

НИКОЛЬСКИЙ ПЯТГОРЕСТ

По благословию Мефодия, Митрополита Астанайского и Алматинского
№ 46 (350), 4 марта 2007 г.

Тропарь Иконе Божией Матери Козельщанская

*Веселися, земле Полтавская
и все Отечество наше православное,
се бо яко светозарное солнце,
явися предчудная икона Твоя, Препоблагословенная Богомати,
мир озаряючи множеством чудес Твоих,
теми убо обретаем (яже на земли, вся благая и полезная,
и сущих, яже на Небеси, сокровищ сподобляемся.
Сего ради вопием Ти:
радуйся, Похвало наша приснопоклоняемая,
спаси ны, молящихся Тебе
единая Надежду и Радование вечное поющих Тя.*

Неделя 2-я Великого Поста.

Святителя Григория Паламы

"да будет воля Твоя и на земле, как на небе:"

(Мф. 6, 10)

Когда мы с вами вступали в Великий пост, братья и сестры во Христе, то перед нашим мысленным, духовным взором стояли слова евангельские, слова, сказанные Спасителем: "Если не отпустите грехи человекам, Отец ваш Небесный не отпустит вам ваши грехи". Эти слова прежде всего о неосуждении, о том, что осуждение друг друга нам препятствует войти в Царство Небесное, быть со Христом, быть с Богом. И именно неосуждение вводит нас в Царство Небесное, соединяет нас со Христом. И в этом духе неосуждения мы просим друг у друга прощения в Прощеное воскресенье перед Великим постом.

Мы вошли в Великий пост и начали следовать путем, который лучше всего характеризуется молитвой Ефрема Сирина, которую мы так много, много раз повторяли на первой седмице Великого поста - не только ежедневно, но ежечасно. В этой молитве мы просили помощи Божией для того, чтобы не было в нас того плохого, чего так много в нас. Мы просили, умоляли Бога дать нам целомудрие, смиренномудрие, терпение и любовь, и умение зреть, видеть свои грехи и не осуждать братьев своих. Повторяли, ежечасно повторяли эту молитву по многу раз, а не только ежедневно. Первые дни первой седмицы Великого поста одни из нас слушали, а другие читали Покаянный канон Андрея Критского, который учил нас зреть свои грехи, видеть свои грехи и не осуждать.

О неосуждении я хочу здесь сказать буквально два слова - о силе неосуждения. Около нашего великого русского святого Серафима Саровского жил простой монах Павел. Никакими подвигами он не подвизался: ни покаянным подвигом, ни молитвенным подвигом, ни постом - ничто его не отличало от простых людей. Но когда умер Павел, Серафим Саровский, которому были открыты небесные тайны, сказал: "Вот, брат Павел ничем не отличался от простых людей, никакими подвигами, а ведь вошел в Царство Небесное! Только за одно то, что никогда нигде никого не осудил". Вот в этом духе неосуждения зовет Церковь жить и подвизаться всякими подвигами: и покаянным подвигом в посту, и всеми другими.

Мы обращаем большое внимание на режим еды во время поста - он имеет особое значение, но не нужно ему усваивать большего значения, чем он имеет. Не нужно думать, что картошина и постное масло вводят в Царство Небесное. Нет, именно подвиг неосуждения людей, терпение: "Ей, Господи Царю, даруй мне зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь".

Молитва Ефрема Сирина "Господи и Владыко живота моего..." сопровождала нас всю первую седмицу. Она научала нас, как нам жить и для чего жить. Для того, чтобы быть со Христом, для того, чтобы быть с Богом. И мы так и старались жить на этой первой неделе Великого поста, творя эту молитву и имея ее постоянно не только в памяти, но в сердце и в наших устах.

Прошла первая неделя Великого поста. Пришло первое воскресенье Великого поста, посвященное Церковью Торжеству Православия. Какому торжеству? В чем это торжество? Конечно, в установлении иконопочитания, потому что именно это событие вспоминалось в первое воскресенье Великого поста. Но оно праздновалось нами совсем не как историческое событие, праздновался нами догматический смысл установления иконопочитания. Много-много лет назад христиане не знали, как относиться к иконам. Много-много лет шла борьба между христианами. "Нет, иконы не надо почитать. Как можно изображать Бога, Которого никто никогда не видел? Бог невидим никогда, следовательно, Бог неизобразим". И вот, более тысячи лет тому назад собрался VII Вселенский Собор и решил: изобразим Бог! Потому что между первообразом и образом Божиим ("икона" - это греческое слово, которое значит "образ"), между Богом и иконою есть живая, действительная, реальная связь. И, поклоняясь иконе Бога, мы поклоняемся не дереву, мы поклоняемся не скульптуре какой-нибудь, мы поклоняемся не веществу - мы поклоняемся Самому Богу, потому что связь эта такова, что некоторые свойства Первообраза (в данном случае - Самого Бога) переходят на изображение, на икону, на образ Божий. Поэтому иконы - место встречи человека с Богом, человека со святым, со святостью. И некоторые свойства изображаемого на иконе - и Бога, и святого - переданы на этой иконе. Эта святость становится свойственной самой иконе. Так что, поклоняясь иконе и почитая икону, мы почитаем эту святость и приобретаем силу, которая имеется в ней как свойство изображаемого на ней святого, или Самого Бога, или Божьей Матери.

Смысл Торжества Православия заключался в том, что открыта была новая истина православной веры. И когда после этого первого воскресенья Великого поста мы вступили во вторую седмицу, мы уже шли новым путем. Каким же путем? Дело в том, что икона, изображающая Бога, как учили святые отцы, установившие иконопочитание, возможно, соединяется с некоторыми свойствами Божиими потому, что Сам Бог-Творец вписал в каждого человека Свой образ, Свою икону. Каждый человек носит в себе живой образ Божий.

И вот, вступив во вторую седмицу Великого поста, мы уже

хорошо знали, что образ Божий в нас есть. И этот образ Божий имеет в себе свойства Самого Бога. И цель устремления поста, устремления всех наших подвигов - покаянного, молитвенного, просьб наших - есть устремление к раскрытию в нас образа Божия, который вписан в нашу природу, в наше естество рукою Самого Бога-Творца. Легче стало дышать, лучше стало жить, мы чище становимся, видя, куда мы идем, и зачем мы идем, и о чем просим Бога.

Так шла вторая неделя Великого поста и привела нас к сегодняшнему воскресенью. Вторая неделя, второе воскресенье Великого поста всегда ставит мысленный, духовный наш взор перед учением святого Григория Паламы об образе Божьем в нас, потому что мы спрашиваем себя: "А что же такое "образ Божий", вписанный Самим Богом в нас? В чем же он? Каков он? Что он такое?" А Григорий Палама именно на этот-то вопрос и отвечает. Святой Григорий Палама написал много творений, но одно из самых больших его творений, самых важных - это так называемый "Томос веры". И в нем святой Григорий Палама говорит, что образ Божий в нас - это прежде всего свет, не физический свет, а тот самый свет, которым был осиян на Фаворской горе Господь Иисус Христос в час Своего дивного Преображения. Это свет славы Божьей, и образ Божий в человеке есть луч этой славы Божьей. Человек с образом Божиим в себе творит невероятные вещи - он его калечит, оскверняет, затемняет. Это мы знаем. Но, может быть, не все знают, что образ этот все-таки неуничтожим. Уничтожить в себе образ Божий человек не может по милости Божией к нам. Он неуничтожим! И он каждому из нас присущ этот свет нерукотворный, присносущный свет славы Божией, явленный на горе Фаворской в час Преображения Господня.

Вот в чем смысл учения Григория Паламы об образе Божиим в нас, неуничтожимом и обладающем силою Божественной энергии. Раз мы знаем об этом, то следующую седмицу будем идти еще легче, чем шли до сих пор. Так вот что мы имеем внутри себя, вот что мы можем раскрыть!

