

По благословению настоятеля храма иерея Алексея Ширяева

Тронцкий Листок

храма Святой Живоначальной Троицы д.Ниссад

выпуск 7–8 (24–25)

июль–август 2014

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

В этом выпуске:

Храмы Киришского (Волховского) благочиния. Церковь св.апостолов Петра и Павла, д.Креницы.....	1
Память святых апостолов Петра и Павла....	2
Малые слова православного богослужения. Богородичны-догматики (продолжение)....	4
Собор Санкт-Петербургских Святых. Священномученик Александр Хотовицкий.....	4
Преображение Господне.....	6
Таинство Евхаристии (продолжение).....	7
Чинопоследование Божественной Литургии. Литургия оглашенных (продолжение).....	10
Успение Пресвятой Богородицы	12
Заповеди Блаженств (продолжение).....	13
Страница настоятеля.....	14
Новости нашего прихода.....	14

Пусть это жизни осень, пусть...
Пусть близится зима, пусть дней осталось мало,
Мне осени мила мечтательная грусть,
Мне солнышко светить не перестало...
Пусть бремя долгих лет я за собой влачу,
Пусть я клонюсь к земле, пусть голова белее,
Щедрот божественных не помнить я не смею
И быть неблагодарным не хочу...
Пусть деревья к зиме утратился наряд,
Плоды оборваны и листья поопали...
От жизни уходя, я оглянусь назад
И дней своих благословлю закат
За радости земли и за ее печали!

Священномученик Александр Хотовицкий

Храмы Киришского (Волховского) благочиния

Церковь св.апостолов Петра и Павла, д.Креницы

Первоначальная деревянная церковь была построена на левом берегу р.Волхов в XVI в. (впервые упоминается в 1568 г.). Позднее она была разобрана. Каменная пятикупольная церковь в стиле провинциального елизаветинского барокко возведена на кладбище и освящена в 1756 г. В 1803–1804 гг. к церкви была пристроена колокольня с высоким шпилем в стиле классицизма, а в 1804 г. – придел во имя Вознесения Господня. С трех сторон храм был обнесен глухой кирпичной стеной, с лицевой стороны – палисадом с кирпичными столбами (которые частично сохранились).

Антиминс главного алтаря был освящен епископом Никанором в 1830 г. и подписан митрополитом Серафимом. Антиминс придела освящен митрополитом Амвросием в 1804 г., и им же подписан.

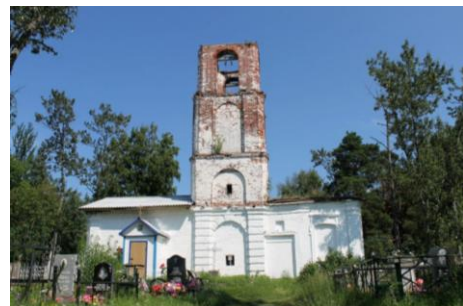
В храме был достопримечателен деревянный резной вызолоченный иконостас, устроенный на пожертвования прихожан в 1804 г. мастером Абросимовым. Иконы в нем в греческом стиле выполнил иконописец Фаддеев.

В приход первоначально входили дер. Креницы, Глядково и Немятово. В 1872 г. при церкви было создано попечительство, а также действовала церковно-приходская школа. Ежегодно 29 июня (12 июля по новому стилю) из Никольского собора Новой Ладogi в церковь св.апостолов Петра и Павла приходил крестный ход.

Церковь не действовала с 1937 г. Настоятель (1928-1937 гг.) священник Сергей Воробьев был арестован и расстрелян в том же 1937 г.

В 1938-1939 гг. церковь св.ап.Петра и Павла была закрыта. Все четыре приписанные к церкви часовни, в т. ч. Ильинская и Воздвиженская, были уничтожены.

В настоящее время здание церкви пустует и находится в аварийном состоянии.

Память святых апостолов Петра и Павла (29 июня/12 июля)

**Апостолов первопрестольницы и вселенных учителей, Владыку
всех молитве мир вселенной даровать и душам нашим велию милость.**
(Тропарь свв. апостолам Петру и Павлу)

Так молитвенно обращаемся мы, отцы, братья и сестры, к святым великим апостолам Христовым Петру и Павлу. Из всех апостолов Святая Церковь особенно прославляет этих двух апостолов, называя их славными и первоверховными. Такая высокая честь воздается им за те великие труды и подвиги в деле Евангельского благовествования, какие они на себя подъяли. Даже святитель Иоанн Златоуст затруднялся отдать кому-либо из них более предпочтения, неоднократно называя обоих их столпами Церкви. Господь наш Иисус Христос избрал их для того, чтобы они пронесли Его учение во все концы вселенной, которая в то время была погружена во тьму языческую, утопала в разврате, сластолюбии и нечестии. Вот эту тьму и надлежало ученикам Христовым прогнать и озарить землю светом слова Божия.

Сколько веры, любви к Богу и ближним, преданности воле Божией обитало в душах этих апостолов! Они пронесли слово святого благовестия во все концы вселенной, крестя все народы, терпя зной, холод, жажду, гонения, мучения ради того только, чтобы послужить великому делу спасения рода человеческого.

Неисчислимы те бедствия, которые претерпели эти апостолы. Вся их жизнь была непрерывным подвигом ради славы Христова имени. Так, святой апостол Петр за учение Христово не раз заключаем был в темницу (Деян. 5, 18; 12,4), претерпевал побои и поругания (Деян. 5, 18—33) и был распят на кресте вниз головой. А святой апостол Павел говорит о себе, что он много раз «был в ранах, ... в темницах и многократно при смерти...» (2 Кор. 11, 23). И ради чего столько страданий, столько мук? — Все ради Христа, ради Его славы и спасения своей души и ближних.

