

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ ЛИСТОК

Газета издается по благословению
Высокопреосвященнейшего АГАФАНГЕЛА,
митрополита Одесского и Измаильского

июль 2013 года №7 (96)

Апостолы Христовы

12 июля – праздник святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла

Христос создал новый народ, который Он наименовал Церковью. Апостолы воспламеняют души людей Благовещием, основывают христианские общины, молятся о нисхождении на людей Духа Святого.

Служение их динамично; оно заключается в распространении христианского Благовещения до пределов земли. *Нехорошо нам, оставив слово Божие, пецись о столах* (Деян. 6, 2), – говорят апостолы, подчеркивая, что не могут позволить себе даже попечения о нуждах христианской общины ввиду другого, для них приоритетнейшего, служения – служения словом.

Мы видим, что апостол – это человек, который не должен знать никакой жизни и никакого служе-

ния, кроме Благовещения. Его задача – основание общины и приведение людей ко Христу. Дальнейшее окормление общины лежит на других людях (епископах, священниках), апостол же должен спешить дальше, туда, где еще не знают о Христе.

Православная Церковь считает, что служение апостолов в нашем мире может иметь место и ныне. Целый ряд людей, отправившихся в новые земли, проповедавших на территориях, не знавших о Христе, порой с угрозой для жизни, были названы в Церкви равноапостольными. Таковы: Мария Магдалина (проповедь в Галлии – нынешняя Франция); Нина (Грузия); император Константин и его мать царица Елена (Италия и другие земли); князь Владимир и княгиня Ольга (Русь); епископ Николай (Касаткин) (Япония) и др.

Иисус Христос посылает группу учеников на проповедь, а для успеха миссии, чтобы люди поверили им, Учитель дает посланникам («апостол» в переводе с греческого означает «посланник») особые благодатные возможности: *Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте* (Мф. 10, 7-8). Дары эти способствовали тому, что мир уверовал во Христа, вдохновился Евангелием.

Перед апостолами стояла невероятно сложная задача: сдвинуть с места заржавевшее колесо человеческой Истории...

azbyka.ru

На ниве апостольской - двадцать веков спустя

О служении преемников апостолов – священников, и обо всех нас, сегодняшних, о ниве Христовой говорил незабываемое слова приснопамятный прот. Василий Ермаков, один из старейших священников Санкт-Петербурга, почивший в 2007 году.

«Смотри: вера станет открытой, доступной всем; никого за нее не будут гнать или притеснять. Очень много случайного народа придет в Церковь... Так всегда было в дни благополучия, еще со времени Константина святого. Ты, глядя на это, не искушайся и терпи. Ищи храм победнее и подалше от центральных площадей. Священника ищи смиренного и простого в вере...».

«Многие думают, что у священника перед мирянами есть какая-то привилегия... Я же тебе так скажу: у священника есть одна привилегия – быть слугой каждому встречному 24 часа в сутки всю оставшуюся жизнь. Бог не дает нам выходных и отпусков. У тебя нет настроения, все равно – иди и служи. У тебя болят ноги или спина, – иди и служи. У тебя в семье проблемы, но ты все равно – иди и служи! Этого требует от нас Господь и Евангелие. Если нет такого настроения – всю свою жизнь положить на служение людям, то займись чем-нибудь другим, не дерзай принимать на себя иго Христово.

Очень много соблазнов, и очень мало опытных духовников, и их становится все меньше.

Нам говорят: мало образованных христиан. А что такое образование по-христиански? Это совсем не то, что образование в институтах или академиях. Это когда после трудов поста, смирения и молитвы Дух Святой поселяется в человеческом сердце и ОБРАЗУЕТ новое существо...

Помни это...».

«Хуже всего, когда христианин превозносится в своем сердце над другим человеком, считает себя умнее, праведнее, лучше. Когда живет в тебе Дух Святой, то ты познаешь свою малость и некрасивость и видишь, что даже самый лютейший грешник лучше тебя.

Но самоуничужение – это тоже плохо. Христианин должен идти по жизни с сознанием своего достоинства, потому что он – жилище Святого Духа. Апостол так и говорит: вы – церкви Живого Бога. И если ты раболепствуешь перед людьми, то еще далек от того, чтобы стать таким храмом...».

«Помнишь слова апостола: *Лучше бы вы не крестились...*? Это – страшные слова, которые во многом относятся к нам. Почему? Потому что внешне мы принимаем православные обряды, а внутри остаемся теми же, что были до крещения или обращения, – завидуем, обманываем, испытываем к ближним непри-

язнь, осуждаем, а самое главное, наше сердце еще не отлепилось от сего мира и не прилепилось ко Господу. Мы верим своей алчности, а не Богу; мы верим своим похотям, а не заповедям Господним. Мы знаем то, что от плоти, что можно потрогать, увидеть обычными глазами, а то, что от Духа, мы, как слепоглухие, не разумеем. А ведь без этого христианство не имеет никакого смысла.

Мы, лукавые, пытаемся приспособить христианство к этому миру, чтобы наша вера была служанкой нашей обыденной жизни, чтобы нам было удобно и комфортно. А ведь жизнь духовная – это тесный и неудобный путь. Здесь, извини, нужно с себя шкурку содрать, и не одну, потому что грех пророс в наше естество, и божественное стало для нас противоестественным. Поэтому и нужен крест, каждому нужна своя Голгофа, чтобы умереть в страданиях греха и воскреснуть в радости духа. Это, конечно, не значит, что нужно себя истязать.

Нужно принимать все скорби и болезни, которые обрушиваются на тебя, с благодарностью, а не с ропотом. Если жизнь бьет, значит, Господь не забыл про тебя; значит, ты стал, как раскаленное железо под ударами молота. Если увильнешь от ударов, то останешься бесформенным куском металла, а если потерпишь – будешь дивным произведением Божиих рук. Так что терпи, брат...».

вопросы священнику

Если я стану православным, есть ли гарантия, что это мне поможет?

Во-первых, что значит «поможет»? Поможет чему? Физическому здоровью? Долголетию? Успеху в коммерции? Приобретению имущества? Разумеется, нет. Если вы становитесь православным не ради любви к Богу и ближнему, а ради земных эгоистических целей, ваша затаенная обречена на провал.

Как представить себе Второе пришествие Господа? Как представить себе вечную жизнь?

Пытаться представить себе Второе пришествие и вечную жизнь вне того, что сказано в Евангелии, столь же наивно и неразумно, как нерожденному младенцу в материнской утробе представлять себе жизнь после рождения. Это **иная реальность**; чтобы постичь ее, мы сами должны стать другими. Некие отблески инобытия даны нам в таинственных откровениях и пророчествах, но они в принципе отличаются от нашего знания материального мира.

В богослужениях и молит-

вах мы часто обращаемся к самому Кресту Господню, хотя это неодушевленный предмет. Как можно ему молиться?

Разумеется, к неодушевленному предмету невозможно обращаться в молитве. Молясь, мы, как правило, обращаемся и прославляем распятого на Кресте Господа Иисуса. Эта фигура речи называется метонимией; в той или иной форме она нередко встречается в православной гимнографии, да и вообще в художественной речи.

Иногда, впрочем, нас подводит неточное понимание некоторых слов и выражений. Так, например, когда мы читаем: «*Радуйся, Кресте Господень*», мы вовсе не предлагаем деревянному кресту испытать чувство радости. Слово «*Радуйся*», хорошо знакомое нам по акафистам, есть не что иное, как обычное приветствие.

Если сердце больше не горит? Если в храм больше не тянет и молиться совсем не хочется – теперь слова молитвы для меня пусты. Что

делать? Ведь я погибаю, ум все понимает, а сердцу и дела нет...

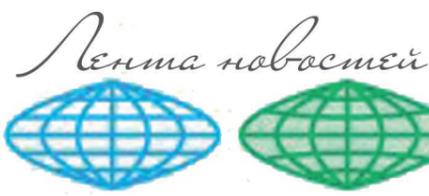
Легко быть верующим, когда верится. Однако часто нам приходится идти против течения собственной лени и духовного охлаждения, преодолевать холодный бетон привычки и равнодушия. Это крест, а несение креста всегда трудно. Одно только утешает: есть у каждого свой крест, но есть и воскресение. Так что это момент, который надо просто пережить, понуждая себя к делам веры и благочестия. Почему так происходит? Бывают разные причины. Можно проанализировать свою предшествующую спад духовную жизнь. Впрочем, это может быть и испытание от Бога, чтобы мы, преодолев его с верой, стали мудрее и совершеннее.

Правда ли, что у каждой иконы есть свое значение? Например, в книге написано: «Икона СЕМИСТРЕЛЬНАЯ – это сильнейшая икона в защите дома и любого помещения, а также того

человека, на ком она находится, от злых, завистливых людей, от сглаза, порчи и проклятий. Примиряет враждующих, приносит мир, лад, ее также берут на важные дела. Дома она должна находиться напротив входной двери, чтобы видеть глаза входящего». Это правда?

Книга, в которой такое написано, явно не церковного происхождения, и лучше всего выбросить ее, чтобы не впасть в заблуждение, т. к. написанное в книге – вздор. Икона – это не оберег, а образ того, к кому мы прибегаем с молитвенной просьбой. Перед иконой нужно молиться, а не вешать напротив входной двери для отпугивания злых людей. Икона – не пугало! Молясь перед Семистрельной иконой Божией Матери, мы молимся Самой Богородице. Можно просить Ее обо всем, не делая каких-то разделений. И по вере и молитве Господь и Божия Мать помогут нам.

Иером. Макарий (МАРКИШ)

НУЖНО НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ...