Вернусь к святому Серафиму Саровскому. Святой Серафим Саровский имел ученика - Мотовилова. И однажды, когда Мотовилов спросил: "Старче, отче, а что такое Царство Небесное, слава Божия Царства Небесного?", Серафим Саровский сказал: "Я это тебе покажу" - и показал. Он был весь осиян, сразу вошел в сияние необычной красоты, необычайного света, и Мотовилов пережил совершенно то же, что пережили ученики Христовы у подножия горы Фаворской, - им стало так хорошо (вы помните это), что Петр сказал: "Господи, мы не хотим отсюда уходить. Давай построим три кущи, останемся здесь". И когда Мотовилов увидел этот свет в Серафиме Саровском, ему тоже стало так же хорошо. Именно потому, что этот свет - божественный свет, отблеск, луч божественной славы, явленной на Фаворской горе. Он нам присущ, каждому из нас он дан в образе Божиим, который вписан в каждого человека

И будем идти этим путем, по которому нас ведет молитва Ефрема Сирина "Господи и Владыко живота моего...", будем этим путем идти еще увереннее, чем прежде (обыкновенно мы и идем еще увереннее на третьей седмице Великого поста), потому что знаем, что в нас есть то, что мы раскрываем в себе на путях настоящего, истинного покаяния.

Григорий Палама свой "Томос" начинает замечательными словами, словами, взятыми у апостола Павла. "Мы - причастники Божества", - говорит святой Григорий Палама. Апостол Петр сказал даже сильнее: "Мы - причастники Божественного естества". Вот кто такой человек, вот что такое человек!

Среди слушающих меня сейчас есть люди, занимающиеся литературой, музыкой, искусством, и они лучше меня знают, конечно, как много больших, самых больших умов человечества отмечало, что смысл жизни человека заключается в том, чтобы человек нашел самого себя. Великий северный писатель Ибсен как раз об этом говорил в одном из своих главных произведений: "Человек ищет самого себя, и он должен искать и найти самого себя". Герой этого великого классического писателя стал героем и известного музыкального произведения тоже северного музыканта Грига (напомню вам об этом для того, чтобы вам было легче ориентироваться в том, о чем я говорю). А что значит "найти самого себя"? Это значит как раз найти в себе, увидеть в себе причастность Божеству и свою жизнь построить так, чтобы эта причастность Божеству была осуществлена.

Она осуществляется тогда, когда идет человек путем веры в Бога и веры в человека, которую проповедует Церковь. Эта причастность раскрывается, этот образ осуществляется человеком на том самом пути, о котором говорит молитва святого Ефрема Сирина. Мать-Церковь по-матерински берет за руку каждого из нас и ведет по тому пути, на котором человек непременно находит самого себя в самом высоком смысле слова, находит причастность Божеству в глубине своего существа. Конечно, Царство Божие существует объективно вне нас, но никогда не забывайте: Христос сказал, что Царство Божие также внутри нас. Вот, чтобы раскрыть его в себе, нужно послушаться Церкви, нужно принять материнское ее руководство, нужно отдать свои руки Матери-Церкви. И она, за эту руку тебя взявши, приведет непременно к счастью раскрытия в себе всего самого лучшего, самого святого, что может быть, - причастности Божеству. "Мы - причастники Божества" - как говорит Палама.

Аминь.

автор: **Протоиерей Всеволод Шпиллер**
http://www.pravmir.ru/article_916.html

Григорий Палама, архиепископ Солунский

вятитель Григорий Палама, архиепископ Солунский, родился в 1296 году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья бежала в Константинополь и нашла приют при дворе Андроника II Палеолога (1282 - 1328). Отец святого Григория стал крупным сановником при императоре, но вскоре умер, и сам Андроник принял участие в воспитании и образовании осиротевшего мальчика. Обладая прекрасными способностями и большим прилежанием, Григорий без труда освоил все предметы, составлявшие полный курс средневекового высшего образования. Император хотел, чтобы юноша посвятил себя государственной деятельности, но Григорий, едва достигнув 20 лет, удалился на Святую Гору Афон в 1316 году (по другим сведениям, в 1318) и поступил послушником в монастырь

Ватопед, где под руководством старца, преподобного Никодима Ватопедского (память 11 июля), принял постриг и начал путь подвижничества. Через год ему явился в видении святой евангелист Иоанн Богослов и обещал свое духовное покровительство. Мать Григория вместе с его сестрами также приняла монашество.

После преставления старца Никодима инок Григорий проходил 8 лет свой молитвенный подвиг под руководством старца Никифора, а после кончины последнего перешел в Лавру преподобного Афанасия. Здесь он прислуживал за трапезой, а затем стал церковным певцом. Но через три года (1321), стремясь к более высоким ступеням духовного совершенства, он поселился в небольшой отшельнической обители Глоссии. Настоятель этой обители стал учить юношу сосредоточенной духовной молитве - умному деланию, которое постепенно разрабатывалось и усваивалось монахами, начиная с великих пустынников IV века, Евагрия Понтийского и преподобного Макария Египетского (память 19 января). После того, как в XI веке в трудах Симеона Нового Богослова (память 12 марта) подробное освещение получили внешние молитвенные приемы умного делания, оно было усвоено афонскими подвижниками. Опытное применение умного делания, требующее уединения и безмолвия, получило название исихазма (от греч. покой. молчание), а сами практикующие его стали называться исихастами. За время пребывания в Глоссии будущий святитель полностью проникся духом исихазма и принял его для себя как основу жизни. В 1326 году из-за угрозы нападения турок вместе с братией он перебрался в Солунь (Фессалоники), где тогда же был рукоположен в сан священника.

Свои обязанности пресвитера святой Григорий сочетал с жизнью отшельника: пять дней недели проводил в безмолвии и молитве, и только в субботу и воскресенье пастырь выходил к народу - совершал богослужение и произносил проповеди. Его поучения часто вызывали у предстоящих в храме умиление и слезы. Однако полная отрешенность от общественной жизни святителю была несвойственна. Иногда он посещал богословские собрания городской образованной молодежи во главе с будущим Патриархом Исидором. Возвращаясь как-то из Константинополя, он обнаружил близ Солуни местечко Верии, удобное для уединенной жизни. Вскоре он собрал здесь небольшую общину монахов-отшельников и руководил ею в течение 5 лет. В 1331 году святитель удалился на Афон и уединился в скиту святого Саввы, близ Лавры преподобного Афанасия. В 1333. году он был назначен игуменом Есфигменского монастыря в северной части Святой Горы. В 1336 году святитель вернулся в скит святого Саввы, где занялся богословскими трудами, которых не оставлял уже до конца жизни.

А между тем в 30-е годы XIV века в жизни Восточной Церкви назревали события, поставившие святителя Григория в ряд наиболее значительных вселенских апологетов Православия и принесшие ему известность учителя исихазма.

Около 1330 года в Константинополь из Калабрии приехал ученый монах Варлаам. Автор трактатов по логике и астрономии. умелый и остроумный оратор, он получил кафедру в столичном университете и стал толковать сочинения Дионисия Ареопагита (память 3 октября), апофатическое богословие которого было признано в равной мере и Восточной и Западной Церквами. Вскоре Варлаам поехал на Афон, познакомился там с укладом духовной жизни исихастов и, на основании догмата о непостижимости существа Божия, объявил умное делание еретическим заблуждением. Путешествуя с Афона в Солунь, оттуда в Константинополь и затем снова в Солунь, Варлаам вступал в споры с монахами и пытался доказать тварность Фаворского света; при этом он не стеснялся поднимать на смех рассказы иноков о молитвенных приемах и о духовных озарениях.

Святитель Григорий, по просьбе афонских монахов, обратился сначала с устными увещаниями. Но, видя безуспешность подобных попыток, он письменно изложил свои богословские доводы. Так появились "Триады в защиту святых исихастов" (1338). К 1340 году афонские подвижники с участием святителя составили общий ответ на нападки Варлаама - так называемый "Святогорский томос". На Константинопольском Соборе 1341 года в храме Святой Софии произошел спор святителя Григория Паламы с Варлаамом, сосредоточившийся на природе Фаворского света. 27 мая 1341 года Собор принял положения святителя Григория Паламы о том, что Бог, недоступный в Своей Сущности, являет Себя в энергиях, которые обращены к миру и доступны восприятию, как Фаворский свет, но являются не чувственными и не сотворенными. Учение Варлаама было осуждено как ересь, а сам он, преданный анафеме, удалился в Калабрию.