Ради Христа, говорит тот же Апостол, «я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Флп. 3, 8). «Для меня жизнь — Христос, — говорит апостол Павел, — и смерть

— приобретение» (Флп. 1, 21). Он окончил свою жизнь мученической кончиной: он был обезглавлен мечом в Риме.

Вот за эти труды и страдания Святая Церковь и почитала апостолов Петра и Павла названием «Первоверховные».

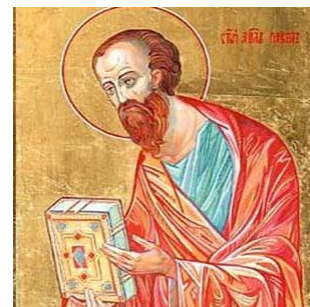

Какой же урок и какое назидание извлечем мы из жизни святых апостолов Петра и Павла, этих великих тружеников на ниве Христовой?

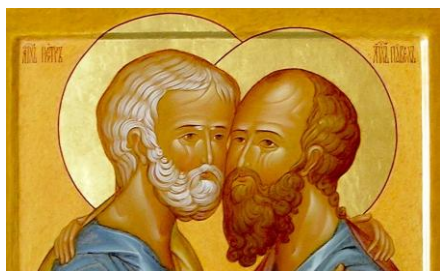
Отцы, братья и сестры! Каждый из нас, рождаясь в жизнь земную, получает от Господа наследие — ту ниву, возделывать которую он призван. Нива — душа наша; жизнь земная — срок для ее обработки. Хозяин нашей души и жизни — Господь, Которому мы и должны будем дать ответ в своей деятельности. Отсюда наша первая и непреходящая обязанность — заботиться о своей ниве, о душе, о ее спасении.

У кого же мы должны учиться этому, как не у тех же святых апостолов, величайших тружеников, которые всю свою земную жизнь посвятили на возделывание нивы Христовой? Жизнь этих святых апостолов дает нам не только спасительный пример, но и указывает сам путь спасения.

Святые апостолы в своих сердцах имели твердую веру и любовь к Тому, Кто послал их на это великое дело. Подражая их житию, христианин также должен иметь крепкую веру и любовь к Тому, Чье имя проповедовали святые апостолы. Вера должна быть у нас непоколебимой, разумной и сознательной, чтобы ее не могли смутить никакие пустословия лжеименного разума (1 Тим. 6, 20).

Имея такую веру, сердце истинного христианина должно гореть искренней любовью к Богу и людям, той любовью апостола Петра, которую он засвидетельствовал пред Христом: «Господи, Ты вся веши: Ты веши, яко люблю Тя» — на троекратное вопрошание: «Симоне Ионин, любиши ли Мя?» (Ин. 21, 15—17). И той любовью к людям, о которой говорит апостол Павел: «Ходите в любви, якоже и Христос возлюбил есть нас и предаде Себя за ны» (Еф. 5, 2). Плодами этой любви, по учению апостола Павла, являются совершенное незлобие, правдивость (Кол. 3, 8—9), нестяжательность, целомудрие в слове и деле (Еф. 5, 3) и особенно всепрощение. Снисходите друг другу, говорит Апостол, и прощайте взаимно, если кто на кого имеет жалобу; как Христос простил нас, так и вы (Кол. 3, 13).

Таков, отцы, братья и сестры, путь, которым можно, по учению святых апостолов, исполнить закон Христов и спасти душу свою. Труден этот путь! Но для того, чтобы приобрести Христа, чтобы на ниве нашей души возросли все добродетели, указанные святыми апостолами, каждому из нас нужно много бороться с самим собой, со своими злыми наклонностями, привычками и с соблазнами, которые встречаются на каждом шагу нашей жизни и приходят то от людей, то от врага нашего

спасения — дьявола. Но этим воин Христов не должен смущаться. Вспомним, что перенесли за имя Христово прославленные ныне святые первоверховные апостолы. И мы ничем не можем лучше почтить их, как тем, если дадим твердое обещание исполнять то, чему они учили, и по мере своих сил подражать их примеру. Исполняя все это, мы с вами будем иметь в их лице теплых ходатаев и заступников за нас пред Богом. Аминь.

Схиархимандрит Иоанн (Маслов)

Величание

Велича́ем вас, апо́столн Христо́вы,
весь мир учёньми сво́ими просвети́вшия
и вся концы́ ко Христу́ приве́дшия.

Малые слова православного богослужения

«Яко Царь вся земли Бог, пойте разумно.»

(Псалом 46)

Богородичны-догматики (продолжение. Начало см. выпуск 16)

Догматик **шестого гласа** подчеркивает Божественную и Человеческую Природы во Христе, как условие спасения человечества:

Кто Тебѣ не увлажит, Пресвятая Дево? Кто ли не воспѣет Твоего Пречистаго Рождества? Безлѣтно во от Отца возсиявый Сын Единородный, Тойже от Тебѣ, Чистая, пройде, неизреченно воплощся, естеством Бог сын, и естеством быв Человек нас ради, не во двоѣ лицѣ Разделяемый, но во двоѣ Божеству неслитно Познаваемый. Того моли, Чистая, Всеблаженная, помилуй души наши.

Вот русский парафраз этого догматика с церковнославянского языка:

«Кто не прославит Тебя, Пресвятая Дева, кто не воспевает Чуда рождения Тобою Сына, ибо воссиявший от Отца прежде всех времен Единородный Сын, произошел и от Тебя, неизреченно воплотился, Бог по существу, ставший человеком по существу, не разделяемый на два лица (но имеющий одно лицо), но познаваемый нами как имеющий две природы (существа) неслитно соединяющиеся. Того моли, Чистая, Всеблаженная, помилуй наши души!».

