

По благословению настоятеля храма протонерея Алексея Ширяева

Тронцкий Листок

храма Святой Живоначальной Троицы д.Иссад

выпуск 8 (37)

август 2015

Ежемесячное издание

В этом выпуске:

Догматы Православной Церкви. Символ Веры. Толкование (продолжение).....1	*** Колокол дремавший Разбудил поля, Улыбнулась солнцу Сонная земля.
Малые слова Православного Богослужения. Непорочны.....2	Понеслись удары К синим небесам, Звонко раздается Голос по лесам.
Память пророка Илии.....3	Скрылась за рекою Белая луна, Звонко побежала Резвая волна.
Память великомученика и целителя Пантелеимона.....4	Тихая долина Отгоняет сон, Где-то за дорогой Замирает звон.
Чинопоследование Божественной Литургии. Литургия верных (окончание)...5	
Об участии верных в Евхаристии.....7	
Преображение Господне.....10	
Успение Пресвятой Богородицы.....11	
Апостолы Христовы (продолжение). Апостол Фаддей.....12	
Заповеди Церковные (продолж.).....13	
Страница настоятеля.....13	
Новости нашего прихода.....14	

Сергей Есенин

Догматы Православной Церкви

Символ Веры. Толкование

Вéрую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ небу́ и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, еди́носущна Отцу́, Имже вся бы́ша. **Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небéс и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася.** Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пилáте, и страда́вша, и погребе́нна. И воскресе́шаго в тре́тий день по Писáнием. И возше́дшаго на Небеса́, и седа́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася (Мф. 1:21; Ин. 3:17).

Перевод: (Верую в Господа Иисуса Христа) для нас людей и для нашего спасения сшедшего с небес, принявшего тело от Марии Девы через наитие на Нее Духа Святого и сделавшегося человеком.

Сын Божий ради спасения рода человеческого, погибшего во грехах, сошел с небес на землю, не переменяя места и не разлучаясь от Отца, но с Ним оставаясь одним и тем же Богом как на престоле, так и во чреве Мариином. Зачался Он нашествием Святаго Духа; принял истинное, а не кажущееся человечество, и не с небес снес оное, но соткал от крови Пречистой Девы. Он был совершенным Человеком, со всеми его частями и душою словесною, и соединился с Божеством. В одном Лице был и Бог истинный, и Человек истинный. Как Божество не изменилось в человечество и не было вместо души, так и человечество не изменилось в Божество, но пребыли совершенными в одном Лице оба естества со всеми свойствами, кроме греха (Ин. 6:38, 1:14, Мф. 1:18, 20; Флп. 2:7; Лк. 20:41).

Из сего члена мы научаемся еще и тому, что Дева Мария есть истинная Богородица; прежде Рождества, в Рождестве и по Рождестве пребывала она и есть Пречистая, нетленная Дева, которую всякий должен славить, ибо она удостоилась послужить такому великому таинству. Посему и Церковь сложила ей похвалу из слов архангела Гавриила и святой Елизаветы; и надобно думать и утверждать, что похвала сия произошла от Самого Бога.

Святитель Димитрий Ростовский

(продолжение в следующем выпуске)

Малые слова православного богослужения

«Блажени непорочнии в путь ходящии в законе Господни.»

(Псалом 118)

Непорочны

Непорочны - так назван 118-й псалом «Блажени непорочнии» по его второму слову, выражающему тему всего псалма.

Представляя из себя восторженный гимн закону Божию, псалом изображает горячую любовь праведника к этому закону или, точнее, к Богу за Его столь совершенный и благотворный дар человечеству. Праведник не находит слов для изображения своей привязанности к этому закону и ревности по нему: для него он дороже всех сокровищ и благ, выше всякой мудрости земной, он изучает его день и ночь, молится о небесном озарении для постижения его, готов пострадать за него и едва не поплатился за него жизнью. При таком содержании псалом приложим, прежде всего, к Спасителю, ко всему делу жизни Его, для которой здесь дается самое трогательное, какое только можно представить, изображение; а затем, псалом приложим к каждому христианину, как рисующий полный идеал для него.

Псалом дышит замечательною теплотою, действуя с неотразимою обаятельностью на сердце, сколько-нибудь способное к религиозным чувствованиям, и превосходя в этом отношении другие псалмы. Все это побудило устав сделать 118 псалом, составляющий 17-ю кафизму, надгробною песнью над Спасителем, внеся его в великосубботнюю утреню, которую он заполняет более, чем наполовину, — как поется он и над каждым христианином в чине погребения. Примыкая к кафизмам в качестве последней из них, притом приновленный, в противоположность первым двум кафизмам, к воспоминаниям дня, псалом на этом месте утрени хорошо подготавливает последующую радость воскресения.

Михаил Скабалланович. Толковый Типикон

Память пророка Илии (20 июля / 2 августа)

Пророк Илия – один из ветхозаветных пророков – жил в первой половине IX века до Р. Х. Имя пророка переводится как «Бог мой Господь», что выражает основное содержание служения Илии, ревностно боровшегося за поклонение единому Богу и своими делами являвшего Его могущество.

Иконография

Длинные волосы, густая борода, шерстяной плащ на плечах, иногда – шапочка на голове и свиток в руках. Так в старину изображались все ветхозаветные пророки, и лишь надписи возле нимбов и тексты на свитках позволяли верующему определить: кто именно нарисован на стене или доске. Среди них особое место занимает святой Илия. Он одинаково высоко почитается и христианами, и иудеями, и мусульманами, что отразилось и на его иконографии – существует несколько вариантов того, как пророк Илия изображается на иконах. Их мы сейчас и рассмотрим.

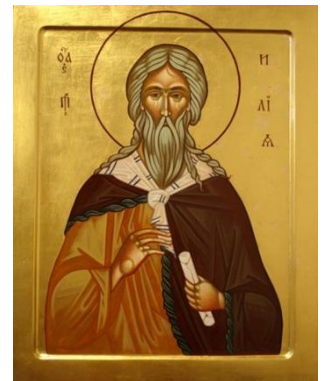
Плащ – он до сих пор является важной частью одежды в пустынных регионах планеты, хорошо защищая своего хозяина и от палящего солнца, и от пронзительного холода. Ветхозаветные пророки находились в пустыне значительную часть своей жизни: они скрывались там от недоброжелателей, молились, уходили для того, чтобы побыть наедине с Богом и собою. И если в городе появлялся человек в грубом шерстяном плаще, то все знали, что, скорее всего, это – пророк. А еще плащ является символом странника.

