

Утверди шаги мои

на путях Твоих... (Пс. 16, 5)

Пилигрим

Приходской вестник храма святителя Николая в бухте Камышовой
Издаётся по благословию Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

№6 (130), июнь 2020

Праздник Пятидесятницы посвящён Сошествию Святого Духа на апостолов. Неверно думать, что до этого дня Святой Дух не действовал в мире. Он участвовал в творении мира и с тех пор действовал в мире всегда. А в этот день святые апостолы получили Его особые дары, благодать для созидания и развития Церкви. Этот день стал Днём Рождения Церкви, и с этого Дня Святой Дух непрерывно присутствует в ней.

В день Пятидесятницы Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов. Это событие явилось завершающим звеном в откровении миру трех Лиц Единого Бога, и потому Пятидесятницу называют ещё днём Святой Троицы.

Христианство учит нас, что Единый Бог, Создатель вселенной, познается и существует в трех Лицах, есть Бог Троица – Отец, Сын и Святой Дух. Лица Троицы – это не три Бога, но один Бог. Тайна Святой Троицы недоступна и неисчерпаема не только для людей, но и для Ангелов. Это есть тайна внутренней жизни бесконечного и непостижимого Бога.

Для того чтобы как-то приблизить нас к этой тайне, святые отцы указывали на некоторые подобия Бога Троицы, видимые в сотворенном Им мире. Таких подобий имеется много. Вот, например, солнце, дающее жизнь всему. В солнце различимы три вещи: солнечный круг, свет, рождающийся от него, и тепло, исходящее от него. Эти три вещи – круг, свет и тепло – едины и имеют одну и ту же световую природу. Подобно и Лица Святой Троицы едины и имеют одну общую Божественную природу.

Другой пример: родник. Здесь также различимы три вещи – глубокие подземные воды, струя воды, бьющая из-под земли, и речка, образующаяся из этой струи. Все три вещи – подземные воды, струя и речка – образуют единый ток одной и той же воды. Подземные воды, невидимые и недоступные, есть в этом сравнении образ Отца; струя, от них рождающаяся и

ПЯТИДЕСЯТНИЦА

являющаяся в видимый мир, – образ Сына; и речка, происходящая из этих же подземных вод и ими же питающаяся на протяжении всего течения, – образ Духа Святого. Речка течет по земле на большое расстояние, орошает ее и дает ей жизнь. Подобно этому и Дух Святой является в мир через Христа, Сына Божия, и дает вечную жизнь всякому, кто причастен Ему, кто очистился и сделал себя способным вместить Его.

В этом приятии, в этом стяжании Духа Божия и заключается смысл жизни христианина на земле. Кто принял в себя Святого Духа, кто стяжал Его Благодать, тот стал причастным вечной жизни, тайны Будущего века, тот освятился и стал новым творением, новым человеком, сыном и наследником Самого Господа Бога. Преподобный Макарий Египетский говорит, что, когда душа придет в единение и срастворение со Святым Духом, тогда она становится вся – светом, вся – оком, вся – духом, вся – радостью, вся – упокоением, вся – любовью, вся – милосердием, вся – благостью и добротой.

Как же соединяется Благодать с человеком? По словам святых отцов, это происходит подобно тому, как огонь соединяется с железом или углем. Если железо или уголь, сами по себе холодные, темные и невзрачные, примут в себя естество огня, то они становятся совершенно другими – ярко светящимися и излучающими тепло. Подобно этому и сотворенная из праха человеческая природа, сама по себе непрichастная Божественного света, Божественного бытия и вечной жизни, когда принимает в себя Благодать, то становится совершенно иной – богоподобной, святой и небесной. Все угодники Божии, которых мы почитаем, потому и являются, и именуются святыми, что приняли в себя изобильно Благодать Божию, освящающую всякого, к кому она приходит, и наделяющую человека высшими дарами. ►

Продолжение на стр. 2

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ПЯТИДЕСЯТНИЦА

стр. 1-2

ВОПРОСЫ О ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

стр. 3

КРОССВОРД «ДЕНЬ СЯТОЙ ТРОИЦЫ»

стр. 4

БАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

стр. 5-6

УНЫНИЕ: ПРАЗДНОЕ ГОРЕ

стр. 7

ИЗУЧАЙ ЕВАНГЕЛИЕ

стр. 8

ПРИНЦИПЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

стр. 9-10

СОРАБОТНИКИ БОГУ

стр. 11

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ОТВЕТЫ ВИКТОРИНЫ

стр. 11

Продолжение. Начало на стр. 1

Таким образом, христианин освящается и достигает совершенства только тогда, когда он принимает Благодать Святого Духа. Если же он не примет Благодати, то можно сказать, что его христианская жизнь не удалась, потому что в этом случае он так и остался холодным, черным, потухшим углем, черной головешкой, непричастной небесного огня и света.

Из всего сказанного видно, что каждому христианину обязательно, непременно и неукоснительно нужно приобретать Благодать Святого Духа. Как же нам ее приобретать? Ответ может быть только один: через жизнь по заповедям Христа. Об этом Он Сам говорит в Евангелии: «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа Истины...». То есть для того чтобы принять Духа Святого, нужно внимательно изучать заповеди Христа и исполнять их в своей жизни.

Увы, часто об этом самом важном условии мы забываем, будучи даже как будто бы церковными и духовными людьми. Вот, например, человек ходит в храм, соблюдает посты, исповедуется, причащается. Все это, конечно, он хорошо и правильно делает, однако, если, проводя христианскую жизнь, он не исполняет внимательно заповеди Христа, то Благодать не придет в его душу, хотя, может быть, и находится где-то рядом с ним, ради его трудов, его молитв и церковных таинств. И случай этот является очень частым, ибо, исполняя внешние дела церковной жизни, мы почему-то считаем, что такого исполнения для нас вполне достаточно. При этом мы небрежем о соблюдении Христовых заповедей, — о том, чтобы никого не осуждать, чтобы иметь кротость, чтобы хранить чистоту не только тела, но и души, чтобы уметь прощать и легко мириться с ближними, чтобы быть щедрыми, несварливыми, нелицеремными. Мы нарушаем эти заповеди буквально на каждом шагу, — как же можем мы надеяться принять Благодать Божию? Такая надежда тщетна: неочищенная душа не может стать сосудом Благодати. Ведь не будет же никто вливать драгоценную какую-нибудь и чистейшую жидкость в разбитую грязную бочку...

Святые отцы говорят, что как улетают пчелы, когда их окуривают дымом, так и Дух Святой удаляется от той души, в которой видит и чувствует смрадный дым страстей, греховных мыслей и сердечных движений, таких, например, как зависть, неприязнь к ближнему, злопамятство,

БЛАГОСЛОВЕН ЕСИ, ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ,
ИЖЕ ПРЕМУДРЫ ЛОВЦЫ ЯВЛЕИ,
НИЗПОСЛАВ ИИ ДУХА СВЯТАГО, И
ТЕЩИ УЛОВЛЕИ ВСЕЛЕННЮЮ, ЧЕЛОВЕКОЛЮБЧЕ, СЛАВА ТЕБЕ.

Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрыми рыбаков, ниспослав им Духа Святого и через них уловивший вселенную. Человеколюбец, слава Тебе!

ЕГДА СНИЗШЕД ЯЗЫКИ СЛІЯ РАЗДЕЛЯШЕ ЯЗЫКИ ВЫШНИЙ,
ЕГДА ЖЕ ОГНЕННЫЯ ЯЗЫКИ РАЗДАШЕ,
В СОЕДИНЕНИЕ ВСЯ ПРИЗВА, И
СОГЛАСНО СЛАВИИ ВСЕСВЯТАГО ДУХА.

*Когда сошел Всевышний и языки смешал, Он этим разделял народы;
когда же огненные языки раздал, Он к единению всех призвал, и
мы согласно славим Всесвятого Духа.*

АПОСТОЛИ, СОШЕСТВИЕ УТЕШИТЕЛЯ ЗРЯЩЕ, УДИВИШАСЯ,
КАКО В ВИДЕ ОГНЕННЫХ ЯЗЫК ЯВИСЯ ДУХ СВЯТЫЙ.

блудные мысли, гордость, тщеславие и тому подобное. И наоборот, как пчелы прилетают на цветы, где есть нектар, так и Дух Святой приходит в те души, где есть благоухание добрых мыслей и чувств: таких, как любовь к ближнему, кротость, смирение, щедрость, великодушие, чистота и тому подобное, — одним словом, в те души, которые трудятся и стараются исполнить в своей жизни заповеди Христа.

Итак, из всего сказанного следует, что для стяжания Благодати нам непременно нужно обратить внимание на точное исполнение Евангельских заповедей. Потрудимся же, братия и сестры, над тем, чтобы не просто читать Евангелие, но и входить в смысл того, что там написано, и чтобы не умом только понимать заповеди Христа, но и исполнять их в своей жизни. Ведь если мы их исполним, то Господь по неложному Своему слову дарует нам тот небесный огонь Пятидесятницы, который и нас, как некогда апостолов, сделает истинными христианами, возлюбленными детьми Божиими, наследниками Воскресения и жизни вечной о Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь. ●

Священник Иоанн Павлов. В начале было Слово. Сто избранных проповедей. https://azbyka.ru/propovedi/v-nachale-bylo-slovo-sto-izbrannykh-propovedej.shtml#99_pjatidesjatinitsa

ВОПРОСЫ О ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

1. Почему Пятидесятницу иногда называют Днем Рождения Церкви?

