

НИКОЛЬСКИЙ ПЯТГОРЕЦ

По благословию Александра, митрополита Астанайского и Казахстанского
№ 49 (558), 27 февраля 2011 г.

Неделя о Страшном Суде

Велия веры исправления, во источнице пламене, яко на воде упокоения, святыи мученик Феодор радовашеся: огнем бо всесожегся, яко хлеб сладкий Троице принесеся. Того молитвами, Христе Боже, спаси души наша.

Проповедь о Страшном Суде

Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!

Сегодняшний воскресный день именуется Неделей о Страшном Суде. За Божественной Литургией мы имели возможность слышать евангельское повествование апостола Матфея о Страшном Суде - событии, которому еще предстоит произойти в истории человечества. Когда оно произойдет, мы не знаем, но Господь приоткрывает нам завесу тайны - каким же образом произойдет Страшный Суд.

Господь говорит о том, что Он как пастух отделит овец от козлиц - овец поставит по правую сторону, а козлиц по левую. И тем, кто будет стоять по правую сторону от Христа, Он скажет: *"придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира"*. (Мф.25:34). И далее, как бы объясняя причину этого благословения, Он говорит: *"Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне"*. (Мф.25:35-36). Праведники ответят Господу: *"Господи! Когда мы видели Тебя алчущим и жаждущим, и странником, и нагим и больным?"* И тогда Господь произнесет очень важные для нас слова: *"истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне"*. (Мф.25:40). А вот тем, кто будет стоять от Христа по левую сторону, Он скажет: *"идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня"*. (Мф.25:41-43).

Сегодняшнее Евангелие это тема любви. Святая Церковь как чадолюбивая мать очень тщательно готовит нас к важному периоду в нашей жизни - периоду Великого поста. Мы уже слышали евангельские чтения о Закхее, о мытаре и фарисее, о блудном сыне. И вот сегодня Святая Церковь заговорила не о покаянии, а о том качестве, которого часто не хватает в нашей жизни - любви. Не только о любви к Богу. Часто мы забываем, что любить по-настоящему Бога можно только тогда, когда мы по-настоящему любим окружающих нас людей. Вот почему евангелист Иоанн Богослов говорит, что невозможно любить Бога, не любя человека. *"Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит"* (1 Ин. 3,20).

Почему мы должны любить каждого человека, который встречается в нашей жизни? Потому что мы должны увидеть в этом человеке Христа, то есть увидеть в нем Бога. Иначе всё наше делание тщетно. Все наши деяния не будут оценены, если мы не научимся любить окружающих нас людей. Конечно, это очень сложно. Опыт нашей жизни свидетельствует об обратном. Себя мы любить еще можем, но любить того, кто для меня посторонний, а может даже делает мне какое-то зло... Увольте. Никак не могу проявить любовь к такому человеку.

Вспомним слова, с которыми Господь обращался к своим ученикам, а значит и к нам с вами: *"Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою"*. (Ин.13:34-35).

Почему именно в этот воскресный день поднимается тема любви? Пройдут дни масленицы, и в следующий воскресный день мы будем просить прощения друг у друга. И вот уже сегодня Святая Церковь нам напоминает, что без любви невозможно по-настоящему простить, без любви невозможно быть настоящим христианином и исполнить то предназначение, которое каждый из нас, как верующий во Христа, должен совершить в своей жизни.

Дай Бог, чтобы во все дни нашей жизни мы помнили о предстоящем Страшном Суде. Но помнить мы должны не для того, чтобы бояться этого события, а для того, чтобы достойно и праведно совершать свое христианское дело. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2010 г.

а Неделей блудного сына следует Неделя о Страшном Суде. По-другому она называется мясопустной, так как с этой Недели прекращается вкушение мяса. В воскресный день, начинающий мясопустную Неделю, в последний раз перед Великим постом вкушается мясная пища - происходит заговенье на мясо, что вовсе не предполагает объедения.

Название этой Недели также связано с темой воскресного евангельского чтения. В этот день за Божественной литургией читается притча Спасителя о Страшном Суде (Мф. 25, 31-46).

Не случайно эта притча предлагается нашему вниманию после притчи о мытаре и фарисее и притчи о блудном сыне. Кого не тронули ни образ смирения мытаря, ни бедствия блудного сына, тем Церковь почла нужным представить грозную картину Страшного Суда с целью побуждения к раскаянию и сокрушению. В песнопениях этой Недели собрано все величественное и трогательное, что может пробудить человека от беспечности и внушить страх Божий.

Мясопустная Неделя или Неделя о Страшном Суде называется еще сырной Неделей. В эти дни церковный Устав запрещает вкушать мясную пищу. Из скоромных продуктов на трапезе благословляется молочная пища, яйца и сыр.

Нельзя не увидеть в этом заботу Святой Церкви о человеке: не сразу, не в один день начинается пост, нет! Постепенно, неделя за неделей:

Сырная седмица или неделя называется также сплошной, так как в среду и в пятницу пост отменяется. Есть и еще одно название этих дней - масленица.