Председатель ОВЦС митр. Волоколамский Иларион считает неуместными и странными попытки некоторых общественных деятелей обелить действия советских властей, одним из главных итогов деятельности которых стало истребление тысяч русских людей. Об этом владыка заявил 22 июня в ходе своей телепередачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

«Нам нужно научиться называть вещи своими именами. Когда люди пытаются примирить некогда враждовавшие стороны, стоявшие по разные стороны баррикад, путем искажения истории, отрицания исторических фактов – это путь в никуда. Если были репрессии и невинные жертвы, мы должны об этом говорить. Если были виновные в этих репрессиях, мы должны называть их имена и не пытаться этих людей мифологизировать», – подчеркнул митрополит Иларион.

По словам владыки, Ленин и Сталин несут ответственность за фактическое истребление русского народа. «Об этом надо говорить ясно, не замалчивая эти факты. Когда пытаются снизить цифры потерь на порядок, поступают нечестно и преступно. Но вскрытие этого гнойника – только первый шаг, вслед за которым должно начаться залечивание раны, образовавшейся на месте гнойника. И здесь, конечно, требуются усилия всех здоровых сил гражданского общества, включая Церковь».

Говоря об отношении российского общества к своему советскому прошлому, митрополит Иларион заявил, что «нам есть чему поучиться у некоторых народов, в чьей истории были позорные страницы». «Ни в коем случае нельзя за-

крывать глаза на преступления ленинского и сталинского режима, который массово уничтожал людей целыми классами, как, например, кулачество, казачество, практически была уничтожена вся интеллигенция – мало кому удалось выжить в 30-е годы. Выживали единицы, и то чудом, когда по каким-то непонятным критериям власть оставляла им жизнь».

В связи с этим глава ОВЦС призвал вынести труп Ленина из мавзолея на Красной площади. «Недавно я летел в самолете с одним очень известным старцем-духовником. Мы в разговоре затронули тему демографии. Говорили, что у нас уменьшается численность населения, особенно в деревне, на селе. И он мне сказал одну вещь, которая сначала меня несколько озадачила. Он сказал, что все это будет продолжаться до тех пор, пока не будет снято проклятие с нашей земли. Я спросил: "А что Вы имеете в виду под проклятием?" – и получил ответ: "Пока труп не будет вынесен с Красной площади". Страна не может развиваться, пока над ней тяготеет этот грех и это проклятие», – рассказал владыка.

«Рано или поздно с этим придется что-то делать; нам придется назвать вещи своими именами... Тело должно быть где-то захоронено. Для кого-то это будет могила выдающегося политического деятеля, для кого-то – могила преступника, но, как и тела всех людей, оно должно лежать в земле», – заявил митрополит Иларион.

ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПОХОДЫ К «ЦЕЛИТЕЛЯМ»

Полицейские Московской области задержали предпринимателя, подозреваемого в жестоком убийстве так называемой «целительницы».

Женщина делала мрачные предсказания, общаясь с его супругой, и спровоцировала разлад в семье. Тогда бизнесмен решил отомстить мошеннице, наживавшейся на суевериях, сообщает «Newsru.com».

Под следствием оказался 32-летний многолетний коммерсант из города Мытищи, сообщает официальный сайт подмосковного ГСУ СК РФ. Задержанного подозревают в убийстве 61-летней безработной жительницы города Орехово-Зуево. Труп пенсионерки был найден 8 июня в квартире дома по улице Гагарина. Пострадавшая скончалась от множественных ножевых ранений в шею и грудную клетку.

Как выяснили следователи, в марте 2013 года семья предпринимателей обратилась к этой особе, выдававшей себя за гадалку, чтобы решить проблемы с бизнесом и выйти из «финансового кризиса». Целительница сразу же обнаружилась «порчу», наведенную на всех членов семьи, и стала назначать встречи для проведения различных ритуалов по её «снятию». При этом за каждый такой прием женщина-экстрасенс «предлагала передать ей для проведения магических сеансов ювелирные украшения (золотые серги с бриллиантами, перстень, цепочки)». Только один сеанс обошелся супругам в 120 тысяч рублей (стоимость цепочки и сережек).

Также в качестве вознаграждения за свои услуги гадалка получила пылесос стоимостью 99 тысяч рублей, дорогую кухонную посуду и бытовую технику. Наконец, женщина требовала, чтобы ей отдали автомобиль марки BMW X5, а кроме того, уговаривала переписать на ее имя квартиру.

В мае 2013 года мошенница стала настойчиво звонить бизнес-леди и вну-

шать ей, что супруг хочет завладеть всем бизнесом единолично и довести её до самоубийства. За решение этой проблемы гадалка потребовала купить ей автомобиль. На этой почве в семье стали происходить конфликты, и в июне супруги стали жить отдельно.

Глава семейства пытался объяснить жене, что целительница является мошенницей и таким образом зарабатывает себе на жизнь. Кроме того, он сам звонил «ясновидящей» и просил оставить его семью в покое, однако та не успокаивалась и продолжала по 5-6 раз в день звонить членам его семьи, угрожая «заговорами» и иными неприятностями. В итоге финансовое положение супругов-бизнесменов только ухудшилось, а самого обвиняемого выгнали из дома. Кроме того, гадалка «настроила против него детей», которых у коммерсанта трое. Все домочадцы отвернулись от мужчины и запретили ему появляться дома – мошенница стала для них милее родного отца.

«Она полностью разрушила все, что я создавал пять лет», – подытожил предполагаемый убийца.

8 июня 2013 года предприниматель в третий раз приехал в квартиру к колдунье в Орехово-Зуево, уже без жены. По словам коммерсанта, он вновь просил оставить его семью в покое, чтобы восстановить отношения. Однако гадалка стала ему угрожать, что закопает его в могилу своими заклинаниями и убьет его детей.

«Ты ничего уже не исправишь. Я беру всё, что хочу», – передает слова потерпевшей коммерсант.

После этого и произошло убийство. «В ходе возникшей ссоры бизнесмен стал душировать хозяйку, а затем нанес множественные удары ножом», – пояснили в правоохранительных органах.

Русская линия

ХУДОЖЕСТВО ДУХОВНОГО ДЕЛАНИЯ

НУЖНО НАУЧИТЬСЯ СЛЫШАТЬ СЕРДЦЕ

Духовное восприятие, рождающееся в глубинах вашей души, есть самая большая тайна. Это происходит настолько необычно, что бывает незаметно не только для других, но и для вас самих.

Что я имею в виду? Ветхий способ восприятия, выработанные за всю жизнь привычки будут пытаться переключить ваше внимание на себя. А когда вы действуете по-новому, то ветхий человек даже не должен об этом узнать. Об этом сказано: *...Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая...* (Мф. 6, 3).

Наш противник – это самое ветхое восприятие, ветхое «Я», созданное вашими представлениями о жизни, привычками, страхами. Новое «Я» – во Христе. Но чтобы ветхий не узнал того, что делает новый, требуется целое искусство: научиться принимать помощь благодати. А в ключевой момент не дать привычной ветхости переключить ваше сознание на себя через расчеты, страхи, желания.

Вот чему мы попробуем научиться.

Это настолько важно, что могу сказать – здесь и заключаются все тайны. Ведь Евангелие и Сам Христос учат нас, как предотвращать некоторые вещи в сознании, которые мешают двигаться вперед. *...Пусть левая рука твоя не знает...*

Например, вы хотите получить нечто от Господа. Где начнется тайна? Пусть вы просите чего-либо от Бога, но Он не дает вам! Почему? Здесь есть тайна. И тайна в нашей собственной простоте и чуткости. Вот две вещи.

Что такое простота? Если вы не имеете простоты, то думаете: «Если я, например, поступлю справедливо, то и Бог ответит мне, например, даст радость в душу...». Но в духовном мире так не бывает. А как мыслит простота: я сделаю это же самое, но в такой тайне, с такой осторожностью и чуткостью к сердцу, что сам как будто даже не замечаю то, что прошу.

И вот, поступая таким образом – чутко и просто, отсекаем все помыслы непрестанной молитвой. Если в это время включается ветхий человек и говорит: «Сейчас я сделаю вот это, и будет вот такой результат...», – тогда все пропало, механизм восприятия души переключился на старый образ мышления, и духовная энергия не может действовать.

Тайна здесь – научиться делать так, чтобы ты сам «не знал» о том, что делаешь, то есть твой ветхий человек не успел включиться. Нужно в молитве слушать сердце так чутко и так просто, чтобы помысел не успел прийти и переключить вас на привычную для души реакцию.

Вы, конечно, знаете, как действует Бог, приходя к вам, но простота – это научиться так настроить себя, будто вы не знаете даже этого, и не ожидаете вообще ничего. Так, вы говорите Иисусову молитву, но нужно настолько просто это делать, чтобы вы как бы и не знали об этом. Так можно поступать в любых обстоятельствах жизни.

Ключ – в чистоте сердца. Это начнет действовать, если сердце будет просто, то есть не будет двоиться и иметь расчетов, а тем более – лукавства. Ведь сердце – единая энергия. В этом смысле простота привлекает благодать. Нужно научиться чутко слушать сердце. Это – все! Больше ничего не ищите, иного вам ничего не надо...

Старец Порфирий Кавсокаливит

ГРЕХ ОТВЕРГАЕТСЯ С БОЛЬЮ...

Большинство людей желает пожить здесь. Здесь обрести определенное количество суррогатов, которые заменят им блаженство. Временную жизнь они предпочитают жизни вечной. Палец о палец не ударяют для того, чтобы исполнить волю Христову; неизвестно на что надеются и не исполняют ни одной заповеди; никакого желания действительно сделать шаг навстречу свету.