Церковь — это не просто собрание верных, а Тело, организм, в котором струится жизнь Христова. И этот организм создается Святым Духом, как пишет апостол, Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом (1 Кор. 12:12-13).

2. Кто такой Святой Дух? Это сила или Личность?

Священное Писание ясно говорит о Святом Духе как о Личности: Дух Святый сказал: *отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их (Деян. 13:2)*; проявляет волю: *угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас ... бремени, кроме... необходимого (Деян. 15:28)*; Его возможно оскорбить нашими грехами: И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления (Еф. 4:30); Ему возможно солгать, причем солгать Ему — значит солгать Богу (Деян. 5:4).

3. Почему Святой Дух не мог быть дарован до смерти и Воскресения Христа?

Потому что наш грех разделял нас с Богом — и должен был быть искуплен; потому что Святой Дух затем и дается, чтобы приобщить нас ко Христу, Распятому и Воскресшему. Мы созданы Богом для того, чтобы познать Его и возрадоваться Ему во веки, чтобы быть вечной, бесконечно счастливой семьей, глава которой — Бог. Мы отпали от своего предназначения в грех, и поэтому мы нуждаемся в спасении. Грех имеет две стороны — вину и порчу. Мы виновны перед Святым Богом, мы совершаем грехи и беззакония — то, что перед судом Правды Божией подлежит осуждению. Как говорит пророк, *беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвергают лице Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены... беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду (Ис. 59:2-3)*.

Но, хуже того, мы испорчены — глубокое повреждение самой нашей природы, вызванное грехом, подталкивает нас к новым и новым грехам, и делает нас неспособными, да и нежелающими исправить свою жизнь. Все мы нуждаемся в помощи Божией для того, чтобы исправить нашу жизнь, но не можем войти в общение с Богом из-за осуждения, тяготеющего на нас из-за наших грехов. Из этого безвыходного положения, в которое мы сами себя загнали, Бог спасает нас через Иисуса Христа. Безгрешный Сын Божий умирает за наши грехи. Как говорит Он сам (и Церковь повторяет это за каждой Литургией), *сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф. 26:28)*. Приходя к Нему с покаянием и верой, мы полностью освобождаемся от осуждения за наши грехи — потому что *Он есть Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин. 1:29)*.

Получив прощение и примирившись с Богом, мы обретаем все необходимое для исправления нашей жизни...

Но есть и другая причина: Святой Дух дается именно затем, чтобы привести нас ко Христу, приобщить нас новой жизни во Христе, помогать нам пребывать во Христе. Все, что делает Святой Дух, сосредоточено на Иисусе Христе. Как говорит Сам Господь, *Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. ...Когда же придет Утешитель, Которого Я по-*

шлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне (Ин. 14:26, 15:26).

4. Может ли Святой Дух действовать вне Церкви?

До определенных пределов, да — Бог действует в нашей жизни еще до того, как мы присоединимся к Церкви, это то, что иногда называют «*призывающей благодатью*». Но если мы отрываемся на эту благодать, то она приводит нас в Церковь.

5. Могут ли люди, в которых пребывает Святой Дух, грешить или ошибаться?

Святой Дух не наделяет отдельного христианина безошибочностью; то наставление на всякую истину, о котором говорит Евангелие, носит мягкий, можно сказать, деликатный характер — Святой Дух не диктует, а только направляет разум и волю верующего. Это не уничтожает его свободной воли, а значит, возможности ошибаться. Безошибочностью обладает не отдельный христианин, а только Церковь в целом, когда она выражает свое учение на Вселенских Соборах.

Упорное и сознательное противление воле Божией, наглость и намеренное нарушение Его заповедей отторгает человека (впредь до покаяния) от общения со Святым Духом. Однако и те, в ком пребывает Святой Дух, могут совершать грехи по немощи или неведению.

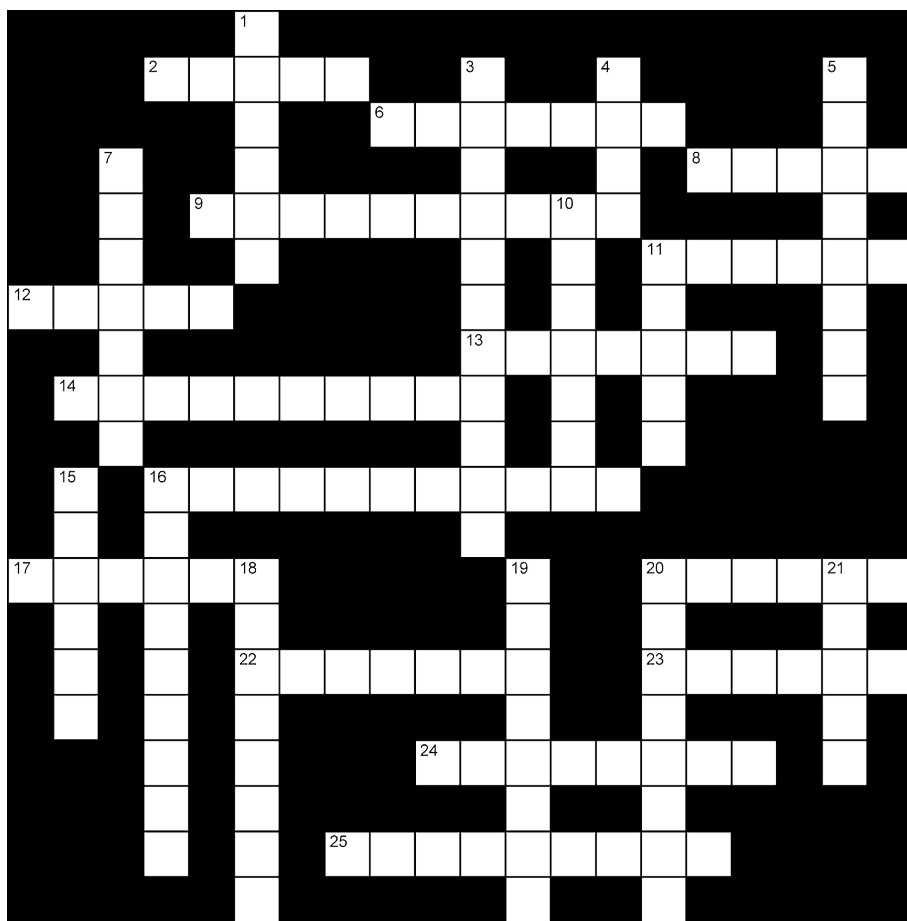
6. Знаком сошествия Святого Духа на апостолов было то, что они начали говорить на многих языках. Почему этого явления больше нет в Православной Церкви?

Потому что это было однократное знамение, которое соответствовало другому событию — смешению языков при возведении Вавилонской башни (Быт. 11) ... Смысл этого рассказа в том, что мятеж против Бога приводит к утрате единства человеческого рода, люди разделяются на разные племена и народы, которые не понимают друг друга. Весь Ветхий Завет существовало жесткое разделение на Израиль — народ, знавший и чтивший Единого Истинного Бога, — и язычников — всех остальных, косневших в почитании идолов. В пределах государства между людьми лежат классовые и сословные пропасти... (См. стр 5-6). И вот в День Пятидесятницы Бог Святой Дух приходит, чтобы исцелить все разделения, и воздвигнуть одну Церковь, где будут собраны люди из всех народов и социальных слоев. Как об этом говорит святой апостол Павел, *нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол. 3:11)*.

7. В каких знамениях проявляет Себя Святой Дух в жизни православного христианина?

Священное Писание указывает на то, что дары Духа носят, прежде всего, вероисповедный и нравственный характер. Святой Дух обличает нас в грехе, чтобы мы могли покаяться в нем и оставить его; как говорили святые отцы, тот, кто сподобился видеть свои грехи, совершеннее того, кто сподобился видеть ангелов. Святой Дух внушает христианину твердую веру в Господа нашего Иисуса Христа, согласную со свидетельством апостолов. Святой Дух дает твердую надежду на то, что во Христе верующие приняты и прощены Богом (см. Рим. 8:15-16). Святой Дух созидает в членах Церкви нравственные плоды (см. Гал. 5:22-23). Хотя Бог может давать Своим святым совершать и чудеса, и знамения, добиваться их не следует. Самое важное знамение присутствия Святого Духа в жизни человека — это искреннее покаяние в грехах, настоящая свобода, правая вера и праведная жизнь, дающая полноту смысла и содержания, внутреннего удовлетворения и истинного счастья. ●

КРОССВОРД «ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

- 2** Апостол, в Евангелии которого содержится предсказание Спасителя о пришествии Святого Духа (Ин.16:7). (5)
- 6** Прозвище византийского императора Льва VI, стихира которого «*Приидите, людие, Триипостасному Божеству поклонимся*» знаменует нач. празднования Пятидесятницы как праздника в честь Пресвятой Троицы. (7)
- 8** Апостол, который нередко изображается на иконах праздника Пятидесятницы в числе двенадцати апостолов. (5)
- 9** Кого, кроме апостолов, нередко изображают на иконах праздника Пятидесятницы? (10)
- 11** Раннехристианский богослов и философ, упоминавший праздник Пятидесятницы в своем сочинении «*Против Цельса*» уже в III в. (6)
- 12** Главный христианский праздник, на 50-й день после которого отмечается Пятидесятница. (5)
- 13** Все дни от Пасхи до Пятидесятницы запрещены... (7)
- 14** Церковный праздник, с которым до IV в. не разделялось празднование Пятидесятницы. (10)
- 16** День недели, на который всегда приходится Пятидесятница. (11)
- 17** Дерево, ветвями которого по традиции украшаются храмы и жилища христиан в день Пятидесятницы. (6)
- 20** Книга Нового Завета, в которой подробно описаны события дня Пятидесятницы. (6)
- 22** Комната в здании на горе Сион, в котором пребывали апостолы, когда на

