

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(4 ноября)

Икона Божией Матери «Казанская» – одна из главных русских святынь, связанная с важнейшими событиями истории Российского государства и Русской Православной Церкви в XVI – начале XXI веков. Образ был явлен в Казани 8 (21 по нов. стилю) июля 1579 года, в царствование Иоанна IV Васильевича Грозного. Списки иконы получили широчайшее распространение, многие прославились как чудотворные. Наиболее значимыми и почитаемыми в русской истории стали три из них: Явленная в Казани (утрачена в 1904 году), Московская (утрачена

в 1918 году) и Петербургская (находится в иконостасе Казанского собора Санкт-Петербурга, слева от царских врат).

Память Казанской иконы Пресвятой Богородицы отмечается дважды в году: 21 июля – в честь ее славного явления и 4 ноября – в честь избавления Москвы и всей страны от польских интервентов в 1612 году. В настоящее время этот день отмечается в России как общегосударственный праздник — День народного единства.

В 1598 году прерывалась правящая династия Рюриковичей и началось Смутное время, ознаменованное стихийными бедствиями, гражданской войной, русско-польской и русско-шведской войнами, тяжелейшим государственно-политическим и социально-экономическим кризисом. Особую роль в преодолении Смуты сыграл священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, почитатель Казанской иконы Пресвятой Богородицы, автор «Сказания» о ней и составитель службы в ее честь.

Патриарх Ермоген благословил создание первого народного ополчения, призванного освободить Москву от польско-литовской оккупации. Зримым знаком патриаршего благословения стало принесение в ополчение списка явленной Казанской иконы Пресвятой Богородицы 22 июля 1611 года. С принесенной из Казани иконой в тяжелом бою с гетманом А. Ходкевичем ополчением городов Нижней Волги и казаками был взят Новодевичий монастырь, после чего этот образ стал почитаться чудотворным. В конце августа – начале сентября 1611 года в Москве построили Казанский деревянный храм, куда перенесли икону. В связи с тяжелой обстановкой она пробыла здесь до начала зимы 1611/12 г., после чего с казанским протопопом ее отправили в Ярославль. Весной 1612 года в Ярославль пришло второе народное ополчение Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского и уже прославившаяся чудотворениями икона была взята в полки. Так московский список явленной Казанской иконы стал полковым. 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года с Московской Казанской иконой приступом был взят Китай-город, вскоре поляки сдали Кремль. 22 октября стал днем освобождения России от интервентов. В первый воскресный день после освобождения Кремля полки русских воинов сошлись у Лобного места на площади, называемой «Пожар» (позднее Красная), где произошла встреча двух чудотворных икон Божией Матери – Казанской и Владимирской, вынесенной из ворот Кремля архиеп. Арсением Елассонским.

После освобождения столицы Казанская икона стояла в приходской Введенской церкви князя Пожарского на Лубянке, где был устроен придел в ее честь. Царской династией Романовых Казанская икона почиталась как новая государственная святыня. В 1613 году царь Михаил Феодорович повелел установить ей празднование дважды в год – 8 июля, в день обретения в

Казани, и 22 октября, в день освобождения от поляков. На праздник «осенней Казанской» совершались Большие крестные ходы из Успенского собора Московского Кремля.

В 1625 году по повелению царя и по благословению патриарха Филарета чудотворная икона была украшена «многую утварию» князем Пожарским по данному им обету. После освящения 16 октября 1636 года патриархом Иоасафом каменного Казанского собора на Красной площади в Москве икона находилась здесь. Ее называли «Казанской, что на "Пожаре"».

В 1649 году царем Алексеем Михайловичем в связи с рождением 22 октября «во время всенощного пения» первого сына Димитрия установлено общерусское празднование Казанской иконе: «...праздновать Пречистой Богородице, явлению чудотворных иконы Казанския, во всех городех, по вся годы».