Но споры между паламитам и варлаамитами были далеко не закончены. К числу вторых принадлежали ученик Варлаама, болгарский монах Акиндин и Патриарх Иоанн XIV Калека (1341 - 1347); к ним склонялся и Андроник III Палеолог (1328 - 1341). Акиндин выступил с рядом трактатов, в которых объявлял святителя Григория и афонских монахов виновниками церковных смут. Святитель написал подробное опровержение домыслов Акиндина. Тогда Патриарх отлучил святителя от Церкви (1344) и подверг темничному заключению, которое продолжалось три года. В 1347 году, когда Иоанна XIV на патриаршем престоле сменил Исидор (1347 - 1349), святитель Григорий Палама был освобожден и возведен в сан архиепископа Солунского. В 1351 году Влахернский Собор торжественно засвидетельствовал православность его учения. Но солуняне приняли святителя Григория не сразу" он вынужден был жить в разных местах. В одну из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок.

Святителя Григория в течение года продавали в различных городах как пленника, но и тогда он неутомимо продолжал проповедь христианской веры.

Лишь за три года до кончины вернулся он в Солунь. Накануне его преставления ему явился в видении святитель Иоанн Златоуст. Со словами "В горняя! В горняя!" святитель Григорий Палама мирно преставился к Богу 14 ноября 1359 года. В 1368 году он был канонизован на Константинопольском Соборе при Патриархе Филофее (1354 - 1355, 1362 - 1376), который написал житие и службу святителю

<http://www.pravoslavie.by>

Козельщанская Икона Божией Матери

*Празднуется 6 марта.
(21 февраля по старому стилю).*

удовольствие икона Пресвятой Богородицы. Прославилась в 1881. Первым чудом от нее было исцеление признанной врачами неизлечимой дочери графа Капниста, в семействе которого икона была родовой. Названа икона Козельщанской по имени графа, в Полтавской губ. Кобелякского у., где было первое чудо. Икона старинная, итальянского письма. Богоматерь изображена на ней сидящей, а на коленях Ее покоится Богомладенец с крестом в правой руке. В стороне от изображения стоит чаша, около нее лежит лжица. Козельщанская икона прославилась следующим образом. В семействе графа Капниста находилась перешедшая от предков, особенно чтимая, древняя икона Божией Матери. По фамильному преданию, икона первоначально принадлежала войсковому писарю Сиромaxe, который, по желанию имп. *Екатерины Великой*, женился на одной из ее фрейлин, итальянке по происхождению. Отсюда заключают, что икона вывезена из Италии. Козельщанская икона Божией Матери всегда пользовалась в семействе графа Капниста особым почетом и уважением. Во всех важных обстоятельствах семейство графа с особенным усердием молилось пред фамильною иконою Заступницы. Вероятно, столь крепкая вера в помощь Богоматери и послужила причиной того, что эта икона впоследствии прославилась своими чудотворениями на всем обширном пространстве Русской земли. Случилось же это так. В семействе графа Капниста заболела дочь Мария страданием спинного мозга, отчего она не могла хорошо владеть ногами и руками. Никакие медицинские средства не принесли пользы больной. Все доктора, к которым обращался граф с больной дочерью, после испытанных ими средств признали болезнь в высшей степени серьезной. Когда был изречен приговор врачей и горю отца и матери не было предела, тут-то и явилась на помощь неведомая, непостижимая сила Божия. Из деревни собирались ехать с больной к парижскому доктору Шарко в Москву. Мать, указывая на фамильный образ Божией Матери, который стоял между другими образами в киоте, сказала больной дочери: "Маша, мы едем завтра в Москву. Возьми, дорогая моя, образ Божией Матери, почисти ее ризу и покрепче помолись пред нашей Заступницей. Путь нам предстоит длинный и дело серьезное. Проси, пусть Она поможет нам благополучно одолеть дорогу и вразумит врачей облегчить твою болезнь". Вслед за этим мать вышла из комнаты, и больная графиня осталась одна. С полным благоговением она взяла икону и задумалась. "Неужели же мне суждено вечное калечество, вечные страдания?" - думала страдалница. И вот она крепко обняла святой образ и в горячей молитве к Царице Небесной, Заступнице всех скорбящих и обремененных, стала искать той защиты и помощи, которой не могли дать ей люди. Вдруг она почувствовала, что с нею творится что-то необычайное: в ногах и руках, до тех пор болезненных и бесчувственных, сразу появилось ощущение жизненной силы. Была услышана горячая молитва больной девушки: над ней совершилось то чудо всемогущества Божия, по молитвенному ходатайству Царицы Небесной, о котором радостная весть впоследствии разнеслась по всей православной Руси! Несколько минут избранница благодати Божией находилась в каком-то немом оцепенении. Наконец, придя в себя, она громко закричала: "Мама! Мама! Я чувствую ноги! Мама! Я чувствую руки!" И вслед за этим исцеленная начала быстро срывать с ног тяжелые металлические бинты и перевязки.

На крик ее сбегались мать и бывшие у нее гости. Первое время мать подумала, что дочь ее лишилась рассудка, но увидев, что она свободно расхаживает по комнате, убедилась, что больная превратилась в совершенно здоровую. Молва об этой благодати Божией, проявленной на болящей до того времени графине Капнист, быстро распространилась по селу. Сбегались соседи, вся дворня, приглашен был приходский священник, который пред пречистым ликом Божией Матери совершил молебен. Мать поехала в Москву с выздоровевшей дочерью и взяла с собой святой образ Божией Матери. Здесь граф представил дочь всему сонму ученых врачей. Московские доктора, лечившие больную, были поражены и удивлены виденным и слышанным и совершенно отказались объяснить излечение с научной стороны; знаменитый Шарко же сказал: "Если бы отец, мать, дочь и доктора, лечившие больную, не были сами свидетелями и очевидцами ее болезни и сами не рассказали мне о ней, я все

слышанное от них счел бы за мистификацию!"

Слух об исцелении быстро распространился по Москве и народ стал стекаться сначала в номер гостиницы, а потом в церковь, куда перенесли икону. От иконы произошло еще несколько исцелений. Когда семья возвратилась домой в Козельщину, вся окрестность уже знала об исцелениях от Козельщанской иконы Божией Матери, совершившихся в Москве, и многие собрались для поклонения образу. Хранить далее икону в доме не было возможности, и, с разрешения. Высокопреосвященного Иоанна, архиепископа Полтавского, 23 апреля 1881 г. икона была перенесена в специально устроенную временную часовню. Каждый день с раннего утра не умолкало пред образом молебное пение и чтение акафистов.

В 1882 г. был построен храм, а определением Святейшего Синода от 1 марта 1885 г. была учреждена женская община, 17 февраля 1891 г. преобразованная в женский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Прот. И. Бухарев

Пособие кающимся

III

Плоды истинного покаяния (отрывок)

По наставлениям Схиигумена Саввы (Псково-Печерского монастыря)

Исповедь

Исповедь - это одно из главных орудий покаяния. После того, как грешник, подобно Евангельскому блудному сыну, придет в себя и, испытав свою совесть, познает свои грехи, обратится к Богу с сокрушенным и смиренным сердцем, укорит, осудит и оплачет себя перед Ним, - он должен чистосердечно исповедать грехи свои перед священником, обнаружив перед ним свое греховное состояние.

Приступая к исповеди, надо выполнить следующие условия:

- Надо примириться со всеми, кто тебе в тягость и кому ты в тягость. Если не успел лично примириться, значит, мысленно от всего сердца прости, оправдай их, а себя обвини. При встрече с ними проси прощения и веди себя соответственно своему покаянному чувству.
- Надо иметь сокрушение сердца и смирение. Кающийся должен и наружно показать свое смирение, встать на колени.
- Нерассеянно и горячо помолиться.

