

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ ЛИСТОК

Газета издается по благословению
Высокопреосвященнейшего АГАФАНГЕЛА,
митрополита Одесского и Измаильского

сентябрь 2010 года №9 (62)

К БОГУ НЕТ ДРУГОЙ ДОРОГИ

27 сентября – Крестовоздвижение

Сначала мы несем свой крест, а далее крест приводит нас к Богу

В Евангельском чтении накануне Крестовоздвижения Спаситель открыл главное условие того, как нам стать учениками Господа нашего: *Кто любит отца или мать более Меня, не достоин Меня. Тот, кто любит сына или дочь более Меня, не достоин Меня... Тот, кто хочет быть Моим учеником, да отвержется себя, да погубит душу свою ради Меня в веке сем и следует за Мною.*

Эти слова говорят, конечно, не о нанесении ущерба душе, но речь идет об отвержении своих страстей и грехов ради Бога. Взять на себя Крест Христов – это и значит положить предел греху. Так, чтобы произвольно не согрешать пред Его очами, но удерживаться от всякого рода греха, удерживаться от всякого рода страсти, которые посягают на здоровье души и тела. Господь,

таким образом, требует от нас полной сердечной Ему преданности, хорошо зная, что душа человеческая бывает мирна и радостна, спокойна и блаженна только тогда, когда боголюбие становится главным законом ее бытия. Едва лишь мы по неразумию захотим поделить наше сердце между Богом и миром, между небом и землей, как ощущаем раскол в средоточии нашего существа. Начинаем болеть душою, тосковать, мучиться. Дух наш не может удовлетвориться ничем иным и не обретет покоя до тех пор, пока не взойдет на крест и вольною волею не сораспнется Господу Иисусу Христу. Успокоится от греха и вздохнет облегченно, чувствуя благодать Господню, которая единая питает и насыщает человеческую душу и тело, и все естество.

Прот. Артемий ВЛАДИМИРОВ

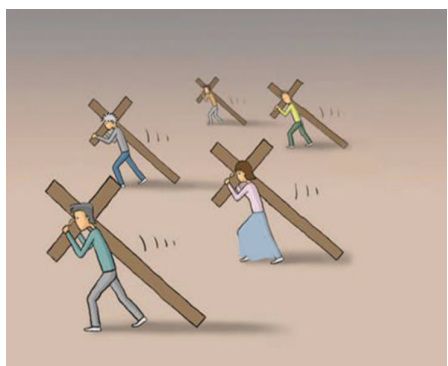
П
Р
И
Т
Ч
А

...Шли по дороге люди, и каждый нес на плечах свой крест. Одному человеку показалось, что его крест слишком тяжел. Он

решил схитрить. Приотстав от всех, тот человек отпилил часть своего креста. Весьма довольный собой, он догнал остальных

и пошел вместе со всеми дальше. И вот путь преградила пропасть. Все положили свои кресты, как мосты над бездной,

и перешли на ту сторону. А хитрый человек остался один у пропасти, так как крест его оказался слишком коротким...

ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ ХРИСТИАНСКОЙ ДУШИ

(Собрано и составлено прот. Григорием ПОНОМАРЕВЫМ (+1997 г.) для наставления духовным чадам)

ВОПРОС: Если возникает зависть к людям, имеющим лучшие условия, возможности, силы, здоровье, способности – как быть с этим?

ОТВЕТ: Напоминать себе, что Господь дает каждому свое; а мы видим только часть, и ту – искаженно (из-за своей испорченности)... К тому же отец Александр Ельчанинов говорил, что преодоленное искушение умножает в нас силу духовную.

ВОПРОС: Когда читаешь о святых, то думается: хорошо в монастырях или в пустыне молиться. А тут помолись,

«Душевными очима ослеплен, к Тебе, Христе, прихожду...»

когда кругом один шум, да еще какой. Даже во сне одни и те же слова слышны — ругательства, издевательства друг над другом... Да не хочешь, а они в ушах звучат! Попробуй тут помолись! Что же делать?

ОТВЕТ: Учитывать, что Господь допустил эти внешние трудности — значит, не допустит той страшной мысленной брани, которую знали подвижники, живущие в тишине своих келий. Это легче, ту брань мы бы не вынесли. Господь это знает и посылает каждому по силе его.

ВОПРОС: Если бывают колебания: времени мало, надо кому-то помочь или лучше помолиться? Что выбрать?

ОТВЕТ: С таким вопросом однажды монахиня Амвросия обратилась к духовнику в Оптиной пустыни. Матушка Амвросия была врачом и не знала, как поступить, когда обращаются за помощью. Он ей сказал: «...Доброе дело для ближнего заменяет молитву».

ВОПРОС: Что делать: в храме мысли разбегаются, дома молиться некогда. Как быть?

ОТВЕТ: Преподобный Серафим Саровский сказал послушнику: «Стоя в церкви, надобно творить молитву Иисусову, тогда будет внятно и

церковное Богослужение».

ВОПРОС: Многие раньше и теперь обращаются с вопросом: «Как жить?».

ОТВЕТ: Отец Амвросий говорил на это: «Живи просто, по совести, всегда помни, что Господь видит, а на остальное не обращай внимания».

ВОПРОС: Как избежать смущения, резкости или сухости в обращении с теми, кто нам не нравится?

ОТВЕТ: Нам не приходится выбирать себе окружение. Нравится или нет, мы со всеми должны вести себя так, чтобы не давать людям повода ко греху.

ВОПРОС: На все дела как-то находится время, а на молитву остаются минуты... Что делать?

ОТВЕТ: В беседе с шамординскими монахинями отец Никон (Беляев) предупредил: «Если оставите молитву, то незаметно дойдете до такого состояния, что при желании помолиться, при сильной потребности, — помолиться уже не сможете»...

ВОПРОС: Как учиться молиться?

ОТВЕТ: Старец Захария учил своих духовных детей: «Для водворения в сердце постоянной молитвы требуется, чтобы молящийся:

- не говорил ничего лишнего, праздного;
- не мечтал;
- не беспокоился;
- не делал, что хочется, но старался бы во всем творить волю Божию».

Продолжение следует.

В сентябре память блаженного Ивана Яковлевича Корейши, московского Христа ради юродивого (род. 21 сентября 1783; ум. 19 сентября 1861)

Блаженный Иван Яковлевич Корейша родился в праздник Рождества Пресвятой Богородицы в Смоленске в семье священника. Еще с детства он поражал всех своей сообразительностью и ранним развитием. Был одним из лучших учеников Смоленской Духовной семинарии. Окончив семинарию, священником не стал, а определился учителем в Духовное училище. Душа его стремилась к подвигу юродства Христа ради. Когда настало время Ивану Яковлевичу выйти на путь своего подвига, он стал жить один на огородах, в заброшенной бане. Спал постоянно на земле, одет был зимою и летом одинаково – в белую холщовую рубаху, и даже в сильные морозы ходил босой. Питался Иван Яковлевич хлебом, смачивая его зимой снегом, а летом водою из соседнего родника. Когда в округе заболел кто из селян, Иван Яковлевич являлся туда, не будучи зван, и предрекал благополучный или печальный исход болезни. Когда кто-то умирал, Иван Яковлевич, извещенный свыше, тут же появлялся в этом доме и читал по усопшему Псалтирь. А после похорон немедленно уходил, отказываясь от денег и от приношений, которые предлагали ему родственники покойного. Уверившись в его прозорливости, люди стали приходить к нему и просить молитв и помощи. Один из соседних помещиков, собираясь выдать дочь замуж за офицера, обратился к Ивану Яковлевичу с вопросом, будет ли дочь счастлива замужем. Иван Яковлевич на это ответил: «Дурно с арестантом в Сибири – вор вором и будет», – и, повернувшись, ушел восвояси. Помещик отказал жениху, который в отместку жестоко избил юродивого палкой. Предсказание Ивана Яковлевича сбылось в точности: после войны 1812 года этот офицер попал под суд за утаение казенных денег и был сослан в Сибирь. Несостоявшаяся же невеста поступила в монастырь, где впоследствии была игуменией и до самой смерти поддерживала переписку с Иваном Яковлевичем.

Однажды на городском бульваре Иван Яковлевич остановил чиновника, который распределял деньги, выделенные Императором Александром I на помощь смолянам, пострадавшим во время войны 1812 года. Часть денег этот чиновник присвоил себе. Указывая на последний полученный чиновником орден, Иван Яковлевич сказал ему: «Что ты спесивился? Ты награжден за смерть – десятки повымерли». Чиновник, желая оправдаться и доказать, что обвинение на него

возведено человеком помешанным, посадил Ивана Яковлевича в острог и потребовал его освидетельствования. Высшие губернские власти единогласно признали Ивана Яковлевича сумасшедшим и вредным для общества. И его отправили в дом для умалишенных на Преображенке в Москве, где он пребывал до конца своей жизни.

прикровенно обличить в несоблюдении постов.

К нему приходило до 60 человек в день, и многие после беседы с ним каялись в грехах, меняли свою жизнь. Кто-то получал исцеление от болезней, кто-то – ответ на насущный вопрос и совет в житейских делах. Те, кто не имел возможности приехать в Москву, писали ему письма, и он отвечал на них. Известность Ивана Яковлевича была столь велика, что его образ оказался запечатлен в произведениях Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, А.Н. Островского.

Прозорливостью он обладал удивительной. Часто Иван Яковлевич отвечал не на вопрос, а на мысль приходившего к нему. Главный врач больницы Василий Федорович Саблер уверился в прозорливости Ивана Яковлевича после следующего случая. Иван Яковлевич стал просить доктора снять левый сапог, приговаривая: «Узок больно». Но доктор не обратил внимания на его слова. После получасовой беседы с блаженным Василий Федорович поехал домой. Лошади понесли, и Василий Федорович, испугавшись и выскочив из кареты, упал и сломал левую ногу. Дома нога до того распухла, что сапог нельзя было снять без разреза.