Почему человек не делает шаг навстречу свету? Господь говорит: потому что дела его злы. Человек живет в зависти, в раздражении, в гневе, в блуде, в сребролюбии. Христос же требует, чтобы зло было отвергнуто. Отвергнуть грех нужно обязательно с болью, с кровью, с мясом, потому что он сросся уже с душой. А человек не хочет себе эту боль причинить, поэтому живет так, как ему хочется, и пытается исполнением внешнего закона выторговать себе у Бога спасение. Но это невозможно. Если даже быть в храме каждое воскресенье, это не значит, что спасение само настанет. Совсем нет, а только если будет движение от зла к добру, от тьмы к свету, от сатаны ко Христу. И это движение должно быть постоянным, должно проявляться во всем. Даже краткое молитвословие утреннее или вечернее можно превратить в подвиг – подвиг самовоспитания, подвиг самоограничения, отречения от своей воли. Господь хочет, чтобы каждый из нас этот подвиг совершил. Он Сам, Христос, Подвигоположник, Он Сам совершил величайший подвиг смирения, самоуничтожения, самоотвержения и жертвенной любви. И каждого из нас призывает последовать за Собой.

И если ты хочешь стать христианином, тебе этим путем придется пройти. Пусть не буквально: до Голгофы, до гвоздей дело, может быть, и не дойдет, но сам принцип жизни должен быть устроен именно таким образом. Это и есть подлинное христианство, а все остальное туфта, обман и фарисейство, и не надо обольщаться, как обольщаются люди, которые думают про себя, что они глубоко веруют в душе. Это самообман, который обнаружится через два часа после того, как они умрут, когда бесы потащат их душу несчастную. Мгновенно все то, что человек делал в жизни, что он думал, что он говорил, что он чувствовал, – все ему будет показано, и его спросят: ну, скажи, среди всего того безобразия, в котором ты жил, где же в твоей душе вера, такая глубокая? В ней только зависть, злоба, равнодушие, блуд, осуждение, сребролюбие, клевета, чревоугодие, безумный смех. И ничего нельзя изменить, уже поздно.

Прот. Дмитрий СМЕРНОВ

Чтобы научиться любить, надо молиться так: «Господи, благослови всех, кого я осудил (имена), и их святыми молитвами и мя, окаянного, помилуй». С этой молитвой 12 поясных поклонов.

Прп. Серафим (РОМАНЦОВ)

...Очень тебя понимаю в твоих жалобах на **пустоту жизни вокруг тебя**. Посоветую тебе две вещи: во-первых, частую коротенькую молитву среди дня про себя, на ходу, вроде «Боже, очисти меня грешного», «Боже, буди милостив мне грешному», «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» – по многу раз. Это как средство иметь память о Боге, которая предохранит от легкомыслия, болтовни и проч.

И второе – не особенно скрывать от товарищей свою религиозность. Неожиданно ты можешь встретить сочувствующих, вопрошающих, заинтересованных.

Одним словом, не старайся скрывать перед людьми свою истинную сущность под общей маской легкомыслия и пустоты.

Свящ. Александр ЕЛЬЧАНИНОВ

Если человек не начнёт работать над самим собой, то диавол найдёт ему другую работу – заниматься другими (выискивать недостатки у других).

Старец Паисий Святогорец

СЛОВА И СМЫСЛЫ • СЛОВА И СМЫСЛЫ

У евреев не было слова «совесть». Сама совесть была. Без нее нельзя. Но слова не было. Все оттенки моральных состояний традиционно выражались вариациями на тему «страха Божия». Язычники же, не имевшие таких емких словосочетаний, связанных с Единым, искали свои адекватные термины.

Евреи могли презрительно относиться к самой идее того, что за пределами Израиля возможны успешные духовные поиски. Их избранность и долгое хранение истины лучше всего способствовали развитию чувства религиозного высокомерия. Но духовная гордость, помноженная на презрение, и априорная убежденность в чьей-то бесплодности и бесполезности – плохие товарищи. Слово «совесть» тому доказательством.

И в греческом, и в русском, и в английском, и еще, вероятно, во многих языках это слово сконструировано одинаково. В нем заключена идея со-присутствия, со-существования. Есть некий голос во мне, который, в сущности, не мой. Звуча во мне, но частью меня не являясь, этот голос реагирует на события, совершаемые в моральной области. Он неподкупен, этот голос. Случись что-либо не по его воле – и он тут же начинает звучать. Причем заставить его замолчать не в силах человека. Этот голос способен казнить и мучить, он способен утешать и дарить внутреннее блаженство, иногда – посреди физических мук. «Голосом Бога» стали называть этот голос бывшие язычники, познавшие Бога.

Термин оказался очень удачен, он раскрывал одну из жгучих тайн внутренней жизни и потому прочно вошел в Священное Писание там, где нужно было обращаться не к евреям, а к представителям эллинистического мира.

Вот Павел говорит о язычниках, что *дело закона у*

них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую (Рим. 2, 15).

Апостол язычников учит тому, что цель проповеди *есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры* (1 Тим. 1, 5).

Он же говорит, *что для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть* (Тит. 1, 15).

Другие авторы Нового Завета находятся в большей зависимости от традиционной еврейской терминологии, сформированной псалмами Давида и речами пророков. Пример подобной речи – слова Иоанна Богослова: *Если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все* (1 Ин. 3, 20). Внутренняя жизнь привычно описывается состояниями сердца, этого главного органа богопознания и источника нравственных движений.

Один только раз Иоанн пользуется словом «совесть» – когда рассказывает историю женщины, схваченной в прелюбодеянии. Согрешивших так, как эта женщина, закон велит бить камнями. На практике же подобная казнь настигала далеко не всякого прелюбодея или прелюбодейку. Бывали такие времена умножения беззакония, когда камнями побивать пришлось бы чуть ли не весь народ. Но высказаться вслух против заповеди, данной

Моисеем, означало подписать себе смертный приговор. Все ожидали услышать от Христа – в целях самосохранения – ответ такой: «Как написано, так поступайте».

Будь эти слова произнесены, они прозвучали бы жутким контрастом на фоне всего учения Спасителя об очистительной силе покаяния и милости к падшим. И когда Он говорит кратко и повелительно: *Кто из вас без греха, первый брось на нее камень* (Ин. 8, 7), тут-то и вступает в свои права совесть. Она молчала, пока не заговорил Христос. Когда же голос Его достиг слуха человеческого, то голос Его же ожил в глубине души.

Обличаемые **совестью**, люди, недавно требовавшие казни, начинают уходить. Причем первыми уходят старшие. Эта деталь удивительна, поскольку, миновав бурные годы молодости, от многого мирского отказавшись по причине преклонных лет, состарившись над изучением Писаний, эти старшие могли удобно уверовать в свою «праведность». Но нет! Совесть ожила в них первых, потому что для совести все события жизни человека произошли сегодня и срока давности для грехов и преступлений нет.

Совесть реагирует на любое событие, связанное с нравственностью. Иногда этот голос тих, как шепот, а иногда кажется назойливым, как жужжащее насекомое. Но самое страшное состояние – когда он замолкает. Это – состояние внутренней смерти, и апостол Павел называет таких изнутри мертвых людей *лжесловесниками, сожженными в совести своей* (1 Тим. 4, 2).

В идеале же голос этот есть голос Самого Христа, Который, *когда выведет Своих овец, идет перед ними; а овцы за Ним идут, потому что знают голос Его* (Ин. 10, 4).

happy-school.ru

МОЛИТВА ИИСУСОВА И АБХАЗСКОЕ ПУСТЫННОЖИТЕЛЬСТВО

Окончание. Начало в №6

Свой жизненный путь о. Меркурий оканчивает в 1996 г. в Лукиановой пустыни близ Александрова. Особо заметим, что первое издание рукописи выходит в свет в том же 1996 г., незадолго до смерти автора.

Возвращаясь еще раз к фактической основе повествования, вкратце скажем о действующих лицах, скрытых под псевдонимами, но ставших благодаря некоторым обстоятельствам известными. Из авторского послесловия читатель уже мог видеть, что рассказ о. Меркурия касается не вымышленных, а реальных людей. «Больной брат» из «Записок» – это схиархимандрит Виталий (Сидоренко, + 1993) Тбилисский – прославленный пастырь, наставник, начинавший еще в Глинской пустыни келейником о. Серафима (Романцова). Сам автор с большой вероятностью упоминается в тексте под именем брат-пчеловод. Вполне документальны воспоминания об о. Исаакии, о. Онисифоре из Георгиевска, долгожителе старце Серафиме, амткельском и латском женских монашеских поселениях. Личность схимонахини З., хотя и скрыта, имеет некоторые биографические привязки к событиям жизни одной престарелой схимонахини, проживающей при женском монастыре на Украине. В Амткельском междугорье в одно время вместе с уже упомянутыми пустынножителями жили схиархимандрит Феодосий Почаевский (Орлов, + 2005) и иеромонах Мардарий (Данилов), ныне здравствующий в Сухуми. Воспитан кавказским пустынножительством и иеросхимонах Рафаил (Берестов). В советское время он подвизался в горах Абхазии, будучи знаком с о. Виталием и с автором книги.

Таковы основные сведения, освещающие предмет и обстоятельства составления рукописи. Однако, напрасно будет считать, что соприкосновение с темой «Записок» ограничивается близостью к нам времени и географии. Подвижничество и молитва, традиционные для восточного христианства, являются одними из труднейших, может быть наиболее трудных проблем теперь.

Вполне очевидно, что содержание «Записок», даже передаваемые в них мысли, имеют документальное значение. На повествование, самое большее, набрасывается легкая авторская ретушь, да и то лишь местами и опять-таки в соответствии с осмыслением пережитого, зрелыми представлениями писателя о смысле событий и духовной пользе читающего. Последнее нами воспринималось как принципиальное и важное. Апостол говорит: *духовный судит о всем, а о нем судить никто не может* (1 Кор. 2, 15). Первое издание книги, предпринятое в 1996 г. издательством «Паломник», изобиловало редакторскими изъятиями и поправками. От публикаторов оно получило новое название «В горах Кавказа», относящее его, на наш взгляд произвольно, к другой работе начала XX в., «На горах Кавказа», написанной схимонахом Иларионом. Книге схимонаха Илариона, как уже говорилось, принадлежало заметное место в истории имяславческих споров. В нашей рукописи, однако, не видно следов имяславчества, переклички с его проблематикой и даже отдельных ремарок по данному поводу. Иларион и книга «На горах Кавказа» упоминаются лишь однажды и косвенно. Среди книг по умной молитве, которыми руководствовались амткельские пустынножители, цитат или ссылок на сочинения имяславцев и их учение нет.