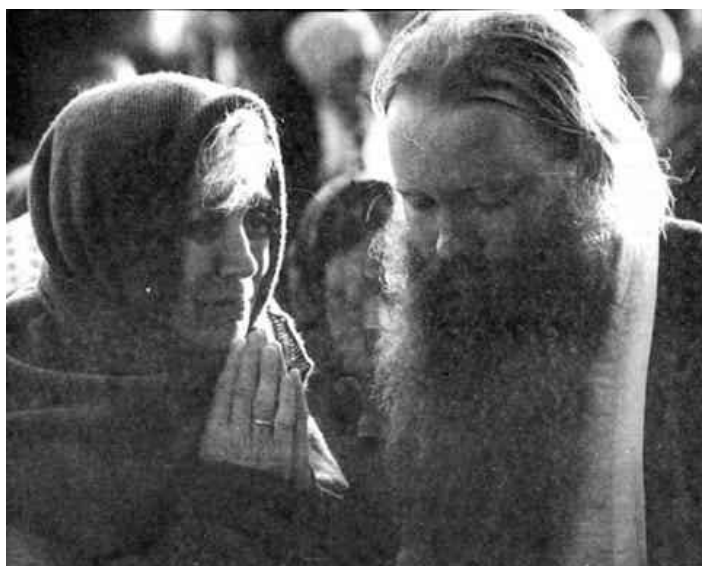
Итак, прежде всего, ты должен примириться со всеми, кто тебе в тягость и кому ты в тягость. Возможно, ты скажешь: "Зачем ходить и примиряться, я ни на кого не сержусь. Кто на меня сердится, тот пускай просит прощения." А почему на тебя сердятся? - Значит, чем-то ты огорчил их. Проверь-ка совесть свою! А если совесть окажется действительно чистой, если ты никого ничем не обидел, то ради любви к ближнему ты все же подойди и попроси прощения у всех, кто гневается на тебя по зависти, по ревности или по другой причине. Ведь они в большой опасности. В Евангелии говорится: *"Всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, осуждению Божию"* (Мф. 5:22). И если ты не приложишь усилия, чтобы они помирились с тобой, значит, ты сам окажешься нарушителем заповеди Божией о любви. Как ты будешь подходить к Чаше Жизни?

Некоторые говорят: "Стыдно и унижительно просить прощения." - Стидно в чужой карман залезать, а доброе дело сделать никогда не стыдно. Этим человек показывает свое смирение, а смирение и любовь - это высшие добродетели. Кто стыдится этого, значит, не изжита гордость, от нее-то и надо избавляться, необходимо усилием воли принуждать себя просить прощения.

Иногда задают вопрос: "Батюшка, что делать, когда не хотят мириться?" - Души человеческие понимают друг друга, как говорится, с полуслова, сердце сердцу весть подает, так что, если мы искренне прощаем, не обижаемся и во всем обвиняем только себя, а других оправдываем, то непременно примирятся с нами даже самые непримиримые враги.

Ну, а если даже при таких условиях не захотят примириться, тогда *"добро творите ненавидящим вас"* (Мф. 5:44). Если мы будем делать добро обижающим нас, то эта милость более всех других добродетелей защитит нас на Страшном Суде.

Не будем никого унижать, ни перед кем не будем возноситься, будем помнить, что мы хуже всех и потому на каждое укоризненное слово будем смиренно отвечать: "Прости!" Это слово отгоняет смущение от души, подавляет гнев, истребляет несогласие, водворяет мир. Злая сила не имеет возможности вредить тому, кто от сердца говорит: "Виноват, прости меня!"

На исповеди не надо ждать вопросов духовника, а надо самому исповедывать свои грехи, не стыдясь, не скрывая и не умаляя их важности. Если исповедь общая, то надо все грехи, которые перечисляет священник, довести до сознания и чувства и признать себя виновным во всем, ибо если какие грехи мы не совершали делом, то могли совершить словом или помыслом. Слово "грешен" надо произносить с чувством глубокого раскаяния.

Исповедь есть подвиг самопринуждения. Многие не могут избежать соблазна самооправдания и на исповеди говорят духовнику, что, дескать, согрешить-то я согрешил, но такой-то толкнул меня на грех... Особенно, когда каются в ссоре, гневе, раздражительности, то обязательно вину сваливают на других. Тех обвиняют, а себя выгораживают. Такое покаяние - фальшивое, ложное, лукавое, лицемерное и противное Богу. В этом признак самолюбия и отсутствия личного глубокого покаяния.

Иногда говорят: "Батюшка, у меня слабая память, я не могу вспомнить свои грехи."

- Смотришь, молодой здоровый человек и жалуется на плохую память.

- "Нет, - говорю, - дело не в памяти."

- "Правда, батюшка, я ничего не помню."
- "Верю, верю! Но это не потому, что память плохая, а потому, что живешь невнимательно и рассеянно и не придаешь грехам серьезного значения. Ты не останавливаешь своего внимания на грехах серьезного значения, не фиксируешь их в памяти, поэтому и забываешь."

Всем нам необходимо обратить самое серьезное внимание на покаяние и исповедь, потому что эта сторона духовной жизни у большинства сильно хромает.

За трапезу сесть мы не забываем, потому что есть хотим... Вот если бы мы с такой же силой *алкали и жаждали* небесной пищи, то свои грехи мы тоже не забыли бы. За стол не садятся с мешком на плечах, в тулупе и рукавицах. Прежде сбрасывают груз, освобождаются от него, ибо он мешает трапезе. Так и Небесной Трапезой мы не сможем насладиться, если покаянием не сбросим греховную тяжесть. Ежедневно душа обременяется грузом греховным, ежедневно надо и освободиться от него.

Исповедывайся Богу у себя дома перед иконами. Кто по условиям жизни не может часто исповедываться и причащаться, для того это крайне необходимо. Господь принимает и такое покаяние. Так ты привыкнешь запоминать свои грехи и будешь пребывать в постоянном спасительном покаянии. Пример - преподобная Мария Египетская.

Привычка (навык) - вторая натура человека. Она, как говорится, входит в плоть и кровь человека и становится неотделимой от него, у него вырабатывается так называемый рефлекс. Много действий человек делает по привычке, не задумываясь: моргает, совершает ритмичное движение руками при ходьбе и пр.

Привычка моргать сохраняет роговицу глаз от высыхания, привычка махать руками при ходьбе помогает человеку сохранить равновесие; так и в духовной жизни, например, у преп. Макария Египетского выработалась благочестивая привычка на все вещи и перед началом каждого дела полагать крестное знамение, т. е. ничего не начинать без благословения. Однажды бес хотел искутить его: "Залезу, - думает, - в рукомоиник и наведу на него забвение, он забудет перекрестить рукомоиник, а я тогда... ох, и подшучу над ним!" Так он и сделал. Преп. Макарий подошел к рукомоинику и по привычке перекрестил его. Это крестное знамение как запечатало беса в рукомоинике и начало сильно жечь беса. Тогда бес взмолился, чтобы преп. Макарий выпустил его.

Видишь, как ценен для нас благочестивый навык, а вообще-то говоря, надо так настроить себя, чтобы бояться согрешить. Это гораздо лучше, чем, согрешив, исповедовать грехи.

Какая бы ни была полная и искренняя исповедь, но на одежде души все же надолго останутся известные греховные пятна. Окончательно изгладятся они только тогда, когда с радостью примем от Бога и епитимию (наказание) за грехи свои. Но кто из нас радуется скорбям и болезням? - Единицы! Итак, изо дня в день, из года в год грехи наслаиваются в душе, и от такого груза бывает тяжело не только самому человеку, но и духовному отцу. Бесы обычно внушают нам или совсем не исповедывать согрешений своему духовнику, или исповедывать как бы от лица другого, или складывать свою вину на других: Я, дескать, выругался и наговорил много лишнего потому, что М. и П. вывели меня из себя, толкнули меня на это.

Исповедь с самооправданием - мерзость перед Богом! Где сокрушение о грехах, где самоуничтожение? Вместо них - осуждение! К прежним грехам приложен новый грех... Смешали кашу с разбитым стеклом (таинство очищения с грехом осуждения) и вместо оздоровления получили новые душевные болезни и язвы: омрачение совести, стыд, укор и тяжесть в душе.

Нет! Это не исповедь. Это извращение святого Таинства! Оправдываться в любом случае не полезно: если совесть

чиста, то, о чем и беспокоиться, рано или поздно Господь выведет правду наружу, оправдает, а если совесть обличает, тогда тем более нельзя оправдываться, потому что к тому греху прикладывается новый грех - ложь. Если обличает совесть или духовный отец, то надо прислушаться и исправиться. Надо проявить интерес к делу спасения, тогда и без дополнительных приемов будешь помнить свои грехи. Чем человек интересуется, про то он не забывает.

