

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Новосибирская Епархия

№ 2 (174)
2026 год

Православный Миссионер

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОЙШЕГО ВАРФОЛОМЕЯ, 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+

2026

ГОД ЕДИНСТВА НАРОДОВ РОССИИ

2026 год – Год единства народов России

На Совете по межнациональным отношениям 5 ноября прошлого года Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал предложение посвятить 2026 год теме объединения россиян.

В России сложилась традиция – ежегодно выбирать особую тему года. Например, 2007 год стал Годом русского языка, 2024-й объявлен Годом семьи, а 2025-й – Год защитника Отечества. По поручениям Президента России по всей стране проводится комплекс, раскрывающих тему мероприятий.

Говоря о праздничном мероприятии, связанном с Днём народного единства, который отмечается 4 ноября, Владимир Владимирович напомнил: «Этот праздник связан с переломными событиями начала XVII века, с победой над интервенцией и Смутой. Это был настоящий народный подвиг, и он был совершён представителями разных сословий, разных национальностей во имя общего Отечества.

Вместе с тем те далёкие события – это и урок всем нам, причём на все времена, назидание потомкам не доводить споры до раздоров,

разрушающих страну, не допускать шаткости государственного устройства, самих основ государства и, конечно, беречь общественное и национальное единство, свои ценности и наши общие устои. Это, без преувеличения, самая важная, главная опора нашего суверенитета.

Сегодня яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают наши герои, солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции. Они вместе идут в праведный бой за Россию, доказывают в сражении, что все мы один народ».

По словам Президента, враги России теперь все чаще и чаще ведут речь о некой «деколонизации» нашей страны по национальному признаку, а по сути – о расчленении Российской Федерации и нанесении нам все того же пресловутого стратегического поражения. «Цель очевидна – пошатнуть наше единство. Используют

при этом наши противники любые поводы и предлоги – и бытовые происшествия, и миграционный фактор. Чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликты, делают ставку и на радикальные группировки, то есть на откровенно террористические методы».

В связи с этим в наступившем году планируется усилить акцент на укрепление единства и межнационального согласия, на своевременное прогнозирование конфликтных ситуаций и реагирование на них.

На том же заседании Совета по межнациональным отношениям была утверждена и обновленная Стратегия государственной национальной политики на период до 2036 года, которая представляет собой основной документ по реализации государственной национальной политики, где главный акцент делается именно на сохранение единства народов и народностей нашей страны.

В ЕДИНЕНИИ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕЙ

Общенародный праздник, День народного единства, совпадает с осенним празднованием в честь Казанской иконы Божией Матери, установленным в первую же годовщину победы народного ополчения над поляками, в 1613 году, как единое – церковное и гражданское. Но далеко не все представляют, что судьба Казанской иконы теснейшим образом переплетена с явлением народного единства на всём протяжении отечественной истории, начиная с самого чудесного обретения иконы 8/21 июля 1579 г. в Казани и до нынешних дней.

Мученическая икона

В 1552 году, после более чем векового противостояния, войсками Иоанна Грозного была взята Казань. Бои на территории Казанского ханства длились еще шесть лет, но итог был предreshen: мусульманская, «агарянская»

Казань стала городом Православной Руси, а с ней – и всё Среднее Поволжье.

«По взятии града в двадесат шестое лето», в 1579 году «месяца Июня 28 день, на память святых мученицы Агрипены, бысть пожар в новопросвещенном граде Казани»...

Выгорел весь посад, и торговая площадь, и даже двор великого князя: «увы! вся огонь всеядец пояде и пожже», — писал очевидец обретения иконы, будущий патриарх Ермоген. «Иноплеменники же уничтожали нас, одержимые в своих сердцах неверием, не ведая ни Божией милости, ни силы Божией...»

Спустя полторы недели после этого жуткого пожара десятилетняя девочка Матрона по повелению и указанию Пречистой Богородицы откопала в указанном Ею месте икону.

Копать пришлось на выгоревшей черной равнине, где от домов, куда ни кинь взор, остались только печи — около печи и копали. Неистребимый, всепроникающий запах гари и спёкшаяся в угольную черноту земля. А на глубине немногим более двух локтей (около метра) в земле — обернутая ветхим суконным рукавом вишневого цвета икона, сиявшая дивным светом, будто недавно написанная.

Не на древе или у источника чудесно явленная, а в земле, бережно завернутая тем, кто схоронил ее, в этот рукав однорядки. Кто прятал ее? Зачем?

В иконе этой сразу узнали «Одигитрию» — Путеводительницу, и в то же время ни архиепископ, ни кто иной «подобного образа нигде не видел» — такого, где Пресвятая Богородица изображена только по плечи. Икона была совсем небольшая — такие же списки с нее в первые годы и писали. И очень возможно, что человек, скрывший ее в земле — видимо, от поруганий и преследований еще в «агарянское» время Казани — обтесал большую, более традиционную икону, оставив главное — лик Богоматери и фигуру Младенца, — потому что в первоначальном разmere ее невозможно было таить от окружения.

Даже к моменту обретения иконы, по свидетельству повести о ней, «было... в городе много людей иноверных, и верований множество... и стала у них истинная православная вера предметом толков и насмешек; целебного же источника <истины> тогда еще не было в городе». А за тридцать лет до того город был преимущественно мусульманским — и враждебным Руси. И более чем вероятно, что владел иконой православный русский пленник, молившийся втайне, со слезами, перед этой своей святыней, которую прятал пока мог, а потом вынужден был сокрыть в земле эту икону-мученицу...

Претерпев заключение в недрах земных, икона явилась людям своим, вернув им надежду, подняв их дух и объединив их в порыве веры. Возможно, именно с этого момента Казань стала по-настоящему русским православным городом, а не просто завоёванной твердыней...

Смутное время

Царь Иван Грозный умер спустя менее пяти лет после обретения Казанской иконы, в марте 1584 года.

Государство он оставил в кризисном состоянии. Удерживать страну от полного распада и даже что-то созидать удавалось в царствование его благочестивого сына Феодора Иоанновича, но сразу после смерти царя Феодора в 1598 году начинается страшное Смутное время.

Засухи и голод, эпидемии (чума!), борьба за власть, смена царей, череда самозванцев, восстания, вспыхивающие под знаменами очередного «подлинного царевича Дмитрия».

Нет, не просто «смута» — а первая в истории нашей страны гражданская война, сплетенная с интервенцией. На раздираемое тело Русского государства набрасываются поляки. 16 месяцев осады Троице-Сергиевой обители, 20 месяцев осады Смоленска...

Непроницаемая мгла смыкалась над Россией. Города и влиятельные боярские кланы сражались друг с другом. Страну заполонили банды казаков и просто бродячих искателей легкой наживы, которые грабили, насиловали и убивали.

В этой мгле, в этой смутности невозможно было понять, где правда, за кем идти, за кого стоять. Никаких «ресурсов», никакой опоры, никакой «национальной идеи». Вера, надежда и особенно любовь уже иссякают в растерзанных бедствиями и ужасами гражданской войны людях.

По земным меркам, по всякой человеческой логике Россия неизбежно должна была погибнуть.

Патриарх Ермоген в посланиях призывает русских людей сплотиться и встать за веру и Отечество. «Вы видите, как ваше Отечество расхищается, как ругаются над святыми иконами и храмами, как проливают кровь невинную... Бедствий, подобных нашим бедствиям, нигде не было, ни в каких книгах не найдёте вы подобного».

Вдохновленный его призывом, собирает в Рязани Первое народное ополчение дворянин Прокопий Ляпунов. Талантливый полководец, тоже потрепанный Смутой, переметывавшийся от правителя к правителю, но искавший спасения Отчизне, он уже сам начинает рассылать грамоты, призывая к борьбе против поляков.

Ополчение получилось пестрое, туда вошли и бывшие сторонники «Тушинского вора» — Лжедмитрия II, и малороссийские казаки, первоначально воевавшие на польской стороне против того же Ляпунова.

Петербургская Казанская икона в Казанском соборе.
Фото: kazansky-spb.ru

Зарайский воевода князь Дмитрий Михайлович Пожарский также был в ополчении Прокопия Ляпунова.

К началу марта Первое ополчение двинулось к Москве. Туда же со своих сторон выступили примкнувшие к ополчению отряды из Калуги, Тулы, Нижнего Новгорода, Муромы, Владимира, Ярославля, Костромы.

К приходу ополчения в марте 1611 г. в Москве вспыхнуло народное восстание. На улицах устраивали баррикады из саней с дровами, с крыш, из домов и из-за заборов в поляков стреляли. Передовые отряды ополчения к этому времени проникли в Москву. Отряд Пожарского встретил врагов на Сретенке, отразил их и прогнал в Китай-город. В ответ поляки просто выжгли Москву. Во время контратаки поляков Пожарский был тяжело ранен, его вывезли в Троицкий монастырь.

В дни восстания патриарха Ермогена лишили сана и заключили в земляной тюрьме Чудова монастыря.

Через неделю к Москве подошли основные силы Первого ополчения – 100 тысяч человек. Поляки и их сторонники были осаждены.

Казанская пришла, но ее не приняли

Казанское ополчение подошло к основному, уже осаждавшему Москву, летом. А с ним – Казанская икона! Точный ее список благословил послать Ляпунову с его ополчением патриарх Ермоген, еще в бытность священником Ермолаем участвовавший в обретении Казанской иконы. (Уже в сане митрополита Казанского он написал «Повесть о явлении и чудесах иконы» и службу ей.)

Но, по свидетельствам летописцев, святыню встретили без должного почтения. Казаки выехали навстречу ей верхом, на конях. Особого благоговения и надежды на

помощь от Пресвятой Богородицы в стане ополченцев не наблюдалось.

Вместо решительных боевых действий против осажденных поляков ополченцы занялись решением вопроса о власти: чья и какая она будет. Всплыло непримиримое противоречие интересов казаков и дворян, личное соперничество предводителей, раздоры. И наконец Прокопия Ляпунова просто зарубили, вызвав в казачий круг...

Вскоре под натиском войск короля Сигизмунда пал Смоленск, Великий Новгород захватили шведы, а в Пскове объявился еще один самозванец – Лжедмитрий III.

Не приняли икону – и никакого народного единства...

В единении Пресвятой Богородицей

Тогда же, осенью 1611 года, нижегородский земский староста Кузьма Минин поднимает народ на создание нового ополчения. Возглавить ополчение призывают князя Пожарского, долечивавшего раны в нижегородском имении.

Казанская икона пробыла под Москвой до начала 1612 года, после чего с казанским протопопом ее отправили в Ярославль. Весной 1612 года туда пришло ополчение Минина и Пожарского. Уже прославившаяся чудотворениями икона была с благоговением «взета в полки».

С этого момента именно Пресвятая Богородица становится во главе ополчения в качестве духовной руководительницы народа.

22 октября/4 ноября 1612 года войска ополчения под предводительством князя Пожарского освободили от поляков Китай-город. Спустя 5 дней был освобожден и Кремль. В первый воскресный день после его освобождения у Лобного места на Красной площади

произошла встреча двух чудотворных икон Богоматери – полковой Казанской и Владимирской из Успенского собора Кремля.