Сам по себе шестой глас завершает и углубляет идеи второго гласа. Если второй глас мы называем гласом прохождения, то этот можно смело назвать гласом сошествия. Догматик этого гласа называет Матерь Божию Всеблаженной: в нем слышатся ноты печали и умирения. Шестой глас дает духовное умиление, проникнутое тонкой, едва заметной радостью. Эта радость — радость далекая, но не та, что во втором гласе: здесь она не столько неощутима, сколько непостижима. Шестой глас можно уподобить темной ночи, где среди глубокой темноты видны ясные звезды.

Собор Санкт-Петербургских Святых

Священномученик Александр Хотовицкий

Священномученик Александр Хотовицкий, протопресвитер, родился 11 февраля 1872 года в городе Кременце в благочестивой семье ректора Волынской

Духовной Семинарии протоиерея Александра, память о котором как о добром пастыре хранилась в сердцах православных жителей Волыни.

Родители дали отроку доброе христианское воспитание, внушили ему любовь к Православной Церкви и народу Божию. Образование будущий пастырь получил в Волынской Семинарии и Петербургской Духовной Академии, которую закончил магистрантом в 1895 году.

По окончании Академии он был направлен в Северо-Американскую епархию в Нью-Йорк. В 1896 году псаломщик Александр был рукоположен в сан пресвитера в кафедральном соборе в Сан-Франциско.

С 1896 по 1907 годы отец Александр совершал пастырское служение под омофором Святителя Тихона, который высоко ценил его сердечное благочестие, дар пастырской любви и всестороннюю богословскую образованность. Отец Александр успешно совершал миссионерское служение, главным образом среди эмигрантов — униатов, выходцев Галиции и Карпатской Руси. Его трудами созданы православные приходы в Филадельфии, Юнкерсе, Панайке и других городах Северной Америки. Под его редакцией выходил на английском и русском языках «Американский Православный Вестник». Он взял на себя подвижнический труд по строительству нового кафедрального собора в Нью-Йорке, которое было завершено в 1902 году.

По отзывам современников, отец Александр являл собой пример жертвенного служения Богу и ближним: «От природы — аристократ, чрезвычайно умный и образованный, с тонким юмором, в проповедничестве — стихия, в литературе — незаурядный публицист и поэт, для своих пасомых — идеальный пастырь, для нас, иереев, — хоть и молодой, но уже умудренный опытом, всегда отзывчивый и благожелательный друг и советник, а для всех русских людей — неизменно гостеприимный хозяин, — таков был отец Александр Хотовицкий».

Отец Александр Хотовицкий с супругой Марией (справа) и сестрами на даче

С 1914 по 1917 годы отец Александр нес служение в Финляндии. В августе 1917 года он был ключарем кафедрального Храма Христа-Спасителя в Москве. Отец Александр участвовал в деятельности Поместного Собора 1917-1918 годов. В трудные годы гражданской войны батюшка был одним из ближайших помощников Святейшего Патриарха Тихона по управлению Московской епархией.

В 20-е годы он неоднократно арестовывался по обвинению в нарушении декрета об отделении Церкви от государства и школы от Церкви — в преподавании Закона Божия детям, а также в сопротивлении кампании по насильственному изъятию церковных ценностей. На допросах он держался спокойно, старался выгородить других, но виноватым себя тоже не признавал.

Отец Александр был сослан в Туруханский край на три года. Ссылку отбывал на Ангаре. Любовь и преданность духовных детей помогли отцу Александру перенести ссылку, и хотя здоровье его было подорвано — духовно он окреп. Письма его излучали свет и теплоту. Вот одно из них — духовным дочерям Тане и Вере: *«Здравствуйте, дорогие мои деточки! Последняя почта перед перерывом, до конца ноября! Это уже наверно. Как же мне не воспользоваться ею и не послать вам сердечный привет, благословение, благодарность за все: как не передать родительского завещания и не расцеловать! Будьте же здоровы и Богу милы, дети мои! Да хранит вас Христос Спаситель на всех путях ваших! Берегите Его, Его слова, Его заветы в жизни своей, проводите их в деятельность вашу, в отношения ваши к родным, к ближним вашим, к тем, кто руководит вами и кого призваны вы радовать вашей жизнью, лаской, приветом, молитвой, поддержкой...»*

По возвращении из ссылки в Москву в сане протопресвитера отец Александр Хотовицкий стал помогать заместителю местоблюстителя Митрополита Сергия. В 1930 году отец Александр был назначен настоятелем храма Ризоположения на Донской улице в Москве.

В 1937 году отец Александр был вновь арестован, и расстрелян 19го августа того же года, на праздник Преображения. Место его погребения неизвестно.

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 1994 года протопресвитер Александр Хотовицкий был причислен к лику святых.

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (6/19 августа)

Преображение входит в число церковных двенадцатых праздников, и его празднование восходит еще к IV веку, но его торжественное повсеместное отмечание началось только с XV века.

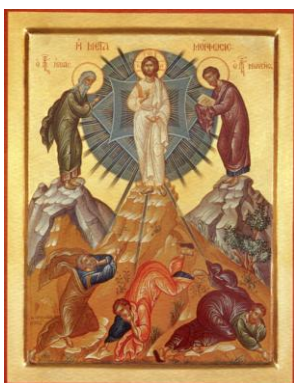
Иконография Праздника Преображения

Своими корнями иконография Преображения уходит в далекую древность, когда большую роль играли символические формы представления библейских сюжетов.

Икона Преображения Господня относится к Праздничному ряду православного иконостаса и изображает один из важнейших моментов земного служения Христа: во время молитвы на горе Фавор в Галилее от Спасителя стал исходить Божественный свет, повергший ниц его учеников. Вот как описывает Преображение Спасителя евангелист Матфей (Мт. 17:1-12):

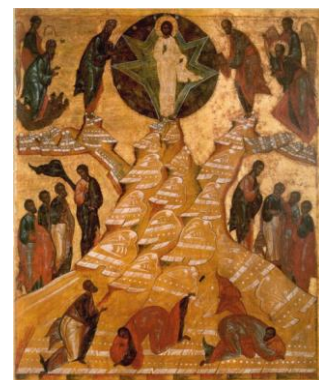
"По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце, ризы же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. ... облако светлое осенило их; и вот, глас из облака говорящий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение, Его слушайте."