Если ты едешь в поезде и с интересом смотришь в окно, то ничего не пропустишь незамеченным. Каждая мелочь, каждый штрих останется в твоей памяти, и ты сможешь подробно все рассказать другим. А если смотришь в окно безучастными, ничего не видящими глазами, если ты поглощен своими мыслями, то рассказ твой о поездке будет сухим, кратким, в общих чертах, без подробностей. А то и вовсе вынужден будешь сказать: "Да я ничего не помню! Все забыл!" Вот так и бывает на исповеди.

Два Исповедника

1. Стоит один исповедник на исповеди, и перед его мысленным взором проходит вся его жизнь. Он вспоминает и кается: сегодня проспал лишние полчаса и не успел прочитать утренние молитвы, даже крестик забыл поцеловать... Каюсь, Господи, помилуй и прости! Вчера на дороге, второпях, чуть не опрокинул коляску с младенцем и сильно толкнул старушку - каюсь, Господи! За день обидел и огорчил тех-то и тех-то словами и делами, волею и неволею, ведением и неведением - каюсь, Господи! Ванюшку наказал несправедливо, а Оля провинилась и заслужила наказание, но я даже замечания не сделал - каюсь, Господи, помилуй и прости, и т. д. И чем больше он углубляется в свою жизнь, чем полнее его самопознание, тем больше он сокрушается сердцем. Кажется ему, что он хуже разбойника, хуже блудницы. "Разбойник, - думает он, - кровью заплатил за свои преступления, я же живу в полном благополучии, хотя мои дела не лучше его дел. То одного словом резану хуже кинжала, то другого уколую, как мечом. Разбойник губил только тела людей, а души их спасал: они как мученики умирали, а я... бедные люди! Сколько я им приношу огорчений! То от меня терпят, то от пятого-десятого, такого же неразумного, как я..."

И не хочешь делать плохого, а оно само по себе получается, когда забудешь молитву и развлечешься. Вот хотя бы вчерашний случай... Купил цветы для жены, собирался поздравить с Днем Ангела, утешить ее. Вдруг навстречу идет Танюша с незнакомым молодым человеком. Я расшаркался перед ней, как мальчишка, наговорил ей много любезностей и сунул в руку букет... Бедная, как она смутилась... Ну хорошо, перед собой я могу оправдаться тем, что она много доброго сделала нашей семье и достойна еще большего внимания, а жене я купил другой букет. Но дело не в этом! Почему я не проявил чуткость, осторожность, бдительность?... Пришла, бедная, вся в слезах. Говорит, жених устроил сцену. Спрашивал: "кто это? Да что это?" Я не знала, что говорить...

И всегда я такой, что ни шагну без молитвы, то соблазн для людей, какое бы слово ни сказал, получается смущение... Горе мне! О Господи! Вся надежда на тебя! Помоги мне всегда хранить молитву в уме. Содейлай ее неразвлекаемой, чтобы диавол не делал меня своей игрушкой и не строил свои козни людям через меня, окаянного.

Блудницу Господь не осудил, но все другие осудили её и хотели побить камнями. Какой позор она пережила, какой стыд, какое унижение!

А я?... - О-о! Несчастнейшее создание! Почитают меня благочестивым человеком, ставят меня в пример для подражания, а я хуже скота несмысленного побеждаюсь похотью. Где мое воздержание? Где соблюдение закона, уставных дней? Все погрязло грехом сладострастия. Бедная супруга! Своим невежеством я тебя увлекаю в ад... Молись за меня, родная, я слаб... О, Господи, спаси нас - ими же веши судьбами!

Тяжелые, приглушенные вздохи вырываются из груди его... Сплошные ошибки, сплошные грехи... Пощади, Создатель милосердный, и помоги исправиться, ибо без Тебя я не в силах и помыслить доброго.

Стоит он так и искренно сокрушается сердцем. Не замечает, как его жмут, толкают, на ноги наступают... Он весь ушел в себя, вовнутрь телесной оболочки, как говорится, залез под кожу свою для внутренней работы над своей душой, над своим сердцем, чтобы очистить их как можно полнее. Из глубины сердца он вопиет: - "Спаситель! Я прихожу к Тебе не потому, что могу принести Тебе веру твердую, непоколебимую, сердце, полное упования и покорности. Нет! Я прихожу потому, что я ничего не имею, что я обнищал и хотел бы облечься вновь в одежду светлую, одежду чистоты. Я терплю холод и жажду и Ты один можешь насытить меня хлебом жизни и напоить источником воды живой. Господи, не удаляйся от меня. Сила моя! Поспеш на помощь мне!"

Стоит он, как свеча перед Богом, кается, сокрушается, усердно молится, сожалея, что быстро прошла служба. Ему хотелось бы продлить богослужение. Не хочется расставаться с храмом. Здесь так хорошо, легко, радостно! Он ощущает здесь близость Бога, Божией Матери и святых, которые живыми глазами смотрят на него с икон ласковым и ободряющим взглядом.

Такое покаяние всегда бывает плодотворным. Оно приносит много-много добрых плодов и исправление жизни. Человек от силы в силу восходит по лестнице добродетелей, и такие миряне достигают чистоты и святости жизни, как преподобные Иона и Васса Псково-Печерские и подобные им.

2. А другой исповедник стоит на исповеди и мучается душой и телом. Не знает он, что такое внутренняя работа над собой. А почему не знает? - Да потому, что не хочет знать! Зачем, дескать, обременять себя лишней заботой? Веселей жить, когда не думаешь о грехах (это по его рассуждению). И вот вся его забота на исповеди проявляется в том, чтобы оттолкнуть от себя всех и самому стоять просторно, усладиться пустыми, греховными помыслами, мечтами, или в помыслах отягощен житейскими делами, но только не молитвой. Богослужение ему в тягость. Он пришел в храм, чтобы исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн, внешне выполняя долг

православного христианина, но не по внутреннему влечению сердца. Ему непривычно и тяжело стоять в церкви, и вот он ропщет: "Почему батюшка медлит, не начинает исповедь? А ты чего первая встала? Пришла последняя! Малыш, чего здесь стоишь? У тебя грехов нет!"

Что же этот бедный человек получит от исповеди? Если он так и не придет в сокрушение сердца о грехах своих, то он исполнит только обряд, но по-прежнему будет далек от покаяния и уйдет он из храма с таким же тяжелым смутным чувством, с каким пришел в храм: не обновленный, не исцеленный.

Искренно говорю, Д., жалко таких, как жалко бывает совсем слепых. Но слепота телесная временна, как временна наша жизнь на земле, поэтому она не так страшна и опасна, как слепота духовная, которая губит душу навеки.

Внутренняя Жизнь

Жизнь внутренняя - это основа основ православной веры и неотъемлемая принадлежность православного христианина. Если мы не будем бодрствовать над собою, над своим сердцем, над своим чувствами и помыслами, то мы не спасемся. Мы должны следить, чтобы все наклонности нашего сердца были направлены к прославлению Господа и чтобы мысли наши были устремлены только к Нему Единому.

Через самопознание и бодрствование мы получаем благодать и силу к приобретению бессмертной жизни.

Иногда смотришь на человека - по наружности он ничем не отличается от других, а по внутренней жизни он высок перед Богом и часто творит великие дела добродетели.

Без внутренней жизни, без бодрствования человек легко впадает в погрешности и беззакония, поэтому надо стараться, чтобы наше внешнее, наружное поведение управлялось внутренним, сердечным расположением. Если у человека внешняя жизнь преобладает над внутренней, если он занят только земными предметами и не радит о предметах духовных, т. е. о своем спасении, то рано или поздно он почувствует неудовлетворенность жизнью, пустоту, мрак, и это неизбежно приведет его в уныние и даже в отчаяние.

Да, страшно жить без Бога, иными словами, без внутренней жизни никогда не насладится такой человек миром и радостью духовной, радостью о Боге в здешней земной жизни, а в жизни будущего века тем более.