Тем не менее, внявшей осторожности ради первое издание книги предварилось вступлением за подписью игумена N. Целью, какую поставил себе ком-

Материал этот написан как послесловие к полному изданию «ЗАПИСОК ПУСТЫННОЖИТЕЛЯ» монаха Меркурия (Попова), известных читателю в сокращенном варианте под названием «В горах Кавказа» (М. Паломник, 1996).

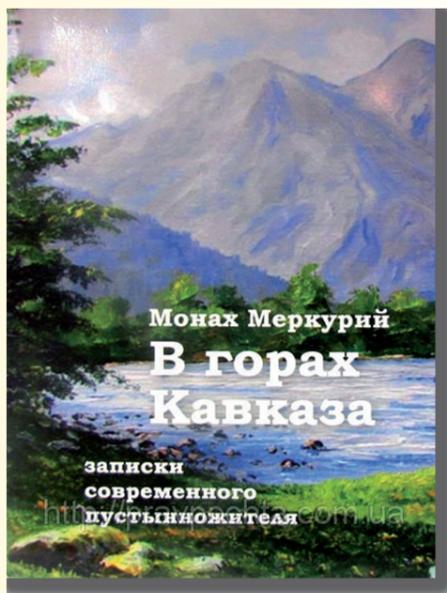
ментатор, было охладить впечатление, предостеречь читателя от стремления испытывать на себе аскетические молитвенные практики, искания необычайных способностей и откровений. Рефреном звучащая мысль внушает, что самодвижущаяся Иисусова молитва, усвоенная действующими лицами «Записок», в действительности лишена благодатного свойства. «Это некий навык почти исключительно механического свойства», – полагает игумен N. Важнейший же из выводов его звучит, как приговор: «всякий, кто сегодня мечтает о пустынножительстве, – обобщен мечтаниями бесовскими».

Десятилетие назад к подобной категоричности, возможно, имелись основания: массовый приход новичков в Церковь и их увлечение необычной, чудесной, небесной стороной Православия. Сегодняшнее прочтение «Записок» и подвига кавказских пустынножителей выглядит несколько иначе. Несомненна высота жизни тех, с кем довелось делить подвиг отшельничества монаху Меркурию. Еще раз повторим, что личности и подлинное имя большинства упомянутых в книге нетрудно установить; можно проследить также связи их с выдающимися наставниками и иерархами того времени, прямую преемственность школы молитвы, заимствованную от старчества Глинской пустыни. Этим опровергается мнение о якобы самостоятельном характере отшельнического движения Абхазии и Грузии 1950-1970-х годов. Вполне ясные свидетельства остались и о самом авторе. По слову схиархимандрита Феодосия (Орлова), о. Меркурий овладел высокими ступенями умной молитвы. Само сердце его соизмеряло в молитве ритм биений с течением слов: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго».

Последнее – уверенность в том, что оригинал «Записок» уже прошел строгую духовную цензуру, а дееспособный о. Меркурий, в начертанных строках выразил свой опыт и дар душеспасительного ведения – явилось основанием к повторной публикации. Обстоятельства появления книги, не могущие быть случайностью, говорят также о Божием смотре над ее автором.

Напомним, о. Меркурий уходит из жизни почти одновременно с публикацией материалов. И это спустя 30 лет отшельнических скитаний и еще многих лет, проведенных на покое! Большой жизненный круг оказывается замкнут. Времена и сроки исполняются. Заканчивая многотрудный земной путь, подвижник получает возможность вместе с Богопримцем вздохнуть: *Ныне отпущаеши...*, – и по апостольскому примеру повторить строку: *Подвигом добрым подвизався, течение скончах, веру соблюдох* (2 Тим. 4, 7).

Книга учит без поучений. Форма ее необычна: в ней нет наставлений от лица преуспевающего, достигшего совершенства и стоящего на неприступной

высоте, но пример ученичества, ревности о совершенстве, который и читателя побуждает соперничать и стремиться вперед.

Отличительная черта «Записок» – отсутствие «чуждести», акцента на сверхъестественных ощущениях, прозорливости, озарениях и т. п. Лишь труд и терпение, терпение и труд. Если судить по тому, как автор описывает пустынножительство, его можно смело назвать реалистом, человеком, не лишенным практической и организационной сметки. Отправиться на жительство в пустыню, в далекие горы не означает для него воспарить от земли, но, напротив, подъять бремя тяжелых трудов и забот. Заметим: обустройству пасеки и многокилометровым переходам с рюкзаком за плечами в книге отводится места не меньше, чем собственно духовным занятиям.

Пустынножительский реализм, однако же, не совпадает с мирским. Мир созидает свои удобства, а горы – свои. В отшельничестве на долю человека выпадают одни тяготы, в миру же – другие. Мир, общество, город словно нарочно настроены удовлетворять переменичивым и рассеянным, постоянно ищущим обновления ощущениям человека. Напротив, душе сосредоточенной и смиренной практичными и даже драгоценными представляются уединение и скудость условий. Это может казаться парадоксальным, но духовный человек уходит туда, где проще, и делает то, что прямее и естественнее всего. «Подвигом» и «парадоксом» это называют со стороны. Сам же молитвенник без напряжения и пафосности соединяет две части в одно, говоря о роскошестве злострадания.

Из-за этого же – по причине различия «двух реализмов» – неискушенный читатель не все из описанного может понять и принять. Недоумение рождает многие аспекты отшельнического быта и взаимоотношений: черствость и эгоизм брата-ленивца, двуличие бывшего уголовника, ставшего иеромонахом, трусость и замешательство братии перед угрозами «темнолицего»... Шокирует своими подробностями и одна из последних историй – нечеловеческие страдания послушника Василия, в жестокости и натурализме которых, кажется, колеблются основания отшельнического идеала. Однако не будем забывать, что о событиях, происшедших с Василием, мы узнаем в пересказе лица, бывшего их непосредственным свидетелем и участником. Для самого же автора никакие, самые неожиданные и тяжелые происшествия, не дают повода для растерянности, не вызывают болезненной переоценки, не меняют решимости продолжать подвиг.

Значение книги, несомненно, выходит за рамки простых мемуаров. «Записки» – не робинзопада, не приключенческая повесть, хотя бы сюжет в ряде моментов и был острый. «Записки» – это

вещественное, документальное свидетельство, своеобразный слепок со времени, обстоятельств и характера автора. Уникальное, очень редко встречающееся жизнеописание от первого лица.

Задача написания книги, однако, не сводилась к личному – к перелистыванию вороха страниц в памяти. Воспоминаниям прошлого автор придает характер завещания. Причем не от себя лично, но обобщенно, от когорты «трудников непрестанной молитвы». Будучи по складу своему простецами, отделенными от мира, они в символическом акте вручают своему письменному собрату благословение на составление труда, документирующего реальность совершившегося совсем недавно по времени живого Богообщения.

Монах Меркурий об этом говорит, не скрываясь и прямо, с первых страниц: «Проведя в отшельничестве более трех с половиной десятилетий и истощив свои физические силы, они призывают на смену молодых ревнителей благочестия, желая передать новым поколениям тяжелый крест, который был воспринят в далекие годы от прежних уединенников, завершивших свой многострадальный путь и давным-давно покоящихся в земле. Запечатлев свой опыт письменно, трудники непрестанной молитвы предлагают будущим восприимцам этого креста воспользоваться наставлениями во избежание непредвиденных роковых ошибок и губительного заблуждения, которые непременно должны будут встретиться на подвижническом поприще».

Апостол сказал: *Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно* (1 Кор. 2, 14). Полагая себя недостойными знаний о предмете сердечной молитвы, мы по возможности ближе к исходному варианту воспроизводим весь текст, внося в него незначительные стилистические поправки и уточнения. Манеры изложения автора, разумеется, можно считать специфичной. Тем не менее, и этот простоватый слог вообрал неуловимое, что соответствует предмету повествования, – цельность и прямоту пустынножительского образа мыслей.

Возвращению внимания к книге монаха Меркурия способствовало и еще одно обстоятельство, о котором в завершение хочется сказать. За годы, прошедшие с момента первой публикации рукописи, значительно изменилась злоба дня. Опасения по поводу дерзостной ревности новоначальных, попыток восхитить благодать через силу без необходимого предваряющего подвига, остались. Многие из происходящего заставляют оценивать с осторожностью состояние современного умноделательного движения: пророчества, благословения, рассказы о чудесах и видениях новых безмолвников. И все-таки нет большей скорби для нашего времени, чем скорбь иссушения веры, ее рационализации и умаления значения Богообщения. Пускай не вершины молитвенных озарений, но молитва вообще является сегодня вопросом вопросов жизни Русской Православной Церкви.

Сердце неуспокоенное, обращенное к Господу сознает жизненную неполноту вне частой молитвы. Сердце неуспокоенное тоскует, мятется, желая найти и не находя восполнение в сильных, но кратких эмоциональных порывах, во внешней деятельности, в мечтательных проектах и идеологиях разного рода. С волнением собирает оно крупницы, указующие на живое Богообщение. Верим, что данная книга включает в себя немало подобных крупниц: имеющих очи и уши да видит и слышит.