них сошел Святой Дух. (7)

23 Апостол, нередко изображаемый на иконах праздника Пятидесятницы, на которого пал жребий вместо вышедшего Иуды Искарот. (6)

24 Император Восточной Римской империи V в., запретивший публичные зрелища во время праздников Пасхи и Пятидесятницы. (8)

25 Город, в котором находились апостолы в ожидании Утешителя, Духа Святого. (9)

ПО ВЕРТИКАЛИ

1 Праздник, по случаю которого в Иерусалиме находились иудеи из разных городов и стран, когда на апостолов сходил Святой Дух. (6)

3 Прозвище преподобного Романа, написавшего кондак и икос праздника Пятидесятницы. (11)

4 Её дарованию радовались евреи в ветхозаветную Пятидесятницу. (4)

5 В день Святой Троицы было принято совершать это таинство. (8)

7 Кто обещал апостолам сошествие Святого Духа на них? (Ин.16:7) (7)

10 День Пятидесятницы называют днём её рождения (Деян.2:41-47). (7)

11 Под каким видом сошел на апостолов Святой Дух? (Деян.2:3) (5)

15 Западная паломница IV в., давшая подробное описание богослужения Пятидесятницы в Иерусалимской церкви. (6)

16 Что уловил Христос, через своих учеников согласно тропарю этого праздника? (9)

18 Раннехристианский богослов, блаженный, свидетельствовавший о совершении Богослужения на Пятидесятницу уже в IV-V вв. (8)

19 Прозвище святителя, упоминавшего об обычае украшать в день Пятидесятницы дома зеленью. (8)

20 Прозвище преподобного Иоанна, написавшего один из канонов праздника Пятидесятницы. (8)

21 Пророк, о предсказании которого апостол Петр возвестил евреям в день Пятидесятницы (Деян.2:14-18). (5). ●

Первая история, которую книга Бытия рассказывает сразу после истории всемирного потопа – это история о строительстве Вавилонской башни. Сыновья Ноя стали прародителями нового человечества, а значит, человечество было, по сути, единой семьей. Именно так описывает это книга Бытия. Люди понимали друг друга, и могли действовать заодно, могли создавать нечто славное и великое.

Тогда они решили построить город с башней до небес, чтобы «сделать себе имя»¹ – говоря иначе, собственными усилиями взойти на небо, обессмертить свое имя. Вечное желание человека – создать или сделать нечто такое, что останется в веках, будет заметно даже с небес

¹ Это означает, что вдохновителей предприятия не устраивало имя, данное человеку Богом при его создании. Имя всегда выражает некую отличительную особенность природы. Очевидно, что в таких наименованиях, как «человек», «Адам», заключалось представление о том, что человек сотворен «по образу» и «подобию» Божию из «персти земли» и получил нечто непосредственно от Божественного начала: Бог вошел в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою (Быт. 1, 26 - 27; 2, 7). Если люди решились «сотворить» себе иное имя, то оно должно было прежде всего содержать в себе смысл, заключенный в понятии «сотворить». Поскольку Творцом и Создателем всего является Бог, то указанное желание людей означало не что иное, как стремление уподобиться Творцу, быть как боги (Быт. 3, 5). Но это искусительное желание было внушено прародителям человечества еще в раю змием-диаволом и лежит в самой основе первородного греха. Следовательно, в замысле о Вавилонском столпотворении вновь повторяется то же соблазнительное предложение диавола людям – вопреки Богу сделаться как боги.

В таком случае новое имя людей должно было также содержать в себе представление о том, что человек приобретает нечто от начала своего нового «вдохновителя» – диавола.

Однако теперь, в состоянии греховной поврежденности и изгнанности из рая сладости, для того, чтобы быть как боги, уже недостаточно просто вкушать от древа познания добра и зла. Чтобы уподобиться Богу Творцу, нужно было приобрести Божественное всемогущество или хотя бы видимость такового. «Всемогущество» должно было позволить создать для людей на земле некое «райское» жилище без Бога и вопреки ему.

Еврейские комментаторы уточняют причины устройства башни так: люди после Потопа стремились создать благополучное общество во главе с сильным правителем. При этом их общей целью было утвердить величие человеческого рода, добиться «независимости» от Создателя мира.

Для этого и понадобилась Башня. Одни предполагали, взобравшись на нее, спастись от Потопа. Другие считали, что жизнь всего человечества в одном месте поможет избежать войн. Третьи собирались установить на вершине Башни идолов, поклоняться им и управлять миром без помощи Бога. Четвертые пошли еще дальше: они хотели вложить в руки идола меч, чтобы таким образом угрожать Богу. Среди строителей были и такие, кто вообще не допускал возможности Высшего управления миром. По их мнению, Потоп был всего лишь природным явлением, случающимся раз в 1656 лет (срок прошел от Сотворения мира до Потопа). Чтобы этого больше не случилось, они хотели подпереть небесный свод высокой башней.

И создается этот искусственный рай в долине Тигра и Ефрата – как раз на месте первоизданного рая сладости, где пребывали прародители рода человеческого во Едеме на Востоке (Быт. 2, 8, 14).

И создается этот искусственный рай в долине Тигра и Ефрата – как раз на месте первоизданного рая сладости, где пребывали прародители рода человеческого во Едеме на Востоке (Быт. 2, 8, 14).

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

(кстати, единственный народ, который смог это сделать – китайский, его Великая Стена действительно видна космонавтам).

Но, как иронично повествует книга Бытия, Богу пришлось «сойти», чтобы разглядеть их грандиозное строительство. Масштаб слишком разный: что кажется горой муравью, для слона выглядит маленькой кочкой, и величайшее сооружение тогдашнего человечества Богу и не разглядеть издалека. Разглядев это великое строительство, Бог решил его остановить. Почему? Может быть, не хотел, чтобы люди сами взбирались на небеса? Или сопровождалось строительство чем-то таким, что должно было быть остановлено? Древнее еврейское предание гласит: на этой стройке, когда с верхнего яруса лесов падал кирпич, строители горевали, потому что новый трудно было поднять на такую высоту. А когда срывался со строительных лесов человек, никто не переживал: новый сам поднимется наверх.

Это, конечно, предание, и оно не находит никаких подтверждений в самой Библии, но разве не так выглядят все великие стройки всех великих тоталитарных государств? Важно сдать объект в срок, возвеличить свое имя, а люди – расходный материал... Даже если это предание и неточно, оно служит своего рода предсказанием о тоталитарных режимах иных времен.

Как бы то ни было, Бог смешал языки строителей, и они, перестав понимать друг друга, рассеялись по всей земле. Это ведь тоже судьба всех жестоких режимов: они рушатся не под напором внешнего врага (это, наоборот, может сплотить их), а в результате нехватки взаимопонимания. Один говорит «подай мне раствор», а другой думает, что ему сказали «иди отсюда». И великое строительство превращается в великий абсурд...

Нередко можно услышать, что возникновение разных языков Библия связывает с Вавилонской башней, но это не совсем так. Перед самым рассказом о ней идет перечень потомков Ноя: Сима, Хама и Иафета, и уже там указывается, что они стали родоначальниками разных народов, живших в разных странах и говоривших на разных языках. Хотя, разумеется, эти упоминания можно понять и так, что разнообразие языков возникло позже, но оно не было связано со строительством Вавилонской башни и не служило наказанием от Бога. Разве было бы хорошо, если бы на всей земле был бы только один язык? Это бы сильно обеднило человечество.

Что же тогда утратили люди в истории с Вавилонской башней? Взаимопонимание. Библия говорит, что тогда на всей земле был «один язык» – возможно, не единственный, а просто общепонятный, как русский в СССР или как английский в современной международной жизни. ►

Продолжение на стр. 6

Продолжение. Начало на стр. 5

Плохо не то, что мы говорим на разных языках. Плохо, когда при всем том мы не можем друг друга понять. И величие замыслов весьма этому способствует. Когда люди говорят о своих простых потребностях, всем всё понятно: каждому хочется счастья и благополучия для своих близких. А если мы строим нечто грандиозное, наши взгляды расходятся. Начнем строить – не найдем общего языка.

Библия помещает башню в крупнейшем политическом, религиозном и экономическом центре древнего мира – в Вавилоне².

На языке его обитателей (аккадском) он носил горделивое имя *баб-илу* — «*врата бога*», но Библия связывает его с еврейским глаголом *баляль*, «*смеивать*».

Город, который стремился быть центром вселенной и вратами небесного мира, который сооружал громадные храмы-зиккураты³ оказался на деле великим

² Вавилон был основан в III тыс. до н. э. на берегу одного из рукавов Евфрата – Арахту. К I тыс. до н. э. русло Арахту слилось с Евфратом и разросшийся Вавилон оказался поделенным на две части – Новый и Старый город. Вавилонское городище располагается на территории современного Ирака около г. Эль-Хилла. До Багдада, 90 км.

Первые письменные источники, в которых упоминается Вавилон, датируются XXII в. до н.э. Тогда еще существовало Аккадское царство. Основатель города Нимрод — сын Хуша, внук Хама. Вавилон строился на месте Шумерского поселения Кадингира, в переводе это значило «Врата бога». Вавилон переводится так же.

Расцвет Вавилона пришелся на правление Хаммурапи, правившего 43 года (1793 — 1750 гг.) Он не только захватывал новые территории, расширяя старые, но и создавал новые законы, строил города, развивал культуру, искусство. В дальнейшем Вавилону не так везло с правителями.

