

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ ЛИСТОК

Газета издается по благословению
Высокопреосвященнейшего АГАФАНГЕЛА,
митрополита Одесского и Изманьского

май 2013 года №5 (94)

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасхальное поздравление

Его Преосвященства, Преосвященнейшего АРКАДИЯ, епископа Овидиопольского,
Наместника Свято-Пантелеимоновского монастыря

Радостными словами этого жизнеутверждающего приветствия поздравляю вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры с праздником Святой Пасхи.

Светлое Христово Воскресение — самый главный праздник нашей Церкви, это и самый первый христианский праздник. В Евангелии мы можем прочесть, что по иудейскому календарю Христос был распят в пятницу 14-го дня первого весеннего месяца (соответствует нынешнему апрелю), а воскрес 16-го дня этого месяца, в «первый день недели» (после субботы). Этот день уже у первых христиан выделялся из всех остальных и назывался «днем Господним». Позже в славянских странах он был назван «воскресеньем».

В I столетии по Р.Х. дата празднования христианской Пасхи никого не волновала, потому что для христиан того периода каждый воскресный день был Пасхой. Но уже во II–III вв. встал вопрос о самом торжественном праздновании дня Пасхи раз в году.

На первом Вселенском соборе в г. Никее (в 325 г.) было решено отмечать Пасху непременно отдельно от иудеев — в первый воскресный день после

весеннего полнолуния (не ранее 4 апреля и не позже 8 мая по новому стилю).

В кратких словах «Христос Воскресе!» заключается вся сущность нашей веры, вся твердость и непоколебимость нашего упования и надежды, вся полнота вечной радости и блаженства. Эти слова, ежегодно бесчисленное количество раз повторяемые, вновь и вновь поражают наш слух и нашу душу своей надмирной новизной и смыслом высшего откровения.

Как от искры, от этих слов верующее сердце воспламеняется огнем небесного, святого восторга, ощущая близкое присутствие Самого блистающего Божественным светом Воскресшего Господа.

Наши приветствия «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!» — это сила наша и радость, когда слова одушевлены живой верой и любовью ко Христу.

В пасхальном приветствии слова соединены с лобзанием. Таков древний, идущий еще от времен святых апостолов, обычай, знаменующий примирение и любовь, ликование о том, что Христос Воскресший воистину посреди нас — и есть, и пребудет вовеки.

В этот день торжества и радости во всем мире хочу пожелать вам и вашим близким здоровья и спасения, мира и любви и вечной пасхальной радости!

СВЯТЫНИ ПРАВОСЛАВИЯ

Что такое артос?

Слово артос (по-гречески — квасной хлеб) — общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе — просфора всецелая.

Артос в продолжение всей Светлой седмицы занимает в храме самое видное место, вместе с образом Воскресения Господня, и в Светлую субботу раздаётся верующим.

Употребление артоса идет с самого начала христианства. В сороковой день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе — они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на общую молитву, они, вспоминая Тайную Вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб.

Подражая апостолам, первые пастыри Церкви установили в праздник Воскресения Христова полагать в храме хлеб как видимое выражение того, что пострадавший за нас Спаситель сделался для нас истинным хлебом жизни.

Освящается артос в первый день Святой Пасхи на литургии после заамвонной молитвы. Аналой с артосом ставят на солее пред образом Спасителя. Во все дни Светлой седмицы по окончании литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма.

Артос раздробляется в Светлую субботу, в конце литургии, и при целовании креста раздается народу.

12 мая — первое воскресенье после Пасхи, Антипасха или Красная горка.
В этот день в Церкви возобновляется совершение таинства браковенчания.

Как найти хорошую жену?

Как найти жену, с которой счастливо проживешь всю жизнь?

Ведет ли воцерковленность обоих молодоженов к семейному счастью?

На вопросы семинаристов ответил протоиерей Максим КОЗЛОВ, причем сделал это так, что присутствующие сразу разобрали его советы на цитаты.

Воцерковленность двоих — гарантия семейного счастья?

Нет, конечно! Потому что если бы на этом основании образовывался больший или меньший мир или рай на земле, то православные государства XIII или XIX столетий давали бы нам образец такого райского существования. Ощущали ли жители Византии XV столетия или России XVIII-го себя в раю? Даже если нам кажется, что тогда было ОЧЕНЬ хорошо, — то явно беспроblemным их существование не было. Взять и русскую классическую литературу о жизни людей в XIX веке. Ни Евгений Онегин, ни Родион Раскольников не жили без проблем. Да и реальных людей тех времен много в жизни не устраивало, даже с нахождением невест бывали проблемы, несмотря на всеобщую воцерковленность населения.

Карга, читающая акафист

Нужно просто искать хорошего человека! Потому что если человек хороший, то она за своим верующим женихом, а он за своей воцерковленной невестой — потянется. У хорошего человека душа к Богу открывается, может быть, не всегда сразу. А вот если он воцерковленный, но плохой, то исправить его тем более сложно. Бывает, что она — карга, несмотря на то, что читает акафисты! Вот если невоцерковленная начнет читать акафисты — то шанс на исправление есть, а здесь нет даже этой возможности.

Если вам нравится мама, крепко держите за руку дочь!

Есть два конкретных, старых, но хороших совета. Первый: когда выбираете невесту, посмотрите на ее маму. И спросите себя: «Я хочу жить с такой женщиной через

25-30 лет?». Если ее мама вызывает у вас симпатию, это сильный (пусть не безусловный) довод в пользу вашей избранницы. Ведь, как правило, дочь будет похожа на мать. Не сейчас, когда она молодая, славная и к вам очень расположена. Но лет через 25 — обязательно. Если вам нравиться мама, то крепко держите за руку дочь!

Второе: посмотрите, как ваша избранница общается с родителями. Не при вас — в неконтролируемой специальными усилиями обстановке. Точно так же она будет общаться с вами через некоторое время. И если любовь, уважение, умение себя сдерживать, почтение к родителям имеют место, то, значит, она сумеет так общаться и с мужем.

Ну а если через пару недель знакомства будет рассказывать, какие родители плохие, как они ее не понимают, если вы услышите, как она говорит в телефон: «Ну все, мам, иди ты! У меня тут важный разговор!» (с вами) — то бегите. Ведь пройдет немного времени, и она с другими будет разговаривать, а с вами — именно таким образом разговор заканчивать. Это очень надежный критерий.

Семья — не трудовая артель

И еще одно. Когда я сейчас читаю, как наши молодые батюшки пишут о семье, у меня складывается впечатление, что они говорят о создании трудовой артели по решению демографической проблемы. Два упертых человека встречаются правильным образом, чтобы помочь президенту Путину решить проблему рождаемости, больше им ничего друг от друга не нужно. Но, уверяю вас, семья — это союз мужчины и женщины, по образу союза Христа и Церкви, не нужно сводить ее только к демографии. По милости Божией, это такая тайна, которая «велика есть» и в которой столько всего скрывается, что не нужно ее так упрощать.

Твоя избранница должна тебе нравиться

Поэтому после высокого скажу простое — твоя избранница должна тебе нравиться! Не как единомышленница и православная девушка, а просто как девушка. Тебе должно хотеться с нею быть не только как с человеком, с которым можно вместе акафисты почитать.

19 мая — Неделя жен-мироносиц • Особый праздник православных женщин?

Из разговора прихожанок в Неделю жен-мироносиц:

— Сегодня — наш день, сегодня мы празднуем!

— Кто «мы»?

— Мироносицы! Православный ведь женский день сегодня! На нас в Церкви всё держится...

...Вот интересно: почему в церковном народе придумали праздновать именно женский день? Не православный мужской день (мужики как-то спокойно относятся к отсутствию такового), православный детский день, день пожилого православного, и так далее, а — женский?

Одна из версий — такая.

Когда в начале перестройки советские женщины пришли в храмы и немного там освоились, они приняли свою прежнюю, дохрамовую, «языческую» жизнь передельывать на православный лад. В домах появились иконостасы, на тумбочке у кровати — книги о старцах и православных чудесах в XX веке, в сумках — платочки (вдруг по пути на работу придется в храм заскочить), в семейном меню — постные блюда, в разговорах — благочестивые «спаси, Господи» и «во славу Божию», в самом тоне этих разговоров — учительность... А многие прежние мирские привычки были осуждены как греховные. Однако не от всех привычек так-то легко отказаться. В частности,

В какой день надо любить и уважать женщин?

от празднования женского дня 8 марта. Отказаться, думает себе советская православная новообращенная, надо бы — во-первых, происхождение праздника, оказывается, неблагочестивое, от мировой закулисы ведется (так в популярных брошюрах написано), а во-вторых — и вторая причина более веская — 8 марта чаще всего приходится на Великий пост. Ну никак не отметишь, ни дома, ни на работе, — отметить-то хочется, но показаться непостоящейся перед «этими неверующими» — ни за что!

Как же быть-то?! Совсем женского дня не отмечать?! Да вы что! Мы так привыкли, что нас чествуют раз в году, поют нам дифирамбы, дарят цветы, раз в год нам мужчины готовят обед и моют посуду! Почти весь XX век прожит таким образом. Итак, что делать? А очень просто: сменить вывеску, дело это нам знакомое. К примеру — мода. Дело, понятно, суетное, неблагочестивое... Обозначим ее — «православная мода»! И вот тебе православные дома моделей, православные подиумы с православными манекенщицами. Или рок-музыка: объявим рокеров «социально близкими», пустим их выступать на православные собрания, и вот уж

рок-музыка не «на службе сатаны», а на службе православной миссии...

