолжалась уже среди новокрещеных: «Новокрещеные, севши на траве в кружок, дружно и громко повторяли за мной десять заповедей Господних. Ученье продолжалось около часа. После заучивания на память объяснено было значение каждой заповеди отдельно. Некоторые из стариков при изучении первой и второй заповеди говорили: “На что нам другие боги! Мы их оставили и теперь веруем в единого Господа Бога”. На четвертую заповедь один из старцев сделал замечание, что праздничная работа не бывает прочна. Пятая заповедь особенно нравилась родителям, у которых есть дети; потому они произносили эту заповедь с особенной выразительностью».

«После богослужения беседовал с ними о жизни христианской, о состоянии отшедших душ по смерти, об ангелах-хранителях. Последнее они слушали с особым вниманием, и удовольствие свое, что у них есть невидимые и сильные поборники против злобы диавола, они выражали жестами».

Вместе с М.В. Чевалковым иеромонах Макарий переводит и редактирует прежние переводы Священного Писания, богослужения и т.д. В 1865 г. впервые была совершена литургия целиком на телеутском языке. Собран огромный материал по переводам на алтайский язык, поэтому в 1864-1865 гг., а затем и в 1867-1868 гг. миссия командирует о. Макария в Петербург для издания в Синодальной типографии переводов на алтайский язык.

В 1871 г. иеромонах Макарий был возведен в сан игумена, а в 1875 г. назначен помощником начальника Алтайской миссии, хотя фактически уже с 1870 г. он выполнял это послушание. Историк Алтайской миссии И.И. Ястребов писал: «Вернувшись на Алтай в 1870 г., о. Макарий стал правой рукой архимандрита Владимира по организации школьного, переводческого, богослужбного и просветительского дела в Алтайской духовной миссии. Выражаясь точнее, архимандрит Владимир был инициатором, организатором и руководителем этого дела, а о. Макарий исполнителем, усовершенствователем и, главное, душой его».

В 1883 г. игумен Макарий был возведен в сан архимандрита и назначен начальником Алтайской миссии, а в 1884 г. хиротонисан во епископа Бийского, викария Томской епархии; епископ Владимир (Петров) к этому времени был переведен в Томск.

По инициативе новоназначенного начальника миссии выпускники Улалинского миссионерского училища были переведены в Бийский архиерейский дом, где было создано Миссионерское катехизаторское училище. Это было продиктовано желанием святителя Макария утвердить на Алтае проповедь и богослужение на языке местных жителей. Целью этого училища была подготовка чтецов, миссионерских сотрудников, учителей и духовенства среди алтайцев. В 1890 г. на правительственном уровне был утвержден устав катехизаторского училища.

Люди любили епископа-миссионера. Вот как его встречали, например, в Ынырге в 1888 г.: «Народ не

Святитель Макарий на Алтае

оставлял его почти целый день. Одни приходили к нему с больными, другие – попросить милостыни. Больные получали помощь, бедные – одежду... и малое приношение в пользу алтайцев было великим даром для них! <...> (В Кебезене – авт.) уже была полная смесь одежд и вероисповеданий. Но разница вероисповеданий как будто исчезала и одно только пламенное желание видеть Владыку, слышать его живое слово читалось на лицах всех. Это слово епископа, дышащее всегда любовью к ближним, находило отклик в душе как христианина, так и язычника. Произносимое на чистом алтайском языке, оно, как будто, еще более сближало его со слушателями. И горцы Алтая видели в нем не чужого, далекого им человека, а близкого и дорогого им, который заботится о их благе, который всю жизнь свою посвятил на служение им одним, научал их вечной правде и спасению... А взятые все вместе проповеди Преосвященного Макария, которые были говорены им по дороге в Чулышманский монастырь, так были разнообразны и так многочисленны, что составили бы целую книгу, а уж не краткие записки».

В целом же о развитии миссионерского дела на Алтае от архимандрита Макария (Глухарева) до епископа Макария (Невского) говорят следующие данные. Преподобный Макарий обратил в христианство 675 человек, устроил пять миссионерских селений с двумя церквями, тремя школами, одной больницей и богадельней. А к 1892 г. на Алтае уже более половины местного населения были христианами (19216 человек). Было обустроено 192 православных поселения, 49 храмов и молитвенных домов, два монастыря, постоянно совершалось богослужение на алтайских наречиях, в основном на телеутском. Сорок школ обучали детей грамоте. Число учащихся возросло до 1168. В Бийске действовало катехизаторское училище, готовившее священников и учителей для миссионерских инородческих школ. «В этом училище обучались представители разных племен не только Алтая, но и вообще Томской епархии. Тут были алтайцы, телеуты, шорцы, абинцы, матурцы, сагайцы, киргизы и даже остяки из

Нарымского края». Выпускники училища несли духовное просвещение в сельские школы по всей Томской епархии и за ее пределами.

В 1891 г. его назначают епископом Томским. Владыка Макарий считал, что пастырь должен быть готов «во всякое время износить из сокровищницы души своя для одних утешение, для других наставление, для третьих ободрение, а для иных обличение». Также он занимался попечительством: к концу пребывания его на Томской кафедре в Томске было одиннадцать церковно-приходских попечительств, занимавшихся сбором средств для бедных, шесть приютов для детей, ночлежный дом, пять богаделен. За время его служения в епархии было открыто 217 новых приходов, два женских монастыря, 229 церковно-приходских школ, 442 приходских попечительства.

Святитель Макарий предчувствовал грядущие события в России. В одном из своих поучений он говорил: «Мы переживаем смутные времена. Бывали на Руси лихолетья, но тогда было не так худо, как теперь. Тогда были все за Бога, все желали знать, что Ему угодно; а теперь не то. Тогда были за Царя. Теперь опять не то. Теперь слышатся голоса хульные на Бога и замыслы против Помазанника Его <...> В подмётных письмах и листках их мы читаем, что они, как вестники ада, жаждут разрушения, беспорядков <...> Их желание – всё перевернуть, чтобы голова стала внизу, а ноги наверху; чтобы честный человек ждал милости из рук босяка, которого они хотят сделать раздателем награбленного ими...» Владыка предрекал, обличая смутьянов: «Не хотите вы своей Русской власти, так будет же у вас власть иноплеменная».

По воспоминаниям современников, он был глубоко духовным, просветленным, святым архипастырем, который был в молитвенном и личном контакте со многими святыми людьми того времени, и прежде всего с о. Иоанном Кронштадтским. Когда к о. Иоанну приезжали сибиряки, то он часто говорил им: «Что вы ко мне ездите, ведь у вас есть свой Макарий, который лучше меня молитвенник».

Святитель был просвещен даром рассуждения, многое видел, многое мог сказать о русском человеке по поводу происходящих событий как в Москве, так и в России. Хорошо знавший владыку обер-прокурор К.П. Победоносцев незадолго до своей смерти писал ему: «Вы знаете душу народную, которую разучились ныне понимать многие во власти сущие, и потому послушают Вас люди в церкви Божией... Тяжелые дни проживаем мы ныне, русские верные люди, дети своего Отечества, и не видим спасения. Блаженны те, кто не дожили до наших дней. Да поможет Вам Бог переносить страшные тяготы духовные».

В 1906 г. святитель Макарий был возведен в сан архиепископа, а в 1912 г. его призвали на Московскую кафедру вместо митрополита (будущего священномученика) Владимира (Богоявленского), переведенного перед этим в Киев. Владыка Макарий был уже далеко не молод (ему исполнилось 77 лет), но обладал огромным духовным и миссионерским опытом, опытом активного общения

с людьми всех сословий, и православная Москва приняла его с любовью. Вокруг него сплотились почитатели праведного Иоанна Кронштадтского: епископ Арсений (Жадановский), архимандрит Серафим (Звездинский), протоиерей Иоанн Восторгов, о. Николай Смирнов, великая княгиня Елизавета Федоровна, схиигуменья Фамарь (Марджанишвили) и др.

С самого начала московского периода жизни владыки в Москве наблюдался «всплеск миссионерской деятельности». При нем Православное миссионерское общество получило «второе дыхание», на его развитие не оказала разрушительного действия даже начавшаяся вскоре мировая война.

Митрополит Макарий в своей проповеднической и просветительской деятельности использовал опыт Алтая – его занятия с просвещаемыми были интересными, информативными. Ему удавалось сочетать в своих беседах догматические, нравственные, просветительские, культурно-эстетические элементы. Рассказ о вере сменялся чтением духовных стихов и пением кантов, иногда собственного сочинения.

Во время богослужений святитель часто практиковал общенародное пение, которое народ очень полюбил. Не случайно даже протопресвитер Георгий Шавельский, настроенный против владыки, отмечал, что тот «очень благолепно вел богослужения». По воспоминаниям епископа Арсения (Жадановского), святитель «очень любил беседовать о духовном с простыми верующими людьми, которые часто приходили к нему с “заднего” крыльца».

Владыка был покровителем и участником трезвеннического движения, развитию которого он активно способствовал, еще будучи Томским архиереем. Деятельность обществ заключалась в религиозно-нравственной и культурно-просветительской работе. Их члены принимали обет трезвости (от месяца до пожизненного). Общества устраивали торжественные вечерние богослужения, чтения с показом картин «волшебного фонаря», распространяли антиалкогольную литературу, открывали библиотеки-читальни. При наиболее крупных обществах действовали воскресные общеобразовательные школы.

Митрополит Макарий призывал московское духовенство к участию в работе этого движения. В результате возникли общества трезвости – «эти, по выражению владыки Макария, еще очень редкие оазисы в бесконечной пустыне», и государственными органами были приняты некоторые меры для ограждения народа от пристрастия к алкоголю. Например, в 1912-1913 гг. «было решено удовлетворять приговоры сельских обществ о закрытии казенных винных лавок».

С Алтаем, «второй родиной» владыки, его продолжали связывать удивительно теплые отношения. Многие места, связанные с его жизнью и апостольским служением, там были названы его именем или ассоциировались в памяти алтайцев с ним – их учителем. Всего лишь одна визитная карточка владыки, переданная им кому-либо из отъезжающих туда, гарантировала тому гостеприимство на всем Алтае. В 1916 г. митрополит исходатайствовал

помилование группе новокрещеных теленгитов, дезертировавших, опасаясь призыва на фронт, на территорию Китая.

Владыка продолжал непосредственно участвовать в жизни различных учреждений Алтайской миссии. Так, при его содействии в 1913 г. «с миссионерской целью» была учреждена Матурская Иверская женская община. За строительством приюта в Улале митрополит Макарий наблюдал с момента замысла (который и принадлежал владыке) до его завершения. Особенно обязана святителю Макарию своим появлением и существованием Чемальская женская община.

Это было его второе, после Чулышманского мужского монастыря, «детище», о котором он заботился как сердобольный отец на протяжении всей своей жизни.

Владыка Макарий различными способами помогал и другим монастырям Алтайской миссии. Например, еще в 1896 г. он исходатайствовал в бесплатное пользование 15 десятин земли для Барнаульского Богородице-Казанского женского монастыря, а в 1914 г. – перед Святейшим Синодом и Государем Императором, которому «благоугодно было, в 23-й день марта сего года, изъяснить Всемилостивейшее соизволение на отвод этим монастырям (Бийскому, Тихвинскому и Барнаульскому Богородице-Казанскому), в бесплатное пользование, на все время их существования, земель в Алтайском округе, в размере до 300 десятин каждому, по возможности из различного рода угодий, пригодных для сельского хозяйства».

Кроме помощи Алтайской миссии, оказываемой в рамках Миссионерского общества, митрополит Макарий поддерживал ее и из личных средств. Достаточно сказать, что за два с небольшим года святительства в Москве владыка переслал более 80 000 р. на просветительские учреждения миссии, не говоря о пособиях отдельным лицам, которые не поддаются учету.

Как писали архиепископу Макарию собравшиеся на миссионерском съезде во главе с начальником Алтайской миссии, епископом Иннокентием, в 1910 году: «Сколько раз Вы оказывали поддержку Алтайской миссии, духом своим пребывая с нами, издавая руководя нами в нашем служении, ходатайствуя за нас и пред престолом Царя, и в Св. Синоде, и в правящих классах. Увеличение станом, улучшение и умножение школ, устройство церквей, алтайские переводы, материальное обеспечение членом миссии – везде и всюду видны рука и заботы Вашего Высокопреосвященства».

Владыка не оставлял без своей заботы и другие миссии. Так, после «боксерского» восстания в Китае 1899-1901 гг., когда были разгромлены все христианские миссии, для возобновления их работы появилась необходимость в средствах и помощи из России. Для этих целей в 1902 г. в Санкт-Петербурге было основано Пекинское подворье. Митрополит Макарий решает создать подворье и в Москве. На средства миссии покупается дом на Покровке, где планируется открыть семинарию для китайцев, в августе 1913 г. освящена часовня во имя Спасителя, а в октябре 1914 г. – храм Рождества Иоанна Предтечи. Пекинское подворье на Покровке было торжественно открыто 13 февраля 1914 г.

Деятельность святителя не всем пришлась по душе. «Просвещенная» либеральная интеллигенция Москвы и Петербурга видит в нем лишь консерватора, ретрограда,

монархиста, «ставленника» Григория Распутина. Он был неинтересен аристократическим кругам общества Москвы и Петербурга.

Летом 1914 г. митрополит Макарий направился на Алтай. 22 июня 1914 г. он сошел на набережную Бийска под «красный звон» колоколов всех семнадцати церквей города. По старой привычке Владыка сразу же направился в Троицкий собор, где его чествовал весь Бийск. На следующий день митрополит Макарий выехал дальше. Владыка посетил могилы отца и матери в селе Красный Яр, а оттуда направился и до Чулышманского монастыря, где встретился с родным братом, архимандритом Иннокентием. В Бийском Тихвинском женском монастыре он

посетил свою сестру схимонахиню Анну. На обратном пути сплывались на плоту по Бии до Лебединского стана, а оттуда, через Улалу, проехали в Чемал. Там митрополита Макария и застанет известие о начале войны.

Летом 1916 г. митрополит Макарий вновь побывает на Алтае. Все, как и прежде. Радостные встречи, богослужения, проповеди и поучения, милостыня и пастырская любовь... Это было последнее посещение Алтая святителем Макарием.

Наступил трагический 1917 г. Февральская революция взбудоражила не только общество, но и Церковь. Владыка Евлогий (Георгиевский) вспоминал: «В те дни по всей России пробежала волна “низвержений епископов”; Синод был завален петициями с мест с требованиями выборного епископата». Обер-прокурор В.Н. Львов (03.03.1917–24.07.1917), один из ярых разрушителей России и Церкви, вызвал членом Синода на сессию и начал

активную, жесткую кампанию против московского митрополита Макария, петербургского митрополита Питирима (Окнова), тобольского архиепископа Варнавы (Накропина), харьковского архиепископа Антония (Храповицкого) и др. От владыки Макария грубо потребовали прошения об увольнении на покой: «Я сгною тебя в Петропавловской крепости, если будешь упорствовать». Старейший святитель уступил. Немедленно было оформлено решение Синода, и владыку почти под конвоем отправили в Николо-Угрешский монастырь под Москвой.