В XVI-XII вв. до н. э. Вавилон был захвачен касситской династией правителей. Они поклонялись божеству Мардуку. Археологи проводили раскопки в тех местах. И ими были обнаружены тысячи черепов младенцев, которых приносили в жертву этим звездным богам. В религии вавилонян был такой принцип: высчитывать по звездам, кто из детей угоден богам и кто им не угоден. Одних приносили в жертву как неугодных и бесполезных для общества, других – чтобы задобрить богов и отвести их гнев.

Как и что совершать и в какое время, зависело от расположения звезд. И, как свидетельствуют таблички вавилонян, при этом убийстве творились оргии по принципу «кто кого поймает».

В 605 году до н.э. правил Навуходоносор II. Именно он сделал Вавилон величайшим городом древнего мира — покорил Аравию, дважды завоевал Иерусалим, уничтожил Иудейское царство и расселил иудеев по всей Азии.

В 331 г до н. э. Александр Великий Македонский вошел в Вавилон и провозгласил себя «царём Вавилона и четырёх сторон света», он хотел развивать город и дальше, лишь внезапная гибель помешала планам полководца.

Исламизация Передней Азии стала периодом, когда Вавилон стал двигаться от расцвета к закату и, в конце концов, Вавилон пал.

³ храмовые башни, принадлежность главных храмов вавилонской и ассирийской цивилизаций. Название происходит от вавилонского слова *siggurati* - вершина, в том числе вершина горы. Первые такие башни в форме примитивных ступенчатых террас появились в аллювиальных долинах Тигра и Евфрата в конце IV тысячелетия до н.э. Последний период возведения зиккуратов — 6 в. до н.э., в конце нововавилонского периода.

смещением племен, языков и религий. К началу нашей эры он пришел в полное запустение, а вскоре люди и вовсе про него забыли⁴, и, вплоть до археологических раскопок XIX века, никто не знал, где когда-то находилась эта великая столица.

В Новом Завете образ Вавилона, великой блудницы, появляется в Откровении Иоанна Богослова. Часто его связывают с Римом, который в те времена стал столицей великой империи, но в мировой истории многие города пытались выстроить очередную башню до небес, чтобы «сделать себе имя».

Вспомним хотя бы проект Дворца Советов⁵ со статуей Ленина на месте Храма Христа Спасителя в Москве).

Что характерно, результат всегда был примерно одинаковым. Повторяя слова о единой семье народов, строители империй не раз создавали для этой семьи нечто, мало напоминавшее о семейном уюте. Зато саму идею, что человечество изначально было одной семьей и может ей однажды снова стать, мы встречаем впервые именно в Библии – в истории Ноя. ●

Андрей Десницкий. <https://foma.ru/vavilonskaya-bashnya.html>

Зиккурат представлял собой искусственный холм, оформленный как имитация святыни, которых шумеры устраивали на вершинах гор. Зиккурат представлял собой массивное сооружение с наклонными стенами, совершенно монолитное, если не считать дренажных каналов и небольшого храма на вершине. Размеры его были огромны; знаменитый вавилонский зиккурат был высотой более 90 м, длина каждой стороны квадратного основания также составляла более 90 м. Основа сооружения возводилась из глины или глиняных кирпичей, дополнительно укрепленных слоями тростника или асфальта; снаружи оно было обнесено толстой стеной из обожженных кирпичей. Зиккураты имели в плане квадратную или прямоугольную форму, и единственным их украшением служили расположенные через одинаковые промежутки высокие и узкие ниши. В III тысячелетии пришла новая традиция строительства зиккуратов из нескольких террас, размещенных одна над другой и последовательно уменьшающихся в размерах. Попасть на них можно было по лестницам, одна из которых располагалась фронтально, а остальные – вдоль боковых стен. Сооружение в целом было призвано символизировать Вселенную, причем террасы были окрашены в разные цвета, обозначающие соответственно подземный мир, видимый мир живых существ и мир небесный. Храм на вершине, символизировавший небо, в Вавилоне инкрустирован глазурованным голубым кирпичом.

⁴ После разрушения башни люди разбрелись по свету, но не исчезли бесследно ни идея стать как боги, ни знания, требующиеся для ее мнимого осуществления. Укорененные в поврежденной грехом природе человека, «познавшего добро и зло», и поддерживаемые дьяволом, эти знания в более или менее полной форме продолжали сохраняться в виде тайных (окультистских) знаний в разных народах. Тщательно хранимые в кастах «посвященных» — жрецов, шаманов, в различных «тайных обществах» и «братствах», тайноведения дифференцировались и интегрировались, кодировались и зашифровывались в символах и ритуалах. Так возникли пирамиды Египта и Южной Америки, погребальные курганы, — эти своего рода осколки, варианты, а точнее — модели Вавилонской башни. Так возникли не связанные прямо между собой, но обладающие сходной символикой и обрядностью тайные учения каббалы, некоторые мистические течения, известные в Индии, на Дальнем Востоке, в Сибири, «пифагорейские» школы и мистериальные братства Греции, европейское тамплиерство, современное масонство с его идеями тотального объединения человечества под главенством своего «мирового правительства» и с опорой на науку и технику...

Если праведный Евер обрел благодать у Бога за отказ от участия в строительстве города и башни, за что Господь в его потомках — еврейском народе — уготовал Пришествие Спасителя мира, то после отвержения в этом же народе истинного Мессии никто иной, как потомки Евера по плоти сделали инициаторами нового объединения человечества и самыми активными «строителями Вавилонской башни» современной западной цивилизации.

⁵ Дворец Советов. Неосуществлённый проект строительства высотного административного здания в Москве для проведения сессий Верховного Совета СССР и массовых демонстраций. По плану архитектора Бориса Иофана, высота Дворца Советов вместе с венчающей его стометровой статуей Ленина = 415 м. Дворец должен был стать центром новой советской Москвы и самым высоким зданием в мире, символизирующим победу социализма. Проектирование и начало строительства дворца ознаменовало переход к сталинскому ампиру в советской архитектуре.

Зато был осуществлен другой проект в Страсбурге (Франция): в 2000 г. построено здание Европарламента, архитекторы которого вдохновлялись картиной Питера Брейгеля Старшего «Вавилонская башня», 1563 года.

УНЫНИЕ: ПРАЗДНОЕ ГОРЕ

Сильную печаль или уныние святые Отцы метафорически сравнивали с пастью льва: не успеешь заметить, как оно может быстро пожрать человека, уничтожить его. Иоанн Лествичник назвал уныние «всепоражающей смертью».

Уныние часто также сравнивали с леностью, упадком сил, потерей мужества. Особенно сильно уныние способно нападать на человека в середине дня, в полдень. Поэтому его порой отождествляли с «полуденным бесом»¹ из 90-го псалма.

Иногда человека в состоянии сильного расстройства, которое близко к унынию, клонит ко сну, хотя он и не является уставшим. Поэтому про уныние также говорили, что ему соответствует состояние сонливости, отягчение души и тела.

По-древнегречески уныние *ἡ ἀκηδία* (*akēdia*). Дословно на русский это слово переводится как «беспечность», «нерадивость», «беззаботность». Образовано уныние от приставки *ἀ-* — в данном случае значение отрицания, и слова *τό κῆδος* (*kēdos*), что значит «тревога», «забота», «горе».

Можно заметить, что налицо вроде бы некий парадокс: ведь, казалось бы, уныние как раз возникает как следствие слишком сильной озабоченности чем-то, когда человек чего-то страстно желает, но не может этого получить или достигнуть. Вот он и начинает сильно печалиться или унывать. Однако, на наш взгляд, тут есть своя логика. Беспечность и беззаботность в данном контексте следует отождествлять с праздностью, которая есть одна из основных форм внешнего проявления уныния, а также — одна из главных причин его возникновения. Это ситуация безделья или внутренней неспособности действовать, когда у человека в духовном смысле опускается руки, и он уже не может бороться за наличие смысла в своей жизни². Все можно перенести в жизни, говорил русский философ Николай Бердяев, если ты видишь в этом смысл.

¹ «Бес полуденный» — по толкованию св. Афанасия Великого, это символ лености и беспечности. Демон лености располагает людей лежать в беспечности, особенно в полуденное время, когда чрево насытится и обременится яствами (так демон полуденный возмущил Давида, когда он после полуденного сна пал в прелюбодейание с Вирсавией). Другие толкователи, под именем «беса полуденного» разумеют злой дух, в ясный день или в полдень причиняющий человеку различного рода явный и открытый вред, болезни, например, моровую язву и заразу. Бес полуденный *δαίμονιοις μεσημβρινόν*. В Еврейском вместо беса — кетев, что значит: гибель, язва, всякий вред. А потому перевели блг. Иероним: *a torcu* — от вреда; *Syris: vento meridiano* — от полуденного ветра; Грочий: *ab ardore solis* — от солнечного зноя; другие: *a peste* — от язвы. Талмудисты, Акила, Симмах разумеют полуденных демонов, т. е. таких, которые вредят особенно в полдень. См. у Калмента.

