

По благословению настоятеля храма иерея Алексия Ширяева

Тронцкий Листок

храма Святой Живоначальной Троицы д.Иссад

выпуск 3 (32)

март 2015

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

В этом выпуске:

Малоизвестные святые мира. Церковь во имя мч.Вонифатия и прп.Алексия, Человека Божия, г.Рим	1
Великий Пост	2
Малые слова православного богослужения. Ирмос.....	5
Таинство Елеосвящения (начало).....	6
Чинопоследование Божественной Литургии. Литургия верных (продолж.).....	8
Память прп.Алексия, Человека Божия – престольный праздник нашего храма.....	10
Апостолы Христовы (продолжение). Апостол Симон Кананит.....	11
Заповеди Блаженств (продолжение).....	12
Страница настоятеля.....	14
Новости нашего прихода.....	14

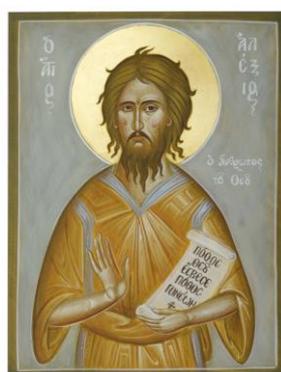
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв.

Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста.
Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Александр Пушкин

Малоизвестные святые мира

Церковь во имя мученика Вонифатия и преподобного Алексия, Человека Божия на Авентинском холме, г.Рим

Это та самая церковь, которая была сооружена на Авентинском холме в Риме во имя св. Вонифатия и где были положены под престолом его мощи. Спустя столетия рядом с церковью имел свой дом сенатор Евфимиан, отец Алексия, Человека Божия.

Ныне эта церковь называется Базилика Святых Бонифация и Алексия и представляет собой храм в стиле "барокко", который подвергся радикальной перестройке в середине XVIII века.

У главного входа в церковь при стене, в которой этот вход устроен, хранится остаток деревянной, состоящей из десяти ступеней, лестницы, которая некогда вела в дом сенатора Евфимиана, и под которой жил и спасался Алексей, Человек Божий, в течение 17 лет никем не знаемый. Остаток этой лестницы служит теперь как бы сенью над гипсовым лепным изображением святого Алексея в том самом месте, где застала его кончина. Поблизости находится колодец, стоявший во дворе сенатора Евфимиана, из которого Алексей, Человек Божий, утолял свою жажду.

По обеим сторонам возвышения, на котором стоит главный престол, устроены две лестницы, ведущие из верхней церкви в нижнюю древнюю церковь св. Вонифатия.

Направо от главного престола устроен особый придел, где помещается Эдесская чудотворная икона Божией Матери, принесенная сюда с Востока в конце X века Дамаским митрополитом Сергием, изгнанным оттуда сарацинами и окончившим свою жизнь в Риме. Икона, написанная по преданию евангелистом Лукой, есть та самая, которая стояла прежде в Эдессе в церкви Пресвятой Богородицы, на паперти которой преподобный Алексей провел 17 лет. Глас сей иконы наименовал Алексея "Человеком Божиим".

Икона написана темперой по холсту, натянутому на деревянную доску, скорее всего из кедра, размером 70 x 40 см, представляет собой одну из реликвий. В Риме ее называют Мадонна Святого Алексея. Она передает мотив молитвы Богоматери о заступничестве без изображения самого Господа и относится к типу изображений, которые можно встретить и в Константинополе, и в Риме.

Великий Пост

О посте

Есть пост телесный, есть пост и душевный. Телесный пост есть, когда тело постится от пищи и питья; душевный пост есть, когда душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Изрядный постник есть, кто удерживает себя от блуда, прелюбодеяния и всякой нечистоты. Изрядный постник есть, кто наложил языку своему воздержание и удерживает его от празднословия, сквернословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Изрядный постник есть, кто воздерживает себя от гнева, ярости, злобы и мщениа. Изрядный постник есть, кто руки свои удерживает от воровства, грабления и сердце свое – от желания чужих вещей. Словом: добрый постник есть, кто от всякого удаляется зла.

Многие постятся телом, но не постятся душой; многие воздерживаются от пищи и питья, но не воздерживаются от злых помыслов, дел и слов; и какая им от того польза?

Многие постятся через день, и два, и более; от гнева, злопамятства и мщениа поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим людей, подобных себе, кусают, и какая им от этого польза?

Есть такие, которые часто не касаются руками явства, но руки же протягивают на воровство и грабление чужого добра, и какая им от того польза? Истинный и прямой пост есть воздержание от всякого зла.

Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то постись телесно, постись и душевно. Как налагаешь пост телу своему, наложи пост также и злым прихотям твоим. Да постится ум твой от суетных помышлений; да постится память от злопамятства; да постится воля твоя от злого хотения; да постятся очи твои от злого видения, - отврати очи твои, еже не видети суеты; да постятся уши твои от скверных песней и шептаний клеветнических; да постится язык твой от клеветы, осуждений, кощунства, лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова; да постятся ноги твои от хождения на злое дело. Уклонися от зла и сотвори благо.

Сей есть христианский пост, какого Бог от нас требует! Покайся и, воздерживая себя от всякого злого слова, дела, помышления, поучайся всякой добродетели, и будешь всегда пред Богом поститься.

Святитель Тихон Задонский

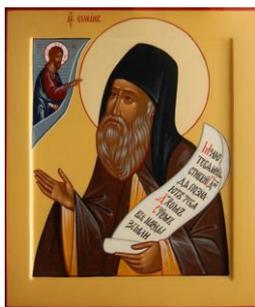
О МОЛИТВЕ

Глава добродетелей – молитва, их основание – пост. Милосердие к ближним и смирение пред ними в совокупности с чистотою сердца составляют основание и силу молитвы. Желая заняться подвигом молитвы! Прежде нежели приступить к этому подвигу, постарайся простить всякому, причинившему тебе какое бы то ни было зло. Первое приготовление к молитве состоит в отвержении памятозлобия и осуждения ближних. Намереваясь принести Богу молитву, отвергни все помышления и попечения земные. Молитву должно совершать с верою, основать ее должно на незлобии. Перед молитвой покади в сердце своем фимиам страха Божия и святого благоговения; постарайся умиловать Судью смирением. Враг старается поколебать самое основание молитвенного подвига – незлобие и кротость.