Владыка жил в Николо-Угрешском монастыре всеми забытый, вел строгую монашескую жизнь. Он пытался приехать на Собор, но ему не разрешили. Некоторые трудности отношений его с Патриархом Тихоном, который к этому времени занял Московскую кафедру, улеглись. Патриарх Тихон его навещал в вынужденном затворе, а 22 августа 1920 г. святителю Макарию по предложению Святейшего Патриарха Тихона был присвоен пожизненно титул митрополита Алтайского.

Вскоре на монастырь было совершено нападение бандитов. Пострадал и владыка, подвергшись издевательствам и ограблению. Результатом переживаний был инсульт, приведший к частичному параличу. После этого святитель продолжал жить в монастыре углубленной, молитвенной жизнью: «Я молюсь, и не за себя скорблю – я грешный человек и достоин всякого наказания, а за

Протоиерей Сергей Мечев с митрополитом Макарием

Русь, за церковь Православную, за всех скорблю!» Монастырская братия относилась к нему с большой любовью, по очереди приходя ему сослужить. Владыка также полюбил насельников обители, однако не оставлял без попечения и свой любимый Алтай: «Он рассматривал бумаги, отправлял на Алтай миссионеров, хиротонисал епископов, имел около себя помощника по управлению Бийского архиепископа, являющегося главным наблюдателем миссии... В Угрешу к нему приехала также его духовная дочь, чемальская игуменья Людмила. Стали иногда совершать службу на алтайском языке. Словом, в утешение больному старцу вокруг него образовался маленький уголок Алтая... «Алтай, дорогой, родной Алтай!» – зывал, бывало, старец, и уже одно воспоминание о нем бодрило его дух.

Алтаю Святитель, кажется, готов был все отдать, все принести в жертву – и жизнь, и молитву. Надо было видеть, с каким чувством возлагал он свои святительские руки на головы хиротонисуемых для Сибири епископов... – чтобы понять всю любовь и привязанность его к своему, ничем не заменимому Алтаю!»

Через некоторое время Николо-Угрешский монастырь был закрыт, и владыку близкие ему люди перевезли в подмосковный район Люберцы. Там 18 февраля 1926 г., в доме рядом с действующим храмом, владыка скончался. «Чи же и какие глаза прикрыл я? Того, кто на своем веку выразил много ласки, привета духовным чадам, и особенно детям... того, кто обратил к свету Евангелия простым сердцем алтайцев... Я закрыл глаза Святителя, у которого недостоин лобызать и ноги, так долго потрудившиеся на святительском поприще!» – писал епископ Арсений (Жадановский). Он и многие другие духовные люди, навещавшие владыку Макария, уже при жизни относились к нему как к святому. Так, священномученик протоиерей Сергей Мечев, отправляясь вместе с духовными детьми навещать святителя, говорил, что им «предстоит увидеть живого русского святого».

В 1957 г. по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия I честные останки святителя-миссионера, «Апостола Алтая», «Сибирского столпа Православия», «живого Русского святого», как называли его современники, обретенные нетленными, были перенесены в Троице-Сергиеву Лавру и погребены под Успенским собором, в храме Всех Святых, в земле Российской просиявших. А 31 августа 2016 года состоялось историческое событие: святые останки алтайского миссионера вернулись туда, где он столько лет, не жалея живота своего, нес апостольское служение – в Горный Алтай. Его мощи находятся в храме прп. Макария Алтайского в г. Горно-Алтайск.

Митрополит Макарий был причислен к лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного почитания на Архиерейском Соборе в августе 2000 г.

*Из книги протоиерея Георгия Крейдуня
«Святые Алтайской земли:
материалы к жизнеописанию»*

Речь Святителя Макария (Невского), митрополита Московского и Алтайского, в день тезоименитства Благочестивейшего Государя Императора Николая Александровича, в Александро-Невском соборе г. Ново-Николаевска

6 декабря 1906 года

Боголюбивые обитатели града сего!

Настоящий праздник в честь великого Святителя и Чудотворца Николая – праздник всей земли Русской, как день тезоименитства Благочестивейшего ГОСУДАРЯ НАШЕГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Для обитателей этого города настоящий праздник должен быть навсегда по преимуществу высокочестивейшим, как день для города особенно знаменательный. Объясню, почему это так.

Державному повелителю земли Русской и царственному владельцу земель Алтайского округа благоугодно было не только усвоить этому юному, но быстро растущему городу свое имя, но и дарствовать ему усадьбу землю.

В этом отношении Ново-Николаевск является почтеннейшим из всех городов не только Томской губернии, но и всей Сибири. Он стал как бы царственным приемным сыном. С именем его в истории городов сибирских всегда будет сохраняться воспоминание о том, что Ново-Николаевск возник в державу благочестивейшего императора Николая II и получил свое название в память и честь этого государя.

Граждане этого города должны помнить, какой чести и милости они удостоены, и быть всегда благодарны своему августейшему благодетелю. Если бы кто пожелал знать, как выразить таковую благодарность, то мы указали бы следующие, более приличествующие способы.

1. Если от всякого верноподданного требуется прежде всего неизменная преданность своему законному государю, то тем более это качество приличествует этому городу, носящему имя царя: Ново-Николаевск во веки да будет неизменно верным городом царя: да не вздыдет из него когда-либо изменник царю, или ослушник его повелений, или

сообщник мятежникам, ни явный, ни тайный, да низвергнется во ад измена! Да передается о безпредельной верности царю обитателей города Ново-Николаевска из рода в род.

2. Вместе с верноподданностью граждане этого города должны сохранить беспрекословное повиновение царскому закону и поставляемым властям. Да не найдет крамола здесь места для своего злодейского гнезда. Да не будет здесь притона для мятежных сборищ, ни пристанища для грабителей. Царь Давид в свое время избивал во утрие, вероятно после ночных приключений злодейства, вся грешныя земли, еже – чтобы – потребити от града Господня вся делающия беззакония. И град Ново-Николаевск да удаляет от себя всех злодеев, всех грабителей, всех хищников, чтобы охранять мир, достояние и чистоту нравов обитателей.

3. Верность Царю может неизменно оставаться только там, где сохраняется верность Богу, где процветает благочестие, где юношество воспитывается в страхе Божиим, в почитании старших. Питомниками благочестия, училищами страха Божия служат храмы Божии и школы.

Посему да умножатся здесь и те, и другие. Ново-Николаевские жители и сами сознают потребность в новых храмах и недостаток школьных помещений. Град, носящий имя благочестивейшего царя, да озаботится доставлением своим обитателям всех средств к воспитанию молодого поколения в духе веры, благочестия и преданности Царю; да озаботится умножением храмов и школ.

4. Августейшему монарху нашему благоугодно было призвать свой народ к единению с ним; он царским словом взывал к народу: «Объединись, русский народ; я на тебя рассчитываю». Внимайте же этому слову царя, обитатели города, носящего имя его. Объединитесь, как один человек. Изберите из среды своей благонадежного человека, чтобы послать его в царскую Думу. Изберите такого человека, который неизменно мог бы и способен бы был постоять за вековые устои земли Русской; за веру православную, за царя самодержавного, за Русь единую нераздельную. Будьте осторожны и благоразумны при выборе представителя от вас в Государственную Думу. Берегитесь, чтобы противники ваши не обошли вас, проведши туда

В 1895 году жители Новониколаевска обратились к епископу Томскому и Барнаульскому Макарию (Невскому; †1926) с ходатайством о постройке в поселке церкви во имя благоверного князя Александра Невского. Благословение было получено, 15 мая 1897 года состоялся торжественный молебен по случаю закладки храма, к концу 1898 года кладка кирпичных стен была закончена. Храм строился как памятник строителю Великого Сибирского пути императору Александру III.

29 декабря 1899 года церковь была освящена епископом Томским и Барнаульским Макарием. Первым настоятелем храма стал переведенный из причта Богоявленской церкви села Боготол 35-летний священник Николай Завадовский. В 1912 году в своем рапорте Высокопреосвященному Макарию, архиепископу Томскому и Алтайскому, благочинный града Новониколаевских церквей протоиерей Николай Завадовский сообщает: «Александро-Невская церковь построена в 1899 году на средства из фонда имени Александра III и на пожертвования частных благотворителей, из коих главным жертвователем был государь император Николай Александрович, пожертвовавший

*Протоиерей
Николай Завадовский*

*Инженер-путеец
Николай Михайлович
Тихомиров*

4 апреля 1896 года 5 000 рублей, в декабре 1899 г. – 6 500 рублей; и купцов супругов И.Д. и А.З. Баевых и других лиц при пособии из церковных сумм, разрешенных Епархиальным Начальством. Храм каменный с тремя престолами: главный во имя святого благоверного князя Александра Невского и два боковых – во имя св. Чудотворца Николая Мирликийского и святого великомученика Георгия Победоносца. Главный придел освящен Вашим Преосвященством 29 декабря 1899 года, а последние два – по благословию Вашего Преосвященства в 1904 году (1 и 29 декабря)».

Окончание строительства Александро-Невской церкви и освящение ее можно считать одним из самых больших успехов церковного строительства в Сибири. Церковь была самой большой и красивой из всех церквей, построенных из средств фонда Александра III, и размещалась на высоком берегу Оби. За постройку храма инженер Тихомиров был удостоен ордена Святой Анны. Исполненный в византийском стиле храм вознёсся своими куполами над двухэтажными купеческими домами и каменными торговыми рядами, идущими вверх по широкому Николаевскому проспекту.

своего избранника. Соберитесь, посоветуйтесь, попросите у благонадежных и опытных людей совета, как вам устроить выборы, чтобы пошел в Думу ваш избранник, а не избранник крамолы, как это случилось в минувшем году, когда, спящим нам, всеял враг плевелы смуты в пшеницу

верности и долга. Имея уши слышати да слышит. Итак, вот те способы, которыми обитатели г. Ново-Николаевска могли бы выразить свою благодарность к благочестивейшему государю, осчастливившему их всемилостивейшим соизволением своим на усвоение их городу своего царственного имени

и дарованием ему под обитание собственной царской земли.

*Из собрания текстов
«Святитель Макарий (Невский),
митрополит Московский
и Алтайский
и его духовное наследие»*

Беседа о воспитании

Три года детства Пресвятой Девы, протекших в крове родительском, на руках благочестивой матери, святой и праведной Анны, затем около 12 лет, проведенных Преподобной Отроковицей в храме Иерусалимском, на попечении

благочестивых дев, под наблюдением священников храма, при питании небесной пищей, под охранением Ангельским и благодатным осенением Святого Духа, дают нам в высшей степени поучительный пример того, что воспитание детей должно

начинаться в семье, продолжаться и совершаться под руководством Церкви. Итак, приступаем, с помощью Божией, к разъяснению вопроса: как воспитывать детей в семье и в чём должно состоять это воспитание под покровом Церкви.

Воспитание детей состоит, конечно, не в том только, чтобы кормить, поить и одевать их, беречь их здоровье и жизнь. Этот долг знают и животные и исполняют его: они кормят своих детенышей и берегут их жизнь, а одевает их сама природа.

Важнейшую часть человека, отличающую его от животных, составляет богоподобная душа. О ней родители и должны заботиться более всего. Питая и одевая тела детей, родители должны питать и одевать и души их. Тело питается пищей, а душа – добрым учением, верой и благочестием. Тело украшается уборами, а душа – добрыми навыками: незлобием, простотой, богобоязненностью, покорностью родителям, почитанием старших и любовью к своим и чужим. Красота душевная несравнимо выше красоты телесной, и дело украшения души добродетелями гораздо труднее дела украшения тела одеждой. Не много труда стоит, чтобы сшить одежду для прикрытия тела, купить убор для головы или готовую одежду по последней модной выкройке. Но украсить душу чистотой, смирением, честностью – дело весьма трудное. Убранство души не покупается и золотом: оно приобретается многим умением и усилием; оно есть дар Божий.

Таковая забота об украшении души должна начинаться с детского возраста. Выученное с детства помнится до старости. Навыки, приобретенные в молодости, часто остаются на всю жизнь. Юного отрока можно уподобить доске, приготовленной для изображения на ней картины, говорит святитель Димитрий Ростовский, что живописец изобразит доброе или худое, святое или грешное, то и останется. Так и дитя: какое родители дадут ему первоначальное воспитание, к каким правилам приучат его, с такими оно и будет жить. Белое полотно не изменяет того цвета краски, в какое было омочено сначала; сосуд не теряет того запаха, дурного или хорошего, которым он прежде питался, – таково и воспитание детей.

Как воспитывать детей?

Возьмите пример с садовника: как он поступает с посаженными деревьями? Он привязывает их к кольям, чтобы ветер не колебал их и не портил корни. Так и вы, родители, утверждайте детей в добрых правилах страхом Божиим. Внушайте им, что Бог всё видит, всё слышит, всё знает; не только видит дело, но и знает мысль и судит намерение. Помня это, дети будут беречься от дурных поступков, не только явных, но и тайных.

*В Николо-Угрешском монастыре.
Фото не позже 1920 г.*

Садовник обсекает с молодых деревьев гнилые или сухие ветви – так и родители должны поступать с детьми: как только станут обнаруживаться дурные склонности, тотчас нужно отсекал их. Если вы, родители, заметите, что ребенок ваш солгал, постарайтесь поскорей отучить его от этого порока, пока он не укоренился в нем. Заметите ли, что он обижает младших себя, упрямится, постарайтесь скорее отучить его от этого. Матери, приучайте ваших младенцев слагать персты для крестного знамения как следует, и сами их же руками ограждайте их, изображая на челе, груди и на плечах знамение креста

и приучая таким образом их нежные пальцы и руки правильно творить на себе это спасительное знамение. Делайте это каждый день несколько раз, чтобы руки их сами собой приобрели этот добрый навык на всю жизнь. А когда дети будут подрастать, научите их самих молиться Богу и утром, и вечером, перед вкушением пищи и после вкушения. Постарайтесь, чтобы они исполняли это не спеша, как следует, не перед глазами только, но и заочно. Для этого и сами вы, родители, молитесь, подавая детям добрый пример. Дети больше учатся из примера, нежели со слов. Приучайте детей ваших к храму Божию. В младенчестве часто носите их в церковь для приобщения Святых Тайн; а когда станут подрастать, водите их туда с собой, приучайте их стоять в храме благоговейно, не позволяйте им там переходить с места на место, шалить или стоять, отвернувшись от икон. Научайте их, когда следует, полагать поклоны с крестным знаменем. Когда они возвратятся из церкви, спрашивайте, что они там слышали? О чём читано из Евангелия? О чём поучал священник? Приучайте детей почитать духовный и иноческий чин, принимать от священников благословение. Когда дети научатся грамоте, приучайте их каждый день читать Евангелие. Пусть они каждый день слушают о Христе или учение Христа, дабы в сердцах их напечатлелась память о Спасителе. Не позволяйте детям читать пустые книги, сказки, повести о греховных похождениях героев повестей. От такого чтения дети развращаются. Оберегайте детей не только от заведомо худых товарищей, но и вообще от общества людей, неизвестных вам по образу их мыслей и поведению. Когда вы берете детей с собой в лес, где среди колодника водятся змеи, то вы всячески бережете их, чтобы не ужалила змея. В обществе дурные люди суть своего рода подкожные змеи – берегите детей от смертельного жала злых людей: «тлят бо обычаи благи беседы злы» (ред. – «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы»).