К сожалению, до сих пор это время в большинстве случаев связывают с безудержным весельем, гуляньями, изобильными яствами. А ведь масленица - это преддверие поста! Она должна настроить нас на достойное вступление в великопостные дни. Поэтому нужно проводить ее не в безудержном развлечении, а в воздержании!

К сожалению, некоторые нехристианские пословицы и поговорки, как например: "Масленица - объеуха, деньгам приберуха", формируют неправильное отношение к таким важным дням в жизни каждого христианина.

Будем помнить, дорогие братья и сестры, что время масленицы дается нам не для веселья и развлечения, а для того, чтобы мало-помалу мы привыкли к подвигу поста!

Вот почему в дни сырной недели Святая Церковь наложила запрещение на многое такое, что разрешается в другие седмицы. Так, например, в период масленицы уже отменяются венчания; в среду и пятницу не полагается служить Божественную литургию; запрещается вкушение мясной пищи. Именно на этой неделе начинается чтение великопостной молитвы преподобного Ефрема Сирина "Господи и Владыко живота моего:" с коленопреклонениями. *(впервые эта молитва звучит вечером в среду сырной седмицы)*

Все это напоминает нам, что время поста уже настало.

Не случайно также и то, что заканчивается эта неделя воспоминанием Адамова изгнания из Рая, - уместно ли здесь думать о забавах?!

Будем помнить слова великого русского святого - святителя Тихона Задонского, сказанные по этому поводу: "Если : всегда худо и грешно проводить время в безчиниях, то особенно грешно так проводить седмицу сырную, как преддверие святого поста!".

Будем помнить также, что в дни подготовки к посту мы с большим усердием должны настраивать себя на неосуждение ближнего и на искреннее прощение ему его недостатков.

В связи с этим хочется рассказать случай из жизни одного из отцов нашей Церкви:

Однажды в скиту было собрание по случаю падения одного брата. Отцы говорили, авва же Пиор - молчал. Потом он встал и вышел, взял суму, наполнил ее песком и стал носить на своих плечах. Потом он насыпал также немного песку в корзинку и также носил её. Отцы спросили его: "Что бы это значило?". Он же сказал: "Эта сума, в которой много песку, означает мои грехи; много их, но я оставил их позади себя, чтобы не плакать о них. В корзине же - немногие грехи брата моего. Они впереди у меня, я рассуждаю о них и осуждаю брата. А не должно бы так делать! Лучше бы мне свои грехи носить впереди, скорбеть о них и просить Бога о помиловании меня!". Выслушав сие, отцы встали и сказали: "Вот истинный путь спасения!".

Так пусть наше шествие к великопостным дням станет для каждого из нас путем воистину спасительным, возводящим нас к Солнцу Правды!

Приготовление к посту начинается задолго до него и призывает к размышлению о его значении.

Источник: "Пантелеимоновский Благовест"

<http://www.st-nikolas.orthodoxy.ru/news>

Великопостная молитва святого Ефрема Сирина

Молитву, которую предание приписывает одному из великих наставников духовной жизни, св. Ефрему Сирину, можно действительно назвать великопостной молитвой, т. к. она особенно выделяется среди всех песнопений и молитв Поста.

Вот текст этой молитвы:

Господи и Владыко живота моего,

Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю!

Даруй ми зрети моя прегрешения,

И не осуждати брата моего

Яко благословен еси во веки веков.

Аминь.

Эта молитва читается дважды в конце каждой великопостной службы от понедельника до пятницы (по субботам и воскресениям она не читается, т. к. богослужения этих двух дней, как мы увидим позже, отличаются от общего великопостного строя). При первом чтении этой молитвы после каждого прошения кладется земной поклон. Потом 12 раз про себя читается молитва: "Боже, очисти мя, грешного", - с поясными поклонами. Затем вновь читается вся молитва, после которой кладется один земной поклон.

Почему эта короткая и простая молитва занимает такое важное место во всем великопостном богослужении? Потому что в ней перечисляются особым, свойственным только этой молитве образом все отрицательные и положительные элементы покаяния и определяется, так сказать, список наших индивидуальных подвигов. Цель этих подвигов - прежде всего - освобождение от какого-нибудь основного недуга, направляющего всю нашу жизнь и препятствующего нам вступить на путь обращения к Богу.

Основной недуг - *праздность*, лень, нерадение, небрежность. Это - та странная лень и пассивность всего нашего существа, что тянут нас всегда "вниз", а не поднимают "вверх", что постоянно убеждают нас в невозможности, а потому и нежелательности что-либо изменить. Это поистине глубоко вкорененный в нас цинизм, который на каждый духовный призыв отвечает: "зачем?" и благодаря которому в течение всей нашей жизни мы растрачиваем данные нам духовные силы. "Праздность" - корень всех грехов, потому что она отравляет духовную энергию у самых ее истоков.