Однажды к Ивану Яковлевичу приехал человек с огромной опухолью на щеке и болью в зубах. Блаженный велел ему развязать щеку и подойти к образу Божией Матери. Затем приказал три раза потереть щеку и десны маслом от лампады перед иконой. Пока больной это делал,

Иоанн Яковлевич стоял позади, читал молитвы и, заключив свое моление молитвою Господней, сказал:

«Ну, теперь довольно, положи платочек в карман». В ту же минуту зубная боль прекратилась, и спала опухоль. С тех пор, как рассказывал исцеленный, болезнь на протяжении десяти лет не возвращалась ни разу, тогда как прежде она повторялась по несколько раз в год.

Когда Ивану Яковлевичу предложили выйти из больницы, он ответил: «Никуда идти не хочу, а тем более в ад». Таково было его полное и окончательное отвержение мира. Необычайна была и кончина старца. Иван Яковлевич принимал людей до последней минуты. Отпустив последнюю женщину, приподнял руку и сказал громко: «Спаситесь, спаситесь, спасена буди вся земля!» – и испустил дух. Скончался он 19 сентября 1861 года.

Народ до сих пор продолжает ходить на могилку к Ивану Яковлевичу в Москве у храма Пророка Илии в Черкизове – просят утешения, вразумления, помощи...

НЕ ОТ МИРА СЕГО...

Первые одиннадцать лет в больнице его держали в подвале и никого к нему не пускали, пока однажды не приехала к нему супруга московского военного генерал-губернатора, князя Дмитрия Владимировича Голицына. Она спросила блаженного, где сейчас находится ее муж. Иван Яковлевич назвал улицу и номер дома. Князь действительно оказался там. С тех пор к Ивану Яковлевичу стали пускать посетителей, желающих просить его молитв и задать вопросы о своих нуждах.

Иван Яковлевич и в больнице продолжал вести подвижническую жизнь. Спал на голом полу, ничем не укрываясь. Он не только никогда не покидал своей кельи, но и отгородил себе угол, за который не переступал. В еде был более чем неразборчив: всю подаваемую ему к обеду и ужину пищу он смешивал вместе, солил, накрошив в ту же чашку мякиш хлеба и подлив кваса. Эту смесь он ел сам и угощал посетителей, которых хотел

Чел жив человек – Чел жив человек – Чел жив человек – Чел жив человек

Однажды Христос долго беседовал с народом о Небесной Пище. Он напоминал евреям о манне, которую в пустыне ели их отцы. Он говорил о том, что даст им есть Свою плоть и кровь, и эта пища, в свою очередь, даст людям жизнь вечную (см. Ин. 6, 31-58). Люди не вмещали тогда смысла услышанных слов, и только на Тайной Вечере впервые в истории человечества совершилось то, о чем говорилось ранее. Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: *примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов* (Матф.26, 26-28).

Человек — не животное и не Ангел.
Он — живая связь того и другого. Эта двойственность человеческой природы требует двух родов пищи. Как Ангел, человек требует благодати, и, как взятый от земли, нуждается в земной еде. Философы древности сказали: «человек есть то, что он ест». Это справедливо в отношении обоих видов пищи. Питаясь хлебом, овощами, молоком, мы причащаемся плоти мира и подтверждаем свою существенную связь с землей, из которой мы взяты. Это мертвая пища для смертного естества. А для подтверждения нашей связи с духовным миром нам нужен иной Хлеб, Живая Пища для жизни бессмертной.

ДО ПОСТА ДАЛЕКО, КОГДА ПРИЧАЩАТЬСЯ?

Апостолы ели и пили из рук Христа и стали первыми людьми во вселенной, вкусившими Тела и Крови Божиего Агнца, идущего на смерть за грехи мира. Среди пасхальной трапезы Христос также добавил: Творите сие в Мое воспоминание. Эти слова касаются бытия Церкви во все времена до скончания века.

После пасхальной вечери была Голгофа, и плоть Христа была истерзана и избита, а кровь неоднократно пролита при бичевании, при одевании тернового венца, наконец, при распятии и пробитии ребер копьем. Чтобы зерно стало мукой, а потом хлебом, его нужно стереть в муку между жерновами. Христос взошел на Крест, ввергнув Свое тело в жернова ужасных страданий. Чтобы виноград стал вином, его нужно истоптать в точиле. Христос унизился и был истоптан в точиле мук, чтобы излитой кровью очистить мир. Так и от голгофской муки родились Хлеб и Вино Причастия. Именно их, и не что другое, мы и принимаем, приступая к Чаше «со страхом Божиим и верою».

Когда апостолы разошлись по миру с проповедью Евангелия, они не только проповедовали, крестили и совершали знамения, но и непременно совершали «преломление хлеба». Так на библейском языке называется литургия. Человеку мало слышать о Христе, верить в Него, молиться Ему и славить Его. Человеку нужно существом своим с Христом соединиться, и нет другого способа теснейшего единения со Спасителем, как принятие Святого Причастия. Таинство Тела и Крови Христа современно апостольской проповеди и от нее неотделимо. Апостол Павел в Послании к коринфянам подробно говорит о евхаристическом собрании как о неотъемлемой и важнейшей части христианской жизни (см. 1 Кор. 11, 17-30).

Для способа причащения Христос избрал простейший и естественный продукт — хлеб и вино. Как принятая нами пища претворяется в нас самих и становится нашей частью, так Святые Тайны, смешиваясь с нами, делают нас «христоносцами», живым храмом для Живого Бога. Принятие Святых Тайн непостижимым для ума образом врачует все человеческое естество: и ум, и душу, и тело. Оно сжигает терновник греха, растущий из сердца человека. Оно умножает веру и согревает сердце.

Быть христианином и не причащаться так же абсурдно и невозможно, как и быть человеком и ничего не есть. Между

причащением и жизнью Церкви существует нерушимая связь. Ведь Церковь — это Тело Христово, и невозможно быть частью этого Тела, Христу не причащаясь. И кровь Его, излитая на Кресте за спасение мира, должна струиться в наших жилах. Благодаря этому Христова святость, Его мужество, простота, величие, благородство, милость со всеми остальными бесчисленными свойствами Богочеловека входят в нас и нам сообщаются. Безумно удалять себя от этого источника и крайне нечестиво стремиться к святости, пренебрегая единственным источником освящения.

В истории христианской Церкви было много периодов, характеризовавшихся разным отношением к частоте причащения. В апостольские времена вся община причащалась каждое воскресенье. Во времена Василия Великого причащались два-три раза в неделю. Впоследствии возникла традиция причащаться несколько раз в год. Многие поколения христиан отвыкли от Святых Тайн, что в свою очередь роковым образом изменило лицо мира. Отец Александр Шмеман, к примеру, считает, что главной причиной революции в России явилось крайне редкое причащение большинства христиан. Нынешняя историческая эпоха проходит под знаменем евхаристического возрождения. Любопытный пример или монастырь — это в первую очередь евхаристическая, духовная семья людей, собранных вокруг Чаши Господней. И все внешние атрибуты Церкви, такие как колокольный звон, красивое пение, кадильный дым, убранство храма всего лишь обрамляют литургию, указывают на нее, зовут к ней. Если жизнь верующих утратит этот вектор — устремленность к Чаше, то Церковь превратится в этнографический музей, в мумию, имеющую вид тела, но жизнь утратившую. Поэтому от нашей любви ко Христу и Его Таинствам зависит ни много ни мало и нынешняя жизнь Православной Церкви, и ее будущее.

Как воздухом, каждый из нас окружен милостями Бога. Неоплатны и бесчисленны эти милости, и главное, что требуется от человека, — это благодарность. Та служба, на которой Тело и Кровь Христа существенно вкушаются, называется Благодарением (Евхаристией). Участие в этой службе — это лучший способ благодарности Богу за все ведомые и неведомые Его дары и ласки. «Что воздам Господеву о всех, яже воздаде ми?» — спрашивает Давид, и отвечает: «Чашу спасения прииму и Имя Господне призову».

Не нужно отгонять себя от причащения ложным смиренномудрием и мыслью о своем крайнем недостоинстве. Христос и пришел спасать не праведников, а грешников; не славных, а обесчещенных; не сияющих чистотой, а грязных и осквернившихся. Если ты достоин, то знай, что Он для тебя и пришел, и ты не вправе отвергать Его подарки. Достойных того, чтобы есть Плоть Сына Божия, на земле быть не может. Это именно незаслуженный дар. За разговорами о недостоинстве часто скрывается маловерие или нежелание изменять жизнь. Справедливо сказали древние: недостойный причащаться раз в неделю еще более достоин причащаться раз в год.

В перечень необходимых действий для приготовления к причастию входят молитвы, пост, трезвение, исповедь. Нередко забывают о главном: причащаться нужно в мире. Нужно всем все простить с тем, чтобы и Господь простил нам все. Эта работа над сердцем, это стремление к достижению, если возможно, мира со всеми людьми превышает по важности вычитывание канонов. Каноны можно читать годами, не обращая внимания на то, что ты злорадуешь, злишься, завидуешь, осуждаешь. Поэтому правило к причастию нужно читать внимательно и с любовью, но «пропуском на причастие» его считать не стоит.

Человеку нужен посильный пост как некая узда для многожелающей плоти. Нужно покаяние в грехах и исповедь. Но более всего нужны сердечное желание причаститься, смирение и вера.