Новосибирская государственная областная научная библиотека (НГОНБ) – обладатель уникального фонда редких книг, представляющих огромную духовную и культурную ценность. Небольшую, но очень важную часть нашего «ценного фонда» составляет коллекция изданий XIX – начала XX веков, связанная с именем святителя Макария (Невского), жившего в 1835–1926 годах. За самоотверженный миссионерский труд и просветительскую деятельность его называли «апостолом Алтая», «сибирским столпом Православия» и «патриархом алтайских миссионеров».

В 2023 году Новосибирская областная научная библиотека оцифровала эти книги и разместила их в Электронной библиотеке в специальной коллекции «Просветитель Алтая». Прочитать каждое издание целиком, в хорошем качестве и в свободном доступе можно, перейдя по ссылке: <https://elibrary.ngonb.ru/catalog/Pravoslavnaia%20kniga%20v%20NSO/>.

Эта коллекция – результат совместной работы библиотечных специалистов и преподавателей Новосибирской Православной Духовной Семинарии. Презентация новой цифровой коллекции для широкой общественности прошла в марте 2023 года в рамках Православного литературно-художественного фестиваля «Славянская буква».

Коллекция включает два больших тематических раздела. В первом из них собраны дореволюционные издания трудов Владыки Макария. Второй раздел – «Материалы к биографии святителя Макария (Невского)» – представляет книги и журнальные публикации, посвященные его просветительскому труду. Эти публикации – ценный источник по истории повседневности, благотворительности, общественной и даже политической жизни Томска и территорий, относившихся к Томской епархии в конце XIX – начале XX века.

В разделе «Труды святителя Макария (Невского)» собраны прижизненные издания трудов Владыки Макария, хранящиеся в фонде НГОНБ. Они публиковались как в виде отдельных книг, так и в виде отдельных статей в «Томских епархиальных ведомостях». Газета «Томские епархиальные ведомости» выходила в 1880–1917 годах и была официальным церковным изданием.

Каждый номер состоял из двух отделов: официального и неофициального. В 1898–1904 годах там был еще и третий раздел – миссионерский, описывавший историю и повседневную жизнь Алтайской и Киргизской духовных миссий.

О популярности среди жителей Российской империи литературного и просветительского дара святителя Макария говорит тот факт, что его работы печатались не только на русском, но и на других языках – якутском, карельском. Сегодня экземпляры книг на языках народов России встречаются в региональных библиотеках нашей страны.

Круг вопросов и тем, которые затрагивает в своих трудах святитель Макарий, весьма разнообразен. Видное место в его трудах занимали наставления о воспитании детей: «Не надо смущаться, что ребенок мал. Дети, как бы не понимая, учатся в это время многому. Они стараются подражать всему, что делают старшие; если не видят добрых примеров, то перенимают дурные...».

Каждое произведение, каждая речь или беседа святителя Макария показывают опыт и христианскую оценку эпохи, в которую он жил, дают современному читателю возможность найти что-то ценное, полезное и важное для собственной духовной жизни.

*Ксения Шелестюк,
начальник отдела ценных и редких книг
Новосибирской государственной
областной научной библиотеки
<https://nskmi.ru>*

Впрочем, одного старанья родителей о воспитании детей недостаточно для полного успеха в деле. Нужна для этого еще и помощь Божия, ибо «аще не Господь созиждет дом душевный, всуе труждаемся: разве бо Того (т.е. без Господа) ни деяние, ни слово совершается» (второй антифон 7 гласа). Поэтому родители должны усердно молиться, чтобы Господь помог им совершить великое дело воспитания детей во славу имени Его святого и детям их даровал бы

дух премудрости, дух страха Божия и отъял буесть от сердец их.

Родители! Воспитывайте детей ваших в страхе Божиим, в хранении заповедей Божиих. Приложите к этому всё ваше старание. Не возлагайте этого дела на других: на школу, на учебное заведение, но сами трудитесь над ним. Сколько заботитесь о том, чтобы одевать и украшать тела ваших детей, столько же или еще более заботьтесь об украшении их душ добродетелями. Совершайте это дело с молитвой

о помощи Божией. Только дети веры, молитвы, соединенной с трудом воспитания, бывали добрыми и благословенными детьми. Только из таких детей выходят те, которые могут сказать о себе: «Вся сия (заповеди) сохраних от юности моя».

*Из собрания текстов
«Святитель Макарий (Невский),
митрополит Московский
и Алтайский
и его духовное наследие»*

НАСЛЕДНИКИ СИБИРСКИХ И АЛТАЙСКИХ МИССИОНЕРОВ

*Ибо мы соратники у Бога...
(1Кор 3; 9)*

Со дня образования в 1924 году Ново-Николаевской (Новосибирской) епархии миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в городе, как, впрочем, и во всей стране, охваченной богоборчеством советской власти, сошла на нет. Тем не менее, учитывая, что каждый христианин является миссионером, она все-таки теплилась, пусть ни о каких более или менее приличных масштабах и речи быть не могло. Любая активность в этом деле жестоко подавлялась большевиками. Собственно, такое положение Церкви сохранялось до крушения коммунистического режима, и только после Тысячелетия Крещения Руси всё начало меняться в лучшую сторону. Хотя и далеко не сразу. Но получение свободы позволило Церкви не только открывать старые и организовывать новые приходы, но и вновь приступить к миссионерской деятельности: большевикам удалось создать «новую историческую общность людей», лишенную былой культурной памяти и религиозности, и требовались определенные усилия, чтобы восстановить утраченное.

О том, как велась эта работа, мы поговорим с руководителем миссионерского отдела Новосибирской епархии протоиереем Александром Новопашиным.

– Отец Александр, вы православный миссионер со стажем. Сколько же лет вы занимаетесь миссионерским служением – двадцать с лишним?..

– Да, если миссионерский отдел в епархии был организован в 2001 году, а в 2003-м закреплен за Александро-Невским собором, в котором я к тому времени уже десять лет нес послушание настоятеля, то, наверное, можно сказать и так. Хотя миссионерским служением мы занимались и до этого. Исходя из того, что каждый христианин должен быть миссионером.

– Когда и как всё начиналось?

– В 1992 году, после окончания Московской духовной семинарии, я был переведен из Покровского кафедрального собора в Барнауле, где служил священником, в Александро-Невский собор в Новосибирске. Главное дело священника – литургия, но помимо этого на его плечи ложится масса забот иного свойства. В частности, требовалось активизировать приходскую жизнь и, прежде всего, привлечь на приход молодежь. Так

возникла идея организовать при соборе православную дружину, в которую входили самые активные и работоспособные члены прихода. Ребята переполняли энергию, они жаждали как следует потрудиться для храма, для Церкви. Первые дружинники занимались миссионерской и просветительской деятельностью, участвовали в хозяйственных работах по храму, проводили пикеты против сектантских сходов, предупреждая жителей города об опасности, исходящей от деструктивной деятельности этих псевдорелигиозных организаций, изучали и популяризировали среди

молодежи русские боевые традиции, охраняли православные храмы, следили за безопасностью во время проведения церковных мероприятий, народных гуляний. Дружина быстро пополнялась новыми членами и со временем, в 1993 году, при Александро-Невском соборе было организовано одноименное православное братство, которое действует по сей день.

– Народ быстро вспомнил о своей вере?

– Начало церковного возрождения сопровождалось натиском оккультных

верований и сектантских идей, хлынувших к нам с Запада. В результате у людей в голове была такая каша!.. Многих, не знавших своей православной истории, своей традиционной веры, стала засасывать сектантская идеология, зарубежные и доморощенные секты появлялись одна за другой, к тому же расплодилось множество оккультистов, экстрасенсов и прочих магов, чародеев, астрологов. Чтобы успешно бороться с противником, нужно было внимательно изучить его идеологию, его повадки, ознакомиться с работами дореволюционных и современных зарубежных и отечественных сектоведов (именно тогда я познакомился и подружился с российским исследователем тоталитарного сектантства профессором Александром Леонидовичем Дворкиным).

С 1993 года я начал плотно заниматься сектоведением, в том же году со своими помощниками, членами Александро-Невского Братства, организовал при соборе Информационно-консультационный центр по вопросам сектантства. Сотрудники центра занимались сбором и распространением достоверной информации о тоталитарных сектах и оккультных группах, читали лекции, проводили консультации, собеседования. К нам обращались и обычные люди, чьи родные оказались втянутыми в секты, и представители городской и областной администраций, правоохранительных органов, образовательных учреждений, общественных организаций, то есть те, кто осознавал опасность, исходящую от деструктивных организаций, и хотел иметь более полное

представление об их деятельности – предупрежден, значит вооружен.

– Вы же вывели из сект огромное число людей.

– Это действительно так. За годы существования центра мы провели тысячи консультаций и помогли сотням и сотням. Многих адептов тоталитарных сект удалось убедить в их неверном выборе, некоторые из них пришли к православной вере, стали прихожанами православных храмов.

– И сегодня в центре вы по-прежнему занимаетесь тем же, чем занимались тридцать лет назад.

– Совершенно верно. Только в настоящее время ситуация изменилась. Деятельность некоторых тоталитарных сект стали наконец-то запрещать. А когда мы только начинали, наше законодательство не было готово к радикальным мерам. Да и никто не знал, что это за организации, насколько они опасны. С одной стороны, нам верили, с другой – ничего не предпринимали в отношении сект. Но хотя бы принимали нашу информацию к сведению. А мы говорили не только о мошенничестве на доверии и даже гипнотическом воздействии на людей без их ведома, которые использовали и продолжают использовать сектанты, но и об экстремистской направленности их деятельности. Время показало, что мы были абсолютно правы. К примеру, сегодня неопятидесятнические и неоязыческие объединения косвенно или напрямую поддерживают политику украинского режима. На Украине и в странах Средней Азии проходят террористическую подготовку члены запрещенного в нашей стране ИГИЛ, которых потом забрасывают на территорию России для проведения терактов. Мы начали вести антитеррористическую работу, проводить лекции и выступать с докладами на антитеррористических конференциях, вскрывая связь тоталитарного сектантства с экстремизмом и терроризмом. Нам пришлось даже изменить название центра, теперь оно звучит так: Информационно-консультационный

Крещение в Оби

Чин присоединения к Православной Церкви временно отпавших от нее людей

центр по вопросам сектантства и экстремизма в религиозной сфере.

– Примерно в то же время, когда вы создавали Информационно-консультационный центр по вопросам сектантства, Новосибирская епархия запустила миссионерский проект **Корабль-церковь «Святой Апостол Андрей Первозванный»**.

– Но сначала, в 1995 году, был реализован духовно-просветительский и благотворительный проект областного правительства **Поезд Памяти «За духовное возрождение России»**, в этом проекте Новосибирская епархия принимала самое активное участие. В поезде ехали медицинские и социальные работники, артисты и священнослужители – в состав поезда был включен вагон-церковь во имя святителя Николая Чудотворца. Во время остановок священнослужители совершали богослужения, крестили – десятками, отвечали на многочисленные вопросы о православной вере, раздавали духовную литературу, спрос на которую был огромен. Душа народа истосковалась по своей вере – это было видно, всё происходило на наших глазах.

И тогда пришла идея, что хорошо было бы такой же проект организовать на реке. Ведь по берегам Оби вверх и вниз по течению находится много удаленных от районных центров населенных пунктов, жители которых нуждаются в точно такой же поддержке – духовной, материальной, врачебной. И добраться до этих поселений легче по воде, чем по суше. В 1996 году мы разработали собственный миссионерский проект, запустили его, и по сей день в Новосибирской области по железной дороге продолжает ходить Поезд Памяти с вагоном-церковью в честь святителя Николая, а по Оби – миссионерский Свято-Андреевский корабль-церковь. Миссионерское значение этих проектов невозможно переоценить. Несмотря на регулярные поездки – а этим проектам без малого тридцать лет, – каждый год священнослужители совершают таинство Крещения, в котором участвуют сотни человек:

родители несут крестить новорожденных, кто-то принял решение креститься в зрелом возрасте. Люди ждут миссионеров, чтобы исповедоваться и причаститься, просто поговорить со священниками по душам. Им не хватает такого общения.

В 2019 году по благословению митрополита Никодима возникло еще одно важное направление – начал работу автопоезд «За духовное возрождение России». Миссия автопоезда – посетить самые отдаленные села, к которым невозможно добраться по железной дороге или по водным путям.

– **Еще одно миссионерское направление – паломничество. Каким образом оно связано с миссионерством?**

– Принято считать, что в паломнические поездки отправляются только

православные христиане. Это не так. Паломничество по святым местам притягивает очень многих людей, даже тех, кто и в церковь никогда не ходил. Просто у одних есть интерес узнать о жизни святых из уст православного священнослужителя, а не светского гида, часто недостаточно компетентного в этом вопросе. Другие едут за компанию со своими православными знакомыми, родственниками. Есть и другая категория паломников – ранее они тоже не ходили в церковь, но отправились в паломничество, чтобы сугубо помолиться о чем-то своем, например, о создании семьи, рождении ребенка, пошатнувшемся здоровье, приобретении жилья, новой интересной работе и так далее, полагая, что молитва у раки святого или чудотворной иконы будет более действенной.

Паломники на Святой Земле

Но в результате, соприкоснувшись с православными святынями, они, может быть, и не получили просимое (Богу виднее, что нужно человеку), но преобразались душой, оживал их интерес к Православию, и есть немало примеров тому, когда после одной-единственной паломнической поездки люди начинали регулярно ходить на церковные службы, жить церковной жизнью.

Паломнический отдел был организован при Александро-Невском соборе в 2003 году. Его возглавляет клирик нашего храма протоиерей Владимир Бобров. За эти годы было совершено множество поездок по Святой Земле, по святым местам Абхазии, Крыма, Сибири, паломнические группы регулярно отправляются в Дивеево, Свято-Троицкую Сергиеву лавру, Соловки, Валаам и другие святые места России.

– В 2004 году при соборе был организован православный центр реабилитации лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостями. Это ведь тоже вписывается в рамки миссионерской работы?

– Конечно. Зачастую основной причиной наркотической и алкогольной зависимости является бездуховность, отступление от Бога, неверие. А реабилитация строится на молитве, труде и спорте. Ребята трудятся в поле, занимаются животноводством, а также тренируются и участвуют в районных спортивных соревнованиях по разным видам

спорта. Но главное – это молитва, это богослужение в храме. Потому что без Бога не можем ничего. У нас несколько православных реабилитационных общин, расположенных в сельской местности, есть адаптационная группа в городе. Мы активно привлекаем наших реабилитантов к общественному труду, они очень помогают на приходах, во время крупных церковных мероприятий вместе с членами Александро-Невского Братства следят за безопасностью. Результаты такой реабилитации удивляют наркологов, она в разы выше, чем в государственных реабилитационных учреждениях. За время реабилитации многие воцерковляются, а следом за ними в храм приходят и их родители.