На иконе Преображения Христос находится между пророками, символизирующими начало и конец мира, одеяние Спасителя поражает ослепительной белизной, от образа его исходит свет, заполняющий все вокруг. При Преображении апостолам был явлен Сын при свидетельстве Отца и Святого Духа, дабы ученики убедились в Божественной сущности своего учителя. По словам Иоанна Златоуста Преображение произошло «дабы показать нам будущее преобразование естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами».

Начиная с VI столетия, на иконе мы видим все фигуры, изображение которых в дальнейшем закрепится в каноническом представлении сюжета: Спаситель, по сторонам которого стоят Моисей и Илия, и три павших ниц апостола внизу. В дальнейшем сюжет почти не подвергался изменению. Спаситель обычно изображался в белых одеждах (согласно Евангелию) и в ореоле круглой или овальной формы. Чаще всего Моисей изображался молодым, а Илия – старцем, но встречаются редкие варианты, изображающие Моисея мужчиной средних лет. В руках Моисей обычно держит книгу или, в более поздних вариантах, скрижали Завета.

Базовый сюжет может быть дополнен следующими деталями: Моисей восстает из гроба, а Илия выходит из облаков; Моисей и Илия переносятся ангелами к месту Преображения на облаках; с левой и правой стороны иконы добавляются сцены, в которых Спаситель восходит с учениками на гору и сходит с ними с горы, соответственно; Христос пробуждает апостолов после Преображения.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

Таинство Евхаристии

(продолжение. Начало см. выпуск 13)

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.»
(Мф. 26 : 26–28)

О причащении детей и болящих

Крещеные младенцы, как чада святой Православной Церкви, также сподобляются святого причащения «в освящение душ их и в принятие благодати Господни», как сказано в Учительном известии. Пока ребенку не исполнилось семи лет, его можно причащать без исповеди и поста. С трех-четырёхлетнего возраста младенцев обычно причащают натошак. Примерно с трехлетнего возраста дети вместе с родителями накануне причащения могут прочесть две-три известные им молитвы.

В храм с младенцами следует приходить не к самому причастию, а заранее, рассчитав время так, чтобы не опоздать к причастию, но вместе с тем, чтобы ребенок мог по мере сил и возраста побыть на литургии. Конечно, здесь у каждого своя мера, но детей необходимо приучать к молитве в Церкви. Делать это нужно постепенно, чтобы не утомить младенца и не причинять беспокойства молящимся в храме. Дети 6–7 лет, если их правильно приучали к службе, могут присутствовать почти на всей литургии. К посту перед причащением после 7 лет нужно подходить постепенно, начав с одного дня перед причащением. Часто можно наблюдать, как уже довольно большие младенцы очень беспокойно ведут себя у Чаши, плачут, кричат, вырываются. Как правило, это происходит из-за того, что этих детей редко причащают. Родителям нужно настроить, успокоить ребенка заранее, можно показать ему, как спокойно причащаются другие дети. И, конечно, почаще причащать чадо. Подходя к Святой Чаше, грудных младенцев нужно держать горизонтально, головкой на своей правой руке. Ручки следует придерживать, чтобы ребенок случайно не толкнул Чашу, или не схватил лжицу (ложку). Грудничков не следует плотно кормить перед литургией, чтобы после причащения они не срыгнули.

Родители, причащая детей, должны также стараться приступать к Святым Тайнам, показывая тем самым пример своим чадам. Семья – это малая церковь, где люди вместе идут к Богу, вместе спасаются и причащаются от одной Чаши.

Маленьких детей обычно причащают под одним видом (только Кровью Христовой). Но если младенец причащается часто и ведет себя у Чаши спокойно, священник может дать ребенку (не грудному) небольшую частицу. На литургии Преждеосвященных Даров младенцев, не принимающих частицу, не причащают, потому что на этой литургии в Чаше находится Тело Христова, напоенное Кровью, и налито вино, не претворенное в Кровь Спасителя.

Некоторые родители по своему неразумию и маловерию боятся причащать детей, лишая их тем самым спасительной и укрепляющей благодати. Объясняют они это тем, что ребенок, принимая причастие от одной ложки и Чаши со всеми, может заразиться какой-нибудь болезнью. Эта боязнь есть неверие в спасительную силу Таинства. Как правило, так рассуждают люди нецерковные и малоцерковные, ничего не знающие о жизни Церкви. Евхаристия есть величайшее чудо на земле, совершаемое постоянно, и еще одним доказательством истинности этого чуда является то, что литургия не прерывалась даже во время страшных эпидемий чумы, холеры и других заразных смертельных заболеваний.

В Киеве в XVIII – начале XIX века служил весьма известный в городе протоиерей Иоанн Леванда. Он был знаменит своим даром проповедника, люди специально собирались послушать его проповеди. Служил он в районе, называемом Подол. В 1770 году в городе началась эпидемия чумы, которая особенно свирепствовала на Подоле. Тела умерших увозили целыми обозами. За два месяца в районе умерло шесть тысяч человек. И вот этот священник не прерывал своего служения. Он исповедовал, причащал, окормлял, утешал своих прихожан, и болезнь не тронула его.

И таких случаев очень много. Священнослужители – диаконы и священники – после причащения верующих потребляют оставшиеся Святые Дары. Делали они это всегда, во все времена, не боясь заразиться во время страшных поветрий. Митрополит Нестор (Анисимов; 1884–1962), миссионер, в бытность епископом Камчатским построил для прокаженных лепрозорий и освятил там храм. После того, как все прокаженные причащались, священнослужители потребляли Дары, и никто из них не заразился.