² Евагрий и Иоанн Кассиан замечательно описывают проявления этого опасного демона, которого они идентифицируют с тем «полуденным бесом», о котором говорится в известном псалме (Пс. 90:6), поскольку тот нападает на монаха именно в середине дня, когда жара становится наиболее тягостной. Опшительнику кажется, что время течет очень медленно, солнце застыло в зените, а день никогда не закончится. Он постоянно смотрит в окно кельи и ждет гостя, который поможет ему отвлечься и приблизить час трапезы. Но, как он думает себе, братия не имеет более милосердия, никто не приходит к нему, чтобы ободрить. И если кто-то недавно опечалил монаха, бес конечно же использует это, чтобы усилить его неприязнь. Инок мечтает пойти в иные места, где и люди и вещи были бы более приятными и где он легче сможет найти то, что ему нужно, выучиться ремеслу более доходному и менее тягостному. А здесь все у него вызывает отвращение: работа, чтение, эта монотонная нудная жизнь, где, как ему кажется, он просто теряет время, тогда как он мог бы сделать много доброго родственникам и друзьям, больным, оставленным без присмотра, или даже какой-нибудь благочестивой женщине, посвятившей себя Богу... И сколько лет еще пребывать в этой скуке? В конце концов монах не видит никакого иного лекарства от этого угнетения духа, кроме как покинуть свою келью или склониться ко сну «Воздрема душа моя от уныния» (Пс. 118: 28), Евагрий. Монах, 12; Иоанн Кассиан. Установления, 10, 1–3.

Вспомним великопостную молитву Ефрема Сирина. Дело в том, что по-гречески ее начало звучит немного иначе, чем по-церковнославянски и по-русски:

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, многodelания, любоначала и празднословия не даждь ми.

Там, где у нас стоит уныние, у греков — многоделание.

Своя глубокая логика есть и у греческого варианта³ этой молитвы, и у нашего. У нас эта последовательность, в которой после праздности сразу стоит уныние, выражает то, что именно праздность и порождает уныние. Поэтому в качестве одного из рецептов борьбы с унынием в духовной литературе рекомендуются в том числе занятия рукоделием, каким-нибудь ремеслом, просто регулярная физическая работа. Есть предание об одном святом, который плел корзины из тростника, потом сжигал все, сплетенное им за прошедший год, и снова брался за дело.

Как учили Отцы Церкви, победа над унынием не дается сразу и предполагает, как правило, длительную борьбу. Какие еще есть средства борьбы с унынием кроме рукоделия? Ведь уныние — это духовная болезнь, и способы борьбы с ним должны быть не только физические, как ремесло или рукоделие, но, прежде всего, духовные.

Одно из главных средств в борьбе с унынием — терпение (древнегреческое слово *ἡ ὑπομονή*). Об этом лекарстве против уныния сказал сам Христос: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21.19).

Другие важнейшие средства борьбы с унынием — это надежда (человек «с благой надеждой закаляет уныние, мечом первой умерщвляя второе») и покаяние, память о своих грехах («плачущий о себе не знает уныния»).

Но, наверно, самое важное средство (и самое сложное к применению в состоянии уныния) борьбы с этой страстью — молитва, когда Бога молят о том, чтобы даже невозможное стало возможным. Тогда пропадает почва для уныния и отчаяния. Ведь они и возникают оттого, что человек не видит выхода из сложившегося положения дел. Но вот что по этому поводу говорил, например, христианский философ Кьеркегор: «В возможном верующий сохраняет вечное и надежное противодействие от отчаяния; ибо Бог может все в любое мгновение... Спасение — это высшая невозможность для человека; но для Бога все возможно! Именно здесь происходит битва веры, которая сражается как безумная за возможное». ●

<https://foma.ru/unyiniye-neradivost-bespechnost.html>

³ При переводе молитвы на русский язык древнегреческое слово *ἡ περιεργία* (*periergia*) — «излишний труд», «многоделание», «чрезмерная деятельность», стоявшее во втором месте в списке грехов, было заменено унынием. Почему так было сделано, сказать сейчас очень трудно. От этого данный фрагмент молитвы на русском языке приобрел несколько иной смысл. При толковании русского варианта молитвы обычно подчеркивается, что стоящая на первом месте грехов праздность неизбежно за собой порождает уныние. Праздность тут понимается как духовный грех, как небрежение собой и своим внутренним миром, как отсутствие духовной работы. Так очень четко говорит пословица: «лень — мать всех пороков». Что же касается греческого варианта, то тут получается удивительная симметрия. Первое слово в списке грехов — *ἡ ἀργία* (*argia*) — «праздность», «лень» — означает безделье. А второе греч. слово — *περιεργία* — образовано от того же слова *τό ἐργον* и приставки *περι-* со значением «сверх», «чрезмерно». Т.е. это звучит как «не дай мне духа безделья, многоделания...». И получается, что одинаково неправильны как духовная праздность и лень, так и чрезмерное многоделание, когда за круговертью забот и суетой сует, второстепенных и незначительных дел забывается главное, то самое «единое на потребу». Кстати, неслучайно в русском языке слова «излишество» и «лишение» одного корня. Эти противоположности сходятся в том, что и то и другое означает отсутствие единственно правильного отношения к предмету.

ИЗУЧАЙ ЕВАНГЕЛИЕ

Христос Спаситель, придя на землю, возвестил людям, как должно жить на земле, чтобы стать достойным неба.

Это явное откровение воли Божией о человеке было возведено Спасителем человеку в Его Божественном учении, запечатленном в святом Евангелии. Каждый, кто хочет узнать волю Божию, должен приступить к Евангелию — этой вечной Книге жизни, и в ней найдет он истину, следуя которой, может унаследовать блаженство. Истина — Христос.

Христос Спаситель всегда таинственно присутствует в Своем Евангелии; Евангелие есть тот прекрасный сад, в котором может найти Христа Мария — верная, ищущая Бога душа...

Православная Церковь с глубоким благоговением относится к Святому Евангелию. В храме Евангелие всегда находится на престоле и символизирует присутствие Самого Христа. Всенародно читать в храме Евангелие могут только священнослужители, и, когда читается Евангелие, все внимают ему как говорящему Христу.

Святитель Игнатий считал, что Евангелие есть основа духовной жизни христианина, им должен он проверять правильность своей духовной жизни — своего шествия по лестнице духовного совершенствования. Каждый христианин должен внимательно слушать Слово Божие, когда оно читается в храме. Кроме этого, дома ежедневно христианин должен питать свою душу чтением Евангелия.

Святитель Игнатий подробно учит о том, с каким чувством нужно читать Евангелие, чтобы извлечь из этого чтения назидание для своей души. *«Раскрыв для чтения книгу — Святое Евангелие, — пишет он, — вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы, и, смотря по тому, каковы были здесь, на земле, по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни»* (Ин. 12, 48) ¹.

Приступая к чтению Книги жизни, нужно предварительно вознести молитву к Господу, чтобы Он Сам открыл наш ум к пониманию Его Закона, при этом нужно смирить свой гордый ум и успокоить все свои мятущиеся чувства, ибо Евангелие, по словам владыки, *«допускает к себе одних смиренных»*.

Читать Евангелие нужно вдумчиво, с благоговением и вниманием, потому что *«каждая йота его испускает луч жизни, а пренебрежение жизнью ведет к смерти»*. При чтении Евангелия нельзя искать наслаждений, восторгов или блестящих мыслей, это может привести к ложному пути.

Евангелие — не простая книга, при чтении которой читатель обычно является посторонним зрителем повествуемых в ней событий. Нет, при чтении Евангелия все сказанное в нем нужно относить непосредственно к себе. *«Читая о прокаженных, расслабленных, слепых, хромых, беснующихся, которых исцелил Господь, помышляй, что душа твоя, носящая много-различные язвы греха, находится в плену у демонов подобно этим больным. Научайся из Евангелия вере, что Господь, исцеливший их, исцелит и тебя, если ты будешь прилежно умолять Его об исцелении твоём»*.

Святитель Игнатий советует каждому христианину усвоить Евангелие настолько, чтобы ум человека, по его образному выражению, *«плавал в нем, жил в нем»*. По примеру преподобного Пахомия Великого, вменявшего своим ученикам выучи-

вать Евангелие наизусть, святитель Игнатий советует также изучать настолько Евангелие, чтобы оно стало достоянием нашей памяти. Он пишет: *«Какое счастье, какое богатство — стяжание Евангелия памятию! Нельзя предвидеть переворотов и бедствий, могущих случиться с нами в течение земной жизни. Евангелие, принадлежащее памяти, читается слепым, узнику сопутствует в темнице, говорит с земледельцем на ниве... увеселяет больного во время томительной бессонницы тяжкого одиночества»*.

Евангелие — книга духа, она понимается только духовным разумом; ум плотской не может воспринять ее. Человек, привязанный к земле, *«читает букву, но слово жизни, как Дух, остается для него под непроницаемой завесой»*. Чтение Евангелия должно быть неразрывно связано с осуществлением в жизни всего того, что оно заповедует. По мере исполнения евангельских заповедей будет открываться и бесконечная глубина Евангелия. *«Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия, старайся исполнять его заповеди, читай его делами. Это — книга жизни, и надо читать ее жизнью»*, — пишет свт. Игнатий.

Деятельное изучение Евангелия откроет человеку постепенно его греховность и то, каким должен быть новый, обновленный человек. Почерпая из Евангелия образ мыслей и действий, каждый христианин перерождается из человека плотского в духовного, «созданного по Богу» (Еф. 4, 24). Зная, какое дивное воздействие оказывает Евангелие на человеческие души, владыка Игнатий писал: «Великая и всесвятая книга - Евангелие! В нем изображен новый, богоподобный человек, а какие должны быть свойства нового человека — это являют Христовы заповеди. В них Христос открыл нам Свои свойства, Свой образ мыслей и действий. Вглядываясь в Евангелие, смотря в это зеркало на себя, мы можем мало-помалу узнавать наши недостатки, мало-помалу выбрасывать из себя понятия и свойства ветхости нашей, заменять их мыслями и свойствами евангельскими». Многие читают святое Евангелие, но воспринять, понять его каждый может в соответствии со своим внутренним миром; поэтому для правильного понимания Евангелия христианину непременно нужно читать и творения святых отцов.