Плод *праздности* - *уныние*, в котором все учителя духовной жизни видят величайшую опасность для души. Человек во власти уныния лишен возможности видеть что-либо хорошее или положительное; для него все сводится к отрицанию и пессимизму. Это воистину дьявольская власть над нами, т. к. дьявол прежде всего *лжец*. Он лжет человеку о Боге и о мире; он наполняет жизнь тьмою и отрицанием. Уныние - это самоубийство души, потому что, если человек находится во власти уныния, он совершенно неспособен видеть свет и стремиться к нему.

Любоначалие! Любовь к власти. Как ни странно это может показаться, но именно праздность, лень и уныние наполняют нашу жизнь *любоначалием*. Лень и уныние извращают все наше отношение к жизни, опустошают ее и лишают ее всякого смысла; они заставляют нас искать возмещения в совершенно неправильном отношении к другим людям. Если моя душа не направлена к Богу, не ставит себе целью вечные ценности, она неизбежно станет эгоистичной, эгоцентричной, а это значит, что все другие существа станут средствами для удовлетворения ее желаний и удовольствия. Если Бог не Господь и Владыка моей жизни, то я сам превращаюсь в своего господина и владыку, становлюсь абсолютным центром моего собственного мира и рассматриваю все с точки зрения *моих* потребностей, *моих* желаний и *моего* суждения. Любоначалие, таким образом, в корне извращает мое отношение к другим людям, стараясь подчинить их себе. Оно не всегда побуждает нас действительно командовать и властвовать над другими людьми. Оно может выражаться также в равнодушии, презрении, отсутствии интереса, внимания и уважения к другим людям. Дух праздности и безнадежности в этом случае направлен на других; и духовное самоубийство соединяется здесь с духовным убийством.

После всего этого - *празднословие*. Человек один - среди всех созданных Богом тварей - получил дар речи. Все святые Отцы видят в этом "отпечаток" Образа Божия в человеке, потому что Сам Бог явлен нам как *Слово* (Иоанн 1,1). Но, будучи высшим даром, он в то же время и наибольшая опасность. Выражая действительно саму сущность человека, его самоисполнение, он именно благодаря этому может стать средством падения, самоуничтожения, обмана и греха. Слово спасает и убивает; слово вдохновляет и слово отравляет. Правда выражается словом, но и дьявольская ложь пользуется словом. Обладая высшей положительной силой, оно поэтому имеет огромную отрицательную силу. Оно создает положительное и отрицательное. Когда слово отклоняется от своей божественной природы и назначения, оно становится праздным. Оно "подкрепляет" дух праздности, уныния и любоначалия, и жизнь превращается в сущий ад. Слово становится тогда действительно властью греха.

Покаяние, таким образом, направлено против этих четырех проявлений греха. Это препятствия, которые надо

удалить. Но только Один Бог может это сделать. Поэтому первая часть этой великопостной молитвы - крик из глубины человеческой беспомощности. Затем молитва переходит к положительным целям покаяния; их тоже четыре.

Целомудрие! Если не придавать этому слову, как это часто делают, только его сексуальное, побочное значение, то его надо понимать как положительную противоположность духа праздности. Праздность, прежде всего, означает рассеяние, разделение, изломанность наших мнений и понятий, нашей энергии, невозможность видеть вещи, как они есть, в их целом. Противоположность праздности и есть именно *целостность*. Если обычно считают целомудрие добродетелью, противоположной сексуальному развращению, то это происходит только благодаря тому, что изломанность нашего существования нигде так себя не выражает, как в сексуальном разврате, в отчуждении жизни тела от жизни духа, от духовного контроля. Христос восстановил в нас целостность, восстановил настоящую иерархию ценностей, приведя нас обратно к Богу.

Первый чудесный плод этой целостности или целомудрия - *смирение*. Мы уже говорили о нем. Оно, прежде всего, победа правды в нас самих, уничтожение всей той лжи, в которой мы обычно живем. Одни *смиранные* способны жить по правде, видеть и принимать вещи так, как они есть, и благодаря этому видеть Божие величие, доброту и любовь ко всем. Вот почему сказано, что Бог смиренным дает благодать и противится гордым.

За целомудрием и смирением естественно следует *терпение*. "Падший" в своей естественной природе человек - нетерпелив, т. к., не видя самого себя, он скор на суд и осуждение других. Это понятия обо всем неполные, изломанные, искаженные; поэтому он судит обо всем согласно со своими вкусами и со своей точки зрения. Он равнодушен ко всем, кроме как к самому себе, поэтому он хочет, чтобы жизнь для него стала немедленно удачной.

Терпение поистине божественная добродетель. Господь терпелив не потому, что Он "снисходительно" к нам относится, но потому, что Он видит реально самую глубину вещей, которую мы по своей слепоте не видим, и которая открыта Ему. Чем больше мы приближаемся к Богу, тем терпеливее мы становимся, тем более отражаем в себе свойственное одному Богу бережное отношение, уважение к каждому отдельному существу.