Приготовлением к молитве служат: непресыщенное чрево, отсечение попечений мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный страх. Наружное благоговейное предстояние на молитве весьма нужно и весьма полезно для всякого подвижающегося подвигом молитвы, особенно для новоначального, в котором расположение души наиболее сообразуется с положением тела.

Ничто так не способствует молитве, как послушание, умерщвление нас для мира и для самих себя. Сознание своей греховности, сознание своей немощи, своего ничтожества – необходимое условие для того, чтобы молитва была милостиво принята и услышана Богом. Для правильности молитвы надо, чтобы она произносилась из сердца, исполненного нищеты духа, из сердца сокрушенного и смиренного. Стой на молитве твоей, как бы ты стоял пред Самим Богом.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

О СМирЕНИИ

Если брата укорил, осудил или опечалил, то свой мир потерял. Если потщеславился или превознесся над братом, то потерял благодать. Если блудный помысл пришел, и ты не сразу отогнал его, то душа твоя потеряет любовь Божию и дерзновение в молитве. Если любишь власть и деньги, то никогда не познаешь любви Божией. Если волю свою исполнил, то ты побежден врагом, и уныние придет в душу твою. Если брата своего возненавидел, то, значит, отпал ты от Бога, и злой дух овладел тобою.

За то страдаем мы, что не имеем смирения. В смиренной душе живет Дух Святой. И Он дает душе свободу, мир, любовь, блаженство. Надо каждый день понуждать себя на добро и всеми силами стараться учиться смирению Христову. Люди не учатся смирению и за гордость свою не могут принять благодать Святого Духа, и потому страдает весь мир, а если бы люди познали Господа, какой Он милостивый, смиренный и кроткий, то за один час изменилось бы лицо всего мира, и у всех была бы великая радость и любовь. Господь милостивый дал нам покаяние, и покаянием все исправляется. Покаянием мы получаем прощение грехов; за покаяние приходит благодать Святого Духа, и так познаем Бога.

Блаженна душа, которая возлюбила Господа и от Него научилась смирению. Любит Господь смиренную душу, которая крепко надеется на Бога. Каждую секунду чувствует она милость Его, так что хотя и с людьми говорит, но занята любимым Господом, и от долгого времени борьбы с врагами возлюбила душа смирение паче всего и не дает врагам отнять у себя братскую любовь. При благодати легко любить Бога и молиться день и ночь; но мудрая душа терпит и сухость, крепко уповая на Господа и зная, что Он не посрамит надежды и даст в свое время. Благодать Божия приходит иногда скоро, и иногда долго не дается; но мудрая душа смиряется, любит ближнего и кротко несет крест свой, тем побеждая врагов, которые стараются оторвать ее от Бога. За смирение душа получает покой в Боге, но, чтобы удержать этот покой, душа долго учится. Теряем мы сей покой, потому что не утвердились в смирении.

Война у души с врагом до гроба. И если на обычной войне убивают только тело, то наша война труднее и опаснее, потому что может погибнуть и душа.

Преподобный Силуан Афонский

О поминовении усопших

Причина установления родительских суббот заключается в том подвиге, в котором пребывают христиане. Если, по учению святого апостола Павла, без любви я ничто, то, значит, и самый подвиг поста, если не будет сопровождаться истинной взаимной любовью, потеряет свое значение, и постящиеся не достигнут своей цели, добродетель потеряет свою силу. Поэтому Церковь приглашает своих членов ко **всеобщему молению об умерших, избрав субботы 2й, 3й и 4й недели Великого поста.**

Другая причина заключается в том, что в великопостные дни, кроме суббот и воскресений, нет литургий, и умершие лишаются тех благ, которые доставляет им поминовение при литургии. А потому Церковь установила особенное моление об умерших в упомянутые дни.

У Бога все живы. Церковную жизнь проникает живое осознание и чувство, что наши усопшие продолжают жить и по смерти, только в иной форме, чем на земле, и не лишаются духовной близости к оставшимся на земле. Поэтому не прекращается и молитвенная связь с ними Церкви. Отшедшие нуждаются только в одной помощи со стороны своих братьев – в молитве о прощении грехов. Церковь молится о всех своих чадах, которые умерли с искренним покаянием. Молясь о них, как о живых, Церковь следует словам апостола: «живем ли – для Господа живем; умираем ли – для Господа умираем; и потому, живем ли или умираем, - всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы властвовать и над мертвыми, и над живыми» (Рим. 14: 8-9).

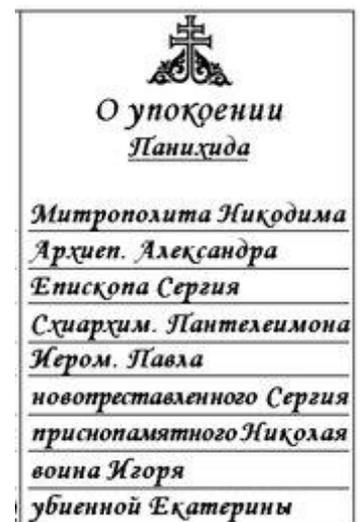
Конечно, на земле неизвестно, какой участи подвергается каждый по своей смерти. Но молитва любви никогда не бывает бесполезна. Если наши усопшие ближние удостоились Царствия Небесного, они отвечают на молитву о них ответной молитвой о нас.