Евангелие открывает человеку Христа — Божию силу и Божию Премудрость. Познав Божественную Премудрость, христианин видит, насколько несовершенна мудрость человеческая, мудрость земная, и устремляет все свои силы на то, чтобы исполнением евангельских заповедей усвоить себя Божественной Мудрости — Иисусу Христу.

Святитель Игнатий всем, кто прибегал к его духовному окормлению, непрестанно напоминал о необходимости деятельного усвоения Евангелия. Он бывал несказанно рад, когда видел, что его пасомые преуспевают в исполнении евангельских заповедей, когда усматривал своим духовным взором Евангелие, напечатанное в их душах. В одном из писем говорится: «Наконец получил я от тебя, истинный о Господе друг мой, письмо по мысли моей, по сердцу. Когда прочитал я его, то услышались мне слова св. апостола Павла: *«Несть скиф и варвар, иудей и эллин, мужеск пол и женск, но нова тварь о Христе Иисусе»*. Спаси тебя, Господи, за то, что ты меня утешила, дала увидеть Евангелие, напечатанное на душе, а не на бумаге. Пойми всю простоту сию, и всю глубину сию, и всю широту сию, и всю высоту си». ●

Игумен Марк (Лозинский). Духовная жизнь мирянина и монаха по творениям и письмам свт. Игнатия (Брянчанинова). М.: Благо, 2003. С. 31-35.
<http://halkidon2006.orthodoxy.ru/a/208.htm>

¹ Соч., т. 1. С. 108. Все цитаты в тексте взяты из 1 Т. Сочинений

ПРИНЦИПЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

Протопресвитер Фома Хонко (1939–2015) более полувека прослужил священником Православной Церкви в Америке. Считался в США одним из лучших православных проповедников. Доктор богословских наук. Преподаватель догматического и пастырского богословия, и декан Свято-Владимирской духовной семинарии. Мы публикуем маленький отрывок из размышлений на тему «Бог и человек в Православной Церкви». Продолжение. Начало в № 5 (129), май 2020

25. Делайте свою работу, а после забудьте что сделали.

Не носите с этим потом... Будьте внимательны к тому, что делаете сейчас, сфокусируйтесь на текущем моменте жизни.

26. Самое трудное и неприятное делайте в первую очередь.

Мы расположены делать сначала самое легкое и приятное, а все прочее откладывать на потом. Попробуем действовать наоборот – самое скучное считать первоочередным

27. Стойте лицом к лицу с реальной жизнью.

Не живите фантазиями. Есть русское присловье: «Бог живет повсюду, но только не в мире фантазий и вымыслов».

28. Будьте благодарным человеком.

Будьте благодарны – за всё.

29. Будьте жизнерадостным человеком.

Ведите себя как неунывающий человек, даже если вы не чувствуете в себе бодрости. Особенно при других людях.

30. Будьте простым, спокойным человеком, храните в себе сокровенное и не считайте себя великим человеком.

Святые отцы говорят: «Не старайся, чтобы ты стал известен людям, если хочешь, чтобы ты стал известен Богу». Еще раз: простота, сокровенность, тихость, малость.

31. Никогда не старайтесь приковывать к себе внимание окружающих.

Никогда сознательно не привлекайте внимание к себе. Где бы вы ни были, делайте, что остальные делают. Особенно в храме. Святой Амвросий сказал это матери блаженного Августина – святой Монике. Она спросила: «Что мне делать по прибытии в Рим?» Святой Амвросий ответил: «Когда будешь в Риме, делай то, что римляне делают». Постись, когда римляне постятся. Вставай, когда они встают, пой, когда римляне поют.

32. Слушайте, когда люди говорят вам что-то.

Быть внимательным к другим людям – это одно из величайших дарований. Слушайте, когда вам что-то говорят.

33. Будьте активны и внимательны.

На 100% присутствуйте там, где вы находитесь – зоркость, бдительность, сосредоточенность.

34. Думайте и говорите о чём-то не больше необходимого.

Писание учит нас говорить, только если нам что-то сказали. Отцы заметили: «Мы часто каемся в том, что сказали лишнее. И редко – в том, что хранили молчание». Иногда мы обязаны нечто сказать, но не зболше, чем это необходимо.

35. Когда надо что-то сказать, говорите просто, ясно, твердо, напрямую.

Ничего лишнего, никаких слов на ветер. Еще раз: простота – вот наше правило.

36. Избегайте нездорового отношения к событиям, – когда вы воображаете себе что-то, фантазируете, пытаетесь проанализировать и разобраться во всём.

Усвоим раз и навсегда: прекращаем любые попытки разобратся во всём на свете. Бог может просветить наш ум и дать нам прозорливое созерцание сути вещей, но сами мы не можем математически просчитать, разобратся во всём этом. У нас нет таких возможностей, и не стоит пытаться.

37. Бегите от плотских, сексуальных соблазнов, как только они появляются, в тот же миг.

Нельзя вступать в собеседование и спор со страстью блуда, прелюбодеяния и плотской безнравственности. Страсть всегда найдет способ победить, подберёт аргументы в свою пользу. От похоти следует убегать прочь при первом же её появлении.

38. Не жалуйтесь, не ворчите, не ропщите, не хнычьте.

Всю жизнь мы учимся видеть наши прегрешения, обращать внимание на себя, а не на ошибки других людей: именно это делает человека ворчливым.

39. Не ищите, не ждите от людей жалости или похвалы.

Нам хочется от других слышать: «Как вы чудесно выглядите» или: «Божже, как вам тяжело». Попробуем так себя вести, чтобы избежать слов жалости и похвалы от других людей.

40. Не сравнивайте себя с другим человеком.

На Страшном Суде нам не предъявят график со сравнительными духовными показателями у разных людей. Бог не сравнивает нас друг с другом. Каждый из нас стоит перед Богом, исходя из того, кто мы такие на самом деле, что нам было дано, каково было наше призвание.

41. Не осуждайте – никого, никогда, ни за что.

Это не значит, что надо восклицать: «Все люди прекрасны и добры». Это неправда. Тем не менее мы людей не осуждаем. Не заставляем их понервничать, не указываем им постоянно, что им следует делать. Что они делают, мы тоже делаем, мы тоже не без греха. Мы свидетельствуем другим людям, во что мы верим – своими поступками; тем, что мы делаем. Итак, мы не осуждаем, а если все-таки осуждаем, тогда Господь будет нас судить таким же судом.

42. Не пытайтесь переубедить людей.

Раз и навсегда: перестаем учить других людей. Надеюсь, сейчас я не пытаюсь вас учить. Мне просто хочется сказать: «Я думаю – так, и это так и есть на самом деле. А теперь вы можете с этим делать, что посчитаете нужным. Не хочу вас переубеждать или переспорить. Я только могу принести своё свидетельство, по библейскому выражению». У меня нет специальной цели – обратить, переориентировать других людей. Это относится даже к проповеди Евангелия. Мы здесь не для того, чтобы обращать народ. Мы здесь, чтобы донести до людей радость победы Божией во Христе. Какое они примут решение, останется между ними и Богом.

43. Не упражняйтесь в самооправдании, не вставляйте в защитную позицию.

Святые говорят: «Кто пытается оправдать сам себя, тот совершает самоубийство». Нам не требуется самооправдание. Бог нас оправдает. Не нужно защищаться. Бог – наш Защитник.►

Продолжение. Начало на стр. 9

44. Будьте водимы Богом, а не людьми. Будьте привязаны к Богу, а не к людям.

Мы не позволяем другим людям определять ход нашей жизни. Бог определяет нашу жизнь. Даже самые близкие люди не должны определять нашу жизнь: наши родители, жена или муж. Только Бог определяет, кто мы, ход нашей жизни связан с Божиим предвидением.

45. Принимайте критику с благодарностью и тщательно проверяйте, насколько она справедлива.

Мы не обязаны воплощать в жизнь все критические замечания, адресованные нам. Порой критика бывает ложной. И всё же мы должны приветствовать критику, быть благодарны за неё, проверять её. Святой Иоанн Златоуст говорил, что когда нас в чём-то обвиняют, и мы не считаем эти обвинения справедливыми, то стоит принимать критику, как заслуженную нами, и делать из нее практические выводы. В этом случае мы не совершим ошибки. Если наши обвинители правы, то мы покаемся и порадуем их. Если наши обвинители неправы, то мы постыдили их.

46. Давайте совет, только когда его спрашивают или когда посоветовать – ваша обязанность.

Это очень важно. Не ходите, раздавая направо и налево бесплатные советы и консультации. Если нас спросили, тогда ответить – наша обязанность (родителей, пастырей), наша работа (преподавателей).

47. Не делайте за других людей то, что они могут и должны делать для себя сами.

Нехорошо делать что-то для других, если они сами должны это делать. Поступая так, мы отнимаем у них кусок их жизни. Лучше помочь людям сделать для себя то, что они обязаны сделать – и не делать это вместо них.

48. Составляйте расписание ваших дел на день, стараясь избегать чудачеств и капризов.