Наконец, венец и плод всех добродетелей, всех усилий и подвигов есть *любовь*, та любовь, которая, как мы уже сказали, может быть дана одним Богом; это тот дар, который является целью всего духовного приготовления и опыта.

Все это сведено воедино в последнем прошении великопостной молитвы, в котором мы просим: "видеть свои прегрешения, и не осуждать брата своего". В конце концов, перед нами стоит одна опасность: *гордыня*. Гордость - источник зла, и зло - источник гордости. Недостаточно, однако, видеть свои прегрешения, потому что даже эта кажущаяся добродетель может обратиться в гордость. Писания святых Отцов полны предостережением против этого вида ложного благочестия, которое на самом деле, под прикрытием смирения и самоосуждения, может привести к дьявольской гордыне. Но когда мы "видим наши грехи" и "не осуждаем брата своего", когда, другими словами, целомудрие, смирение, терпение и любовь соединяются в нас в одно целое, тогда и только тогда главный враг - гордость - уничтожается в нас.

После каждого прошения молитвы мы кладем земной поклон. Не только во время молитвы св. Ефрема Сирина кладут земные поклоны; они составляют отличительную характеристику всего великопостного богослужения. Но в этой молитве значение их раскрывается лучше всего. В долгом и трудном подвиге духовного возрождения Церковь не отделяет души от тела. Человек отпал от Бога весь целиком, душой и телом; и весь целиком человек должен быть восстановлен, чтобы вернуться к Богу. Греховное падение состоит именно в победе плоти - животной, иррациональной похоти в нас - над духовной, божественной природой. Но тело прекрасно, тело свято, так свято, что Сам Бог "стал плотью". Спасение и покаяние тогда не презрение к телу, не небрежение им - но восстановление тела в его настоящем служении, как выражения жизни и духа, как храма бесценной человеческой души. Христианский аскетизм не борьба против тела, но за него. Вот почему весь человек - душой и телом - кается. Тело участвует в молитве души, так же, как и душа молится не вне, а в своем теле. Таким образом, земные поклоны, "психо-телесный" знак покаяния и смирения, поклонения и послушания, являются отличительной чертой великопостного богослужения.

Священное писание

Церковная молитва всегда *библейская*, т. е. выражается она языком, образами и символами Святого Писания. Если Библия содержит в себе Божественное Откровение, то она также и вдохновенный ответ человека на это Откровение и потому - выражение и содержание человеческой молитвы, хвалы и поклонения. Возьмем как пример псалмы; прошло несколько тысяч лет с тех пор, как они были написаны, однако, когда человек хочет выразить свое раскаяние, всем потрясенным существом своим призвать милосердие Божие, он находит единственное совершенное выражение своей молитвы в покаянном псалме 50: "Помилуй мя, Боже!" Во всех возможных положениях человека перед Богом, миром, другими людьми, начиная от захватывающей радости Божьего присутствия до бездонного отчаяния человека в изгнании, в грехе или болезни - совершенное выражение своей молитвы он находит в этой единственной книге, которая поэтому всегда составляла ежедневное "питание" Церкви, средство ее молитвы и самоназидания.

В Великом Посту на библейском измерении церковного богослужения ставится как бы особое ударение. Можно сказать, что в течение сорока дней Поста человек и Церковь как бы возвращаются духовно в состояние Ветхого Завета, во времена до Христа, время покаяния и ожидания, время "истории спасения", движущейся к своему исполнению во Христе. Это возвращение необходимо, т. к., несмотря на то, что мы принадлежим ко времени после Христа, знаем Его и "крестились в Него", мы постоянно отпадаем от новой жизни, полученной от Него, и это означает, что мы возвращаемся к "старым" временам. Церковь, с одной стороны, уже "дома", ибо она есть "благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа"; а с другой стороны, она все еще "в пути", в долгом и трудном странствии к исполнению всего сущего в Боге, к возвращению Христа в конце времен.

Великий Пост - время актуализации этого второго призвания Церкви, жизни ее, как ожидания и странствия. Поэтому здесь Ветхий Завет приобретает свое полное значение; не только как книга пророчеств, уже осуществившихся, но как книга о человеке и всем сотворенном мире на пути к Царству Небесному.

Чтения Ветхого Завета во время богослужений Великого Поста совершаются двояко: это, во-первых, удвоенное чтение Псалтыри и, во-вторых, "lectio continua" то есть чтение по порядку и целиком трех Ветхозаветных книг: *Бытия*, пророка *Исайи* и *притч Соломоновых*.