«Закон Божий» (издание Сретенского монастыря)

ПАМЯТКА

для желающего подать записку о усопших («О упокоении»)

1. В записке пишут имена ТОЛЬКО тех, кто крещен в Православной Церкви.
2. НЕЛЬЗЯ писать имена некрещенных к Православной вере, а также самоубийц. Поминовения их совершаться не будет.
3. Записки надо подавать до начала службы.
4. Вписывая имена усопших, поминайте их в процессе писания с искренним желанием им блага, от чистого сердца, стараясь припомнить того, чье имя вы вписываете – *это уже молитва.*
5. Записка должна содержать не более десяти имен. Если вы хотите помянуть многих своих родных и близких – подайте несколько записок. Старайтесь писать имена разборчивым почерком.
6. Имена должны быть написаны в родительном падеже (ответать на вопрос «кого?»). Первыми указываются имена архиереев и иереев, причем указывается их сан – например, «о упокоении» епископа Тихона, игумена Тихона, иерея Ярослава, затем пишете имена своих родных и близких.
7. Все имена должны быть даны в церковном написании (например, Георгия, а не Юрия) и полностью (например, Александра, Николая, но не Саши, Коли),
8. В записках не указываются фамилии, отчества, звания и титулы, степени родства.
9. Ребенок до 7 лет в записке упоминается как младенец – *младенца Иоанна.*
10. В записках «О упокоении» усопший в течение 40 дней по кончине именуется «новопреставленный». Допускается в записках «О упокоении» написание перед именем «убиенный», «воин», «приснопамятный» (день смерти, день именин усопшего).

Дорогие братья и сестры! В нашем храме в субботы 2-й, 3-й, 4-й недель Великого Поста состоятся панихиды (следите за расписанием).

Приходите – помолимся вместе!

Малые слова православного богослужения

«Вкусите и видите, яко благ Господь.»

(Псалом 33)

Ирмос

Ирмос (греч. εἰρμός – связь, сплетение, ряд) – первая поэтическая строфа песни канона, вступительный стих, являющийся смысловой связкой между библейской песнью и тропарями, музыкальная связка и образец для последующих тропарей канона данной песни. Ирмосы собраны в богослужебной книге «Ирмологий».

Ирмосы напоминают верующим **ветхозаветные времена** и события из истории нашего спасения и постепенно приближают мысль нашу к событию Рождества Христова. Тропари же канона посвящены **новозаветным событиям** и представляют собою ряд стихов или песнопений во славу Господа и Божией Матери, а также в честь празднуемого события, или же святого, прославляемого в этот день.

В Толковом Типиконе М.Скабаллановича читаем: «Ирмос (εἰρμός – связь, ряд), как показывает самое название его, положение во главе тропарей и обычное содержание, служит связью между библейскими песнями, не имеющими отношения к празднуемому событию, и тропарями, посвященными исключительно последнему. Достигает этого ирмос тем, что он открывает аналогию между воспеваемым в библейской песни событием и празднуемым, перифразирует песнь сообразно с этим, т. е. воспевает известную память приспособительно к содержанию библейской песни, по возможности ее словами. Вместе с тем он служит образцом и по напеву, и по ритмическому строению для тропарей: в тропаре должно быть столько же строф и такой же длины и столько же музыкальных строк, как в ирмосе».

Песни Священного Писания, положенные в основу ирмосов:

1-я. Благодарственная песнь пророка Моисея, после перехода евреев через Чермное (Красное) море. Это событие – основа ветхозаветной Пасхи и прообраз новозаветной. Под царством фараона подразумевается царство диавола и греха, под Израилем – христиане, которых Господь Своим воскресением перевел от смерти к жизни (Исх. 14, 21-15, 21).

2-я. Обычно отсутствует. Песнь эта побуждает к покаянию и по своему настроению соответствует дням Великого поста, в которые мы должны омыwać душу слезами. Исполняется 2-я песнь только в дни св. Четыредесятницы, например, есть в Великом покаянном каноне преподобного Андрея Критского.

3-я. Благодарственная песнь св. Анны, матери пророка Самуила. Св. Анна дала обет Господу, отдать Ему сына своего, если у нее будет ребенок. Песнь является ее молитвой, когда она отдала ребенка служить Богу при священнике Илии. (1Цар. 2; 1-10). Символизирует нашу благодарность Господу, ибо без него мы бесплодны, как бесплодна была св. Анна.

4-я. Пророческая песнь-молитва пророка Аввакума (Авв. 3; 1-19), в которой он воспевает величие Господа, Его спасение для нас.

5-я. Молитва пророка Исаяи (Ис. 26, 9-19), провидевшего пришествие Спасителя и всеобщее воскресение.

6-я. Молитва пророка Ионы из чрева кита (Иона 2; 2-10). Мы выражаем благодарность Господу за то, что Он спас нас, погрязших в грехах. Чрево кита – образ преисподней.

7 и 8-я. Песнь трех отроков, вверженных в раскаленную печь за отказ поклониться идолу и чудесно спасенных (Дан. 3; 19, 26-56; 3, 57-90). Печь – символ прошедшей, грешной жизни, за что евреи были отданы под власть язычников.

9-я. Песнь Богоматери при встрече со св. Елисаветою: «Величит душа моя Господа...» (Лк. 1; 46-55). Молитва Захарии, пораженного немотой и вновь обретшего дар речи «Благословен Господь Бог Израилев...» (Лк. 1; 68-79).

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

Таинство Елеосвящения

(начало)

«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 соделал грехи, простятся ему»
(Иак. 5: 14-15)

Елеосвящение есть Таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные.

Установление таинства Елеосвящения

На связь телесной болезни с греховностью явным образом указывает нам Сам Спаситель в Евангелии от Марка: «И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо... Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! Прощаются тебе грехи твои» (Мк. 2:3,5). После чего расслабленный получил исцеление.

Божественные апостолы, посланные Спасителем, «пошли и проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6:12-13). Точнее это таинство раскрывается в послании апостола Иакова, где указаны совершители его: «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 соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14-15).

Однако следует отметить, что не все без исключения болезни – непосредственное следствие греха. Бывают болезни и скорби, посылаемые с целью испытания и усовершенствования верующей души. Такова была болезнь Иова, а также слепца, о котором Спаситель прежде, чем исцелить его, сказал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9:3). И все же большая часть болезней признаются в христианстве последствием греха, и мыслью этой проникнуты молитвословия таинства Елеосвящения.