Ни священники, ни диаконы, которые потребляют Святые Дары и потом замыкают Святую Чашу, выпивая воду, не болеют чаще, чем любые другие люди. Поэтому причащающие детей и сами приступающие к причащению должны оставить всякую брезгливость, боязнь и маловерие.

Причащение немощных и болящих на дому. Напутствие умирающих.

Бывают случаи, когда люди по болезни, немощи и старости не могут сами прийти в храм, исповедаться и причаститься. Православная Церковь, освящая и укрепляя нас таинствами и молитвами в продолжение всей нашей жизни, не меньшее попечение прилагает о нас и тогда, когда мы подвергаемся различного рода тяжелым болезням и недугам или стоим уже у врат вечной жизни. С древнейших времен церковными правилами (Первый Вселенский Собор, 13 пр.) определено, чтобы никто из отходящих из этой жизни не был лишен причащения Святых Таин как последнего и важнейшего напутствия. Поэтому больных, которые не могут прийти в храм для причащения, Церковь позволяет причащать Святых Таин на дому. Для их причащения на дом приглашается священник. Таинство причащения на дому также совершается над умирающими православными христианами. Святые Таинства совершаются только над человеком, находящимся в сознании. Напутствие нельзя откладывать до последней минуты. Если человек находится в тяжелой болезни, нужно незамедлительно позвать к нему священника.

Причащение на дому совершается запасными Святыми Дарами. Обычно они приготавливаются в Великий четверг на Страстной седмице, но это приготовление может быть совершено и во всякое другое время. Святые Дары хранятся в специальной дарохранительнице, которая стоит на Святом престоле в алтаре. Причащение на дому совершается по чину «Егда вскоре больному дати причастие». Это небольшое последование, во время совершения которого священник читает молитвы об исцелении болящего и прощении его грехов.

О том, как подготовить того или иного больного к причастию, необходимо посоветоваться со священником. Болящие причащаются на дому также натошак (не натошак можно причащать лишь находящихся при смерти). Чтобы пригласить священника к больному на дом, нужно заранее прийти в храм (желательно за несколько дней до предполагаемого визита батюшки, если состояние больного это позволяет) и лично изложить священнику свою просьбу. Договориться с батюшкой о времени и дне посещения, а также оставить свой адрес и телефон. Если встретиться со священником не представляется возможным, следует оставить за свечным ящиком (где принимают записки и продают свечи) свой телефон, адрес, а также написать, в каком состоянии находится больной. Если состояние болящего очень тяжелое и его напутствие не терпит отлагательств, а найти священника в храме по каким-либо причинам не удалось, следует поехать в другую церковь и постараться найти там дежурного священника. Конечно, это возможно сделать, только если в вашем городе не один храм.

Перед посещением батюшки в комнате, где находится больной, нужно приготовить столик (на нем не должно быть посторонних предметов), застелить его чистой скатертью или салфеткой, поставить икону. Также готовится теплая кипяченая вода, чашка и чайная ложка. Это необходимо, так как после причащения болящему нужно дать кусочек просфоры или антидора и теплой воды. Если болящий не может сам прочесть благодарственные молитвы по святом причащении, нужно прочесть их ему вслух. Мы причащаемся Святых Христовых Таин во исцеление души и тела, и во время болезни, немощи причастие особенно необходимо православным христианам. Можно привести немало примеров, когда после исповеди, соборования и причащения тяжело больные люди, которых родственники уже считали умирающими, восставали с одра болезни.

Придя в дом больного, священник приготавливает все, что необходимо для совершения Таинства Святого Причастия и читает определенные молитвы. Во всех этих молитвах Церковь от лица больного умоливает Господа, исповедует правую веру и недостойнство готовящегося причаститься, призывает Святого Духа, очищающего нас от всякой скверны, и произносит молитвы об отпущении грехов больному и о достойном принятии Святых Таин. Последняя из этих молитв особенно умирительна для больного многократным призыванием Господа: *«Господь Бог премилостивый да ущедрит тя. Господь Иисус Христос всякая прошения благая да подаст тебе. Господь Всемогий да избавит тя от всякия напасти. Господь да научит тя. Господь да вразумит тя. Господь да поможет ти. Господь да спасет тя. Господь да защитит тя. Господь да очистит тя... и прощение грехов да подаст тебе. Господь Бог Иисус Христос в день Судный да помилует тя и благословит тя во вся дни живота твоего»*.

Если больной прежде этого не исповедовался, то священник исповедует его наедине, и после этого читает молитву о кающемся, после чего, пригласив обязательно домочадцев, тотчас причащает больного. Перед причащением больного священник обыкновенно читает молитву *«Верую, Господи, и исповедую...»*, которую больной повторяет за священником. После причащения священник снова читает необходимые в этот момент молитвы.

История чинопоследования причащения больных

Обычай во всякое время причащать больных на дому имеет свое основание в практике древней христианской Церкви. Еще святой мученик Иустин (II в.) засвидетельствовал, что Святые Дары после приобщения всех присутствовавших при совершении литургии были посылаемы чрез диаконов к не бывшим в церкви.

Не менее древне и то обыкновение, что присутствовавшие при богослужении уносили с собой некоторую часть Святых Даров для ежедневного причащения. В Постановлениях апостольских заповедуется диаконам, чтобы остатки Святых Даров вносили в особые отделения при алтаре и относили для причащения к отсутствующим, как-то: больным, заключенным в темницах ради имени Христова и проч. Обычай напоить Тело Христово Святою Кровию для причащения в домах прежде всего возник в египетских странах, как видно из послания папы Юлия к египетским епископам; а отсюда этот обычай перешел на всю Восточную Церковь. В древней Восточной Церкви не было особого краткого чина причащения больных, так как и обычное последование ко святому Причащению, заменой которого служит чин причащения больных, в древности отличалось краткостью. В первый раз такое чинопоследование было составлено частным лицом, неизвестным автором, италийским греком, во второй половине VII в. Однако это последование, отличавшееся сложностью и законченностью, не было внесено ни в греческие Евхологии, ни в славянские Требники, хотя в Италии имело широкое употребление.

Помещенный в Требнике чин причащения больных произошел в Русской Церкви. Существующий ныне чин причащения больных напечатан в первый раз в московском Служебнике в 1602 г. В употребляемом сейчас Требнике этот чин напечатан в 1687 г., и с этого времени он остается неизменным до настоящего времени и общеупотребителен во всей Русской Церкви.

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Литургия оглашенных (продолжение. Начало см. выпуск 17)

Центральное место в Литургии Слова, конечно, занимает само Евангелие. Можно даже сказать, что эта часть Литургии посвящена Евангелию, и все, что происходит на ней, является некоей подготовкой к тому, чтобы Евангелие было явлено и прочтено.

В Литургии Слова, которая называется еще и Литургией оглашенных, есть даже некая самостоятельная жизнь и завершенность, она является как бы самостоятельной частью службы, потому что для оглашенных она заканчивается именно чтением Евангелия, после которого по правилам древней Церкви они должны покинуть храм.

Это действительно — Литургия, это явление, которое имеет очень большое значение для каждого, пребывающего в храме в этот момент.

То Евангелие, которые мы сейчас читаем, было написано в период приблизительно с 60 года до 110–115 года, то есть в течение нескольких десятилетий Евангелие было только Священным Преданием, которое Апостолы передавали устно. И все же это было Евангелие, это было слово Божие, и неважно, было ли оно записано в книгу или нет. Но тем не менее Евангелие как Священное Писание достаточно рано появилось в жизни Церкви как явление Слова Божия, и отношение к нему было исключительно серьезным.

На Пасху мы слышим слова Евангелия от Иоанна: *«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»*. Очень часто в Священном Писании, у святых Отцов Иисус Христос, Сын Божий, называется Словом Божиим, Божественным Логосом. И когда мы открываем первую книгу Библии, книгу Бытия, по структуре она начинается очень похоже на первые строки Евангелия от Иоанна: *«Вначале сотворил Бог...»* То есть о вхождении в сотворение, о вхождении в новую жизнь говорится очень похоже на начало Евангелия. Затем в Библии описывается, как происходит творение: *«и сказал Бог, да будет свет...»* Бог изрекает Свое Слово, и весь мир творится через Слово Божие. Об этом написано в пророчестве у царя-пророка Давида: *«Словом Господним небеса утвердишася и духом уст Его вся сила их»*.

Мир, если можно так сказать, словесен, он действительно через Слово принимает свое бытие. Слово Божие настолько всесильно и всемогуще, что через вторую ипостась Святой Троицы весь мир из небытия приходит в свое бытие.

В Послании к Евреям апостол Павел так определяет Слово Божие: *«Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет»* (Евр.4:12–13).

И вот Слово стало плотью. Господь явился в мир как воплощенное Слово. И принес в этот мир Свое Слово, которое мы теперь имеем в Евангелии. Это слово отождествимо с Самим Словом Божиим, с Самим Христом. Оно онтологично Ему Самому. Сам Господь пребывает в Евангелии. Это Слово действительно живо и действенно.

Евангелие — это не просто напечатанные определенным шрифтом буквы, выстроенные в строчки, разделенные на стихи, на главы и несущие некую информацию, как мы привыкли относиться к книге. Евангелие оставлено нам Богом как чудо пребывания Бога в Своем Слове. На это указывают даже некоторые моменты самого богослужения. Например, во время архиерейского богослужения архиерей снимает с себя омофор и митру, знаки своего первосвященства, знаки того, что он возглавляет Литургию, как Христос возглавлял Тайную вечерю. Он уходит в сторону, потому что сейчас Господь Сам присутствует и Сам говорит.

Когда на всеобщей выносят Евангелие, мы прикладываем к нему вместо иконы воскресения Христова, потому что это Слово Божие, воплощенное и воскресшее. Евангелию кадит

священник, Евангелие мы целуем, когда Господь прощает нам грехи на исповеди. Евангелие, в общем-то, являет собой икону, образ Божий. И когда мы говорим о чтении Евангелия во время Божественной Литургии, о месте его в жизни христианина, оно может быть правильно определено как явление в этот момент Слова Божия, как присутствие на Литургии Самого Христа.

Существует такое мнение, что если бы вдруг Евангелие как книга исчезло, то его можно было бы полностью восстановить по писаниям ранних Отцов христианства, — настолько точно и полно они его цитируют. И вот что удивительно и замечательно: Церковь в то время распространялась как благовестие того Евангелия, которого никто на столе не имел, ежедневно не читал, а может быть, и в руках никогда не держал. Книга была одной из самых колоссальных ценностей античного мира, и даже не все богатые люди могли иметь книги в своем доме. В течение веков многим христианам только в храме во время богослужения была дана возможность приобщиться Слова Божия, узнать его, чтобы потом им жить, за него страдать и его воплощать в своей жизни.

Евангелие — это знамя Церкви, ее духовное сокровище. Внесение Евангелия в храм являлось как бы вхождением в храм вместе со Христом, а само звучание Евангелия — кульминацией Литургии Слова. Можно сказать, что это было действительно причащением Самому Христу, — Слово Божие звучит, и ты его воспринимаешь, соединяешься с ним, оно проходит в тебя, как меч обоюдоострый, и судит твои помышления и намерения сердечные. Поэтому неудивительно, что в житиях святых встречаются такие истории, как, например, с Антонием Великим, который пришел в церковь, услышал воскресное Евангельское чтение про богатого юношу, вышел из храма, раздал свое имение и ушел в пустыню. Он понял, что эти слова Господь говорит ему, приобщился Слову Божию и на всю жизнь стал другим. И это не единственный случай, Церковь так жила и живет, конечно, по сей день.