Псалмы всегда занимали в христианском богослужении центральное и исключительно важное место. Церковь видит в них не только лучшее и самое верное выражение человеческой молитвы, раскаяния, поклонения, хвалы, но и настоящую "устную икону" Христа и Церкви, откровение в Откровении. Святые Отцы считают, по словам одного толкователя их писаний, что "только Христос и Его Церковь молятся, плачут и говорят в этой книге", (книге псалмов). Поэтому с самого начала псалмы составляли основу молитвы Церкви, ее "естественный язык". В богослужении псалмы употребляются, во-первых, как постоянная основа ежедневных служб: "вечерний псалом" 103 за вечерней; шестопсалмие, псалмы 3,37, 62, 87, 102, 142; "хвалитные" псалмы 148, 149, 150 во время утрени; по три псалма на каждом часе и т. д. Из *Псалтыри* выбраны *Прокимны*, стихи для "аллилуйя" в дни годовых праздников и др. И, наконец, вся Псалтырь, разделенная на двадцать частей, Кафизм, прочитывается еженедельно за вечерней и утреней; это третье употребление Псалтыри удвоено во время Великого Поста; вся Псалтырь прочитывается не один, а два раза каждую неделю Поста, когда чтение кафизм включается еще в Третий и Шестой Час.

Установление "постоянного чтения" *Бытия*, *Исайи* и *Притч* целиком восходит к тем временам, когда Великий Пост был еще главным образом подготовительным периодом к крещению, и богослужения носили особый поучительный характер для наставления оглашенных в вере христианской. Каждая из этих трех книг содержит в себе одну из основных частей Ветхого Завета: история сотворения Богом мира, пророчества и моральные и нравственные поучения.

Книга *Бытия* дает нам как бы основную рамку верований Церкви. Она содержит в себе историю сотворения мира, грехопадения и, наконец, обещание и начало спасения заключением первого Завета Бога с Его избранным народом. Она передает нам основные верования Церкви в Бога как Творца, Судию и Спасителя. Она открывает нам самые корни христианского понимания человека, созданного "по образу и подобию Божию", отпавшего от Бога и остающегося объектом божественной любви, заботы и конечного спасения. Она объясняет смысл истории как *истории спасения*, ведущей к Христу и завершенной Им. Она возвещает нам тайну Церкви, переданную в образах и событиях жизни избранного народа, Завета, Ковчега и т.д.

Исайя - величайший из всех пророков, и чтение его пророчеств в течение всего Великого Поста должно открыть нам еще раз великую тайну спасения через страдания и жертву Христа.

И, в конце концов, книга *Притч* - как бы итог нравственного учения Ветхого Завета, морального закона и мудрости; не принимая их во внимание, не соглашаясь с ними, человек не может понять своего отпадения от Бога и поэтому не способен даже услышать благовест прощения, посылаемого нам любовью и благодатью.

Поучения из этих трех книг читаются ежедневно в течение Великого Поста от понедельника до пятницы включительно; книги *Бытия* и *Притч* за вечерней, пророчества *Исайи* на Шестом Часе. И хотя Великий Пост давно перестал быть периодом, подготовляющим к крещению, главная цель этих чтений полностью сохраняет свое значение. Наша христианская вера требует этого ежегодного возвращения к своим библейским корням и основаниям, т. к. не может быть предела нашего возрастания в понимании Божественного Откровения. Нельзя рассматривать Библию как сборник "догматических теорем", которые надо заучить и запомнить раз навсегда; это

живой голос Самого Бога, вновь и вновь говорящего с нами, вводящего нас все глубже в неисчерпаемые богатства Его Мудрости и Любви. Самая большая трагедия нашей Церкви почти полное незнание Святого Писания среди членов Церкви и, что еще хуже, действительно полное равнодушие к нему. То, что было бесконечной радостью, интересом, духовным и интеллектуальным ростом для Отцов Церкви, для Святых, теперь для стольких современных православных превратилось в устарелые тексты, не имеющие никакого значения для их жизни. Поэтому будем надеяться, что если вновь воспринимаются дух и значение Великого Поста, то это означает, что и Святое Писание вновь воспринимается как настоящая духовная пища и общение с Богом.

протопресвитер Александр Шмеман

<http://pravkniga.ru/intlibs.html?id=186>

Священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси

В течение трех столетий из поколения в поколение передавалась память о Патриархе Ермогене как святителе-мученике и росла народная вера в него как заступника и молитвенника за землю Русскую у Престола Вседержителя. В тяжкие годы отечественных бедствий молитвенная мысль народа обращалась к памяти Патриарха-героя. Шли русские люди к его гробнице и со своими личными скорбями, недугами и болезнями, благоговейно призывая на помощь святителя Ермогена, веруя в него как теплого молитвенника и предстателя пред Господом. И Всемиловитый Господь вознаградил эту веру...

Ко дню торжественного прославления, совпавшему с 300-летием со времени кончины священномученика Ермогена, в Москву стали стекаться верующие из всех концов России. Паломники спешили поклониться мощам святого Патриарха, находящимся в Успенском соборе Кремля, где почти непрерывно служились панихиды. Накануне прославления совершался крестный ход, во главе которого несли икону святителя Ермогена, а вслед за ней покров с гробницы, на котором Святитель изображен в рост в мантии и с посохом. Рядом с иконой Патриарха несли икону его сподвижника в духовной и патриотической деятельности по освобождению Русской земли от польско-литовских захватчиков преподобного Дионисия Радонежского. На колокольне Иоанна Великого светилась огромная надпись: "Радуйся, священномучениче Ермогене, Российския земли великий заступниче". Сотни тысяч свечей горели в руках верующих, прославлявших угодника Божия. По окончании крестного хода у раки с мощами Патриарха началось чтение пасхального канона с присоединением канона святителю Ермогену.