Святые отцы учат нас, что идиоритмия (жизнь по собственному усмотрению), исполнение прихотей и капризов, является причиной всех наших падений. Нам надо быть более дисциплинированными. Следует иметь для нашей жизни правило и стараться следовать ему. Конечно, это правило не является железным законом. В каком-то смысле правило вырабатывается для того, чтобы в будущем это правило изменилось или же отменилось, но сейчас мы нуждаемся в этом правиле. Каждый раз на ночь мы рассказываем себе, как будет строиться наш завтрашний день, и наутро мы стараемся следовать нашему правилу, нашему расписанию.

49. Будьте милосердны к себе и другим.

Разумеется, мы обязаны быть милостивыми к другим, но и к себе тоже. Мы не можем судить себя более сурово, чем судит нас Бог, ведь впасть в отчаяние – наихудший грех. Нам надо жить – по милости Божией, до последнего дня жизни. Надо брать на себя ответственность за свои поступки, но не стоит накидываться на себя с руганью и казнить себя. Бог не хочет этого. Это не добродетель. Бог хочет нашего покаяния, а не самоедства или самобичевания.

50. Ничего не ожидайте, кроме свирепых искушений до последнего вздоха.

Это мысль святого Антония: «Истинный мудрец отличает правильное от неправильного, хорошее от плохого, истинное от ложного. И всеми силами стремится к добру, истинно-

му, прекрасному, но в полной готовности ожидает искушений, проверок, испытаний. И так до последнего вздоха». Без искушения нет спасения. Иов сетовал, что вся жизнь человеческая на земле – это испытание. Мы подвергаемся искушениям ежеминутно, будем к этому готовы. Не стоит рассчитывать, что мы окажемся вне зоны досягаемости для искушений. Мы не молимся Богу, чтобы Он избавил нас от наших крестов. Мы просим сил, чтобы нести свои кресты. Бог не искушает никого. Но по Промыслу Божию мы подвергаемся испытаниям постоянно. И в этих условиях спасение становится по-настоящему нашим, и мы можем победить – благодаря Христовой победе.

51. Сосредоточивайтесь на Боге и на свете, а не на тьме, искушении и грехе.

Это классический подход: наполняйте свою жизнь хорошим, не позволяйте плохому загипнотизировать вас. Не задикуйте на размышлениях о злом. Настойчиво размышляйте о добром – и Бог позаботится об остальном.

52. Переносите ваши духовные испытания и ваши неудачи невозмутимо, призывая Божию милость.

Вот что чрезвычайно важно. Святой Серафим Саровский говорил: «Стяжание Святого Духа дает человеку замечать свое убожество и при этом не терять умиротворенности, потому что он знает, что Божия милость выше его убожества». Апостол Павел писал: *Когда умножился грех, стала преизобилывать благодать (Рим. 5, 20)*. Не дадим дьяволу порадоваться дважды, посрамям его, встав после нашего падения. Будем переносить наши немощи и провалы со спокойствием. Их следует ожидать. Их не следует допускать, не следует считать их чем-то допустимым, но подготовимся к тому, что они будут. Мы не Бог, мы не безгрешны.

53. Когда мы падаем, то мы сразу встаем и снова начинаем путь.

Сколько раз падаем, столько раз и встаём. Писание говорит, что семь раз (т.е. много раз) упадёт праведник и встанет (Притч. 24, 16). А нечестивый не встанет. Нечестивый человек даже не сознаёт, что он упал. Только Богу свойственно не падать, не согрешать никогда. Демонам свойственно падать и не вставать. Одного отца-пустынника язычник спросил: «Что значит быть христианином?» Тот ответил: «Христианин – тот, кто падает и встаёт, падает и встаёт снова. Кто поднимается снова благодатью Божией и начинает опять идти». И вы можете начать всё сначала в любой момент.

54. Принимайте помощь от других людей, когда это необходимо, без робости и стыдливости.

Мы все нуждаемся в помощи. Русское присловье говорит: «Единственно, что можно в одиночку делать – это погибать», то есть отправляться в ад. Если мы спасаемся, то мы спасаемся вместе с другими людьми. Значит, нам нужна поддержка. Иногда мы не знаем, что нам делать в сложившейся ситуации, и требуется помощь от человека с большим житейским опытом, его руководство. Не стесняйтесь и не бойтесь попросить помощи. Это органичная часть жизни рода человеческого. В Церкви мы получаем помощь от Священного Писания пророков и апостолов, помощь от святых, помощь от богослужений. Бог помогает нам, когда Он избавляет нас от смерти, исцеляет, дарует нам спасение. Так что принимайте помощь, когда вы нуждаетесь. Будьте обычным человеком. Будьте христианином. ●

«**Мы** соработники у Бога», — говорит ап. Павел. Мысль эта исходит из учения Господа нашего Иисуса Христа о человеке, но и в Ветхом Завете говорится, что, закончив творение и упорядочение космоса, Бог *«почил в седьмой день от дел Своих. И благословил Бог день седьмой и освятил его, потому что в этот день почил от дел, которые начал творить»* (Быт. 2,2). Это место Священного Писания показывает, что Бог определил миру и его дальнейшему развитию седьмой творческий день. Слово «почил» означает, что отныне в развитии мира примет участие не только Бог, но и человек.

Итак, в словах ап. Павла и Ветхого Завета содержится указание на назначение человека, на его роль в этом мире. А слова Христовы в нынешнем Евангельском чтении указывают, чего должен избегать человек, какими должны быть его ум и сердце, чтобы он был в силах выполнять свое в жизни назначение.

«Говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела — во что одеваться». Не предавайтесь всей душой вашей материальным заботам, ибо вредно не только пристрастие, но даже чрезмерная суетная заботливость о самых нужных вещах. *«И об одежде, что заботитесь?»* — говорит Господь. — *«Ищите прежде всего Царствия Божия и правды его»:* прежде сего, будьте верны Богу и закону, воле Его и ищите пред Ним оправдания вашей жизни, тогда вселится в вас мир Божий, радость духовная, будет светло на душе и спокойна будет совесть ваша.

«Не можете служить двум господам... не можете работать Богу и мамоне», — говорит Господь.

По своей физической природе, человек не только имеет право, но и обязан заботиться о поддержании своей телесной жизни. Однако, эта забота не должна простираться далее определенных границ, стать угождением плоти, тогда человек уподобляется животному состоянию. А ведь, как нравственное существо, как соработник Богу, человек должен быть, по отношению к своей материальной природе, не рабом, а госпо-

СОРАБОТНИКИ БОГУ

дином. Забывает человек о своем долге и обязанности перед собой, в отношении Бога и мира. А долг и обязанность человека состоит в развитии своей духовной жизни, своей духовной природы. Что же является помехой в исполнении этого долга в отношении самого себя? В большей мере, недостаток веры в то, что будущее мира зависит от поступков и от духовной ответственности отдельных людей. Затем, поглощение внимания и воли современного человека внешним миром, парализующее его внутреннюю жизнь, вызывающее раздвоение между разумом и сердцем, и раздвоение между воскресным и будничным сознанием. Исполнением долга в отношении своей духовной природы, углублением и укреплением своей духовной жизни, восстанавливается гармония разума с сердцем и человек снова становится способным исполнить своё назначение в мире, стать Богу соработником.

Как соработник Богу, человек не должен пользоваться преимуществами своей жизни исключительно в личных себялюбивых целях, но всегда должен употреблять их на служение другим. А это возможно только при наличии любви, часто самоотверженной любви к ближнему, как к самому себе, и к Богу. Любовь должна быть дыханием жизни — личной, семейной и общественной. Человек, как Богу соработник, является существом нравственным, посему и жизнь его, и в семье и в обществе, должна быть нравственной. Но нравственность покоится на религии, на живой вере, как на своем корне и фундаменте; следовательно, человек должен быть в постоянном общении с Богом чрез молитву и добрые дела, совершаемые во имя Христа, во славу Божию. Аминь. ●

Митрополит Зноско-Боровский, Митрофан. https://azbyka.ru/otechnik/Mitrofan_Znosko-Borovskij/slova-i-propovedi/#0_39

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Ответы на викторину, опубликованную в
№ 5(129), май 2020

1. В какой книге Нового Завета Вознесение описано подробнее?

• Деяния свв. Апостолов; Наиболее подробно Вознесение Господне описано в Деяниях свв. Апостолов (1:2-13).

2. На какой горе произошло это событие?

• Елеон (Деян. 1:12).

3. Кто из учеников присутствовал при вознесении Спасителя?

• 11 апостолов от 12-ти; (Деян. 1:13). Фома был вместе со всеми, а Матфия ещё не избрали на апостольское служение.

4. Как апостолы отреагировали на то, что Христос вознёсся от них на Небо?

• обрадовались; «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью». (Лк. 24:52).

5. В Священном Писании сказано, что после Вознесения апостолам явились два ангела и сказали нечто. Что именно?

• что Христос вернётся на землю так же, как и вознёсся; «И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: ... Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:10-11).

6. Что означает «Христос воссел одесную Бога»?

• Иисус Христос вошёл по Своему человечеству в ту славу, которую Он имел у Отца по Божеству прежде бытия мира;

Священное Писание говорит о Вознесении как о возвращении Сына туды, где Он был прежде (Ин. 6:62), к Отцу (Ин. 14: 28; 20: 17; 24: 5-16), но это возвращение совершается уже с воспринятой на вечные времена плотью. Тем самым состояние единства Сына с Отцом — «Я в Отце и Отец во Мне» (Ин. 14:11) — распространяется и на Его человеческую природу. Таким образом, достигается цель, для которой было предназначено Творцом человеческое естество. Человеческая плоть, прославленная и обожженная, взойшла на небо и сделалась причастной вечной славе и силе Сына Божия. Достижение этого состояния совершенного единства с Богом теперь доступно и для всех верующих во Христа.