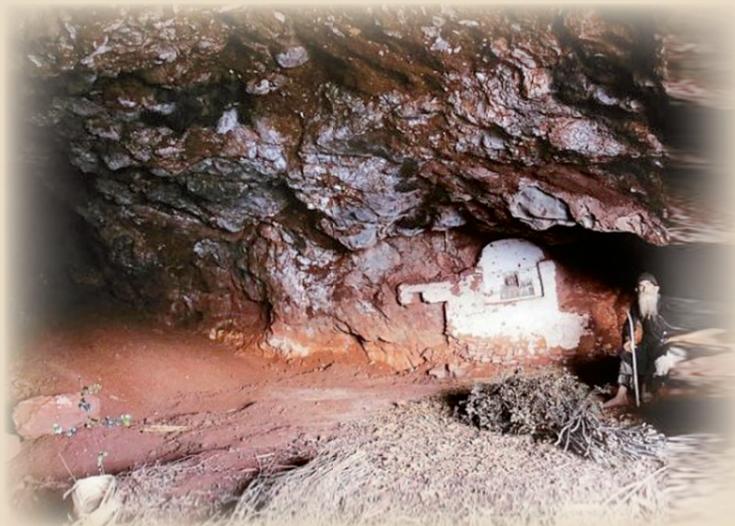
Андрей РОГОЗЯНСКИЙ

Пути и трошки МОНАШЕСКИЕ

Монах Филарет Карульский
(1872-1962)

*Тогда только
почувствуешь присутствие Бога,
когда будешь ощущать себя
малым ребенком.*

Старец в миру получил хорошее образование. Он стал монахом уже в зрелых годах. Филарет был большой постник, говорил очень мало, был очень внимателен к себе и всегда хранил непрестанную молитву.

В пещере старец прожил много десятилетий. Ложем ему служили ветви, воду, капаящую с крыши пещеры, он собирал в ямку и пил.

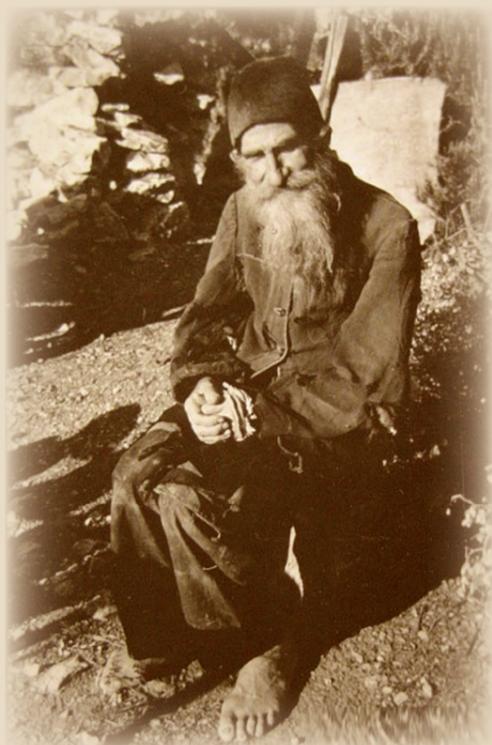
Все убранство пещеры – каменный алтарь и одна поврежденная икона. Отшельник находился в постоянной молитве и достиг высокой степени духовного совершенства.

Чтобы искупить свои грехи страданием, старец Филарет никогда не носил обуви... Даже зимой на обледенелых скалах Карули он скользил босиком. Совершенно босой на ледяных скалах! Его не могли заставить надеть даже тапочки...

Много раз ему приходилось притворяться юродивым и выслушивать бесчисленные насмешки. Он делал это настолько естественно, что многие монахи в простоте души действительно считали его ненормальным. Но он был нормальнее их всех вместе взятых! Он радовался и чувствовал удовлетворение, когда многие братья обличали его в безумстве. Ведь это защищало его от гордыни!

Однажды один монах из кельи Данилеев пришел к Филарету и сказал:

– Брат, ты меня прости, но ты – лжец и лицемер. Ты ходишь зимой обнаженный и босой для того, чтобы мы и все почитали тебя святым?! Ты, брат, за кого нас принимаешь?! Ты думаешь таким образом уверить людей в своей святости, чтобы тебя

почитали как подвижника?! Э-эээ... Нас ты не проведешь! Ты сам обманываешься всеобщим почитанием и исполняешься от этого гордыни и тщеславия. Безумный! Опомнись, ты не представляешь, куда ниспал. Ты дошел до такого, что смущаешь братьев!

Филарет положил поклон гостю и попросил прощения... С тех пор, когда он приходил в келью Данилеев причащаться (а он туда ходил на службу), приносил в своей торбе старые негодные ботинки. Когда он подходил к их келье, то надевал ботинки и входил к ним обутый.

Однажды отец Филарет был вынужден отправиться в Салоники. Его вызывали в суд... Дело в том, что один паломник украл старую книгу на Афоне, а когда его поймали, тот, недолго думая, сослался на старца Филарета.

Тогда можно было откупиться, заплатив штраф, но старец решил ехать. В суде произошел такой диалог:

– Батюшка, ты как – будешь платить-то? Иначе тюрьма... – спросили его в суде.

– Предпочитаю тюрьму. Я монах. Денег у меня нет. В любом случае мне тюрьма не помешает: так я смогу через настоящее страдание избежать будущего. (Впрочем, мне кажется, что для отца Филарета тюрьма, после его пещеры, показалась бы курортом.)

Судьи были потрясены...

В конце концов, верующие узнали и выкупили старца, заплатив за него штраф. Старец, наконец, вернулся на Святую Гору. Встретили его радостные отцы. Он же был крайне недоволен:

– Мне не повезло, я избавился от земной тюрьмы, я убежал от страданий, но теперь не знаю, как бы мне не попасть в вечную тюрьму ада...

А далее он поразил отцов еще больше! Отцы спросили:

– Отче, как тебе было в Салониках, ведь ты не был там 50 лет! Как тебе показались современные люди?

– Отцы, что вам сказать? Я потрясен! Все люди, все вокруг, гонятся за своим Спасением... Только я один оказался там нерадивым и невнимательным к своему уму...

Теперь уже поражены были все спрашивающие старца отцы...

Филарет имел великую любовь к Божией Матери. Даже когда он просто слышал имя Всесвятой Богородицы, то слезы произвольно начинали течь из его глаз. Он говорил:

– Я чувствую грехи свои и рыдаю, потому что не могу петь Господу вместе с бесплотными ангельскую песнь чистых сердцем.

Старец Филарет Карульский говорил:

– Естественная простота из природного качества очень быстро делается святостью.

Впрочем, человек простой и святой, но не имеющий рассуждения, может и прельщенного принять за святого. Святой же разумный и опытный имеет рассуждение и отличает святость от прелести.

Ум – это харизма и дар Божий, как и телесная сила. Поэтому мы должны употреблять его так, как желает этого Бог, то есть к нашему спасению и освящению...

Отец Филарет так учил о молитве:

– Молитва не утомляет, она снимает усталость.

– Как это?

– Ну, вот смотри: скажи мне, что ощущает ребенок, когда находится в материнских объятиях? Так и здесь... Тогда только почувствуешь присутствие Бога, когда будешь ощущать себя малым ребенком. Если кто-нибудь услышит или увидит со стороны, как молятся такие люди, то скажет, что они, как малые дети, или что они спятили. Потому что те люди похожи на маленького ребенка, который бежит, хватается отца за полу и просит: «Не знаю как, но ты должен сделать то и то».

Когда старец Филарет умирал, то слезы текли из его глаз, как два ручья. Он просил Бога сохранить братство Данилеев: «Боже мой! Сохрани этих ангелов афонской пустыни и покрой всех монахов Святой Горы, святого этого места, своей любовью, и распали их Божественным усердием».

Прп. Силуан Афонский
(1866-1938)

*Я никогда не прихожу к людям,
не помолившись о них.*

Старец Силуан... Между двумя датами – рождения и смерти – все бедно, будто и не о чем рассказать; касаться же внутренней жизни человека пред Богом – дело нескромное, дерзновенное.

Такие биографические данные могут разочаровать поверхностного человека: ни быстрого «служебного роста», ни какой-то яркой деятельности... даже особой известностью среди афонской братии старец Силуан не пользовался – некоторые восхищались, другие недоумевали: «Что вы в нем нашли особенного?».

Поступив в Афонский Пантелеимоновский монастырь, брат Симеон (мирское имя старца) вводился в духовный подвиг вековым укладом Афонской монастырской жизни, насыщенной непрестанной памятью о Боге: уединенная молитва в келье, длительное богослужение в храме, посты и бдения, частая исповедь и причащение, чтение, труд, послушание.

Силуан не встретил на Афоне наставника, который бы уберегал его от опасностей, неизбежно предстоящих новонаначальному иноку. «Когда нет добрых наставников, – писал преподобный, – то должно предаться воле Божией в смирении, и тогда Господь Своєю благодатью будет умудрять».

Русский Пантелеимонов монастырь тогда был целым городом со своим хозяйством, с населением в две тысячи человек.

Молодой монах Силуан постепенно научается более совершенным аскетическим подвигам, которые большинству вообще покажутся невозможными. Днем он пребывал в трудах, как рабочий, а все ночи проводил в молитве или стоя, или сидя на табуретке. В постель не ложился, а сидя засыпал на 15-20 минут, и затем снова вставал на молитву.

Через чистую умную молитву подвижник научается великим тайнам духа. «Брат наш есть наша жизнь», – говорил Старец. Так он описывает свою духовную жизнь: череду искания, встречи с Богом, потери благодати, и опять поиск...

Вот несколько фрагментов записей старца Силуана.

«Если бы люди знали, ЧТО есть духовная наука, то побросали бы всю свою науку и технику и созерцали бы только Господа».

«Газеты пишут не о людях, а о событиях, и то неверно; они приводят ум в смущение, и правды из них все равно не узнаешь, а молитва очищает ум, и он лучше видит все».