Всенощное бдение совершалось под открытым небом на всех площадях Кремля. В эту ночь произошло несколько исцелений по благодатным молитвам святителя Ермогена. Так, например, один больной пришел в Успенский собор на костылях, но ощутил исцеление после того, как приложился к раке с мощами Святителя. Исцелился другой больной, тяжело страдавший расслаблением. Его принесли на полотенце к раке священномученика Ермогена, где он получил полное исцеление. Эти и другие подобные исцеления, очевидцами которых были многочисленные верующие, стали знаменательным подтверждением святости нового русского чудотворца.

В воскресенье, 12 мая, в 10 часов утра совершалась Божественная литургия в Успенском соборе. На празднование торжества прославления нового святого прибыл Блаженнейший Григорий, Патриарх Антиохийский, возглавивший служение. По окончании литургии во всех храмах Москвы были отслужены молебны святителю Ермогену и совершен крестный ход в Московском Кремле, в котором приняли участие более 20 архиереев, сопровождавших торжественное шествие пением: "Святителю отче Ермогене, моли Бога о нас". Богослужение закончилось молитвой священномученику Ермогену. С этого дня началось литургическое почитание святителя Ермогена. Так исполнилось желание верующих русских людей, по молитвам которых Русская Православная Церковь получила благодатного Небесного покровителя нашего Отечества.

Святейшим Синодом Русской Церкви установлены дни празднования священномученику Ермогену, Патриарху Московскому и всея Руси: 17 февраля - преставление (сведения о жизни и подвиге помещены в этот день) и 12 мая - прославление в лике святителей. Велико общенациональное значение святителя Ермогена, неутомимого борца за чистоту Православия и единство Русской земли. Его церковная и государственно-патриотическая деятельность в течение нескольких столетий служит ярким образцом пламенной веры и любви для русского человека. Церковная деятельность Первосвятителя характеризуется внимательным и строгим отношением к Богослужению. При нем были изданы: Евангелие, Минеи Месячные за сентябрь (1607 г.), октябрь (1609 г.), ноябрь (1610 г.) и первые двадцать дней декабря, а также напечатан "Большой Верховный Устав" в 1610 году. При этом святитель Ермоген не ограничивался благословением к изданию, но тщательно наблюдал за исправностью текстов. По благословению святителя Ермогена с греческого на русский язык была переведена служба святому апостолу Андрею Первозванному (память 30 ноября) и восстановлено празднование его памяти в Успенском соборе. Под наблюдением Первосвятителя были сделаны новые станки для печатания Богослужебных книг и построено новое здание типографии, пострадавшее во время пожара 1611 года, когда

Москва была подожжена поляками. Заботясь о соблюдении Богослужебного чина, святитель Ермоген составил "Послание наказательно ко всем людям, паче же священником и диаконом о исправлении церковного пения". "Послание" обличает священнослужителей в неуставном совершении церковных служб - многогласии, а мирян - в неблагоговейном отношении к Богослужению. Широко известна литературная деятельность Первосвятителя Русской Церкви. Его перу принадлежат: повесть о Казанской иконе Божией Матери и служба этой иконе (1594 г.); послание Патриарху Иову, содержащее сведения о казанских мучениках (1591 г.); сборник, в котором рассматриваются вопросы Богослужения (1598 г.); патриотические грамоты и воззвания, обращенные к русскому народу (1606-1613) и другие произведения.

Отзывы современников свидетельствуют о Патриархе Ермогене как человеке выдающегося ума и начитанности: "Государь велика разума и смысла и мудра ума", "чуден зело и многога рассуждения", "зело премудростию украшен и в книжном учении изящен", "о Божественных словесех присно упражняется и вся книги Ветхаго закона и Новыя благодати, и уставы церковныя и правила законныя до конца извыче". Святитель Ермоген много занимался в монастырских библиотеках, прежде всего, в богатейшей библиотеке Московского Чудова монастыря, где выписывал из древних рукописей ценнейшие исторические сведения, положенные в основу летописных записей. В XVII веке "Воскресенскую летопись" называли летописцем Святейшего Патриарха Ермогена. В сочинениях Предстоятеля Русской Церкви и его архипастырских грамотах постоянно встречаются ссылки на Священное Писание и примеры, взятые из истории, что свидетельствует о глубоком знании Слова Божия и начитанности в церковной письменности того времени.

С этой начитанностью Патриарх Ермоген соединял и выдающиеся способности проповедника и учителя. Отзывы современников характеризуют нравственный облик Первосвятителя как "мужа благочестиваго", "известнаго чистаго жития", "истиннаго пастыря стада Христова", "неложнаго стоятеля по вере христианской".