Шапочка, капюшон, повязка или корона. С одной стороны, это вполне понятно: в пустыне голову нужно защищать от солнца более тщательно, чем остальные части тела. Но, также, головной убор в иконографии символизирует благодать Божью, которая почивает на святом. А еще это – венец славы, знак избранности и служения Господу.

Примерно аналогичный смысл имеют длинные волосы и густая растительность. Во времена Ветхого Завета существовала особая группа иудеев – назорей. Эти люди посвящали себя Богу: на время или навсегда они отказывались от брака, алкоголя, развлечений, проводили дни в посте и молитве, помогали другим. В знак принятия обетов назорей носил длинные волосы, которые нельзя было стричь и брить либо всю жизнь, либо до окончания срока обета. Со временем обильная растительность на голове стала символом служения Богу. Этот момент и отражен на пророческих иконах.

И, наконец, свиток – знак проповеди, знак того, что пророк не просто что-то говорит, а говорит очень важные вещи, которые важно сохранить для потомков.

Первые иконы **угодника Божьего Илии** появились в ранневизантийскую эпоху и не имели каких-либо отличительных особенностей от других пророческих ликов. На древних мозаиках и фресках пророк Илия предстает перед нами человеком, закутанным в плащ из плотной верблюжьей шерсти. У него густая борода средней длины и длинные густые волосы, достигающие до плеч. Глаза – карие, взгляд – пронзительный, волевой, смотрящий прямо в душу зрителя. Иногда на голове святого изображалась шерстяная шапочка, а в руках помещался свиток с пророческими словами. На некоторых портретных изображениях Илия держит нож, которым он казнил около пятисот нечестивых языческих жрецов.

Существуют и сюжетные иконы святого Илии, изображающие разные моменты его жизни: «Илия и ворон» (слева), «Восхождение Илии на небо на огненной колеснице» (справа). Символика этой иконы в каждой своей детали передает молящемуся идею о вознесении пророка из нижнего мира в мир горний. Огненный шар – образ славы Божьей, а также – того ангельского мира, куда живым перешел Илия. По преданиям, он вознесся телесно, и умрет лишь тогда, когда вернется на землю обличить антихриста перед вторым пришествием Христа.

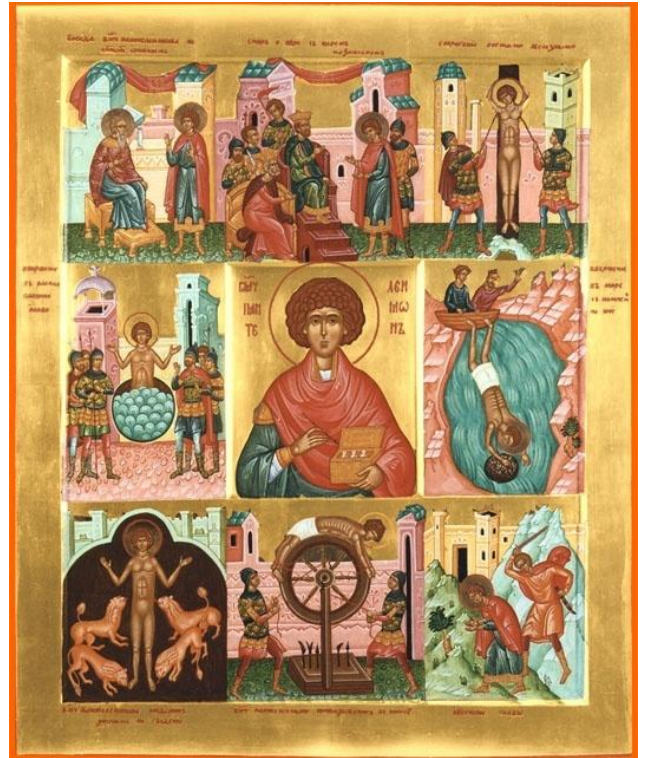
(по материалам журнала «Фома»)

Память великомученика и целителя

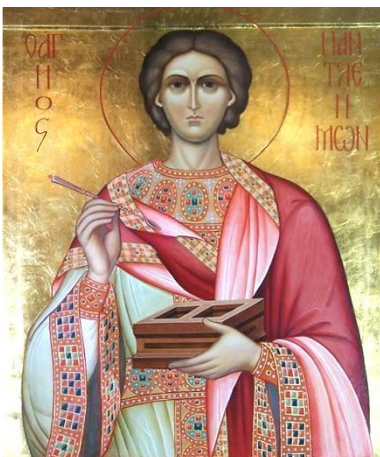
Пантелеимона (27 июля / 9 августа)

Великомученик и целитель Пантелеимон до крещения носил имя Пантолеон. Он родился в Никомедии, его мать Еввула была христианкой, а отец знатным язычником. Мама воспитывала сына в православной вере, но она рано умерла, и отец отдал Пантолеона в языческую школу, а затем поручил известному врачу Евфросину обучить сына врачебному искусству. Вскоре о молодом талантливом враче услышал император Максимиан и пожелал его видеть при дворе. Никомедийский священник Ермолай рассказал Пантолеону о Христе. Пантолеон принял крещение с именем Пантелеимон после того как увидел ребенка, умершего от укуса змеи и воскресшего от молитвы ко Христу. Пантелеимон стал безвозмездным врачом, бессребреником, то есть за лечение он не брал денег. Вскоре император узнал, что Пантелеимон посещает в тюрьме христиан и лечит их именем Христа. Он призвал Пантелеимона и попросил его опровергнуть донос. Пантелеимон предложил императору испытание веры: призвать неизлечимого больного и языческих жрецов с условием, у кого истинная вера, то сможет исцелить больного. Согласно Житию святого, языческие жрецы не смогли помочь калеке, а Пантелеимон силой молитвы даровал больному здоровье. Чудо ожесточило императора, он приказал предать святого жестоким мучениям, но Пантелеимон оставался невредимым. После истязаний святому усекли голову. Брошенное в костер тело не сгорело. Христиане похоронили святого, это случилось в 305 году. Глава святого хранится в русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне.