Так и с 8 марта — назовем его «православный женский день» и перенесем на Неделю жен-мироносиц! А про то, что никогда никаких гендерных (по признаку пола) и вообще «узкоспециальных» праздников в Церкви Христовой, будь то на Руси или еще где, не было — и почему не было, размышлять не станем, — зачем себе голову забивать.

Кстати, если строки этого размышления (просто частного, подчеркиваю, и необъективного) читают мужчины и злорадствуют — так это зря. Воздавать женщинам должное в наше время — всё же стоит. Женщинам, которые тащат на себе и свое, женское, и нашу мужскую ношу, от которой отказываемся мы, инфантильные, сбегавшие от ответственности за жизнь то в алкоголь, то на диван

перед телевизором, то в компьютерные игры, то на рыбалку, то в болезни, истинные и мнимые... Что же остается делать женщинам, ведь, по выражению одного современного поэта, «кони всё скажут и скажут, а избы горят и горят»!.. Так вот, я не то чтобы против празднования особого православного женского дня — празднуйте на здоровье, кому нравится.

Просто считаю, что любить и уважать своих женщин — жён, матерей, сестёр во Христе на приходе — надо не раз в году, а каждый день.

Свящ. Сергей КРУГЛОВ

НА ПОРОГЕ ЦЕРКВИ | ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— Разных религий очень много, и одна противоречит другой. Где же истина? Можно ли выбрать такую религию, которая объединяет все остальные? В последнее время об этом много пишут...

Представим себе больного, вокруг которого слишком много советчиков: один посылает к бабушке, другой к дедушке, третий велит пить мочу, четвертый подсовывает чудо-мазь на постном масле и уксусе... И больной в конце концов отказывается от лечения. Универсальная религия, объединяющая все остальные, похожа на попытку следовать всем советам сразу — и тогда уже не обойтись без услуг гробовщика.

Искренние богоискатели всего мира открывают для себя древле известный факт: если Бог один, если Он являлся на землю один раз и основал на земле Свою Церковь, то Церковь эта как была, так и остается одна-единственная, и Церковь эта — Православная.

Убедиться в этом можно двумя путями: длинным и коротким. Длинный путь подходит для иностранцев и людей с большим багажом знаний: он состоит в изучении истории христианства, сравнительного богословия, православного вероучения и других дисциплин. Многие идут этим путем; они исследуют Православную Церковь и, убедившись, что это и есть истинная Церковь, которую они искали, принимают Православие. Беда только в том, что не каждому в жизни отведено столько свободного времени и возможностей для спокойной учебы...

Поэтому Господь дал нам, православным народам, другой, короткий путь: открыть Церковь не снаружи, а изнутри. *Прииди и виждь* (Ин. 1, 46), — ответил некогда апостол Филипп своему другу Нафанаилу на его сомнения о явившемся Мессии. *Прииди и виждь*, — говорит сегодня Церковь каждой русской душе, «скорбящей, озлобленной, помощи Божией требующей». Православие — это не только и даже не столько учение, сколько образ жизни. Реальность церковной жизни, сохраненной Господом на русской земле вопреки адским усилиям XX века, неизмеримо богаче всех учебных пособий и академических изданий.

— В Православной Церкви много лишнего, непонятного и трудного для выполнения. Поэтому люди отворачиваются от Церкви, говорят, что в Православии вообще нет Христа, что Церковь потеряла свое предназначение.

Представьте себе, будто вы пришли на алмазный прииск. Что вы там увидите? Массу сложнейшего оборудования, сотни рабочих и инженеров разных специальностей, горы пустой породы... Все что угодно, кроме алмазов. Следует ли из этого, что «алмазов вообще нет» или что «прииск потерял свое предназначение»? Слегка переиначив Маяковского, скажем так:

Православие — та же добыча радия:
В граммы — добыча, в годы — труды;
Изводим Единого Слова ради
Тысячи тонн житейской руды.

Так кто же может «отвернуться от Церкви», обнаружив в ней нечто, по своему представлению, «лишнее»? Только люди несведущие, нелюбознательные, невежественные. Поэтому-то для России сегодня столь важно православное просвещение.

— Работа для меня является настоящим испытанием. Все разговоры сослуживцев — об амурных похождениях. К тому же они не могут общаться без мата. Не знаю, как правильно себя вести. С одной стороны, хочется показать, что я не поддерживаю их интересы, а с другой стороны, не хочется выглядеть заносчивым, тем более сам я далеко не идеален.

Ваш короткий вопрос уже подсказывает ответ. Да, вся наша жизнь — это испытание. И предстоит выяснять недостатки, находить в себе слабые стороны и исправлять их. У каждого человека есть свои недостатки: либо нехватка терпения и доброжелательности, либо податливость дурным влияниям. А иной раз — и оба сразу. Судя по вашему описанию, работа предоставляет вам идеальные условия для избавления от этих недостатков: что может быть лучше? Но, конечно, и в испытании должна быть мера. Поэтому есть смысл поглядывать по сторонам в поисках новой работы. Помните: трудоустройство — это свободное обоюдное соглашение между работодателем и работником. А у нас его подчас воспринимают как крепостную зависимость.

В чем Застава — в том и сужу...
Логаму

далекие от христианства люди порой становятся мучениками? Искать ли в мученичестве избавления от угрызений совести тем, кому недостаёт решимости жить по-христиански?

История знает немало примеров, когда люди, «не блиставшие религиозностью», в критических обстоятельствах устремлялись к мученичеству за истину. Жил себе человек, и не хватал звезд с неба ни в прямом, ни в переносном смысле. Никто не ждал от него ни мудрости, ни праведности. А потом случилось нечто, и человек сделал шаг вперед там, где самые сильные сделали осторожный шаг назад. Знакомы ли вам такие примеры?

Наверно, знакомы. Мученик Вонифатий — один из них. Гуляет, живет ради поиска удовольствий, и вдруг — исповедание: «И я — христианин!». А потом казнь и — Царство. Хотя немного времени тому назад «Вонифатий» и «святость» казались словами из разных языков. Таких примеров много. Очень много.

Они касаются людей, знакомых с истиной, но не имеющих решимости жить по истине. «Знать» и «исполнять» — это понятия, далеко отстоящие друг от друга. Бегите прочь от людей, которые думают и учат, что сразу вслед за появлением «знать» само собой, без мук и усилий, наступает черед «исполнять». Это люди, которые вместо долгой реабилитации сразу предлагают вставшему с постели человеку после перелома позвоночника поднимать штангу или бежать кросс. Убьют они скорее всего человека. Убьют из самых «добрых» побуждений.

Великое множество людей не знают правды; не веруют в Творение, Спасение и Освящение; не славят Отца, и Сына, и Духа Святого. Но есть также и немало людей, к уму и сердцу которых Бог уже прикасался. Люди эти знают правду Божию, но, повторяю, «знать» и «исполнять» — не одного поля ягоды.

Как живут такие люди? По себе судите, ибо, возможно, и вы от них есте. Они печалются и раздваиваются в душе, что-то придумывают и что-то сами себе говорят. Совесть их и сердце их всю жизнь не на месте. Сами себя они осуждают за нечистое и лукавое житие, но при этом чувствуют, что сил на исправление нет. Тогда они делают хорошую мину при плохой игре и прячут боль нечистого сердца за покровом внешней веселости и общительности или — за дымовой завесой деловой активности. Да и мало ли придумали мы, люди, дымовых завес, чтобы за их пеленой поплакать о своей пропащей жизни? Вот для таких людей бывает, что мученичество — радость и избавление.

Отступим на секунду и скажем, что это касается именно тех, кто «знает», но не живет согласно знанию. Есть иные, который не знают, а потом чудесно узнают и идут на мученичество. Таков, скажем, Порфирий — комик, изображавший комедийные пантомимы при римском императорском дворе. Он не был христианин и комически изображал Крещение, а когда, корча рожи, троекратно опустился в купель и прокричал: «Крещается Порфирий во имя Отца! Аминь! Сына! Аминь! и Духа Святого! Аминь!», то пришла к нему благодать, и познал он во Христе Господа, и вышел из шутовской купели не для новых ужимок, а для проповеди. Но наша речь не о таких случаях.

Наша речь о тех, кто — «ни рыба, ни мясо». Таковых — подавляющее большинство.

Религиозное сознание для таковых — до-

полнительный фактор мучения, потому что отказаться от него нельзя, но и руководствоваться им с каждым днем все сложнее. Мир для таковых людей не абсурден, как для тех, кто отрицает Живущего на небесах. Те — просто безумцы, как и говорит о них псалом: *рече безумен в сердце своем: несть Бог* (Пс. 13, 1).

А эти таят на дне бездонной души сокровенные мысли и чувствуют жар этих немногих угольев, и раздваиваются болезненно на ночного человека, испуганного снами, и дневного — улыбающегося и вполне уважаемого.

Есть люди, которые печалются и раздваиваются в душе. Совесть их и сердце всю жизнь не на месте. Сами себя они осуждают за греховную жизнь, но при этом чувствуют, что сил на исправление нет... Придет час, и тайна сердца вступит в свои права.