Старайся, поэтому, придать внутренней жизни первостепенное значение. Не думай, что она возможна только отдельным лицам. Она приемлема для всех людей любого звания, любого состояния, живущих в любом времени, занятых на любой должности, на любой работе, даже на самой труднейшей. Нет такой причины, из-за которой человек не смог бы войти внутрь себя и наблюдать за каждым движением сердца, за каждым помыслом. Не может только тот, кто не хочет заниматься упражнениями жизни внутренней, кто желает заниматься более собою, нежели Господом. Но в душе, занятой только собой, только внешней жизнью, не может пребывать благодать.

Проси же у Господа нашего Иисуса Христа того чистого света самопознания, который научил бы тебя внутренней жизни, научил бы всегда неразлучно пребывать с Господом. Когда ты вкусишь сладость внутренней жизни, тогда уже никто и ничего не сможет помешать тебе в благочестивых упражнениях. Кто следит за своим внутренним состоянием, тому Господь дарует такую способность, что он может одновременно и молитву творить и выполнять самую сложную и трудоемкую работу. Вот, например, художник, музыкант, скульптор и даже писатель могут одновременно и молиться внутренне, и своим трудом заниматься, да еще и в беседе участвовать.

Для многих это кажется невозможным, а в действительности это так и есть. Люди эти постоянно вкушают сладость беседы с Господом, насыщены духовной радостью. Вот и ты стремись к этому.

http://www.netda.ru/belka/text_mil/posobie_kaiuschimsia_3.htm#n2

Созерцание и Размышление. Истинная свобода

Мы все ищем свободы - не по тому ли чувству, что мы - рабы? Да, рабы, но не по определению Создателя, а по нашей собственной вине. Господь назначал нас для господства над всем, а мы забылись и впали в узы рабства и стеснения со всех сторон. Внешняя несвободность еще не великая потеря: существенная потеря в том, что мы внутренне связаны, что потеряли господство над самими собою, сами в себе стали не властны. Кто-то другой властвует в человеке и над человеком, а человек и слова не смеет сказать наперекор и все покорно исполняет, что так настойчиво внушается ему. И главное в том горе, что не чует рабства своего: так забит!

Сознай же благородство свое и взыщи своих прав. Начало этому положи чувством рабства, чувством покаяния и сокрушения. Если покажутся слезы, то это лучше всего: они огонь, пополающий узы страстей, а исповедь - удары меча, коими отсекается то то, то другое звено цепи греховной. Как птица, вырвавшись из тенет, радостно взлетает и реет в нестесняющем пространстве воздуха, так и душа, исторгшись из уз греха и страстей, начинает отрадно действовать в безграничной области воли Божией. Пророк испытал это на себе, когда сказал: *хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках* (Пс.118:45).

Святитель Феофан Затворник

Таинство Елеосвящения (Соборование)

Елеосвящение есть Таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи духовные и телесные (Пространный катехизис). Оно называется также молитвомаслием и соборованием.

Таинство Елеосвящения, без сомнения, установлено Самим Иисусом Христом (см. Мк. 16, 18). Апостолы, проповедуя учение Иисуса Христа по всей вселенной, встречали людей, одержимых всякими телесными и душевными недугами. Помолившись Богу на виду других, а иногда призвав Его на помощь в своей душе, они именем Божиим исцеляли всех больных, кто только из них имел веру в силу Божию. Исцеление подавалось и по вере родственников, а также и знакомых больного, которые ходатайствовали за него перед апостолами.

Преемниками себе апостолы оставили пастырей Церкви - епископов и пресвитеров. Им они вручили всю свою власть, которую получили сами от Иисуса Христа. Так, они заповедали им учить других, крестить, разрешать от грехов и прочее. Вручили апостолы пастырям Церкви и власть исцелять больных при отпущении им грехов. Для этого они установили Таинство Елеосвящения, которое часто у нас называется соборованием. Апостол Иаков об этом Таинстве говорит христианам: "Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь и если он сделал грехи, простятся ему" (Иак. 5, 14 - 15). С тех пор у христиан и совершается Таинство Елеосвящения.

Первоначально оно совершалось через возложение рук совершителя (см. Деян. 28, 8 - 9). Воспоминание о таком образе совершения Таинства сохранилось и в нашем Требнике - в молитве, читаемой по совершении Таинства при возложении Евангелия, как руки Господней, на главу больного. Уже в апостольский век возложение рук для исцеления было заменено помазанием елеем, подобно тому как возложение рук для сообщения Святого Духа новокрещенным было заменено миропомазанием и право совершать Таинства было предоставлено и пресвитерам. Такая практика совершения Таинства в апостольское время со всей ясностью представляется в послании апостола Иакова (5, 14 - 16). О совершении Таинства Елеосвящения мы имеем и свидетельства святых отцов последующих веков.

Св. Ириной (+140) указывает на употребление святого елея, которое возливалось на верных, готовых перейти в жизнь вечную, когда на головы помазывались елеем, смешанным с водой, дабы их души не были захвачены или задержаны князем мира сего. Св. Ипполит (+ ок. 200 - 204) в своем толковании на пророка Даниила, обращаясь не к готовящимся ко Святому Крещению, но к согрешившим уже после Крещения, предлагает им употреблять елей, "дабы представить Богу непорочное тело и чтобы вы возжгли свои светильники в ожидании жениха". Св. Афраат (+ 338), епископ и настоятель монастыря Мар Маттея, упоминая о всех Таинствах, пишет: "Святой елей, образ таинства жизни, творит христиан, священников, помазует царей, пророков, просвещает мрак, помазует болящих, возставляет кающихся". В Лавсаике приведены несколько случаев помазания елеем Антонием Великим, двумя Макариями и преподобным Исидором, которые все были в иерейском сане. Святитель Серапион, епископ Тмуитский (282 - 366), друг святителя Афанасия Великого, оставил нам молитву над елеем, в которой говорится: "Молимтися Боже наш, Источниче всякия силы и власти, Спасителю всех человеков, Отче Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, призри на молитву нашу и ниспосли с высоты небесней благодать Единороднаго Сына Твоего Господа и Спаса нашего Иисуса Христа на елей сей, дабы все помазующиеся от него и все zde ныне предстоящие избавлены были от всякия болезни, демона лукаваго и от всякаго нечистаго духа".

Из Византии Таинство Соборования перешло к нам в Русскую Церковь уже почти в таком виде, как оно совершается в наши дни. Исследователь древних церковных обрядов И. Снегирев пишет: "Для читателей священных обрядов Православной Церкви заметим, что в который год не бывает мирования (в Москве), совершается в Успенском Соборе умовение ног; но ежегодно этот великий день (Великий Четверток) там ознаменовывался после утрени совершением Таинства Елеосвящения, или Соборования. При этом торжественном и умирительном священнодействии, по прочтении диаконами семи Апостолов, а архиереем семи Евангелий... архиерей помазывает самого себя и сослужащих освященным елеем, соединенным с красным вином, а пресвитеры предстоящих". В эти дни Соборование совершалось над всеми желающими и в соборе святой Софии Новгородской.

Преосвященный Иннокентий, архиепископ Херсонский, во время осады Одессы совершал соборование над всеми осажденными, и, замечает летописец, никто из принявших его не пострадал. Наш великий святитель Димитрий Ростовский утверждает, что "в Великий Четверток могут принимать его и здоровые, потому что в этот великий и святой день на Вечери Христос оставил новый завет Тела и Крови Своей; посему и можно приобщиться этой тайне и здоровому человеку, не ведающему ни дня, ни часа своей кончины".

Под влиянием протестантского рационализма и западной схоластики, наложивших отпечаток на нашу богословскую школу, Таинство Соборования стали понимать если не полностью по западному учению, как предсмертное "последнее помазание", то, во всяком случае, как Таинство, преподаваемое при тяжелых заболеваниях, а тот древний обычай преподавать его раз в год в Великий Четверток или в Великую Субботу всем христианам стали или совсем отрицать как никогда не существовавший, или разрешать его раз в год и только при кафедральных соборах, причем непременно в совершении самих архиереев.