Однажды приехал некий иностранец, который был настолько поражен встречей со старцем, что решил некоторое время пожить в монастыре. Один из монахов, образованный и начитанный, не выдержал и спросил гостя: «Не понимаю, почему вы, академики, ученые, ходите к этому безграмотному мужику?». «Чтобы понять отца Силуана, надо быть академиком», – ответил иностранец.

ШКОЛА ВЕРЫ

«ГДЕ БОГ, КОГДА КРУГОМ ЗЛО?»

Что такое счастье? Как понять своё призвание? От чего зависит успех? Откуда приходит зло? В книге прот. Павла Великанова «Школа веры» автор предлагает ответ – не выдуманный, а опирающийся на Божественное Откровение и опыт святых людей.

Публикуем главы из этой книги.

Окончание. Начало в №10 2012

Антихрист

С чем сегодня только не связывают конец мира – и с техногенными катастрофами, и с ядерными войнами, да и просто с глобальной «усталостью мира»...

Но в христианской эсхатологии – учении о конечных судьбах мира и человека – есть нечто, сразу привлекающее к себе особое внимание: это фигура антихриста. Христианство говорит об антихристе вещи парадоксальные. Прежде всего антихрист не приходит как враг Христа: напротив, он приходит вместо Христа, стараясь быть зеркальным отражением Христа, таким же, как Христос, только «из зазеркалья», холодного и безжизненного. Более того, христианство говорит о том, что ко времени пришествия антихриста образ Христа будет весьма популярен, правда, этот образ будет иметь мало общего с Тем, историческим Иисусом, это будет некий сборный образ «общечеловеческих» ценностей, чуждый церковного консерватизма и узкорелигиозной категоричности.

И вот однажды общество с удивлением обратит внимание на юного, но уже прославившегося благодаря своей гениальности мыслителя и общественного деятеля. Будучи одарённым множеством талантов, он увидит в них особые знаки благоволения свыше и признает себя тем, чем в действительности был Христос. «Христос пришёл раньше меня: я являюсь вторым. Я прихожу последним, в конце истории, именно потому, что я совершенный, окончательный спаситель. Тот Христос – мой предтеча. Его призвание было предварить и подготовить моё явление. Христос был исправителем человечества, я же

призван быть благодетелем человечества. Я дам всем людям всё, что нужно. Христос разделял людей добром и злом, я соединю их земными благами. Христос принёс меч, я принесу мир. Он грозил земле страшным последним судом. Но ведь последним судьёю буду я! Я просто каждому дам то, что ему нужно». И вот ждёт он призыва Божия, ждёт высшей санкции, чтобы начать своё спасение человечества, и не дожждётся. И вот мелькает в его уме мысль: «А если?... А вдруг не я, а тот... галилеянин?... Вдруг Он не предтеча мой, а настоящий, первый и последний? Вдруг Он придёт ко мне... сейчас, сюда?... Что я скажу Ему? Ведь я должен буду склониться перед Ним? Я, светлый гений, сверхчеловек! Нет, никогда!». И тут вместо прежнего холодного уважения к Богу зарождается и растёт в его сердце жгучая, захватывающая дух ненависть: «Я, я, а не Он! Нет Его в живых, нет и не будет. Не воскрес, не воскрес, не воскрес!...». В порыве гнева он выскакивает из дома в глухую чёрную ночь и бежит по скалистой тропинке...

Ярость утихла и сменилась отчаянием. Он остановился у отвесного обрыва. Тоска сдавила сердце. «Позвать Его?» И среди темноты ему предстал кроткий и грустный образ. «Он меня жалеет... Нет, никогда!» И он бросился с обрыва. Но тут какая-то сила удержала его в воздухе и отбросила назад. Перед ним предстала светящаяся туманным сиянием фигура, и из неё два глаза острым блеском пронизывали его душу... «Я бог и отец твой. А тот нищий, распятый – мне и тебе чужой. Ты так прекрасен, велик, могуч. Делай твоё дело во имя твоё, не моё. Я ничего от тебя не требую, и я помогу тебе». И с этими словами он почувствовал, как острая ледяная струя вошла в него. И вместе с тем он ощутил небывалую силу и восторг. На другой день он уже писал своё знаменитое сочинение под заглавием: «Путь к вселенскому миру и благоденствию». Ведь для того чтобы быть принятым, надо быть приятным. Обаятельность его личности с лёгкостью делает его популярнейшим политиком, остановившим войны. «Народы земли! Я обещал вам мир, и я дал вам его. Придите же ко мне теперь все голодные и холодные, чтобы я насытил и согрел вас» (См.: Соловьёв В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории). Теперь самое важное для него – установление во всём человечестве равенства всеобщей сытости. Добившись всеобщего почитания, антихрист тонко подменяет культ Христа – Богочеловека – культом Человекобога и требует поклонения себе как Богу. Чтобы убедить сомневающихся, он начинает совершать явные чудеса, показывая страшные и великолепные зрелища. И многие, бездумно увлечённые эффективностью, с восторгом принимают антихриста как бога. И тогда он резко меняет своё поведение: вместо показной благожелательности к противникам он открыто выступит беспощадным гонителем всех, кто не захочет признать его Богом. И вот когда истребление врагов будет почти завершено, когда человечество будет захлёбываться злобой и отчаянием, а воплощённое зло – праздновать победу за победой, тогда поколеблются стихии, погаснет солнце, свернутся небеса, словно свиток, и явится Христос, Тот Самый, распятый и воскресший, и упадёт бездыханным всемирный царь и гений человечества, три с половиной года державший в страхе обезумевшее от сытости и греха человечество. Тогда начнётся великий суд – окончательное отделение живого от мёртвого, праведного от злобно-го. Это и будет вторым пришествием, торжеством Христа, полной победой над смертью и дьяволом.

Даже самый далёкий от религии человек уже не может не задумы-

ваться о судьбе мира. Не надо быть учёным или политиком, чтобы понимать: сегодня человечество строит свою жизнь хищническим образом, а истощённая природа уже не в состоянии удовлетворять всё возрастающие аппетиты. Прежний нерукотворный храм Божий – природа – давно уже превратился не то что в мастерскую – в гигантский концерн под названием «Бери от жизни всё!», безжалостно пожирающий всё на своём пути. Мы неумолимо приближаемся к какой-то роковой черте, за которой... А что, действительно, нас ждёт за этой заповедной чертой? Кошмар третьей мировой всё уничтожающей войны? Или царство всё умеющих бездушных роботов? Или, быть может, нас ожидает вторжение космических пришельцев, которые откроют нам секрет неисчерпаемой энергии?

Христианство отвергает все фантазии на эту тему. Но почему же Церковь запрещает предаваться столь волнующим рассуждениям о том, что будет происходить в конце времён?

Ответ прост: там, где сходятся концы с началами, где обнажается сокровенный нерв религиозности, где альфа и омега бытия, должен говорить Сам Бог – Тот, Кто вне времени, Тот, в Чьей руке и сокрыта судьба мира и человека.

Евангелие рассказывает, как однажды Иисус сидел вместе с учениками на Елеонской горе рядом с Иерусалимом. Любуясь величественным храмом Соломона, разрушение которого Христос уже предсказал, любознательные ученики стали спрашивать Учителя о конце света. В ответ они услышали следующее: *Смотрите, чтобы вас не ввели в обман! Многие будут приходить под Моим именем и говорить: «Я – помазанник Божий!» – и многих введут в обман! Вы услышите о ближних и дальних войнах – смотрите, не пугайтесь! Восстанет народ на народ и царство на царство, будет голод и землетрясения во многих местах, но всё это только родовые схватки. Будут тогда вас мучить и убивать, и все народы из-за Меня вас возненавидят. Из-за того, что умножится зло, у многих охладит любовь. Если вам скажут тогда: «Смотри, вот Христос!» или «Вон Он!» – не верьте! Словно молния, что рассекает всё небо с востока до запада, – таким будет пришествие Сына Человеческого. И тотчас, после скорби тех дней солнце померкнет, луна не даст света, звёзды падут с небес и сотряснутся небесные силы. Тогда появится на небе знак Сына Человеческого, и зарыдают в отчаянии все народы земли, увидев, что Сын Человеческий грядет на облаках небесных с великой силою и славою» (См. Мф. 24, 4–30). Тогда Он сядет на царский престол и приведут к Нему все народы. Он разделит всех людей на две части. И скажет тогда Царь стоящим по правую руку: «Идите сюда, благословенные Моим Отцом! Владейте предназначенным вам со дня сотворения мира. Потому что Я голоден был – и вы Меня накормили, жаждал – и вы Меня напоили, был чужестранцем – и вы Меня приютили, был наг – и вы Меня одели, был болен – и вы ходили за мной, был в тюрьме – и вы Меня навестили». Тогда ответят праведники: «Господи, когда мы видели Тебя голодным – и накормили?». И скажет им Царь в ответ: «Всё, что вы сделали для одного из братьев Моих, вы сделали для Меня». А потом скажет Он и тем, кто по левую руку: «Прочь от Меня, проклятые! Ступайте в вечный огонь для дьявола! Я голоден был – и вы Меня не накормили, не напоили, вы Меня не приютили, не одели, никак не позаботились обо Мне! Чего вы не сделали для одного из братьев Моих, того и для Меня не сделали!». И пойдут они на вечную муку, а праведные – в вечную жизнь» (См. Мф. 25, 31–46)...*

Страшный Суд – это последний кризис человечества. Когда зло достигнет своего предела, тогда и вернётся Тот, Чья любовь была распята на Голгофе, Тот, Чья яобедой над смертью пренебрёг мир греха. И главный закон Его Страшного суда – Его заповедь любви: либо презренно отвергнутая, либо исполненная людьми веры. То состояние, с которым покидает этот мир душа – состояние любви либо нелюбви, самлюбия, – и есть единственное сокровище, оправдывающее или осуждающее, с которым человек и предстанет пред кротким и грозным Судьёй.