Внезапные мученики

В человеке есть тайна. Если бы тайны не было, а весь человек был бы сводим только к душе, телу и социальной среде, то оба разбойника на Голгофе были бы в Раю. Или оба — в Аду. За одно и то же страдают, оба — рядом со Христом, умирают в одно время и одинаково. Казалось бы, и участь одна. Нет! Один — вверх и в свет. А другой — вниз и во тьму. Потому что есть тайна сердца и она проговаривается языком. «Сними Себя и нас!» — один голос. «Помяни меня во Царствии Твоем!» — другой голос. Голоса совершенно различны, как голос овечки и голос козла.

Так в одной и той же банде есть тот, кто мучится в совести от того образа жизни, который ведет, и тот, кто наслаждается злодейством и своей безнаказанностью. Их концы будут различны. Так и сказано, что *тогда будут двое на поле: один берет, а другой оставляет; две мелющие в жерновах: одна берет, а другая оставляет* (Мф. 24, 40-41). Тайна сердца вступит в права, когда предсказанное начнет сбываться.

Никто не хочет мучений и страданий. Но только по внешнему человеку, который тлеет. Внутренний человек иногда жаждет страданий и ждет их, узнавая в них родовые муки для вхождения в блаженную вечность. И может быть много «вшивых» праведников, которые хороши и безупречны для того, чтобы Бог им все дал. Когда придет беда, такие праведники рухнут, словно спиленные деревья. И вперед выйдут грешники, которые скажут: «Ну, наконец-то! Жили, как свиньи — умрем, как люди!». Таких примеров много, очень много.

И ничего еще заранее не ясно, поэтому и сказано: *Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога* (1 Кор. 4, 5).

При этом не надо ждать, искать и торопить вселенские катастрофы, как гордый червяк, который хочет, погибая, видеть, как вместе с ним погибает весь мир...

Может быть, к нам искупление и избавление придет в виде тяжелой болезни, которая сдерет с нас твердую шкуру и обнажит внутреннего человека. И нужно будет смириться и покориться, и возблагодарить Бога там, где благодарность ценится особенно дорого — среди запаха лекарств, боли и ожидания смерти. Бог, воспринимаемый самолюбивыми людьми как каратель и мучитель, будет восприниматься другими людьми как Освободитель и Спаситель. Подобное перенесение болезни равно мученичеству.

Среди всех прошений просительной ектении есть драгоценные слова — прошение о прощении и оставлении грехов и о том, что «христианской кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на Страшном Суде Христовом просим».

«Православие и мир»

ДУХОВНЫЙ ОПЫТ АФОНА: между Небом и землей

Настоятель монастыря Ватопед Святой Горы Афон архимандрит Ефрем по приглашению заместителя Данилова монастыря архимандрита Алексия преподал братии слово назидания и ответил на вопросы.

Продолжение. Начало в №4

– Как часто братия причащаются?
– Мы причащаемся во вторник, четверг, субботу и воскресенье – в те дни, которым предшествует пост. Но поскольку Божественная литургия совершается каждый день во многих церквях монастыря (примерно 10 литургий одновременно служатся каждый день, некоторые братия имеют благословение причащаться в той или иной церкви дополнительно в те дни, когда общего причастия нет.

– Как причастие связано с исповедью?
– Нет, исповедь никак не связана со святым причастием. Братия исповедуются очень часто, и должен вам сказать, что половина братии исповедуются каждый день – в том месте, где они находят старца: на послушании, в церкви, в трапезе... они подходят к нему и исповедуются.

– А что значит – старца? У кого они исповедуются?

– Старец – имеется в виду духовник братии.

– У всей братии один духовник?
– Настоятель монастыря является духовным отцом всей братии. Есть, конечно, и другие духовники в обители, но они для мирян. Когда отсутствует игумен или он занят чем-нибудь, братия исповедуют этим духовникам второстепенные проступки или грехи.

Но духовным наставником, тем, кто руководит всей духовной жизнью, является непосредственно настоятель монастыря.

– Он же совершает и постриг?
– Да, конечно.

– А каково правило ко Святому Причащению у вас в монастыре?

– Мы прочитываем последование перед Святым Причащением каждый раз когда причащаемся. В основном оно читается в келиях, но иногда соборно.

– У нас правило ко Святому Причащению состоит обычно из трех канонов, акафиста и последования.

– Мы читаем непосредственно последование ко Святому Причащению, т.е. один канон и молитвы следующие за ним.

– Всякий раз перед причастием?

– Да. А священники, которые служат ежедневно, читают только молитвы ко Святому Причащению. Некоторые готовятся к причастию на четках.

– Каково правило рясофорного монаха и схимника?

– Соответственно, схимник совершает большее правило, чем рясофорный. Но правда и то, что схимнику Бог дает больше сил к прохождению монашеской жизни, великая схи́ма дает великую силу монаху. Ведь это и второе Крещение.

– А чем общежитие отличается от идиоритмии?

– Они во многом совершенно противоположны друг другу. Прежде всего, в общинном монастыре не может быть исполнена добродетель нестяжания. Слово «идиоритмический» – «особножительный» – говорит само за себя. Поэтому и святые строители, святые ктитории монастырей заповедовали, чтобы монастыри были общежительными. Общежительный монастырь легко может стать общинным, но общинный монастырь может стать общежительным с большим трудом.

– Если общежительный монастырь становится общинным – это шаг назад?

– Не один шаг – много. Поэтому внимательно следите за распорядком своей жизни. Никогда не делайте ничего без благословения. Никогда втайне ничего не делайте. Тайное, совершенное втайне и лукавстве – это самое худшее оружие дьявола. Если дьявол убедит монаха и он будет иметь тайные деяния, без благословения, дьявол его доведет до того, что он откажется от своего монашеского сана. То есть самочиние – один из самых больших смертных грехов.

– Братия Вашей обители исполняют все послушания или есть рабочие, которые часть труда берут на себя?

– Да, большую часть послушаний мы делаем сами, но у нас есть также и мирские работники, которые в основном задействованы на строительстве.

– Послушания по хозяйству, с землей?

– Да, у нас много братии занято сельскохозяйственными работами: высаживаем деревья, возделываем масличные деревья, сами мелем пшеницу. А как же? Служение, то есть работа, – это великое дело для монаха. Но мы работаем всего 4 часа.

– И все успеваете?

– С помощью благодати Божией. Я не хочу, чтобы братия пропускали службу. Когда я стал настоятелем 20 лет назад, я пришел к отцу Ефрему Катунаскому за благословением. Он был очень добродетельный монах. Он сказал мне: «То, что я тебе сейчас скажу, ты должен всегда соблюдать. Существует такой особый бес, который придумывает послушания для братии именно в час совершения службы. Он влагает им в сердце помысл, что это послушание очень срочное. Они будут приходить к тебе и говорить: отче, я должен обязательно пойти туда-то и сделать то-то, это очень срочно. Никогда не давай благословения, только если монастырь загорится, тогда». И я стараюсь это соблюдать. Поэтому братия присутствуют на всех службах. Конечно, кроме тех, кто задействован в трапезе: повар, трапезничий, пекарь. Раньше пекли хлеб во время утренних богослужений, поэтому теряли Божественную литургию. Чтобы этого не случилось, сейчас пекут вечером, во время вечерни.

И никогда не уходите из монастыря, не получите прежде благословения от игумена. Потому что благословение игумена – это покров, великий покров. Когда старец тебя благословляет, ты кладешь перед ним поклон и говоришь: дай мне благословение пойти туда-то. Оказываешь таким образом послушание. Когда ты получаешь благословение, ты можешь даже ступить по воде – не бойся. Но если ты уходишь тайно, без благословения, тогда ты подвергаешься великой опасности.

– Как Вы видите монашеский путь или образ спасения в таком городском

монастыре, как наш, где мир очень сильно вторгается в жизнь братии и трудно в чистоте сохранить обеты монашеские?

– Как я уже сказал вначале, Бог влагает [желание] в сердце каждого человека, который хочет стать монахом, и после этого он приходит в тот или иной монастырь. Это подобно тому, как человек рождается в какой-то семье. Я никогда не задавал себе вопрос, почему меня не родил мой сосед? Где я родился, там и живу. Бог направил монаха вот в этот конкретный монастырь, и он может обрести путь спасения и обожения, если будет внимательным [к своей духовной жизни]. И наши мирские братья, которые находятся в браке, со столькими заботами, попечениями, и они тоже могут найти путь освящения. Тем паче монах. Вообще надо сказать, что место не является существенной причиной для спасения, спасает не место, но именно образ [жизни]. И если вы имеете правильную привязанность к монастырю и храните совесть, тогда вы обязательно обретете благодать Божию.

– Как избирается игумен?

– Братия избирает.

– А кто утверждает?

– Священный Кинос Святой горы Афон. Игумен на Святой Горе не назначается, он избирается.

– Жребием?

– Нет, избирается голосованием, тайным голосованием.

Игумен – это пожизненная должность. Он может выйти в отставку, только если серьезно заболеет, состарится, либо в том случае, если сделает что-либо неподобающее, и совет монастыря принимает соответствующее решение об устранении игумена от обязанностей.

У нас есть так называемое собрание старейшей братии – восемь старейших братий, и девятым является сам игумен. Этот совет собирается один раз в неделю для решения административных и духовных вопросов. Также у нас есть другое собрание – всей братии. Собирается оно дважды в неделю, в среду и воскресенье, исключительно для духовных целей.