Людей и власти объединило твердое сознание, Кто и какой силой победил в страшной битве за само существование русского народа. Избранный через несколько месяцев Земским Собором на царство юный царь Михаил Романов сразу же установил празднование Казанской иконе 22 октября в память этой победы.

В 1632 году была построена деревянная церковь в честь Казанской иконы, по обету князя Пожарского оставленной в Москве. На освящение церкви приехала

Василий Савинский. Нижегородское посольство. 1882 г.

старица Казанского девичьего монастыря Мавра – та самая девица Матрона, которая обрела в 1579 г. в Казани чудотворный образ. Деревянная церковь вскоре сгорела, но уже в 1636 г. был освящен каменный Казанский собор на Красной площади.

22 октября 1649 г. у царя Алексея Михайловича родился первый долгожданный сын – Димитрий. Это событие обновило принятие Казанской иконы как покровительницы дома Романовых, хранительницы Москвы и всей Руси, общерусское празднование ей было закреплено окружной грамотой: «...празновать Пречистой Богородице, явлению чудотворныя иконы Казанския, во всех городах, по вся годы».

Осенний праздник Казанской иконы на протяжении XVII–XIX веков не назывался, конечно, «днем народного единства», но фактически был и государственным праздником особого значения. Император Павел I в 1798 году включил этот праздник в число годовых табельных (неприсутственных) дней.

В новой столице – Санкт-Петербурге – рано появляется чтимый список Казанской иконы (существенно больший первоначальной иконы по размеру). В день ее празднования, 22 октября 1721 года, состоялись торжества в связи с заключением Ништадтского мира со Швецией, и именно с этого дня царь Петр I стал именоваться императором. В 1811 г., в преддверии Отечественной войны, в честь нее был освящен дивный собор на Невском проспекте, и здесь перед нею молился Кутузов.

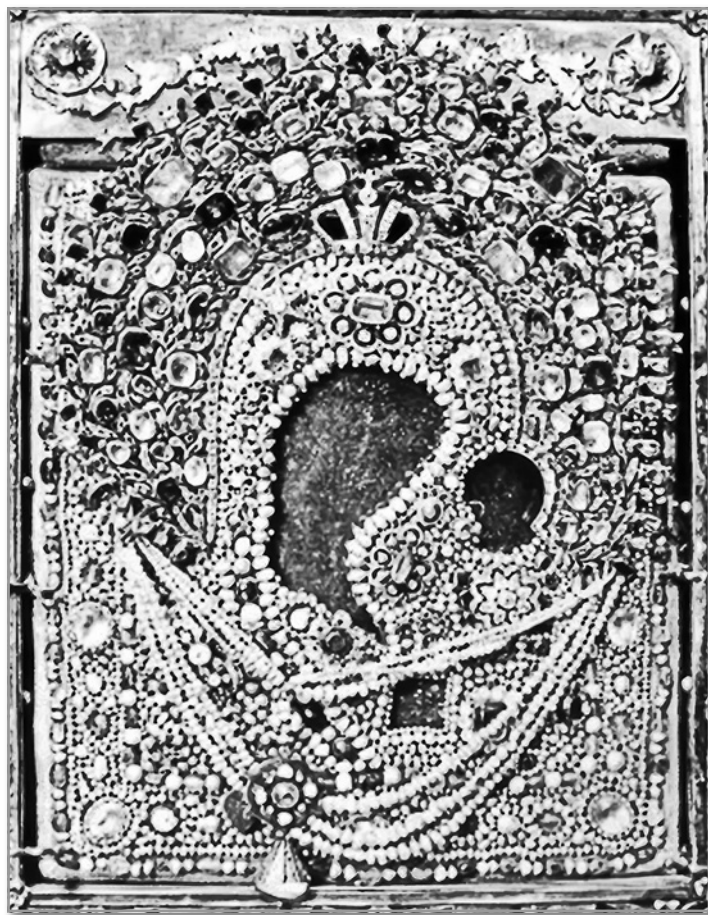
И первое поражение наполеоновской армии после ее ухода из Москвы произошло на осеннюю Казанскую – 22 октября 1812 года в сражении под Вязьмой.

Уничтожаемая и воскресающая

Казанский образ Богоматери – самый распространенный, самый «народный», всем знакомый, многократно прославленный. К началу XX века ей было посвящено в России больше храмов и монастырей, чем каким-либо иным иконам, праздникам или святым.

И все исторические списки этого образа, как и оригинал, в годы новых русских смут и раздоров подвергались попыткам уничтожения и поругания.

Первая икона, томившаяся некогда в земле и обретенная на пожарище, великая святыня Казани, вокруг которой был построен монастырь, была похищена в 1904 году, накануне первой русской революции, профессиональными ворами-святотатцами ради драгоценного оклада. Злодеев быстро нашли, осудили, но по их признанию, икону они сожгли. В надежде всё же найти икону – надежда умирает последней! – проводились не только официальное, но и неоднократные частные расследования, но все они были тщетны. Будущая преподобномученица великая княгиня Елисавета Феодоровна, финансировавшая одно из таких расследований, даже устроила в Казанском монастыре особое нижнее помещение в честь иконы. Но позже большевики снесли под корень и сам монастырь, и храм...

Казанская икона. Фото начала XX века

У нас не сохранилось подробного искусствоведческого описания иконы – и только черно-белые ее фотографии в окладе...

Московскую икону похитили уже в 1918 году, в разгар новой смуты.

Московский Казанский собор, реставрацию которого начал великий подвижник церковной архитектуры Петр Барановский, в 1929 году Моссовет постановил снести, что и было осуществлено в 1936 году. Москвичи старшего поколения хорошо помнят, что на его месте располагались общественные туалеты.

И все же мы оставались единым народом, в котором хранилась вера Богородице. Есть множество свидетельств о том, как молились перед этой иконой в годы Великой Отечественной войны на ее фронтах и в тылу.

Дочиста снесенный Казанский собор на Красной площади был воссоздан одним из первых в стране: 4 ноября 1990 года патриарх Алексий II заложил первый камень в его основание, а в ноябре 1993 года храм был уже освящен.

Когда уничтожается народное единство России, люди отвергают любовь и помощь Богоматери, явленные через Ее Казанскую икону. Но Заступница усердная вновь и вновь обращается к нашему народу, не теряя веры в нас, в наше будущее. Да не утратим этой веры мы сами, да не отвергнем Ее о нас благого попечения, да станем действительно единым православным народом!

Елена Тростникова

СИМВОЛ ЕДИНСТВА: ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКА МИНИНУ И ПОЖАРСКОМУ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Каждый год 4 ноября Россия отмечает День народного единства, а 2026 год знаменателен тем, что, по сути, День единства расширен до целого Года единства народов России. Этот праздник корнями уходит в события четырехсотлетней давности. В 1612 году народное ополчение под предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Этот подвиг стал символом сплоченности народа перед лицом опасности и спустя два века вдохновил на создание первого в Москве монумента, посвященного простым гражданам, вставшим на защиту Отечества.

Идея, рожденная обществом

Идея создания монумента, посвященного Минину и Пожарскому, впервые появилась в 1803 году среди участников «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» – объединения просвещенных энтузиастов своего времени. Среди его членов был и выдающийся скульптор Иван Петрович Мартос, которому суждено было воплотить замысел в жизнь. Члены общества предлагали увековечить память героев XVII века и напомнить потомкам о подвиге, объединившем всю страну. Уже к 1804 году Мартос разработал программу будущего памятника и создал первую модель.

Несколько лет спустя, в 1808 году, когда страна готовилась к войне с Наполеоном и патриотическая тема звучала особенно остро, идея вновь ожила – теперь уже в Нижнем Новгороде, родном городе Кузьмы Минина. Местные жители предложили воздвигнуть народный памятник в честь своих земляков, но средств на строительство не хватало, и тогда сами нижегородцы организовали сбор пожертвований по всей России.

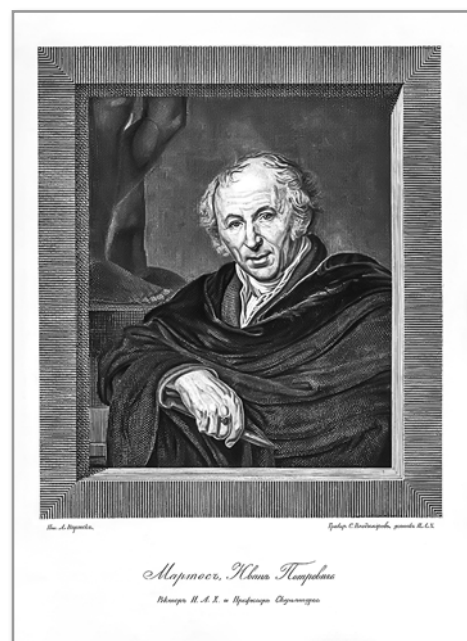
Подписка на сооружение памятника открылась 1 января 1809 года, и во все губернии Российской империи были разосланы выгравированные рисунки монумента. К 1811 году удалось собрать более 130 тысяч рублей – по тем временам огромную сумму. Так, памятник, посвященный героям народного ополчения, стал

символом единения еще до своего появления: на его создание жертвовали простые люди со всей России.

Вскоре в Императорской Академии художеств объявили конкурс, в котором участвовали ведущие скульпторы и архитекторы эпохи: А. Н. Воронихин, С. С. Пименов, Ф. Ф. Щедрин, В. И. Демут-Малиновский и сам И. Мартос. Победа досталась именно ему: его проект признали наиболее выразительным и близким к духу замысла.

От идеи к воплощению

Автором проекта стал Иван Мартос, профессор и впоследствии ректор Академии художеств. Скульптор изобразил героев в момент, когда

Иван Мартос

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве

Памятник К. Минину и Д. Пожарскому в Нижнем Новгороде

Кузьма Минин, указывая рукой на Москву, передает Пожарскому меч, призывая встать на защиту Родины, а Пожарский, раненый, но решительный, поднимается, опираясь на щит. В этом жесте – пробуждение народа, готового к сопротивлению. Фигуры Минина и Пожарского выполнены в классическом стиле и чем-то напоминают античные статуи, однако в композиции есть и традиционно русские элементы: одежда Минина напоминает русскую рубаху, на щите Пожарского изображен Спас Нерукотворный, а на одном из горельефов – икона Казанской Божией Матери. Первоначально памятник планировалось установить к 200-летию героических событий, однако начавшаяся Отечественная война 1812 года повлияла на многие сферы жизни и значительно замедлила ход работы.

Отливать бронзовую группу поручили Василию Екимову, лучшему литейному мастеру Императорской Академии художеств. Работа шла в Петербурге, и 5 августа 1816 года в присутствии множества зрителей состоялась грандиозная отливка. 1100 пудов меди, 10 пудов олова и 60 пудов цинка – 10 часов плавки и рекордные 9 минут, за которые расплавленный металл заполнил форму. Для начала XIX века это был технический подвиг: столь сложную скульптурную композицию из двух фигур

высотой 4,5 метра отлили за один прием, без стыков и швов – впервые не только в России, но и в Европе.