В продолжение последующих 150 лет десятки официально чтимых местных списков Казанской иконы распространились по многим епархиям Русской церкви. Казанской иконе ныне посвящены сотни храмов и монастырей. К XIX веку Казанский образ почитался в России не меньше, чем древние иконы Владимирская и Смоленская.

Особое значение Казанская икона получила во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Известно предание о том, что полководец Г. К. Жуков возил эту икону по фронтам. Богослужения перед Казанской иконой совершались в Ленинграде, Сталинграде (икона стояла на правом берегу Волги, перед ней служились молебны и панихиды). Множество людей молились во время войны перед чтимыми Казанскими иконами – в Москве в кафедральном Елоховском соборе, в Ленинграде в Князь-Владимирском соборе. Подобно прп. Серафиму Саровскому, возносил к Богу днем и ночью коленопреклоненные молитвы о России иеросхим. св. Серафим Вырицкий, настоятель Казанского храма в Вырице под Ленинградом.

Первым из воссозданных храмов в Москве в начале 1990-х годов стал Казанский собор на Красной площади. Казанская икона играет важную роль в утверждении духовных основ Православия на границах России, где в ее честь строятся новые церкви и монастыри. Казанский образ является, как и в дореволюционной России, полковым в Вооруженных силах России. Над воинскими частями шефствует духовный центр в честь Казанской иконы Божией Матери, созданный в Раменском под Москвой (2000). Крестные ходы с почитаемыми Казанскими иконами ныне совершаются по всей России. Ведущиеся в различных епархиях летописные своды фиксируют многочисленные примеры помощи людям от чудотворных Казанских икон.

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее Казанской

глас 4

Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже

Царице и Владычице, иже в напастех, и скорбех, и в болезнех, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя избавления всех зол. Всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее Казанской

глас 8

Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплomu спасению, покрову Девы, ускорим на молитву и потщимся на покаяние, источает бо нам неоскудная милости Пречистая Богородица, предваряет на помощь и избавляет от великих бед и зол благонравныя и богобоящияся рабы Своя.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

(6 ноября)

«Всех скорбящих Радость» - чудотворный образ Богородицы, иконография которого в России складывалась под западноевропейским влиянием и, не получив единой законченной композиционной схемы, существует во множестве вариантов. Наиболее устойчивы типы, восходящие к чудотворным иконам: московской из Спасо-Преображенской церкви на Б. Ордынке и петербургской из Тихвинской часовни у стеклянного завода.

Икона из Спасо-Преображенской церкви на Ордынке впервые прославилась как чудотворная в 1688 г. Когда и при каких обстоятельствах икона попала в храм, точных сведений нет. Скорее всего, это произошло в 1685 году, когда церковь была заново отстроена из камня на пожертвования Евдокии Васильевны Акинфовой.

Чудо, прославившее икону, по преданию, заключалось в исцелении по молитве к иконе родной сестры Патриарха Московского Иоакима Евфимии Петровой Папиной, долгое время страдавшей от незаживавшей раны в боку.

По преданию, взывая к Богородице о избавлении от болезни, Евфимия однажды во время молитвы услышала голос:

— *Евфимия, отчего в страдании твоём не прибегаешь ты к общей Целительнице всех?*

— *Где же найти мне такую Целительницу?* — отвечала Евфимия, изумленная голосом.

И был ответ:

— *Есть в храме Преображения Сына Моего образ Мой, именуемый «Всех скорбящих Радость». Стоит он на левой стороне в трапезе, где обыкновенно становятся женщины. Призови к себе из этой церкви священника с этим образом, и когда он отслужит молебен с водосвятием, ты получишь исцеление. Не забывай же тогда Моего к тебе милосердия и исповедуй его в прославление имени Моего.*

Придя в себя, Евфимия узнала от родных, что действительно в храме Преображения на Ордынке есть икона «Всех скорбящих Радость», попросила принести ее к себе в дом и после молебна пред нею получила исцеление. Это произошло 24 октября, и с того времени, по церковному преданию, эта икона являла множество чудесных исцелений. Эта история известна из «Сказания об иконе», написанного практически сразу после совершения чуда.