– О чем говорят на этих собраниях?

– Например, я толкую им Огласительные слова Феодора Студита или в подробностях анализирую святого Афанасия Афонского, или читаем Пахомия Великого. Братиям такие занятия очень нравятся. Во время чтения за трапезой мы также иногда останавливаем чтеца и начинаем комментировать. В любом монастыре требуется такое вот слово наставления.

– Трапеза в Вашем монастыре в постные дни – один раз, а в непостные – два?

– Дважды в день – утром после литургии и вечером после вечерни. В постные дни после литургии – сухоядение и вечером – пища без масла. Сухоядение – то есть пища, не приготовленная на огне: сухарики, халва, сухофрукты. А вечером еда, приготовленная без масла.

А некоторым братиям мы даем благословение ничего не есть до Девятого часа.

– До девятого часа – это значит до трех пополудни?

– Нет, это около половины шестого вечера. В полпятого у нас вечерня, после вечерни – это где-то в полшестого. То есть у нас две трапезы, утром в полдевятого-девять и вечером примерно в шесть. Получается – только после вечерней трапезы.

– Это род подвига или епитимия?

– Это подвижнический образ жизни, это естественный образ жительства монаха. Великим постом трапеза бывает один раз в день после литургии Преждеосвященных Даров, примерно около двух часов пополудни.

– А на первой седмице?

– В первую седмицу Великого поста в понедельник и во вторник мы ничего не вкушаем, а в среду после Преждеосвященной литургии вкушаем. Те, которые не могут продержаться до среды, во вторник могут попить чайку с сухариком.

Во Святую Четырдесятницу у нас каждый день в дневные часы литургия Преждеосвященных – с понедельника по пятницу.

– Для причащения?

– Да, она совершается днем и завершается около двух часов. В одиннадцать начинаем богослужение – третий, шестой и девятый час, вечерню, и заканчиваем трапезой где-то к двум часам. Это единственная трапеза.

– А утром когда служите?

– С четырех до семи утра – утренняя первая служба. Потом перерыв – послушания.

Пост, ночное бдение, молитва – это Божественные дары.

Окончание следует.

ШКОЛА ВЕРЫ

Раздел 2

Продолжаем разговор о Таинствах

Продолжение. Начало в №10 2012

ТАИНСТВО БРАКА

Любовь... Семья... Дети... Что может быть в жизни драгоценнее? Но это бесценное сокровище почему-то оказывается крайне хрупким: сегодня каждый второй брак оборачивается трагедией. Вместо осколков рая на земле всё больше появляется местных отделений Дантова ада... Но за что?

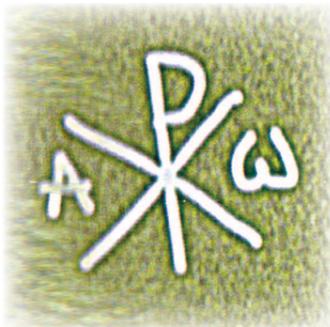
И этот ответ мы знаем. Предательство — вот что рассекает беспощадным мечом сросшиеся в единую плоть души. И это предательство начинается ещё задолго до измены. Когда в человеке видят лишь соблазнительную плоть, его уже предадут. Когда другой — не более чем инструмент для удовлетворения различных страстей, его тоже предадут. Когда муж и жена всего лишь выгодные «компаньоны» по жизни или «сексуальные партнёры», вряд ли они станут крепкой семьёй. Даже появление детей, этих цветов жизни, порой даёт лишь краткую отсрочку предательству. Всё начиналось так чудесно, а остаются одни горькие слёзы с проклятиями...

Брак всегда загадка. Точнее, уравнение с двумя неизвестными, причём ни икс, ни игрек не знают, как поведут себя, став мужем и женой. «Все девушки хороши, откуда только берутся плохие жёны?» — вопрошает народная мудрость, но ведь то же относится и к мужьям. Неужели в брачном союзе скрывается какая-то мина замедленного действия, которая в какой-то момент может разорвать в клочья то, что казалось нерасторжимым навеки?

Вся беда в том, что этих мин две: по одной в каждом супруге. Это мина греховного Адамова наследия — стремление жить ради себя, жить всласть, ибо на это имеем полное право! В обществе потребления и брак становится «потребительским»: когда одна половина «потребляет» другую, в итоге остаются лишь две скорлупки — пустые, никчёмные, скучные и более не нужные.

Но брак может быть и другим. «Я беру тебя, беден ли ты или богат, здоров или болен, добр или зол», — говорится в древнем западном чине венчания, одном из церковных таинств, в котором сочетающимся браком даётся особая Божественная благодать к созданию крепкой семьи, рождению и доброму воспитанию потомства.

Христианство не только не гнушается браком, как это происходило в древних языческих сектах, да и сегодня встречается среди людей с патологической религи-

Что такое счастье? Как понять своё призвание? От чего зависит успех? Откуда приходит зло? На эти и другие вопросы в книге прот. Павла Великанова «Школа веры» автор предлагает ответ — не выдуманный, но опирающийся на Божественное Откровение и опыт святых людей.

Публикуем главы из этой книги.

Вместо осколков рая на земле всё больше появляется местных отделений Дантова ада... За что?

озностью. Более того, христианство сравнивает брачный союз с образом отношений Самого Христа и Церкви, Его Невесты! В послании к ефесским христианам апостол Павел пишет: Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её (Еф. 5, 25-26).

«Благодаря браку мы являемся руками, ушами и ногами друг для друга; благодаря ему мы получаем двойную силу к великой радости друзей и горю врагов. Общие заботы уменьшают затруднения. Общие радости становятся приятнее. Радостнее является богатство, благодаря единому сердцу. А у небогатых единому сердцу радостнее богатства. Брак есть ключ, открывающий путь к чистоте и любви» (Свт. Григорий Богослов).

Поэтому христианство утверждает: брак свят и потому нерасторжим, как в живом человеке нерасторжимо единство тела и души. Даже смерть не может разлучить любимых, ибо любовь сильнее смерти. «Брачная любовь есть сильнейший тип любви, — говорит святой Иоанн Златоуст. — Сильны и другие влечения, но это влечение имеет такую силу, которая никогда не ослабевает. И в будущем веке верные супруги безбоязненно встретятся и будут пребывать вечно со Христом и друг с другом в великой радости».

Но такой брак — подвиг. Насколько легче «попользоваться» друг другом и разбегаться, нежели ежедневно утеснять эгоистические стремления, вести борьбу с грехом в себе и ближнем ради окончательного торжества любви. Имея залог духовного единения, которое и подаётся таинством венчания, дружного устремления всей семьи ко Христу, супружеская жизнь становится настоящей борьбой, но только не друг с другом, а борьбой за то, чтобы вся семья стала отражением Божественной любви Небесного Отца к Сыну в Духе Святом — любви чистой, любви святой, любви крестной:

И я знаю, взглянувши на звёзды порой,
Что взирали на них мы, как боги, с тобой,
У любви есть слова, те слова не умрут,
Нас с тобой ожидает особенный суд:
Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придём, нас нельзя разлучить.

А. Фет

Продолжение следует.

ЖИЗНЬ ПО ВЕРЕ — ДЕНЬ ЗА ДНЕМ • ЖИЗНЬ ПО ВЕРЕ — ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

— Я понимаю, что мы на войне!

Но надо же знать, кому я на ней подчиняюсь, в каком я звании, что думает мой генерал! — горячась, явно волнуясь, говорит вполне мирного вида и немолодой батюшка, с которым наши пути пересеклись на одном достаточно масштабном церковном мероприятии.

Говорит, к счастью, не мне, а кому-то еще в зале, где мы находимся. Я просто рядом и слышу это. И мне почему-то тревожно.

— Вы видите? Это самая настоящая война! И мы должны знать ее правила, должны научиться побеждать! Поражение — не наш удел.

Это уже батюшка помоложе, покрепче и в другом зале, на другой секции. И он не беседует с соседом, а обращается ко всей честной аудитории.

— Мы как разжатые пальцы на руке, а надо собраться — в кулак! Ведь идет война...

Это уже не батюшка, это ведущий одного из круглых столов.

А мне — все так же тревожно. Тревожно то ли оттого, что я слышу слово «война», слишком часто и слишком просто произносимое, то ли оттого, что не понимаю, не вижу чего-то, что понимают и видят о войне говорящие.

Нет, я ни в коем случае не оспариваю, что война между миром, во эле лежащим, между князем сего мира и Церковью идет, и что война эта лютая. Однако она перманентна, не было такого периода в истории христианства, когда бы она хоть ненадолго приостановилась. Она может принимать различные формы, быть явной или скрытой, но она постоянна. И я никак не могу понять — откуда этот энтузиазм при разговорах о войне? Откуда такое разгорячение, такая готовность — именно воевать? Откуда эта, не побоюсь сказать, радость?

У нас ведь есть поле, пространство нашей собственной, личной войны — со своими страстями, греховными навыками, со своей самостью, гордостью. Это та война, к которой мы непосредственно призваны Богом, за результаты которой в первую очередь дадим ответ. Эти результаты решат нашу участь в вечности — ни много, ни мало. Почему тут нет такой радости, такой горячности, такого энтузиазма? А ведь, и правда, нет...

Мне кажется, что эти войны — первая и вторая — очень тесно связаны. Не в том смысле, что одна является логическим продолжением другой. Наоборот: одна другую «заменяет». Или, точнее, создает иллюзию такой замены.