Постамент выполнил известный мастер-каменотес Самсон Суханов из трех монолитных кусков гранита, добытого в Выборгской губернии.

Мартос украсил пьедестал горельефами: на переднем горельефе «Нижегородские граждане» изображены нижегородцы, которые жертвуют богатства на защиту Родины (среди них скульптор изобразил самого себя и своих сыновей, которые отправляются на войну). На заднем горельефе «Изгнание поляков» – сцена

изгнания поляков из Москвы под предводительством Пожарского.

Памятник готовили к установке долго и торжественно. Весной 1817 года бронзовые фигуры и гранитный постамент отправили по Мариинской водной системе из Петербурга в Москву. Путь занял почти четыре месяца: по дороге памятник встречали с ликованием.

Первоначально монумент планировали поставить у Тверской заставы, но Мартос настаивал, что место подвига Минина и Пожарского – в Москве, в ее историческом сердце. Так монумент оказался на Красной площади, напротив Кремля, у входа в Верхние торговые ряды (нынешний ГУМ). А на лицевой стороне постамента появилась надпись: «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818».

Открытие памятника состоялось 20 февраля (4 марта по новому стилю) 1818 года. Это было одно из самых масштабных торжеств в истории тогдашней Москвы. На церемонию прибыли император Александр I, императрица Елизавета Алексеевна и вдовствующая императрица Мария Федоровна, великие князья Николай Павлович и Михаил Павлович. Площадь была заполнена тысячами людей. Перед только что открытым монументом прошел грандиозный

Памятник Минину и Пожарскому

парад гвардии, а спустя несколько часов в здании Благородного собрания исполнили первую русскую ораторию композитора С.А. Дегтярева «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы».

Монумент Мартоса стал первым памятником в Москве, посвященным не государю, а народным героям. Его появление совпало с новой эпохой национального самосознания – после победы над Наполеоном страна вновь осознала себя единой.

Судьба памятника в XX веке

За два столетия Красная площадь меняла облик, но монумент продолжал оставаться ее сердцем.

В 1931 году, когда площадь готовили к парадом и демонстрациям, памятник переместили ближе к храму Василия Блаженного. С тех пор он стоит именно там, на фоне разноцветных куполов, и кажется, будто всегда был частью этого ансамбля.

В 2005 году, к празднованию Дня народного единства в Нижнем Новгороде, появилась точная копия московского памятника. Ее создал скульптор Зураб Церетели. Таким образом, символ народного единства возник и на родине Кузьмы Минина – там, где зародилось само ополчение.

В 2016 году памятник официально передали в ведение Государственного исторического музея, где за ним ведется постоянный реставрационный надзор.

Сегодня фигуры Минина и Пожарского привычно воспринимаются как часть московского пейзажа, но их значение не уменьшилось. В этих двух бронзовых образах воплощены черты, дорогие каждому поколению: смелость, решимость, вера в свои силы и чувство общей ответственности за страну.

Памятник Мартоса напоминает, что история России – это история людей, которые объединились ради общего дела, общего спасения. И возможно, именно поэтому спустя более чем два века он не утратил своей силы, оставаясь не просто украшением Красной площади, а живым символом народного единства.

Юлия Воронина

«Когда мы помним о Христе формально, становится формальным и христианское единство»

Мы часто слышим в общественном пространстве такие словосочетания, как «народное единство», «национальное единство», «духовное единство», а в пространстве церковном – «христианское единство». Но чем более привычными они становятся для слуха, тем менее мы, кажется, оказываемся способными вникать в их смысл. О том, как не только осознать единство умом, но и ощутить его сердцем, размышляет игумен Нектарий (Морозов).

Вместе, потому что сильнее?

Зачастую, говоря о том, зачем нужно единство, употребляют такой образ: человек – как прутик, и прутики поодиночке легко сломать, а вот если они будут связаны между собой, их уже не переломишь. Хороший образ, но я бы не стал объяснять через него единство христианское. Во-первых, потому, что человек не «прутик» – он изначально связан с Тем, Кто его сотворил и Кто содержит в Своей деснице всю вселенную. Во-вторых, потому, что сплоченность и сила перед лицом внешнего врага – «теперь нас не сломить» – не является абсолютным благом, к которому стремится православный верующий человек. Не всякое единство – во благо: мы помним, какой

высочайший пример народного единства являла собой фашистская Германия и чем всё это закончилось. В любом случае, монолитность народного сознания – это не категория христианства, не категория веры, и об этом важно бывает помнить.

«Да будут все едины»

Основание учения о христианском единстве мы находим в словах Христа Спасителя, которые Он произносит во время так называемой первосвященнической молитвы, незадолго до Своего распятия: «да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в тебе, так и они будут в нас едины» (Ин. 17; 21). И за этим следуют такие слова:

«да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17; 21). И вот это есть то самое единство, к которому мы призваны и которое ничем не должно быть подменено.

А как некую противоположность этой первосвященнической молитве Христа мы слышим слова, которые Господь говорит апостолу Петру в ответ на спор о первенстве, возникший между учениками: «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу» (Лк. 22; 31). Святые отцы, которые толкуют этот момент Священного Писания, объясняют, что «сеять как пшеницу» – значит разобщать, делать друг другу чужими. Так перед нами совершенно очевидно открываются две воли: Божественная – чтобы мы были объединены в любви, и дьявольская – чтобы мы жили по принципу «каждый сам по себе».

Что же мешает нам, христианам, исполнять в этом отношении волю Христа? Думаю, что к тому бывают препятствия, коренящиеся в нашей внешней жизни, и бывают препятствия, относящиеся к жизни собственно христианской, внутренней.

Безусловно, мы живем в очень разобщенном мире, где человек человеку уже давно не волк, а человек, по слову классика, «человеку бревно». В нашем образе жизни этому способствуют и постоянная спешка, и сконцентрированность на своих интересах, и пресыщенность различного рода информацией. Как только человек начинает осознавать, что люди всегда в поте лица добывали свой хлеб, но при этом как-то находили время друг на друга, и приостанавливает свой бег, как только человек всерьез приходит к мысли о том, что его собственные интересы, пусть даже базовые и необходимые, – это не всё, что может его в жизни занимать, как только человек начинает фильтровать информацию, которая на него обрушивается буквально отовсюду, и не влечется за всем подряд, он уже встает на путь, который к близости, единству, неравнодушию к другим людям ведет.

Но есть еще такой внутренний фактор, как страх. Современный человек вообще многого боится, и в том числе очень часто боится открываться другому человеку, не говоря уже о том, чтобы впустить в свое сердце многих

и многих других людей. Это боязнь душевной боли, разочарования, которая коренится в избегании боли как таковой, тогда как боль на самом деле – неизбежная часть нашей жизни, и человек, который отдает себе в этом отчет, гораздо меньше преткнется в жизни христианской.

Христос посреди нас?

«Ну и все-таки – как ощутить это самое христианское единство?» Задает человек такой вопрос, напрягает свой ум, словно это некая абстракция, которую нужно абстрактно же постичь. Но таким путем единство ощутить невозможно. Просто есть моменты в нашей жизни, когда мы помним о Христе каким-то формальным образом, – и тогда единство во Христе нам тоже представляется чем-то формальным: тем, к чему вроде бы надо стремиться, но совершенно непонятно как. Однако вот человек молится на службе, сердце его утеснено скорбями, слова богослужения глубоко проникают в него – и он вдруг ощущает, что это не просто священник на проповеди обратился к собравшимся «братья и сестры», а все мы действительно братья и сестры, в наших жилах течет одна и та же кровь, пусть и разной группы. Или живет человек, и вдруг умирает кто-то из его близких. И буквально в мгновение ока уходят, отступают куда-то все обиды и противоречия – ты молишься у его гроба, просишь Бога о милости и ощущаешь, насколько это все было суетой и как неразрывно соединяет теперь вас то, перед чем вы оба предстоите сейчас: вера, вечность, Господь.

Как-то, уже давно, был у меня в жизни такой момент. Мы вышли то ли на полиелей, то ли на молебен всем клиром храма, где я тогда служил. Мы стояли друг напротив друга – несколько священников, между которыми бывали всякие противоречия и трения, – разные, непохожие люди. И вдруг мое сердце буквально пронзила мысль: насколько же то, что нас сейчас объединяет, больше всего того, что нас разделяет! И это воспоминание, это ощущение я стараюсь хранить в своей памяти и по сей день.

Как известно, священник в определенный момент литургии обращает к сослужащим ему собратьям слова: «Христос посреди нас!», а те отвечают: «И есть, и будет». На самом деле это слова, которые, наверное, во благо было бы произносить не только священникам – их очень полезно время от времени говорить и каждому христианину, причем обращая их не только к кому-то другому, но прежде всего к самому себе. Их стоит вспоминать, когда хочется рассердиться и обидеться, когда нарушается душевное равновесие, а о единстве уже и речи не идет. Особенно это касается дискуссий в Интернете, где люди, находящиеся внутри Церкви, умудряются разделяться

на непримиримые лагеря. И здесь самое время бывает вспомнить, что этот другой человек – не какой-то иной, чужой, а он, по сути, такой же, как ты. Да, он живет какой-то другой жизнью, но он точно так же хочет, чтобы его любили, чтобы его понимали. И не всегда наше тепло и настрой на понимание будут им восприняты, но, по крайней мере, конфликта не будет, потому что для этого нужны две конфликтующие стороны.

У кого-то из афонских подвижников есть такая мысль, что все раздоры, которые происходят в мире, – это как бы некая единая цепь. И очень важно, чтобы на нас эта цепь каждый раз размыкалась, чтобы мы, протягивая руку тому человеку, с которым могли бы впасть во вражду, каждый раз полагали начало другой цепи – связующей.

Чуть нажать – и все посыпалось

В нынешнее беспокойное, в том числе и в духовном отношении, время стоит с особой осторожностью относиться к тому, что может порождать разделения между православными христианами. Это могут быть какие-то полусектантские группы, это могут быть попытки размежевания по политическим мотивам, это могут быть противостояния, возникшие на почве, скажем так, явлений культуры. Даже фильм сегодня способен стать причиной разделения христиан и побудить верующих людей чуть ли не лезть на баррикады. Чуть нажать – и все посыпалось. А что же будет, если мы преткнемся о что-то более важное и серьезное?

Для того чтобы каждое подобного рода искушение не трепало нас, как любой ветерок треплет осиновый лист, важно приобрести умение всё, не имеющее отношения к христианской жизни как таковой и не приносящее ни мира, ни пользы, выносить как бы за скобки своего сознания: да, это существует, но я не сосредоточиваюсь на этом. И подобное становится возможным только тогда, когда на первом месте в нашей жизни – вера в Живого Бога, а не идеи, не взгляды, не принципы. Нужно помнить, что мы не можем подражать Богу во всемогуществе, в праведности, во всеведении – мы можем по-настоящему уподобиться Ему только в любви. И мне кажется, что для этого – помимо всего того, о чем я уже сказал, – очень важно хотя бы иногда в личной, домашней молитве просить милости у Бога не только для своих близких, не только для всех православных христиан, но и для всех людей, которые живут на земле. Нужно стараться, оставаясь верным Христу, преодолеть все виды разделения, которые между людьми существуют. И Господь нам в этом делании непременно будет помогать.