Иконографический образ влмч. Пантелеимона

Иконография великомученика Пантелеимона сформировалась в раннехристианскую эпоху. Древнейшие изображения выявлены в церкви Санта-Мария Антиква в Риме (VII – VIII века). На иконах великомученик представлен в традиционном виде благородного юноши в одеянии: синий хитон с золотыми нарукавниками, синяя рубашка с золотым оплечьем и коричневый плащ, собранный на груди. На левом плече узкая белая лента, подобная диаконскому ораю. Это одеяние является традиционным для изображения целителей. В правой руке - мученический крест, в левой – коробочка для лекарств или сосуд с маслом. Иногда в правой руке святой держит

лжицу или кисточку для помазания, которые часто завершаются крестиком. Древнейший житийный образ датируется XIII веком и находится в монастыре св. Екатерины на Синае. В XIX веке в России получают широкое распространение иконы великомученика Пантелеимона, написанные в иконописных мастерских Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. На афонских иконах Пантелеимон предстает благородным юношей, держащим коробочку со снадобьями. Черты его лика подчеркнута правильны и симметричны. Идеальная правильность придает образу определенную отстраненность. Ирреальный золотой фон усиливает ощущение грузности фигуры, задрапированной в тяжелые яркие ткани.

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

*Литургия верных
(окончание. Начало в выпуске 10(27))*

Со страхом Божиим и верою приступите. Священник читает молитву Иоанна Златоуста и начинает причащение мирян. Обычно сначала причащают младенцев, причем только Кровью. Верные (так тоже Церковь называет христиан с древности) принимают благоговейно Святые Дары, целуют край чаши. Целование Чаши символизирует для нас прикосновение к воскресшему Спасителю, осознание и удостоверение в истинности воскресения Христова, потому что край Чаши, по толкованию некоторых литургистов, символизирует ребро Христово. Здесь нам служит напоминанием апостол Фома, которому Господь дал осознать ребра Свои и вложить персты в раны Свои. Целуя край Чаши, мы, как Фома, удостоверяем, что Христос воскрес во плоти.

По причащении хор поет *Аллилуйя*, а священник заходит в алтарь и поставляет на престол Чашу. Диакон берет в руки дискос и погружает в Чашу частички, которые оставались лежать на дискосе, со словами: *Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих*. Происходит завершение поминовения живых и мертвых, которые погружаются в смерть и воскресение Христово. Чаша с погруженными частичками в данном случае служит удостоверением того, что Господь взял на Себя грехи мира, омыл Кровью Своей, Своим святым распятием, смертью и воскресением дарует каждому жизнь вечную. Причем здесь, когда мы говорим — *Отмый, Господи, грехи...*, под святыми разумеются не только те святые, которых мы память совершаем в этот день, хотя, конечно же, мы несомненно прибегаем к их помощи. Но под святыми понимаются все те, кто собраны в храме, все христиане, которые молились за тех, за кого вынимались частички. То есть грехи омываются и прощаются молитвами всей Церкви и Кровью Христовой. Поэтому литургическая молитва, конечно, является молитвой вселенской, молитвой всецельной.

Когда частички погружены в Чашу, она покрывается покровцом, на дискос кладутся покровцы и священные предметы, лжица и звезда, священник поворачивается лицом к народу и благословляя говорит: *Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое*. И хор отвечает: *Видехом Свет Истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную...* После этого священник кадит Святые Дары, подает кадило и дискос диакону, делает крест Чашей над престолом и, оборачиваясь к народу, благословляет народ Чашей со словами: *Всегда, ныне и присно и во веки веков*. А хор поет: *Аминь. Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко сподобил еси нас причаститися...* На это пение священник переносит чашу на жертвенник, читая про себя молитву: *Вознесися на Небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя...* Это напоминает о телесном вознесении Господа нашего Иисуса Христа и о будущем вознесении нас, обоженных, в Царство Небесное.

Этот литургический момент еще раз подчеркивает предназначение человека, его высшую цель. Заметьте, что все законы природы падшего мира (мы и мир-то называем падшим, это значит — сверху вниз) действуют по нисходящей, как закон притяжения. Все, что начинается, обязательно должно по нисходящей, убывающей придти к своему завершению. А Христос, вознесшийся на небеса, прекращает неумолимость действия законов падшего мира. Обычно все падает на землю: астероиды, дождь, град — все бедствия. А здесь Христос, вознесшийся на небеса, указывает, что человек своим приобщением к Богу преодолевает всякое земное притяжение, всякие земные законы, все законы падшего мира. Человеку дается возможность жить не падая, жить не в падшем мире, не в падшем состоянии, а возносясь, в состоянии стремления ввысь. И этому вознесению человеческому конца не будет.

Последняя часть Литургии верных включает благодарение за причащение и благословение на выход из храма.

Хор поет *Да исполнятся уста наши хваления Твоего, Господи...*, а диакон выходит со своей последней благодарственной ектеньей после принятия Святых Христовых Таин, начинающейся со слов *Прóсти приими...* «Прóсти» происходит от глагола простираться, то есть человек должен стоять прострясь, благоговейно устремленным ввысь. Когда мы принимаем Святых Христовых Таин, все наше состояние должно простираться к Богу, быть благоговейно напряженным.

В этот момент священник складывает антиминос, берет Евангелие и, делая на престоле крест, возглашает: *Яко Ты еси Освящение наше, и Тебе славу возсылаем...* и совершает последнюю “заамвонную молитву”. Он обращается к верным со словами *С миром изыдем о имени Господни*, просит Бога, благословляющего и освящающего уповающих на Него, спасти людей Своих и сохранить *Исполнение Церкви Своея*.

После этой молитвы Литургия заканчивается и, прочитав благодарственные молитвы, христиане выходят из храма. А заканчивается ли Литургия? Что это значит “Исполнение Церкви Твоя сохрани”? Бог во всей полноте отдал Себя человечеству, Бог во всей полноте преподал нам Себя в причащении Своих Плоти и Крови. Какая еще может быть полнота?