В мае 2024 года нашему центру исполнилось 20 лет.

– Вы ведь сняли на эту тему художественный фильм.

– Кино – тоже миссионерский проект, зародившийся в наших стенах. Работа по профилактике наркомании и алкоголизма привела меня к мысли создать полнометражный художественный фильм. Документальный уже был, мы назвали его «Перелом», а вот полный метр... Так появилась картина «Меня это не касается» с заслуженным артистом Российской Федерации Юрием Викторовичем Беляевым в главной роли. Она стала победителем многих кинофестивалей, в том числе зарубежных, и сегодня является прекрасным инструментом для профилактической работы среди учащихся школ,

колледжей и вузов. Мы показываем молодым людям фильм, а потом проводим беседы, которые порой занимают больше времени, чем просмотр картины. Это говорит о том, что тема эта востребована, она волнует молодежь.

Когда мы начали развивать работу по противодействию терроризму и экстремизму в религиозной среде, то большим подспорьем в этом стала еще одна произведенная нами художественная картина «Рядом с нами». Снятая по заказу главного управления по противодействию экстремизму МВД России, она тоже завоевала множество кинофестивальных призов и тоже показала себя эффективным оружием в борьбе с псевдорелигиозным экстремизмом.

– В 2011 году в Новосибирске стартовал миссионерский благотворительный проект «Сотвори милость»: добровольцы готовили для бездомных людей горячие обеды. Сегодня это своеобразный девиз Епархиального комплексного центра социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья. Но изначально это ведь была ваша идея?

– «Сотвори милость» – епархиальный проект, реализованный совместно с Русско-американской общественной организацией при соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Русской Православной Церкви Заграницей в Сан-Франциско. Собственно, с этого всё и начиналось. Однако я хотел

бы обратить ваше внимание на другое, а именно на руководителя этой организации русского американца Никиту Бьюика, глубоко верующего православного христианина, в свое время служившего иподиаконом у святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. В 2006 году Никита Бьюик пригласил членов Александро-Невского Братства священника Константина Работу и послушника Дмитрия Ивановича Индинка в США, чтобы они могли рассказать православным христианам в Америке о жизни православных в Сибири, об отношении власти к Православной Церкви, к священнослужителям, к рядовым верующим. Это была очень важная с просветительской, миссионерской точки зрения поездка.

Встречи проходили за три месяца до начала IV Всезарубежного Собора, на котором должен был обсуждаться вопрос о примирении с Московским Патриархатом, и за год с небольшим до воссоединения Русской Православной Церкви Заграницей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Из разговоров с отцом Константином и Дмитрием Ивановичем американцы узнали много нового, что некоторым из них помогло изменить

их предвзятые представления о происходящем в России, серьезно изменить их отношение к Московскому Патриархату.

– Не могу не спросить вас – четырехкратного чемпиона Новосибирской области по жиму штанги лёжа, серебряного призера Кубка чемпионата мира по пауэрлифтингу, жиму штанги лёжа и становой тяге по версии WPC/AWPC – о православной миссии в спорте.

– Мы много работаем с людьми, находящимися в местах лишения свободы, бездомными, наркозависимыми, тяжело больными, престарелыми, детьми-сиротами, матерями-одиночками, но с молодыми, здоровыми и физически сильными людьми нам до поры до времени по-настоящему, масштабно и системно, работать не приходилось. Хотя необходимость в этом была, мы это понимали. Но не хватало ни сил, ни времени. До тех пор, пока у меня не появился хороший помощник – мастер спорта России иерей Борис Левитан. Со временем он возглавил епархиальный спортивный отдел и начал вести большую просветительскую работу среди спортсменов. Теперь он член Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту.

В Новосибирске стали традиционными соревнования по десятку видов спорта на Кубок святого князя Александра Невского, учрежденного Новосибирской епархией, регулярно совершаются молебны на благое дело для спортсменов, собирающихся выступать на турнирах, или благодарственные молебны для вернувшихся с соревнований. Православная миссия в спорте является успешной и совершенно точно перспективной.

Центр апологетической миссии по Сибирскому федеральному округу

По благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Новосибирске в 2025 году создан Центр апологетической миссии, который будет координировать работу в Сибирском федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал Высокопреосвященнейший Никодим, митрополит Новосибирский и Бердский.

Открытие центра является исполнением резолюции Патриарха Кирилла и реализацией общецерковной стратегии, согласно которой аналогичные центры будут созданы в каждом федеральном округе России. Их задача – системная защита верующих от деструктивных влияний.

Возглавил новый центр известный специалист в области сектоведения, вице-президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) протоиерей Александр Новопашин. Он является основателем и руководителем информационно-консультационного центра по вопросам сектантства и экстремизма в религиозной сфере при Александроневском соборе Новосибирска и имеет многолетний опыт практической работы.

Основными задачами Центра апологетической миссии станут сбор, обработка и анализ информации о сектах, раскольнических группах, неоязыческих и оккультных течениях, а также деструктивных субкультурах, действующих на территории Сибири. В планах работы – активизация просветительской деятельности, обучение миссионеров и священников методам противодействия сектам, разработка методических и медийных материалов, а также взаимодействие с научным и экспертным сообществом.

Как отмечается в «Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви», апологетическая миссия является одной из основных форм свидетельства истины Православия в сравнении с иными неправославными учениями.

Деятельность нового центра в Новосибирске будет опираться на богатый опыт, накопленный отцом Александром и РАЦИРС за последние десятилетия, что позволит эффективно противодействовать распространению деструктивных культов и заблуждений в Сибирском регионе.

– Следует ожидать новых миссионерских проектов?

– Конечно. Жизнь не стоит на месте, возникают новые различные обстоятельства, требующие присутствия Церкви. Мы стараемся оперативно реагировать на происходящее в стране. Но основные силы направлены на расширение и углубление уже действующих проектов.

– Отец Александр, у меня к вам еще много вопросов, которые хотелось бы задать. Мы так и не поговорили с вами о работе с учащейся молодежью, педагогами (отдельная серьезная тема!), о приходской воскресной школе, которую вы организовали три десятка лет назад и были в ней первым преподавателем, о благотворительном добровольческом движении,

о православных сестричествах, об издательской деятельности, о городском фонде «В защиту жизни нерожденных детей», о вашем тесном сотрудничестве с представителями традиционного ислама. Да вот разве обо всем поговоришь в рамках одного интервью...

– Значит, еще не раз увидимся. А я в заключение хочу поблагодарить его Высокопреосвященство, митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, за его всестороннюю поддержку всех наших миссионерских проектов. Если бы не его грамотное руководство, если бы не его мудрые советы, если бы не его молитвенная помощь, которую мы постоянно ощущаем, мы точно не смогли бы достичь того, чего достигли. А достигли мы на миссионерском поприще очень много, уж поверьте. И надеемся, что можем по праву называться наследниками сибирских и алтайских миссионеров прошлого.

Из интервью Дмитрия Кокоулина с руководителем миссионерского отдела Новосибирской епархии протоиереем Александром Новопашиным

**Лекция, прочитанная Макарием, митрополитом Зимбабвийским
(Александрийский Патриархат), православным студентам теологического
факультета**

г. Йёнсуу (Финляндия) 16 октября 1998 г.

А земли брать в наследие остается еще очень много...

(Ис. Нав. 13; 1)

С такими словам, дорогие братья и сестры, Господь обратился к Своему верному рабу и храброму воину Иисусу Навину, когда тот состарился и достиг преклонного возраста. Иисус Навин долгие годы своей жизни завоевывал землю, обещанную Господом своему народу Израилю, причем часть этой земли уже была завоевана Моисеем. И тем не менее, все еще оставалось много земли для того, чтобы «взять ее в наследие» и разделить между коленами Израиля. Итак, дорогие братья и сестры, тема моего сегодняшнего доклада – не ветхозаветное богословие, но миссия и евангелизация. Почему же тогда я начал не с классического миссионерского текста: «...идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16; 15)? Потому, что я твердо верю, что после долгих лет напряженной миссионерской работы все еще остается множество людей, которые никогда не слышали о Господе Иисусе Христе, Который умер на кресте за грешников – людей, все еще сидящих во тьме в стране и тени смертной (см.: Мф. 4; 16). И не только в Африке или в Азии, но также и в самом центре цивилизованной и, тем не менее, варварской, христианизированной и, тем не менее, все еще не обращенной, внешне богатой и, тем не менее, духовно голодающей Европы. Идолопоклонничество процветает. И не только идолопоклонничество индусского образца, но и весьма рафинированное. Люди поклоняются своим любимым, своей собственности, своим амбициям. Поэтому для любого искреннего служителя Евангелия остается очень

много земли, которую нужно брать в наследие. Остаются тысячи возможностей для евангелизации.

Евангелизация является неотъемлемой частью миссионерской работы. Конечно, необходимо соблюдать равновесие между евангелизацией и другими аспектами миссионерской деятельности, такими как, например, медицинская и образовательная работа; но врач-христианин должен указать своему пациенту на истинного Врачевателя душ и телес, а учитель-христианин – на Источник истинного знания. Медицина, образование и все другие типы благотворительной работы должны стать служанками Евангелия и не становиться на его место. Главное дело апостолов было провозглашать благовесть всем людям, а не основывать школы или больницы.

Миссия Церкви должна освободить мир от власти сатаны и от рабства греху и смерти. Это освобождение является подлинным Евангелием для всего человечества, поэтому служение евангелизации является служением освобождению. Мессия был помазан для того, чтобы «*благословить нищим... проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу*» (Лк. 4; 18). Сегодня к тяжелой работе евангелизации была добавлена еще более тяжелая работа реевангелизации: все новые и новые номинальные верующие должны быть вновь ознакомлены с Благой вестью.

Я назвал евангелизацию тяжелой работой. Я перечислю несколько главных препятствий, с которыми

сталкивается проповедник в своей работе. Первое главное препятствие – это князь тьмы собственной персоной. Конечно, для христиан конца XX века это заявление может звучать абсурдом, но, тем не менее, это истина. И каждый, кто работает на ниве Господней, может это подтвердить. Евангелизация разрушает власть сатаны. И поэтому он не может не реагировать и стремится подорвать служение Церкви, «*ибо тайна беззакония уже в действии*» (2 Фес. 2; 7).

Дьявол сегодня использует новые методы работы. Он использует образование, технологию и СМИ для дехристианизации человечества. Современный человек с самого рождения подвергается влиянию всех этих демонических планов, которые вовсе даже не считает чем-то нехорошим – для него они нормальны и естественны. Все, что мы слышим, видим, и все, что мы читаем, отравлено смертоносным ядом греха.

Еще одно препятствие к евангелизации – наша греховность. Она предотвращает возгорание в нас огня Святого Духа, который мог бы наполнить нас священной ревностью о Господе, верой и энтузиазмом, необходимыми для того, чтобы передать Свет Христов другим, как это смогли сделать апостолы. И не только это. Мы представляем христианство слишком скучно и плохо, поэтому люди, вопрошающие нас о Христе, теряют к Нему интерес. Каждый наш грех, даже самый «повседневный», каждый компромисс с окружающими нас недобрыми обстоятельствами является препятствием для Евангелия.

Еще одна проблема – это секуляризация. Современный человек организует свою жизнь независимо от Бога, как если бы Бог не существовал. Наше секуляризованное общество может даже терпеть Церковь как одну из многих ценностей нашей цивилизации или как национальный институт, который своими праздниками и обрядами немного приукрашает повседневную монотонность нашей жизни. Более того, многие из так называемых верующих придерживаются «воскресной религии». Иными словами, всю неделю они живут как неверующие, но по воскресеньям посещают церковные службы.

Поэтому евангелизация – это задача, невыполнимая без помощи Бога. Христос предупредил своих учеников: «...ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15; 5). Евангелизация таким образом должна иметь своим центром Христа и провозглашать Его как единственный «Путь, Истину и Жизнь» (Ин. 14; 6). Там, где не провозглашается имя, учение, жизнь, обетование Царства и таинства Иисуса из Назарета, Сына Божия, не может быть подлинной евангелизации. Более того, евангелизация непременно подразумевает и требует жизненно важного и разделяемого всеми принятия всей полноты Благой вести. Евангелие естественным образом открывает новую живую общину – Церковь. Принятие вести о Царстве Божиим одновременно является принятием и Церкви.

Мы перечислили некоторые из главных препятствий для евангелизационной работы. Давайте теперь исследуем некоторые необходимые условия для благовествования. Что же это за условия? Богословская степень? Возможно. Несколько лет монашеской жизни? Полезно, но не обязательно. А что же тогда?

Главное необходимое условие – это личная вера в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, в согласии с учением нашей святой Православной Церкви. Это означает, что человек, желающий заниматься

евангелизацией, должен прилагать серьезные усилия для своего духовного прогресса. Как он сможет принести кому-нибудь пользу и убедить другого человека узнать Христа, если он не стремится приблизиться к Христу сам? Слова Господа не предоставляют нам другого выбора: «...как можешь сказать брату своему: Брат! Дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоём глазе?» (Лк. 6; 42). Свт. Иоанн Златоуст, в течение своей жизни активно поддерживавший миссионерскую работу, замечает: «Давайте пытаться убеждать других нашими собственными жизнями, а не просто словами, потому что даже если мы говорим как философы, но не показываем пример боголюбивой жизни, в этом нет никакой пользы. Неверующие обращают гораздо большее внимание на наши дела, чем на наши слова. Если мы будем описывать им блаженство вечности, а сами будем выказывать привязанность к земным удовольствиям, мы лишь будем противоречить самим себе».

Другое необходимое условие – это чувство глубокой ответственности за души тех, кто погибает из-за недостатка ведения (см.: Ос. 4; 6), кто впал в греховную грязь или во тьму сектантских лжеучений. Воистину, наша ответственность за таких людей велика. Конечно, главная ответственность все же лежит на тех, кто свободно избирает свой путь, но наше безразличие, наша трусость и наше бездействие способствуют гибели многих душ. Если мы понимаем, что все это будет способствовать нашему осуждению, то мы должны немедленно приступить к евангелизационной работе. Вспомним еще одно предостережение свт. Иоанна Златоуста: «Каждый из нас ответственен за спасение своего ближнего».

Знание Писания, его понимание и интерпретация Православной Церковью является необычайно важным элементом евангелизационной работы. Св. апостол Павел учит Тимофея: «Все Писание богодухновенно

и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3; 16-17). К сожалению, члены различных культов и сект часто превосходят нас в знании Писания, которое они искажают для подтверждения своих многочисленных ошибок.

Каждый, кто с благоговением изучал Слово Божие, знает цель нашей жизни и судьбу человека. Он знает, как человек должен подходить к Богу и какие решения Господь приурочивал для многочисленных проблем человечества. И тогда он всегда будет готов «всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3; 15).