Эти качества святителя Ермогена с особенной силой проявились в Смутное время, когда Русскую землю постигло несчастье внутреннего нестроения, усугубленное польско-литовским нашествием. В этот мрачный период Первосвятитель Русской Церкви самоотверженно оберегал Русское государство, словом и делом защищая православную веру от латинства и единство нашего Отечества от врагов внутренних и внешних. Свой подвиг спасения Родины святитель Ермоген увенчал мученической кончиной, перешедшей в благодатное молитвенное Небесное заступничество за наше отечество у Престола Святой Троицы.

<http://www.mospat.ru/calendar/svyat1/may12-ermogen.html>

Преподобный Лев епископ Катанский

годник Божий Лев, сын благородных и благочестивых родителей, происходил из области Равеннской. За свое чистое житие и разум он был удостоен всех по порядку священных степеней, а по преставлении блаженного Савина, епископа Катанского, избранием Божиим, был возведен на епископский престол.

Город Катана находится на острове Сицилии, недалеко от горы Етны, которая и до ныне извергает огненную лаву. Приняв престол епископский, святой Лев принял на себя и все труды, соответствующие новому его сану. Он заботился о сиротах, нищих, вдовицах, больных, странниках, питая и одевая их на счет церковных имений, и врачевал недуги их своими молитвами; он был милостивым отцом к своим чадам и верным пастырем своего стада, но для бесов и их служителей он был страшен, как лев для волков.

Во дни его в Катане был некий волхв, по имени Илиодор; он был сыном верующих во Христа и благочестивых родителей, и сам был просвещен святым крещением, но потом тайно отвергся от Христа и стал служить бесам, научившись от одного иудеянина волхвованию. Таким образом он считался христианином, но на самом деле был язычником, служителем бесовским и великим волхвом, нисколько не лучше того древнего волхва Симона, которого своею молитвою предали смерти святые верховные апостолы Петр и Павел; во всем был подобен ему и Илиодор: совершая удивительные волшебные чудеса, он, чрез свое внушение, достигал того, что людям казалось, будто по сухой земле, на путях и стогнах, текут реки, так что граждане обоего пола, обнажившись, среди города переходили, как им казалось, реку; камни он обращал в золото, но лишь на малое время; на торжищах волхвованиями своими он причинял купцам большие убытки; благородных девиц, дочерей честных и сановитых граждан, он своим волшебством так возбуждал к плотскому греху, что они, забыв стыд, оставляли свои кровы и родителей и ради любодеяния бегали по различным местам. Когда же игемон Луций сделал донесение о нем царям Льву и его сыну Константину Багрянородному, то цари послали повеление - взять его; но Илиодор сам отдался в руки людей, искавших его; он сел с ними на корабль в Катане и в тот же день пристал к Царьграду, проплыв в один час такое расстояние, об котором имеют понятие только люди, переплывающие с Запада - от Сицилии на Восток - до Фракии.

Явившись пред царями, он был осужден ими на смерть, но тотчас же на царских глазах стал невидим и опять появился в Катане; будучи вторично призван в Царьград и осужден на усечение мечем, волхв снова стал невидим в то самое время, когда воин, подняв меч над его головою, сильно взмахнул им, так что меч ударил только по воздуху; и опять этот чародей очутился в Катане. Часто убеждал его святитель Христов Лев отстать от таких злых дел и, раскаявшись, обратиться к Богу, но нельзя было уговорить Илиодора, как нельзя сделать белым эфюпа и твердый камень обратить в мягкий воск. Нечестивец не только не исправился, но задумал и еще большее зло: он простер свое волхвование на самого архиерея Божия, желая своим волхвованием насмеяться над ним.

Однажды в торжественный день одного праздника святитель, в присутствии всего народа, совершал со всем своим причтом в церкви Божественную службу; в храм вошел и волхв Илиодор, как лицемерный христианин, и начал тайно совершать свои волхвования; чрез них он достиг того, что одни из народа стали топтать в церкви, словно лошади, ногами и рычать, подобно зверям; другие стали неудержимо хохотать, а иные стали гневаться; волхв же хвалился, что сделает еще то, что и сам епископ со всеми своими пресвитерами и клириками, прекратив служение, будет тут же скакать и плясать, как будто под звуки музыки и органов.

Святитель Божий, уразумев помышление Илиодора, преклонил колени пред престолом Божиим и, усердно помолвившись, встал, вышел из алтаря и, взяв своим омофором за шею волшебника, связал его, и, выведя его затем из церкви на средину города, повелел народу, чтобы тотчас же принесли побольше дров и развели бы сильный огонь. Когда его приказание было исполнено, святой расспросил Илиодора о всех его волхвованиях и чародеяниях, а после того, держа его связанным своим омофором, вошел с ним в огонь и, находясь среди пламени, держал его и не покидал своего места до тех пор, пока нечестивый волхв весь не сгорел; после этого архиерей Божий Лев, возвратившись в церковь, dokonчил Божественную службу.