Мы знаем, что смерти предшествует умирание: наше тело под воздействием болезней и старения начинает распадаться еще при жизни. Современное нецерковное сознание признает физическое здоровье единственно нормальным состоянием человека; с болезнями же не без успеха борется современная медицина. Лучшие достижения современной науки – лекарства, больницы с новейшим оборудованием служат для того, чтобы как можно дальше отодвинуть границу здоровья и жизни – смерть. Однако неминуем момент, когда звучит фраза: «медицина бессильна».

В христианстве болезнь рассматривается как более «нормальное», более «естественное» состояние человека, чем здоровье, ибо в этом мире смертной и изменчивой материи страдания, скорбь и болезнь – обычные условия жизни. Больницы, лекарства и медицинское обслуживание, безусловно, нужны, но только как исполнение христианского долга милосердия. Здоровье и исцеление с религиозной точки зрения рассматриваются как милость Божия, а настоящее исцеление – следствие чуда, хотя бы и совершившееся посредством человеческого участия. Чудо это совершается Богом, причем не потому, что физическое здоровье – высшее благо, но потому, что это явление Божественной силы и всемогущества, которое возвращает человека обратно к Богу.

Таинство Елеосвящения, вопреки распространенным ошибочным мнениям, это не «один из последних обрядов», открывающих человеку безопасный переход в вечность; это и не полезное «дополнение» к медицине. Оба эти взгляда ошибочны, и, следовательно, абсолютно неправильно считать, что Елеосвящение совершается только над умирающим как «последнее напутствие» и не может быть повторяемо.

Елеосвящение – таинство исцеления, потому что его цель и исполнение в истинном здоровье, оно вводит человека в жизнь Царства Божия, в «радость и мир» Святого Духа. Во Христе и через Него все в этом мире: здоровье и болезнь, радость и страдание стали путем, вхождением в эту Новую Жизнь, ибо проникнуты в сознании верующего ее ожиданием и предчувствием.

В Елеосвящении Церковь приходит к одру болящего и даже умирающего человека не восстанавливать его здоровье, не замещать медицину, когда та исчерпала свои возможности. Церковь в лице собора священников или одного священника приходит для того, чтобы ввести этого человека в Любовь, Свет и Жизнь Христа.

Она приходит не только для того, чтобы утешить его в страданиях, не только для того, чтобы помочь ему, нет – главным образом Церковь приходит для того, чтобы сделать человека учеником, исповедником, свидетелем Христа в своих страданиях, чтобы и он увидел небеса открытые и Сына Человеческого одесную Бога Отца.

В этом мире всегда будет страдание, хотя бы и сведенное до минимума усилиями человеческого разума, однако Христос говорит: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28); и призывает: «мужайтесь, Я победил мир» (Ин. 16:33). В страданиях Богочеловека в сем мире не только обрело смысл все человеческое страдание, но больше – оно стало знаменем, таинством, провозвещением, пришествием победы. Поражение человечества, само его умирание на Голгофе превратилось в победу Жизни над смертью, в победоносный путь к Жизни Вечной, ибо «Христос воскрес, и жизнь воцарилась». В таинстве Елеосвящения Церковь вводит человека, очищенного от грехов ведомых и неведомых, в воскрешенную жизнь Христа, в радость и мир в Духе Святом, в Невечерний день Царствия Божия. Во Христе само страдание, умирание, сама смерть стали созиданием жизни, ибо Он наполнил ее Собой, Своей Любовью и Светом. В Нем «все ваше... или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, – все ваше; Вы же – Христовы, а Христос – Божий» (1Кор. 3:21-23).

Над кем совершается таинство Елеосвящения

Елеосвящение совершается над лицами православного исповедания старше семи лет, страдающими телесными или душевными болезнями. Под последними можно понимать и тяжелое духовное состояние: уныние, скорбь, отчаяние, ибо причиной их могут быть нераскаянные грехи, быть может, даже не осознаваемые самим человеком. Следовательно,

Таинство может быть преподано и физически здоровым людям. По традиции, такое общее соборование обычно совершают на Крестопоклонной или на Страстной седмице в навечерии Великого Четверга или Великой Субботы.

Таинство обычно совершается в храме, но при невозможности доставить тяжело болящего, может быть преподано и на дому.

Таинство может быть повторяемо над одним и тем же лицом, но не во время одной и той же непрерывно продолжающейся болезни. В чинопоследовании таинства молитвенно испрашивается отпущение грехов и как следствие этого - исцеление от болезней.

Таинство не совершается над больными, находящимися в бессознательном состоянии, а также над буйными психическими больными.

Человек, принимающий таинство, должен быть приготовлен к принятию его исповедью, и после или прежде елеосвящения больной причащается Святых Таин. В случае смертной опасности больной должен быть исповедан и причащен до совершения елеосвящения.

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Литургия верных

(продолжение. Начало в выпуске 10(27))

Евхаристический канон (продолжение)

Священник продолжает евхаристическую молитву: *С сими и мы блаженными Силами, Владыко Человеколюбче, вопием и глаголем: Свят еси и Пресвят, Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой...* В этой части молитвы происходит самое главное воспоминание таинства Тайной вечери и раскрывается смысл евхаристической Жертвы. Особенно в молитве анафоры Литургии святителя Василия Великого видно, **за что** приносится евхаристическая Жертва и **ради чего** происходит умаление Христово. Когда начинается умаление Сына Божиего, или иначе — кенозис, Божественное истощание? Бог Себя ограничивает и умаляет уже в Своем предвечном Совете: Сотворим человека по образу и по подобию Нашему. Как говорят святые Отцы, этот предвечный Совет о сотворении человека уже был Советом о принесении крестной жертвы Сына Божия, о Его воплощении. Когда в молитве святителя Василия Великого говорится об истощании, *персть взем от земли, и, образом Твоим, Боже, почет, положил еси в раи сладости...* Жертва уже приносится... Бог Себя ограничивает присутствием свободной личности на земле, присутствием Своего образа и подобия, который одарен бессмертием и свободной волей. И ради него совершается великая Жертва. Но не только ради него.