Игумен Нектарий (Морозов)

«Сила России, её крепость – в содружестве наших наций и традиционных для нашей страны религий»

Православные христиане и мусульмане в России жили в согласии друг с другом, и эти связи, несмотря ни на что, сохраняются. Напряжение возникает в отношениях, в том числе, из-за незнания основ традиционных религий. В таких условиях необходимо укреплять межнациональные и межрелигиозные отношения. Для этого нужны одновременные действия с двух сторон. И такое взаимодействие есть, оно с каждым годом становится все более масштабным и приносит добрые плоды. А всё потому, что изначально у нас была хорошая база, мусульманские и православные народы на территории России всегда мирно сосуществовали.

Руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии, член Общественного совета УТ МВД по СФО, Вице-президент Российской ассоциации центров по изучению религий и сект, протоиерей Александр Новопашин регулярно участвует в мусульманских форумах, куда его приглашают в качестве деструктолога и сектоведа – знания, которыми располагает священник, необходимы и для мусульман, многие из которых также находятся в группе риска по вовлечению в радикальные молодежные группировки, экстремистские и террористические организации, псевдорелигиозные объединения. Протоиерей Александр Новопашин рассказывает о проводимой работе.

– Сначала моя работа носила сугубо информационный характер. Началась она давно, в те годы, когда ИГИЛ (международная террористическая организация, запрещена в России) еще только расширяло свои территории. Уже тогда я заявлял о том, что это никакое не религиозное государство, а тоталитарная секта, по крайней мере по своей структуре и задачам полностью подходящая под определение тоталитарной деструктивной организации. Мы видим агрессивно навязываемую идеологию, якобы построенную на Коране, но на самом деле извращающую его, видим мощный вербовочный аппарат, видим, как происходит постоянное накачивание адептов идеями секты, манипуляция сознанием, подавление критического мышления, откровенный шантаж и так далее. То есть как сектовед, я обратил внимание на ИГИЛ именно с этой стороны – это деструктивная псевдоисламская организация. Позже я написал сценарий и создал со своей командой фильм «Рядом с нами» – о молодых людях, которых сначала обманом заманивают в тоталитарную организацию, а потом делают из них террористов-самоубийц. Я ничего не выдумал. Фильм игровой, но в реальности именно так всё и происходит.

– А как вы начали сотрудничать с мусульманами?

– По-видимому, мои выступления и заявления были услышаны и положительно оценены мусульманской стороной. В 2016 году меня пригласили в Екатеринбург выступить с докладом на общероссийской научно-практической конференции «Стоп ИГИЛ! Урал против экстремизма и терроризма», организованной Духовным управлением мусульман Свердловской области и кафедрой

теологии горного университета. Здесь же я, кстати, показывал свой фильм «Рядом с нами», который произвел хорошее впечатление, его широко обсуждали. А после этого события приглашения от мусульман начали поступать регулярно.

– А до того они не обсуждали эту проблему?

– Конечно, обсуждали, анализировали, делали выводы. Безусловно, проблему необходимо обсуждать

масштабно, на широком межрелигиозном уровне, когда за круглый стол садятся представители нескольких традиционных для нашей страны религий. Справедливости ради нужно отметить, что в некоторых российских городах еще несколько лет назад (например, в Новосибирске) были созданы Советы местных глав традиционных религий. Решались серьезные вопросы по укреплению межрелигиозных и межнациональных связей, выпускались обращения, однако сейчас к работе священноначалия начали подключаться и другие представители религий. И работа пошла массовая. Такого раньше не было. Во всяком случае, в таком масштабе. Вот несколько примеров.

В июне 2021 г. в Томске прошел Форум исламской молодежи, организованный Региональным духовным управлением мусульман Томска и Томской области. Мероприятие состоялось в рамках проекта Дискуссионный клуб евразийской исламской молодежи «Ценности традиционного ислама как эффективный механизм противодействия радикализму и экстремизму в молодежной среде». В рамках работы форума прошли заседания трех секций: «Традиционные ценности ислама как фактор противодействия религиозному радикализму

и экстремизму», «Ислам и мировые религии – опыт плодотворного сотрудничества», «История ислама в Сибири как пример Евразийского вектора развития российского общества».

По приглашению Председателя ЦРО РДУМ г. Томска и Томской области, муфтия Турсунбаева Нуруллы Турсунбаевича и по благословению правящего архиерея, я выступил с докладом на Пленарном заседании.

В мае 2023 г. в Сибирском институте управления, филиале РАНХиГС состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Государство, Общество и Церковь: национальное единство и традиционные духовно-нравственные ценности», которая проводится в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области». В работе конференции приняли участие представители традиционных религий: православные, мусульмане, иудеи, буддисты, члены армянской апостольской церкви. Мы также приняли участие в конференции с докладом «Роль традиционных конфессий в профилактике экстремизма и терроризма».

25 сентября 2024 г. в Новосибирске прошла VIII научно-практическая конференция «Интеллектуальный ислам. Духовное единство и межрелигиозное согласие». По приглашению Духовного управления мусульман Новосибирской области и по благословению правящего архиерея, я выступил на конференции с докладом «Единство наций и союзничество традиционных религий».

Конференция собрала более сотни участников из разных регионов и стран: Республики Дагестан, Республики Татарстан, Омской области, Кемеровской области, Республики Кыргызстан и других. В ней приняли участие представитель Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви, Новосибирской иудейской общины «Бейт Менахем», студенты, ученые, представители городской и областной власти, верующие и интересующиеся религиозной тематикой.

В своём докладе на конференции я рассказал о важности взаимопонимания между последователями традиционного ислама и православного христианства, о том, что в России христиане и мусульмане всегда жили в мире, несмотря на различия в религиях, об опасности религиозной безграмотности, которая может привести к расколу общества и повышению межрелигиозной напряженности, о необходимости духовного просвещения молодежи, начиная со школы, для укрепления взаимопонимания между религиями.

Говоря о формах взаимодействия, в качестве примеров можно привести совместные мероприятия, такие как спортивные турниры, которые способствуют сближению между представителями разных религий. Важно объединиться перед лицом внешнего врага, как это было и ранее.

Вспомним, что День народного единства как государственный праздник был учрежден по инициативе Межрелигиозного совета России, мы все его впервые торжественно отметили 4 ноября 2005 года. Этот праздник учрежден в память об окончании Смутного времени, когда в 1612 году всенародное ополчение под предводительством Косьмы (Кузьмы)

Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков. Среди ополченцев были представители всех народов, входивших в состав России. И как триста с лишним лет назад, нам сегодня нужно вновь объединиться перед лицом внешнего врага, который угрожает не столько нашей родной земле, сколько нашей бессмертной душе, ибо, как мы знаем, религия — душа нации. Враг посягает на самое святое, что у нас есть. И недопустимо сейчас сидеть сложа руки.

По окончании Конференции была принята итоговая резолюция, в которой, в частности говорится: «В обстановке тех вызовов, с которыми сталкивается Российская Федерация и мировая исламская умма, мы считаем наиболее важным для Конференции концентрироваться на продвижении позитивных и созидательных инициатив в целом, а также инициатив, способствующих эффективному противодействию экстремизму и радикализму, крайними проявлениями которых становятся бесчеловечные террористические акты.

Осознавая значимость солидарного взаимодействия религиозных организаций, органов государственной

власти и общественных институтов, участники Конференции считают важнейшими задачами укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества.

Направления творческих и интеллектуальных усилий всех участников Конференции требуют вопросы осмысления биоэтики и перспектив стремительного развития искусственного интеллекта, а также постоянное внимание к экологическим проблемам мирового и региональных масштабов в связи с реальными угрозами ухудшения условий жизни миллиардов жителей планеты в ближайшие десятилетия.

Базируясь на твердом убеждении, что человеческая жизнь и сохранение мира являются наивысшими ценностями в земной жизни человека, участники VIII научно-практической конференции «Интеллектуальный ислам. Духовное единство и межрелигиозное согласие» твердо стоят на

принципах гуманизма, верховенства права, защиты чести и достоинства личности, свободы совести и права на свободу вероисповедания, неизбежности института традиционной семьи и брака как союза мужчины и женщины, сохранения гражданского согласия и стабильности через общественный диалог и диалог культур. Поддержание и укрепление гражданского единства, мира и согласия в российском обществе при всём этнокультурном и конфессиональном разнообразии — это основа национальной безопасности России сегодня и в будущем».

В начале октября 2024 года по приглашению архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама я был в Каспийске на межрелигиозном молодежном форуме, выступал с докладами в образовательных учреждениях Махачкалы и Каспийска, делал сообщения. Среди наиболее острых тем, которые обсуждались на форуме, была проблема профилактики и борьбы с идеологией экстремизма и терроризма. Интереснейшая поездка и очень благодарная аудитория. Немало замечательных встреч было организовано руководителем Координационного центра ДГУ Магомедом

Магомедовым и его командой. Признаком, было непросто из-за крайне насыщенной программы, каждый день проходили встречи, круглые столы, секционные заседания, но организация была великолепная, а главное, я видел в глазах и организаторов, и слушателей живой интерес. Задавали очень много вопросов.

– На форум собралось много экспертов, затрагивались разные темы, но о чем конкретно вы говорили?

– Если коротко, то я говорил о большом опыте мирного сосуществования наших религий на территории России, который по большому счету позволяет нам оставаться единомышленниками даже в самых непростых ситуациях, находиться в рамках тех ценностей и принципов, которые у нас принято называть «братством народов». Я говорил о необходимости глубоко изучать свою

религию (которая является душой нации) и знакомиться с основами традиционных для России религий – эти знания формируют в человеке духовный иммунитет и веротерпимость. Предупреждал о необходимости учиться критически осмысливать любую информацию, особенно поступающую из каких-то незнакомых источников, не принимать всё на веру. Это позволит избежать информационных ловушек, расставляемых профессиональными вербовщиками в радикальные псевдоисламские группировки.

– Этого достаточно для установления межрелигиозного мира, как вы думаете?

– Это всё необходимо, но недостаточно. Нужно полноценное долгосрочное взаимодействие между нашими народами на всех уровнях. Следует разрабатывать рабочие программы дружественных встреч политиков, экономистов, производителей,

преподавателей, спортсменов и физкультурников, учащихся школ, техникумов, вузов. Организовывать друг у друга Дни культуры, и не раз в год, а чаще, с обязательным широким рекламно-информационным обеспечением. И контролировать их проведение, чтобы не ушло всё на самотёк, чтобы хорошее дело не заглохло. Не жалеть средств, так как речь в данном случае идёт о жизни – нормальной, полноценной жизни, о мире и любви, о тех ценностях, которые проповедуют наши религии: православие и ислам. Об этом заявлял не раз президент Владимир Владимирович Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте: «Мир между мусульманами и христианами в Российской Федерации скрепляет единство российского народа».