Мне самому не раз доводилось выезжать в места, где шли военные действия. А среди моих прежних

коллег-журналистов немало было таких, кому в подобных местах приходилось проводить месяцы напролет. И порой, когда кого-то из них в обычной, мирной жизни заедал быт, домашние, рабочие или же личные проблемы, то звучали уже ставшие привычными слова:

— Все! Надоело! Уезжаю на войну!

Почему на войну? Что там такого хорошего? Вроде

Синдром войны

бы ничего. Там убивают, там умирают. Там очень страшно — настолько, что человек, на войне не бывавший, никогда даже не догадается, что может быть так страшно. Там грязно, там некрасиво, там пропитавшиеся кровью и присохшие к ранам бинты, оторванные руки и ноги. Там взрослые мужчины плачут, кричат, матерная брань звучит вперемежку с мольбами о помощи. Там разрушенные города и села, дома без жителей, дети, оставшиеся без родителей, и родители — без детей... Так почему — на войну?!

А потому что там хоть и страшно, но... просто. Нет не только будущего, о котором надо думать или, тем паче, заботиться. Нет даже завтрашнего дня. Есть только сегодня. День прошел, ты выжил, ты сидишь у костра и ешь тушенку из помятой банки, а вокруг такие же, как ты — чумазые и усталые, тоже ни о чем не думающие и не заботящиеся. Разве что лишь о том, чтобы поскорее лечь и уснуть.

Это полный уход от всех проблем, преодоление всех внутренних противоречий. Ужасный, противоестественный уход, но поразительно эффективный. Почему многие люди ломаются после войны, когда она заканчивается и наступает мир? Не только от груза пережитого, но и оттого, что разом наваливается на тебя все, от чего ты отвык — обыч-

ная, нормальная человеческая жизнь. Она оказывается тяжелее войны...

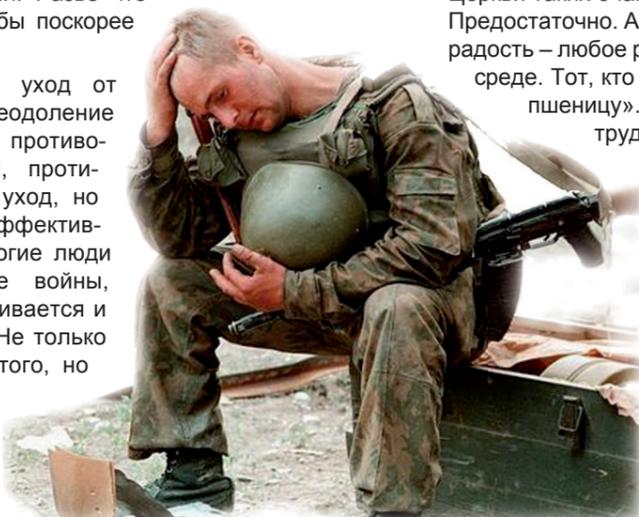
И точно так же «обычная» христианская жизнь, сердцем которой является умерщвление в себе человека ветхого и созидание человека нового, куда сложнее, чем война — идеологическая, информационная, любая иная — с миром, Церкви противостоящая, с ее недоброжелателями и врагами. Можно ли участия в этой войне избежать? Наверное, нет, да и не нужно к этому стремиться. Но... в какой степени коснется она лично тебя, в такой и стоит в нее включаться. А жить ею, в нее «сбегать» от самого себя, от собственных духовных немощей, вести ее весело и азартно...

Противно это как-то духу христианскому. Не говоря уже о том, что очень часто люди, сделавшие такую войну главным содержанием своего бытия, пренебрегая главным, внутренним, подвергаются такой деформации, что постепенно превращаются в «чужих среди своих». Их деятельность, поступки, образ жизни и поведения, их слова становятся тем материалом, в котором столь нуждаются наши противники. Желая свидетельствовать «за», невольно свидетельствуют «против».

И что всего печальней — редко могут это понять. И стоит указать им на такую очевидную неправоту — не извне, а изнутри, как внутри же и разгорается новая война. Уже не с многочисленными и коварными врагами, а с собственными братьями и сестрами во Христе. И свидетелями этого становятся и свои, и чужие. Первые — с болью, вторые — с радостью. Мало ли сегодня у нас в Церкви таких очагов — локальных военных конфликтов? Предостаточно. А кто еще этому радуется? Тот, для кого радость — любое разделение, любой раскол в церковной среде. Тот, кто прислал о том, чтобы «сеять» нас, «как пшеницу». На «войнах» он часто отдыхает: они трудятся за него...

...Страшная вещь синдром войны. Не дай Бог им заразиться! Микробы его буквально наполняют собой воздух вокруг нас, надо беречься. И в качестве одной из мер предосторожности — как можно реже произносить самые слова эти — «война», «воевать», «враги». Поменьше агрессии. Побольше любви и смирения. Только ими может действительно побеждать христианин. Побеждать без... войны.

Игумен Нектарий (МОРОЗОВ)

ЗЕРНА И ПЛАЗМЫ

Помните, как страна замирала у телевизоров в конце восьмидесятых, пытаясь исцелиться под строгим немигающим взглядом Анатолия Кашпировского? Желание стать здоровыми, причем как можно быстрее и при минимальных усилиях, у людей не пропало. «Рынок целительства» предлагает сегодня варианты на любой вкус, в том числе — якобы православные системы. Например — «Оздоровление организма по системе священномученика Серафима Чичагова», которую несет в мир Ксения Кравченко. О том, какое отношение она имеет к Церкви и медицине, говорят врачи и священники.

Культ «системы» псевдооздоровления и его недобросовестный пиар
Н.А. СОКОЛОВА, канд. биол. наук, ст. научный сотр. ИНИТИ РАН:

Негодных же и бабьих басен отеращайся, а упражняй себя в благочестии (1Тим. 4, 7).

Осенью 2012 года сразу по нескольким линиям — через интернет, распространение дисков и брошюр — стала активно рекламироваться некая «система оздоровления», приписываемая священномученику Серафиму Чичагову и продвигаемая Ксенией Кравченко. Появились и многочисленные последователи «системы», безгранично верящие в ее якобы чудесную силу. Этот очередной вариант псевдоцелительства на фоне гораздо более серьезных проблем деструктивных культов не заслуживал бы особого внимания, если бы не ряд обстоятельств. Так, несмотря на откровенную, буквально вопиющую медицинскую безграмотность Ксении Кравченко и столь же явную профанацию ею православной веры, вокруг ее имени и ее «методики» возник нездоровый ажиотаж, который разросся до масштабов «эпидемии», да еще в основном среди православных (число просмотров темы на форуме диакона А. Кураева за несколько месяцев приблизилось к 40 тысячам).

Началось все с размещения видеолекций Ксении Кравченко на миссионерском сайте Троице-Сергиевой Лавры, видимо, по недоразумению, так как через некоторое время видеоролики были убраны. Но другие сайты, в основном православные, а также сайты царебожников, эзотериков и альтернативной медицины успели размножить их.

Скромный православный облик «врача» Ксении Павловны, ее советы — простые, практичные, да еще якобы воплощающие в жизнь систему оздоровления святого мученика, оказались сильнее доводов рассудка. Православный народ ухватился за мечту исцелиться раз и навсегда от своих болезней с помощью преподносимой как «православная» системы-панацеи.

Состоит она из общеизвестных рекомендаций ограничивать себя в еде, но к этой чужой «ложке меда» добавлена авторская «бочка дегтя»: внушение резко ограничивать прием жидкости и калий-содержащих продуктов, сосать соль для насыщения организма натрием. Пить в запредельных дозах «синий йод» в виде киселя и регулярно, курсами принимать декарис, устаревший и весьма токсичный препарат.

Однако для защиты себя от возможных претензий со стороны пострадавших Ксения Павловна применяет нехитрый прием манипуляции. Якобы ухудшение самочувствия при следовании ее методике связано не с порочностью методики как таковой, не с токсическим эффектом декариса и «лошадиных» доз йода, а с тем, что «организм начинает видеть тяжелые проблемы» и освобождаться от них. Значит, по этой кривой «логике», больше всего радоваться должны те клиенты Кравченко, которым от «системы» стало совсем плохо. Показательна своей недобросовестностью и реклама, сопровождающая текст 1-й лекции Ксении Кравченко:

«Исследователь системы оздоровления организма по священномученику Серафиму Чичагову, практикующий врач — Ксения Кравченко.

Вот причины, по которым всякому

человеку после 40 лет нужно обратить внимание на этот фильм:

«Медицинская система Серафима Чичагова — 20.000 исцелений при жизни, расстрелян НКВД именно за эту систему, противоречащую немецкой современной и официальной медицине.

Фильм-лекция с участием практикующего врача, продолжателя и исследователя системы священномученика Серафима Чичагова Ксении Павловны Кравченко.

Таких людей в России 4 человека. Они не экстрасенсы или «целители» или прочие слуги дьявола, но дипломированные медицинские врачи и православные люди.

Официальная медицина их гонит. Это подвижники. Везде их теснят. Живут для людей, а не гонятся за длинным рублем, как в этой так называемой «страховой» медицине.

Медицинская система митр. Серафима Чичагова простая, и практические рекомендации тоже понятные. Не требуют «истратить все свое имение на врачей без пользы». А результаты однозначно приносят пользу больному» (Выделено мною. — С.Н.А.).