Хотя бо изыти на вольную и приснопамятную и животворящую Свою смерть, в ночь, в нюже предаеше Себе за живот мира... Эта Жертва приносится за жизнь мира. Этой Жертвой объемлется все, что Бог сотворил и что было хорошо весьма. Весь этот мир сотворен только ради человека. Он существует только постольку, поскольку существует человек. Этот мир сотворен, чтобы человеку в нем жилось хорошо и удобно, радостно и счастливо. Богословы говорят, что мир антропоморфен, сориентирован на человека. Он так “по-человечески” сделан, все настолько продумано в этом мире, что человек может в нем жить. И поэтому когда человек согрешает, этот мир искажается, портится, начинает подвергаться тлению. И Царство Небесное, исполнение полноты времен, когда Бог будет всяческая во всем, может наступить только через человека. Почему мы почитаем святые мощи? Казалось бы — какая глупость. В этом, если отстраненно посмотреть, можно найти даже что-то чудовищное, извращенное. А на самом деле в этом залог того, что Бог — во всем. И через обоженного человека мир приобретает совсем другое состояние. Почему мы воду освящаем? Вода — это H₂O, что в ней такого, в этой воде? Но это — святая вода, потому что она пронизана Божественным присутствием. И эта вода начинает быть чудотворной, целебной, радостной. Как сказано в молитве на водосвятие — вода, скачущая в жизнь вечную. И все это потому, что человеку дарована возможность соединиться с Богом, а через человека этому миру дана возможность быть пронизанным Божеством.

Эта часть евхаристической молитвы заканчивается установительными словами, которые учреждают само таинство Евхаристии, — *Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов.* [...] Во время совершения Тайной вечери Самим Господом нашим Иисусом Христом именно этими словами Господь обычный хлеб и обычное вино соделал Своим Телом и Своею Кровью.[...]

Католики считают, что именно эти слова являются самыми главными молитвенными словами, как они называют, тайносовершительной формулой, после которой вино и хлеб становятся Телом и Кровью Христовой, и именно на этих словах они благословляют Чашу и Хлеб. В католическом сознании священник является заместителем Христа, и руки священника — как бы руки Христа — осуществляют Евхаристию. Но Христа никто собой заменить не может, да этого и не нужно. Он с нами до скончания века, Он никуда не уходил, Его не надо замещать. Хотя Он и находится со Своим Отцом в Троице Святой и в Царствии Небесном, но Он всегда с нами.

Православная Литургия сама собой, всем своим строем указывает на то, что является главным. В нашем сознании священник не заместитель Христа на Литургии, он — предводитель (предстоятель, то есть стоящий впереди) народа Божиего и больше ничего. Поэтому во время Литургии он не совершает ничего сам, он — предстоятель перед Богом, умоляющий Бога совершить эту тайну. И поэтому когда священник произносит *Приидите, ядите...*, он вспоминает, как Христос на Тайной вечере, произнося эти слова, оставил нам воспоминание Своего спасительного страдания.

И только после этого совершается **одно из самых важных литургических действий**: кульминационным моментом евхаристической непрерывающейся молитвы является **эпиклеза**, что значит **призывание Святого Духа**. Для того, чтобы подчеркнуть значение эпиклезы, в Литургию вошло особенное молитвословие, которое не было внесено ни Василием Великим, ни Иоанном Златоустом, а является поздним привнесением именно вследствие этого спора. Это тропарь третьего часа на призывание Святого Духа: *Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим низпославый, Того, Благой, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся*. Тропарь не является частью евхаристической молитвы; он был внесен как еще одно подтверждение, что преложение Святых Даров происходит в момент призывания Святого Духа. Дух Святой совершает это таинство, это Он прелагает вино в Кровь и хлеб в Тело Христовы.

После произнесения установительных слов священник молится: *Поминающе убо спасительную сию заповедь и вся, яже о нас бывшая: Крест, Гроб, тридневное Воскресение, на Небеса восхождение, одесную седение, Второе и славное паки пришествие: (и вслух произносит) Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся*. То есть священник вспоминает это как уже совершившееся в вечности, он вспоминает даже Второе пришествие. Ведь мы говорили, что Литургия для нас — это уже пребывание в вечности, это приобщение к Царствию Небесному, жизнь будущего века, к которой мы, временные, приобщаемся. В нас соединяются несоединимые и невместимые человеческим сознанием вещи: одновременно прошедшее, настоящее и будущее. Ведь практически мы живем либо в прошедшем, либо в будущем, мечтаем или вспоминаем, а в настоящем мы почти не пребываем. Это практически неуловимое время, раз — и его нет. А Царствие Небесное — это настоящее, и оно с нами происходит как раз на Божественной Литургии. Мы настоящему приобщаемся, мы становимся настоящими благодаря тому, что Господь Сущий, то есть Настоящий в Своем абсолюте, дает нам возможность к этой сущности приобщиться, приобщаясь к Его природе, вкушая Тело и Кровь. И поэтому для нас это воспоминание заключается в том, что раз мы приобщились настоящему, несмотря на то, что мы еще временные, в нас вступила вечность. [...]

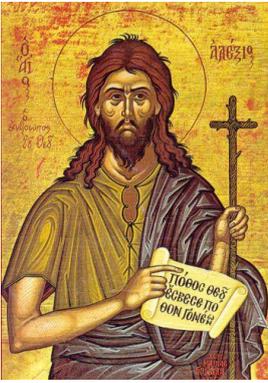
И вот священник берет в руки Святые Дары и, вознося их над Святым престолом, возглашает: *Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся*. Что же приносит священник *Твоя от Твоих*? Это принесение проскомидии. Вспомните, как на дискосе таинственным и символическим образом изображена вся Церковь, Христос, Агнец, Матерь Божия, святые Апостолы, все святые и все живые, и мертвые, окружающие Христа. Дискос как образ самой вселенной и как образ Церкви возносится ко Христу священником: *Твое мы Тебе приносим, от тех, кто Тебе принадлежит, за всех и за вся*. Литургия и проскомидия совершаются не только в память живых и мертвых, не просто о нашей земле, но за весь мир, за всю вселенную. Мы молимся о вселенной, о галактиках, метагалактиках, черных дырах, о всем, что Господь сотворил.

Мы пришли сюда и все, что могли, Тебе принесли. А все, что у нас есть, обязательно принадлежит Богу. Мы принесли Тебе Твое. Что есть на земле, что не принадлежало бы Богу? Хлеб — это Твое; вода — это Твое; вино — это Твое. Ничего своего у меня нет. Все — Твое. И я — Твой.

Путь Церкви, восходящей ко Христу, это путь крестный. Священник перекрещивает руки, вознося перед молитвой эпиклезы Святые Дары над престолом. Вот путь каждого из нас и всех вместе: принесение себя вместе со всеми за других, от всех и за вся Богу. Это путь восхождения и крестоношения, единственный существующий путь для соединения со Христом, для того, чтобы получить от Бога жизнь вечную.

Протоиерей Алексей Уминский. Фрагменты приходских бесед

Память прп.Алексия, Человека Божия – престольный праздник нашего храма

О жизни преподобного Алексия, человека Божия, не сохранилось исторических свидетельств. Его житие составлено, вероятно, на основе устного предания во второй половине V – начале VI века и имеет сирийское происхождение. В сирийских редакциях жития святой не назван по имени. Там повествуется о том, что юноша из богатой и знатной римской семьи перед свадьбой покинул свой дом и отправился на корабле сначала в Селевкию Сирийскую, а затем в Эдессу. Там он провел всю свою жизнь на паперти церкви в посте и молитве, принимая милостыню от тех, кто входил в храм. Домочадцы, посланные родителями на его поиски, не узнали его в лохмотьях. Своего имени он никому не раскрывал, не желая привлекать к себе внимания. Блаженному пришлось рассказать о себе только привратнику храма, пораженному его усердной молитвой. Умер святой в больнице, куда его поместил привратник, и был похоронен вместе с другими нищими странниками. Привратник, узнав о смерти блаженного, попросил Эдесского епископа Равулу похоронить святого в достойном месте с почестями. Но когда гробницу открыли, увидели лишь лохмотья.

В более поздних версиях жития святой именуется Алексием, а его родители – Евфимианом и Аглаидой. В них также сообщается, что по Божией воле святой Алексий возвратился в родительский дом и жил неузнанным в сених, претерпевая от слуг унижения. После его смерти из алтаря одной из церквей во время службы раздался голос: «Ищите человека Божия! Пусть он помолится о граде». От мощей святого, обретенных в доме его родителей и поставленных в храме для поклонения, люди начали получать исцеления.

Святой Алексий искони был в числе святых, особенно любимых русским народом, почитали его любовь к нравственной чистоте, ради спасения приобретенной им в беспримерном подвиге.

Иконография

Предположительно самое раннее (VIII век) изображение святого Алексия сохранилось на фреске в крипте базилики святых Вонифатия и Алексия на Авентинском холме в Риме.

В русских иконописных подлинниках отмечается сходство изображения Алексия с Иоанном Предтечей: обычно святой изображается в виде нищего, часто в полный рост, со скрещенными на груди руками или с хартией в руке – «...образом, бородою и власами аки Иоанн Предтеча, риза едина празелень дика, нищенская рубища, руки к сердцу держит; инде пишет: в левой руке свиток, а в нем написано сице: *«Се остави отца и мать, жену и род, и други, села и имена».*

Существует два варианта композиции. В первом варианте преподобный изображен в молитвенном предстоянии, его фигура развернута влево или вправо. Во втором варианте – он представлен фронтально, его руки, как правило, сложены на груди. Самые ранние изображения святого Алексия сохранились в настенных росписях. Самый древний из известных примеров подобного изображения в древнерусском искусстве находился в церкви Спаса на Нередице недалеко от Новгорода, где Алексий, Человек Божий, и неизвестный святой представлены в молитве по сторонам Эдесского образа Божией Матери «Воплощение».

В росписях православных храмов изображение святого Алексия обычно помещалось в притворах в ряду преподобных, аскетов и подвижников.

В русской иконописи изображения святого Алексия часто носят патрональный характер. Особенно ярко это проявилось в середине – второй половине XVII века, так как святой Алексий был небесным покровителем царя Алексея Михайловича. В этот период часто он изображался вместе с преподобной Марией Египетской (в ее честь была названа первая супруга царя Мария Милославская) или с мученицей Натальей (небесная покровительница второй супруги царя Натальи Нарышкиной).

АПОСТОЛЫ ХРИСТОВЫ

*Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
(Мф. 28:19-20)*

Апостол Симон Кананит

Апостол Симон, прозвище которого было Кананит (в переводе с арамейского – *ревнитель*). Апостол Лука дает греческую версию его прозвища: *Зилот*, что означает то же самое, что и *Кананит*.

Каким образом этот борец с тиранией Рима стал Апостолом? Этого мы не знаем. Предание говорит, что Симон был сродником Христа (он был сыном святого Обручника Иосифа), что он жил в городе Кане и на браке именно этого Симона Христос превратил воду в вино.

Достоверно это неизвестно, как и подробностей того, какое место этот Апостол занимал в числе Двенадцати.

Предание говорит, что после того, как Апостолы отправляются на проповедь, Апостол Симон проповедовал Христа в Иудее, а также в Эдессе и Сванетии, в пределах осетин, и в Абхазии – в городе Севасте, нынешнем Сухуми. Какие-то путешествия Симон совершил вместе с Апостолом Андреем Первозванным. Страны Иверии этих двух Апостолов - Андрея и Симона – считают своими просветителями.

Существует несколько точек зрения о дальнейшей судьбе апостола Симона.

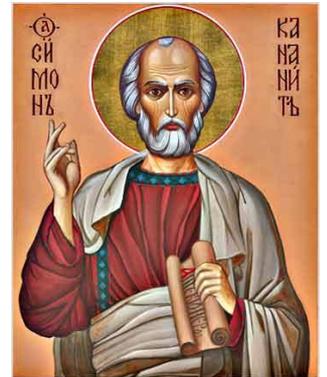
Согласно первой, святой апостол Симон Зилот проповедовал на островах Великобритании и там же был распят на кресте местными язычниками.

Вторая версия жизненного пути Симона Зилота как апостола заканчивается в древнем Вавилоне (современный Ирак). Причем из Иерусалима апостол пошел на проповедь Евангелия через старинный город Эдессу. В Вавилоне апостол был казнен вместе с апостолом Иудой Фаддеем.

Наконец, третья версия сводится к тому, что после Эдессы апостол Симон отошёл в пределы кавказские и поселился в уединении и для проповеди в пещере над небольшой речкой Псырцха. В месте, называемом ныне Новый Афон, в ущелье реки Псырцхи, показывают эту древнюю пещеру. Согласно преданию, благодаря его проповеди "в Абхазии был уничтожен жестокий языческий обычай приносить в жертву богам младенцев и людоедство". Предание гласит, что язычники отрубили апостолу Симону голову, и что на месте казни до сих пор выступают красные пятна крови апостола. В западной христианской традиции Симона Зилота принято изображать держащим пилу, поскольку, как говорится в предании, он был распилен пилой.

Мощи св. Симона не найдены. Возможно, они находятся под землей, под храмом, построенным в честь Апостола еще в древности. Храм на месте могилы Ап. Симона был построен в 4-м веке, в 6-м веке перестроен и после этого расширился и благоуукрашался. В годы турецкого владычества в этих землях храм был разрушен, место это было запущено. Но Господу угодно было, чтобы храм возобновил свою жизнь. В 1875 году древний храм во имя святого Апостола Симона был не только возобновлен, но и при нем основали Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, ставший центром православного просвещения Кавказа и всего юга России.

*Священник Константин Пархоменко, сайт «Азбука веры», житие ап.Симона Кананита
(продолжение в следующем выпуске).*

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВ

**"Увидев народ, Он взошел на гору;
и когда сел, приступили к Нему ученики Его.
И Он, отверзши уста Свои, учил их..."**
(От Матфея, 5: 1-2)

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими (продолжение. Начало см. выпуск 7-8)

Как подчеркивает святитель Иоанн Златоуст, этой Заповедью Блаженств Христос "не только осуждает взаимное несогласие и ненависть людей между собой, но требует большего, а именно — чтобы мы примиряли несогласия и раздоры других". По заповеди Христа мы должны стать миротворцами, то есть теми, кто устроит на земле мир. В этом случае мы станем сынами Божиими по благодати, ведь, по словам того же Златоуста, "и дело Единородного Сына Божия состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее". Нередко полагают, что отсутствие войны или прекращение конфликта и есть мир. Поссорились супруги, потом разошлись по разным углам, прекратились крики и взаимные оскорбления — вот как бы и мир наступил. Но в душе-то и в помине нет ни мира, ни покоя, одни лишь раздражение, досада, злоба и гнев. Получается, что прекращение враждебных действий и открытого противостояния сторон еще не есть свидетельство подлинного мира. Ибо мир — понятие не отрицательное, то есть характеризующееся простым отсутствием признаков конфронтации, но состояние глубоко положительное: некая благодатная реальность, вытесняющая идею вражды и заполняющая собою пространство человеческого сердца или общественных отношений. приметой истинного мира является душевный лад, когда на смену гневу и раздражению приходят согласие и покой.

Ветхозаветные евреи именовали это состояние словом "шолом", подразумевая под ним Божие благословение, ибо мир — от Бога. И в Новом Завете Господь говорит о том же: мир как покой и удовлетворение есть благословение Божие. Апостол же Павел в Послании к Ефессянам свидетельствует о Господе: "Он есть мир наш" (Еф. 2:14).

А преподобный Серафим Саровский описывает состояние мира следующим образом: "Дар и благодать Святого Духа и есть мир Божий. Мир есть знамение присутствия Божией благодати в человеческой жизни". И потому в момент Рождества Христова ангелы благовествовали пастухам словами: "Слава в вышних Богу, и на земле мир..." Ибо Господь, Источник и Податель мира, Своим рождением принес его людям.

Какой же тогда выбор надлежит сделать человеку, и в чем будет состоять его миротворческое делание? "К миру призвал нас Господь", — говорит апостол Павел (1Кор. 7:15), и первыми словами Господа Воскресшего по Его явлении апостолам было "Мир вам". Это и есть Божий зов, которому отвечает человек. Ответ же может быть двояким: мы либо открываем свою душу для приятия мира Божия, либо воздвигаем непреодолимые преграды действию в нас Божественной благодати. Если сын усвоит не только родовое имя отца своего, но и становится продолжателем его дела, то между ними устанавливается особая преемственная связь. Не в этом ли смысле следует понимать слова Господа о том, что сынами Божиими назовутся те, кто продолжит дело Отца, устроющего мир?

Мир есть покой, а покой есть равновесие. Из физики мы знаем, что в состоянии покоя пребывает только устойчиво равновесная система, и, следовательно, равновесие, баланс являются непременным условием покоя.

При каких же обстоятельствах мир воцаряется в душе человека? Когда уравновешены различные свойства его душевной природы, когда гармонизированы его внутренние устремления, когда достигнут баланс между духовным и физическим началами, между разумом и чувствами, между потребностями и возможностями, между убеждениями и действиями. Но такая система будет переживать потерю устойчивости всякий раз, когда между этими началами внутренней жизни человека станет нарушаться равновесие.

Что же касается мира внешнего, то он будет обретен только тогда, когда придут в равновесие интересы личности, семьи, общества и государства. Ибо устойчивость здесь достигается через справедливое распределение прав, обязанностей и ответственности: недаром символом честного суда и законной меры являются весы в руках Фемиды. Иными словами, между миром, равновесием, покоем и справедливостью существуют глубокие внутренние взаимосвязи. Справедливость равновесна, поэтому она есть неперемнное условие мира. Ибо не может быть мира без справедливости.