“Как львы огнем дышащие от Трапезы Господней исходим и страшны диаволу бываем” — это сказал святитель Иоанн Златоуст, автор литургических молитв, о нас, выходящих из храма после Божественной Литургии. Полнота Церкви, сохранить которую мы просим, — это полнота всей жизни во Христе, полнота нашего Богослужения, нашего ответа на Его любовь. И ответом на эту любовь может быть наша литургия, наше общее дело, которая продолжает собой Божественную Литургию, наше Богослужение, о котором мы говорили в начале наших бесед. В чем ее осуществление? По каким последованиям совершается эта человеческая литургия?

Давайте вспомним Евангелие и подумаем, а что вообще Господь в Евангелии заповедует делать. Вспомним и удивимся, потому что на самом деле в Евангелии ничего особенного делать не повелевает нам Господь. Например, нигде Он не повелевает ученикам поститься. (Спрашивают фарисеи: «Почему Твои ученики не постятся?» А Он отвечает: «Не могут они поститься, пока с ними Жених.») Он не дает никакого особенного молитвенного правила. Многое из того, что воспринимается нами, как повеление Господне, Господь не давал; никаких бремени тяжких на человека не налагал.

Милостыню творить, делать какие-то другие дела, которые могут внешним образом что-то прибавить нам? Да нет же, ничего такого Господь не говорил, никаких специальных постановлений и по поводу благотворительности не давал. Они и так даны, они есть во всякой религии и являются естественным человеческим делом. Человек вообще не человек, если он не будет замечать нищенку, скорбящего, болящего и не будет им помогать. Не эти вещи делают человека христианином, иным, новым человеком. Не они вводят его в Царствие Небесное, не они.

Но только одно Он постоянно говорил, все время повторял Своим ученикам: *Первый будет последним, а последний первым*. Много раз в Евангелии мы встречаем эти слова. Настойчиво Господь повторяет: *Кто хочет быть первым, да будет всем слугой*. А заканчивая Свой земной путь, Господь дает нам образ нашего богослужения — Он умывает ноги ученикам, чтобы до нас дошло, наконец, что самое главное в Евангелии, ради чего Господь пришел на землю, что мы должны делать, чтобы угодить Богу.

И еще потом сказал: *Заповедь новую вам даю: Да любите друг друга. Чтобы вы любили друг друга той самой любовью, которой Я вас люблю, и той самой любовью, которой Отец Мой Небесный любит Меня*. Не какой-нибудь другой любовью, а именно этой. Не человеческой, не плотской, а Божественной. Неизреченной. Несказанной.

Эта Божественная любовь проявляется в том, что Господь смиряется перед людьми до состояния крестного страдания: ради нас приходит на землю, принимает человеческую природу во всей полноте со всеми последствиями греховными, со всеми человеческими немощами, входит в глубину страдания каждого человека, в глубину каждого человеческого греха. Он и там оказывается, никакого греха от Себя не отвергает, именно к грешникам приходит в первую очередь. Он говорит: Я ради них пришел на землю, ради мытарей и грешников и блудниц. Он с ними ест и с ними пьет, с ними пребывает больше, чем с кем-то другим. Это тоже надо представить себе. Нам неприятно бывает с людьми нечестными и нечистыми, мы хотим от них

отгородиться. Для человека естественна боязнь к ним прикоснуться, как к чему-то такому, что заразно. А вот Христос прежде всего с ними, чтобы спасти человека. И Он начинает им служить, ради них полностью Себя истощать. И ради них, и ради нас, потому что мы от них ничем не отличаемся.

И больше ничего от нас Господь не требует. Быть похожими на Него мы можем только одним образом, надо быть такими же, как Он, по отношению друг к другу. И вот на Литургии это для нас раскрывается: мы не просто подходим ко Христу принять Его жертву за нас, мы приходим ко Христу принести и нашу жертву любви и смирения. Ничто не приведет нас в Царство Небесное, как только это желание увидеть другого человека в свете Его любви, забыть его недостатки, его искаженность, его искореженность греховную и увидеть в нем Самого Христа, Который пришел в мир и сделал Себя твоим ближним, как учит нас Евангелие.

И вот без этого не состоится никакое христианство. Без этого нет Церкви Божией, потому что Церковь Божия — это постоянное служение любви Богу и друг другу.

Апостол Павел пишет, что если даже я в огне сгорю за свою веру, но во мне не будет вот этой любви, это не будет иметь никакой пользы, абсолютно никакого значения. Божественная любовь рождается только через смирение, чтобы получить ее, надо поступить так, как учит Господь: видеть в своем ближнем своего господина.

И это есть для нас самое главное основание нашей веры, нашего прихождения ко Христу. И когда мы будем принимать Его Святое Тело и Святую Кровь, будем просить, чтобы и мы, выйдя из храма, увидели мир другими глазами, такими глазами, какими смотрели на него наши святые: *Кто видел брата своего, тот видел Бога своего.*

*Протоиерей Алексей Уминский.
Фрагменты приходских бесед*

ОБ УЧАСТИИ ВЕРНЫХ В ЕВХАРИСТИИ

Дорогие братья и сестры! На Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви, прошедшем 2-3 февраля 2015 года в Храме Христа Спасителя в Москве, был одобрен документ «Об участии верных в Евхаристии». Давайте же внимательно прочтем самые важные пункты этого документа, ведь это касается каждого из нас.

Об участии верных в Евхаристии

Евхаристия — главное Таинство Церкви, установленное Господом Иисусом Христом накануне Его спасительных страданий, крестной смерти и воскресения. Участие в Евхаристии и причащение Телу и Крови Христовым является заповедью Спасителя, через Своих учеников сказавшего всем христианам: «*Приимите, ядите: сие есть Тело Мое*» и «*пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета*» (Мф. 26, 26-28). Сама Церковь есть Тело Христово, а потому Таинство Тела и Крови Христа видимым образом являет мистическую природу Церкви, созидая церковную общину.

Духовная жизнь православного христианина немислима без причащения Святых Таин. Приобщаясь Святым Даров, верующие освящаются силой Святого Духа и соединяются со Христом Спасителем и друг с другом, составляя единое Тело Христово.

