

По благословению настоятеля храма иерея Алексея Ширяева

Тронцкий Листок

храма Святой Живоначальной Троицы д.Иссад

выпуск 9 (26)

сентябрь 2014

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

В этом выпуске:

Храмы Киришского (Волховского) благочиния. Храм Успения Пресвятой Богородицы, г.Сясьстрой.....	1
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.....	2
Малые слова православного богослужения. Богородичны-догматики (окончание).....	4
Рождество Пресвятой Богородицы.....	5
Таинство Евхаристии (окончание).....	6
Чинопоследование Божественной Литургии. Литургия оглашенных (окончание).....	8
Собор Санкт-Петербургских Святых. Праведный Иоанн Кронштадтский.....	10
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.....	11
Заповеди Блаженств (продолжение).....	12
Страница настоятеля.....	13
Новости нашего прихода.....	13

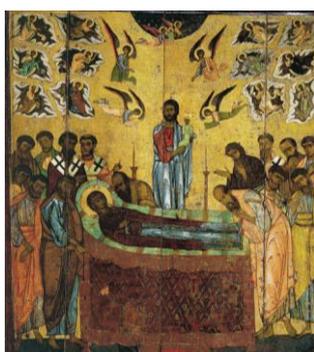

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...

Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я всё – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным Коленам припав.

Иван Бунин

Храмы Киришского (Волховского) благочиния

Храм Успения Пресвятой Богородицы, г.Сясьстрой

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Сясьских рядках построен в 1751 году. Ранее, по народному преданию, в этой местности существовал деревянный храм в честь прп. Алексея Человека Божия. К сожалению, этот храм сгорел; антиминс и утварь были спасены и перенесены в Успенскую церковь.

Каменный храм Успения Пресвятой Богородицы был выстроен на средства Саввы Яковлева и 23 июля 1751 года был освящен архиепископом Новгородским и Великолукским Стефаном. Долгое время храм стоял без колокольни. Ее строительство началось лишь в 1810 году. Приход был достаточно беден, поэтому возведение колокольни растянулось

почти на 6 лет и было закончено в 1816 году. Средства на ее строительство были пожертвованы местным купцом II гильдии В.И. Каялиным, который имел в селе собственный кирпичный завод. В 1817 г. местным помещиком Михаилом Яковлевым храму был дарован напрестольный крест с частицей Креста Господня и пояса Богородицы. В Успенской церкви хранилась особенно почитаемая прихожанами икона Успения Богородицы в серебряной ризе.

Храм был разделен капитальной стеной на восточную и западную половины. В восточной, которая до 1859 г. была холодной, было два престола: Успения Пресвятой Богородицы и апп.Петра и Павла. Антиминс

Успенского алтаря освящен 10 октября 1780 г., а антиминс придела - 23 июля 1751 г. В западной, прежде теплой половине, было два алтаря: правый – прп. Алексия Человека Божия с антиминсом, освященным в 1780 г., левый – прав.Захария и Елизаветы, антиминс освящен 21 января 1817 г.

К 1858 г. иконостас обветшал, плиты в полу перекошились, теплая церковь стала тесна, тогда в холодной церкви устроены две большие железные печи, пол сделан деревянным, плитный остался на солее и в алтаре. Иконостас и киоты снова покрыты червонным золотом. Купол покрыт голубой краской с золотыми звездами. Солея обведена железной решеткой с медными поручнями. Эти работы производил Тихвинский мещанин Александр Кузмин Шауров. Перестроенная церковь вновь освящена в 1859 г.

В 1861 г. возобновлена и западная половина церкви, где был теплый придел прав.Захария и Елисаветы. Придел был на левой стороне, и потому правая, ничем не занятая, представляла неприличную для храма Божия кривизну. Для симметрии устроен на правой стороне алтарь во имя прп.Алексия Человека Божия. При этом иконостасы обоих алтарей покрыты червонным золотом. Работал тот же Шауров. Здесь также сделан деревянный пол, новые печи и новые решетки на солее.

В 1937 году Успенская церковь была закрыта. Во время Великой Отечественной войны в здании храма располагался госпиталь. В послевоенные годы церковь оставалась бесхозной и постепенно разрушалась. В 1962 году сильным ураганом был снесен купол со шпилем.

В 2011 году было принято решение о восстановлении церкви Успения Пресвятой Богородицы в городе Сясьстрой. В этом же году начались реставрационные и восстановительные работы. В церкви возобновлены богослужения, при ней открыта Воскресная школа.

ВРЕТЕНИЕ Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (26 августа / 8 сентября)

По благочестивому преданию, образ Божией Матери Владимирской был написан евангелистом Лукою на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом Обручником. Божия Мать, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с сим образом да будет».

До половины V века икона оставалась в Иерусалиме. При Феодосии Младшем ее перенесли в Константинополь, откуда в 1131 г. она была прислана на Русь как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризотерма. Икону поставили в девичьем монастыре города Вышгорода, недалеко от Киева, где она сразу прославилась многими чудотворениями. В 1155 г. сын Юрия Долгорукого, св. князь Андрей Боголюбский, желая иметь у себя прославленную святыню, перевез икону на север, во Владимир,

и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила наименование Владимирской.

Во время похода князя Андрея Боголюбского против волжских болгар, в 1164 г., образ «святой Богородицы Владимирской», помог русским одержать победу над врагом. Икона сохранилась во время страшного пожара 13 апреля 1185 г., когда сгорел Владимирский собор, и осталась невредимой при разорении Владимира Батыем 17 февраля 1237 года.