*Вопросы задавал
Дмитрий Кокоулин
Радонезь*

«Святая – святым»

Каждый христианин, принявший Таинство Крещения, становится частью нового народа – народа Божия, который избрал Господь для служения Себе. Апостол Пётр в своем Первом Соборном послании пишет об этом народе так: *«Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвести совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы»* (1 Пет. 2; 9-10). Мы, христиане – народ святой, цари и священники.

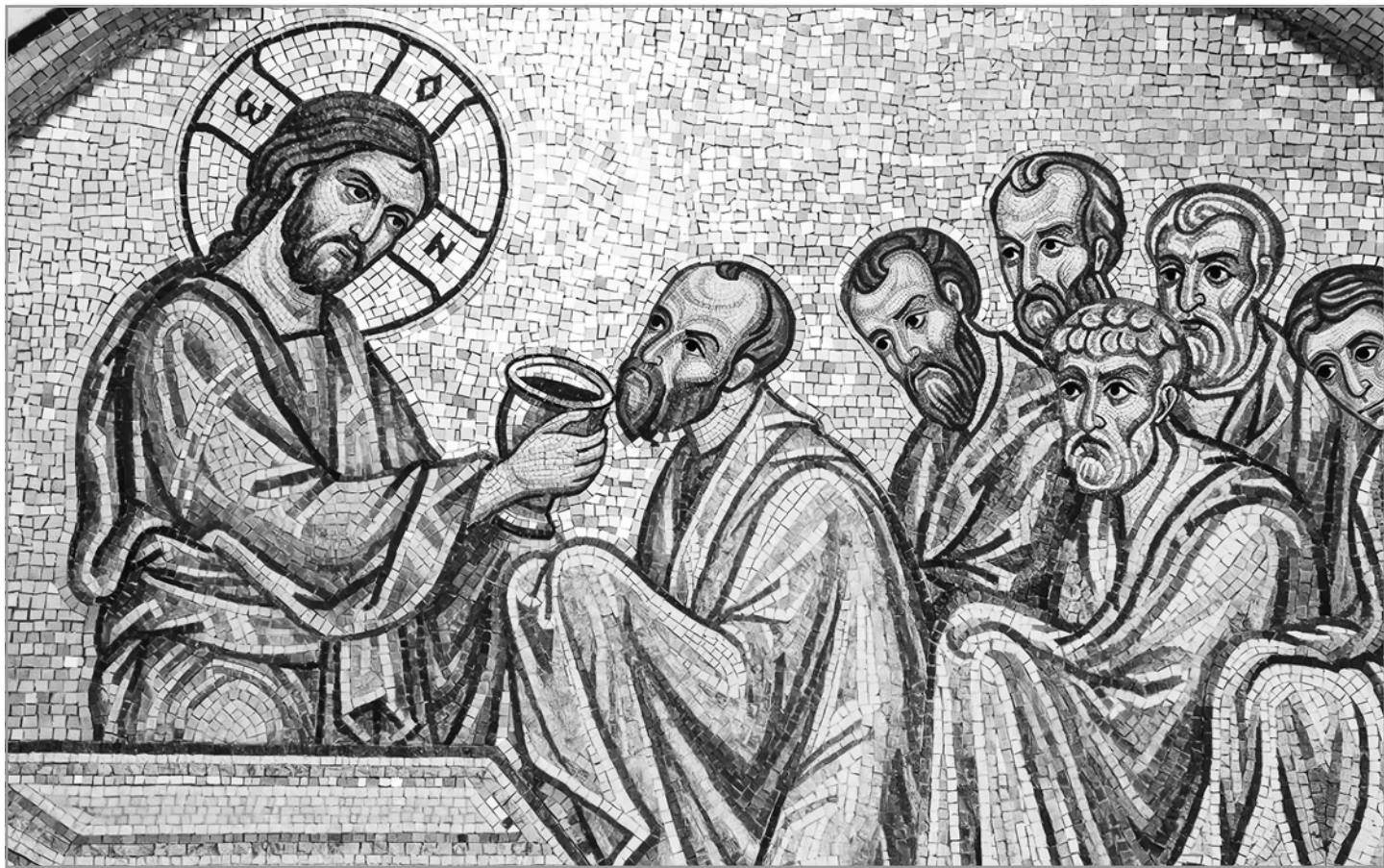
Посмотрим на наши храмы во время воскресной литургии. Городские церкви, как правило, переполнены. Совершается важнейшее богослужение, без которого Церковь немыслима как Церковь, – Евхаристия, Таинство таинств, где верные имеют возможность участвовать в Трапезе Господней, вкушать пречистые Тело и Кровь Христовы. Но сколько людей участвует в этом Таинстве? Из всего святого народа царей и священников, предстоящего в храме, едва ли наберётся половина тех, кто

причащается. Как правило, большая часть «святого народа» не приступает к Чаше жизни на большинстве литургий, которые посещает.

Обычное оправдание непричащающихся – недостойность приступать к Чаше или неподготовленность. Но что значит причаститься достойно? И возможно ли это вообще? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, что такое святость «святого народа».

Святость Церкви, которую мы исповедуем, отлична от святости Бога – Единого безгрешного. Церковь составляют не праведники, а спасающиеся грешники. Никто из праведников при жизни не может о себе сказать, что он праведник, ибо хвалиться своим духовным состоянием – признак гордыни. Всем нам есть в чём каяться. Наши «повседневные» грехи таковы, что в этой жизни мы их не искореним до конца. Но как же тогда «святость»?

Тут впору обратиться к библейскому богословию, то есть посмотреть, как понимается святость на страницах Священного Писания. Здесь мы видим, что святость

в первом значении – собственное свойство Бога, Который один только Свят Сам по Себе. Во втором же значении слово «святой» прилагается ко всему тому, что отделено для Бога, выделено из среды этого мира как бы в Божию «собственность». Суббота – святой день, выделенный Богом из чреды прочих дней, Скиния или Храм – святое сооружение, отделённое для принесения жертв Богу, в котором выделена часть «Святое святых» как символ присутствия Божия среди Своего народа, святые жертвы – отделённые от всего стада тельцов или овец, святой народ Израиля – избранный Богом из среды прочих народов. «Я – Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что Я свят», – говорит Господь (Лев. 11; 45). Свято то, что Богом отделено для Себя. В наше время святым народом названы христиане.

Понятно, что святость в этом смысле не означает абсолютного нравственного совершенства, хотя и подразумевает стремление к нему. «Вы – Мой народ, поэтому будьте святы». Отделённый для Бога народ христиан, составляющий единую Церковь, есть «личная собственность» Бога среди народов мира. Это народ не безгрешный, но стремящийся к тому, чтобы жить в единстве с Богом.

Возвращаясь к поставленному выше вопросу о достоинстве причастников, следует сказать, что если понимать под «достоинством» соответствие человека дару, то есть Святым Дарам, которые он получает в Причастии, то

достойным в этом случае не будет никто и никогда. Ведь даже самый совершенный по человеческим меркам праведник всё равно будет грешником перед Богом. Человеческая праведность есть некая мера совершенства, и какой бы великой она ни была, она всё равно бесконечно далека от абсолютной праведности Бога. Поэтому в таком смысле быть «достойным» причастником невозможно.

Но есть иной вариант – вернуться к библейскому пониманию святости, которое, собственно, есть и понимание церковное. Первые христиане называли друг друга святыми не потому, что они были безгрешными, а потому что ощущали себя частью нового народа Божия. Такое понимание святости сохраняется в нашем богослужении. «Вся святая помянувшие...» – так начинается ектения после анафоры (заключительная часть анафоры после освящения Даров представляет собой ходатайственную молитву о всех христианах и их нуждах), и это значит: помянув всех христиан. «Святая – святым», – возглашает священник перед Причастием, то есть: «Святые Дары – святому народу». В этом случае хор отвечает: «Един Свят, един Господь Иисус Христос...» Только Бог Свят в Себе, а мы можем быть причастны Его святости, когда составляем «Божий удел» в этом мире.

Причастие возможно единственно при таком понимании святости.

Протоиерей Андрей Дудченко

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

Крещение – это одно из семи таинств Православной Церкви, в котором верующий, при троекратном погружении тела в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца и Сына и Святого Духа, умирает для жизни греховной и возрождается Духом Святым для Жизни Вечной.

Конечно, этому действию есть основание в Священном Писании: «Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3; 5). Христос говорит в Евангелии: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16; 16).

Прообразом новозаветного крещения явилось ветхозаветное обрезание. В Ветхом Завете младенцев на восьмой день приносили в храм для обрезания. Этим родители ребенка показывали свою и его веру и принадлежность к богоизбранному народу. Христиане могут то же сказать и о крещении словами Иоанна Златоуста: «Крещение составляет

очевиднейшее различие и разделение верных от неверных». Тем более что этому есть основание в Священном Писании: «Обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении» (Кол. 2; 11-12). То есть крещение – это умирание и погребение для греха и воскресение для совершенной жизни со Христом.

Обычно детей крестят на 40-й день после рождения, хотя это можно сделать раньше или позже. Главное – не откладывать крещение на долгое время без крайней необходимости. Было бы неправильным лишать ребенка столь великого таинства в угоду сложившимся обстоятельствам.

У каждого человека, по возможности, должны быть крестные родители – восприемники от купели крещения. Согласие стать восприемником – это большая ответственность, за которую придется отвечать перед Богом. Сам смысл восприемничества предполагает принятие крестным своего крестника от самой купели. Своим присутствием крестный дает согласие быть восприемником у крещаемого и обязуется воспитывать его в православной вере. К сожалению, некоторые крестные, окрестив младенца, совершенно забывают о своих непосредственных обязанностях. Иногда причиной этому бывает не только элементарное незнание восприемника о своих обязанностях,

Фото: Кирилл Новопашин

но и впадение его в тяжкие грехи, делающие весьма затруднительными их собственную духовную жизнь.

Если Вы решили принять Таинство Крещения, необходимо достойно к нему подготовиться:

1. В дни подготовки к крещению необходимо ознакомиться с толкованием на Символ Веры для того, чтобы знать и понимать во что верит православный христианин. Научиться хорошо читать Символ Веры.

2. В процессе подготовки к Крещению необходимо прочитать Евангелие и Закон Божий.

3. Неотъемлемой частью подготовки к Таинству Крещения является осмысление своей жизни и покаяние в содеянных грехах.

4. В сам день крещения желательно воздержаться от курения или свести его к возможному минимуму. Женщинам, находящимся в месячной нечистоте, необходимо отложить Крещение до окончания дней очищения.

Для крещения младенцев необходимо:

– приобрести освященный крестик (если крестик куплен в ювелирном магазине, то его необходимо освятить);

– принести пеленку и полотенце;

– принести крестильную рубашку.