Внимание! Если Вы считаете себя православным христианином и ответили на этот вопрос неправильно, советуем Вам вспомнить Символ веры и перечитать катехизис. Неверные ответы на этот вопрос являются еретическими.

7. Если Вознесение выпадает на воскресный день, как это отражается на богослужении?

• такой литургический казус невозможен в принципе; Вознесение празднуется в 40-ой день после Пасхи, это всегда четверг.

8. Что из нижеперечисленного характерно для богослужения в день Вознесения?

• паримии из Ветхого Завета; Паримии Вознесения — это ветхозаветные пророчества об этом событии. Цвет облачений в этот день белый. Остальное — богослужебные особенности ряда служб в период от Пасхи до её отдания. ●

ЦЕРКОВНЫЙ ИЮНЬ КАЛЕНДАРЬ

СТСТ/Н.СТ. ДЕНЬ

СТСТ/Н.СТ. ДЕНЬ

19/1	ПН	Прп. Иоанна, еп. Готфского (790). + Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389) и прп. Евфросиния , вел. кн. Московский (1407). + Прп. Корнилия, чудотворца Комельского (1537).
20/2	ВТ	Мч. Аскалона Антинойского (~287). Прпп. Завулона и Сосанны (IV). + Обрёт. мощей свт. Алексия , митроп. Киевского , Московского и всех Руси , чудотворца (1431).
21/3	СР	✙ Владимирской иконы Божией Матери (в память спасения <i>Москвы от нашествия крымского хана Махмёт-Гирея в 1521 г.</i>). + Равноап. царя Константина Великого (337) и св. царицы Елены (327). Собор Карельских святых . Собор Симбирских святых . Собор Уфимских святых .
22/4	ЧТ	Память II Вселенского Собора (381). Мч. Иоанна, кн. Сербского (1015). Прав. Иакова Новгородского чудотворца (~1540).
23/5	ПТ	✙ Отдание праздника Вознесения Господня . ✙ Обрётение мощей свт. Леонтия , епископа Ростовского (1164). Собор Ростово-Ярославских святых .
24/6	СБ	Троицкая родительская суббота . Прп. Викентия Леринского (~450). Прп. Никиты, столпника Переяславского (1186). + Блж. Ксении Петербургской (прославление 1988).
25/7	ВС	⊕ ДЕНЬ СЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА + Третье обрётение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (~850). Свт. Иннокентия (Борисова), архиеп. Херсонского (1857). Собор мучеников Холмских и Подляских .
26/8	ПН	ДЕНЬ СЯТОГО ДУХА
27/9	ВТ	Сщмч. Ферапонта, епископа Сардийского (III). Мц. Феодоры девы и мч. Дидима воина (304). Прп. Ферапонта Белозерского, архимандрита (1426). + Прав. Иоанна Русского , исп. (1730).
28/10	СР	Мц. Еликониды Фессалоникийской (244). Прп. Никиты исп., епископа Халкидонского (IX). Прп. Елены Дивеевской (<i>Мантуровой</i>) (1832). Прмц. Гермогены (<i>Кадошцевой</i>), монахини (1942).
29/11	ЧТ	Память Первого Вселенского Собора (325). Собор святых Красноярской митрополии . + Свт. Луки (Войно-Ясенецкого), исп., архиепископа Симферопольского и Крымского (1961).
30/12	ПТ	Прп. Исаакия, игумена обители Далматской (383). Сщмч. Василия Смоленского, пресвитера (1942).
31/13	СБ	✙ Отдание праздника Пятидесятницы . Мч. Ёрмия Команского (II). Мч. Философа Александрийского (III).
1/14	ВС	Неделя 1-я по Пятидесятнице . Собор Всех святых . + Св. прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 1990).

2/15	ПН	Начало Апостольского поста . Мц. Бландины и мч. Понтика Лионских (177). Вмч. Иоанна Нового, Сочавского (~1340).
3/16	ВТ	Сщмч. Лукиана, епископа, Максимиана, пресвитера, Иулиана, диакона, Маркеллина и Сатурнина в Бельгии (~96).
4/17	СР	Прп. Зосимы, епископа Вавилоня Египетского (VI). + Прп. Мефодия , игумена Пешношского (1392).
5/18	ЧТ	Сщмч. Дорофея, епископа Тирского (~362). Прп. Анувия, пустынника Египетского (IV).
6/19	ПТ	Прп. Виссариона, чудотворца Египетского (~V). + Прп. Варлаама Хутынского (1192). Свт. Ионы, епископа Великопермского (1470). Прмц. дев Архелая, Феклы и Сусанны (293).
7/20	СБ	Мщц. Валерии (Калерии), Марии в Кесарии Палестинской (~305). Собор святых Ивановской митрополии .
8/21	ВС	Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской просиявших . Прп. Зосимы Финикийского (VI). + Всех преподобных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших .
9/22	ПН	✙ Прп. Кирилла , игумена Белозерского (1427). ✙ Прав. Алексия Московского (<i>Мечёея</i>) (1923).
10/23	ВТ	Собор Рязанских святых . Свт. Иоанна (<i>Максимовича</i>), митрополита Тобольского (1715). Собор Сибирских святых . Сщмч. Митрофана Китайского (1900).
11/24	СР	+ Апостолов Варфоломея и Иосия (I). Прп. Варнавы Ветлужского (1445). Икона Божией Матери: + «Достойно есть» (X) .
12/25	ЧТ	Прп. Онуфрия Великого (IV). Прп. Петра Афонского (734). Прп. Стефана Озерского, Комельского (1542).
13/26	ПТ	Мц. Антонины Никейской (~305). Прпп. Анны (Евфимиана) (826) и сына ее, Иоанна Вифинского (IX).
14/27	СБ	Прор. Елисея (IX в. до Р. Х.). + Прп. Мефодия , игумена Пешношского (XIV). Собор Дивеевских святых .
15/28	ВС	Прор. Амвса (VIII в. до Р. Х.). + Свт. Ионы , митрополита Московского и всех России , чудотворца (1461). Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским. Собор Новгородских святых . Собор Белорусских святых . Собор Псковских святых . Собор Санкт-Петербургских святых . Собор святых Удмуртской земли .
16/29	ПН	Свт. Тихона, епископа Амафунтского (425). ✙ Прп. Тихона Медынского, Калужского (1492) + Перенесение мощей свт. Феофана , затворника Вышенского (2002).
1		
7/30	ВТ	Мчч. Мануила, Савела и Исмаила (362). Сщмч. Авёркия Северовостокова, пресвитера (1918). Исп. Максима (<i>Попова</i>), иеромонаха (1934). Мц. Пелагии Балакиревой (1943).

ХРОНОГРАФЪ

В 1828 году на юге нашей страны началась эпидемия чумы. Россия в это время вела войну с Турцией, Севастополь оставался важным стратегическим центром, и поэтому в городе был введен карантин. В мае 1828 город был закрыт. К лету 1829 года, режим ужесточили: каждый проезжающий должен был содержаться 2-3 недели в карантинной зоне, все больные в городе подлежали изоляции. Это при том, что никакой «заразной» эпидемии в городе не наблюдалось. Но очевидно, считалось, что профилактика — лучшая мера.

Всех подозрительных больных собирали в пещеры Инкермана, на старые суда-блочки, в непригодные здания. Многие умирали там от бесчеловечного обращения и дурных условий. Из-за плохого продовольственного снабжения среди матросов Севастополя распространились желудочно-кишечные заболевания.

Крестьяне не могли доставить в город продукты — их повозки просто разворачивали на карантинных заставах. Местное чиновничество, «боролось» с напастью, не забывая про собственный интерес, заключая подряды с «проверенными» поставщиками продукции. В городе людям продавали мясо с червяками и сухари с плесенью. Но по документам продукты были наивысшего качества.

С течением времени карантинные меры становились всё жёстче. В начале весны 1829 года самую бедную часть города подвергли абсолютной изоляции. Жители были выселены за городские пределы. Чумы все не было, зато свирепствовал голод.

Подозреваемых в том, что они заболели чумой, отправляли в карантин внутри карантина: в холодный и сырой барак на Павловский мысок. Подчас целыми семьями. Хотя чума — болезнь скоротечная, людей умудрялись держать там месяцами и целыми семьями. Лекарств-практически не было. Поздней осенью 1829 года медики придумали профилактическое средство против чумы: морские купания. Стали насильно загонять обитателей Корабельной и Артиллерийской слобод толпами в холодные воды моря. В результате, люди стали массово заболевать простудой и воспалением лёгких, а их — с подозрением на чуму — принимались отправлять в барак на Павловском мыске. Смертность возросла до невероятных величин. Зато в Петербург летели депеши: болезнь свирепствует, дайте ещё денег!

3 июня 1830 года вспыхнул бунт. **4 июня** указом из Петербурга карантин был отменен. Вслед за указом в город вошли войска. **7 июня** восстание в Севастополе подавлено, 1580 участников предстали перед судом, 626 приговорены к смерти, из них только 7 были казнены, несколько сот прогнаны сквозь строй и сосланы на каторгу, в арестантские роты. Сосланы 423 женщины. Выселено 7 000 человек. ●

Религиозная организация «Православный приход св. Николая в бухте Камышовой г. Севастополя Симферопольской и Крымской Епархии»

РНКБ Банк (ПАО): р/с: 40703810942410000231;

ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001; БИК: 043510607;

Корреспондентский счёт: 30101810335100000607

Отпечатано в типографии ИП Стрижак М. В. Фиолентовское шоссе, 1/7, тел. +7978 741-03-55

Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки