

По благословению настоятеля храма иерея Алексея Ширяева

Тронцкий Листок

храма Святой Живоначальной Троицы д.Иссад

выпуск 3 (20)

март 2014

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

В этом выпуске:

Храмы Ладожского благочиния. Храм Преображения Господня, с.Зáгубье.....	1
Малые слова православного богослужения. Богородичны-догматики (продолжение).....	2
Великий Пост. Молитва Ефрема Сирина.....	3
Собор Санкт-Петербургских Святых. Свмч. Никодим (Кононов), епископ Белгородский.....	5
Таинства Церкви. Таинство Евхаристии (продолжение).....	6
Неделя 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Великого Поста.....	8
Чинопоследование Божественной Литургии. Литургия оглашенных (продолжение).....	10
Память прп.Алексия, Человека Божия – престольный праздник нашего храма.....	12
Страница настоятеля.....	13
Новости нашего прихода.....	14
Детская страничка.....	15

Россия – черни́ца
На первой седмице поста.
Взмывает, как птица,
Святая ее красота.
Как в пору молитв
Меняется русский народ!
Припав на колени –
Он в рост богатырский встает.
Канон покаянный
Хотя бы на вечер, на миг,
В душе окаянной
Меняет личину на лик.
Вседневно́го быта
Слезает с нее шелуха.
Слезами омыта,
Она перво́зданно тиха.
Как будто бы оптом
Собрали мучительный грех –
И попан он, втопан
В чернеющий мартовский снег.
Все – братья и сестры!
Все в звездах церковных свечей!
И в пост даже воздух
Живительней всяких речей.

Протоиерей Андрей Логвинов

Храмы Ладожского благочиния

Храм Преображения Господня, с.Зáгубье

Деревянная церковь в с.Зáгубье была построена и освящена в 1718 году игуменом Стороженского монастыря Киприаном, по благословению Аарона, епископа Корельского и Ладожского. В 1824 г. она сгорела. В 1825 г. заложена нынешняя каменная; она строилась на средства прихожан. 4 (17) августа 1829 г. она освящена, во имя Преображения Господня, благочинным, протоиереем Никольского Сясьского погоста Иоанном Семеновым и местным священником Федором Иоанновым.

В 1839 году пристроен придел, освящённый в честь святого великомученика Георгия Победоносца. В окрестностях села находились приписанные к храму три часовни.

В 1936 году последний священник, иеромонах Пахомий, был увезён органами НКВД в неизвестном направлении. Вместе с ним были репрессированы и многие местные жители. После войны храм был превращён в колхозный склад, церковное имущество - разграблено. Все часовни в настоящее время также разрушены, известно точное месторасположение только двух.

Возрождение Прихода храма Преображения Господня началось в мае 1997 года.

18 августа 1998 года было отслужено Всенощное Бдение, а 19 августа 1998 года, на Престольный праздник Преображения Господня, состоялась первая с 1936 года Божественная Литургия. В 2000 году в Загубье появился свой священник.

С 2001 года велось строительство нового деревянного храма, напротив старого, на месте сгоревшего в 60-е годы дома священника. 31го мая 2005г храм был освящён в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Малые слова православного богослужения

«Боже, песнь нову воспой Тебе.» (Псалом 143)

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

Догматик **четвертого гласа** раскрывает спасительное значение рождения Господа:

Иже Тебѣ ради богоотец пророк Давид песенно о Тебѣ провозгласи, величия Тебѣ сотворшему: предста Царица одесную Тебѣ. Ты бо Матерь, Ходатаицу Живота показа, без отца из Тебѣ вочеловечитися Благоволивый Бог, да Свой паки обновит образ, истлевший страстьми, и заблуждашее горохищное оврет овца, на ramo восприм, к Отцу принесет, и Своему хотению, с Небесными совокупит Силами, и спасет, Богородице, мир, Христос имеяй велию и богатую милость.