Подпав под влияние западных богословских школ, мы невольно восприняли и их образ мышления, и их эмоциональное ощущение. На Западе веками рассматривали Соборование как "последнее помазание", которое одно время откровенно называлось "таинством смерти", а в средние века принимавших его лишали права делать завещания как уже умерших. Такое отношение к этому Таинству наложило на него печать страха и ужаса, что

отчасти перешло и к нам, а в простом народе породило самые невероятные суеверия.

Нам же должно быть стыдно держаться средневековых заблуждений о этом Таинстве. Мы должны вернуться к святоотеческой мысли о Соборовании как Таинстве исцеления в грехах своих, являющихся источником всех болезней - телесных и душевных. Необходимо вернуться к освященной Преданием древней практике соборования всех на Страстной седмице. Пусть монастыри, истинные хранители чистоты веры, послужат здесь указанием правильного пути. На Афоне в Великий Четверток до сих пор совершается это Таинство над всеми насельниками. В наше время удивительных технических возможностей все способствует возрастанию интенсивности и напряженности побуждений на грех. Мы больше видим, слышим, ощущаем за одну неделю, чем наши прадеды за пять лет. В одно мгновение по эфиру мы приобщаемся к событиям всего земного шара; в скором, почти молниеносном нашем передвижении мы воспринимаем массу впечатлений, а через телевидение мы видим почти все, что творится на нашей уже делающейся скучной Земле. От такого нагромождения чувств, мыслей и просто ощущений душа наша изнемогает. В Таинстве Исповеди нам и на мысль не приходит каяться в закоренелых, кажущихся нам невинных привычках. Мы не каемся в бесчисленных невольных грехах, бесчисленных суевериях, которые приносят нам бесчисленные беды, ибо суеверие есть некое самопроклятие; мы не каемся в забытых грехах, которые, однако, тяжелым бременем лежат на наших душах. Мы часто живем в атмосфере полной лжи, поддельываясь под хорошее о себе мнение, которое ошибочно сложили о нас люди. Мы играем в жизни, как хорошие актеры, совсем не думая о ложности и греховности такого состояния. Со всех сторон нас соблазняют "идти в страну далече", и эти соблазны принимают иногда невероятные, замысловатые формы, и мы, по грубости своего сердца и невниманию, попадаем в капканы врага рода человеческого. Перед таким сильным натиском наших страстей, нашего внутреннего и внешнего врага нужны сильные средства, и как желательно было бы повсеместно воскресить в нашей Церкви древний обычай раз в году по милости Божией омыwać всю эту тину грехов, разрывать тонкую паутину дьявола и делать это именно в святые дни Страстной Седмицы, когда, очищенные постом и усиленной молитвой, мы приближаемся к самой цели всего домостроительства Божия, к нашему воскресению духовному вместе со Христом в той степени и с той силой, с которой мы очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Число совершителей Таинства По заповеди апостола Иакова, Таинство Елеосвящения совершается собором пресвитеров, из чего объясняется и наименование Таинства соборованием. Обыкновенно этот собор составляется из семи пресвитеров, к каковому числу приспособлено последование Таинства и в нашем Служебнике, Число семь в данном случае, по мнению святого Симеона Солунского, имеет соотношение с числом даров Святого Духа, упоминаемым у преподобного Исаии, или с числом хождений архиерейских вокруг Иерихона, или с числом молитв преподобного Илии, которыми небо отверзто было и пролило дождь (см. 3 Цар. 18, 43). Историческое же основание седмичного числа можно полагать в обычае древних христиан, в частности пресвитеров, посещать больных в продолжение семи дней сряду, каковое число составляло, таким образом, полный круг благодатного врачевания.

Однако Таинство может быть совершено двумя и тремя пресвитерами. В случае крайней надобности его совершает один священник, однако от лица собора пресвитеров.

Совершение Таинства

леосвящение совершается над православными людьми старше семи лет. Обычно оно совершается в храме, но тяжело больным может быть преподано на дому. Таинство может быть повторяемо над одним и тем же лицом, но не во время одной и той же непрерывно продолжающейся болезни. Елеосвящение не совершается над больными, находящимися в бессознательном состоянии, а также над буйными психическими больными. Священник не может совершить Таинство над самим собой.

В состав последования Таинства входят три части: молебное пение; приготовление вещества для помазания и самое помазание. Первая часть есть сокращение утрени, совершаемой в дни поста и покаяния. После обыкновенных начальных утренних молитв, псалма 142, который представляет сокращение шестопсалмия, и ектеньи, бываемой на утрени, поется "Аллилуиа" вместо "Бог Господь", как в покаянное время. Далее поются тропари покаянные, читается псалом 50-й, который на утрени полагается перед каноном и поется Канон "Моря чермную пучину" После канона в стихирах испрашивается от Господа исцеление больному. Затем освящается вещество для Таинства. Освящение елея совершается посредством ектеньи, в которой прилагаются прошения о благословении елея силою, действием и наитием Святого Духа, и молитвы, читаемой всеми священниками. Во время чтения этой молитвы поются тропари: три Господу Иисусу Христу, два - апостолу Иакову, по одному - святителю Николаю, мироточцу Димитрию, целebнику Пантелеймону, бессребреникам, апостолу Иоанну Богослову и заключительный тропарь Пресвятой Богородице. Далее следует третья часть - совершение самого Таинства. Порядок ее такой: читается Апостол и Евангелие с обычными принадлежностями; произносится сугубая ектения о больном и молитва о нем же и совершается крестообразное помазание больного освященным елеем на челе, ноздрях, ланитах, устах, персях и на руках по обе стороны при чтении молитвы об исцелении к Богу Отцу с призыванием в молитвах Пресвятой Богородицы, избранных и всех святых.

Этот порядок, по числу совершителей Таинства, повторяется семь раз, причем каждый раз меняются апостольское и евангельское чтения и приспособляющаяся к ним молитва после сугубой ектеньи. В апостольских и евангельских чтениях воспомнаны многообразные обстоятельства, имеющие отношение к Таинству. После седьмого помазания на главу больного возлагается письменами вниз Евангелие, как бы рука Самого Господа. Евангелие поддерживают священники, а первенствующий в то время читает разрешительную молитву. Далее произносится сокращенная сугубая ектения, поются тропари бессребреникам и Богородице и бывает отпуст, на котором вспоминается святой апостол Иаков. В конце священнодействия принявший Таинство испрашивает благословение и прощение у священников. Для совершения Таинства поставляется стол, а на нем полагаются блюдо с пшеницей, крест и Евангелие. Зерна пшеницы символически указывают на новую жизнь - по выздоровлении или же после

всеобщего воскресения (см. Ин. 12, 24; 1 Кор. 15, 36 - 38), а крест и Евангелие - на присутствие Самого Иисуса Христа. На пшеницу ставится пустой сосуд (кандило праздное), который наполняется потом освященным елеем в соединении с вином, в подражание врачевству, употребленному упоминаемым в евангельской притче самарянином (см. Лк 10, 34). Вокруг сосуда в пшеницу водружают семь стручков, обвитых бумагой (хлопчаткой), для помазания и столько же зажженных свечей. Священнодействие открывается кажением окрест стола, всего храма или дома и предстоящих. Когда соборование соединяется с исповедью и причащением больного, то сначала совершается "Последование о исповедании", затем Елеосвящение и наконец Причащение Святых Таин. В случае смертной опасности, дабы не лишить больного последнего Причастия, сразу после исповеди совершают сокращенный чин Причащения (Требник, гл. 14) и затем, если больной еще не потерял сознания, совершается Таинство Елеосвящения, которое можно начать с ектеньи "Миром Господу помолимся...". Таинство считается совершённым, если священник по освящении елея успеет хотя бы один раз прочитать над больным тайносовершительную молитву и помазать указанные в Требнике части тела. Таинство не совершается над больными, находящимися в бессознательном состоянии, а также над буйными психическими больными. Кроме того, священнику запрещается совершать Елеосвящение над самим собой. Обычай возливать освященный елей на тело скончавшегося после Соборования человека не находит подтверждения в практике древней Церкви, ибо он служит для помазания живых, а не мертвых. Поэтому не следует придерживаться этого обычая. При отсутствии смертельной опасности для больного нет оснований для соединения Елеосвящения с Причащением, однако предварительная исповедь и покаяние желательны.