Дальнейшая история образа связана уже всецело со стольным градом Москвой, куда ее впервые принесли в 1395 году во время нашествия хана Тамерлана. Завоеватель с войском вторгся в пределы Рязани, полонил и разорил ее и направил свой путь на Москву, опустошая и уничтожая все вокруг. В то время как московский великий князь Василий Дмитриевич собирал войска и отправлял их под Коломну, в самой Москве митрополит Киприан благословил население на пост и молитвенное покаяние. По взаимному совету Василий Дмитриевич и Киприан решили прибегнуть к оружию духовному и перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Пречистой Богородицы.

Икону внесли в Успенский собор Московского Кремля. Летопись сообщает, что Тамерлан, простояв на одном месте две недели, внезапно устранился, повернул на юг и вышел из московских пределов. Произошло великое чудо: во время крестного хода с чудотворной иконой, направлявшегося из Владимира в Москву, когда бесчисленное множество народа стояло на коленях по обеим сторонам дороги и молило: «Мать Божия, спаси землю Русскую!», Тамерлану было видение. Перед его мысленным взором предстала высокая гора, с вершины которой спускались святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Ему ответили, что сияющая Жена есть Мать Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан отдал приказ полкам идти обратно.

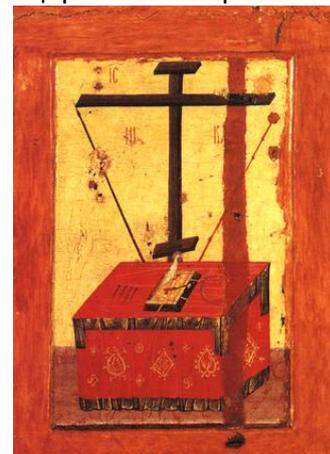
В память о чудесном избавлении Руси от нашествия Тамерлана в день встречи в Москве Владимирской иконы Божьей Матери 26 августа / 8 сентября был установлен торжественный церковный праздник Сретения этой иконы, а на самом месте встречи был воздвигнут храм, вокруг которого позднее расположился Сретенский монастырь.

Иконография

Иконографическая схема включает две фигуры — Богородицы и Младенца Христа, прильнувшие друг к другу ликами. Голова Марии склонена к Сыну, а Он обнимает рукою Мать за шею. Отличительная особенность Владимирской иконы от прочих икон типа Умиление: левая ножка Младенца Христа согнута таким образом, что видна подошва ступни, «пяточка».

В этой трогательной композиции, помимо прямого смысла, заключена глубокая богословская идея: Богородица, ласкающая Сына, предстает как символ души, находящейся в близком общении с Богом. Кроме того, объятия Марии и Сына наводят на мысль о будущих Крестных страданиях Спасителя, в ласкании Матерью Младенца провидится Его будущее оплакивание.

Произведение пронизано совершенно явной жертвенной символикой. С богословской точки зрения ее содержание можно свести к трем основным темам: «воплощение, предназначение Младенца жертве и единение в любви Марии-Церкви с Христом-первосвященником». Такое истолкование Богородицы Ласкающей подтверждается изображением на обороте иконы престола с символами Страстей. Здесь в XV в. написали изображение престола (этимасии — «престола уготованного»), покрытого алтарным покровом, Евангелие со Святым Духом в виде голубя, гвозди, терновый венец, за престолом — Голгофский крест, копие и трость с губкой, внизу — пол алтарного настила. Богословское толкование этимасии основано на Святом писании и сочинениях Отцов церкви. Этимасия прообразно знаменует Христово воскресение и Его суд над живыми и мертвыми, а орудия Его мучений — жертву, принесенную ради искупления грехов человечества. Сопоставление Марии, ласкающей Младенца, и оборота с престолом наглядно выражало жертвенный символизм.

Малые слова православного богослужения

«Воспойте Господеви песнь нову, яко дивна сотвори Господь.»

(Псалом 97)

Богородичны–догматики (окончание. Начало см. выпуск 16)

Догматик **седьмого гласа** открывает тайну Божественного вмешательства в природный ход вещей:

Мати ѹбо позналася еси, паче естества, Богородице, превыла же еси Дева, паче слова и разума: и чудесе Рождества Твоего сказати язык не может. Преславну во сущу зачатю Чистая, непостижен есть образ рождения: идеже бо хощет Бог, побеждается естества чин. Темже Тя вси, Матерь Божню ведуще, молим Ти ся прилежно, моли спастися душам нашим.

Русский парафраз догматика седьмого гласа с пояснениями в скобках:

«Богородица, Ты стала Матерью в нарушение законов природы, пребыла Девой выше слова и понимания, и чуда рождения Тобою (*Сына Божия*) никакой (*человеческий*) язык не может объяснить. Ибо преславно, невероятно зачатие (*Тобою*), Чистая, (*Сына Божия*), и непостижим образ рождения (*Сына Божия*). Там где хочет Бог, нарушаются законы природы. Поэтому мы все, зная (*и исповедуя*) Тебя Матерью Бога, молимся Тебе прилежно: молись о спасении наших душ!»

Таким образом, глас этот выражает нечто великое, непостижимое, страшное, сокрытое под сенью кажущейся простоты. Он величественен и прост, как небесная жизнь, которую он передает. В нем слышится покой, но не ночной и не гробовой, как в шестом гласе, а вечный покой в Боге, слабый земной отголосок Горнего Иерусалима.

Догматик **восьмого гласа** объясняет, почему Бог стал человеком. Это глас полноты, совершенства, высоты, как глас царственный, завершающий земное и указывающий на полноту и совершенство небесного:

Царь Небесный за человеколюбие на земли явися, и с человеки поживе: от Девы во Чистыя плоть приемый, и из Нея прошедый с восприятием. Един есть Сын, сугуб естеством, но не Ипостасию. Темже совершенна Того Бога и совершенна Человека воистину проповеданше, исповедуем Христа Бога нашего: сегоже моли, Мати Безневестная, помилватися душам нашим.