Помните, что мамам крещаемых младенцев в храм заходить не положено (только в притвор) до прочтения очистительной молитвы. Она читается только по истечении 40 дней после рождения ребенка.

При выборе восприемников необходимо помнить о следующем:

- при крещении взрослых, старше 18 лет, крестные родители необязательны;
- при крещении детей мальчику необходим крестный отец, девочке – крестная мать, можно пригласить того и другого;
- крещение младенцев совершается по вере родителей и восприем-

ников, поэтому важно выбирать крестными родителями воцерковленных людей (т.е. людей, регулярно приступающих к Таинствам исповеди и Святого Причастия), которые могли бы научить ваших детей православной вере;

- крестные родители берут на себя обязанность воспитывать ребенка в православной вере и ответ за это воспитание будут давать на Суде перед Богом;
- крестные родители должны позаботиться о том, чтобы у крестника дома были иконы, молитвослов и Закон Божий;
- родители не могут быть крестными своих детей;
- крестные родители не могут вступать в брак между собой, они становятся духовными родственниками;
- бабушки, дедушки, братья и сестры могут быть крестными родителями, если они воцерковлены.

ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ. КАК ГОТОВИТЬСЯ К ПРИЧАСТИЮ

Святые Тайны – Тело и Кровь Христовы – величайшая святыня, дар Бога нам грешным и недостойным. Недаром они так и называются – святые дары.

Никто на земле не может считать себя достойным быть причастником Святых Тайн. Готовясь к причастию, мы очищаем свое духовное и телесное естество. Душу мы готовим молитвой, покаянием и примирением с ближним, а тело – постом и воздержанием. Подготовка эта называется говением.

Молитвенное правило

Готовящиеся к причастию читают три канона: 1) покаянный ко Господу Иисусу Христу; 2) молебный ко Пресвятой Богородице; 3) канон

ангелу-хранителю. Также читается Последование ко святому причащению, в которое входят канон к причастию и молитвы.

Рекомендуется прочесть все каноны в удобное время в течение дня

накануне причащения, а молитвы к причастию – в день причащения утром, перед литургией.

Все эти каноны и молитвы содержатся в Каноннике и обычном православном молитвослове.

Накануне причащения необходимо быть на вечерней службе, ибо церковный день начинается с вечера.

Пост

Перед причастием приписывается говение, пощение, пост – телесное воздержание. Во время поста должна быть исключена пища животного происхождения: мясные, молочные продукты, а также яйца. При строгом посте исключается и рыба. Но постные продукты также необходимо употреблять в умеренном количестве.

Супруги во время говения должны воздерживаться от телесной близости (5-е правило святителя Тимофея Александрийского). Женщины, находящиеся в очищении (в период месячных), не могут причащаться (7-е правило святителя Тимофея Александрийского).

Поститься, конечно, необходимо не только телом, но и умом, зрением и слухом, храня свою душу от мирских развлечений.

Продолжительность евхаристического поста обычно оговаривается с духовником или приходским священником. Это зависит от телесного

здоровья, духовного состояния причащающегося, а также от того, насколько часто он приступает к Святым Тайнам.

Общая практика поститься перед причастием – не менее трех дней.

Тем, кто причащается часто (например, раз в неделю), продолжительность поста может быть сокращена по благословению духовника до 1-2 дней.

Кроме того, духовник может ослабить пост для людей болящих, беременных и кормящих женщин, а также учитывая другие обстоятельства жизни.

Готовящиеся к причастию после полуночи уже не едят, так как наступает день причащения. Причащаться нужно натощак. Ни в коем случае нельзя курить. Некоторые ошибочно считают, что с утра нельзя чистить зубы, чтобы не проглотить воды. Это совершенно неправильно. В «Учительном известии» каждому священнику предписана перед литургией чистка зубов.

Покаяние

Самым важным моментом в подготовке к таинству причащения является очищение своей души от грехов, которое совершается в таинстве исповеди. В душу, не очищенную от греха, не примиренную с Богом, не войдет Христос.

Можно иногда услышать мнение о том, что нужно отделить таинства исповеди и причащения. И если человек регулярно исповедуется, то он может приступить к причастию без исповеди. В этом случае обычно ссылаются на практику некоторых Поместных Церквей (например, Элладской).

Но наш российский народ более 70 лет находился в атеистическом пленении. И Русская Церковь только-только понемногу начинает оправляться от той духовной катастрофы,

которая постигла нашу страну. У нас очень мало православных храмов и священнослужителей. В Москве на 10 миллионов жителей всего около одной тысячи священников. Люди невоцерковлены, оторваны от традиций. Общинно-приходская жизнь практически отсутствует. Жизнь и духовный уровень современных православных верующих несравнимы с жизнью христиан первых веков. Поэтому мы держимся практики исповеди перед каждым причащением.

Кстати, о первых веках христианства. Важнейший исторический памятник раннехристианской письменности «Учение 12 апостолов», или по-гречески «Дидахе», говорит: «В день Господень (то есть в день воскресный), собравшись вместе, преломите хлеб и благодарите, исповедавши наперед прегрешения ваша, дабы чиста была жертва ваша. Всякий же, имеющий распрю с другом своим, да не приходит вместе с вами, пока не примирятся, дабы не была осквернена жертва ваша; ибо таково наречение Господа: на всяком месте и во всякое время надлежит приносить Мне жертву чистую, ибо Я Царь великий, говорит Господь, и имя Мое чудно в народах» (Дидахе, 14). И еще: «В церкви исповедуй грехи свои и не приступай к молитве своей с дурной совестью. Такой путь жизни!» (Дидахе, 4).

«Учение 12 апостолов» является авторитетным источником конца I – начала II века и дает нам яркое представление о жизни раннехристианских общин, и наставление о необходимости литургической исповеди весьма для нас ценно.

Важность покаяния, очищения от грехов перед причащением несомненна, поэтому немного подробнее остановимся на этой теме.

Для многих первая исповедь и причастие стали началом их воцерковления, становления как православных христиан.

Готовясь к встрече дорогого гостя, мы стараемся получше убрать в своем доме, навести порядок. Тем паче мы должны с трепетом, благоговением и тщательностью готовиться принять в дом своей души «Царя царствующих и Господа Господствующих». Чем внимательнее христианин следит за духовной жизнью, чем чаще и усерднее он кается, тем более видит свои грехи и недостойнство пред Богом. Недаром люди святые видели грехи свои бесчисленными, как песок морской. К преподобному авве Дорофею пришел один знатный горожанин городка Газы, и авва спросил его: «Именитый господин, скажи мне, за кого ты считаешь себя в своем городе?» Он ответил: «Считаю себя за великого и первого в городе». Тогда преподобный снова спросил его: «Если ты пойдешь в Кесарию, за кого будешь считать себя там?» Человек тот ответил: «За последнего из тамошних вельмож». «Если же ты отправишься в Антиохию, за кого ты будешь там себя считать?» – «Там, – ответил он, – буду считать себя за одного из простолудинов». – «Если же пойдешь в Константинополь и приблизишься к царю, там за кого ты будешь считать себя?» И он ответил: «Почти за нищего». Тогда авва сказал ему: «Вот так и святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными».

К сожалению, приходится видеть, что некоторые воспринимают таинство исповеди как некую формальность, пройдя которую, они будут допущены к причастию. Готовясь причащаться, мы должны со всей ответственностью отнестись к очищению своей души, чтобы соделать ее храмом для принятия Христа.

Покаяние святые отцы называют вторым крещением, крещением слезами. Подобно тому, как воды крещения омывают нашу душу от грехов, слезы покаяния, плач и сокрушение о прегрешениях, очищают наше духовное естество.

Для чего мы каемся, если Господь и так знает все наши грехи? Бог ждет от нас раскаяния, признания их. В таинстве исповеди мы просим у Него прощения. Понять это можно на таком примере. Ребенок залез в шкаф и съел все конфеты. Отец прекрасно знает, кто это сделал, но ждет, когда сын сам придет и попросит прощения.

Само слово «исповедь» означает, что христианин пришел поведать, исповедать, рассказать сам свои грехи. Священник в молитве перед исповедью читает: «Сия рабы Твоя, словом разрешитесь благоволи». Сам человек разрешается от своих грехов посредством слова и получает от Бога прощение. Поэтому исповедь должна быть частной, а не общей. Я имею в виду практику, когда священник читает список возможных грехов, а потом просто накрывает исповедующегося епитрахилью. «Общая исповедь» была почти повсеместным явлением в советское время, когда оставалось очень мало действующих храмов, и по воскресным, праздничным дням, а также постами, они были переполнены молящимися. Поисповедовать всех желающих было просто нереально. Проводить исповедь после вечерней службы тоже почти нигде не разрешалось. Сейчас, слава Богу, храмов, где проводится подобная исповедь, осталось очень мало.

Чтобы хорошо подготовиться к очищению души, нужно перед таинством покаяния поразмыслить о своих грехах, вспомнить их. В этом нам помогают книги – «В помощь кающимся» святителя Игнатия (Брянчанинова), «Опыт построения исповеди» архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и другие.

Исповедь нельзя воспринимать, только как духовную моечную, душевую. Можно возиться в земле и грязи не бояться: все равно потом всё отмоется в душе, и можно идти грешить дальше. Если человек подходит

к исповеди с такими мыслями, он исповедуется не во спасение, а в суд и осуждение. И формально «поисповедавшись», разрешение грехов от Бога он не получит. Не так все просто. Грех, страсть наносит душе большой вред, и даже принеся покаяние, человек несет последствия своего греха. Так у больного, переболевшего оспой, остаются на теле шрамы.

Недостаточно просто исповедовать грех, нужно приложить все усилия к тому, чтобы победить склонность к греху в своей душе, не возвращаться более к нему. Так врач удаляет раковую опухоль и назначает курс химиотерапии, чтобы победить болезнь, не допустить рецидива. Конечно, не просто сразу оставить грех, но кающийся не должен лицемерить: «Покаюсь – и дальше буду грешить». Человек должен приложить все силы, чтобы встать на путь исправления, более не возвращаться ко греху. Человек должен просить у Бога помощи для борьбы с грехами и страстями.

Те, кто редко исповедуются и причащаются, перестают видеть свои грехи. Они удаляются от Бога. И наоборот, приближаясь к Нему, как Источнику света, люди начинают видеть все темные и нечистые уголки своей души – подобно тому, как яркое солнце высвечивает все неубранные закутки помещения.

Господь не ждет от нас земных даров и приношений, но: «жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50; 19). И, готовясь соединиться со Христом в таинстве причащения, мы приносим Ему эту жертву.

Примирение

«Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим,

и тогда придти и принеси дар твой» (Мф. 5; 23-24), – говорит нам слово Божие.

Смертно согрешает тот, кто дерзает причащаться, имея в сердце злобу, вражду, ненависть, непрощенные обиды.