Таинство Евхаристии требует особого к нему приготовления. В Церкви само время — будь то время человеческой жизни или история всего человечества — есть ожидание и приготовление для встречи со Христом, а весь ритм богослужебной жизни — ожидание и приготовление к Божественной литургии и соответственно к причащению, ради которого она и совершается.

1. Практика причащения и подготовки к нему в истории Церкви менялась и приобретала различные формы.

Уже в апостольскую эпоху в Церкви установилась традиция совершать Евхаристию каждое воскресенье (а по возможности — и чаще: например, в дни памяти мучеников), чтобы христиане могли постоянно пребывать в общении со Христом и друг с другом (см., напр., 1 Кор. 10, 16–17; Деян. 2, 46; Деян. 20, 7). Все члены местной общины участвовали в еженедельной Евхаристии и причащались, а отказ от участия в евхаристическом общении без достаточных к тому оснований подвергался порицанию: *«Всех верных, входящих в церковь, и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, яко бесчистие в церкви производящих, отлучати подобает от общения церковного»* (правило святых Апостол 9). Первохристианская практика причащения за каждой Божественной литургией остается идеалом и в настоящее время, являясь частью Предания Церкви.

Вместе с тем, количественный рост Церкви в III и особенно IV веках привел к переменам, в том числе в литургической жизни. С увеличением числа дней памяти мучеников и праздников евхаристические собрания начали совершаться все чаще, а присутствие на них каждого христианина стало считаться многими желательным, но необязательным — равно как и участие в причащении. Церковь противопоставила этому следующую каноническую норму: *«Все входящие в церковь, и слушающие священные Писания, но, по некоему уклонению от порядка, не участвующие в молитве с народом, или отвращающиеся от причащения святыя Евхаристии, да будут отлучены от Церкви дотоле, как исповедаются, окажут плоды покаяния, и будут просити прощения, и таким образом возмогут получить оное»* (2-е правило Антиохийского Собора).

Тем не менее, высокий идеал постоянной готовности к принятию Святых Таин оказался труднодостижим для многих христиан. Поэтому уже в творениях Святых Отцов IV века встречаются свидетельства о сосуществовании разных практик в отношении регулярности причащения. Так, святитель Василий Великий говорит о причащении четыре раза в неделю как о норме: *«Причащаться же каждый день и приобщаться Святого Тела и Крови Христовой — хорошо и полезно, поскольку Сам [Христос] ясно говорит: Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь, имеет жизнь вечную. <...> Мы каждую неделю причащаемся четыре раза: в воскресенье, в среду, в пятницу и в субботу, а также и в прочие дни, если случится память какого-либо святого»* (Послание 93 [89]). Менее полувека спустя святитель Иоанн Златоуст отмечает, что многие — в том числе монашествующие — стали причащаться один-два раза в году: *«Многие причащаются этой Жертвы однажды во весь год, другие дважды, а иные — несколько раз. Слова наши относятся ко всем, не только к присутствующим здесь, но и к находящимся в пустыне, — потому что те [тоже] причащаются однажды в год, а нередко — и раз в два года. Что же? Кого нам одобрить? Тех ли, которые [причащаются] однажды [в год], или тех, которые часто, или тех, которые редко? Ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. Такие пусть всегда приступают; а не такие [не должны причащаться] и один раз [в году]»* (Беседы на Послание к Евреям 17, 4).

В IV веке была окончательно зафиксирована сложившаяся еще в доникейскую эпоху норма об обязательном евхаристическом посте — полном воздержании от пищи и питья в день причащения до момента принятия Святых Таин Христовых: *«Святое таинство олтаря да совершается людьми не ядшими»* (41-е [50-е] правило Карфагенского Собора; подтверждено 29-м правилом Трулльского Собора). Однако уже на рубеже IV–V веков некоторые христиане связывали причащение не только с соблюдением евхаристического воздержания перед литургией, но и, по свидетельству святителя Иоанна Златоуста, со временем Великого поста. Сам святитель призывает к более частому причащению: *«Прошу, скажи мне: приступая к причащению раз в году, ты действительно считаешь, что сорока дней тебе достаточно для очищения грехов за весь [этот] период? А потом, по прошествии недели, опять предаешься прежнему? Скажи же мне: если бы ты, выздоравливая в течение сорока дней от продолжительной болезни, потом опять принялся за ту же пищу, которая причинила болезнь, то не потерял ли бы ты и предшествовавшего труда? Очевидно, что так. Если же так устроено физическое [здоровье], то тем более — нравственное. <...> [Всего] сорок — а часто и не сорок — дней ты посвящаешь здоровью души — и полагаешь, что умилостивил Бога? <...> Говорю это не с тем,*

чтобы запретить вам приступать однажды в год, но более желая, чтобы вы всегда приступали к Святым Таинам» (Беседы на Послание к Евреям 17. 4).

В Византии к XI–XII векам в монашеской среде установилась традиция причащаться только после подготовки, включавшей в себя пост, испытание своей совести перед монастырским духовником, прочтение перед причащением особого молитвенного правила, которое зарождается и начинает развиваться именно в эту эпоху. На эту же традицию стали ориентироваться и благочестивые миряне, поскольку монашеская духовность в Православии всегда воспринималась как идеал. В наиболее строгом виде эта традиция представлена, например, в указании русского Типикона (глава 32), который, в отличие от греческого, говорит об обязательном семидневном посте перед причащением.

В 1699 году в состав русского Служебника была включена статья под названием «Учительное известие». В ней, в частности, содержится указание и об обязательном сроке подготовки ко святому причащению — в четыре многодневных поста причащаться могут все желающие, а вне постов следует поститься семь дней, но этот срок может быть сокращен: *«Аще убо кроме постов четырех обычных приступити ко святому причащению восхотят, семь дней прежде да постятся, в молитвах церковных и домашних пребывающе (сие же не в нужде: в нужде бо три дни, или един день да постятся точию)»*.