Русский парафраз догматика восьмого гласа с пояснениями в скобках:

«Небесный Царь по Своему человеколюбию пришел на землю и жил вместе с людьми; Он принял плоть от Чистой Девы, произошел от Нее, восприняв человеческую плоть, Он – единственный и единый Бог Сын, Он обладает двумя природами – Божественной и Человеческой, но в Нем не две ипостаси (*лица*), а одна. Поэтому мы исповедуем Христа нашим Богом – проповедуем его как совершенного Бога (*не потерявшего по Воплощению божественной природы*) и совершенного человека (*т.е. ставшего человеком полностью, а не призрачно*). Моли Его, Матерь Безневестная, помиловать наши души.»

Слово «ипостась» – греческого происхождения. Этим термином в православном богословии обозначаются божественные Лица Святой Троицы, имеющие общее божественное достоинство и личные, индивидуальные качества каждого из Лиц – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Сын, Господь Иисус Христос обладает божественной и человеческой природами и предвечно рождается от Отца.

Итак, завершая наш разговор о Догматиках, можно сказать, что **текст Догматиков – это краткий конспект учения Православной Церкви** о Боговоплощении, об Иисусе Христе, это раскрытие тайны, Кто же Он есть на самом деле. То, что одно из этих песнопений звучит каждую неделю – очень важно для нас: ведь так мы не сможем забыть или перепутать эти спасительные истины, если, конечно, будем с вниманием их слушать и воспринимать.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (8/21 сентября)

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии празднуется Церковью, как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария, которая, согласно Божественному Промыслу, должна послужить тайне воплощения Бога Слова - явиться Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа.

Иконография Праздника Рождества Богородицы

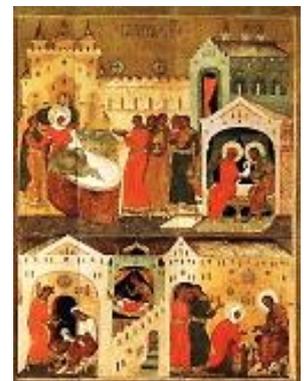
Празднование Рождества Пресвятой Богородицы возникло в Церкви около VII века. Как правило, иконография праздника начинает формироваться вскоре после появления церковного празднования. Однако, в VIII — начале IX веков Восточная Церковь переживала трагический период борьбы с ересью иконоборчества, во время которого создание новых иконографических сюжетов было практически невозможно. Очевидно, поэтому первое дошедшее до наших дней изображение Рождества Богородицы — фреска одного из храмов в Каппадокии — относится к IX веку.

При сравнении иконы Рождества Матери Божией с другими иконами двенадцатых праздников обращает на себя внимание, более чем в других двенадцатых иконах, земной, человеческий строй этого изображения. Икона не является сугубо символической печатью события, запечатлением догматического содержания праздника, но носит черты очень интимные, она не лишена бытовых подробностей. Икона Рождества Матери Божией как бы вводит нас в семью Иоакима и Анны, делает нас причастниками священному событию.

В левой стороне иконы изображена святая Анна. Лик ее выражает радость. Справа от святой Анны изображены служанки, несущие ей еду и питье. Изображение служанок очень жизненно и является подробностью домашнего уклада. Ниже, в углу иконы, изображены повивальные бабки, которые готовят воду для омовения новорожденной.

Все эти домашние подробности не бессмысленны, они становятся частью святыни, неотторжимой от святого события, и свидетельствуют о том, что нет здесь ничего незначительного, самое скромное участие делает присутствующих причастными общему светлomu празднику. В Рождестве Пресвятой Богородицы освящаются и семейное начало, и бытовое, потому что Рождество Ее становится приготовлением встречи Великого Царя.

На иконе праздника Матерь Божия изображается обычно не посередине, не на центральном месте, но спеленутой на руках повивальной бабки или стоящей в купели, наполненной водой, и ожидающей омовения. Но изображение Матери Божией на иконе праздника Рождества Богородицы по существу является самым важным, самым значительным изображением иконы. Быть может, в этой скромности изображения Божией Матери выразилось то, что было в ней неизменно - полнота смирения.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

Таинство Евхаристии

(окончание. 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)

Дорогие братья и сестры! Мы заканчиваем наш небольшой рассказ о Таинстве Евхаристии. Конечно, нескольких выпусков «Троицкого Листка» недостаточно для того, чтобы полностью осветить этот сложный вопрос. Для тех, кто хотел бы подробнее почитать о Таинстве Евхаристии, мы предлагаем список рекомендуемой литературы. А в завершение – заключительная глава одной из книг Владыки Илариона (Алфеева):

«Дорогие читатели! Заканчивая эту небольшую книгу о Евхаристии, я хотел бы напомнить вам, что, по учению Святых Отцов, в причастии Тела и Крови Христа мы становимся «сродниками» Бога, «сотелесниками», единокровными Ему, становимся братьями и друзьями Бога. Причащаясь, мы становимся «богоносцами» и «христоносцами». Причащение ведет нас к спасению и обожению, о чем сказано в каноне Великого Четверга: «Рекл еси другом, Христе: Аз глаголю: питие новое во Царствии Моем пити имам, якоже бо Бог с вами боги буду (ибо Я буду с вами как Бог с богами)». Господь стал реальным человеком и через восприятие на себя реальной человеческой плоти Он обожил наше человеческое естество. Именно поэтому, причащаясь Святых Христовых тайн, мы становимся по благодати тем, чем Он является по природе, становимся «богами по благодати».

Подходя к Святой Чаше, мы должны всем сердцем, всем умом, всем своим существом и даже телом желать соединения с Господом. Мы должны желать всю жизнь отдать Богу, каждое дыхание, чувство, каждую мысль, каждое действие посвятить Ему. Только тогда мы будем достойными причастниками, только тогда, подобно Пресвятой Богородице, станем храмом Божества, только тогда удостоимся обожения, к которому каждый из нас предназначен.

Причащаясь Тела и Крови Христовых под видом хлеба и вина в настоящей жизни, мы надеемся, что в будущей жизни причастимся Бога еще полнее, еще совершеннее. Как мы будем петь в пасхальную ночь: «Подавай нам истее Тебе причащаться в невечернем дни Царствия Твоего.»

Блаженство рая и состоит в том, что люди пребывают в Боге, и Бог – в них, и это соединение с Ним является для них источником непрестанной радости, неисчерпаемого ликования, невыразимого блаженства. Что же касается тех, кто не удостоивается этого блаженства, то Бог пребывает в них, но они – вне Его, и именно это становится источником непрестанного мучения.

Будем помнить обо всем этом и, причащаясь Святых Христовых Тайн, будем «рассуждать» о Тэле и Крови Господних. Будем готовиться ко святому Причащению не только соблюдением поста и вычитыванием молитв, но прежде всего всей нашей жизнью, всеми нашими делами, посвящением самих себя Богу. Приняв же в себя Святые тайны, будем носить их в себе достойно, с осторожностью, с благоговением, подобно тому, как Пресвятая Богородица носила во чреве Своем младенца Христа. Будем просить Бога о том, чтобы нам до конца земных дней причащаться Святых Христовых Тайн, чтобы в смертный наш час мы не лишились Святого Причастия и чтобы в вечной жизни удостоились причащаться Бога «в невечернем дни Царствия Его». Аминь.»

Митрополит Иларион (Алфеев)

Список рекомендуемой литературы по теме «Таинство Евхаристии»:

1. Архиепископ Иларион (Алфеев). Православие. Том II. Издательство Сретенского монастыря, Москва, 2009. – 976 с.
2. Епископ Иларион (Алфеев). Во что верят православные христиане? ЭКСМО, Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, Москва, 2009. – 256 с.
3. Митрополит Иларион (Алфеев). Главное Таинство Церкви. ЭКСМО, Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, Москва, 2011. – 256 с.
4. Протоиерей Александр Шмеман. Евхаристия. Таинство Царства. Издательство «Паломник», Москва, 2006. – 311 с.
5. Протопресвитер Александр Шмеман. Святая Святых. Размышления об исповеди и причащении Святых Таин. Издательство Quo Vadis, Киев, 2010. – 128 с.
6. Игумен Петр (Мещеринов). Церковь и современность. Вопросы и ответы. Издательство «Центр Православной книги», Москва-Киев, 2008. – 272 с.
7. Игумен Петр (Мещеринов), Александр Боженков. Чашу Жизни вкушите. О необходимости для истинного христианина постоянного причащения Святых Христовых Таин. Издательство Quo Vadis, Киев, 2010. – 96 с.
8. Игумен Петр (Мещеринов). Жизнь в Церкви. Опыт катехизического изложения. Издательство «Лепта Книга», Москва, 2011. – 320 с.
9. Протоиерей Алексей Уминский. Что я хочу от Бога. Издательство «Никея», Москва, 2012. – 104 с.
10. Священник Михаил Шполянский. Как подготовиться к исповеди и причастию. Практическое пособие для православного христианина. Издательство «Отчий дом», Москва, 2010. – 120с.
11. Протоиерей Борис Балашов. Таинственная жизнь Церкви. Издательство «Христианская жизнь», Клин, 2012. – 224 с.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ТАИНСТВЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

Праведный Иоанн Кронштадтский:

«О, какое это великое счастье! Господь входит в грешную душу и испепеляет в ней все беззакония, и делается душа человека домом Божиим. Итак, оставил нам Спаситель как бы завещание совершать литургию и вкушать Его животворящие тело и кровь. Литургия – это дивный подарок Иисуса Христа. Литургия – это мост, по которому можно пройти в жизнь вечную. Помните: это завещание Иисуса Христа! Идите этим золотым мостом, который спасет от пропасти ада. Не слушайте, возлюбленные, тех людей, которые бегут от чаши Спасителя. Это несчастные, заблудшие, жалкие люди, вдали от реки Христовой; они падают в пропасть. Дорогие мои, любите Божественную литургию, считайте для себя потерянным тот день своей жизни, в который не удалось быть за литургией, особенно в праздник. Святой Иоанн Златоуст говорит, что Божественная литургия есть великий чудный дар; ангелы Божии завидуют нам, людям, которым даровано счастье – вкушать Божественные тело и кровь».

Святитель Феофан Затворник:

«Замечу здесь, что плодов от Святого Причастия ощутительных не видим мы оттого, что редко причащаемся. Положите себе как можно чаще причащаться - и увидите плоды от сего Таинства утешительные».

«Частое причащение святых Христовых Таин (можно прибавить: сколь можно частое) живо и действенно соединяет с Господом новый член Его чрез пречистое Тело и Кровь Его, освящает его, умиротворяет в себе и делает неприступным для темных сил».

«...с самого начала христианства истинные ревнители благочестия поставляли первым благом частое приобщение... И это общее мнение всех святых, что нет спасения без Причастия и нет преуспеяния в жизни без частого Причастия».

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Литургия оглашенных (окончание. Начало см. выпуск 17)

Заканчивается Литургия Слова ектенией об оглашенных.