Хорошо видно, что в данном рекламном тексте присутствуют психологическое давление, обман и манипуляция сознанием. Особенно одиозно с точки зрения православия выглядит утверждение, что митр. Серафим пострадал не за веру, а за систему оздоровления. Кроме того, и пиар-сопровождение, и видеолекции очень явно обнаруживают признаки лженаучности «системы» Кравченко.

В своих беседах Ксения Кравченко обрушивает на слушателей поток хаотически употребляемых специальных терминов, пишет химические формулы, и все это при популистском стиле изложения, создающем видимость доходчивости, отключая критическое мышление.

Известным сектантским приемом является запугивание, и Ксения Кравченко пользуется им в полной мере. Ее лекции переполнены всякими «страшилками»: «щитовидная железа у всех обнуляется», создано «психотронное оружие», «самый страшный продукт», «самый убийственный продукт» и т. д. Удивляет, что люди доверчиво слушают такие лживые измышления. Неужели справедлив афоризм: «самые православные — это самые испуганные»?

Основательно запугав, «доктор» предлагает и «единственный выход» — конечно, свою методику, излечивающую якобы от всех болезней, в том числе, «проще всего» (по выражению К.К.) и от раковых. И разворачивает перед застывшей в «священном ужасе» аудиторией сияющие горизонты: «вы не должны ничем болеть», «человек — это венец творения», «Бог создал человека совершенным»..., что весьма напоминает известную дьявольскую ложь: *будете, как боги* (Быт. 3, 5). Остается только гадать, никогда не слышала или просто забыла Ксения Павловна про грехопадение и поврежденную природу современного человека, про нравственную ценность и спасительность для него скорбей и болезней?

Основные приемы обмана и манипулятивных воздействий в лекциях Ксении Кравченко следующие:

— утверждение, что сщмч. Серафим (Чичагов) пострадал не за веру, а якобы за систему оздоровления;

— заявления о гонимости (подразумевается критика ее антинаучных утверждений, глупостей и ошибок);

— отсутствие у автора методики, Ксении Кравченко, диплома врача;

— потребительское отношение к таинству: причастился — выздоровел;

— многократные внушения — официальная медицина не лечит, только снимает симптомы, лечения не существует;

— обман и запугивания: лекарства «убивают» печень, практически у всех людей щитовидная железа не работает, организм при этом «не видит ничего», интенсивная терапия в больнице — бесполезна, т. к. использует медикаменты, которые «убивают желудок», самое страшное — это дрожжевой хлеб и т. п.);

— внушения, что «система» Кравченко — прекрасная альтернатива официальной медицине, способная якобы простыми подручными способами вылечить от всех болезней;

— внушение о несовместимости медицины и церковных таинств, кощунственный образ: медицинский символ — это змей (отец лжи = академическая медицина), который обвивает якобы евхаристическую (!!!) чашу;

— дезориентация слушателей — смешивание областей веры и медицины. «Система оздоровления» якобы православна и истинна, потому что всё в Церкви всегда — истина («логика» из пословицы «В огороде бузина, а в Киеве дядька»).

— претензии освобождать пациентов от грехов/бесов с помощью методики.

Отметим, что сначала Ксения Кравченко призывает бороться с грехами (чревоугодием), но не говорит, что по этому вопросу лучше всего читать святых отцов, слушать мнение духовника, не забывать о здоровом смысле, о своих физических возможностях. Не упоминает она и о цели: стяжании Духа Святого, движении к Богу. Немудрено, что по ходу лекций акцент смещается просто на соблюдение режима питания, уже без борьбы с грехом, то есть просто — на диету. Таким образом, в «системе» Кравченко происходит подмена православного отношения человека к своему здоровью культом здоровья.

Положительные отзывы адептов Кравченко касаются почти исключительно соблюдения обычной диеты, похудания и связанного с этим улучшения самочувствия. Более того, вполне земная «система» Кравченко дает, по ее признаниям, и некие сакральные результаты: усиленный прием назначенных ею глистогонных таблеток освобождает якобы человека от грехов/бесов, которые выходят в виде червей, медуз и оранжевых мочалок. С позиции православия такую претензию можно было бы квалифицировать как новую, скажем, «таблеточную» ересь, если бы не ее крайняя глупость. В целом распространяемая «система» Ксении Кравченко является псевдооздоровительной, лженаучной и имеет признаки культа.

Метод доктора Пилюлькина

...В конце 2-й беседы Ксения Кравченко раскрывает всем, кто не сбежал на первых минутах с ее «лекций», потрясающую суть своей «системы». Оказывается, усиленный прием назначенных ею глистогонных таблеток освобождает человека от грехов/бесов, которые выходят в виде червей, медуз и оранжевых мочалок...

Клиповое мышление — неумение оценить «систему» целостно, а только отдельные ее кусочки — это одна из причин доверия людей Ксении Кравченко. Понравились рекомендации по диете, и человек без оглядки принимает всю лжесистему.

Статьи публикуются в сокращении

Но эти самые рекомендации не новы и придумала их отнюдь не Кравченко.

Кравченко мифологизирует щитовидную железу и гипоталамус. Здесь смесь медицинской безграмотности, советов телецелителя Геннадия Малахова и лжеправославия.

Медицинского образования у Кравченко нет. Хотя она утверждает обратное, но диплом продемонстрировать не может, выдумывая причины, по которым он у нее был отобран...

Кравченко говорит такие слова: «методика прошла многолетнюю апробацию», «мы работаем в эпидемических очагах», «практика и очень большой опыт показывают» и так далее, но где документы, доказательство, аргументация?

Брошюра Кравченко не имеет грифа «Одобрено Издательским советом Русской Православной Церкви», тираж не указан. О препарате, который Кравченко назначает «от всего» (типичная характеристика лжецелительства) и всем слушателям без разбору (!) она говорит, что его продвинул один «интересный молодой человек». Не указывает ни имени и фамилии «молодого человека», ни названия и библиографического описания его якобы докторской диссертации на эту тему. Ссылок тоже не дается. Всё — вилами по воде писано.

Опасности уровня медицины XIX века
Прот. Максим ОБУХОВ,
руков. мед.-просвет. центра «Жизнь»,
выпускник московского
мед. университета им. И.М. Сеченова:

Те, кто говорят о «методе оздоровления священномученика митрополита Серафима Чичагова», глубоко заблуждаются, так как такого метода не существует. Есть записки 35-летнего артиллериста Леонида Михайловича Чичагова, вообще не являющиеся научным трудом. Это набор цитат, общих рассуждений о медицине, не представляющих сегодня иной ценности, кроме исторической.

Записки Чичагова были составлены за полвека до его смерти. Эти выписки из разных авторов, мысли самого Леонида Михайловича соответствуют уровню развития медицины середины 19 века и устарели уже к моменту издания, а многие идеи, там содержащиеся, были опровергнуты уже при жизни Чичагова, в начале 20 века.

Второе заблуждение сторонников «метода Чичагова» состоит в том, что они забывают, что Церковь прославляла его не за медицинские беседы, а за святость жизни и мученическую кончину; к увлечению медициной в молодости этот факт не относится.

Убийственная система

Прот. Алексей Боднар,
наст. храма при Донецком
противоопухолевом центре, врач:

Система Ксении Кравченко далека от «Системы Чичагова», которая изложена в «Медицинских беседах» издания 1891 года. Её система так близка к системе Чичагова, как учение Дарвина к учению пророка Моисея: оба учения о происхождении видов, но разница большая. Дарвин никогда не называл себя «последователем и продолжателем пророка Моисея». Ксения Павловна — назвала. В этом я вижу либо лукавство, либо духовную болезнь, либо злой умысел и грех хулы на священномученика.

УРОКИ РАДОСТИ

УРОКИ РАДОСТИ

УРОКИ РАДОСТИ

В один из дней пребывания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украине ему задали серьезный вопрос о несерьезном — о месте юмора в жизни православного человека:

— Ваше Святейшество! Говорят, что всех одесситов отличает особое чувство юмора. Каково Ваше личное отношение к юмору и насколько он уместен в церковной среде?

— Без юмора жизнь становится опасной. Большинство плохих людей лишены чувства юмора. Во-первых, юмор помогает понизить градус человеческого конфликта, помогает перевести его из плоскости противостояния, что называется, разрядить обстановку. Кроме того, юмор создает доброе расположение, хорошее настроение.

Все это очень тесно связано с внутренней культурой. Если юмор использует пошлость, как часто бывает, то вначале начинаешь смеяться, а потом вдруг тебе становится стыдно, думаешь: «Бог мой, тут не смеяться, тут плакать надо — ведь чушь несут, просто противно слышать!». Очень важно, чтобы юмор был светлым и действительно снижал градус наших конфликтов и формировал оптимистичный взгляд на окружающий мир.

О том, что такое «добрый юмор» и о том, может ли незлая шутка выручить и поддержать человека, портал «Православие и мир» спрашивает священников.

Прот. Александр АВДЮГИН (ред. газеты «Светилен»):

Чувство юмора выручало меня не раз. Вот, к примеру. После вечерней службы возвращаюсь домой расстроенный, по причине жары, давления и невозможности найти нормального не пьющего и благообразного ночного сторожа.