На практике крайне строгий подход к подготовке ко святому причащению, имевший положительные духовные стороны, приводил, однако, и к тому что некоторые христиане подолгу не причащались, ссылаясь на необходимость достойной подготовки. Против такой практики редкого причащения была, в частности, направлена норма об обязательном причащении всех христиан Российской империи хотя бы раз в году, содержащаяся в «Духовном регламенте»¹: *«Должен всяк христианин и часто, а хотя бы единожды в год причащаются Святой Евхаристии. Сие бо есть и благодарение наше изящнейшее Богу о толиком смертию Спасителевою содеянном нам спасении... Того ради, аще который христианин покажется, что он весьма от святаго причастия удаляется, тем самым являет себе, что не есть в Теле Христове, сиесть, не есть сообщник Церкви»*.

В XIX — начале XX века благочестивые люди стремились причащаться хотя бы во все четыре многодневных поста. Многие святые того времени, среди которых — святитель Феофан Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский и другие — призывали приступать к Святым Таинам еще чаще. По словам святителя Феофана, *«мера [причащаться] в месяц однажды или два раза — самая мерная»*, хотя *«ничего нельзя сказать неодобрительного»* и о более частом причащении². Каждый верующий может руководствоваться такими словами этого святого: *«Святых Таин причащайтесь почаще, как духовный отец разрешит, только старайтесь всегда приступать и с должным приготовлением и паче — со страхом и трепетом, чтоб, привыкнув, не стать приступать равнодушно»*³.

Исповеднический подвиг Церкви в годы гонений XX века побудил многих священнослужителей и чад церковных переосмыслить существовавшую ранее практику редкого причащения. В частности, в 1931 году Временный Патриарший Синод в своем постановлении от 13 мая указал: *«Пожелание касательно возможного частого причащения православных христиан, а для преуспевающих из них — и ежевоскресного признать приемлемым»*.

В настоящее время многие православные люди причащаются значительно чаще, чем большинство христиан в дореволюционной России. Однако практика частого причащения не может быть автоматически распространена на всех без исключения верующих, поскольку частота причащения напрямую зависит от духовно-нравственного состояния человека дабы, по слову Златоуста, верующие приступали ко причащению Святых Таин *«с чистою совестью, насколько нам это возможно»* (Против иудеев. Слово III. 4).

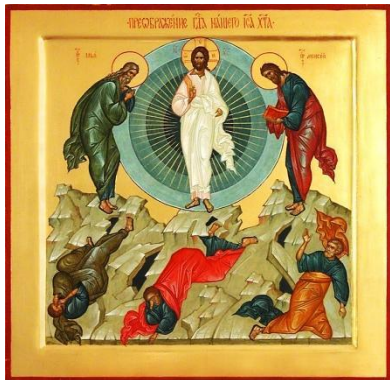
(продолжение документа читайте в следующем выпуске «Троицкого Листка»)

¹ Регламент или Устав духовной коллегии издан императором Петром I в 1721 году.

² Святитель Феофан Затворник. Письма. V, 757.

³ Святитель Феофан Затворник. Письма. IV, 693.

Дорогие братья и сестры! Три года назад мы начали рассказ о двенадцатых Праздниках: это были и проповеди о Праздниках, и главы Евангелия, и страницы Апостола, и песнопения Праздников (тропарь, кондак, величание, задостойник) с переводом на русский язык, и иконография Праздников. Начиная наш четвертый год, мы приняли решение вернуться к основам: в этом году мы будем печатать главы из «Закона Божия» протоиерея Серафима Слободского, посвященные Праздникам.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

(6 / 19 августа)

Чтобы поддержать веру в учениках Своих, когда они увидят Его страдающим, Иисус Христос показал им Свою божественную славу. Незадолго до Своих страданий, Иисус Христос взял трех учеников Петра, Иакова и Иоанна, и с ними взошел на высокую гору помолиться. (По древнему церковному преданию это была прекрасная гора Фавор, покрытая богатою растительностью с подошвы до вершины).

Пока Спаситель молился, ученики от утомления заснули. Когда же проснулись, то увидели, что Иисус Христос преобразился: лицо Его просияло, как солнце, а одежды Его стали белыми, как снег, и блистающими, как свет. В это время явились к Нему, во славе небесной, два пророка — Моисей и Илия, и беседовали с Ним о страданиях и смерти, которые Ему надлежало претерпеть в Иерусалиме. Необычайная радость наполнила при этом сердца учеников. Когда же они увидели, что Моисей и Илия отходят от Иисуса Христа, Петр воскликнул: «Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи (то есть палатки): одну Тебе, одну Моисею и одну Илию», — не зная, что сказать. Вдруг светлое облако осенило их, и они услышали из облака голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте!»

Ученики в страхе пали на землю. Иисус Христос подошел к ним, коснулся их и сказал: «встаньте и не бойтесь». Ученики встали и увидели Иисуса Христа в обыкновенном виде.

Когда же они сходили с горы, Иисус Христос повелел никому не рассказывать о том, что видели, пока Он не воскреснет из мертвых.

ПРИМЕЧАНИЕ: См. в Евангелии от Матфея, гл. 17, 1—13; от Марка, гл. 9, 2—13; от Луки, гл. 9, 28—36.

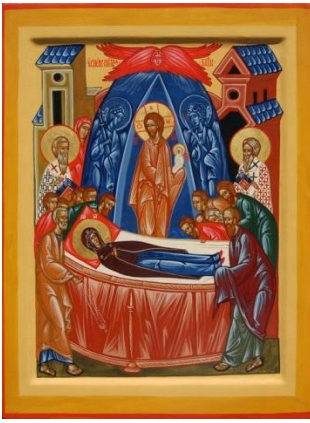
Славное Преображение Господа нашего Иисуса Христа, Святой Православною Церковью празднуется 6-го августа (19-го августа н. ст.). День этот почитается одним из великих праздников. Своим Преображением Спаситель показал нам, какими станут люди в будущей жизни, в Царствии Небесном, и как преобразится тогда весь наш земной мир.

В праздник Преображения, после литургии, приносятся в храм и освящаются для вкушения виноград и вообще древесные плоды, например яблоки, груши, сливы и прочие.