Достойна внимания молитва перед самим причащением, перед уже вынесенной Чашей. Апостол Петр однажды по дару небесного Отца исповедал Христа словами: Ты — Христос, Сын Бога Живого. Это Петрово исповедание мы повторяем перед Чашей после слов «Верую, Господи, и исповедую...». Павел однажды сказал, что из всех грешников он первый. И мы вслед за Павлом говорим, что Христос пришел в мир грешников спасти, «от них же первый есмь аз». Мы идем к причастию, помня об Иуде, и не хотим быть на него похожими, не хотим лицемерно приближаться к Сыну Божию («ни лобзания Ти дам, яко Иуда»). Мы вспоминаем благоразумного Разбойника, вошедшего первым в Рай, и, желая быть наследниками его веры, вторим вслед за ним: «помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». Таким образом, в своих главных моментах евангельская история сжимается в точку; и Петр, и Павел, и Разбойник в это время становятся нашими учителями, и стоящий перед Чашей причастник погружается с головой в Божественное присутствие.

Господь проявит Свою силу и мудрость, врачая сердце и управляя жизнью того, кто стремится к причащению Его Тайн.

Причащавшийся редко пусть озабочит-ся более частым причащением. Не причащавшийся ни разу пусть думает об этом уже сейчас.

Прот. Андрей ТКАЧЕВ
«Хлеб небесный»

Три круга богослужения — суточный, недельный и годовой — составляют суть нашей повседневной христианской жизни, одухотворенное течение времени, которое складывается в годы и столетия... Это — наш календарь. Внутри каждого круга вспоминается вся история мироздания, от сотворения мира до Второго пришествия Спасителя.

14 СЕНТЯБРЯ — НОВЫЙ ГОД

Пожалуй, самым незаметным православным праздником является церковное новолетие, которое в церковном календаре торжественно именуется началом индикта. Готовые праздновать гражданский Новый год и первого и четырнадцатого января, не отказываясь разделять праздничную новогоднюю трапезу с мусульманами, буддистами, конфуцианцами и иудеями, мы плохо знаем, когда же начинается наш православный церковный год.

Церковное новолетие в память константинопольской традиции называют началом индикта. Император Константин Великий повелел оканчивать воинскую службу по истечении 15 лет, после чего обеспечить отставникам государственное пособие за счет индикта (по-латински — налога), который собирали 1 сентября, по окончании уборки урожая. На Руси индиктом называли и каждый новый год пятнадцатилетнего промежутка, и само пятнадцатилетие. Кроме того, существует Великий Индиктион: через 19 пятнадцатилетий (532 года) круги Солнца и Луны снова начинаются вместе, то есть повторяется природная ситуация дня подвига Иисуса Христа, когда полнолуние бывает в пятницу.

С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в Новолетие было воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что Он пришел исцелять сокрушенных сердцем... проповедовать лето Господне благоприятное.

НОВОГОДНЕЕ НАПУТСТВИЕ
О пути в Царство Небесное

Всё держи на дистанции, а душу приближай к Богу...
(Свт. Николай Сербский)

Если прольешь в огонь воду, не будешь иметь ни огня, ни воды.
Если пожелаешь чужого, возненавидишь своё, потеряешь и то, и другое.
Если приблизишься к служанке как к жене, не будешь иметь ни служанки, ни жены.
Если часто пьешь за чужое здоровье, потеряешь своё.
Если постоянно считаешь чужие деньги, всё меньше будет своих.
Если постоянно считаешь чужие грехи, будешь множить свои.
Если, преследуя лисицу, достигнешь её - вернешь петуха; если, преследуя медведя, достигнешь его - петуха не вернешь и себя погубишь.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его (Иак. 1).

МОНАХИ: и короли, и капитаны...

«Схимонах Григорий + 1371 г. Шведский король Магнус» – написано на одном из камней старого братского кладбища на Валааме. Шел с войной, попал в шторм, выжил, стал православным монахом, принял схиму – судьба...

ПОКАЯНИЕ КАТОЛИЧЕСКОГО КОРОЛЯ

...Проводник, знакомящий паломников со Старым братским кладбищем Валаамского монастыря:

– Ну, а эта могила особенная... У всех она искушение вызывает, спорить все со мной начинают... Ну да, мое дело показать...

Кто-то из паломников тут же принялся доказывать соседям, что король здесь похоронен быть не может, потому что такого не может быть никогда. Кто-то неуверенно пытался возражать.

– Во всяком случае, – заметил проводник, когда страсти слегка улеглись, – историки не отвергают эту версию напрочь. Предание, как вам известно, говорит следующее. В XIV веке Валаамский монастырь много пострадал от шведских набегов. Сокрушить такую твердыню Православия представлялось католикам-шведам делом чести. Кроме того, Валаамский архипелаг был важен для них стратегически. Именно с этой целью король Магнус и отправился однажды на Валаам, дыша, словно фарисей Савл, угрозами и убийством (Деян. 9, 1). Но Бог судил иначе: у самых берегов острова корабль Магнуса перевернулся. Валаамские монахи увидели своих противников в столь горестном положении и тут же принялись спасать шведов. Предание утверждает, что в числе спасенных был и сам король. Как приняли иноки своего злейшего врага, – этого мы не знаем. Знаем только, что после всего пережитого король навсегда остался на Валааме, крестился в Православную веру, принял монашество с именем Григорий. Более того: Магнус, будучи уже монахом, написал завещание, обращенное ко всему шведскому народу, в котором наказывал никогда на Новгородские земли войной не ходить, церкви русские не разорять и с верой Православной не враждовать. Текст этого завещания содержится в одной из новгородских летописей. Вот и вся история.

В двух шагах от меня шагал профессор Сергей Николаевич Азбелев, ведущий сотрудник Пушкинского дома, крупнейший современный специалист по Новгородским летописям. Я решил узнать, что думает о могиле короля Магнуса такой осведомленный человек.

Профессор словно размышлял о том же.

– Я считаю, что вряд ли кто-то решился бы в Древней Руси с помощью откровенной лжи прославлять и без того славную обитель. Завещание короля-инока действительно существует – это факт. Кто его написал? Не сами ли монахи? Нет, это невозможно: там много таких сведений о тогдашней шведской жизни, которые и среди шведов-то не каждому были известны, разве что королю или, по меньшей мере, королевскому приближенному.

– А что говорят сами шведы?

– По тогдашним шведским источникам, Магнус все-таки утонул, но вовсе не в Ладожском озере, а годом позже у берегов Норвегии. А в Норвегии он оказался будто бы потому, что в Швеции его лишили власти и ему ничего не оставалось, как перебраться к своим норвежским родственникам. Там он и утонул по случайности; однако могилы его в Норвегии нет – тело найдено не было. Возможно ли такое? Ведь несчастный случай, как утверждается, произошел неподалеку от берега!.. Его наверняка нашли бы и похоронили с почетом... Нет, шведский вариант истории Магнуса вовсе не представляется мне таким уж убедительным... Более того, зная, что католическая церковь всегда склонна была замалчивать неприятные для нее факты, можно предположить, что «норвежская версия» придумана именно для того, чтобы скрыть пленение короля на Валааме и обращение его в Православие.

– Итак, ничто не мешает предположить, что Магнус стал монахом Григорием...

– Да, это будет вполне обоснованное предположение. Король Магнус Эриксон, сын прославленного короля

Эрика, не успел стяжать такую же славу, как его воинственный отец. Однако это был ревностный католик... Совершил он несколько походов на Русь, а вы знаете, как такие походы совершались: мало было захватить русские земли, непременно нужно было огнем и мечом обратить русских в католичество. Это, может быть, считалось даже более важной задачей, чем простой захват земель...

И теперь представьте себе, что король, идущий на Русь, чтобы подчинить ее Папе римскому, сам отрекается от католичества и принимает православие – да еще как ревностно!.. Да еще пишет письмо к шведам, в котором говорит, что Сам Господь повелел ему запретить шведам ходить на Русь. Представляете, как неприятно было католикам слышать такое!.. Естественно, если все так и произошло, то католическая церковь непременно попыталась бы этот факт скрыть. Что она, видимо, и сделала, сочинив историю о нечаянном утоплении у берегов Норвегии, – историческими фальсификациями Римская церковь занималась, это известно.

– Сергей Николаевич, а какие-нибудь материальные доказательства валаамской версии существуют?..

– Археологи раскапывали могилу монаха Григория, и там, на большой глубине, на самой каменной плите были найдены останки человека, возраст которых оценивался приблизительно в семьсот лет, – то есть захоронение действительно очень древнее. Однако, как по костям определить национальную принадлежность покойного?.. Но сам факт уже говорит о многом. Словом, мнение мое таково, что нет достаточных причин совершенно отрицать Валаамское предание о короле Магнусе. Конечно, католикам и противникам нашей Церкви всегда было выгодно убедить нас в обратном...

Алексей БАКУЛИН

Игумен Митрофан (Баданин) – клирик Мурманской епархии РПЦ, благочинный церковью Терского берега Кольского полуострова, автор многих книг и публикаций по богословию, истории Крайнего Севера и проблематике агиографического наследия Церкви. Потомственный военный моряк. С 1976 года служил на Северном флоте. С 1979 года в должности командира корабля и в дальнейшем командовал кораблями различных классов. В 1997 году демобилизовался по сокращению в звании капитана 2 ранга. В 2000 году принял монашеский постриг.

ИЗ ВОИНСТВА ЗЕМНОГО - В НЕБЕСНОЕ ВОИНСТВО

– Отец Митрофан, вы родом из потомственных военных моряков, капитан 2-го ранга, двадцать шесть лет отдали службе в ВМФ...