До революции оглашенных не было, а сейчас они опять появились в нашей Церкви. Снова есть кого просвещать, есть кого крестить, кому проповедовать. Сегодня огромное количество людей приходит к крещению без оглашения, а это ненормально. Подготовка людей к крещению и молитва о них Церкви совершенно необходимы.

Институт оглашения, или катехизации, сохранялся в Церкви довольно долго. Катехизации подвергались все люди, желавшие принять крещение, причем не только из языческих, но и из христианских семей. Особенно характерно для этого состояние Церкви в IV–VI веках, когда Римская империя стала практически христианской. И хотя внутри Церкви были, конечно, разделения, и арианская ересь, и монофизитство, но все-таки это была уже христианская империя. В то время было принято, чтобы крещение принимал уже взрослый сложившийся человек, а детей практически не крестили. (Но крещение младенцев существовало всегда, с самого начала. Те протестанты, которые не крестят своих детей до зрелого возраста, например, баптисты, неправы, утверждая, что в древней Церкви детей не крестили). Такая традиция сложилась в христианском мире, потому что было очень благоговейное отношение к таинству крещения и к вступлению в Церковь. Кроме того, она шла от самой идеи катехизации, потому что язычников христиане принимали в Церковь только после очень серьезной подготовки. Но когда Церковь претерпевала гонения, настоящих условий для оглашения не было, и практически очень многие язычники приходили в Церковь, проходя только очень небольшую подготовку. Уверовали во Христа? Сердцем веруешь во Христа? И уже крестились, потому что в условиях гонения вся остальная жизнь была проверкой этого крещения, исповеданием Христа.

Когда времена гонений прошли, в Церковь вошло большое количество язычников, и она несколько оскудела в своей вере. Так, монашество явилось некоей формой протеста против оскудения благочестия. Тогда и оглашение приняло другие формы. Начали создаваться огласительные училища; первые училища для подготовки к крещению были созданы в Александрии, а первыми учителями были Климент Александрийский, а потом его ученик Ориген. Занятия с крещаемыми часто проходили в течение нескольких лет. Период оглашения обычно составлял от сорока дней до трех лет. Крещение происходило отнюдь не каждый день, в основном — перед Пасхой, в Великую субботу, что было очень символично: крещение воспринималось как крещение в смерть Христову. На крещении читается Послание апостола Павла к Римлянам: *«Братья, елицы во Христа крестихомся, в смерть Его крестихомся, спогребохомся убо Ему крещением в смерть, да якоже воста Христос от мертвых славою Отчею, тако и мы во обновлении жизни ходити начнем»* (Рим. 6: 3-4), — и для каждого крещаемого была совершенно очевидна реальность спогребения со Христом, умирание ветхого человека и воскресение его в обновленной жизни, жизни, дарованной Христу. Поэтому-то в эти дни и сохранились такие особенности богослужения, как пение вместо Трисвятого — *«Елицы во Христа креститесь, во Христа облекостесь»*. Заметьте, что это песнопение поется только несколько раз в году: на Рождество, на Крещение, на Пасху и на праздник Святой Троицы — в те самые дни, когда по обычаю Церкви и совершалось крещение оглашенных.

Но во времена, о которых я говорю, оглашение стало не просто нормой для подготовки к крещению, но очень долгим периодом даже в христианских очень благочестивых семьях. Равноапостольный царь Константин Великий принял крещение только на смертном одре. Это парадоксально, конечно, но, открывая первый Вселенский собор, провозглашая христианскую империю, он не был еще христианином, но только оглашенным. Он так долго не мог принять крещение, потому что чувствовал за собой очень много грехов человеческих: он же был воином,

наказывал преступников, проливал кровь. Он не мог внутренне решить: как человек, который принимает крещение, обязуясь жить по Евангелию, может совместить в себе правителя, который обязан казнить преступников и вести войны?

Я уже не говорю о таких замечательных людях, как святители Василий Великий, Григорий Богослов, у которого отец был епископом, Иоанн Златоуст, которые приняли крещение не ранее 30 лет. Этим событиям не дается оценка — правильно ли это или неправильно, но заметьте, каков плод такого крещения — если человек крестился, то он уже не возвращался вспять. Крещение воспринималось, может быть, как для монаха постриг — другой уже человек, другой жизнью живет, он от мира отрекся и полностью посвятил себя Христу. Благодать крещения настолько обновляла человека, что тот становился человеком совершенно святой жизни.

Смысл крещения тогда для многих был более очевиден, чем для современного человека. Потом это, к сожалению, ушло из жизни христианского общества. В последние века стало принято крестить только младенцев. Катехизацию, то есть оглашение, Церковь возложила на восприемников, то есть на крестных родителей, которые, по мнению Церкви, и должны были воспитать ребенка христианином, и брали на себя такую ответственность перед Богом. Как оказалось, крестные со своей задачей не вполне справились, потому что, как сказано у Лескова, Русь была крещена, но не просвещена.

В современном обществе мы видим много крещеных людей, для которых крещение осталось совершенно формальным актом. Крестившись, они не приняли возможность спасения в Церкви, не обратились к Богу, не стали жить полной духовной жизнью, жизнью церковной.

Обычно людьми движет традиция — раз мы живем в православной стране, раз мы сами были крещены, то надо традиционно и детишек покрестить, а вдруг они не будут болеть. Это инстинктивный, чисто языческий повод, чтобы от чего-то детей уберечь, но сам смысл крещения для многих неизвестен. Не только у нас в России, но и в Греции, в Румынии, в Болгарии крещение превратилось в некий внешний обряд, когда люди не чувствуют важности и ответственности за произнесенные Богу обеты.