О том, в какое ужасное греховное состояние могут впасть люди, приступающие к причащению в состоянии гнева и непримирения, рассказывает Киево-Печерский патерик. «Были два брата по духу – диакон Евагрий и священник Тит. И имели они друг к другу любовь великую и нелицемерную, так что все дивились их единодушию и безмерной любви. Ненавидящий же добро диавол, который всегда ходит, “как рыкающий лев, ища кого поглотить” (1 Петр. 5; 8), возбудил между ними вражду. И такую ненависть вложил он в них, что они уклонялись друг от друга, не хотел один другого видеть в лицо. Много раз братия молили их примириться между собой, но они и слышать не хотели. Когда Тит шел с кадилом, Евагрий отбегал от фимиама; когда же Евагрий не отбегал, Тит проходил мимо него, не покадив. И так пробыли они много времени в греховном мраке, приступали к святым тайнам: Тит не прося прощения, а Евагрий гневаясь, – до того вооружил их враг. Однажды Тит сильно разболелся и, будучи уже при смерти, стал горевать о своем прегрешении и послал к диакону с мольбой: “Прости меня, ради Бога, брат мой, что я напрасно гневался на тебя”. Евагрий же отвечал жестокими словами и проклятиями. Старцы, видя, что Тит умирает, насильно привели Евагрия, чтобы помирить его с братом. Увидев его, больной приподнялся немного, пал ниц к его ногам и сказал: “Прости и благослови меня, отец мой!” Он же, немилостивый и лютый, отказался простить в присутствии всех, говоря: “Никогда не примирюсь с ним, ни

в этом веке, ни в будущем”. И вдруг Евагрий вырвался из рук старцев и упал. Его хотели поднять, но увидели, что он уже мертв. И не могли ему ни руки вытянуть, ни рта закрыть, как у давно умершего. Больной же тотчас встал, как бы никогда и не был болен. И ужаснулись все внезапной смерти одного и скорому выздоровлению другого. Со многими плачем погребли Евагрия. Рот и глаза у него так и оставались открытыми, а руки растянутыми. Тогда старцы спросили Тита: “Что все это значит?” И он рассказал: “Видел я ангелов, отступавших от меня и плачущих о моей душе, и бесов, радующихся моему гневу. И тогда начал я молить брата, чтобы он простил меня. Когда же вы привели его ко мне, я увидел ангела немилостивого, держащего пламенное копьё, и когда Евагрий не простил меня, он ударил его, и тот упал мертвый. Мне же ангел подал руку и поднял меня”. Услышав это, убоялись братия Бога, сказавшего: “Прощайте, и прощены будете” (Лк. 6; 37)».

Готовясь к причащению святых тайн нужно (если только есть такая возможность) попросить прощения у всех, кого мы вольно или невольно обидели, и самим всех простить. Если не представляется возможным сделать это лично, нужно примириться с ближними хотя бы в своем сердце. Конечно, это бывает не просто – все мы люди гордые, обидчивые (кстати, обидчивость всегда проистекает от самолюбия). Но как мы можем просить у Бога прощения своих грехов, рассчитывать на отпущение их, если сами не прощаем наших обидчиков? Незадолго до причащения верующих на Божественной литургии поется молитва Господня – «Отче наш» – как напоминание нам, что Бог только тогда «оставит (простит) нам долги (грехи) наши», когда и мы оставим «должником нашим».

В Новосибирске состоялся общегородской крестный ход в честь Дня славянской письменности и культуры

24 мая в Новосибирске состоялся общегородской крестный ход, посвященный памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Дню славянской письменности и культуры.

Молитвенное шествие возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей. В колонне крестного хода также прошли епископ Карасукский и Ордынский Варнава,

епископ Искитимский и Черепановский Леонид, епископ Каинский и Барабинский Владимир, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска

Максим Кудрявцев, представители правительства региона и мэрии города.

Крестоходцы шли от стен кафедрального Вознесенского собора до

Алекса́ндро-Невского собо́ра с остано́вкой в центре Новоси́бирска у ча-совни во имя свя́тителя Нико́лая, где был совер́шен праздни́чный молебен.

Митрополит Варфоломей у Ни-кольской часовни поздравил ново-сибирцев с днем памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Днем славянской письменности и культуры и поблагодарил их за стойкость и неравнодушие к значимому для всей страны празднику. «Сразу видно, что мы – люди мужественные, потому что даже в дождливую и ветреную погоду нас согревает единство, любовь, и мы – достойные сыны тех, кто явился просветителем славян. Этот праздник именуется

церковно-государственным. На протяжении многих веков Церковь и государство были вместе, разделяли единое мировоззрение, свою жизнь строили на общих христианских ценностях. Когда мы говорим о Дне славянской письменности и культуры, мы понимаем, что главное – это не алфавит, главное – те знания, которые дали нам Первосвятители и их ученики. Михаил Ломоносов сказал: «Народ, который не знает своей истории, не имеет будущего». Есть ещё прекрасные слова Фёдора Тютчева: «Не изменяй себе, Россия». Мы должны помнить и не изменять себе, должны быть едиными, и тогда у нашего государства, у нашего народа будет большое будущее», – сказал владыка.

Также у Свято-Никольской часовни поздравил земляков с Днём славянской письменности и культуры губернатор региона Андрей Травников: «Сегодня во всём мире никто уже не возражает, что главным защитником славянских традиций, славянской письменности – кириллицы, объединяющей славянские народы, основы православной веры – главным защитником всего этого является Россия. А государственно-образующая нация нашей многонациональной Родины – русские – веками не только сохраняли собственные славянские традиции, но сохраняли и приумножали традиции других народов и национальностей, населяющих нашу землю. Самый щедрый подарок, который подарили русские всему российскому народу, – это объединяющий нас русский язык. Сегодня этот праздник, день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, тоже объединяющий, потому что этим святым благодарны не только русские, но и представители самых разных национальностей нашей большой страны. Мы русские, с нами Бог! Пусть будет так, пусть Бог хранит нашу великую Родину, наш дружный, сплочённый, многонациональный народ. Этот праздник для многонациональной Сибири, для её столицы – Новосибирска – имеет особое значение в год, объявленный Президентом страны Годом единства народов. Пусть этот

праздник и в дальнейшем нас объединяет и укрепляет».

С приветственным словом к новосибирцам также обратился мэр

столицы Сибири Максим Кудрявцев. «Сегодня в жизни нашего города, родного Новосибирска, замечательное событие, и я от всей души

поздравляю всех вас с большим светлым праздником – Днём славянской письменности и культуры. Мы находимся в самом центре

Новосибирска, около часовни святого Николая, и в очередной раз почитаем святых Кирилла и Мефодия, которые создали нашу азбуку. Это

основа нашей письменности, основа нашей культуры, литературы, это важная составляющая нашего культурного аутентичного кода, который качественно отличает нас от других. Сегодня вместе мы прошли крестным ходом по Красному проспекту города Новосибирска, и я чувствую наше единение. Когда мы едины, мы непобедимы. Сила наша в вере, сила наша в правде и сила наша в единстве», – подчеркнул градоначальник.

Крестный ход завершился молебном перед иконой святых равноапостольных Кирилла и Мефодия у стен Александро-Невского собора. Митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей еще раз поздравил всех собравшихся с праздником и поблагодарил за совместную молитву. Слова благодарности глава Новосибирской митрополии сказал властям

региона и города, а также всем потрудившимся в деле организации крестного хода. «Позвольте выразить особую благодарность всем, кто пришёл сегодня, несмотря на погоду: то, что мы преодолеваем трудности, делает нас всех сильнее. Пусть миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия вспоминается не только в день их памяти, не только когда мы проводим крестный ход, но чтобы мы каждый день жили евангельским учением, которым они просветили Русь», – заключил владыка.

Новосибирская митрополия

«Молчание, которое говорит громче слов»: может ли сестра милосердия проповедовать?

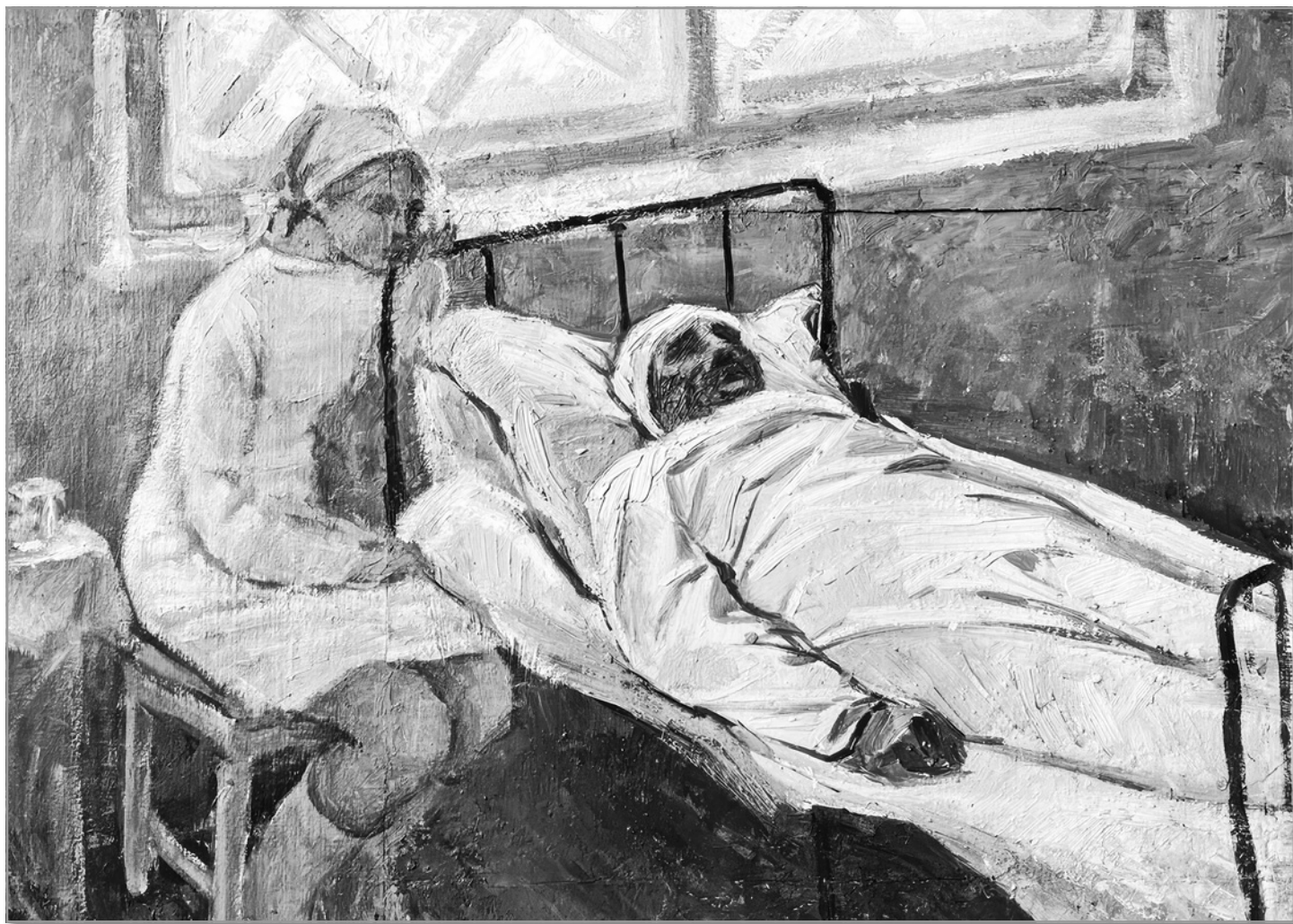
Размышление о служении, апостольском слове и женском призвании

Неразмне приходилось слышать вопрос, который смущает и самих сестер милосердия, и тех, кто только присматривается к этому служению. Памятуя о словах апостола Павла: «Жены ваши в церквах да молчат» (1 Кор 14; 34) и видя при этом сестру, которая у постели больного говорит о Боге, читает Евангелие, отвечает на вопросы о вере, мы порой теряемся: не нарушается ли здесь апостольское наставление? Не присваивает ли себе сестра то, что предназначено только священнику?