Особенности иконографии

Московская икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» изображает Богородицу с Младенцем, над которыми парят два ангела с рипидами (греч. Опахало). Еще одна пара ангелов изображена среди страждущих людей. Особенностью является изображение над страждущими ряда святых: слева — Сергия Радонежского и Феодора Сикеота, справа — Григория Декаполита и Варлаама Хутынского. Это указывает на то, что икона, вероятно, была написана именно для Спасо-Преображенской церкви на Ордынке, где находился придел преподобного Варлаама Хутынского. Над Богородицей помещено изображение Отечества (один из иконографических вариантов икон Святой Троицы), а под ее ногами картуш, заключающий в себя текст кондака иконе.

В 1711 г., при переезде царского двора в Санкт-Петербург, царевна Наталия Алексеевна увезла с собой из церкви на Ордынке икону «Всех скорбящих радость». Точно неизвестно, был ли это оригинал или список с него, который также пребывал в церкви. Обе иконы в равной степени

почитались как чудотворные, и в московской, и в петербургской церквях хранились ранние рукописные списки службы и сказания об иконе. Чуду именно от этого образа приписывалось прекращение свирепствовавшей во времена Екатерины II эпидемии оспы.

Церковные историки уже к началу XX столетия затруднялись ответить, какая из икон — на Б. Ордынке в Москве или на Шпалерной в Санкт-Петербурге — являлась первым образом. Но судя по тому, что петербургская икона написана на кипарисной доске на загрунтованном холсте, она моложе московской.

Однако со временем и Санкт-Петербург обрел свою икону «Всех скорбящих Радость» в особом ее изводе — так называемой «**Богородицы с грошиками**».

В давние времена жившие в пригородной деревне Ключки (ныне это район Стекланного завода, давно вошедший в черту Петербурга) купцы Куракины нашли прибитый волнами Невы к берегу образ Богородицы; через несколько поколений их наследники пожертвовали семейную святыню в часовню при Стекланном заводе.

23 июля 1888 года над невскими берегами разразилась страшная гроза. Ударом молнии выжгло внутренние стены часовни вместе со всеми иконами и разбросало монеты из кружки для подаваний. Уцелела лишь одна икона, причем с лика Пречистой спали позднейшие записи, а двенадцать медных монет из кружки были с нечеловеческой силой вбиты в доску иконы. С тех пор новая чудотворная икона и получила народное наименование «Богоматери (с грошиками)». На следующий день к часовне потекли потоки богомольцев, начались и уже не прекращались чудесные исцеления. В 1898 году здесь был освящен новый храм, причем чудотворная оставалась в часовне и переносилась в храм лишь на время богослужений. Именно это место упоминается в строках А. А. Ахматовой «Пароходик идет до Скорбящей...» — так обычно добирались сюда богомольцы. В советское время храм был разрушен, часовня Промыслом Божиим сохранилась до наших дней, сам же чудотворный образ (с грошиками) находится неподалеку, в Троицкой церкви «Кулич и пасха».

На петербургском изводе Пречистая пишется с распростертыми руками, со склоненным влево ликом, нижние Ее одежды багряные, верхние — темно-синие, глава облечена в белое покрывало, без царского венца. Выше в облаках — благословляющий Спаситель, вокруг — Ангелы, страждущие, зеленые ветви и непременно двенадцать монет.

Празднование иконе «Всех скорбящих Радость» совершается 24 октября (6 ноября по нов. ст.), некоторые из списков с нее имеют и свои особые дни празднования.