– Мой прадед Степан Никитович 12 лет отслужил на Императорском флоте под началом адмирала Макарова С. О., прошел с ним две «кругосветки». Мой отец капитан 1 ранга Баданин В. А., подводник, участник войны. Пережил много трагедий при испытании новых лодок в 50-е годы XX века, и потерял немало близких друзей. Его самого Господь миловал, видимо для того, чтобы он мог потом написать книгу об этих тяжелых событиях и

рассказать правду родным погибших подводников. Отец тридцать лет ждал, когда снимут гриф секретности с этих материалов о тех авариях на подводных лодках.

Вскоре после выхода той книги – «Подводные лодки с единым двигателем» – он скончался. Мы с братом отслужили офицерами, командирами кораблей на Северном флоте и демобилизовались в конце смутных 90-х годов.

– Какой главный жизненный урок Вы получили на военной службе?

Весь процесс формирования морского офицера есть величайший жизненный урок. Человек обретает важнейшие качества, которые и делают его человеком и создают настоящего мужчину. Это мужество, стойкость, умение «держать удар» и не бояться брать на себя ответственность. То есть – надежность и лидерство. Вспоминаются очень важные строки из Корабельного устава о том, как должен командир управлять вверенным ему кораблем: «смело, энергично и решительно, без боязни ответственности за рискованный маневр».

Главный же урок состоит в осознании того, что всякий, кто выбрал себе путь профессионального военного служения, без колебаний должен принять в свое сердце обязательное условие этого выбора – постоянную готовность умереть. В этой «постоянной готовности», в ощущении передернутого затвора и взведенного курка сокрыта вся моральная тяжесть воинской службы. Именно здесь истоки того изнуряющего внутреннего напряжения и подчас непомерной нагрузки, неотступно лежащей на военном человеке. И это условие абсолютно и непременно. Ибо если нет этого «согласия на смерть», то человек не состоялся как воин, как защитник, и более того, он не родился для вечной жизни. Внешне на нем может быть одета военная форма, но по своей сути он «пустоцвет».

Самое же памятное в службе – это само море. Когда корабль, экипаж отрывается от суевы и мелких дряг береговой жизни и начинает жить единым организмом, подчиненным единой воле командира. Это прекрасный образец монархии, и это угодно Господу. Здесь посрамляется всякая демократия и возвращается к своим истокам устройство человеческой цивилизации. И по-другому с этой грозной морской стихией общаться невозможно, поскольку, как записано еще в древней книге Поморского морского устава: «Человеку на море – страшно, ибо он пред морем, как пред Самим Господом».

– Как Вы пришли к вере?

– У каждого человека, изначально воспитанного вне веры, который, наконец, обрел Бога, остается в памяти это удивительное, яркое событие, этот, по сути, момент истины. Но ступени, этапы, ведущие к этому событию, многочисленны, и ими наполнена вся жизнь.

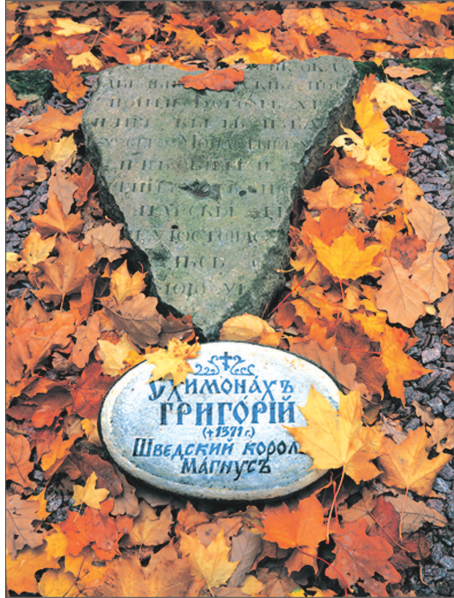
Думаю, наиболее осознанно я задумался о Боге в 1983 году, во время тяжелого шторма, в котором мы оказались в Северном море. Я перегонял с Севера для ремонта на Балтике корабль, который был очень изношен долгими годами боевых служб у берегов Африки. Серьезные волновые нагрузки жестокого шторма привели к появлению трещин в корпусе корабля. Проржавевшее железо не выдерживало ударов стихии, и волнами вырывало иллюминаторы. Вода начала поступать внутрь, что вызывало замыкания 380 вольт на корпус, поскольку изоляция кабелей крошилась и рассыпалась от долгого времени эксплуатации в тропическом климате. Стало выходить из строя навигационное и ходовое оборудование, и ситуация катастрофически ухудшалась.

Я как командир был единственным, кто полностью владел обстановкой и понимал всю тяжесть положения корабля в целом. Но весь экипаж надеялся на меня и ждал моих команд. И именно тогда, в ту страшную ночь у Фарерских островов у меня появилась мысль: «Все смотрят на меня, надеются и доверяют мне, а на Кого смотрю я, на Кого я сам надеюсь?».

Именно тогда я впервые попросил у Него помощи и дал какие-то обещания. Ситуация была взята под контроль, и нам удалось совершить практически невозможное.

Корабль благополучно пережил ту страшную ночь и восстановил свою боеспособность.

Я не скажу, что я тогда уверовал или что жизнь моя радикально изменилась. Нет, до этого было еще далеко. Но это было со мной впервые. Это был мой первый опыт общения с Богом.

Учение Христово до кончины мира останется неизменным, но время от времени возникает необходимость взглянуть на него глазами современника, соотнести с ним новые условия жизни, донести его смысл до изменившихся людей.

Цель книги игумена Бориса (ДОЛЖЕНКО) «К тихому пристанищу» – помочь современникам, избравшим путь монашества, найти ответы на трудные вопросы современной духовной жизни.

<http://tihoprism.rod.ru/>

Продолжение. Начало в №3
**Келейное правило
и храмовое
богослужение**

Каждый насельник монастыря должен по силам своим молиться, иначе само святое место изгонит его прочь через внутренние искушения или через монастырское начальство. Если для трудника достаточно посещать храм в воскресные и праздничные дни, а келейно читать лишь утренние и вечерние молитвы, то послушник, а тем более инок и монах, призваны исполнять более серьезное молитвенное правило: это дело не только их желания, но и обязанность.

Основное требование к правилу: оно должно быть по силам исполнителю в тех конкретных условиях, в которых он находится. При назначении правила следует учесть: степень участия в общемонастырской жизни, наличие свободного времени, умение читать по-славянски, физическое и душевное состояние, умственные способности, уровень духовного развития. При изменении этих условий правило нуждается в корректировании, поэтому не существует правила одного для всех и одного на всю жизнь. Самыми древними и наиболее «питательными» составляющими молитвенного правила являются чтение Евангелия, Псалтири и Иисусова молитва. Псалтирь ценна тем, что при прочтении заставляет вспомнить все Священное Писание. Кроме того, она раскрывает перед нами внутренний мир благочестивой души: ее мысли, чувства, устремления как ответ на разные жизненные ситуации. Благодаря этому Псалтирь служит верующему человеку одновременно и учебником Закона Божия, и молитвословом, и примером для подражания.

Обычно в монастырях есть типовые, усредненные правила для послушников, иноков и монахов.

Хочу в монастырь

Например, для послушника:

- утренние и вечерние молитвы,
- глава Евангелия и глава Апостола,
- кафизма Псалтири,
- 40 Иисусовых молитв,
- присутствие в храме на полунощнице ежедневно и на праздничных богослужениях, если в это время нет послушаний.

Но в каждом отдельном случае правило назначает духовник, или же он благословляет пользоваться типовым правилом. Уважительными причинами для сокращения правила считаются: болезнь, крайняя усталость, неурочные послушания, продолжительные богослужения в храме (например, в Страстную и Светлую седмицы, в сочельники, праздничные дни). Помня, что правило для человека, а не человек для правила, в некоторых случаях можно сократить его даже до известных молитв прп. Серафима Саровского, но нельзя начать день или отправиться ко сну, совсем никак не помолвившись. По миновании уважительной причины, правило снова восстанавливается в полном объеме. Иной раз можно нечто прибавить к правилу или заменить в нем что-то на другое, согласно душевной потребности или обстоятельствам.

Правило будет читаться иногда легко, с настроением, иногда тяжело, с неохотой. Однако и в последнем случае читать его нужно, понуждая себя. Самопринуждение – обязательная для всех людей составляющая часть молитвенного подвига до осенения его Божественной благодатью. Необходимо долгим, многолетним испол-

нением правила приобрести навык к молитве, который через усвоение душой превращается в ее потребность. Тогда уже, если и захочешь пропустить правило без уважительной причины, душа беспокоится, смущается, боится впасть в руки врагов своих – бесов, и понуждает на молитву.

Когда случится пропустить келейное правило по нерадению или унынию, в этом следует покаяться на исповеди. Если есть духовник, то о каждом случае пропуска правила надо ставить его в известность. Пропущенное не следует после вычитывать задним числом, для смирения полезнее покаяться в этом – такой совет дает прп. Амвросий Оптинский.

За внимание в молитве приходится постоянно бороться, возвращая скитающийся ум на место. Начинать ли молит-

ву сначала, если при чтении ее ум отвлекся? Нет. Обнаружив, что мысль отвлеклась, и вернув ее к молитве, правильнее продолжать чтение далее. Почему? Бывает, что мы читаем правило в таком расстроенном внутреннем состоянии (по вражью искушению, болезни, усталости и другому подобному), что никак не можем сосредоточиться, как бы следовало: то засыпаем, то отвлекаемся. Тем не менее, принуждаем себя к молитве. Если мы будем каждый раз возвращаться к началу, то не сможем дочитать правило до конца. Подобная «невнимательная» молитва отнюдь не бесплодна. У трудовой молитвы есть две составляющих: одна из них – слова и стоящие за ними мысли, другая – усердие, желание помолиться. В приведенном выше

примере, когда нам трудно сосредоточиться, хотя первая составляющая молитвы ослаблена, зато вторая выступает во всей силе. Такая молитва как дающаяся с трудом, с самопринуждением, вменяется нам в подвиг. Ту же, которая идет без труда, при хорошем телесном и душевном самочувствии, мы должны считать даром Божиим, благодарить за нее, и не причислять ее к своим заслугам.