И сейчас настало время для нашей Церкви вернуться к древней практике оглашения. Это очень важный период. А вдруг, узнав, что от него требуют, человек испугается и не захочет креститься? Многие сейчас обратились к Богу и хотят креститься, но в какого Бога уверовали, почему хотят креститься, часто объяснить не могут, а принятие крещения и вступление в Церковь — часто два совершенно не связанных между собой явления. Креститься для них — это как бы заключить с Богом какой-то определенный договор: я крестился, — значит, теперь Бог мне будет помогать, но Церковь здесь ни при чем, я Бога имею у себя в душе.

Если вам предлагают стать крестным, это очень большая ответственность. Та связь, которая заключается между крестником и его восприемником, обязательно будет сохранена в будущей жизни, и конечно, Господь с нас спросит, где наши крестники, почему они не в Церкви, почему мы ничего для них не сделали. Крестным вменяется в обязанность молиться за своих крестников, но не только молиться, а постоянно участвовать в их воцерковлении.

В ответ на предложение быть крестным можно сказать: давайте все делать всерьез, я стану крестным, но только при одном условии, — если вы, родители, пройдете катехизацию. Следует

дать им прочитать Евангелие, после этого им надо сказать, что христианин не просто верует в Христа, а своей жизнью Его исповедует. Жить духовной жизнью невозможно без Церкви, поэтому родителям необходимо сходить в Церковь, исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин. Если они не венчаны, то должны повенчаться. Если они готовы пройти такую небольшую катехизацию, начать ходить в Церковь, тогда соглашайтесь быть крестным. А если нет, то никогда не соглашайтесь.

Ну и, конечно, взрослый человек, который сегодня хочет принять крещение, должен пройти катехизацию, хотя это не во всех храмах есть, хотя Святейший Патриарх практически на каждом епархиальном собрании говорит о том, что можно крестить только после подготовки.

Когда заканчивалась ектения об оглашенных, все оглашенные выходили, двери закрывались, в храме оставались только верные.

Протоиерей Алексей Уминский (Фрагменты из приходских бесед)

Совор Санкт-Петербургских Святых

Праведный Иоанн Кронштадтский, протоиерей

Праведный Иоанн Кронштадтский (в миру – Иван Ильич Сергиев) родился в 1829 году в семье бедного псаломщика села Суры Архангельской губернии. При крещении был наречен Иоанном в честь прп.Иоанна Рыльского, покровителя Болгарии. Уже в детстве ему была свойственна особая чуткость к проявлениям духовного мира: в шестилетнем возрасте Иоанн сподобился явления своего Ангела-Хранителя.

Грамота вначале давалась ему с трудом, как и преподобному Сергию Радонежскому, - и точно так же, как и Преподобный, по молитве отрок Иоанн обрел способности к учению.

В 1851 году окончил Архангельскую духовную семинарию, а в 1855 г. – Петербургскую Духовную академию. Тогда же он вступил в брак с дочерью протоиерея Константина Несвицкого Елизаветой и вскоре стал священником - 12 декабря 1855 года о. Иоанн совершил свое первое священническое служение в Свято-Андреевском соборе города Кронштадта. С этого времени отец Иоанн начинает неустанную проповедь в храме и в частных домах, постоянно занимается делами благотворительности, преподает в гимназии, учреждает в Кронштадте "Дом трудолюбия" для бедняков.

В январе 1899 года при Иоанно-Предтеченском храме "Общества религиозно-нравственного просвещения" на Выборгской стороне было основано "Иоанно-Предтеченское братство трезвости". В том же году он основал женскую монашескую общину, которая в 1900 году была преобразована в Сурский Иоанно-Богословский общежительный женский монастырь.

Слава о нем как о знаменитом пастыре, проповеднике и чудотворце (известно огромное число совершенных им исцелений) быстро распространилась повсюду; в Кронштадт потянулись десятки тысяч богомольцев. "Всероссийский батюшка" (как называли отца Иоанна) сам постоянно путешествовал по стране, посещая самые глухие ее уголки. Почти ежедневно отец Иоанн совершал Божественную Литургию, призывая свою паству как можно чаще причащаться Святых Христовых Тайн. Его имя стало известным и уважаемым в православном мире также благодаря изданию им своих духовных дневников (наиболее известна его книга "Моя жизнь во Христе").

В ноябре 1908 г. отец Иоанн тяжело заболел и стал готовиться к кончине. 10 декабря 1908 г. всероссийский пастырь отслужил свою последнюю Литургию и в последующие дни причащался дома. 20 декабря 1908 г. в 7 час. 40 мин. утра святой праведный Иоанн Кронштадтский отошел ко Господу. Его похороны состоялись при совместном молении множества епископов, священников и стотысячной народной толпы.

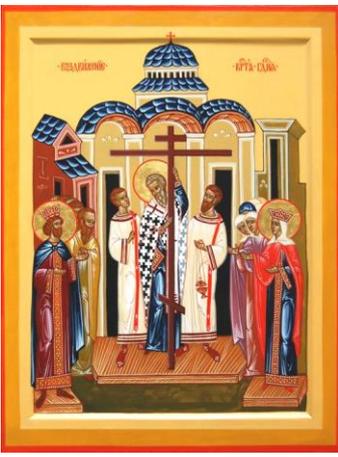

Мощи праведника почивают в нижнем храме Свято-Иоанновского женского монастыря (Санкт-Петербург), который он в свое время основал.

Канонизация преподобного Иоанна в Русской Православной Церкви состоялась 14 июня 1990 года.