Несомненно, что уже само наименование сего образа, «Всех скорбящих Радость», послужило причиной широчайшей его распространенности на Русской земле. Помимо первого московского образа насчитывалось не менее двух с половиной десятков чудотворных и местночтимых списков с этой иконы: в самой первопрестольной и в ее окрестностях, на берегах Невы и в Абхазии, в сибирском Тобольске и в Киеве, в Вологде и в Нижнем Новгороде, в иных городах, весях и обителях. Душе русского человека особенно близок и понятен скрытый в названии иконы смысл — упование на Пречистую, неизменно спешащую утешить, облегчить скорбь и страдания людские. Как нельзя лучше эта мысль выражена в стихире праздника:

Всех скорбящих Радосте и обидимых Заступнице, и алчущих Питательнице, странных Утешение, обуреваемых Пристаннице, больных Посещение, немощных Покров и Заступнице, Жезле старости, Мати Бога Вышнего, Ты еси Пречистая, потщися, молимся, спасиися рабом Твоим.

ВЕЛИКОМУЧЕНИК ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ

(8 ноября)

Великомученик Димитрий († ок. 306), один из наиболее чтимых святых в православном мире, покровитель г. Фессалоника (слав. Солунь). Греки именуют святого Димитрия Мироточцем, т. к. его мощи источали миро, а в византийских текстах великомученик часто называется Победоносцем, поскольку большинство чудес Димитрия Солунского связано с оказанием военной помощи. На Руси особо почитается как покровитель воинов и защитник отечества. После Куликовской битвы установился обычай поминовения погибших воинов в ближайшую субботу перед празднованием памяти святого Димитрия. Позже эта традиция распространилась на всех усопших православных, и день стал называться Димитриевской родительской субботой.

Святой Димитрий происходил из знатной семьи и сделал блестящую карьеру во время правления императора Максимиана Галерия: носил сан сенатора, затем стал проконсулом Эллады и, наконец, был удостоен от императора звания консула. Димитрий открыто проповедовал слово Божие, и многие эллины приходили послушать его на городскую площадь. Он был схвачен солдатами и приведен к императору. Поскольку Максимилиан в это время собирался отправиться на стадион, где проходили бои гладиаторов, он отложил суд над святым Димитрием, которого заключили в подземелье терм. Там Димитрию явился ангел, возложил венец на голову и призвал готовиться к мученическому подвигу.

Нестор, друг и последователь Димитрия Солунского, вызвался сразиться с любимцем императора, единоборцем Лиём, который происходил из племени вандалов и победил многих в Риме, Сирмии и Фессалонике. Юноша пришел к святому в темницу просить молитвенной помощи во время битвы с гладиатором. Тот предсказал ученику победу и мученическую смерть. Сотворив крестное знамение и призвав имя Христово, Нестор вступил в поединок с Лиём и убил противника. Когда Максимиан спросил Нестора, какое колдовство тот использовал, чтобы победить Лия, тот ответил, что гладиатор убит ангелом, посланным «Богом Димитрия». После этого Нестор был обезглавлен у Золотых ворот.

Узнав, что Димитрий помог победить Нестору, император Максимиан приказал предать его такой же смерти, какой погиб Лий: святой был убит ударами копья в темнице. Слуга Димитрия Солунского по имени Лупп собрал капли крови великомученика в орарь и омочил в ней его перстень. От этих предметов начали происходить исцеления, и, когда молва о них разнеслась по городу, император повелел казнить Луппа.

Тело святого Димитрия было погребено христианами из страха перед императором на том месте, где он был убит. Много чудес и знамений совершилось у могилы великомученика, и слава о святом распространилась по всей Македонии и Фессалии.

В правление императора Константина Великого (324–337 гг.) над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, а через сто лет были обретыены его нетленные мощи.

С VII века при раке святого Димитрия начало истекать благовонное и чудотворное миро, о чем писали современники. В XIV веке Димитрий Хризолог писал о нем: миро «по свойству своему не вода, но гуще ее и не похоже ни на одно из известных нам веществ... Оно удивительнее всех благовоний не только искусственных, но и по естеству созданных Богом».