Жизнь постоянно ставит человека в ситуацию, когда ему необходимо восстанавливать равновесие между противоречивыми внутренними устремлениями. Простейший пример — рассогласование потребностей и возможностей: хочется иметь дорогой автомобиль, но нет для этого средств. Из данного состояния существует два выхода: либо привести в равновесное положение свои желания и возможности, либо, не останавливаясь ни перед чем, всеми силами стремиться удовлетворить свои потребности. Когда возможности и потребности человека не достигают гармонии, то он страдает, и страдание его дополнительно возгревается чувством зависти. Внутренний мир наступит только в том случае, если весы, на чашах которых лежат наши запросы и возможности, зафиксируют равновесие.

Идея мира и идея справедливости произрастают из единого корня. Внутренняя соразмерность и гармония интересов в семье, обществе и государстве, равно как и в межгосударственных отношениях, достигаются тогда, когда своими интересами готов поступиться каждый. Именно поэтому миротворчество всегда требует жертв и самоотдачи. В самом деле, если человек не готов принести в жертву другому часть собственных интересов, как сможет он участвовать в создании равновесной системы? И разве способен на это тот, кто привык во главу угла поставлять только себя и собственную выгоду? Подобная личность несет в себе потенциальную угрозу миру, она опасна для семейной и общественной жизни. Будучи не способным привести к равновесию действующие в нем силы, такой человек оказывается в роли носителя постоянного внутреннего конфликта, который чаще всего не ограничивается личной жизнью, но проецируется на межличностных и даже общественных отношениях.

Однако если центральное место в жизни занимает Бог, то человек становится способным отказаться от своих претензий во имя блага ближнего, ибо Бог призывает нас к любви. Когда же люди, находящиеся во вражде, демонстрируют неспособность к самопожертвованию, а значит и к примирению, и конфликт, в котором они участвуют, начинает затрагивать многих, собирая кровавую жатву, тогда для достижения мира обращаются к посредникам. Исполнять эту функцию в миротворческой миссии — дело духовно опасное, ибо посредник обязан требовать от враждующих сторон самоограничения. В результате их гнев и недовольство вполне могут обратиться на посланца мира.

Миротворческое служение есть долг и призвание Церкви. В том и состоит достоинство и власть миротворческого служения, чтобы во имя достижения справедливого равновесия прямо следовать к Богом заповеданной благой цели, утверждая дух братолюбия и не соблазняясь возможным непониманием и осуждением. К сожалению, нередко миротворческое служение используется в своих интересах силами, спекулирующими на трагедии ближнего или стремящимися заработать политический капитал. А ведь миротворчество есть жертва, но вовсе не средство дешево купить общественное признание или эффектно увенчать себя лаврами благодетеля человечества. Истинное миротворчество подразумевает, в первую очередь, готовность испытать хулу и поношение от тех, к кому явился ты с оливковой ветвью в руках. Так происходит порой при разрешении межгосударственных, социальных или политических конфликтов, та же модель воспроизводится и в нашей частной жизни.

Бог — Творец мира и жизни. И мир есть неперемнное условие сохранения жизни. Те, кто служит этой цели, являют верность завету Господа и продолжают Его дело, почему и называются сынами Божиими.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Страница настоятеля

Дорогие братья и сестры! Начался Великий Пост. Время, когда Господь дает всем нам особую благодать, которая может помочь нам измениться. Время, когда мы можем испросить прощение своей нерадивой жизни. Но, к сожалению, большая часть людей, крещенных в Православной Церкви, не понимает этого или не хочет понимать. Единицы приходят в храм во время первой седмицы, самой важной для духовного настроя на прохождение поприща Великого Поста. Я понимаю, что мое обращение к вам может оказаться «гласом вопиющего в пустыни», но еще и еще раз обращаюсь ко всем: не ждите, когда беда заставит вас прийти в храм. Приходите сами, начинайте исправлять свою жизнь, и тогда по милости Божией беды будут обходить вас стороной.

Призываю Божией благословение на всех, желающих потрудиться ради своей души Великим Постом. Аминь.

Иерей Алексей Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Сердечно поздравляем приход храма влч. Феодора Стратилата (настоятель – протоиерей Димитрий Непокоров), д.Кисельня, с Престольным Праздником и Архиерейским богослужением, которое совершил Владыка Мстислав, Епископ Тихвинский и Лодейнопольский. Служба состоялась 21го февраля. Множество верующих

приехали поздравить прихожан и батюшку и помолиться на Божественной Литургии. В службе принимал участие хор нашего храма во главе с о.Алексием. По окончании богослужения Владыка обратился к верующим с проповедью и напутствием перед Великим Постом.

Поздравляем с Днем Рождения:

Ивана Плаксий (1 марта)

Инну Кабацкую (5 марта)

Николая Богачева (15 марта)

Анну Богачеву (23 марта)

Иерея Алексея Ширяева (24 марта)

Евгению Чухонину (27 марта)

Маргариту Историк (28 марта)

Поздравляем с именинами:

Иерея Алексея Ширяева (30 марта)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

Редакция Троицкого Листка приглашает прихожан к участию в выпуске. Ваши идеи, материалы, творчество, рассказы могут быть интересны нашим читателям. Обращаться к о.Алексию или Евгению (регент).

Адрес храма Святой Живоначальной Троицы: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. Иссад, д. 14А.

Сайт храма: <http://issad.prihod.ru/>

Телефоны и электронные адреса для связи: о.Алексий Ширяев: +79214469140; email: batushka.aleksij@rambler.ru

Евгения (регент): +79626802031; email: jhenya70@yandex.ru

Просим не использовать Троицкий Листок в хозяйственных целях. Если он стал вам не нужен – передайте его другим людям. Спасибо.

Выпуск подготовлен по материалам сайтов: <http://www.pravmir.ru/>, <http://azbyka.ru/>, <http://days.pravoslavie.ru/>, <http://www.patriarchia.ru/>, а также других православных сайтов.