Это преславное чудо всех привело в ужас, ибо держа в пламени волхва, сам святитель, не только не опалился в огне, но даже огонь не коснулся его святительских облачений: роса Духа Святого окружила его в пламени и защищала от опаления; слух об этом прошел по всем концам земли; цари, узнав о таком чуде, призвали святого с великой честью к себе в Царьград и, припав к его честным ногам, умоляли его помолиться за них. Входя же в царскую палату, блаженный нес на своей одежде горящие угли, и одежда его не опалилась. И много других чудес сотворил сей великий угодник Божий: он подавал слепым прозрение, больным исцеление, изгонял из людей бесов, сокрушил своей молитвой идольское капище и своим словом ниспроверг идолов; наконец в старости он преставился Господу.

В это самое время одна кровоточивая женщина из Сиракузской области, сенаторского рода, пришла в город

В это самое время одна кровоточивая женщина из Сиракузской области, сенаторского рода, пришла в город

Катану к святому; долгое время страдала она недугом кровотечения: уже врачи отказались лечить ее; слыша, что святой епископ Лев своей молитвой подает людям исцеление от болезней, она пришла просить святого помолиться о ней; в то время, как она входила в городские ворота, она услышала звон по умершем, когда же она спросила, кто это скончался, ей ответили, что преставился святой епископ Лев; исполненная глубокой жалости, она пошла к преставившемуся и, лишь только коснулась одра его, тотчас остановилось у ней кровотечение, и она совершенно исцелилась. Святое тело епископа Льва положено было в церкви святой мученицы Лукии; от святых мощей святытеля Христова истекло благовонное миро, которое и исцеляло всякие недуги во славу Христа Бога нашего.

Жития Святых По свт. Димитрию Ростовскому

<http://www.pravoslavie.uz/Jitiya/2/20.htm>

Православный Календарь с 27 Февраля 2011 г. по 5 Марта 2011 г.

Воскресенье, 27 Февраля 2011 года. Неделя о Страшном Суде (мясопустная).

Заговенье на мясо. Прп. Авксентия (ок. 470). **Равноап. Кирилла, учителя Словенского** (869). Прп. Исаакия, затворника Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1090). 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (XI). Перенесение мощей блгв. кн. Михаила Черниговского и боярина его Феодора (1578). Прп. Марона, пустытника Сирийского (IV). Свт. Авраамия, еп. Каррийского

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 28 Февраля 2011 года. Седмица 3-я предуготовительная (сырная).

Масленица, сплошная седмица, без мяса. Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109). Прп. Пафнутия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прп. Пафнутия и дочери его Евфросинии (V). Прп. Евсевия, пустытника Сирийского (V). Виленской (принесение в Вильно в 1495 г.) и Далматской (1646) икон Божией Матери.

Вторник, 1 Марта 2011 года.

Сплошная седмица. Мчч. Памфила пресвитера, Валента (Уалента) диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии (307-309). Мчч. Персидских в Мартирополе (IV). Прп. Маруфа, еп. Месопотамского (422).

Среда, 2 Марта 2011 года. Божественной литургии нет

Сплошная седмица **Вмч. Феодора Тирона** (ок. 306). **Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (1612)**. Прп. Феодора молчаливого, Печерского, в Дальних пещерах (XIII). Прав. Мариамны, сестры ап. Филиппа (I). Обретение мощей мч. Мины Калликелада (867-889).

Четверг, 3 Марта 2011 года.

Сплошная седмица. Прп. Шио Мгвимского (VI) (Груз.) (*переходящее празднование в четверг сырной седмицы*). Свт. Льва, папы Римского (461). Свт. Агапита исп., еп. Синадского (IV). Свт. Флавиана исп., патриарха Цареградского (449-450). Прп. Космы Яхромского (1492).

Пятница, 4 Марта 2011 года. Божественной литургии нет

Сплошная седмица. Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона и мц. равноап. Апфии (I). Мчч. Максима, Феодота, Исихия, мц. Асклипиодоты (305-311). Прпп. Евгения и Макария исповедников, пресвитеров Антиохийских (363). Прп. Досифея (VII), ученика прп. аввы Дорофея. Прп. Равулы (ок. 530).

Суббота, 5 Марта 2011 года.

Сплошная седмица. Всех преподобных отцев, в подвиге просиявших (*переходящее празднование в субботу сырной седмицы*). **Прп. Льва, еп. Катанского** (ок. 780). Прп. Агафона Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV). Прмч. Корнилия Псково-Печерского (1570) и ученика его прп. Вассиана Муромского. Сщмч. Садока, еп. Персидского, и с ним 128-ми мчч. (342-344). Прп. Агафона, папы Римского (682).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

Российския земли первопрестольниче и неусыпный о ней к Богу молитвенниче! За веру Христову и паству твою душу свою положив, царей наших державу утвердил еси, страну нашу от нечестия избавил еси. Темже вопием ти: спасай нас молитвами твоими, священномучениче Ермогене, отче наш.