Дары, посылаемые в Таинстве Елеосвящения

Как видно из слов апостола Иакова (5, 14 - 15), в Таинстве Елеосвящения посылаются людям свыше два Божественных дара. Первый дар - это исцеление телесное. Во время соборования за больного молится пресвитер Церкви или священник и помазывает его освященным Елеем так же, как апостолы при исцелении больных молились и иногда мазали их маслом. Кроме того, на соборовании собираются родственники и знакомые больного, которые вместе с пресвитером также молятся о здравии его. Молится, наконец, и сам больной, насколько ему позволяют силы. И общая всех молитва веры спасает болящего, и исцеляет его Господь, потому что молится здесь не один человек, а много, да еще и сам пресвитер, которому дана власть ходатайствовать перед Богом за людей. А Господь

Сам обещал исполнить прошение, если будут просить Его о чем-нибудь двое или трое. Он сказал: "Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного" (Мф. 18, 19). При этом все молящиеся, разумеется, должны иметь надлежащую веру и надежду на Бога, почему и сказано: "Молитва веры исцелит болящего" (Иак. 5, 15).

Второй дар, который посылается больному в Таинстве Елеосвящения, - это отпущение грехов. Ибо апостолом сказано: "Если он [болящий] соделал грехи, простятся ему" (Иак. 5, 15). Конечно, человек в этом случае должен проявить сердечное сокрушение о своих беззакониях. Он должен привести на память всю свою жизнь, все свои неправды, все обиды, какие кому сделал. Припомнив все это, он должен раскаяться в своих неправдах от всего сердца, просить Бога о прощении их. Вместе с тем он должен простить и сам своим ближним, кто из них в чем виновен против него, кто чем-нибудь обидел его. Ибо он твердо должен помнить слова Иисуса Христа, которыми Он научал людей молиться Всевышнему: "И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим" (Мф. 6, 12), Все это больной непременно должен исполнить, ибо этого желает от людей Сам Бог

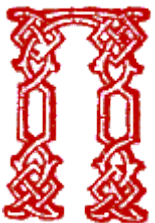
http://www.pravmir.ru/article_916.html

9 марта - день первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи

Тропарь, глас 4:

От земли возсиявши предтечева глава, лучы испущает нетления, верным исцелений: свыше собирает множество ангел, доле же созывает человеческий род, единогласную возсылати славу Христу Богу.

Первое обретение главы Иоанна Предтечи

После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, его тело было погребено учениками в самарийском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в бесчестном месте. Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы (Лк. 8, 3), тайно взяла святую главу, положила ее в сосуд и погребла на горе Елеонской - в одном из поместий Ирода.

Через много лет поместье это перешло во владение благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там церковь. Когда копали ров для фундамента, был обретен сосуд с честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал о величии святости по бывшим от нее благодатным знаменаниям. Так произошло Первое обретение главы. Иннокентий хранил ее с величайшим благоговением, но перед своей смертью, боясь, как бы святость не была поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом месте, где обрел.

По его кончине церковь пришла в запустение и разрушилась.

Второе обретение главы Иоанна Предтечи

торое обретение честной главы произошло в дни равноапостольного царя Константина Великого (+337, память 21 мая), когда христианская вера стала процветать. Двум инокам, пришедшим в Иерусалим на поклонение святым местам, дважды явился сам святой Предтеча и открыл место нахождения своей честной главы. Иноки отрыли святыню и, положив ее в мешок из верблюжьей шерсти, пошли к себе домой.

По дороге они встретили незнакомого горшечника и дали ему нести драгоценную ношу. Не зная, что он несет, горшечник спокойно продолжал путь, но ему явился сам святой Предтеча и велел бежать от нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было у него в руках. Горшечник скрылся от иноков и дома с почестью хранил честную главу. Перед смертью он запечатал ее в водоносный сосуд и передал сестре.

С тех пор честная глава была преемственно хранима благоговейными христианами, пока ее обладателем не стал священник Евстафий, зараженный арианской ересью. Он совратил множество недужных, исцелившихся от святой главы, приписывая благодать еретичеству. Когда его кощунство открылось, он был вынужден бежать. Закопав святыню в пещере, близ Емессы, еретик рассчитывал впоследствии вернуться и снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог не допустил этого. В пещере поселились благочестивые иноки, а потом на этом месте возник монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия своей главы. Святыня была перенесена в Емессу, а затем в Константинополь.

Сейчас честная глава Предтечи хранится в студийском Предтеченском монастыре.

Неоднократно святой Иоанн являлся людям благочестивым, чтобы указать место погребения своей честной главы. Ясно, что воля Божия в том, чтобы мы почитали мощи святых угодников. Через них Господь ниспосылает людям Свои великие и богатые милости.

Сам Бог благоволит почитать и прославить мощи святых многими и разными чудесами и знамениями. Примеры этого мы встречаем и в Священном Писании, и в истории христианской Церкви. В Ветхом Завете описан случай, когда из-за набега врагов, покойника, которого несли хоронить, бросили в пещеру, где был похоронен пророк Елисей. Как только мёртвый коснулся костей пророка, так сразу ожил (4 Цар. 13, 20-21). В истории Церкви известно такое количество чудес, совершившихся от мощей святых угодников Божиих, что перечислить невозможно. Обычно, даже само открытие мощей какого-либо святого всегда совершается по особенному откровению Божию и сопровождается чудесами и знамениями.

Второе основание для почитания мощей состоит в том, что, как сказал святой Иоанн Дамаскин, "мощи святых даруются нам от Владыки Христа, как спасительные источники, которые источают многообразные благодеяния".

Все с верой притекающие к этим источникам, могут получить от них полезное для себя: больные - выздоровление, слепые - зрение, глухие - слух, немые - речь, несчастные - избавление от бед, счастливые - упрочение счастья, здоровые - защиту от болезней и т. д.

Мощи святых угодников благодетельны и для наших душ. С их помощью каждый верующий может найти защиту от искушений, утешение в скорбях, укрепление в добродетели и вообще всё необходимое для спасения.

Поэтому будет вполне справедливым оказывать благоговейное чествование останкам тех святых людей, которые не только во время своей земной жизни были благодетелями человечества, но и после не перестают быть таковыми и постоянно изливают на нас различные милости Божии.

<http://www.rusk.ru/st.php?idar=16252>

**Тропарь Собору всех преподобных отцев
Киево-Печерских**

***Егда снидосте во гробы
и самех себе заключисте,
тогда, страсти умертвивше плотския,
спогребостеся Христу, Богоноснии,
и диавольския в подземных разрушисте
ограды,
сего ради Ангели венцы с Небес вам подают.***

Месяцеслов

**Воскресенье, 4 Марта 2007 года.
Неделя 2-я Великого поста.**

Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского Собор всех преподобных отцев Киево-Печерских. Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии. Мчч. Максима, Прпп. Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских. Прп. Досифея, ученика прп. аввы Дорофея

Понедельник, 5 Марта 2007 .3-я седмица Великого поста.

Прп. Льва, еп. Катанского. Прп. Агафона Печерского. Прмч. Корнилия Псково-Печерского Прп. Агафона, папы Римского

Вторник, 6 Марта 2007 года

Прп. Тимофея в Символех. Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского. Свт. Георгия, еп. Амастридского. Свт. Иоанна Схоластика, патр. Константинопольского. Козельщанской иконы Божией Матери

Среда, 7 Марта 2007 года.

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении Мчч. Маврикия и 70-ти воинов. Прпп. Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских. Свт. Телесфора, папы Римского. Прп. Афанасия исп. Новомч., пресв. Михаила Лисицына

Четверг, 8 Марта 2007 года.

Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского Прп. Поликарпа Брянского Прпп. Иоанна, Антиоха, Антонина, Моисея, Зевина, Полихрония, Моисея другого и Дамиана, пустынников Сирийских Прп. Александра монаха, первоначальника обители "Неусыпающих"

Пятница, 9 Марта 2007 года.

Первое и второе обретение главы **Иоанна** Предтечи. Прп. Еразма Печерского, в Ближних пещерах Обрет. мощей блгв. кн. Романа Угличского.

Суббота, 10 Марта 2007 года.

Суббота Родительская. *Поминовение усопших.* Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.