Келейное правило и храмовое богослужение – две половинки одного целого, из которых одна поддерживает и оживляет другую. Где нет одной из них, там и вторая постепенно сходит на «нет». Каждый может проверить это на собственном опыте. Исключение возможно в том случае, когда имеется причина, которую Бог и наша совесть сочтут уважительной.

Продолжение следует.

Таинство или обряд

Существует неправильная традиция – относить брак к разряду Таинств, а монашеский постриг – к разряду обрядов, церковных церемоний. Монашеский постриг – такое же Таинство Церкви, как и другие Таинства, потому что содержит в себе все признаки такового. Человек, принимающий монашество, получает другое имя, подобно тому, как это происходит в Крещении. Он облачается в новую одежду. Как и в Таинстве Крещения, по вере Церкви, человеку прощаются грехи, в том числе и те, что являются каноническим препятствием для принятия священного сана. И даже в самом чинопоследовании монашеского пострига оно названо Таинством, когда постригающий говорит постригаемому: «Ты приступил к этому великому Таинству». Но монашество только тогда осуществляется как Таинство, когда принимается по призыванию, дабы стать путем внутреннего совершенствования, путем восхождения человека по лестнице обретения добродетелей и борьбы со страстями.

Тот монах, который сложил с себя иноческое одеяние и вступил в брак, продолжает оставаться монахом, но монахом падшим, живущим во грехе. И, за редчайшими исключениями, бывшие монахи, вступая в брак, не получают церковного благословения на брачную жизнь и не могут быть обвенчаны в храме.

Монашеские бунты

Такова традиция Православной Церкви. В этом смысле монашеские обеты налагают на человека большие обязательства, чем брачные обеты: Церковь может признать развод, но никакого «расстрижения» церковные каноны не признают. И

Дискуссии в интернете

если в брак можно вступить дважды, то монашеские обеты дважды дать нельзя.

Как и в браке, в монашестве существует своя динамика, и монах может развиваться либо в положительном, либо в отрицательном направлении. В монашестве человек не стоит на месте: он либо идет по пути к Богу, малопомалу накапливая духовный потенциал, либо постепенно растрчивает тот небольшой первоначальный запас, который есть у всякого человека, принимающего монашество...

Покидание монахом монастыря

Монастырь нельзя обозначить стенами, как это делает план или карта. Монастырь = Устав+люди.

Монах не идет «абы куда». Он именно выбирает себе обитель. Потом он привыкает к ней, многие годы уходят на встраивание своего внутреннего распорядка в рамки Устава. Весь коллектив складывается из тех, кому именно этот Устав близок.

Теперь представим, что внезапно при-

езжает новоназначенный наместник «со своим Уставом». Обитель при тех же стенах становится совсем другой. Выбирали ли ее монахи? Нет. И тут каждый сам решает: остаётся он или идет в другую. Как сказала одна игуменья подмосковная: «Если останется, то будет мучеником, но и уйти может»...

Послушание...

Монашество – целая жизнь, да и притом у каждого есть что-то личное, это отношения двух – Бога и монаха. Есть те, кому дано передать опыт этого общения, направить в нужном направлении – это дар старчества.

Теперь же во всех статьях про монашество мы читаем о послушании, но без старца. Как будто оно заключается только в одном подчинении кому бы то ни было. Да и только ли в послушании монашество? Наверное, нет, а то постригать можно было бы и колхозников, и детей в детском саду. Послушание старцу учило не только самому подчинению воли, но и многим другим монашеским наукам: вниманию, трезвению, рассуждению, различению, смирению, доверию Богу, жертве ради Него, жертве ради Его Жертвы.

А послушание, конечно, это великий дар. И св. Симеон Новый Богослов пишет: тому, кто не познал самого себя, что он – ничто, не может помочь Сам Всемогущий Господь, при всем том, что желает помочь.

СТРАНИЧКА ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ • СТРАНИЧКА ПРИХОДСКОЙ ЖИЗНИ

Знаешь ли ты?..

ВОСЕМЬ
ЦЕРКОВНЫХ
ГЛАСОВ

же распев более безмятежен. Кондак Рождеству Христову «Дева днесь Пресущественнаго раждает»; Тропарь вмч. Пантелеймену «Стратотерпче святой»; Воскресная стихира «Твоим Крестом, Христе Спасе».

ГЛАС 4 — «двойкий: то возбуждает радость, то внушает печаль. Тихими и мягкими переходами тонов он сообщает покой душе, внушает стремление к Вышнему, наиболее выражая действие на нас Божией благодати». Пожалуй, один из наиболее употребительных и «популярных» гласов церковного пения в сравнении с другими. Многие известные всем тропари написаны именно на этот глас. Его логичное и простое мелодическое строение доступно всем.

Тропарь Рождеству Христову «Рождество Твое, Христе Боже наш»; Тропарь Божией Матери «Богородице Дево, радуйся»; Тропарь свт. Николаю «Правило веры и образ кротости»; Догматик «Иже Тебе ради Богоотец пророк Давид»; Ирмосы канона Богородице «Отверзу уста моя»; Ирмосы воскресного канона «Моря чермную пучину».

ГЛАС 5 — «успокаивает душевные волнения, он подходит для плача о грехах». Мелодия гласа равномерно «покачивает» слова песнопений, интонация скользит то вверх, то вниз, давая ощущение покоя и бесконечности.

Заупокойный седален «Покой, Спасе наш, с праведными рабы Твоя»; Воскресные тропари «Ангельский собор» («Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим»); Догматик «В Чермном мори».

ГЛАС 6 — «рождает благочестивые чувства — преданность, человечность, любовь». Так писали древние. Мы же знаем этот глас и как глас сосредоточенности и скорби — минорная интонация, в которой, как по «ступенькам», поднимаются слова текста.

Воскресная песнь по Евангелии «Воскресение Христово видевше»; Тропарь (стихира) Святому Духу «Царю Небесный»; Стихира «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси»; Ирмосы канона «Яко по суху пешешествовав Израиль».

ГЛАС 7 — «глас мягкий, трогательный, увещающий. Он ласково убеждает, призывает, просит об умилоствлении». Из всех гласов нашего осмогласия самым скудным по количеству песнопений является глас седьмой. Достаточно редко звучит этот глас, и поэтому, вероятно, нелегко его узнать и обозначить в памяти.

Тропарь Преображению «Преобразился еси на горе, Христе Боже»; Тропарь блаж. Ксении Петербургской «Нищету Христову возлюбивши»; Воскресный тропарь «Разрушил еси Крестом Твоим смерть».

ГЛАС 8 — «выражает веру в будущую жизнь, созерцает небесные тайны, молится о блаженстве души». Восьмой глас можно еще назвать гласом восклицания: большинство песнопений подчеркивают эту восклицательную сторону. Многие из них прямо начинаются междометиями: «Увы!» или «О!». Восьмой глас можно рассматривать и как глас «трубный», глас высокого проповедания и похвалы.

Тропарь Пятидесятнице «Благословен еси, Христе Боже наш», «Достойно есть» и «Взбранной воеводе» часто поют на 8-й глас; Заупокойная стихира «Глачу и рыдаю»; Ирмосы канона «Воду прошед, яко сушу» (6-я песнь «Молитву пролию ко Господу»).

«Я не хочу креститься у священника, потому что все они корыстолюбцы: проповедуют нестяжание, а сами на «Мерседесах» ездят. А ведь в Церкви должно быть все бесплатно! Уже не говорю, что между ними попадают всякие негодяи. Как Бог может их слушать?».

Все они корыстолюбцы...

Это утверждение сравнимо с отказом от медицинской помощи по причине корыстолюбия современной медицины. Гораздо более очевидна финансовая заинтересованность отдельных врачей, как в этом убеждаются все попавшие в больницу. Но почему-то из-за этого люди не отказываются от медицины. А когда речь идет о куда более важном — о здоровье души — то вспоминают все были и небылицы, лишь бы не идти в церковь.

Но давай рассмотрим изначальный тезис, будто в храме все должно быть бесплатно, а священники поступают вопреки собственным проповедям. Первое, что нужно заметить, так это то, что таких буквальных утверждений не содержится ни в Писании, ни в Предании христиан. Да, апостолам сказано: «Даром получили, даром давайте» (Мф. 10, 8), но контекст показывает, что речь идет о том, что они сами не должны требовать платы за чудеса, а уже следующий стих говорит: «Трудящийся достоин пропитания» (Мф. 10, 10). Таким образом, и сейчас Патриарх запрещает требовать четкую сумму пожертвований за совершение Таинств в том смысле, что недопустимо отказывать в них тем, кто не может заплатить некую сумму. И большинство священников поступают именно так. А тех, кто поступает иначе, Церковь наказывает.

Но при этом Сам Бог ясно говорит, что священники должны жить от храма (1 Кор. 9, 13). Более того, в Моисеевом Законе назначалась четкая такса за совершение того или иного священнодействия. Так что тезис, будто в храме все должно быть бесплатно, взят откуда-то со стороны, но никак не от Бога. Никакого противоречия между нашей проповедью и жизнью нет. Его просто придумали! Мы все не обязаны следовать бредовым установкам наших недоброжелателей. Попробуй прийти в магазин и указать, что, поскольку ты коммунист и веришь предсказаниям Маркса, то хочешь получить нужные продукты бесплатно. Думаю, что такие пожелания могут закончиться для тебя кутузкой. Но в церкви ты почему-то пытаешься всё мерить именно такой нелепой меркой, утверждая, что тебе все должно быть предоставлено даром. Откуда такая уверенность? Или ты сам, лично, проявляешь чудеса самоотверженности, бесплатно обучая, например, всех желающих английскому языку (не имея сам при этом никаких источников доходов)? Вряд ли чем путным закончится подобная «благотворительность».

Церковь никогда не призвала всех к отказу от имущества, как это делают сектанты. Мы считаем, что этот отказ может быть только добровольным, и у нас есть целый разряд людей, которые именно так и поступили — это монахи, давшие обет нестяжания (отказа от личного имущества). Как они его соблюдают — это вопрос их совести. Но подавляющее большинство священников не монахи, а женатые люди, очень часто многодетные. И на каком основании ты распространяешь на них нормы тех обетов, которых они не давали? Как они должны кормить своих детей? Работая на других работах? Но посмотри на распорядок дня любого священника — и ты увидишь, что это совершенно нереально. Если иерей будет работать, то он просто не сможет помогать людям. Этот труд требует колоссального душевного, да и телесного, напряжения. И все это должно как-то компенсироваться. Мы, конечно, согласились бы ничего не брать за свои труды, но при маленьком условии: мы не должны платить квартплату, оплачивать электроэнергию и транспорт. В любом магазине нам должны давать бесплатно продукты, одежду. Если общество предоставит нам все это бесплатно, то, конечно, нас можно будет упрекнуть в корыстолюбии, если мы еще станем требовать денег. А так как все это мы оплачиваем сами, то на каком же основании ты упрекаешь нас в стяжательстве? В Ветхом Завете Господь вообще повелел давать священникам десятую часть доходов, и хотя мы и не требуем ничего подобного, все равно оказываемся виноватыми. Откуда ты взял, что для нас богатство — зло? Мы никогда так не учили. Мы знаем, что грех не в чем-то материальном, а в привязанности к нему. Но разве ты знаешь сердца священников, что решаешь, кто привязан к имуществу, а кто нет? Разве ты судья? Нет греха ни в «Мерседесе», ни в «Запорожце». Лишь бы человек не привязывался к земному, а это, уж смею заверить, никак не связано с размером имущества.

Окончание на стр. 7

Гласы — музыкальная система из восьми ладов (гласов), лежащая в основе многих песнопений Православной Церкви. Это набор мелодий, на которые поются те или иные песнопения, или — трафарет для распевания всех текстов, к данному гласу относящихся. Попевки одного гласа не одинаковы (как в греческом, так и в русском пении) для ирмосов, прокимнов, тропарей. Так как в богослужении употребляются песнопения разных типов: тропарь, стихира, прокимен, ирмос и др. — для них установлены и различные напевы. Чтобы правильно спеть, необходимо знать не только номер гласа, но и его тип: тропарный, стихирный или иной.

Музыкальная основа всех мелодических вариантов одного и того же гласа сохранялась более или менее постоянно в течение веков.

По преданию Православной Церкви, систему гласов ввел преподобный Иоанн Дамаскин.

Восемь гласов составляют т.н. систему «осмогласия» (т.е. восьмигласия), которая охватывает почти весь основной фонд церковной музыки. Большинство песнопений богослужений одной недели подчинено одному из восьми гласов. Восемь недель образуют восьминедельный гласовый цикл.

Ниже приведем небольшие «описания» каждого гласа, а также далеко не полный перечень наиболее знакомых верующим песнопений разных гласов.

ГЛАС 1 — древние церковные писатели говорили, что «первый глас важен, величествен и наиболее торжествен». Его сравнивали с солнцем, говоря, что он прогоняет леность, вялость, сон, грусть и смущение. В первой строке и тропарного, и стихирного распевов этого гласа есть широкий «шаг» мелодии наверх, что и придает ему мерность, важность и торжественность.

Тропарь Кресту «Спаси, Господи, люди Твоя»; Тропарь Богоявлению «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи»; Тропарь Успению «В рождестве девство сохранила еси»; Догматик «Всемирную славу»; Ирмосы канонов Св. Пасхи «Воскресения день, просветимся, людие»; Рождества Христова «Христос раждается, славите»; ирмосы воскресного канона «Твоя победительная десница».

ГЛАС 2 — «исполнен кротости, благоговения, он утешает печальных и отгоняет мрачные переживания». Поется несколько вариантов этого гласа, однако общее — гибкая мелодия, светлая интонация — присутствует во всех вариантах распевов.

Тропарь Нерукотворенному образу «Пречистому Твоему образу поклоняемся, Благий»; Тропарь Крестителю и Предтече Иоанну «Память праведного с похвалами»; Тропарь субботы, всем святым и усопшим «Апостоли, мученицы и пророцы»; Богородичен «Проблагословенна еси, Богородице Дево»; Ирмосы канонов «Во глубине посла иногда», «Грядите, людие».

ГЛАС 3 — «глас бурный, он, как море при непогоде, побуждает на духовный подвиг». Эта характеристика древних относится в полной мере к поющему у нас тропарному распеву гласа. Стихирный

Окончание. Начало на стр. 6

Можно так трястись над копеейкой, как не трясутся над миллионом. Вспомни Гоголя: Акакия Акакиевича с его шинелью, который умер из-за тряпки.

По правде сказать, за многими навязчивыми рассуждениями о «бескорыстии» стоит обычная зависть, которая уже несколько веков называется чувством социальной справедливости. А разве на таком нечистом чувстве построишь что-то? Нет, только гнев Бога падет на голову «обвинителя» за такие слова. Уже не приходится говорить о том, что за всеми подобными рассуждениями стоит еще и ложь. Ведь большинство священников весьма небогаты, некоторые и просто живут за чертой бедности (особенно в деревнях).

Та же самая ситуация и с обвинениями в распущенности, стукачестве, пьянстве и подобном. В 99 % случаев это просто клевета, но даже если в конкретном (досто-

верно, не по слухам тебе известном!) редчайшем случае это и правда, так спроси себя, откуда берутся священники. Из этого мира, где люди разврат считают нормой, где миллионы людей работали на КГБ — и при этом они громче всех и обвиняют нас в своих же грехах! В Церкви же если какой-то человек по слабости впал в тяжкий грех — он стыдится своего зла, кается, и если об этом узнает архиерей, то чаще всего тяжело согрешившего извергают из священного сана. А в миру подобные грехи являются чуть ли не предметом гордости. Но хватило ли у тебя духу обличить в миру хоть кого-то из конкретных, нераскаянных носителей зла?

Теперь посуди: что тебе до того, какие именно слабости и грехи у того или иного священника, в которых он даст ответ перед Богом? Ты ведь пришел не к грешному человеку, а к Богу. А Он Своих слов не меняет из-за грехов человеческих. Святой Григорий Богослов говорит: «Вот есть у

тебя две печатки: одна золотая, а другая железная, но с одинаковым изображением. Сможешь ли ты найти разницу в восковом оттиске? Так же какая бы ни была жизнь священника, пока он в Церкви и не лишен сана, то все священнодействия совершаются независимо от его праведности или грешности. Другое дело, если перед нами самозванец или человек лишенный сана, тогда никакой силы его Таинства иметь не будет, ибо он ушел из Церкви, Которая есть Тело Христово».

Был такой случай. Один монах жил в пустыне, и к нему ходил священник причащать его. Но однажды монах услышал, что причащающий его священник блудит. И тогда он отказался у него причащаться. В эту же ночь ему было откровение. Он увидел, что стоит золотой колодец с хрустальной водой и из него, золотым же ведром, черпает воду прокаженный. И голос Бога сказал: «Видишь, как вода остается чистой, хоть и дает ее прока-

женный, так и благодать не зависит от того, через кого она подается». И после этого пустынный вновь стал причащаться у иерея, не рассуждая, праведен он или грешен. Как сказал один мудрец, ток идет как по чистому, так и по ржавому проводу, лишь бы он был не порванный.

Так что и это возражение имеет под собой гнилую основу и не дает оправдания в твоём нежелании исполнить Заповедь Господа. Ведь если грешный священник даст ответ за себя Творцу, то и тебе его не избежать. И вряд ли тебе помогут ссылки на нехороший пример, который был у тебя перед глазами. Бог может сказать:

— Он уже ответил за себя, а ты почему не послушал Меня? Или ты считаешь, что Я нарушу Свое слово из-за низости другого, тогда как так не поступают даже порядочные люди?

И что ты ответишь Ему?

Свящ. Дмитрия СЫСОЕВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЗЛОЙ ЯЗЫК СТРАШНЕЕ ПИСТОЛЕТА

Сквернословие... По своей обыденности и распространенности оно многими людьми за грех как бы и не считается. Слово... Звук, живущий доли секунды и пропадающий в пространстве. Где он? Пойди, ищи эти звуковые волны. Слово... Почти нематериальное понятие, может, и говорить здесь не о чем?

Увы. Не бессильно и не бесследно в этом мире ни одно слово, исходящее из наших уст... Мат с духовной точки зрения — это есть «антимолитва», обращение к силам зла. Через матерные слова происходит поклонение «князю тьмы» и, как следствие, человек отступает от Бога. При этом человек, конечно же, чувствует эту черную энергию, и она его возбуждает. Матерящийся притягивает силы зла и доверяется им. В определенном смысле это есть беснование. Эта разрушительная энергия обладает способностью вызывать в человеке привыкание и зависимость наподобие наркотической. Человек уже не может жить без этой подпитки. Этими грязными словами он оскорбляет, унижает, «опускает» своего собеседника.

На сакральном же уровне происходит подавление собеседника через натравливание падших ангелов на объект матерного поношения.

Вследствие такой привычки человек переходит на сторону сил тьмы, и тот самый Ангел-Хранитель, что даруется каждому христианину от Господа при крещении, отходит от человека и не вмешивается в происходящее, поскольку уважает свободу своего подопечного, добровольно выбравшего себе иных помощников. Поэтому так неуютно человеческой душе внутри современного пространства общения, наполненного грязными словами, там все «нечисто», там живет зло, которое в любое время может вырваться на свободу и разгуляться в полную силу, разрушая и калеча всех и вся.

Игумен Митрофан (БАДАНИН)

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Мое отношение к так называемому «гражданскому браку»

Сначала о том, как это должно быть. И как это было всегда на Руси.

Вот полюбившие друг друга молодые люди, юноша и девушка, знакомят каждый другого со своими родителями. Этот шаг — выражение серьезности намерений и подтверждение возлагаемой на себя ответственности.

Потом — сватовство, с привлечением близких родственников, самых близких друзей. Это есть в том числе еще одно подтверждение серьезности намерений и взятой на себя ответственности.

Назначение дня свадьбы, подготовка к ней, в которую вовлечены все родственники и все друзья с обеих сторон. Волнение и приятная суета для всех, а наипаче — для виновников предстоящего события — свадьбы. Обе семьи, ЕЕ и ЕГО, тратят на торжество немалые средства — первое общее дело собирающейся образоваться новой большой семьи (ибо женившийся женится на всей семье).

Наконец, регистрация, венчание и свадебный пир. Собрались все: бабушки, дедушки, аще живы — прабабушки и прадедушки, родители, дяди, тети, кузены, шурины, золовки, свояченицы, сваты, братья, друзья близкие и дальние и т.д. И перед всем этим собранием, пред всем родом, если хотите, молодые этой публичностью совершаемого торжества как бы обещают всем присутствующим — мы создаем настоящую семью, и мы входим в эту большую семью, здесь и сейчас присутствующую и торжествующую, и вновь создающуюся.

Поздравления, подарки, тосты, крики «горько!» — все это один раз и навсегда. Пример бабушек-дедушек, пап-мам, тосты за родителей, за будущих детей.

Таинство формирования рода. Зарождающаяся публично родовая жизнь, СЕМЬ-Я, основа всего, что есть чистого и прекрасного в народе. Чистый родник из миллионов родников, дающих народу жизнь, а Родине — процветание. И все это — Любовь, всех объединившая. Богу угодная.

Теперь — как это бывает в «гражданском браке» (прости, Господи).

Никому ничего не говоря, тайно, сняв на стороне квартиру, двое начинают вместе спать. Никакой ответственности ни перед кем не беря. Ни другим, ни друг другу ничего не обещая. У каждого есть пути к отступлению. Родители знают и горько вздыхают — не по-людски это. Друзья приходят в гости, посидеть, выпить. Она все ждет, что он согласится подать заявление. Он боится ответственности, и посылает на аборт. — «Зачем нам дети, ты че, дура?!». Она мечтает о белом платье, но время идет, и белого платья уже не будет, наверное, никогда. Он начинает погуливать. Она закатывает сцену. — «Дык мы-ж не расписаны, че ты так волнуешься? Все нормально».

В конце концов, после трех-пяти абортов, намучившись и издергавшись, они решают, что опыт их был отрицателен, характерами они не сошлись, друг другу не подошли, и им надо расстаться.

Две поломанные жизни. Два разбитых сердца. Две искалеченные души. И несколько убитых нерожденных младенцев.

Это преступление против семьи, против рода, против чистоты, против жизни, против Родины, против Бога.

Это знает каждый.

НЕТ «ГРАЖДАНСКОМУ БРАКУ».

Священник Григорий ЧЕКМЕНЕВ

СЕМЬЯ — МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ

Мир оказывает на нас и на наши семьи постоянное влияние, силы демонические и отпавшие от Бога люди, живущие по его закону, а не по Божию, воздействуют на нас и на наши семьи. Мир пытается влиять на нас губительно, греховно, развращает наших детей и нас самих. Семья призвана противопоставить влиянию мира твердое христианское мировоззрение, создать для воспитания детей духовно-нравственную атмосферу, основанную на началах христианских, церковных. Наша задача, вопреки всему, следовать спасительным путём, путем стяжания благодати, путем Богоугождения, путем труда, молитвы, смирения и любви.

Семья — малая Церковь. В Евангелии повествуется, где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20). Святое учение и все благодатные средства, необходимые для спасения, вручены Господом Церкви. Церковь заботится почти обо всех главных

моментах семейной жизни. Семейная жизнь благословляется целым рядом церковных таинств и молитв.

Образ жизни семьи производит неизгладимое впечатление на детей. Очень важно, чтобы в семье был мир и добрые отношения. Священное Писание говорит нам: «В мире место Его», Господа. Дети должны расти в мире и любви — это основа воспитания и особенно христианского, православного. Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей, — не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни, и если ребёнок делает что-то неправильно, то они в первую очередь должны обратить внимание на себя, стараться что-то изменить в своей жизни. Дети очень остро чувствуют расхождение между словами и делами. Если родители на словах христиане, а в отношениях между собой и людьми немирны и немощны, то дети сразу улавливают опасный дух двойственности и лицемерия.

Радость — важнейший критерий правильного воспитания в православной семье. Отсутствие чувства

радости — показатель больших просчётов в семейном воспитании.

Родители должны отдавать как можно больше времени своим детям, даже в ущерб своим занятиям. А женщинам следует вести более простую жизнь, чтобы они могли больше уделять внимания своим чадам, когда они в этом нуждаются.

Очень важным вектором формирования христианской семьи является понимание смысла послушания. Цель его — научить ребенка нравственной саморегуляции, владению собой, воздержанности, способности подчиняться тому, что он видит правильным, а не поступать так, как ему хочется, помочь ребёнку научиться приводить в гармонию свои желания, потребности, интересы и возможности с учетом главных нравственных норм, принятых в обществе. Это процесс длительный и сложный, и только в лоне Церкви он протекает правильно, естественно, и гармонично.

Да поможет нам Бог братья и сестры.

Прот. Николай ПОТКО

Месѧцеслов

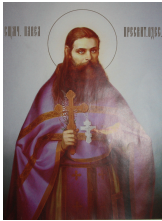
СЕНТЯБРЬ 2010

1. Мч. Андрея Стратилата (284-305). Св. Николая исп. (1933). Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы (304-306). Свт. Питирима (1456). Донской иконы Божией Матери.

2. Прор. Самуила (XI до Р.Х.). Сщмч. Владимира (1917). Мчч. Севира и Мемнона (304). Свт. Иерофея (X) и св. Стефана (1038).

3. Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. Вассы, мчч. Феогния, Агапия и Писта (305-311). Прп. Аврамия (до 1224). Прп. Марфы Дивеевской (1829). Сщмч. Александра (1918). Сщмч. Павла (1937). Прмч. Игнатия (1942). Прп. Аврамия (XII-XIII).

4. Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана (305-311). Прп. Исаакия (1894). Сщмч. Горазда (1942). Сщмчч. Макария, Иоанна и Алексия (1918). Сщмчч. Феодора, Василия и Гавриила (1937). Сщмчч. Иоанна, Алексия, Александра, Михаила и Феодора, прмчч. Илариона, Иоанна и Иерофея (1937). Сщмч. Афанасия (270-275), прп. Анфусы (ок. 298), мчч. Харисима и Неофита (270-275). Мц. Евлалии (ок. 303).

5. Неделя, глас 6. Мч. Луппа (ок. 306). Сщмчч. Ефрема, Иоанна и мч. Николая (1918). Сщмчч. Павла Одесского и Иоанна (1937). Сщмч. Иринея, еп. Лионского (202). Прпп. Евтихия (ок. 540) и Флорентия (547). Свт. Каллиника, патриарха Константинопольского (705).

6. Сщмч. Евтихия (I). Свт. Петра, митр. Московского (1479). Прмч. Серафима. Мч. Татиона (305). Мц. Сиры (558). Прп. Георгия (ок. 716). Равноап. Космы (1779). Прп. Арсения (1550). Прп. Аристоклия (1918).

7. Ап. Варфоломея (VI). Ап. от 70-ти Тита (I). Прмч. Моисея (1931). Сщмч. Владимира (1938). Свт. Варсиса, Евлогия и Протогена исп. (IV). Свт. Мины, патриарха Константинопольского (552).

8. Мчч. Адриана и Наталии (305-311). Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Блж. Марии Дивеевской (1931). Сщмч. Петра (1918). Св. Георгия исп. (1928). Сщмч. Виктора, мчч. Димитрия, Петра и св. Романа исп. (1937). Прп. Адриана (1549). Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление».

9. Прп. Пимена Великого (ок. 450). Сщмчч. Михаила, Стефана (1918). Сщмчч. Иоанна, Иоанна и прмч. Мефодия (1937). Сщмч. Александра (1939). Сщмч. Владимира (1940). Св. Димитрия исп. (1952). Свт. Осии исп. (359). Свт. Ливерия исп. (366). Прп. Пимена (ок. 602). Прпп. сщмч. Кукши, мч. Никона, прп. Пимена (после 1114). Прп. Саввы. Мц. Анфисы.

10. Прп. Моисея Мурина (ок. 400). Прп. Саввы (1495). Прп. Иова Почаевского (1659). Собор прпп. отцев Киево-Печерских, в Дальних пещерах. Прмчч. Сергия, Лаврентия, Серафима, Феодосия, Леонтия, Стефана, Георгия, Илариона, Иоанна и Сергия (1918). Сщмч. Николая (1931). Сщмч. Василия (1937). Прав. Анны пророчицы (I).

11. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Строгий пост.

12. Неделя, глас 7. Свт. Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового (784). Прп. Александра Свирского (1533). Блгв. кн. Александра Невского (1724). Блгв. кн. Даниила Московского (1652). Сщмч. Петра (1918). Сщмч. Павла, прмч. Елисаветы и мч. Феодора (1937). Прмч. Игнатия (1938). Св. Петра исп. (1972). Прп. Христофора (VI). Прп. Фантина (IX-X).

13. Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы (395-408). Сщмчч. Александра и Владимира (1918). Сщмчч. Михаила и Мирона (1937). Сщмч. Димитрия (1938). Сщмч. Киприана (258). Свт. Геннадия (471).

14. Церковное новолетие. Прп. Симеона Столпника (459) и Марфы (ок. 428). Прмч. Татианы, мц. Наталии (1937). Прав. Иисуса Навина (XVI до Р.Х.). Мч. Аифала (380). Мч. Аммуна (IV). Мц. Каллисты и мчч. Евода и Ермогена (309). Черниговской-Гефсиманской, Августовской и именуемой «Всеблаженная» икон Божией Матери.

15. Мчч. Маманта, Феодота и Руфины (III). Прп. Иоанна (595). Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских. Сщмчч. Варсонофия, Иоанна, прмч. Серафимы и мчч. Анатолия, Николая, Михаила и Филиппа (1918). Сщмч. Николая (1920). Сщмчч. Дамаскина, Евфимия, Иоанна, Иоанна, Владимира, Виктора, Василия, Феодота, Петра, Стефана и прмч. Ксении (1937). Сщмчч. Германа, Стефана и мч. Павла (1937). Калужской иконы Божией Матери.

16. Сщмч. Анфима, мчч. Феофила, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинова, Домны и Евфимия (302). Прп. Феоктиста (467). Блж. Иоанна (1580). Сщмчч. Пимена, Сергия, Василия, Филиппа, Владимира, прмч. Мелетия (1918). Сщмчч. Василия, Парфения (1919). Сщмчч. Андрея, Феодана (1920). Сщмчч. Владимира, Михаила (1921). Сщмч. Николая (1923). Сщмч. Евфимия (1924). Сщмч. Романа (1929). Сщмчч. Алексия, Илии (1937). Сщмч. Петра (1953). Св. Фивы (I). Мц. Василиссы (309).

17. Прор. Моисея (1531 до Р.Х.). Сщмч. Вавилы, мчч. Урвана, Прилидиана, Епполония и Христодулы (251). Прмч. Парфения (1867). Свт. Иоасафа Белгородского (1911). Свт. Митрофана Воронежского (1989). Сщмчч. Григория, Павла, Иоанна, Николая, Николая, Иоанна, Николая, Александра, Петра и Михаила, прмч. Стефана, мчч. Василия, Петра, Стефана и Александра (1937). Мц. Елены (1943). Мц. Ермионии (ок. 117). Мчч. Феодора, Миана, Иулиана и Киона (305-311). Мч. Вавилы (IV). Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

18. Прор. Захарии и прав. Елисаветы (I). Прмч. Афанасия (1648). Сщмч. Алексия, мч. Евфимия (1937). Мчч. Фифаила, Фивей (98-138). Мц. Раисы (Ираиды) (ок. 308). Мчч. Иувентина и Максима (361-363). Мчч. Урвана, Феодора и Медимна (370). Мч. Авдия (V). Блгв. кн. Глеба (1015). Мч. Сарвила.

19. Неделя, глас 8. Чудо Архистратига Михаила в Хонех (Колоссах) (IV). Мчч. Евдоксия, Зинова и Макария (311-312). Сщмч. Димитрия (1918). Сщмчч. Константина, Иоанна, и Всеволода (1937). Мч. Ромила (ок. 107-115). Прп. Архиппа (IV). Мчч. Кириака, Фавста, Авива (ок. 250). Сщмч. Кирилл (III-IV). Прп. Давида (VI). Киево-Братской и Арапетской икон Божией Матери.

20. Мч. Созонта (ок. 304). Свт. Иоанна (1186). Прмч. Макария (1678). Прп. Макария Оптинского (1860). Сщмчч. Петра и Михаила, Александра (1918). Сщмчч. Евгения, Стефана и прмчч. Евгения, Николая и Пахомия (1937). Сщмчч. Григория, Василия, прмч. Льва (1937). Апп. от 70-ти Евода (66) и Онисифора (после 67). Мч. Евпсихия (II). Прп. Луки (после 975). Прпп. Александра Пересвета и Андрея Осляби (1380). Прп. Серапиона (1480).

21. Рождество Пресвятой Богородицы. Прпп. Иоанна (1957) и Георгия (1962) исп. Иконы Софии, Премудрости Божией (Киевской).

22. Праведных Богоотцев Иоакима и Анны. Мч. Севериана (320). Прп. Иосифа (1515). Свт. Феодосия Черниговского (1896). Сщмчч. Григория и Александра (1918). Сщмчч. Захарии, Василия, Сергия, Иосифа, Алексия, Димитрия и мч. Василия (1937). Прмч. Андроника (1938). Сщмч. Александра (1942). Мчч. Харитона и Стратоника (III). Прп. Феодана исп. (ок. 300). Блж. Никиты (XII). Прп. Онуфрия (1789).

23. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305-311). Сщмчч. Исмаила, Евгения, Иоанна, Константина, Петра, Василия, Глеба, Василия, Иоанна, Петра, Николая, Палладия и прмчч. Мелетия и Гавриила, мч. Симеона, мц. Татианы (1937). Сщмч. Уара (1938). Апп. Апеллия, Лукия и Климента (I). Мч. Варипсава (II). Блгв. Пульхерия (453). Свт. Петра и Павла (IX). Прп. Павла (XIII-XIV). Прп. кн. Андрея (1453).

24. Прп. Феодоры (474-491). Прпп. Сергия и Германа Валаамских. Прп. Силуана Афонского (1938). Сщмчч. Николая и Виктора (1918). Сщмч. Карпа (1937). Сщмч. Николая (1942). Мчч. Димитрия, Еванфии, Димитриана (I). Мц. Ии (362-364). Прп. Евфросина (IX). Мчч. Диодора и Дидима.

25. Сщмч. Автонома (313). Прп. Афанасия (1395). Сщмчч. Феодора, Иоанна, Николая и мч. Алексия (1937). Сщмч. Корнута (ок. 249-259). Мч. Иулиана (IV). Прп. Вассиана (1624). Прав. Симеона Верхотурского (1704). Сщмч. Феодора.

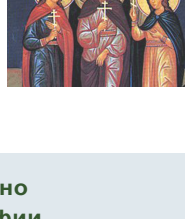
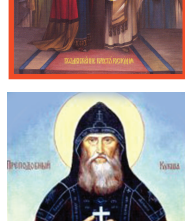
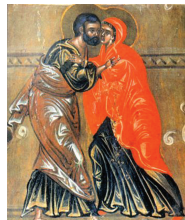
26. Неделя, глас 1. Обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме (335). Сщмч. Корнилия сотника (I). Сщмчч. Стефана, Александра и Николая (1937). Мчч. Кронида, Леонтия и Серапиона (ок. 237). Мчч. Селевка и Стратоника (III). Мчч. Макровия, Гордиана, Илии, Зотика, Лукиана и Валериана (320). Сщмч. Иулиана (IV). Прп. Петра (IX).

27. Воздвижение Животворящего Креста Господня. Строгий пост. Свт. Иоанна Златоуста (407). Леснинской иконы Божией Матери.

28. Вмч. Никиты (ок. 372). Сщмч. Иоанна (1918). Прмч. Евдокии (1918). Сщмчч. Андрея, Григория, Григория, Иоанна (1921). Прп. Игнатия исп. (1932). Сщмч. Димитрия (1935). Сщмчч. Иоанна и Иакова, Петра, Николая, Николая, прмч. Марии и мц. Людмилы (1937). Свт. Акакия исп. (III). Мчч. Максима, Феодота, Асклиады (Асклиподоты) (305-311). Мч. Порфирия (361). Первомч. архидиакона Стефана (415). Свт. Иосифа (570). Прп. Филофея (X).

29. Вмч. Евфимии (304). Сщмч. Григория (1937). Сщмч. Сергия (1942). Прав. Алексия Московского (2001). Мц. Севастианы (ок. 86-96). Мц. Мелитины (ок. 138-161). Мчч. Виктора и Софена (ок. 304). Прп. Дорофея (IV). Мчч. Иосифа и Исаака (808). Мц. Людмилы (927). Свт. Киприана Московского (1406). Прп. Кукши Одесского исп. (1964). Иконы Божией Матери «Призри на смирение».

30. Мцц. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (ок. 137). Прмчч. Павла, Феодосия, Никодима и Серафима (1918). Прмч. Ирины (1931). Мч. Иоанна (1941). Прмч. Александры (1943). Мцц. Феодотии (ок. 230) и Агафоклии. Сщмчч. Пелия и Нила, Зинова, Патермуфия, Илии (ок. 310). Свт. Иоакима.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ МОНАСТЫРЯ:
65012, г. Одесса, ул. Пантелеимоновская, 66
т./факс: (048) 7247980
р/с 26008660721260
в Од. обл. фил. АКБ "Укрсоцбанк"
МФО 328016, код ЕДРПОУ 24537294

Главный редактор:
архимандрит Аркадий (ТАРАНОВ)

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

Отпечатано
в типографии
ПО «Издательский центр»

Тираж 500 экз.