Когда Евангелие звучит в храме, то по благодатной силе воздействия это совершенно то же самое, как если бы мы жили две тысячи лет назад где-нибудь в Галилее, и Сам Христос нам бы это говорил, потому что это действие — литургическое. Это то же самое Слово, которое сотворило мир. Этим Словом воскрешались мертвые, слепые прозревали, глухие становились слышащими, хромые начинали ходить, а прокаженные очищались. Ничего не изменилось, потому что Христос вовеки Тот же, и слово Его не может с веками оглушиться, обесцениться, потерять свою силу.

Церковь потому и Церковь, потому она и святая, что каждое мгновение своего существования она тождественна сама себе. То, что в ней происходит, происходит так же, как это было всегда. Христос учит, и Слово Его может все победить. От нас зависит, как мы его слышим, как мы его принимаем, живем им и как мы готовимся к слышанию Слова Божия.

Вы представьте, как Церковь готовилась слышать Слово Божие, скажем, в III веке? Очевидно, что не так, как мы сейчас. Мы почему-то во время Литургии думаем, что можно подождать, пока начнется самое главное, — Великий вход, евхаристия, причащение, тогда уж мы начнем молиться. Но все уже давно началось. Когда священник провозглашает *«Благословенно Царство»*, это Царство уже грядет.

Для оглашенных чтение Евангелия — это самое главное, потому что остальное им пока еще недоступно. Они еще не родились во Христе, но Слово Божие их уже преображает. Но даже когда оно звучало из уст Самого Господа, люди воспринимали его по-разному. Семь тысяч человек уходили в пустыню, все бросив и забыв взять с собой еду, чтобы только слышать Слово Божие. И Господь питал их в пустыне. Он говорит им о хлебе, который сошел с небес, а некоторые ждали, что Он хлеб им будет давать, и люди от Него уходили. *«Какие странные слова, — говорили они, — кто может это слышать?»* Но Апостолы сказали: *«Господи, куда нам идти, ведь Ты имеешь глаголы вечной жизни.»* Вот эти глаголы вечной жизни и есть Евангелие.

Слово Божие на Литургии — это, несомненно, настоящее Богоявление. Но узнать Христа, услышать Его должны мы. Это этап приобщения Христу, через который мы должны прийти к приобщению Его Тела и Крови. Чтение Евангелия в храме — это всегда для нас реальность встречи с Богом. Что с нами происходит в этот момент? Как мы живем этим Словом потом? Какими мы уходим после слышания Евангелия? Это всегда для нас вопрос и всегда суд.

Протоиерей Алексей Уминский (Фрагменты из приходских бесед)

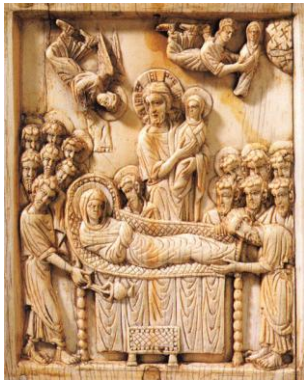
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (15/28 августа)

Праздник Успения Пресвятой Богородицы – светлый и радостный для каждого христианина. В день блаженной кончины Богоматери все человечество обрело Молитвенницу и Небесную Заступницу, Ходатаицу пред Господом.

Иконография Праздника Успения

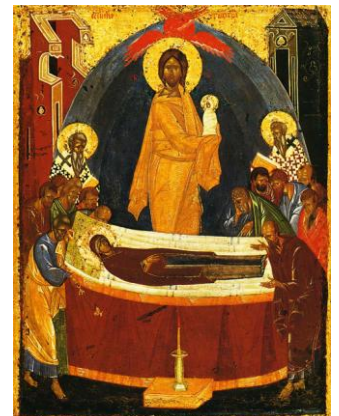
Композиция иконы Успения разделена мысленной горизонтальной линией на две смысловые части. В нижней присутствует тело умершей Божией Матери на смертном ложе, окруженное скорбящими апостолами. В верхней же, присутствует Христос с душой Своей Пречистой Матери на руках, окруженный торжествующими ангелами. Внизу – земная скорбь, вверху – радость будущего века. Именно так – снизу вверх – мы и попытаемся рассмотреть и «прочитать» икону Успения.

На иконе мы видим тело Богородицы, возлежащее на одре. Одр задрапирован пурпуром. В византийской традиции пурпур – исключительный символ императорского достоинства. Точно так же, как и подножие у одра – роскошно украшенная пурпурная подставка, окаймленная золотом, драгоценными камнями и жемчугом, тоже один из атрибутов императорской власти. На некоторых иконах Успения на этой подставке стоят ещё и пурпурные туфли Богородицы – они также являются императорской регалией. Именно так византийские художники символически отображали августейшее достоинство Царицы Небесной, и это характерно исключительно для Восточной Церкви.

Вокруг одра собраны скорбящие апостолы. Апостол Петр с кадилницей в руке совершает каждение телу Пречистой. Апостол Иоанн в скорби припадает к самому одру – ведь именно ему Господь на Кресте завещал заботу о Своей Матери. Позы и жесты апостолов говорят о тихой скорби, лишенной бурных проявлений. Тут же в толпе мы видим двух людей в святительских омофорах – это Дионисий Ареопагит и Иаков, брат Господень, присутствовавшие в доме Богоматери согласно преданию. Иногда также в иконе присутствуют церковные писатели – творцы богослужебных текстов, наиболее полно раскрывшие смысл праздника Успения. Т.е., не присутствуя при самом событии физически, они как бы созерцали его мысленным взором, что и дало им возможность так глубоко и живо его описать.