Путь мой проходит мимо детского садика. Далее маленькая сцена достойная и описания, и памяти:

Ребенка родители забирают домой и усаживают в машину. Мальчишка, увидев меня, звонко кричит:

— Мне с батюшкой поговорить надо.

Маму с папой такое заявление от-

кровенно удивляет. Они прекращают процесс отъезда, а пацаненок подбегает ко мне и спрашивает.

— Батюшка, ты Бог?

Отвечаю, что нет, я не Бог.

Мальчишка хмыкает и выдает продолжение:

— А когда Богом станешь?

Куда моя хмурость, вкупе с расстройством делась....

Прот. Максим ПЕРВОЗВАНСКИЙ (клирик):

Юмор помогает не относиться к себе слишком серьезно. Мне нравятся строки из популярной некогда песни: «Пускай

капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой». Можно сказать, юмор спасает от прелести слишком серьезного отношения к собственной персоне. А значит — помогает надеяться на Бога.

Юмор с человеческим лицом

Что такое добрый юмор? Добрый юмор не должен никого обижать, зато может помочь. Вот небольшой пример. Один из моих младших сыновей закатывал истерики с воем. Мы никак не могли найти способ остановить эти истерики. Однажды попытались передразнить его. Помогло! Сын увидел себя со стороны, и мы все вместе посмеялись. Но, конечно, такое решение подходит не для каждой похожей ситуации. В другом случае можно было усугубить положение, обидев человека, и это был бы уже злой юмор. Для доброго юмора важно чувство меры и индивидуальный подход.

Иерей Дионисий ГУДЗЬ (клирик):

Если юмор добрый, то цель шутки — утешить человека, а не просто блеснуть собственным остроумием, побалагурить и посмеяться над кем-то. Примеры чистого, не пустого юмора можно найти в житиях православных святых, в жизнеописаниях старцев.

Преподобный Серафим Саровский с самого начала своего монашеского пути был известен как веселый человек. У братии было очень много работы и, желая ободрить людей, будущий святой шутил с ними. При этом говорил, что когда на монаха наваливается много труда, бывает, даже находит уныние, добрая шутка может ободрить. Ничего плохого нет в том, что мы шутим и смеемся.

Преподобный Амвросий Оптинский был человеком с замечательным чув-

ством юмора. Часто люди приходили к нему со страхом: «Вдруг прославленный старец откроет, какой я грешник». А преподобный начинал разговор с шутки и сразу располагал человека к себе. Когда смотришь документальные кадры, на которых запечатлен отец Иоанн Крестянкин, ощущаешь, насколько радостно он жил, своим словом ободрял других.

Юмор старца Паисия Святогорца назидательный. Он рассказывал такую историю из своей жизни. К нему пришел мальчик школьного возраста с вопросом: «Где найти старца Паисия?». Старец ответил: «Он за сигаретами пошел». «Наверное, кто-то из его гостей курит», —

Прот. Игорь ПЧЕЛИНЦЕВ член Межсобор. присутствия РПЦ

Я за добрый юмор, юмор с человеческим лицом. Но юмор это — не самоцель. Шутить надо очень осмотрительно — иногда даже добрая шутка может смутить и обидеть иного человека. Надо выбирать, с кем шутить и как.

Знаю, не раз бывало, что на мои шутки обижались. Мне самому было очень тяжело, когда видел это. В таких случаях я очень молился за этих людей. Но прошли годы, и, наверное, все, кто меня знает, уже понимают, какой я и чего от меня ждать, я же, со своей стороны, надеюсь, реже стал задевать людей своими шутками.

Хорошо радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Беда, которую делишь с другими, — становится меньше, а радость, которую делишь, — становится больше.

Люди, не желающие слышать даже безобидные шутки и сами не позволяющие себе доброго юмора, чаще всего нетрезвы духовно, они будто зомбируют окружающих — быть «правильными православными». А оправдываются тем, что якобы «Христос никогда не смеялся — в Евангелии ничего не писано про это, а про то, что плакал, писано не раз», или фразой: «А когда же будем о грехах-то плакать?». Но из того, что я читал, слышал о святых людях и чему

сам был свидетелем — они всегда были исполнены радостного духа. А плач был у них наедине с Богом.

Я знаю, какой я грешный, и это знает Бог. Но не унываю, ведь моя печаль о грехах — это сугубо личное в моих отношениях с Богом. А с людьми я должен делиться тем, что дает Господь. Какой бы ни был я плохой — мне Бог дает возможность немного видеть сияние Его радости и передавать другим свидетельство о этом.

И еще вот что важно. Смехом и осмеянием прогоняется враг. Он не любит радости и все, что может, — это похищать ее у людей, ввергая их в тоску, уныние и печаль. Вот чем еще опасны «серьезные люди» — их держит враг за крылья.

Когда люди обижаются на подтрунивание — это свойство слабой человеческой души и свидетельство гордости.

И последнее. Бывает еще «слишком серьезное», до человеконелюбия, отношение к своему делу. Это ведет к развитию чувства собственной ВАЖНОСТИ. А это ведь то, от чего мы должны избавляться, чтобы приобрести кроткий и мирный дух, простую радость в сердце и способность делиться ею с другими.

Ложная серьезность ведет к превозношению и гордости. Некоторые бесчестные люди пытаются спрятаться за «серьезность и важность», и окружающие идут у них на поводу. Такое даже в Церкви можно встретить...

Вспомнились слова: — Батюшка, а вы оптимист или пессимист? — Я пессимист в отношении своего спасения, оптимист по поводу спасения всех остальных и реалист по отношению к Тому, Кто спасает — Он бесстрастен и милосерден, и благ, любит и пессимистов, и оптимистов и даже реалистов, довольных своей серьезностью.

Любопытный образчик русского церковного юмора XVI в.

В 1559 г. на переговорах с Речью Посполитой упомянули, как великий князь Василий III однажды приехал в церковь и велел священнику готовиться к литургии. «А поп отвечати не смел, что не готов». Видимо, священник поел с утра. Стоит великий князь, стоит и молчит священник, время идет, наконец, тот решился и говорит: «Да добрые часы, государь, — чем не обедня?».

(Юзефович, 2007)

КРЕМЯ ДУШЕВНОГО ОТДОХНОВЕНИЯ

В каждой шутке есть... доля шутки, а всё остальное — правда.

ОТЦЫ-ПУСТЫННИКИ СМЕЮТСЯ

Мудрость древних египетских монахов проистекала не от ученых занятий или образованности... Среди них редким исключением был Арсений. Но даже он на склоне лет признался как-то одному старцу:

— Много трудов я положил, читая книги. Но то, что я в них нашел, не так уж много стоит...

— Что ж, многие отправляются удить форель, но домой приносят только ревматизм, — заметил на это старец.

Молодой монах пришел к старцу за советом.

— Отче, — сказал он, — я живу в пустыне чуть больше года, и за это время уже пять или шесть раз появлялась саранча. Ты знаешь, что это за напасть — она проникает всюду, даже в пищу. Что же мне делать?

Старец, который жил в пустыне уже сорок лет, от-

вечал молодому брату:

— Когда саранча попала мне в похлебку в первый раз, я все вылил. Затем, во второй раз, я выбросил саранчу, а похлебку съел. В третий раз я съел все, и похлебку, и саранчу. А теперь, если саранча пытается выбраться из моей похлебki, я отправляю ее обратно.

Один старец сказал:

«Испытай-ка себя: если отвергаешь похвалу, то это, возможно, по той причине, что ты желаешь двойной похвалы».

Один молодой человек желал поступить в монастырь. Старец стал его расспрашивать, желая испытать, насколько серьезно тот решился оставить мир.

— Если бы у тебя было три золотые монеты, отдал бы ты их нищему?

— От всего сердца, отче!

— А три серебряных монеты?

— Охотно!

— А если бы у тебя было три медных монетки?

— Нет, отче.

— Почему же? — воскликнул старец в изумлении.

— Потому что у меня действительно есть три медных монетки.

Молодой монах пришел за советом к авве Моисею.

— Отче, — сказал он, — я понимаю, как можно согрешить руками, глазами, устами или ушами. Но как можно согрешить носом?

— Если совать его в чужие дела, — отвечал старец.

Авва Афанасий был при смерти. Врачу, который уверял, что у него нет ничего серьезного, он сказал:

— Какая удача! Значит, я умираю в добром здравии.

Месяцеслов

май

1. **Великая Среда.** Прп. Иоанна (ок. 820-850). Сщмч. Виссариона (1918). Прмч. Тамары (1942). Мчч. Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Севериана (303). Свт. Космы исп., прп. Авксентия (815-820). Мч. Иоанна Нового (1526).

2. **Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери.** Прп. Иоанна (VIII). Блж. Матроны Московской (1952). Свт. Георгия исп. (IX), Трифона (933), Виктора исп. (1934). Мчч. Феоны, Христофора и Антонина (303). Сщмч. Пафнутия. Прп. Никифора.

3. **Великая Пятница. Воспоминание святых страстей Господа.** Прп. Феодора Трихины. Свт. Григория (593), Анастасия (599), Феодосия исп. (1937), Николая Сербского (1956). Прпп. Анастасия (695), Александра (1479). Мч. млд. Гавриила (1690). Кипрской иконы Божией Матери. *Литургии не положено.*

4. **Великая Суббота.** Сщмчч. Ианнуария, Прокула, Соссия, Фавста, мчч. Дисидерия, Евтихия и Акутиона (ок. 305), Феодора, Диоскора, Сократа и Дионисия, мц. Филиппии (ок. 138-161). Прп. Феодора (1791, 1999). Прав. Алексия (1848). Сщмч. Иоанна (1918). Св. Николая исп. (1933). Сщмч. Алексия (1938). Мчч. Исакия, Аполлоса и Кодрата (303). Свт. Максимиана (434).