Протоиерей Серафим Слободской, «Закон Божий»

Святитель Феофан Затворник о Преображении Господнем:

«В Преображение глас с неба не другое что изрек, как «Его слушайте» (Мф. 17, 5). Отчего так? Оттого, что здесь перед глазами был представлен и плод послушания. Отец небесный говорил как бы: хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он будет внушать и заповедывать вам. И если пойдете путем Его, то несомненно вступите в область света, который будет обнимать вас не со вне, а изнутри исходить, и всегда держать вас в таком состоянии, что все кости ваши будут изрекать: добро нам так быть. Вас преисполнит свет отрады, свет благонастроения, свет ведения; все печали мимо идут, нестроения страстей исчезнут, ложь и заблуждения рассеются. Станете на земле небесными, из земнородных — богородными, из бранных — вечноблаженными. Тогда все будет ваше, потому что вы сами станете Христовыми. Любящий Христа Господа возлюблен бывает Отцом небесным, и Оба к нему приходят и обитель у него творят. Вот и свет Преображения!»

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

(15 / 28 августа)

Пресвятая Матерь Божия, после Вознесения Иисуса Христа, жила на земле еще несколько лет (одни христианские историки говорят 10 лет, а другие — 22 года). Апостол Иоанн Богослов, по завещанию Господа Иисуса Христа, принял Ее к себе в дом и с великой любовью заботился о Ней, как родной сын, до самой Ее кончины. Пресвятая Матерь Божия стала для всех учеников Христовых общею Матерью. Они вместе с Нею молились и с великою радостью и утешением слушали Ее поучительные беседы о Спасителе. Когда вера христианская распространилась в других странах, то многие христиане приходили из дальних стран видеть и послушать Ее.

Живя в Иерусалиме, Матерь Божия любила посещать те места, на которых часто бывал Спаситель, где Он пострадал, умер, воскрес и вознесся на небо. Она молилась на этих местах: плакала, вспоминая о страданиях Спасителя, и радовалась на месте воскресения и вознесения Его. Она часто молилась и о том, чтобы Христос скорее взял Ее к Себе на небо.

Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, явился Ей архангел Гавриил, с райскою финиковою ветвью в руках, и сказал Ей радостную весть, что через три дня окончится Ее земная жизнь и Господь возьмет Ее к Себе. Пресвятая Богоматерь несказанно обрадовалась этой вести. Она рассказала о ней нареченному сыну Своему, Иоанну, и стала готовиться к Своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в Иерусалиме, они разошлись по другим странам проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними, и вот Господь чудесным образом собрал всех апостолов к Ней, кроме Фомы, перенесши их Своею всемогущею силою. Горестно было им лишиться Госпожи и общей Матери своей, когда они узнали, для чего Бог собрал их. Но Божия Матерь утешала их, обещая не оставлять их и всех христиан после Своей смерти, всегда молиться о них. Потом всех их благословила.

В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божия Матерь; Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял Ее пречистую душу.

Апостолы похоронили пречистое тело Божией Матери по Ее желанию, в саду Гефсиманском, в пещере, где покоились тела Ее родителей и праведного Иосифа. При погребении совершилось много чудес. От прикосновения к одру Божией Матери слепые прозревали, бесы изгонялись, и всякая болезнь исцелялась. Множество народа следовало за Ее пречистым телом. Иудейские священники и начальники старались разогнать это святое шествие, но Господь невидимо охранял. Один иудейский священник, по имени Афоний, подбежал и схватился за одр, на котором несли тело Божией Матери, чтобы опрокинуть его. Но невидимый ангел отрубил ему обе руки. Афоний, пораженный таким страшным чудом, тут же раскаялся и апостол Петр исцелил его.

Через три дня после погребения Божией Матери прибыл в Иерусалим и отсутствовавший апостол Фома. Он был очень опечален, что не попрощался с Божией Матерью и всею душою желал поклониться Ее пречистому телу. Апостолы, сжалившись над ним, решили пойти и отвалить камень от могильной пещеры, чтобы дать ему возможность проститься с телом Божией Матери. Но когда открыли пещеру, то не нашли в ней пресвятого Ее тела, а только одни погребальные пелены. Изумленные апостолы возвратились все вместе в дом и молились Богу, чтобы Он открыл им, что стало с телом Божией Матери. Вечером, по окончании трапезы, во время молитвы они услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, апостолы увидели в воздухе Божию Матерь, окруженную ангелами, в сиянии небесной славы. Божия Матерь сказала апостолам: «Радуйтесь! Я с вами во все дни; и всегда буду вашею молитвенницею перед Богом». Апостолы в радости воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!»

Так Господь Иисус Христос прославил Свою Пресвятую Матерь; Он воскресил Ее и взял к Себе с пресвятым телом Ее и поставил Ее выше всех ангелов Своих.

ПРИМЕЧАНИЕ: Краткое описание Успения Божией Матери изложено на основании Священного Предания, свято сохраняемого Святой Православною Церковью.

Протоиерей Серафим Слободской, «Закон Божий»

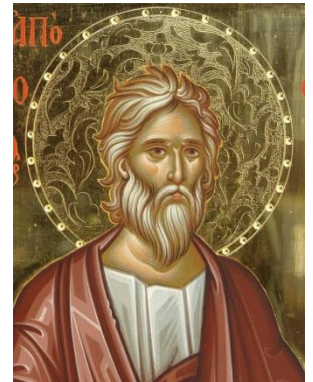
АПОСТОЛЫ ХРИСТОВЫ

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

Апостол Фаддей

Фаддей, он же Иуда Иаковлев или Леввей. Самый загадочный из Двенадцати Апостолов, даже имя которого вызывает споры... В Евангелии от Луки он назван Иудой Иаковлевым (Лк. 6, 16). У Матфея читаем: «Леввей, прозванный Фаддеем» (Мф. 10, 3). Евангелист Марк называет этого Апостола просто «Фаддей» (Мк. 3, 18). Так как же на самом деле звали этого Апостола и кем он был?

А звали его, вероятно, Иудой. Просто после предательства Иуды Искаротского имя это было дискредитировано, и его старались не употреблять. Для Иуды Иаковлева стали использовать другое имя: Фаддей. Имя это происходит от арамейского «тад», что означает «женская грудь». Другое имя – Леввей (происходит от арамейского «леб» – сердце), и по смыслу оно близко значению имени Фаддей.

Так и стали обозначать другого Иуду, который не предавал Христа, а был верен Ему даже до мученической смерти.

Почему такие странные имена? Леввей, Фаддей? Скорее всего, эти имена отражали действительный характер Апостола Иуды. Он был человеком мягким, деликатным, тихим, сердечным.