Над этим всем возвышается величественная фигура Христа. Чтобы подчеркнуть эту величественность, византийские иконографы часто изображают Спасителя больше остальных персонажей. В руках он держит душу Своей Пречистой Матери, которая изображена в виде спеленутого младенца. Это прозрачный символ рождения в вечную жизнь. Это победа над смертью. Ведь само название праздника (успение) – по-гречески означает «сонное состояние». Смерть христианина – это всего лишь сон, всего лишь временное состояние. Но и просто по-человечески это очень трогательный образ: Вседержитель держит на руках Ту, Кто некогда держал Его на руках в земной жизни.

Это основа иконографии Успения Богородицы. Однако всегда могли быть добавлены некоторые второстепенные детали, подчеркивающие тот или иной аспект праздника.

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)

(Продолжение. Начало см. выпуск 05(22))

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное

Может ли почитаться добродетелью такое качество, как нищета духовная? Подобное предположение очевидно противоречит не только опыту повседневной жизни, но и тем идеалам, что прививаются нам современной культурой. Однако для начала будем иметь в виду, что не всякий дух содействует человека духовным, а тем более счастливым.

Ранее мы говорили об искушениях Иисуса Христа в пустыне. А ведь там не кто иной, как дух дьявольский предлагал Господу великие соблазны, которые, однако, не имеют ничего общего с полнотой человеческой жизни. Но что станет с человеком, в котором возобладает этот дух дьявольский? Обретет ли он блаженство, будет ли счастлив? Нет, ибо дух нечистый уведет его прочь от истины, запутает и собьет с пути. К счастью, к полноте жизни человека может привести только Дух Божий, потому что Бог есть источник жизни. Жизнь с Богом – это и есть полнота существования, человеческое счастье. Значит, для того, чтобы человек был счастлив, он должен принять в себя Духа Божия, освободив для Его пребывания пространство своей души. Ведь так и было на заре человеческой истории, когда Бог был в центре жизни Адама и Евы, еще не познавших греха. Грехом же стал их отказ от Бога. Грех изгнал Бога из жизни людей, а на принадлежавшем Ему центральном месте их духовной жизни воцарилось их собственное "я". Произошла мутация жизненных ценностей, перемена всех ориентиров. Вместо того чтобы восходить к Богу, служить Ему и пребывать в спасительном общении с Ним, человек направил все свои силы на удовлетворение потребностей собственного эгоизма. Это состояние, когда человек живет ради себя и центром своей внутренней вселенной имеет собственное "я", именуется гордыней. А состояние, обратное гордыне, когда человек потесняет свое "я" в сторону, а в центр жизни поставляет Бога, именуется смирением, или нищетой духовной. В противоположность злату дьявола, обращающемуся в глиняные черепки, нищета духовная оборачивается великим богатством, ибо в этом случае на месте духа злобы, эгоизма и противления в человеке поселяется и животворит Дух Божий.

Итак, что же такое нищета духовная? "Я полагаю, — пишет святитель Григорий Нисский, — что нищета духовная есть смирение". Что же в таком случае надо понимать под смирением? Порой смирение ложно отождествляют со слабостью, убогостью, забитостью, никчемностью. О, это далеко не так... Смирение порождается великой внутренней силою, и любой, кто сомневается в этом, пусть попытается слегка подвинуть собственное "я" на периферию своих забот и интересов. А на главное место в своей жизни поставить Бога или другого человека. И тогда станет ясно, насколько трудно это делание и какая недюжинная внутренняя сила нужна для него. "Гордость, — по словам святого Иоанна Златоуста, — есть начало греха. С нее начинается всякий грех и в ней находит свою опору". Поэтому и сказано: "Бог гордым противится, а смиренным дает благодать". В Ветхом Завете мы находим удивительные слова: "Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит". То есть Он не разрушит и не истребит личность человека, который освобождает себя для того, чтобы принять Бога. И тогда Дух Божий вселяется в такого человека, как в сосуд избранный. А сам человек обретает способность пребывать в Богообщении, а значит, вкушать полноту жизни и счастья.

Итак, нищета духовная и смирение – это не слабость, а великая сила. Это победа человека над самим собой, над демоном эгоизма и всесилием страстей. Это способность открыть Богу свое сердце, дабы Он воцарился в нем, освящая и преображая Своею благодатью нашу жизнь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Страница настоятеля

Дорогие братья и сестры!

Хочу от лица всех читателей поздравить коллектив, выпускающий «Троицкий Листок» и «Листочек» для детей, с Годовщиной. Пожелать Божией помощи в нелегком, но очень нужном и полезном деле. Творческих успехов, здоровья душевного и телесного, и всех благ на многая и благая лета! Аминь.

Иерей Алексей Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Дорогие братья и сестры! Нашему «Троицкому Листку» исполнилось 2 года! Мы бы хотели обратить ваше внимание на то, что наш детский «Троицкий Листочек» тоже подрос за эти два года! Теперь он выходит отдельным номером, состоящим из 12 страничек, где есть рассказы о Православных Праздниках, уроки молитвы, а также стихи, загадки, веселые задания и еще много-много всего интересного!

Поздравляем с Днем Рождения:

Валентину (Владу) Гаврилову (3 июля)

Ксению Богачеву (7 июля)

Тамару Горчакову (10 июля)

Павла Плаксий (12 июля)

Анастасию Пракину (13 июля)

Софию Кабацкую (13 июля)

Раису Михайловну Краснову (22 июля)

Владимира Александровича Аверина
(24 июля)

Максима Пракина (24 июля)

Елизавету Чугунову (16 августа)

Сергея Лединского (21 августа)

Виктора Чугунова (26 августа)

Поздравляем с именинами:

Инну Кабацкую (3 июля)

Сергея Константиновича Поликарпова
(6 июля)

Ангелину Талбакову (14 июля)

Владимира Александровича Аверина
(28 июля)

Валентину Столярову (29 июля)

Валентину (Владу) Гаврилову (29 июля)

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 Евгении (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.