5. **Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.** Апп. Нафанаила, Луки и Климента (I). Свт. Феодора (613). Сщмчч. Евстафия (1918), Платона (1941). Мч. Димитрия (1942). Прп. Виталия (609-620). Блгв. кн. Всеволода (1834).

6. **Светлая седмица — сплошная.** Вмч. Георгия Победоносца (303). Сщмч. Иоанна (1940). Мцц. царицы Александры и Валерии (314). Мчч. Анатолия и Протолеона (303). Прп. Софии (1974).

7. **Иверской иконы Божией Матери.** Мчч. Саввы Стратилата (272), Пасикрата и Валентина (228), Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина (303), Сергия (1938). Сщмч. Бранко (1941). Прп. Елисаветы (VI-VIII). Прпп. Фомы (ок. 546-560), Саввы, Алексия (XIII).

8. Касперовской иконы Божией Матери. Собор прпп. отцев Синайских. Ап. Марка (63). Сщмч. Сергия (1938). Прпп. Сильвестра (1379), Василия (1767). Цареградской иконы Божией Матери.

9. Сщмч. Василия (ок. 323). Свт. Стефана (1396). Сщмч. Иоанна, мчч. Николая и Петра (1918). Прав. Глафиры (322). Прп. Иоанникия (1440). *Поминовение усопших воинов переносится на Радоницу.*

10. **Иконы Божией Матери «Животворящий Источник».** Ап. и сщмч. Симеона (107). Сщмчч. Павла, Иоанна, мчч. Петра, Николая, Авксентия, Сергия, мц. Анастасии (1922). Прмч. Марии (1938). Сщмч. Иоанна (1941). Сщмч. Илариона, архиеп. Верейского (1999). Прав. Евлогия (IV). Свт. Стефана (1094).

11. Апп. Иасона и Сосипатра, мц. Керкиры (I). Мчч. Дады, Максима и Квинтиана (286). Мц. Анны (1939). Мчч. Саторния, Иакисхола, Фавстиана, Ианнуария, Марсалия, Евфрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия (ок. 63). Свт. Кирилл (ок. 1183).

12. **Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, ап. Фомы, глас 1.** Мчч. Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмация и Филимона (286-299). Прп. Мемнона. Мчч. Диодора и Родопиана (284-305). Свт. Василия (1671). Прпп. Нектария (1928), Амфилохия Почаевского (1970). Иконы Божией Матери «Сладкое лобзание».

13. Ап. Иакова Зеведеева (44). Свт. Доната (ок. 387), Никиты (1558), Игнатия Брянчанинова (1867). Сщмч. Василия (IV). Мч. Максима.

14. **Радоница. Поминовение усопших.** Прор. Иеремии (VI до Р.Х.). Прпп. Пафнутия (1477), Герасима (1554). Мц. Нины (1938). Прмч. Ваты (IV). Блгв. царицы Тамары (1213). Сщмч. Макария (1497). Прмчч. Евфимия, Игнатия (1814) и Акакия (1816). Икон Божией Матери Андрониковская и «Нечаянная Радость».

15. Свт. Афанасия Великого (373), Афанасия (1654). Блгв. кнн. Бориса (1072) и Глеба (1115). Мчч. Еспера, Кириака, Феодула, мц. Зои (II). Блгв. царя Бориса (ок. 907). Путивльской иконы Божией Матери.

16. Мч. Тимофея и мц. Мавры (ок. 286). Прп. Феодосия Печерского (1074). Сщмч. Николая (1941). Прп. Петра (X). Свт. Феофана (XIV). Прпп. Иулиании (1393) и Евпраксии (1394). Икон Божией Матери: Успения Киево-Печерской, Печерской (с предстоящими Антонием и Феодосием) и Свенской-Печерской.

17. Мц. Пелагии (ок. 290). Сщмчч. Еразма (303), Альвиана (304), Сильвана (311), Иоанна (1942), Николая (1943). Прпп. Никиты, Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия (XIV-XV).

18. Вмч. Ирины (I-II). Прпп. Варлаама (1377), Иакова Железнодорожского (1442). **Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» — престольный праздник нашей обители.**

19. **Неделя, глас 2, свв. жен-мироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; правв. Иосифа Аримафейского и Никодима.** Блгв. Тамары Грузинской. Прав. Иова Многострадального (ок. 2000-1500 до Р.Х.). Мчч. Варвара, Ваха, Каллимаха и Дионисия (ок. 362), Вукашина (1943). Прпп. Михея (1385), Иова Почаевского (1651). Мч. Варвара.

20. Мч. Акакия (303). Прпп. Иоанна, Авива, Антония, Давида, Зенона, Фаддея, Исе, Иосифа, Исидора, Михаила, Пирра, Стефана, Шио (VI), Нила Сорского (1508), Нила Мироточивого (1815). Жировицкой иконы Божией Матери.

21. **Апостола и евангелиста Иоанна Богослова** (98-117). Прп. Арсения Великого (449-450). Мч. Никифора (1942). Прпп. Пимена (XII) и Арсения (XIV).

22. Прор. Исаии (VIII до Р.Х.). Мч. Христофора (ок. 250). **Перенесение мощей свт. Николая** (1087). Прпп. Шио (VI), Иосифа Оптинского (1911). Сщмчч. Димитрия (1938), Василия (1584).

23. Ап. Симона Зилота (I). Мчч. Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Еразма (251), Исихия (IV). Прп. Исидоры (VI). Блж. Таисии (V). Свт. Симона (1226). Блж. Симона (1584).

24. Равноап. Мефодия (885) и Кирилла (869); кн. Ростислава (870). Сщмчч. Мокья (ок. 295), Иосифа (1672), Михаила (1920), Александра (1940). Прп. Софрония (XIII). Свт. Никодима (1325).

25. Свт. Епифания (403), Савина и Полувия (V), Германа (740). Сщмчч. Ермогена, патриарха Московского (1913), Петра (1937). Прп. Дионисия (1633). Мч. Иоанна (1662). Прав. Симеона Верхотурского (1992).

26. **Неделя о расслабленном, глас 3. Прав. Тавифы.** Мч. Лаодикия, мц. Гликерии (ок. 177). Сщмчч. Василия, Александра, Христофора, прмч. Макария, мч. Сергия (1922). Мчч. Александра (ок. 284-305), Авраамия (1230). Свт. Павсикакия (ок. 606). Свв. Георгия исп., Ирины (IX). Прп. Евфимия (1028). Прав. Гликерии (1522). Прмч. Макария (1688).

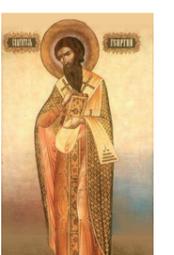
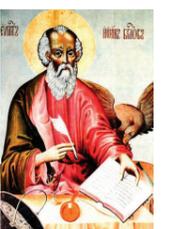
27. Мчч. Максима (ок. 250), Исидора (251). Блж. Исидора (1474). Сщмч. Петра (1939). Прпп. Серапиона (V), Никиты (1109). Свт. Леонтия (1175).

28. Прп. Пахомия Великого (ок. 348). Свт. Ахиллия (ок. 330), Исаии (1090). Блгв. царевича Димитрия (1591). Прпп. Исаии (1115), Пахомия (1384), Серапиона (1480), Евфросина (1481).

29. **Преполование Пятидесятницы.** Прпп. Феодора Освященного (368), Ефрема (1545). Сщмч. Александра (ок. 213-250). Мчч. Вита, Модеста и мц. Крискентии (ок. 303). Блж. Музы (V). Свт. Георгия II (IX). Прпп. Кассиана (1537) и Лаврентия (1548).

30. Ап. Андроника и св. Иунии (I). Прп. Евфросинии (1407). Мчч. Соллохона, Памфамира и Памфалона (284-305). Свт. Стефана (893). **Прав. Ионы Одесского** (1924).

31. **Свв. отцев семи Вселенских Соборов.** Мч. Феодота, мцц. Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии (303). Мчч. Петра, Дионисия, Андрея, Павла и мц. Христины (249-251). Прп. Макария (1847). Сщмчч. Михаила (1932), Василия (1942). Мчч. Симеона, Исаака, Вахтисия (IV), Давида, Таричана (683), Ираклия, Павлина и Венедима (250).

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ МОНАСТЫРЯ:
65012, г. Одесса, ул. Пантелеимоновская, 66
т./факс: (048) 7247980
р/с 26005000057271
ПАТ «УКРСОЦБАНК» Одесское отделение
МФО 300023, код ЕДРПОУ 24537294

Главный редактор:
преосвященнейший Аркадий (ТАРАНОВ),
епископ Овидиопольский
Редактор, макет, дизайн:
монахиня Сергия (ЗИГМУНД)
Корректор: Елена ЗАКРЕВСКАЯ

Отпечатано в типографии ООО «Плутон»
Тираж 500 экз.

Газета зарегистрирована
в Управлении по делам прессы и информации
Одесской облгосадминистрации,
регистрационное свидетельство ОД-1039