МУДРОСТЬ ЦЕЛОМУДРИЯ

Беседа с академиком РАО, доктором психологических наук Виктором Слободчиковым

– Давайте попробуем приблизиться к правде воспитания целомудрия в ребенке: расскажите в общих чертах, врожденное ли это качество или приобретенное? Где искать основания целомудрия? Целомудрен ли новорожденный ребенок?

– В этом вопросе я бы сознательно хотел уйти от отождествления этого понятия с девственностью. Целомудрие в самом широком понимании было в человеке единственный раз на белом свете – в момент сотворения Адама: все в нем было совершенно, гармонично, иерархично. В результате грехопадения в человеке сразу же разрушилась гармоничность и иерархия: каждая инстанция стала бороться за власть, тело фактически оккупировало душу, поставив ее на службу себе, а вместе они начали противостоять духу, блокировать его, навязывая свои смыслы и цели. Хотя современный человек входит в этот мир с заложенной способностью к целомудрию, это качество должно когда-то проявиться в человеке, по аналогии с фотографическим изображением, проступающим на фотобумаге, и постепенно наращиваться.

Создав мужчину и женщину, Господь сразу создал и дом целомудрия – семью. И если мы говорим о воспитании целомудрия в наши дни, прежде всего надо обратить внимание на то, как устроена наша семья, каков отец и какова мать, в каких отношениях они находятся между собой, к детям, что они детям предлагают и предъявляют? Целомудрие развивается в детях только благодаря примеру родителей, то есть все начинается с нас – это не злобная среда корежит и уничтожает целомудрие в ребенке, а в первую очередь неправильное его воспитание! Никакие поучения, предписания и призывы «будь хорошим, будь воспитанным, будь вежливым, будь таким-то», как в песне «стань таким, как я хочу», – ничего не дают! Целомудрие – это Божий замысел о человеке и существует в устройстве совместной жизни детей и взрослых. Поэтому первая заповедь родителя, первая задача взрослых людей – посмотреть на свое собственное жизнеустройство: правильно ли мы живем? Действия ребенка определяются той картиной мира, которая складывается у него в родительском доме! Следовательно, целомудрие, как внутреннее фундаментальное качество человека, усваивается (заметим, не присваивается!) ребенком через совместное бытие взрослых и детей.

«Живя» между нами, оно становится той абсолютной ценностью и силой, которая позволяет устоять, защититься подрастающему человеку в любых жизненных ситуациях.

– Какие угрозы наиболее опасны для целомудрия ребенка?

– Ввиду трехчастности человека (тело, душа, дух), удар по целомудрию может прийти в любое место.

Прямая угроза целомудрию – по-

СЕГОДНЯ НАИБОЛЕЕ ТРУДНЫМ для родителей является воспитание целомудрия. Ведь даже само это слово выпало из школьного лексикона: мы знаем, что такое половое воспитание, пол, а «целомудрие» – как понятие и как явление – не обозначено для современных ребят.

пустительство и безответственность родителей, когда им просто лень думать: всё пустяки, «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало!» В воспитании цельного восприятия мира, то есть целомудрия, важна любая мелочь: например, многие современные игрушки направлены на разрушение, на отчуждение и обособление ребенка от семьи. Вместо того чтобы поиграть с ребенком, современная мамаша нередко сует ему игрушку лишь для того, чтобы

он отстал от нее: «Ты с ней повозись, а я пока в это время займусь другими важными делами». А ведь через игрушку ребенку открываются грани мира, в который ему предстоит войти и жить!

Нам необходимо вернуть самим себе исходные смыслы нашего существования, только тогда может состояться осознание того, что воспитание ребенка – это колоссальная ответственность, колоссальное искусство и труд, предполагающие видение перспективы растущего человека: «Я уже сейчас, пока моему только родившемуся ребеночку дня два, должен задуматься о том, что будет с ним в двадцать или тридцать лет».

Сегодня же родителя ставят в условия, когда он должен лишь подготовить ребенка сначала к школе, далее – к вузу. Идет тотальная «профессионализация»: родители озабочены, как максимально вооружить ребенка компетенциями – только в этом случае он будет социально более «успешен». О каком целомудрии может идти речь, когда маленького человека форматируют и специализируют под запросы и ожидания извне? Вот чем заменили задачу нормального возвращения жизнеспособного, жизнестойкого, жизнелюбивого, целомудренного человека! А это нарушение в воспитании, которое я бы сформулировал в виде своеобразного антропологического закона: «Всякая преждевременность: интеллектуальная, физическая, эмоционально-чувственная, – носит растлительный характер».

Психологи развития знают, что сегодняшнее действие аукнется не завтра, даже не послезавтра, а значительно позднее. Этого чутья времени и отсроченности последствий лишен современный родитель. Слово «растление» означает умертвление (от «тление» – умирание). То есть преждевременность – не просто

разрушение целомудрия, это его умертвление.

Нынешнее тотальное физическое нецеломудрие, я уж не говорю о нравственном нецеломудрии, стало результатом негласному приказу, непреодолимо импульсу: «надо успеть, надо не опоздать». А что это означает?

Это означает: забыть про Бога, семью, отца с матерью – всё потом, они куда-то денутся, главное – «туда» не опоздать, главное – «туда» успеть! А на деле оказывается: «туда» успел, а в руках ничего не осталось. Удивляются, например, почему это вдруг девица поехала на кастинг в Москву, а потом не знает, как вернуться в свою собственную деревню к родителям! Да здесь, на кастинге, они «умерли» в ее сознании, хотя физически живы, – между ребенком и родителями пропасть образовалась!

– Если говорить о воспитании целомудрия в мальчиках и девочках, есть ли разница в подходах?

– Без понимания исходной точки, природы мужчины и женщины в замысле Божьем, мы не сможем всерьез разобрататься в том, что творится с нами.

Каждый новорожденный приходит в этот мир с задачей осуществления в нем замысла Божия. К огромному сожалению, многие упрощают задачу воспитания целомудрия в детях: «Дайте рецепт, как это сделать». А задача более глобальна: надо воспитывать не абстрактное целомудрие, а мальчика-мужчину-отца и девочку-женщину-жену! Бессмысленно говорить о целомудрии мальчика, если нет воспитания мальчика-мужчины и отца. Бессмысленно говорить о целомудрии девочки, если нет воспитания девочки-женщины, и не просто женщины, а еще и матери.

Целомудрие мальчика и целомудрие девочки связаны с воспитанием, культивированием идеальных мужского и женского образов бытия. Воспитание целомудренного мальчика-мужчины означает создание у него правильного понимания жизни, цельного представления о мире. Его целомудрие заключается, прежде все-

го, в обладании качествами, которые являются средством защиты от соблазнов, нападений и растлительных ситуаций извне, в умении понять и вовремя избежать их. Мужчина – это глава, но не начальник, он одновременно и муж, и отец для своей жены. Глава – это краеугольный камень, строитель семьи. Поэтому в воспитании мальчиков надо исходить из той ответственности и тех жизненных задач, которые им предстоит решать.

Приснопамятный протоиерей Борис Ничипоров, психолог, педагог, общественный и научный деятель, впервые всерьез рассмотрел этот вопрос с духовной точки зрения, а не с точки зрения только возрастнополовых особенностей мужчины или женщины. До него в лучшем случае описывали поведенческие особенности мальчиков и девочек: например, почему первым присуще играть в машинки, а вторым – в куклы. А что же за этим стоит, что это значит? Мужчина и женщина, тот и другая имеют свою миссию в совместном строительстве семьи – малой Церкви. Построение семьи зиждется на двух столпах: мужчине и женщине, отце и матери, и весь вопрос в том, как эти столпы растут, то есть как из мальчика и девочки вырастить достойных строителей дома целомудрия!

В своей книге «Введение в христианскую психологию» отец Борис воспитание мальчиков называет краеугольным камнем педагогики и говорит: «Какие воспитываются нынче у нас мальчики – от этого будет зависеть вся судьба державы нашей». Важнейшим моментом воспитания целомудрия у мальчика, по его мнению, должно стать воспитание патриотизма, которое означает осознание родной земли как своей, а себя – ответственным за нее, за ее благосостояние, осознание себя в диалоге с живой историей земли, в ряду поколений, населявших эту землю. Это, наконец, формирование готовности, не осуждая, простить ошибки отцам и дедам и испустить их своей жизнью. Последнее можно назвать выпрямлением пути рода (семьи) и народа в целом. Отмечает он еще два основополагающих мужских качества, которые необходимо воспитывать в мальчиках. Это мужество – фундамент характера мальчика, и жертвенность – вершина его духовного облика.

И далее он перечисляет важные нравственные качества, психологические способности, которые, на его взгляд, актуальны для воспитания сегодняшних мальчиков: понятие о грехе, опыт покаяния в Боге, опыт благодати, радости и покоя после искренней молитвы, близость с природой, жертвенность, чувство стыда и жалости, терпимость к любой другой позиции на фоне спокойного и глубокого осознания своей – и все это должно быть развернуто, по его мнению, во времени, опытно.

Отец Борис особенно подчеркивает, что отсутствие духовного воспитания рождает в детях праздность души. «Праздность, пустота, невосребованность души возникает даже и при формальной загруженности детей в различных школах, секциях и кружках. Но свято место никогда не бывает пусто. Чисто энергетически душа ребенка постепенно заполняется энергиями, имеющими безблагодатную, а часто и откровенно демоническую природу. С этим связаны излишняя мечтательность и романтизм, сопряженные нередко с частичной потерей чувства реальности. Глубина депрессивности у многих сегодняшних детей все чаще сочетается с суицидальными тенденциями. Причиной тому являются отсутствие мужества и праздность».

Праздность души – общий нравственный порок современных мальчиков и девочек, и механическая занятость в кружках и секциях эту пустоту души не заполняет...».