Самоотвержение и самопожертвование также абсолютно необходимы для евангелизации. Без труда и усилий невозможны никакие великие достижения. Наоборот, для достижений необходимы жертвы, усталость, труд и боль. Евангелизация не является исключением. И тем не менее, миссионерский труд неизбежно принесет результат: великий мир и радость для хорошо потрудившихся на его ниве. Это я могу подтвердить из собственного опыта: самоотвержение связано с терпением. Терпением, несмотря на множество препятствий и враждебных обстоятельств. Ловля человека невозможна без терпения и верности. Мы, работники Господня виноградаря, должны работать терпеливо и методично. Обращения могут начаться далеко не сразу. Возможно, нам удастся только лишь посеять семя, кто-то другой будет его поливать, и лишь третий пожнет урожай. Но это неважно. Господь наградит всех своих работников за потраченные ими усилия.

Евангелизация требует индивидуального подхода и невозможна без миссионерской приветливости. Мы должны навсегда отказаться от грубости, от резкости, от упреков

и требовательного стиля. Мы должны вооружиться кротостью, уважением к каждому. Мы должны исполниться радостью, являющейся плодом Святого Духа. И тогда мы сможем рассказать другим добрую весть спасения через нашу веру, через Иисуса Христа. Св. апостол Павел отмечает: *«Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому»* (Кол. 4; 6). Даже если мы встречаем сопротивление, если нам грубят, если нас упрекают и злословят, мы все равно должны относиться к этим людям с мягкостью и вежливостью, подражая нашему Господу, который был кроток и смирен сердцем. Разве Он нас не предупреждал о том, что мы будем злословимы и гонимы ради Его имени? Разве Он не сказал: *«Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах»* (Лк. 6; 23)?

И последней я называю молитву, хотя это самый жизненно необходимый элемент любой формы христианской работы. Для каждого христианина, подвигающегося на ниве Господней, молитва должна стать неразлучным спутником, его утешением и его оружием. Через молитву мы получим божественную силу и просвещение – и слова, которыми мы сможем своими *«устами... открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования»* (Еф. 6; 19). Это далеко не случайно, что св. апостол Павел так часто просит верных о молитве. Сегодня нам нужны такие люди, как Епафрас, которые всегда подвизаются в молитвах за тех, кто занимается благовествованием (см.: Кол. 4; 12). В молитве мы можем просить Бога открыть сердца тех, кому мы свидетельствуем, как Он открыл сердце Лидии (см.: Деян. 16; 14).

И еще, хотя бы очень кратко, я должен сказать о реевангелизации. К сожалению, этот вопрос стал предметом весьма жаркой дискуссии, можно даже сказать, камнем преткновения для многих, напрочь

отказывающихся принять эту идею. Тем не менее, реевангелизация абсолютно необходима, и мы должны посвятить ей часть миссионерской работы. К сожалению, многие так называемые верующие *«говорят, что знают Бога, а делами отрекаются»* (Тит. 1; 16). Многие люди, православные с рождения, подобно древним иудеям, заявляют: *«У нас есть наш отец Авраам»*. Они считают, что членство в Православной Церкви само по себе гарантирует им билет в Царство Небесное. Некоторые из них, даже те, кто регулярно посещают богослужения и считают себя воцерковленными, ничего не знают о сокровищах нашей святой православной веры и иногда духовно незрелы, подобны младенцам, *«колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения»* (Еф. 4; 14). Все такие люди нуждаются в реевангелизации. Те, кто ведут нераскаянную жизнь, должны быть призваны к покаянию и вере в Евангелие. Те, кто лишь поверхностно, а иногда и весьма искаженно, знают наше учение, должны быть научены и воспитаны для того, чтобы возрасть духовно. Однако я должен подчеркнуть, что реевангелизация может стать еще более сложной задачей, чем начальная евангелизация. К сожалению, люди, часто слышащие Евангелие, зачастую вырабатывают своего рода иммунитет к нему. И когда они заново сталкиваются с евангельской правдой, они воспринимают это как угрозу и выдают резко негативную реакцию. И все же давайте не забывать, что наш Бог есть Бог всемогущий, для Которого нет ничего невозможного.

Как вы понимаете, практически невозможно исчерпать столь обширную тему, как миссия и евангелизация, в одном кратком сообщении. Я лишь попытался поделиться с вами некоторыми своими мыслями, основанными на моем личном опыте восемнадцатилетней работы

в Господнем винограднике в Восточной Африке. И наконец, давайте не будем забывать, что Церковь послана в мир призывать людей и народы к покаянию, провозглашать прощение грехов и новое начало в отношениях с Богом и с ближним через Господа Иисуса Христа. Этот евангельский призыв сегодня приобрел особую важность. В нынешнем мире это означает, что голос Церкви должен прозвучать и среди секуляризованных толп индустриального общества, и среди приверженцев вновь появляющихся религий, преодолеть напор идеологий, вокруг которых организуется общество, раздаваться в среде рабочих движений и среди людей, ищущих освобождения и справедливости, донестись до политических беженцев и до молодого поколения, которое движется в будущее столь же пессимистичное, сколь и многообещающее, – повсюду Церковь призвана присутствовать, чтобы доносить до каждого человека в каждой ситуации смысл Божественной любви во Христе Иисусе.

Миссионерское бытие Церкви и ее благовестническое призвание не сможет избежать конфронтации с суровой действительностью ежедневной жизни, если оно не поддерживается верой – верой не «академической», но практической и подкрепленной молитвой и славословием. Христианин должен положить всего себя на Божественный Престол, зная, что поклонение дает мудрость, вера дает силу и общение дает терпение. Величайшее благословение Небесного Царства и единственная реальная почва для миссионерской деятельности в мире – это единство с Господом Иисусом Христом силою Святого Духа. Тот же самый Господь, Который повелел Иисусу Навину наследовать землю, сегодня посылает нас во имя Его пересечь все границы и войти на самые неведомые земли и заверяет нас: *«...и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»* (Мф. 28; 20).

Почему христиане именуют себя рабами Божиими?

Почему христиане именуют себя рабами Божиими, хотя Христос ясно сказал: «Я уже не называю вас рабами...; но Я назвал вас друзьями...» (Ин. 15; 14-15)?

Христиане хорошо знают эти слова из Священного Писания своей Церкви. Бог и не называет нас рабами в смысле собственности, это только мы себя так иногда именуем в молитвах. В христианстве верующие называют себя «рабами Божиими» в знак добровольного подчинения своей воли благой воле Бога, в противовес рабству греху или дьяволу, подчеркивая служение Любви, Истине и свободе. Это не принуждение, а свободный выбор служить добру, подобно подчинению мудрому наставнику, оно отражает духовную реальность, где человек либо служит Богу, либо злу. Это хорошо видно из текстов Священного Писания.

Именование верующих рабами Божиими восходит ко временам исхода из Египта. В Ветхом Завете, в книге Левит, Господь говорит о сынах Израилевых: «Они – Мои рабы, которых я вывел из земли Египетской» (Лев. 25; 55). Здесь речь идет не только о зависимости от Бога, но и об освобождении от рабства человеческого: были рабами египтян – теперь только Мои рабы. Пророк Неемия называет Израильян рабами Божиими в своей молитве (Неем. 1; 10), которая опять-таки посвящена освобождению – на этот раз из Вавилонского пленения. Рабами Божиими называются также пророки (4 Царств 24; 2), причем из контекста ясно, что этим подчеркивается их независимость от светской власти. Рабом Божиим неоднократно называет себя псалмопевец (Пс. 115; 7, 118, 134). В книге пророка Исаии Господь говорит Израилю: «...ты – Мой раб. Я избрал тебя и не отвергну тебя» (Ис. 41; 9).

А в Псалтири, книге псалмов Давидовых, Бог называет верных Ему людей даже богами: «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы» (Пс. 81; 6).

Св. апостол Петр дополняет удивительную характеристику христиан такими словами: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1Петр.2; 9-10).

А св. апостол Павел поясняет: «Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба,

хотя и господин всего: он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира; но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа» (Гал. 4; 1-9).

Как относится к нам Бог, ясно видно и из притчи о блудном сыне Лк. 15; 11-24. Для Бога мы всегда остаемся любимыми сыновьями и дочерьми. Но самим нам иногда полезнее взглянуть на себя критическим взглядом – как на рабов. Мы называем себя рабами Божиими по смирению, ибо знаем, что сатана пал с Небес из-за своей гордости. Мы стараемся не забывать слова св. апостола Луки: «Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 14; 11). Так советует нам поступать и Господь: «Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17; 10). Сейчас многие последователи неоязыческих сект говорят о том, что христиане унижительно называют себя рабами Божиими. Неоязычники утверждают, что, мол, их боги, в отличие от христианского Бога, не рассматривают человека как раба.

Подобные утверждения свидетельствуют о духовной неграмотности и полном непонимании сути язычества, ведь языческие божества относились к людям не лучше, чем к грязи под ногами.

Для них люди не имели никакой значимости, и боги могли обращаться с ними по своему усмотрению, при этом такое поведение никак не вызывало у них чувства вины или необходимости оправдываться.

Достаточно обратиться к любой сохранившейся языческой мифологии, чтобы стало ясно: боги воспринимали людей лишь как инструмент для достижения собственных

целей, часто похищали их, насиловали, убивали, подвергали мучениям и творили все, что им вздумается.

К тому же постоянно требовали взносов в виде жертвоприношений, и если их не получали, то боги «испытывали обиды» и мстили смертным.

Если же говорить о термине «раб Божий», который возник именно в христианской традиции, то его смысл принципиально отличается от земного рабства. Многие не осознают, какой истинный статус имеет раб, зачастую воспринимая раба как самое низшее звено в социальной иерархии.

Можно провести аналогию с солдатом, который подчиняется вышестоящим по званию – ефрейтору, сержанту, прапорщику, лейтенанту, капитану, вплоть до маршала. Солдат обязан слушаться всех, кто стоит выше него, в то время как раб повинует только собственному хозяину и никому другому.

Например, раб сенатора в античном Риме пользовался большим уважением, чем простой горожанин.

Когда раб императора появлялся в сенате, все сенаторы вставали, чтобы выслушать его послание от имени императора, поскольку он был непосредственно принадлежностью самого императора.

Таким образом, когда говорят о рабе Божьем, то подразумевают христианина, который на самом деле свободен от всех прочих привязанностей и подчинений, кроме подчинения Богу. Это высшая степень свободы, которой только можно достигнуть в этом мире, ведь человек, ставший рабом Бога, ничему и никому больше не подчиняется. Он не боится ни жрецов, ни ведьм, ни заговоров, ни клеветы, ни слезов и всего прочего, потому что он находится под защитой Бога и в полной свободе. Более того, даже земным властям христианин подчиняется лишь в той мере, в какой это не противоречит его вере и почитанию Бога, и именно в этом заключается ключевой момент. К примеру, рабами Божьими называются пророки в Ветхом Завете (4 Царств 24; 2), причем из контекста ясно, что этим подчеркивается их независимость от светской власти.

Государство, безусловно, необходимо, так как без него воцарился бы хаос и анархия, оно оберегает нас от вседозволенности. Однако если государственная власть требует от человека отказаться от Бога, то он не должен покоряться такому требованию, потому что его единственным Господином является Бог, и перед Ним он несет ответственность.

Вот что означает в христианстве быть рабом Божьим. Это то звание, выше которого, в принципе, не может быть ничего.

«Раб Божий» – молитвенное самонаименование христианина, верующего в Единого и Истинного Бога,

сознающего свою зависимость от Него как от Творца и Промыслителя, принимающего Его власть как власть Небесного Царя, стремящегося исполнять Его благу волю (Гал. 1; 10).

Уже для ранних христиан слово «раб» было не оскорблением, а выражением смирения и преданности своему Господину (Богу или Христу). Они понимали это в контексте духовного долга и служения, а не социального порабощения. В Новом Завете люди именуется «рабами» в духовном смысле (раб греха или раб Божий), а не в социальном, например, в Евангелии от Иоанна говорится: *«Всякий, делающий грех, есть раб греха»* (Ин 8; 34), а в Послании к Галатам сказано, что *«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою (ибо написано: проклят всяк, висящий на древе), дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников»* (Гал. 3; 13-14), чтобы мы «были свободны» через веру, а не были рабами (Гал 5; 1). Апостолы же, как Павел, призывают верующих быть «рабами Христа», как выражение преданности, а не порабощения.

«Раб, призванный в Господе, есть свободный Господа...» (1 Кор. 7; 22) – здесь «раб» означает служение, а не принуждение, как в социальной жизни того времени.

И кроме того, давайте вспомним Евангелие от Иоанна, где Господь говорит ученикам: *«Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.»* (Ин. 15; 14-15).

Господь называет людей Своими сыновьями (или «сынами Божиими») в Евангелии в контексте принятия верующими благодати и усыновления через Христа; это особенно ярко выражено в словах Иисуса, что верующие, принимающие Его слово, становятся детьми Божиими, например, в Евангелии от Иоанна, где говорится, что Он «дал им власть быть детьми Божиими» (Ин. 1; 12), а также в Нагорной проповеди (Мф. 5; 9) и в притчах, где Он говорит о «сынах Царствия» (Мф. 13; 38). Когда Господь называет людей «сыновьями», Он говорит о духовном родстве с Богом через веру в Иисуса Христа. Это не просто буквальное родство, а усыновление в Божью семью, дающее право на наследование Царства Небесного.

Да, человеческий раб исполняет обязанности под страхом наказания, наемник – за оплату. Но выше всех – это сын, который исполняет все из любви. И, соответственно, нам дается возможность дальше возвышаться и делаться нам сынами Божиими.

*Миссионерский отдел
Новосибирской епархии*

Миссия в сфере спорта

Под знаменами Русской Православной Церкви

27 января 2026 года, в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений, в соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы состоялось заседание с участием руководителей епархиальных миссионерских отделов, посвященное обсуждению актуальных направлений миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. Заседание возглавил председатель Синодального миссионерского отдела архиепископ Зеленоградский Савва.

В начале встречи владыка тепло приветствовал собравшихся, после чего выступил с докладом, в котором рассказал о деятельности Синодального миссионерского отдела, основных направлениях миссии, а также о планах работы на 2026 год.

По благословению Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Новосибирского и Бердского, в работе конференции приняли участие руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии протоиерей Александр Новопашин, помощники руководителя – протоиерей Константин Работа, иерей Борис Левитан, диакон Антоний Шамилов, Анастасия Новопашина. Архиепископ Савва отметил опыт работы новосибирцев по профилактике экстремизма, в том числе – противодействие деструктивным организациям, особо

подчеркнув всероссийский масштаб, активность и уровень работы, в первую очередь руководителя отдела протоиерея Александра Новопашина. Отец Александр в ответном слове поблагодарил владыку Савву и рассказал о миссионерских проектах епархии, суть которых – не в одноразовом посещении, а в создании православных общин, создающих затем приходы и строящих храмы. Эту тему раскрыл протоиерей Константин Работа, который многие годы организует и сам участвует в работе миссионерского корабля-церкви и миссионерского поезда. Иерей Борис Левитан рассказал об опыте миссионерской работы в сфере спорта. Новосибирцы не только рассказали о своей работе, но и предложили поделиться опытом её организации для распространения и на другие епархии.

Руководитель Спортивного отдела Новосибирской епархии мастер спорта России иерей Борис Левитан принял участие в работе Международных Рождественских чтений, сделав доклады на миссионерской и спортивной секциях.