Православное Предание часто отождествляет этого Иуду с другим Иудой – братом Иисуса Христа (Мф 13, 55; Мк 6, 3) и автором известного Послания Апостола Иуды, вошедшего в канон книг Нового Завета. Однако библеисты говорят, что это два разных Иуды. Тот, о котором мы говорим, был Апостолом из числа Двенадцати, другой – вероятно, сын Иосифа от первого брака – просто был последователем Иисуса Христа, может быть, входил в круг 70-ти Апостолов.

Про Апостола Иуду мы практически ничего не знаем, кроме того, что он принял участие в важном разговоре со Спасителем.

Однажды Христос стал говорить Апостолам о той непостижимой связи, которую они имеют через Него, Иисуса, с Отцом Небесным. Поистине, это был непростой богословский разговор: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам».

И тут Апостол Иуда спрашивает Христа: «Иуда – не Искарот – говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин., гл. 14).

...Как в дальнейшем сложилась жизнь Апостола Иуды? Предания первохристианского времени говорят, что он отправился с миссией к персидскому царю Авгарю, потом там же принял мученическую кончину. На территории армянского монастыря св. Фаддея на северо-западе Ирана и сегодня показывают могилу этого Апостола. Но так все это было или нет, к сожалению, установить невозможно.

ЗАПОВЕДИ ЦЕРКОВНЫЕ

(продолжение. Начало см. выпуск 6 (35))

2. Вторая заповедь предписывает, чтобы христианин ежегодно соблюдал четыре поста, а также пост по средам и пятницам.

Эта заповедь предписывает, чтобы христианин ежегодно соблюдал четыре определенных поста... Притом должно соблюдать пост в среды и пятки, а также 14 сентября, 29 августа и в другие дни, в которые назначен пост.

Постишься ли по уставу церкви? Соблюдаешь ли посты в среду, пяток и в четыре установленных поста?

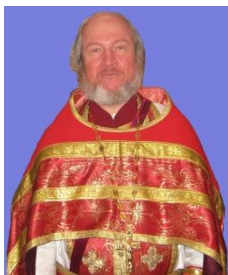
Помни, что пост есть лучшее средство побороть чувственные порывы нашей греховной природы и обуздать губительные страсти. Пост делает нас способными к молитве и размышлению о Боге и Божественном. «Кто постится, - говорит святитель Иоанн Златоуст, - тот с добрым духом молится» (Беседа 57 на Евангелие от Матфея). «Посты делают душу доброю, облегчают ее крылья, возносят выше земного, ведут к мыслям о горнем» (Беседа святителя Иоанна Златоуста 1 на книгу Бытия).

Пост телесный должно соединять с духовным, то есть обузданием страстей, как то: гнева, ненависти, злопамятства, осуждения ближних и тому подобных греховных наклонностей, совершением благотворений, с молитвою и покаянием.

Знай, что святая церковь уменьшает через пастырей церкви строгость поста только для крайне немощных и опасно больных христиан. Здоровые же обязательно должны поститься по Уставу матери-церкви. Кто не постится в среду и пяток, кто не соблюдает и других постов, установленных святой церковью по особым важным историческим и нравственно-воспитательным причинам, тот показывает, что он не хочет ничем почтить тех дней, в которые Господь за нас страдал, что не желает подготовиться надлежащим образом к достойному празднованию великих христианских праздников, не хочет усилить воздержание от чувственности и обратиться душою и сердцем к тем безмерно-высоким благам, которые принесены на землю явившимся на земле Сыном Божиим.

Протоиерей Григорий Дьяченко

(продолжение в следующем выпуске)

Страница настоятеля

Дорогие братья и сестры!

Мы вступаем в август – месяц, насыщенный многочисленными службами. Это и день Пророка Илии, и день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, и Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня (после службы будет проводиться освящение меда нового сбора), и Преображение Господне (после Литургии будут освящаться яблоки и другие плоды нового урожая), и Успение Пресвятой Богородицы. Мы всегда рады молиться вместе с вами как на Литургии, так и на Всенощном бдении, которое тоже планируется на этот месяц.

Также обращаем ваше внимание на то, что 30-го августа, в воскресенье, после Божественной Литургии состоится молебен на начало нового учебного года. Приглашаются ученики, их родители и учителя!

Хотелось бы отметить, что уже прошло 3 года как мы начали выпускать наше Приходское издание: «Троицкий Листок» для взрослых и «Листочек» для детей. Хочу от лица всех читателей поздравить коллектив, выпускающий «Троицкий Листок» и «Листочек», 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.

Протоиерей Алексей Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Дорогие братья и сестры! Мы рады, что в нашем храме снова состоялась Божественная Литургия, и мы снова смогли соединиться со Христом в Таинстве Святого Причастия! В июле наш храм был открыт каждое воскресенье. Также был отслужен молебен с акафистом в день празднования Тихвинской иконы (9 июля) и Казанской иконы (21 июля) Божией Матери.

Наш настоятель, протоиерей Алексей, сослужил на Божественной Литургии в Тихвинском Введенском женском монастыре (5 июля) и в Храме Святителя Николая пос.Лукаши Гатчинской Епархии (12 июля).

Регент Евгения была в рабочей командировке в Великобритании, где в выходной день приняла участие в Божественной Литургии в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Лондоне, а также передала подарки от нашего прихода (детские книжки на русском языке) протоиерею Иосифу Скиннеру – настоятелю Православного прихода в г.Саутгемптон. Отец Иосиф подарил нам в ответ ладан для богослужений и картридж для печати нашего «Листка». Спаси Господи, батюшка!

Дорогие братья и сестры! Напоминаем вам, что **19 августа** в нашем храме откроется **фотовыставка «Преображение»**. Тема фотографий: человек с Богом; преобразование человека; красота Божьего мира; праздник Преображения Господня. Приглашаем вас к участию! Фотографии можно присылать по электронной почте, или передать в храме Евгении (регент). Просим указывать имя автора работы и название. Бог вам в помощь!

Поздравляем с Днем Рождения:

Елизавету Чугунову (16 августа)

Сергея Лединского (21 августа)

Виктора Чугунова (26 августа)

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.