Июль

месяцеслов

1. **Начало Петрова поста.** Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70-79). Сщмчч. Василия, Александра, Василия, Сергия, прмч. Никанора (1938). Свт. Виктора исп. (1997). Прп. Леонтия (XIV). **Св. прав. Ионы Одесского.** Боголюбской иконы Божией Матери.

2. Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80). Свт. Иова, патриарха Московского (1607), Иоанна (Максимовича) (1966). Мч. Зосимы (I-II). Прпп. Паисия Великого (V), Иоанна (VI), Варлаама (1462), Паисия (XVIII).

3. Сщмчч. Мефодия (312). Блгв. кн. Глеба (1175). Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I-II). Сщмчч. Аристоклия, Димитриана, мч. Афанасия (ок. 306). Свт. Левкия исп. (V), Мины (1116), Гурия, архиеп. Казанского (1630). Моденской (Косинской) иконы Божией Матери.

4. Мч. Иулиана (ок. 284-305). **Прп. Максима Грека** (1996). Сщмчч. Иоанна (1918). Прп. Георгия исп. (1932). Сщмчч. Алексия, Павла, Николая, прмч. Ионы (1938). Мч. Никиты (1942). Сщмчч. Терентия (I). Прпп. Иулия и Иулиана (V). Мчч. Арчила (744), Луарсаба (1622).

5. Сщмчч. Евсевия (380). Прп. Варлаама Хутынского (1192). Сщмчч. Феодора, Гавриила (1938). Мчч. Зинова, Зины (304), Галактиона, Иулиании, Сатурнина. Свт. Григория (1834). Табынской и «Знамение» Курской-Коренной икон Божией Матери.

6. Владимирской иконы Божией Матери. Мц. Агриппины (253-259). Сщмчч. Александра, Алексия, Петра (1918), Митрофана (1919). Мчч. Евстохия, Гаия, Провия, Лоллия, Урвана (IV). **Прав. Артемия Веркольского** (1545). Свт. Германа, архиеп. Казанского (1714). Псково-Печерской «Умиление», «Вратарница» и Заоникиевской икон Божией Матери.

7. **Неделя всех святых, в земле Российской просиявших, глас 1. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.** Всех прпп. Афонских. Мчч. Ореентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина (IV). Прп. Антония (1224). Правв. Иакова и Иоанна (XVI). Коробейниковской-Казанской и Калужской икон Божией Матери.

8. Прмч. Февронии (ок. 304). Блгв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских (1228). Прп. Никона исп. (1931). Сщмчч. Василия (1918), Василия (1940).

9. Тихвинской иконы Божией Матери. Прп. Давида (VI). Сщмчч. Георгия (1918). Свт. Иоанна (VIII), Дионисия (1385). Прп. Тихона (1569). Лиддской (Римской), Нямецкой и Седмиезерной икон Божией Матери.

10. Прав. Иоанны мироносицы (I). Прпп. Сампсона странноприимца (ок. 530), Амвросия Оптинского (1998). Сщмчч. Александра, Владимира (1918), Петра (1939). Прпп. Севира (VI), Георгия (1065), Мартина (после 1146), Серапиона (1611).

11. Мчч. бесср. Кира и Иоанна (412). Прпп. Сергия и Германа Валаамских (XIV). Сщмчч. Василия (1918). Прмч. Севастианы (1938). Сщмчч. Григория (1940). Прпп. Ксенофонта (1262), Павла. Иконы Божией Матери «Троеручица».

12. **Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.** Свт. Григория. Касперовской иконы Божией Матери.

13. Собор 12-ти апп.: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. Сщмчч. Тимофея, прмчч. Никандра (1918), Феогена (1939). Мч. Иоанна (1944). Прп. Петра (1290). Свт. Софрония (1918). Балыкинской и Горбаневской икон Божией Матери.

14. **Неделя, глас 2. Собор Одесских святых. Бесср. Космы и Дамиана** (284). Сщмчч. Аркадия (1918), Алексия (1942). Мч. Потита (II). Свт. Арсения (1483). Прав. Ангелины (XVI). Прпп. Петра (854), Тихона, Василия, Никона (XVI). Прмчч. Неофита, Ионы, Неофита, Ионы, Парфения. Собор Новгородских, Белорусских, Псковских, Санкт-Петербургских святых.

15. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V). Свт. Иувеналия (ок. 458), Фотия, митр. Киевского (1431). Феодотьевской, Пожайской и Ахтырской икон Божией Матери.

16. Мч. Иакинфа (108). Свт. Анатолия (458), **Василия** (1295), Филиппа, митр. Московского (1652). Сщмчч. Антония (1931), Сильвестра (2005). Мчч. Диомида, Евлампия, Асклиподота, мц. Го-

линдухи (II). Мчч. Мокия и Марка (IV). Прпп. Александра (ок. 430), Анатолия (XII), Анатолия (XIII). Блгвв. кнн. Василия и Константина (XIII). Прпп. Иоанна и Лонгина (1544-1545). Блж. Иоанна (1589). Прп. Никодима (1640).

17. Свт. Андрея, архиеп. Критского (712). Прп. Марфы (551). Прп. Андрея Рублева (XV). **Св. царств. страстотерпцев Николая, Александры, Алексия, Ольги, Татианы, Марии, Анастасии** (1918). Сщмчч. Димитрия (после 1937), Саввы и Георгия (1941). Мчч. Феодота и Феодотии (108). Сщмчч. Феодора (310). Блгв. вел. кн. Андрея Боголюбского (1174). Прп. Евфимия (1507). Галатской иконы Божией Матери.

18. Прп. Афанасия (1000). **Прп. Сергия, игумена Радонежского (престольный праздник в нашей обители)** (1422). Сщмчч. Геннадия, прмчч. вел. кн. Елисаветы, ин. Варвары (1918). Прп. Агапита исп. (1936). Мцц. Анны и Кириллы (304). Прп. Лампада (X). **Свт. Иннокентия, архиеп. Херсонского** (1997). Иконы Божией Матери «Экономисса».

19. Прп. Сисоя Великого (429). Собор Радонежских святых. Прмчч. Евфимия (1931), Феодора (1943). Сщмчч. Валентина, мчч. Марина, Авдифакса, Аввакума, Кирина, Астерия, мц. Марфы (269). Мчч. Кointa (ок. 283), Исавра, Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перерина, Руфа, Руфина (III-IV), Рикса, Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора, Кутония, Ароноса (Ориона), Капика, Сатура, мц. Лукии (301). Прп. Сисоя (XIII). Прав. Иулиании (XVI). Богородско-Уфимской иконы Божией Матери.

20. Прпп. Акакия (VI), Фомы (X). Сщмчч. Павла (1918). **Прп. Евфросинии** (1407). Мчч. Перерина, Лукиана, Помпея, Исихия, Папия, Саторнина, Германа (II), Евангела (ок. 284-305). Мц. Кириакии (IV). Прмчч. Епиктета, Астиона (290). Прп. Герасима (2001). Влахернской иконы Божией Матери.

21. **Неделя, глас 3.** Вмч. Прокопия (303). Казанской иконы Божией Матери. Собор прпп.отцев Псково-Печерских. Правв. Прокопия (1303), Прокопия (XVII). Сщмчч. Александра, Феодора, Николая (1918).

22. Сщмчч. Панкратия (I), Кирилла (III-IV), Константина (1918). Прмчч. Патермуфия, Коприя, мч. Александра (361-363). Прпп. Патермуфия, Коприя (V). Свт. Феодора (IX). **Прп. Гавриила Афонского** (1901, 1994). Кипрской иконы Божией Матери.

23. Положение ризы Господней в Москве (1625). Мчч. Леонтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, Ианикита, Сисиния, Менеи, Вирилада (ок. 319). Прп. Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов (1073). Сщмчч. Петра, Стефана, Георгия, Нестора (1918). Мчч. Аполлония (III), Вианора, Силуана (IV). Прпп. Силуана (XIII-XIV), Парфения (1905), Евмения (1920). Коневской иконы Божией Матери.

24. **Вмц. Евфимии всехвальной** (451). Равноап. вел. кн. Ольги (969). Сщмчч. Киндея (III-IV), Илариона (1998). Борколабовской иконы Божией Матери.

25. Мчч. Прокла, Илария (II). Мц. Голиндухи (591). Прпп. Михаила (962), Иоанна (998), Гавриила (X). Мчч. Феодора, Иоанна (983). Прпп. Арсения (1570), Симона (1641). Икон Божией Матери «Троеручица» и «Самонаписавшаяся».

26. Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана (794). Свт. Иулиана (I). Мчч. Серапиона (II-III), Маркиана (258).

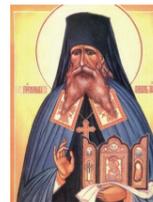
27. Ап. Акилы (I). Сщмчч. Константина (1918), Николая (1933). Мч. Иуста (I). Прпп. Онисима (ок. 284-305), Еллия (IV), **Стефана** (1406), Никодима Святогорца (1809). Мч. Иоанна.

28. **Неделя, глас 4.** Память свв. отцев шести Вселенских Соборов. Мчч. Кирика, Иулитты (ок. 305). Равноап. вел. кн. Владимира (1015). Сщмчч. Петра (1938). Мч. Авудима (IV).

29. Сщмчч. Афиногена (ок. 311). Блж. Матроны исп. (1936). Рщмчч. Иакова, Петра, Иоанна, прмчч. Феодора (1937), Ардалиона (1938). Мчч. Антиоха (IV), Павла, мцц. Алевтины (Валентины) и Хионии (308), Иулии (ок. 440 или 613).

30. Вмц. Марины (Маргариты) (IV). Прпп. Иринарха (1628), Леонида (1654), Лазаря. Святогорской иконы Божией Матери.

31. Мчч. Иакинфа (IV), Емилиана (363). Прпп. Памвы (IV), **Иоанна Многострадального** (1160), Памвы (XIII).

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