Традиционно миссионерское направление на Рождественских чтениях было представлено широко, собрания проходили на нескольких площадках в течение пяти дней. Работа направления началась конференцией «Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на современном этапе», проходившей под председательством главы Синодального миссионерского отдела архиепископа Зеленоградского Саввы. В своем докладе владыка Савва, в частности, сказал, что в настоящее время внутренняя миссия Православной Церкви очень нуждается в новых, ярких миссионерских проектах по работе со студенчеством. И если у присутствующих имеются соображения о методах организации подобной работы, необходимо предлагать их на рассмотрение.

Слово взял священник Борис Левитан и рассказал о беспрецедентном по своей миссионерской отдаче студенческом проекте, реализуемом Новосибирской епархией. Отец Борис сообщил, что в каждом регионе России существуют два крупных спортивных мероприятия – Универсиада и Спартакиада, объединяющих студенческий

спорт высших учебных заведений и средних специальных учебных заведений соответственно. В Новосибирске этим двум мероприятиям в прошлом году было присвоено имя святого благоверного князя Александра Невского. А это значит, что весь студенческий спорт (более 7000 чел.) оказался под окормлением Спортивного отдела Новосибирской епархии. Для турниров была разработана наградная атрибутика (кубки, медали, баннеры) с изображением святого князя Александра. На открытии соревнований руководитель епархиального отдела и его помощники обращаются к спортсменам со словами христианского увещания и окропляют соревнующихся святой водой. У священников появляется возможность познакомиться с тренерским, преподавательским и, нередко, ректорским составом, что позволяет продолжить общение со студентами за пределами спортивных площадок.

В настоящий момент можно говорить о том, что студенческий спорт в Новосибирске встал под знамена Русской Православной Церкви, и мы готовы поделиться имеющимися наработками со всеми желающими – подчеркнул отец Борис.

На следующий день священник выступил уже на спортивной секции с докладом «Союз смешанных боевых единоборств России как объект православной миссии». Отец Борис объяснил выбор темы тем, что по благословению священноначалия духовно окормляет Союз ММА – Всероссийскую спортивную федерацию, представленную более чем в восьмидесяти регионах. Одним из результатов этой работы явилось то, что впервые в истории

отечественного спорта в структуре Всероссийской федерации появился Отдел по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию спортсменов. Но главное состоит в том, что при участии Патриаршей комиссии по спорту было разработано и утверждено руководством Союза положение об отделе. Этот документ определяет новый принцип организации тренировочного и соревновательного процесса, неотъемлемой частью которого отныне является духовно-нравственное воспитание спортсменов. Другими словами, согласно положению, руководство и тренерский состав региональных федераций должны наладить взаимодействие со священнослужителями соответствующих епархий для духовного окормления спортсменов. А поскольку координировать процесс данного взаимодействия поручено председателю Отдела по духовно-нравственному воспитанию спортсменов, которым и является отец Борис, священник призвал всех присутствующих руководителей епархиальных спортивных отделов и комиссий к сотрудничеству.

Отец Борис подчеркнул, что хотя положение было подписано не так давно, в Сибирском федеральном округе такая работа уже построена!

В завершение заседания состоялась живая дискуссия, в ходе которой участники задавали вопросы, делились своим пастырским и миссионерским опытом, а также обсуждали различные формы и практики миссионерского служения.

Во встрече приняли участие более двухсот представителей из 107 епархий Русской Православной Церкви.

Клирик Новосибирской епархии выступил на итоговом городском спортивном собрании

По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима руководитель Спортивного отдела Новосибирской епархии, мастер спорта России иерей Борис Левитан принял участие в представительном собрании, на котором подводились итоги работы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска за 2025 год.

С приветственными словами к присутствующим обратились сенатор РФ Александр Карелин, министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и другие почетные гости.

В своем выступлении священник Борис Левитан сообщил, что на прошедших в январе XXXIV Международных образовательных Рождественских чтениях – крупнейшем церковно-общественном форуме, собирающем более 5000 участников, первый доклад на спортивном направлении было доверено сделать представителю Новосибирской епархии. Этот выбор был сделан не случайно,

поскольку опыт взаимодействия Церкви и спортивного сообщества, накопленный в Новосибирске, вызывает самый пристальный интерес как у священноначалия, так и у священнослужителей, ответственных за православную миссию в спорте.

Действительно, в Новосибирске фактически каждое торжественное открытие крупных турниров сопровождается пастырским словом и напутствием священника. Епархиальный Спортивный отдел совместно с министерством и департаментом проводят турниры на Кубок имени святого князя Александра Невского по 24 дисциплинам.

Учреждены епархиальные призы «За волю к победе» и «За верность

традициям отечественного спорта», которые вручаются атлетам и тренерам, продемонстрировавшим лучшие спортивные качества.

Крупнейшим студенческим соревнованиям – Универсиаде и Спартакиаде – присвоено имя святого князя Александра Невского.

Всё чаще перед соревнованиями спортсмены просят священников отслужить молебен на доброе дело, а после турниров заказывают благодарственный молебен.

Все это – очевидный показатель того, что в тренировочном и соревновательном процессе появилась новая устойчивая компонента – духовно-нравственное воспитание, важность которого, особенно в текущий

момент, не нуждается в отдельных комментариях.

«Как докладчик Международной спортивной конференции на Рождественских чтениях, хочу подчеркнуть, что опыт взаимодействия Новосибирской епархии и департамента культуры, спорта и молодежной политики был признан передовым и рекомендован для внедрения в регионах», – сообщил священник.

В завершение отец Борис от лица Управляющего Новосибирской епархии митрополита Новосибирского и Бердского Никодима поблагодарил всех за плодотворное сотрудничество и выразил надежду, что в наступившем году оно будет крепнуть и расширяться.

ОПАСНОСТЬ ДУГИНИЗМА И ЕГО ЧЕРТЫ

Может, самой власти репрессии и не нужны. Они нужны народу, обществу, они нужны стране и русской истории.

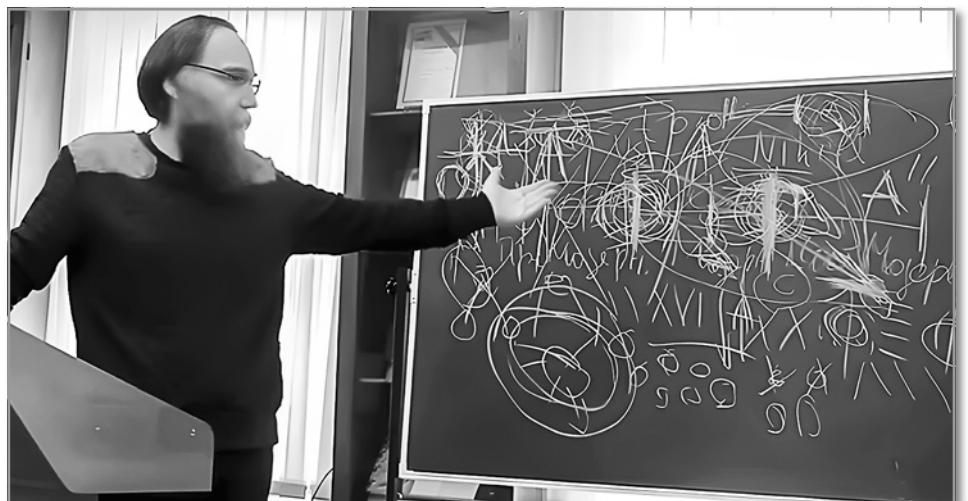
Telegram-канал Александра Дугина, 24 января 2026 года

«В религиозных же концепциях вопрос о свободе ставится весьма жёстко. Всё подвергается строгой моральной оценке. Каждый должен отвечать за свои поступки. Считается, что сатана первым получил свободу и тут же воспользовался ею не так, как надо. А может быть, он просто ошибся? Сделал неправильную ставку? Как в рулетке... Это очень сложная тема, здесь всё далеко не так примитивно, как это представляют себе авторы разного рода катехизисов. С точки зрения (адекватно понятого) креационизма, творение – это фундаментальная драма... Можно предположить, что сатана первым... догадался о драматизме, катастрофичности творения и, видимо, на это как-то неадекватно прореагировал. Вероятно, он первым распознал всю бездну риска и двусмысленности в самом акте творения, и поэтому он является как бы парадигмой всех отрицательных элементов с религиозной точки зрения. (...) Теперь

о сатанистах в европейском контексте. На самом деле, здесь есть о чём говорить. Сатанисты в европейском контексте – это совокупность эпатажных течений (духовных, эстетических и т.д.), которые не приемлют пуританские, ханжеские, окрашенные профанической моралью нормы западного общества, основанного на секуляризации западной версии христианской религии. Можно

сказать, что это – нон-конформисты, которые отказываются от признания псевдохристианского суррогата, от пуританского лицемерия, от постхристианского soft core гуманизма» (Дугин А. Г. *Философия традиционализма*. М., 2002).

Александра Дугина сейчас можно услышать везде, где только можно. Популяризация его взглядов идет полным ходом. Больше всех остальных масс-медиа его презентуют на «Царьграде», радио «Спутник», телеканале «Спас», на «Соловьев лайв» и других информационных ресурсах.

Его продолжают позиционировать как православного философа, автора книг философского содержания, как политолога, социолога, аналитика и прочее и прочее. Однако мы, православные сектоведы, богословы и историки, второй десяток лет продолжаем утверждать, что Александр Дугин не имеет никакого отношения к православию, к философии, а является популяризатором целого комбо оккультных учений, с которым он везде себя презентует. Назовем его «дугинизмом», которое является опасным как для Церкви, так и для общества и государства.

Как публичная личность Александр Дугин, родившийся в 1962 году, «произошел» из так называемого «Южинского кружка» Юрия Мамлеева – советского подпольного писателя, известного среди московских диссидентов своими текстами в стиле советского хоррора, а также беспробудным алкоголизмом и откровенными увлечениями оккультизмом, – и потом сменившего его на посту лидера этого кружка Евгения Головина, также известного своим мистическим алкоголизмом, симпатиями к сатанизму и немецкому фашизму.

Весьма красочно описывает молодого 18-летнего Александра Дугина журналист Чарльз Ковер, работавший в те годы в московском бюро «Financial Times»: «В 1980 году, в ходе подготовки к Олимпийским играм, Москву основательно “почистили”, в том числе и этой группе велено было убираться из столицы. Они окопались на даче возле Клязьмы, принадлежащей Сергею Жигалкину, художавому энергичному человеку, который прославился переводами Хайдеггера и публикацией поэзии Головина.

(...) Однажды вечером на клязьминской даче появился молодой человек, его привел кто-то из знакомых. На вид парню было лет 18, не больше. С наголо обритой головой, но держался, словно вельможа, и соображал на лету. Он сразу же всем приглянулся, тем более что с собой он прихватил гитару и у костра, в лучах заката, проревел песню “*****

проклятому Совдепу”. Даже для экстремальных вкусов мистического подполья это было на грани – призыв к поголовному уничтожению советского руководства и покорению мира русскими “легионами”:

****** проклятому Совдепу
Уже не за горами
Два миллиона в речку
Два миллиона в печку
Наши револьверы не дают осечки.*

“Мы буквально пали ниц и поклонились ему, – вспоминал Дудинский. – Великая песня! Нам явился мессия”. Звали юношу Александр Дугин, только что завербованный московским мистическим подпольем неофит. Блестящий и еще неограниченный бриллиант – Головин станет для него и гуру, и кумиром.

Мало кто из участников тех встреч сумел забыть первое знакомство с Дугиным – он умел подать себя. Константин Серебров, участник и летописец мистического подполья, видел в Дугине “истинного представителя высшей расы, со строгими и точными чертами. Он принадлежал к позолоченной молодежи Москвы, кому предстояло осуществить большие надежды”. В своих мемуарах Серебров описывает встречу с Дугиным в метро на станции “Киевская”.

Лицо Александра вспыхнуло восторгом. Он вытащил из сумки бутылку портвейна и швырнул ее на платформу: “Зиг хайль! Приношу жертву богу Дионису!” Бутылка разлетелась миллионом осколков, окатив платформу портвейном. И темы дугинских песен, и увлечение нацизмом вполне укладываются в его безусловную преданность Головину, который обладал искусством «зомбировать» своих последователей и учить их, как, в свою очередь, “зомбировать” других. Серебров вспоминает, что у Дугина имелся “адъютант” по имени Алекс, которым он распоряжался по своему усмотрению.

Сам Дугин вполне откровенно рассказывает о юношеском увлечении нацизмом: по его словам, это было скорее тотальным бунтом против удушающего советского воспитания, чем

подлинной симпатией к Гитлеру. Тем не менее практически все знакомые Дугина той поры затрагивают эту тему. Серебров, например, говорил о том, как Дугин перепел припев той знаменитой песни “***** проклятому Совдепу”: “Двадцать миллионов в речку, двадцать миллионов в печку”, после чего “запрокинул голову и прикрыл глаза, словно в экстазе”» (<https://lenta.ru/articles/2017/04/23/national/>).

Хочу с горечью отметить, что наши сектоведческие аналитики и прогнозы часто, если не всегда, подтверждаются практикой и всегда основаны на фактах, однако наши предупреждения, к большому нашему сожалению, часто остаются неиспользованными. К таким темам, в частности, относится личность Сергея Ряховского, который возглавляет РОСХВЕ, объединяющий собой целое сектантское деструктивное движение неопятидесятников, однако он почему-то продолжает быть членом Общественной палаты РФ и многих других структур федерального значения. Несмотря на все наши конференции, тексты и пресс-релизы и протесты настоящих протестантов, его многие продолжают считать представителем российских протестантов. Результат – число жертв неопятидесятнических сект растет, а Ряховский продолжает фотографироваться вместе с религиозными лидерами страны. К таким темам относятся и наши сектоведческие предупреждения об оккультном характере внутренней идеологии «Вагнер», и их поход на Москву можно было бы предупредить, если бы к нам тогда прислушались. То же самое было и с мунитами, кришнаитами, Виссарионом, со лжестарцами Романовым и Головиным... Наверное, это неизбежное в сектоведении – предупреждать, смотреть, как эти предупреждения игнорируются, а потом с сожалением смотреть, как совершается то, о чем мы предупреждали. К таким темам относится и Александр Дугин, мнение которого продолжает доноситься до российского обывателя, что называется, «из каждого утюга», и почему-то опять нас никто не слышит и его

личность продолжают раскрывать в информационном патриотическом поле, одновременно ратуя за сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, к которым Дугина можно отнести, мягко говоря, с очень большой натяжкой. К сожалению, это все чаще касается и православного священства, и православных медиа-ресурсов.

Первые аналитические материалы об Александре Дугине как проповеднике оккультных идей появились в 2002 году в справочнике миссионерского отдела Московской Патриархии «Новые религиозные объединения России деструктивного и оккультного характера», где обширная статья о нем начинается словами «...в ряду неоязыческих учений взгляды Александра Дугина занимают особое место. В частности, это определяется статусом автора как лидера движения “Евразия” (и одного из заметных идеологов движения “Россия”), активно сотрудничающего с Исламским комитетом и амбициозного политика. Его доктрины, плавно трансформировавшиеся в идеологию движения “Евразия”, нельзя рассматривать в отрыве от мировоззрения его духовного наставника Рене Генона, в биографии которого содержатся некоторые данные, позволяющие более объективно оценить духовную сторону учения А. Дугина».