АПОСТОЛ

Братия, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены, – и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.

(Второе послание к Ефесеям св. ап. Павла 2:4–10)

ЕВАНГЕЛИЕ

Сказал Господь притчу сию: некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напиться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят.

(Евангелие от Луки, 16:19–31)

Протоиерей Алексей Уминский. О богаче и Лазаре

Жил богатый человек, жил хорошо и пышно. И был другой, Лазарь, который лежал в стругьях у его дверей и желал напитаться хотя бы крошками, падающими со стола богача, но никто ему их не давал. И вот оба умерли. Лазарь попал в лоно Авраамово, а богач – в место мучений. И тогда богач просит Авраама, чтобы пришел Лазарь, омочил перст в воде и облегчил его муки, но Авраам отказывает ему в этой милости. Тогда богач просит, чтобы Лазарь пришел к его братьям, предупредил, чтобы хоть они-то не погибли. «Моисея имеют пророком и пусть его слушают», – отвечает Авраам. «Нет, – говорит богач, – не послушают, вот если кого из мертвых встретят, тогда поверят». И тогда Авраам утверждает: «Если Моисея и пророков не слушают, то если и мертвые воскреснут, не поверят» (см. Лк.16:29–31).

Вот такая история о конце человеческой жизни и о суде. История о том, как нам умирать, потому что нет ничего более очевидного для каждого человека, чем его будущая смерть. О своей судьбе мы ничего не знаем. Не знаем, что будет с нами через десять минут, но единственное, что мы знаем о себе с абсолютной достоверностью, так это то, что когда-нибудь умрем, как все до нас.

Когда мы умрем, не знает никто, чтобы мы были все время готовы, чтобы не подумали: «А, это еще не скоро, и мы можем еще подобно богачу жить в самом себе, питаться тем, что нам хочется, одеваться в такую одежду, в какую нам хочется, и ничего вокруг себя не замечать. А потом когда-нибудь перед самым концом мы покаемся, мы вспомним о Боге, мы постараемся что-нибудь сделать, чтобы спасти свою душу».

Это удивительно, что человек, который ничего не знает о своем будущем, о многом заботится, и зная совершенно точно, что он умрет, меньше всего об этом думает. Он меньше всего думает о смерти, меньше всего старается представить себе, как ему надо жить, чтобы не попасть в место мучений.

Давайте посмотрим, за что же страдал этот богач. Даже имя его не известно. Имя Лазаря мы знаем, а имя богача стерто из Евангелия, книги жизни. Что, собственно говоря, он сделал плохого? Ведь Евангелие не говорит нам, что он был дурным человеком. Напротив, Евангелие говорит нам, что это был хороший человек. Даже находясь в аду, он беспокоился о своих сродниках и заботился, чтобы они не погибли. Он мучился, но никому мучений не желал. Доброе сердце было у богача, который попал в ад.

Вот такой обычный человек, как все люди, только он назван богачом. И не потому, что богатство плохо, а нищенство хорошо. Богатство здесь означает совсем другое – самодостаточность, когда человек живет в своем замкнутом мире, ничего и никого вокруг себя не замечая. Ему в этом мире хорошо, ему никто не нужен. В таком мире живем и мы, или стремимся к этому – воздвигнуть стену вокруг себя и никого к себе не впускать: «Ваши проблемы – не мои проблемы, мы живем своим уютным мирком, и нам в нем хорошо. А Бог что? Бог есть, конечно, мы знаем, что Бог есть, и нам этого достаточно». Мы даже впадаем в уныние и отчаяние, когда Господь пытается нас потревожить в нашем самодостаточном, самодовольном мире. В Его вмешательстве мы не видим милости Божией. Но это тот самый мир, о котором святые отцы говорили, что лучше брань, чем мир, который удаляет нас от Бога.

Не был бандитом, не был разбойником евангельский богач, не был он и злодеем. Он был самым обычным человеком, одним из миллионов людей. И в место мучений он попал только потому, что его мир был закрыт для Бога. И Божий мир оказался закрыт для него.

Такое может случиться с каждым из нас, потому что мы знаем, что Бог есть, но живем так, как будто Его нет, как будто нам не предстоит с ним встретиться. Мы надеемся, что когда-нибудь потом у нас еще будет время пожить для Бога. Может быть, настанет Великий пост, и вот тогда... В этот Великий пост не получилось, может быть, мы через год что-нибудь сделаем... Но ведь следующего Великого поста может для нас и не быть. Может быть, мы сегодня выйдем из храма, и уже больше никогда в него не вернемся, и не будет у нас возможности когда-то потом что-нибудь сделать для Бога, как-нибудь Ему послужить.

Удивительные чудеса Господь нам посылает, гораздо более впечатляющие, чем воскрешение из мертвых, когда иконы чуть ли не в каждом монастыре мироточат, исцеления происходят, мощи святые открываются. Мы все это видим, и хоть бы что-то как-нибудь на нас повлияло. Мы так привыкли к чудесам, что перестали даже удивляться. Раньше, когда икона мироточила, это воспринималось, как такое великое чудо, что люди духовно воспалялись, подвиги совершали, святым становились. Службы писались церковные, крестные ходы устраивались. А у нас мироточат иконы, в каждом храме лежат святые мощи, святые угодники прославляются... казалось бы столько чудес, что давно все должны обратиться и стать святыми. А мы не обращаемся и святыми не становимся. Так исполняется слово, которое сказано богачу Авраамом: «Если даже кто из мертвых воскреснет, не поверят». Ведь поверить – не значит удостовериться. Поверить – значит принять веру в свою жизнь полностью и до конца, быть поглощенным этой верой, жить со Христом.

Пророки и Священное Писание говорят нам о том, каким должен быть человек. Об этом сказано в Послании апостола Павла галатам: Ношу язвы Господа моего на теле моем (6, 17). Или: Уже не я живу, но живет во мне Христос (Гал.2:20). А в ком живет Христос, тому смерть не страшна. Для меня смерть приобретение (Флп.1:21), – говорит апостол Павел, потому что сораспялся Христу.

Так Писание, которое мы часто слушаем, но не всегда слышим, учит нас тому, что жизнь в Боге – это настоящее Ему сораспятие. И Лазарь тогда предстает не просто как нищий больной, а как сораспятый Христу, принявший от Бога жизнь, как милость, как возможность ему спострадать, как возможность в этом малом делании обогатиться Христом. И поэтому в Евангелии Лазарь назван по имени, а имя богача неизвестно, оно стерто из книги жизни.

Мы хорошо знаем евангельские слова, которые поются для нас на Литургии, о том, что блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны алчущие и жаждущие правды (Мф. гл.5), но они как бы не для нас написаны. А ведь это – заповеди блаженства, но такого блаженства, такого счастья, которого никто себе не желает, к которому никто не стремится и сил для достижения которого не употребляет. Потому что наше блаженство в самодостаточности, наше блаженство в комфорте, наше блаженство в том, чтобы нас никто не беспокоил. Вот что обезличивает каждого из нас и не дает нам возможности приобщиться к вечной жизни.

История о богаче и Лазаре повествует нам о том, как человек может пройти мимо своего спасения, как бездарно может закончиться жизнь, проведенная в своем благополучном маленьком мире. Господь в мир пришел, чтобы всех спасти, каждому из нас дается такая возможность, а мы от нее отворачиваемся. Давайте же постараемся еще раз внимательно в это Евангелие вслушаться. Оно не для того написано, чтобы мы бедным помогали. Это правильно, бедным надо помогать, но не это главное. Главное – увидеть в этом богаче себя, самодовольного, самодостаточного и отлученного от Бога. Аминь.