Попробуем разобраться спокойно, без горячности, памятуя, что апостольское слово не отменяет любви, а любовь не отменяет апостольского слова.

О каком молчании говорит апостол?

Для начала важно понять: слова апостола Павла относятся к конкретной ситуации в Коринфской Церкви. Там во время богослужений некоторые женщины позволяли себе громкие вопросы, пересуды, а может быть, и попытки учить всю общину, внося нестроение. Апостол напоминает о порядке, установленном Богом: в церковном

Александр Куприянович Гродсков, 1967 г.

собрании, где есть предстоятель – епископ или пресвитер, – руководство словом принадлежит поставленным пастырям. Женщина призвана к иному роду служения, но отнюдь не к «тотальной немоте» вне храма.

Обратите внимание: тот же апостол Павел приветствует диакониссу Фиву (Рим. 16; 1), упоминает Прискиллу, которая вместе с мужем Акилой «объясняла путь Господень» Аполлосу (Деян. 18; 26). Значит, речь не о запрете женщинам вообще говорить о вере, а о богослужебной дисциплине и порядке церковной иерархии.

Где храм, а где – палата?

Сестра милосердия действует не в алтаре и не за амвоном во время литургии. Ее место – у койки страдающего человека, в больнице, в хосписе, в Доме престарелых, в приюте. Это пространство, где церковный Устав предписывает особую миссию: *«друг друга тяготы носите»* (Гал 6; 2). И здесь молчание сестры было бы не добродетелью, а жестокостью.

Больной человек часто находится в состоянии духовного кризиса. Ему нужна не проповедь с кафедры, а живое слово утешения, тихое чтение Псалтири, краткое объяснение таинств, если человек готовится к Причастию. Может ли сестра прочесть молитву перед операцией? Может. Может ли объяснить, что такое покаяние и почему важно исповедоваться? Да, если она чувствует себя способной сделать это без гордости и без присвоения священнических полномочий. Она не совершает таинства, но она готовит душу к встрече со Христом.

Проповедь делом – не молчание устами

Сама Церковь называет служение сестер милосердия «апостольским» – не потому, что они учат с амвона, а потому, что они продолжают дело апостольской любви. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Иногда молчание полезнее слов, иногда слово полезнее молчания». В устах сестры милосердия слово и дело нераздельны.

Когда сестра перевязывает гнойные раны, кормит обездвигенного, терпеливо выслушивает брюзжание одинокого старика – она уже проповедует. Иной раз достаточно одного ее кроткого взгляда, чтобы человек впервые задумался: «А Бог ведь есть, если эта женщина делает такое безвозмездно?» Это и есть евангельская проповедь, которую апостол Павел называет *«благоуханием познания о Христе»* (2 Кор. 2; 14).

Но что делать, если пациент сам спрашивает: «Сестра, скажите, как мне спастись?» Молчать? Нет. Сестра может и должна разделить с ним свой личный опыт веры, прочитать Евангелие, порекомендовать позвать священника. Она не совершает таинства и не подменяет пастыря, но она может – и должна – быть тем голосом, который приводит человека ко Христу.

Опасность и благословение

Здесь есть важное предостережение. Если сестра начинает считать себя проповедницей в том смысле, что берется наставлять с чувством собственного превосходства, вступать в богословские споры, пренебрегать благословением духовника – такое «служение» действительно противоречит духу апостольского наставления. Женское служение в Церкви – это всегда служение любви, а не власти. Сестра милосердия не стоит на кафедре, она – у ног страждущего, как некогда Мария из Вифании, которая слушала Христа, а потом возлила на Него драгоценное миро.

Святые жены – равноапостольные Мария Магдалина, Елена, Нина, княгиня Ольга – не молчали о Христе. Они проповедовали, но их проповедь была неотделима от личного подвига и послушания Церкви.

Итог: не «или», а «и»

Так может ли сестра милосердия проповедовать пациентам? Если под проповедью понимать слово, которое предваряется или сопровождается делом милосердия, которое рождается из послушания и благословения, – то не только может, но и призвана. Вся ее жизнь становится словом. А если же она пытается занять место священника, учить без любви или пренебрегать смирением – лучше ей замолчать и просто перевязывать раны. И тогда ее молчание будет самой красноречивой проповедью.

Апостол Павел, сказав *«да молчат»*, тут же объясняет, почему: *«ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит»* (1 Кор. 14; 34). Но подчинение – это не унижение, а образ любви, по слову апостола: *«Повинуйтесь друг другу в страхе Божиим»* (Еф. 5; 21). Сестра милосердия послушна Христу, Церкви, священнику, Уставу, а главное – послушна той самой любви, которая *«долготерпит, милосердствует»* (1 Кор. 13; 4). И в этом послушании она обретает истинную свободу – говорить о Боге тогда, когда это нужно, и молчать, когда молчание действеннее слов.

И когда кто-то спросит: «А где же вы видели сестру, которая проповедует?» – пусть ответом станет любая больница, любой хоспис, где сестры милосердия каждый день совершают свое тихое, но в тоже время громкое апостольское служение. *«Ибо нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя»* (Ин. 15; 13). Эта любовь – лучшая проповедь, и здесь неуместно призывать к «молчанию» в том смысле, который вкладывал апостол, обличая беспорядок в храме.

Пусть же Господь вразумляет нас всех, чтобы мы, наученные апостолом, умели и молчать вовремя, и говорить вовремя, а главное – любить без лицемерия.

Священник Леонид Бартков

4 ГОДА АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОМУ СЕСТРИЧЕСТВУ

14 июня – престольный праздник в часовне второй городской больницы скорой помощи, окормляемой Александро-Невским сестричеством милосердия.

Часовня освящена в честь святого преподобного Агапита Печерского, прославленного безмездного врача, киевского монаха, ученика прп. Антония Печерского.

По окончании Божественной литургии в Александро-Невском соборе духовник сестричества иерей Борис Левитан отслужил акафист святому Агапиту, поздравил сестер и поже-

лал всем почаще улыбаться! Батюшка напомнил, что порой горящие глаза и добрые улыбки делают больше, чем

слова назидания. Ведь миссия наша как православных христиан – нести любовь и радость.

Дата для Невского сестричества знаменательная – 4 года служения!

Господь в этот день даровал встречу – сестричество посетил митрополит Тихон (Емельянов). Владыка возглавлял Новосибирскую епархию, затем митрополию, с 2000 по 2018 год, после был назначен главой Владимирской митрополии, а ныне находится на покое.

«Как много он сделал тогда – и вот сегодня он благословил нас в нашу четвёртую годовщину», – радуется сестра Евгения.

Быть частью сестричества – благословение, меняющее жизнь как пациентов, так и самих сестер. День, проведенный в больнице в качестве сестры милосердия, не похож на другие. Сестра Екатерина считает, что там ты ближе всего к Богу и Его чудесам: «И только там ты понимаешь, что такое на-

стоящее горе, а твоя жизнь на самом деле безмятежна и радостна. Там мы, как посредники, ходим улыбаемся, а Господь через нас действует».

«Побывав в стационаре раз, два, потом уже не можешь не исполнять заповедь Спасителя “Болен был, и вы посетили Меня” (Мф. 25; 36)», – делится Евгения.

Дай Бог сил еще на долгие годы пронести радость служения и трепетной помощи нуждающимся.

Завершилась 69-я Спартакиада имени святого князя Александра Невского

В Новосибирском центре развития профессионального образования прошло торжественное награждение победителей областной комплексной 69-й Спартакиады имени святого благоверного князя Александра Невского среди обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях Новосибирска и Новосибирской области.

В награждении приняли участие председатель новосибирского отделения Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Владимир Николаевич Ащеулов и руководитель спортивного отдела Новосибирской епархии мастер спорта России иерей Борис Левитан.

После награждения состоялось совещание руководителей и преподавателей физической культуры учреждений профобразования города и области.

Иерей Борис Левитан обратился к собравшимся со словами благодарности за плодотворное взаимодействие, отметив, что если не так давно Спартакиада была

исключительно спортивным мероприятием, то с позапрошлого года, когда началось сотрудничество с епархией, она стала носить имя великого русского святого Александра Невского. «Это обязывает тренеров и организаторов соревнований, помимо спортивных тренировок, уделять внимание духовно-нравственному и культурному воспитанию, что всё вместе способствует гармоничному развитию личности», – сказал отец Борис.

Священник отметил, что взаимодействие с епархией предполагает обязательное присутствие на турнирах Спартакиады священнослужителей, которые не только обращаются с приветственными словами, но и беседуют

со спортсменами, их наставниками, а нередко, и с руководителями учебных заведений. И такое сотрудничество представляет собой, в том числе, миссионерское служение, в результате которого спортсмены знакомятся с православной верой, делают в ней первые шаги, ясно осознавая необходимость не только физического, но и духовного совершенствования.

По итогам 69-й Спартакиады в соревнованиях приняли участие 32 команды девушек и 38 команд юношей из 43-х профессиональных образовательных учреждений Новосибирска и 15 соответствующих учреждений области. В финальных стартах и массовых мероприятиях (Сибирский Фестиваль бега, «Кросс нации» и др.)

участвовали более 5 500 человек, на предварительных этапах – свыше 32 000 участников.

В заключение был рассмотрен вопрос о предстоящей 70-й – юбилейной – Спартакиаде 2026-2027 учебного года. Говорили о том, что ее проведение должно отличаться от предшествующих мероприятий большим масштабом и особенной торжественностью.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОР 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 телефону:
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@yandex.ru

При Новосибирской епархии по благословению Высокопреосвященнейшего Никодима, Митрополита Новосибирского и Бердского при поддержке администрации города и области работает

**Епархиальный Реабилитационный
Центр во имя преподобного
Берафима 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 № 301018106000000000774 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 Колотило

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: 854 Тираж: 1500 экз.

Дата подписания в печать: 11.08.2026 г.

Время подписания в печать:

по графику 12.00, фактическое 12.00

Дата выхода в свет: 18.08.2026 г.

Распространяется бесплатно!

12+