Что интересно, эта справочная статья аж 2002 года заканчивается такими пророческими словами: «Учитывая нынешнее положение А. Дугина, лидера популистского общественного движения, можно предположить, что в ближайшем будущем база и сфера распространения его вероучения будет расширяться с использованием для этого возможностей Государственной Думы и Совета Федерации, их издательских и полиграфических возможностей. Скорее всего, следует ожидать заметной государственной поддержки издательского комплекса “Арктогея”, иных средств массовой информации, пропагандирующих учение Дугина. Уже сегодня типографской базой, используемой для тиражирования трудов движения “Евразия”, является

Производственно-издательский комбинат ВИНТИ – одно из наиболее современных и мощных издательских предприятий в системе распространения научно-технической и общественно-научной информации России» (<https://anticekta.ru/?p=7041>).

В сектоведении, когда мы хотим реконструировать какое-либо рассматриваемое нами учение, наибольшую ценность представляют свидетельства бывших адептов, которые искренно жили интересующим нас мировоззрением, но потом обрели свободу и теперь, в силу своего бесценного опыта, могут рассказать нам, так сказать, изнутри, что представляет собой анализируемая нами та или иная мировоззренческая или вероучительная теория. У дугинизма такой свидетель есть, и нам очень повезло с этим в отношении дугинизма, что это адекватный пишущий автор, и достаточно профессионально и подробно говорящий, о своем опыте в дугинизме. Это набирающий сейчас всё большую известность православный богослов и философ Аркадий Малер, некогда сам увлекавшийся дугинизмом. Он свидетельствует о своем пути прихода к дугинизму, который стал характерным для многих адептов этого учения. Аркадий Малер в одном из своих интервью говорит следующее (в силу важности, приведу его, если позволите, по возможности, пространно):

«...все началось с того, что я, уже будучи православным христианином, уже придя в Церковь, вместе с этим задался многими вопросами, философскими, метафизическими, богословскими, на которые не смог найти ответы у тех православных авторов, которых я читал в тот момент. И из всех существующих мыслителей той эпохи, которые бы одновременно писали и о философии, и о религии, и об идеологии политической, и об антропологии, и об эстетике, и о литературе, единственный человек, который писал об этом всем, это был Дугин. И в этом, кстати, заключается его большое преимущество перед другими его конкурентами в нашем патриотическом поле, просто потому, что он мыслитель универсальный.

У него на все вопросы есть ответы, он разрабатывает универсальное мировоззрение, универсальный мировоззренческий синтез. И на тот момент многие, опять же, такие фундаментальные связующие начала этого синтеза мне показались убедительными, и я пришел к соответствующему учению.

Это не только евразийство, это учение интегрального традиционализма Рене Генона, утверждающего, что когда-то на земле была единая традиция, общечеловеческая, и все религии вышли из этой традиции, и христианство – лишь одна из соответствующих традиций. Это евразийство как некая культурно-геополитическая программа России, позволяющая построить великую евразийскую империю, противостоящую атлантическому Западу, это идея универсального идеологического синтеза всех возможных политических теорий, программ против западного либерализма.

Конечно, это было напрямую связано с тем, что в тот момент я переживал острое разочарование в либерализме как идеологии, как в политической программе и острое разочарование в Западе. Я уже успел побывать во Франции, в Америке, и поскольку я был человек максималистским, тогда ориентированным, таким, очень принципиальным, радикальным, то действительно, мое такое радикальное неприятие либерализма и Запада логически меня привело в другой лагерь.

А в этом лагере единственное, что мне показалось убедительным – это учение Дугина. Вот поэтому я, к сожалению, много времени посвятил не только его изучению, но и его пропаганде. Написал целую книгу, в свое время пытавшуюся на основе православия изложить соответствующие теории. И вот уже благодаря тому, что я учился на философском факультете и начал предметно изучать историю философии, историю политических идей, благодаря тому, что я решил, что все-таки нужно выбирать: либо ты православный, либо ты не православный, и православие несовместимо с такими ересями. Благодаря

этому, конечно, я от этих идей отошел и сейчас считаю, что учение Дугина крайне опасно.

Оно опасно для нашей Церкви, оно опасно для нашего государства, для нашей культуры, потому что оно подменяет православное мировоззрение и православный патриотизм целым сонмом всевозможных ересей, которые Дугин проповедует, пользуясь тем, что у нас, к сожалению, многие люди, включая православных священников, не очень в этом разбираются и не хотят разбираться. То есть им достаточно того, что человек выступает за православную Россию, что он патриот, что он там условно за СВО. И этого достаточно, а что он на самом деле пишет, думает, что он каждый день пропагандирует у себя, между прочим, в своем блоге, это им малоинтересно. Ну так было на самом деле всегда. Но вот я считаю своим долгом людей предупредить, что здесь опасность, здесь ересь, поэтому все, что можно для этого предупреждения, я думаю, что я уже сделал. Больше уже делать просто невозможно. Но это реальная проблема.

– А почему он позиционирует себя как православный христианин?

– Ну, я думаю, что если бы он бы жил бы где-нибудь в Иране, он был бы тогда скорее всего шиитом или, может быть, зороастрийцем. Но поскольку он в России, то он поэтому православный христианин. В его системе нет внятного объяснения, почему нужно быть именно православным христианином. В нашем случае можно сказать, что это некое конечное выражение той самой интегральной традиции, о которой писал Рене Генон, но это совершенно неубедительно, если читать его тексты. Потому что, по большому счету, будучи сторонником интегрального традиционализма, и учение Дугина может быть вообще чем угодно, включая сатанизм. То есть все, что направлено против Запада и либерализма, а самое главное, то, что направлено против авраамического креационизма, против идеи творения мира из ничто, вот все это собирается, мобилизуется и оправдывается.

Поэтому тут важно не то, за что вы выступаете, а против чего

выступаете. Вот этот весь дугинский синтез мировоззренческий основывал не на утверждении, на отрицании. И вот все, что работает на это отрицание, все, что способствует какой бы то ни было дискредитации, девальвации, ущемлению, унижению авраамического креационизма Запада, либерализма – все это годится, все это и оправдывается. Поэтому это реальная опасность, к сожалению.

Вот и опять же, когда я в этом был, когда это все время изучал, в России это было маргинальное явление, но большинство людей его не знали. Но потом, поскольку в наших странах стало возрождаться и началось развитие патриотической позиции, патриотической политики, то подобные идеи стали востребованы.

И когда уже Дугина стали показывать по каналам федеральным, то многие прекратили его критиковать, испугались. И сейчас, кстати, многие тоже думают, что зачем это делать? Не надо связываться. А вдруг на самом деле он протеже Кремля? Вдруг вообще за ним большие силы? Мне это малоинтересно. Я в данном случае критикую ересь, я критикую то, что опасно для нашего спасения. Вот поэтому мне не важно, кто за ним стоит и вообще. Мне важно критиковать взгляды, которые я считаю глубоко ложными, но тем более никто же не желает ему ничего плохого, не дай Бог. Поэтому я каждый раз утверждаю, что вообще в нашем обличении наших оппонентов, включая Дугина, мы должны обличать именно мировоззрение, тексты, а не личность» (<https://yandex.ru/video/preview/17805353788834607386>).

Итак, дугинизм – это не только не православное учение, но и вполне антихристианское, в нем заключается опасность для нашей Церкви, общества и государства. И если начать в нем разбираться, читая тексты Дугина, то мы обнаружим, что именовать его словом «учение» тоже можно с большой натяжкой, тем более нельзя его называть философским в академическом смысле этого термина.

Феномен популярности дугинизма заключается в том, что он всегда профессионально попадает

в политический тренд, ему симпатизируют влиятельные люди, которые мало читали его книги и, как следствие, совершенно не разбираются ни в оккультной сути дугинизма, ни в мировоззрении Дугина, результатом чего явился тот факт, что дугинизм стали считать философией и православным мировоззрением, что на самом деле не соответствует действительности. Мы много раз публиковали тексты о том, что дугинизм не является ни философией, ни православным мировоззрением, что это оккультизм чистой воды, но толку от этого мало.

Дугинизм не является философской концепцией, это оккультное учение, враждебно относящееся к христианству, иудаизму и исламу, в своих теоретических построениях дугинизм тяготеет к оккультизму, к оккультной мистификации человеческой истории.

Люди, которые продвигают или поддерживают дугинизм путем приглашения Дугина на свои передачи – политики, бизнесмены, журналисты, – из-за того, что совершенно не разбираются в антихристианской сути дугинизма, воспринимают это учение как политологическое, прокремлевское, православное или же философское. А когда в словах или текстах Дугина встречаются рассуждения, например, о кинетическом действии Бога Сына и акте творения мира или оправдывание гностического эффекта раннего христианства, то большинство людей, которые поддерживают дугинизм, сразу же самоустраняются от этих диалогов, поскольку совершенно не разбираются в этих предметах и, опять же, книги Дугина не читали, однако почему-то считают его антихристианством христианством и начинают уверять, что Дугина не надо критиковать, что якобы он постепенно становится православным христианином.

В книгах Дугина, тем не менее, прослеживается четкий отказ от христианства, причем с элементами самого настоящего оккультизма, что прекрасно доказывают дугинские концепции его эзотерической метафизики, конфликта в Абсолюте,

разделяемого им интегрального традиционализма Генона – с дугинскими дополнениями, его концепций войны трёх метафизических идеологий, манифестационизма и прочих его идей, оправдывающих Люцифера, падших ангелов, кощунственно рассуждающего о Боге, о смысле Евангельских событий, где всё настолько густо приправлено оккультными идеями вкуче с низкопробными выкладками разных оккультистов, что даже не нужно что-то такое искать и доказывать – достаточно просто открыть его книги и прочитать обо всем об этом. Он об этом достаточно прямо пишет, и мы его обвинить в каком-то лукавстве здесь не можем – он никогда не скрывал своих взглядов. Однако при этом Дугин научился профессионально говорить правильные вещи, он стал политически непотопляем, потому что все свои выкладки презентует как православные и пророссийские. Если вы подпишитесь на его Телеграм-канал, вы станете свидетелем его этого «православия», где он периодически выкладывает фото и репосты с православных каналов, где он рассуждает рядом с представителями нашей Церкви о философии или политике, публикует кружочки православных песнопений из храмов и тому подобное.

Многие дугинисты, боясь обвинения Дугина, говорят, что, мол, да, было что-то у него там такое, но теперь он становится православным, не надо его критиковать, поскольку вы его спугнете, он обидится на Церковь, и вы его этой своей критикой оттолкнете от православия, и мы потеряем такого замечательного сторонника. В этой позиции содержится очевидный алогизм, поскольку если человек осознает или начинает осознавать себя православным, то он должен, именно должен, чтобы не соблазнять верующих, отречься от своего прежнего оккультизма, и если этот оккультизм был публичным (печатался в книгах, как это делал Дугин и продолжает, кстати, делать), то это отречение также должно быть публичным. Дугин НИ РАЗУ не отрекался от своих слов! Нигде мы не найдем его опровержения самого себя, у него попросту нет такой задачи.

Неустоявшаяся система взглядов некоторых представителей российской медийной, интеллектуальной и политической элиты, ориентирующаяся на православное христианство, иногда приводит к таким случаям, когда явно неправославное мировоззрение какого-либо спикера воспринимается этой элитой как таковое только из-за употребляющейся православной терминологии и носимой им бороды. Его начинают поддерживать, не разобравшись в нюансах того, что он пишет и говорит. И когда начинается вполне закономерная и справедливая критика со стороны церковных специалистов, обыденное сознание не может преодолеть создающийся здесь когнитивный диссонанс: как это его критикуют в Церкви, он же православный? Но все становится намного серьезнее, когда оказывается, что эта маскировка под православного была намеренной, со злым, так сказать, умыслом, а не просто заблуждением.

Дугин здесь с точки зрения сектоведения по-своему красив – он называет себя православным старовером и периодически публикует кружочки с православных богослужений без каких-либо комментариев. И кто его если в чем обвиняет, то сам становится виноват. Но Дугин же автор книг, у него есть тексты, и он не виноват, что их никто не читает, что ему сейчас очень на руку.

Такое в российской истории, увы, уже бывало – и закончилось плачевно. Если вспомнить свидетельства видных писателей и ученых начала XX века, то мы увидим, что Владимира Ульянова, будущего Ленина, всерьез не воспринимал вообще никто – ни из мира политиков, ни из мира философов, к которым он себя причислял. Это был для всех крикун, выскочка и компилятор, политик в философии – человек, паразитирующий на идеях других, единственным талантом которого было умение выдавать чужие мысли за свои. Вокруг такого выскочки сформировался круг его поклонников, но даже среди них Ульянов не пользовался популярностью. Это видно из ранних свидетельств кружка Горького

на Капри. Однако потом произошло нечто, и он оказался очень популярным. Так иногда бывает, когда некий псевдомыслитель, благодаря своим способностям играть на чувствах публики, что называется, «ловит волну», попадает в струю и становится заметным только лишь из-за того, что начинает нравиться тем, у кого есть деньги. Они его раскручивают, делают популярным, игнорируя факт его некомпетентности и верхоглядства. В силу своего небольшого образования он им нравится, и они его раскручивают, пользуясь невежеством большинства. Как показала история нашей страны, это очень опасно. Это может разрушить страну.

Умопостроения Дугина недоступны для обыденного сознания, однако основные ее простейшие выкладки сейчас активно тиражируются, и самый обычный человек, не искушенный в изучении наследия философов и не обремененный тем, что называется «философской рефлексией», считает Дугина тем, кем тот на самом деле совсем не является. Дошло до того, что за рубежом его многие считают главным идеологом России. Мы здесь в России понимаем, что это глупость, но глупость эта стала выходить из-под контроля, а многие начинают так считать уже и в самой России, особенно если являются потребителями передач телеканала «Царьград» и его подшефных проектов.

Одной из компетентных и уверенных попыток остановить этот вышедший из-под контроля процесс популяризации дугинского оккультизма стала книга, которую я хочу представить вашему вниманию – это книга «Великий сон Логоса. Философия Александра Дугина между мифом, пафосом и хаосом. Сборник статей». Это прекрасная аналитика, предложенная профессионалами от настоящей философии.

Аннотация: «Книга посвящена философским аспектам интеллектуальной деятельности Александра Гельевича Дугина. В фокусе внимания авторов коллективного труда – основные стратегемы его интеллектуальных проектов, ключевые

философские идеи и их предпосылки, используемые трактовки наследия западной и русской мысли. Авторы вошедших в книгу материалов по-разному структурируют свой интерес, однако всех их объединяет критическое отношение к философским работам А.Г. Дугина: в статьях сборника отмечается манипулятивная природа выстраиваемых им нарративов, их радикальная эклектичность, концептуальная пустота, методологический произвол, чрезмерная опора на мифологизирование и мистификации, стремление к упрощенному схематизму и редукционизму, пренебрежение базовыми научно-исследовательскими принципами. Материалы сборника имеют дискуссионный характер и являются приглашением к обсуждению затронутых в них тем и проблем».