На фото: посещение праведным Иоанном Кронштадтским Старой Ладogi.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (14/27 сентября)

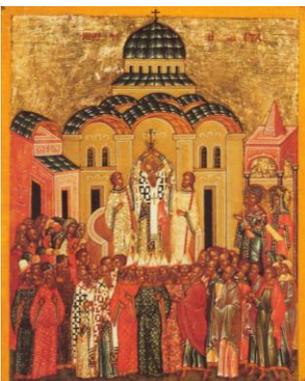
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — праздник, принадлежащий к числу двенадцатых. Установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около Голгофы — места Распятия Иисуса Христа. С VII века с этим днём стали соединять воспоминание о возвращении Животворящего Креста из Персии греческим императором Ираклием (629). Как при обретении, так и при прославлении Креста, возвращённого из Персии, предстоятель, чтобы дать возможность всем собравшимся на торжество видеть Святыню, **воздвигал** (то есть поднимал) Крест, обращая его ко всем сторонам света.

Иконография Праздника Воздвижения Креста

Изначальная композиция праздничного изображения была весьма простой. На ступенчатом возвышении стоит священнослужитель в епископских одеяниях и держит Крест. Руки человека нарисованы так, что создается впечатление, будто он либо только-только начинает поднимать Крест, либо уже его опускает. То есть налицо желание художника передать момент благословения молящихся. Со временем фигура архиерея дополнилась предстоящими клириками — священниками и диаконами, которые помогают епископу держать тяжелый Крест.

С течением времени вместе со священнослужителями на возвышении стали изображать императрицу Елену. Она либо просто стоит вполоборота к Кресту, либо еще и держит в руках блюдо с гвоздями, найденными вместе с Крестом. Иногда рядом с императрицей Еленой изображается император Константин. Исторически такой вариант композиции неверен, но изображение императора на иконе вполне логично, ведь это он был инициатором собирания воедино христианских реликвий. Иногда Крест держат исключительно Константин и Елена, как это показано, например, на мозаике Святой Софии в Константинополе.

Нижнюю часть иконы занимает народ. Иногда изображено много людей, иногда — мало, а иногда — и вовсе нет никаких фигур. Однако такое бывает довольно редко, и чаще всего на иконах есть изображения молящихся. По одной трактовке — это жители Иерусалима, которые с ликованиями встречали обретенную святыню. По другой версии, фигуры символизируют собою всех христиан, всю совокупность земной Церкви, которая почтительно поклоняется Святому Кресту, сделавшемуся орудием нашего спасения.

И, наконец, позади центральной композиции просматривается схематическое, но очень отчетливое и ни с чем не перепутываемое изображение храма (чаще всего - однокупольного). Иногда храм показан не снаружи, а как бы изнутри, как бы в разрезе, а само воздвижение происходит, по сути, под его сводами. Этот элемент можно трактовать по-разному. Исторически и первый Храм Господня, и Святая София имели по одному гигантскому куполу. Также это изображение символизирует любой христианский храм, в котором совершаются Евхаристия и Таинства. Но еще важно вспомнить, что храмовые или городские постройки на канонической иконе имеют и более глубокий аллегорический смысл. Они символизируют собою Небесный Иерусалим — нашу небесную отчизну и главную вожденную цель, которую стремятся достичь все те, кто истинно и искренне верит во Христа Спасителя.

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВ

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

Блаженны плачущие, ибо они утешатся

Казалось бы, что общего между блаженством и плачем? В обыденном представлении слезы – неперемный знак человеческого горя, боли, обиды, безысходности. Если взять здорового человека и посмотреть, в каких случаях он способен заплакать, то, проанализировав связь между слезами и породившими их причинами, можно многое сказать о душевном состоянии человека. Спросим себя: способны ли мы заплакать от сострадания, видя чужое несчастье? Ежедневно в наши дома со всех концов света телевидение приносит трагические картины человеческой беды, смерти, невзгод, обездоленности. Многих ли они тронули до такой степени, что заставили опечалиться, не говоря уже о том, чтобы заплакать? А сколько раз мы проходили по улицам наших городов мимо лежащих на тротуарах людей? Но многих ли из нас вид распростертого на земле человека заставил задуматься или прослезиться?

Невозможно не вспомнить здесь слова преподобного Исаака Сирина: "И что есть сердце милующее? Возгорение сердца у человека о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы, от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились; а также и о естестве пресмыкающихся молится с великой жалостью, которая возбуждается в его сердце до уподобления в сем Богу".

Вот и спросим себя: кто из нас обладает таким "сердцем милующим"? Человеческое горе перестало смущать и волновать нашу душу, рождать в нас боль и слезы сострадания, подвигать нас на добрые поступки. Но если человек способен плакать от сострадания к брату своему, то это свидетельствует о совершенно особом состоянии его души. Сердце такого человека живо, а потому отзывчиво на боль ближнего, и, значит, способно к делам добра и сострадания. Но разве милосердие и готовность помочь другому не являются важнейшими составляющими человеческого счастья? Ибо не может быть счастлив человек, когда рядом кто-то страдает, как не бывает радости посреди пепелища, жертв и людского горя. Поэтому наши слезы есть прямой и нравственно здоровый ответ на горе другого человека.

Ни одно философское учение, кроме христианского, не сумело справиться с вопросом о человеческом страдании. Марксистская теория, претендовавшая на роль универсальной отмычки ко всем "проклятым вопросам" человечества, от происхождения Вселенной до обустройства социального рая на земле, проблему человеческого страдания постаралась обойти стороной. Будет ли при коммунизме место страданию, какие факторы будут порождать его и как станет справляться с ним человек, так и осталось неизвестным. Да и на пути других капитальных философских систем эта проблема оказывалась камнем преткновения. Христианство же не уклоняется от ответа.