В этом сборнике статей подробно, с цитатами из первоисточника, доказываемая, что Дугин является автором и популяризатором антихристианских и оккультных теорий. Кроме того, если начать говорить о дугинской политической аналитике, то там доказываемая мысль, что для Дугина война представляет собой ценность, а не необходимость. Это очень важно помнить, когда мы говорим про Дугина как про политического обозревателя и аналитика от политологии, в качестве которого он сейчас себя везде презентует. Война для Дугина – ценность, а не необходимость. Это логично выходит из всего его оккультного учения о духовном мире и истории человечества.

Чтобы прочувствовать актуальность нашей темы, приведу недавний пост с Телеграм-канала «Константин Малофеев» от 25 ноября 2025 года, в котором сообщается: «Минобрнауки России определилось с содержанием социально-гуманитарного ядра высшего образования. Это три обязательные дисциплины “История России”, “Основы российской государственности” и “Философия”. Единые двухлетние программы во всех вузах всех направлений. Эти три основополагающие социально-гуманитарные дисциплины должны стать основой любого образования, от сценического

до биологического. Значимую роль в работе играет Высшая политическая школа имени Ивана Ильина под руководством профессора Александра Дугина. В 2023-2024 годах здесь провели масштабный анализ программ преподавания социокультурных дисциплин по 12 направлениям более чем в 200 вузах. Было обнаружено множество идеологем откровенно западного происхождения. Стало ясно, что единую концепцию обязательных гуманитарных дисциплин необходимо создавать с нуля. Работа идёт» (<https://t.me/kvmalofeev/3951>).

В этой же книге, кстати, излагается вся абсурдность ситуации в мире российской науки, когда руководителем учебного заведения имени философа Ивана Ильина стал один из самых непримиримых критиков философии Ильина – Александр Дугин. Реально, с нашей гуманитарной наукой что-то сейчас творится неладное.

Поэтому аналитики Дугина стало много, благодаря этой книге, но ее цена и тираж оставляют желать лучшего, а дугинское присутствие в информационном поле продолжает расти.

Приведу отрывок дугинского текста, чтобы вы прочувствовали, так сказать, его стиль: «Приходит время открыть всю правду, обнажить духовную сущность того, что пресмыкающиеся обыватели называют “политическим экстремизмом”. Мы достаточно запутали их, меняя регистры наших политических симпатий, окрас наших героев, переходя от огня к холоду, от “правизны” к “левизне” и обратно. Всё это была лишь интеллектуальная артподготовка, своего рода идеологическая разминка... Кто же мы на самом деле? (...) В человечестве всегда существовало два типа духовности, два пути – “путь правой руки” и “путь левой руки”. Первый характеризуется позитивным отношением к окружающему миру; в нём видится гармония, равновесие, благостность, покой. Всё зло представляется частным случаем, локальным отступлением от нормы, чем-то несущественным, преходящим, не имеющим глубинных трансцендентных причин. “Путь правой руки”

называется также “путём молока”. Он не причиняет человеку особенных страданий, оберегает его от радикальных опытов, уводит от погружения в страдание, кошмар бытия. Этот путь ложный. Он ведёт в сон. Идущие по нему никуда не дойдут... Второй путь, “путь левой руки”, видит всё в обратной перспективе. Не молочная благостность, но чёрное страдание; не тихое успокоение, но терзающая, огненная драма расколотого бытия. Это – “путь вина”. Он разрушителен, страшен, в нём царствует гнев и буйство. На этом пути вся реальность воспринимается как ад, как онтологическая ссылка, как пытка, как погружённость в сердце какой-то немислимой катастрофы, берущей своё начало из самых высот космоса. Если в первом пути всё кажется добром, то во втором – злом. Этот путь чудовищно сложен, но только он истинен. На нём легко оступиться, а ещё легче сгнить. Он ничего не гарантирует. Он никого не соблазняет, но только этот путь правильный. Кто пройдёт по нему – обретёт славу и бессмертие. Кто выстоит – победит, получит награду, которая выше бытия» (цитата по книге «Великий сон Логоса», стр. 46). Однако Аркадий Малер напоминает нам, что “Исторически понятия “путь правой руки” (дакшиначара) и “путь левой руки” (вамачара) возникли в индуистском тантризме, где они означают следование ортодоксальному и неортодоксальному пути духовной реализации, а в XX веке эту оппозицию больше всего популяризировал английский оккультист, “чёрный маг” и основатель сатанинского учения Алистер Кроули” («Великий сон Логоса», там же)».

Итак, подведем итоги. Опасность дугинизма заключается в том, что его идеология построена на отрицании, а не созидании чего-либо полезного, что не позволяет создать какую-то позитивную программу. Кроме того, его идеи несводимы в ясный кодекс, в них есть противоречия, а методы невняты.

Опасность дугинизма состоит в том, что он создаёт разрушительную смесь из коммунизма,

империализма, православия, оккультизма, консерватизма и монархизма. Это может дискредитировать христианство и правые политические течения в России и на Западе.

Социальная опасность дугинизма заключается в том, что он вторгается на каноническую территорию Русской Церкви и призывает к вере отцов, при этом сам Дугин ей не следует.

Опасность дугинизма заключается в том, что эта идеология стремится создать народную общность, где индивидуальное будет подчинено благу нации, устанавливаемому вождём. Также для дугинизма характерна вера в существование естественной социальной иерархии и в правление элит.

Опасность дугинизма заключается в оправдании зла философскими псевдотеориями и историко-графическими ссылками, а также личным примером безнаказанного святотатства.

Аркадий Малер сообщает (https://vk.ru/wall360479154_13135):

«Внимание! В истории интеллектуальных дискуссий и научных разоблачений нашего времени произошло важное событие: вышел сборник статей «ВЕЛИКИЙ СОН ЛОГОСА. Философия Александра Дугина между мифосом, пафосом и хаосом» (отв. ред. В.В. Сидорин, издательство «Алетейя», СПб, 280 с.).

Предупреждая все возможные вопросы, восхищения и возмущения, сразу уточняю, что этот сборник – именно научный, в нем под одной обложкой опубликованы именно научные критические статьи, написанные авторами очень разных идеологических и политических позиций, объединенных одним общим убеждением, что всем построениям Дугина с претензией на философию и науку свойственны – методологический произвол, пренебрежение базовыми научно-исследовательскими принципами, манипулятивные приемы, радикальная эклектичность, искусственная мифологизация и мистификация, и т.п. Выход этого сборника крайне важен в наше время по двум основным причинам. Во-первых, потому что сегодня активно раздувается

миф о Дугине, как о чуть ли не главном философе России и полутайном идеологе Кремля, и этот миф стал уже настолько внушительным, что даже некоторые чиновники, и в государственной, и в академической, и в церковной системе, которые еще вчера открыто называли Дугина проходимцем, шарлатаном, фашистом и мракобесом, сегодня боятся быть заподозренными в хоть скольконибудь негативном отношении к его личности и его идеям. Во-вторых, потому что до сих пор среди представителей научного сообщества очень многие считали ниже своего достоинства вообще обращать какое-либо внимание на писания Дугина, тем самым укрепляя его сторонников в убеждении, что современным ученым нечего ему ответить и они просто боятся связываться с человеком, якобы приближенным к власти, призывающим покарать несогласных с его идеологическими позициями и поддерживаемым молодыми фанатиками. Так что теперь можно констатировать, что через тридцать с лишним лет активной деятельности Дугина в научном сообществе все-таки появился коллективный проект системной критики его учения, и чем больше российские ученые будут давать себе труд разбираться в этом учении и анализировать его в своих обстоятельных статьях и монографиях, тем лучше – и для науки, и для русской философии, и для России, и для Русской Православной Церкви.

Среди критических исследований этого сборника – статья Ю.В. Пущаева об эксплуатации Дугиным идеи консерватизма; статья А.И. Вакулинской о понимании Дугиным философии Ивана Ильина; статья Р.Р. Вахитова о Дугине как исследователе классического евразийства; статьи А.М. Гагинского и Аббаса Йонга (на английском языке) об обращении Дугина к философии Хайдеггера; статья Н.И. Герасимова о заигрывании Дугина с анархизмом; рецензия К.В. Ворожихиной на книгу Дугина «Бытие и Империя» и рецензия Ф.О. Нофала на книгу «Ноомахия: войны ума. Цивилизация границ. Семиты. Монотеизм Луны и Гештальт Ваала».

В этом сборнике также опубликована и моя большая (более 60 страниц) статья «Мировоззренческие стратегии Александра Дугина», где я подробно освещаю все этапы развития его идеологического учения, раскрываю ее основные концептуальные слагаемые, прослеживаю внутренние логические связи между ними и доказываю, что 1) учение Дугина никогда сущностно не менялось, что с начала 90-х и до сегодняшнего дня оно остается развитием одних и тех же, противоречивых мировоззренческих позиций, обретающих лишь новые риторические аргументы и мимикрирующих под новые концептуальные контексты, 2) что это учение не только исполнено противоречий, но и не имеет никакой внятной позитивной программы, а ее единственным, системообразующим мотивом является радикальное отрицание четырех явлений – авраамического креационизма, цивилизации Запада, европейского Модерна и либеральной идеологии, в борьбе с которыми можно объединиться с кем угодно и чем угодно, включая откровенный гностицизм, оккультизм, сатанизм, любые версии мизантропической и тоталитарной идеологии. Очень надеюсь, что этим исследованием я все-таки завершил свой цикл больших текстов, специально посвященных критике дугинского учения, поскольку на все основные вопросы об этом учении в этой статье даны конкретные и доказательные ответы. Сокращенным аналогом этого исследования можно считать мой доклад «Связующие начала идеологического синтеза Александра Дугина», основные тезисы которого были прочитаны на семинаре Русского общества МГУ «Основные проблемы идеологических построений Александра Дугина» <https://katehon.ru/svyazuuyushhie-nachala-ideologicheskogo-sinteza-aleksandra-dugina/>, прошедшего 28 февраля 2025 года в Лектории на Воробьевых горах храма Троицы и МГУ».

Священноинок Лука (Кузьмин),
Саратов
antiCEKTA.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯСОБОР ВО ИМЯ СЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО**ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ**

в соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского совершается после предварительных огласительных бесед с желающими креститься или крестить своих детей и крестными родителями.

*День бесед перед крещением
в воскресенье в 12-00.*

*День крещения назначается
во время беседы.*

**ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
не совершается:**

накануне среды и пятницы всего года (вторник, четверг), воскресных дней (суббота), накануне и в Великие, престольные и двенадцатые праздники, в продолжение всех многодневных постов.

**Акафисты,
совершаемые в течение седмицы****Понедельник**

16-00 – акафист перед иконой Божией Матери «Иверская»

Вторник

16-00 – акафист святому благоверному князю Александру Невскому

Среда

16-00 – акафист святым отцам
Киево-Печерским

19-00 – акафист святителю Николаю Чудотворцу и акафист святителю Спиридону Тримифунтскому о помощи во всяком добром деле

Четверг

16-00 – акафист святой Ксении Петербургской

Пятница

16-00 – акафист святому праведному Симеону Верхотурскому

**ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ
СЕКТАНТСТВА**

при соборе во имя
св. Александра Невского

**ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСИ**

по телефону: (383) 223-83-49
e-mail: ikc2019@mail.ru
<http://www.ansobor.ru>

**ВОСКРЕСНЫЕ ЦЕРКОВНО-
ПРИХОДСКИЕ ЗАНЯТИЯ**

при соборе во имя святого
благоверного князя
Александра Невского:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового Завета, разбор воскресных Евангельских чтений, знакомство с современной церковной жизнью.

**ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
(МЛАДШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)**
преподавание детям основ Священной истории и начальных понятий христианской нравственности посредством рисования, рукоделия и игры, пения.

**ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 7 ДО 11 ЛЕТ
(СРЕДНЯЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)**
**ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 11 ДО 16 ЛЕТ
(СТАРШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)**

изучение Священной истории и географии Ветхого и Нового Завета, разбор воскресных Евангельских чтений, знакомство с основными понятиями христианской нравственности, житиями святых, историей чтимых икон и иконописью, церковно-славянским языком, важнейшими событиями церковной истории, рисование, рукоделие, церковное пение.

**ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА**
изучение и исполнение песнопений Божественной литургии, духовных песнопений; участие хора в богослужении; выступления на праздничных концертах

*(в хор принимаются желающие
в возрасте от 14 до 22 лет).*

*Занятия проводятся по воскресеньям с
12.00 в соборе*

*Телефон для справок
223-54-40*

**ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ**

во имя святителя
Иоанна Шанхайского

принимает любые виды пожертвований для оказания материальной поддержки беременным женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, и малообеспеченным семьям, имеющим детей дошкольного возраста.

Центр нуждается в помощи добровольцев: администраторов группы «ВКонтакте» и помощников, отслеживающих рубрики «Отдам даром» различных сайтов.

**Обращаться по телефонам:
8-923-136-20-20**

Братья и сестры! Большая просьба, не использовать газету в хозяйственных нуждах!

Газету «Православный Миссионер» можно прочитать на сайте собора: <http://ansobor.ru/> или ansobor.rf

При Новосибирской епархии по благословению Высокопреосвященнейшего Никодима, Митрополита Новосибирского и Бердского при поддержке администрации города и области работает **Епархиальный Реабилитационный Центр во имя преподобного Герафима Баровского для нарко- и алкоголезависимых лиц**

По субботам в 15.00 – молебен о исцелении страдающих наркотической и алкогольной зависимостью и для их родителей. Прием желающих поступить на реабилитацию или получить консультацию по данному вопросу – по субботам в 16:30 в трапезной

По вопросам реабилитации обращаться по телефону 287-00-03
E-mail: 2870003@gmail.com
Сайт ЕРЦ: <http://2870003.ru/>

**ГОРОДСКОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»**

Цель фонда – адресная помощь женщинам, отказавшимся от совершения абортов. Фонд обращается ко всем, кому небезразлична судьба детей, приговоренных к смерти собственными родителями, с просьбой внести посильную лепту для их спасения.

Городской благотворительный фонд «В защиту жизни детей»
р/сч № 407038105230000000065 в Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», к/сч № 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
ИНН 5406596129
БИК 045004774

Учредитель: Местная православная религиозная организация «Приход храма во имя святого благоверного князя Александра Невского г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Главный редактор: протоиерей Александр Владимирович Новопапин

Редактор: Мария Заварзина

Корректор: Ирина Рагозина

Дизайн и верстка: Сергей Колотилов

Адрес редакции и издателя: 630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 1А, тел. (383) 223-54-40, 223-83-49 <http://ansobor.ru>, e-mail: novnevsky@yandex.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой коммуникации в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу
ПИ № ТУ54-00744 от 06 мая 2015 г.

Отпечатано в типографии «Принттайм»

Адрес типографии: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевикская, 131, к.5.
Заказ: 209 Тираж: 1500 экз.

Дата подписания в печать: 20.03.2026 г.
Время подписания в печать: по графику 12.00, фактическое 12.00

Дата выхода в свет: 27.03.2026 г.

Распространяется бесплатно!

12+