"Блаженны плачущие" означает, что страдание есть реальность нашего мира, и даже более – составляющая полноты человеческой жизни. Жизни без страдания не бывает, потому что такая жизнь была бы уже не человеческой, а какой-то иной. И потому страдание следует воспринимать как данность, как одну из ипостасей удела человеческого. Страдание может быть благотворным, если оно мобилизует внутренние силы человека, и тогда оно становится источником человеческого мужества и духовного возрастания.

Человек внутренне вырастает, преодолевая обрушившиеся на него муки и испытания. Вспомним Ф.М. Достоевского: вся его философия духовного сопротивления враждебным человеку обстоятельствам зиждется именно на второй Заповеди Блаженств. Мыслитель и христианин, он учит нас тому, что, проходя через горнило нравственных и физических страданий, человек

очищается, обновляется, преображается. Эти мотивы пронизывают и “Братьев Карамазовых”, и “Идиота”, и “Преступление и наказание”. Однако страдание способно не только очистить и возвысить человека, удесятерить его внутренние силы, возвести его на высший уровень познания самого себя и мира, но может и озлобить человека, загнать его в угол, заставить замкнуться в себе и сделать опасным для других людей. Мы знаем, сколь многие, проходя тесное поприще страдания и внутреннего подвига, не выдержали испытаний и пали.

В каких же случаях страдание возвышает человека, а когда оно может сделать его зверем? Апостол Павел об этом сказал так: *“Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть”* (2 Кор. 7:10).

Итак, христианское отношение к страданию предполагает восприятие постигших нас бедствий как попущения Божия, как некоего Божественного искуса. Религиозно осозная свои невзгоды как ниспосланное нам испытание, через которое проводит нас Бог ради нашего же спасения и очищения, мы неизбежно задумываемся над тем, почему именно нас посетила беда и в чем наша вина. И если страданию сопутствуют внутренняя работа и честный самоанализ, то нахлынувшие слезы покаяния даруют человеку утешение, блаженство и духовный рост. Откликаясь на горести и боль чистым, живым и ясным религиозным чувством, мы способны победить самих себя, а значит, и победить страдание.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Страница настоятеля

Дорогие братья и сестры!

Поздравляя всех учеников, педагогов и родителей с началом нового учебного года, хочется пожелать всем нам помощи Божией в деле обучения и воспитания наших детей и внуков. Здоровья душевного и телесного, ученикам - прилежания в учебе, педагогам - мудрости и терпения, родителям - понимания своих детей, деятельного участия в учебном процессе и всем - взаимной любви и уважения друг ко другу.

Призываю на всех Божие благословение. Аминь.

Иерей Алексей Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Приход храма Святой Живоначальной Троицы поздравляет настоятеля – иерея Алексея Ширяева – с **десятой** годовщиной его рукоположения во священника (8 сентября).

Дорогой наш батюшка! Желаем Вам помощи Божией, крепости духовной и телесной, мудрости, терпения в служении Богу, здоровья, долгоденствия и – радости на **МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!**

Дорогие братья и сестры!

К Празднику Преображения Господня в нашем храме был объявлен конкурс детских рисунков. Мы просили наших юных художников нарисовать фрукты и овощи, выращенные в огороде (также можно было принести поделки из пластилина или аппликации). В нашем конкурсе приняло участие четверо ребят, и хотя не все они представили нам работы на заданную тему, но подарки получили все участники! На этих страницах вы можете познакомиться с работами наших ребят.

Это работы Ульяны (Иулиании) Онопричук
(7 лет).

«Урожай» (рисунок)

«Веселые фрукты» (аппликация)

«Дружная семья» (рисунок)

«Арбуз и дыня»
(работа из пластилина)

«Моя дача»
(аппликация)

А это рисунок Серафимы Шишковой (8 лет).

«Освящение фруктов и овощей»

Это рисунки Полины Кузьминой
(7 лет)

«Сказочные лошади»

«Котята на лужайке» (аппликация)

«Маленькая лошадь и звездное небо»

«Ангелы»

«Прогулка с собакой»

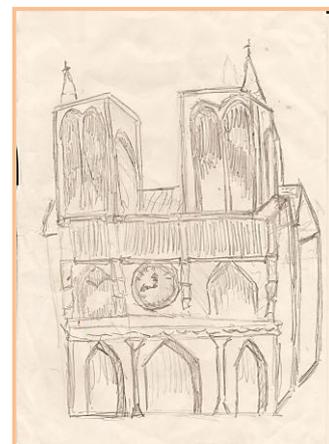
А это работы Фаддея Непокорова (14 лет).

«Хлеб да соль»

«Мудрец»

«Собор»

На Праздник великомученика и целителя Пантелеимона (9 августа) наш приход

принял участие в праздновании Престольного Праздника в с.Колчаново, в храме во имя св.Пантелеимона. Праздничная Божественная Литургия была отслужена с участием четырех священников: протоиерея Артемия Скрипкина, иерея Романа Мишина, иерея Алексия Ширяева и иеромонаха Тихона (Васильева). Был также совершен крестный ход до храма Тихвинской Иконы Божией Матери.

Поздравляем с Днем Рождения:

Александру Пракину (4 сентября)

Валерия Оноприйчука (17 сентября)

Андрея Анатольевича Дегтярева

(17 сентября)

Поздравляем с именинами:

Наталию Плаксий (8 сентября)

Раису Краснову (18 сентября)

Виктора Чугунова (29 сентября)

а также всех сестер, носящих имя Людмила (29 сентября);

и всех сестер, носящих имя Вера, Надежда, Любовь и София (30 сентября).

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.