Вот русский парафраз этого Догматика с пояснениями, данными курсивом в скобках:

«Пророк Давид, ставший через Тебя, Богородица, богоотцом (*т.е. предком Спасителя, т.к. Дева Мария происходила из рода Давида*), возвеличил Тебя и песенно (*греч. «мелодикос»*) провозгласил (*в 44-м псалме*) о Тебе: «стала Царица одесную Тебя» (*т.е. Предстала Царица справа от Тебя*) (Пс. 44, 10). Ибо Тебя Матерью, носительницей жизни сделал Бог, Который изволил без отца воплотиться от Тебя, чтобы обновить в нас Свой образ (*т.е. человека, который создан по образу и подобию Бога*), погубленный (*буквально «разложившийся»*) страстями, и потерявшуюся похищенную в горах (*т.е. украденное или съеденное дикими хищниками в горах, где на востоке нередко пасли домашний скот*) овцу (*т.е. человека, отпавшего от Бога грехами*), взяв на плечи, принести к Отцу, и по Своей воле соединить с небесными силами (*ангелами*), и спасти, Богородица, мир - Христос, обладающий огромным богатством милости.»

Четвертый глас — глас светлого торжества, глас всепразднственный. Радость здесь — не величественная, как в первом гласе, и не тихо-светлая, как в третьем, а именно светло-всепразднственная. Вот почему большинство праздничных песнопений написано в этом гласе.

Догматик 4-го гласа посвящен небесному возвышению нашего естества в Лице Спасителя, царственному достоинству Богоматери как Царицы Неба и земли и Ходатаицы Вечной жизни, Божественному человеколюбию и богатой милости Доброго Пастыря, обновившего человеческий образ, истлевший страстьми. Четвертый глас говорит нам о восхождении человеческого естества на высоту небесной славы. Ссылкой на 44-й псалом песнописец как бы дает характеристику всему гласу. Четвертый глас можно уподобить летнему солнечному позднему утру, когда на юго-восточной стороне неба сияет солнце, а по остальному пространству чистого небосклона изредка плывут небольшие облака, то светлые, то темно-бурые. Песнопения четвертого гласа, в переводе на цветовой язык, можно сравнить с парчовым облачением, по золотому фону которого изредка видны вышитые темно-бордовые цветы. Такое "соцветие" четвертого гласа объясняется, с одной стороны, его всепразднственностью, а с другой — наличием в нем некоторого оттенка покаянности, напоминания о нашей греховности и о земном характере нашего духовного торжества.

Великий Пост. Молитва Ефрема Сирина

На протяжении всего Великого поста повторяется несколько раз в день — и в церкви, и в домашнем молении православных христиан — короткая великопостная молитва, составленная, по преданию, святым Ефремом Сирином — монахом, который жил в IV веке и оставил нам много молитв, песнопений, а также наставлений о духовной жизни. А поскольку эта короткая молитва выражает весь смысл Великого поста и всего, к чему он призывает, на что хочет обратить наше духовное внимание, то в эти великопостные дни мы и займемся кратким ее разбором.

Прежде всего я прочту эту молитву святого Ефрема Сирина целиком, в ее церковнославянском звучании, так как само звучание это, сам высокий религиозный язык, от которого так далеко ушли мы в нашей повседневной речи, уже несет в себе духовный вздох, с которого и начинается, к которому и призывает каждого из нас Великий пост.

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалья и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.»

Как видим, молитва святого Ефрема Сирина распадается на два ряда прошений: на прошения, так сказать, «отрицательные», в которых мы просим Бога «не дать нам» — т.е. освободить нас от того или иного недостатка и греха, и прошения «положительные», в которых мы просим Его дать нам те или иные духовные дары. Вдумаемся, вслушаемся в каждое из них.

Прошения «отрицательные»

Первое прошение: «Не дай мне духа праздности». Возможно, кто-нибудь спросит: «Почему в первую очередь просим мы освободить нас от праздности? Разве это такой уж большой грех в сравнении с ненавистью, убийством, воровством и тому подобным — всем тем, что обычно отождествляется с грехом и преступлением?». На это недоумение я отвечу так. Молитва начинает с праздности потому, что вся она говорит не об отдельных проступках, не о том, что мы делаем или чего не делаем, а о различных состояниях нашей души и нашего сознания — состояниях, из которых и вытекают всегда наши поступки. А среди этих греховных и отрицательных состояний, по свидетельству всех, пытавшихся жить на глубине, жить духовной жизнью, именно праздность занимает первое место.

Слово «праздность», в переводе с церковнославянского означающее «пустота», указывает в молитве на опустошенность, странную и одновременно страшную лень, пассивность души, которые не дают нам сделать даже самое малое усилие и постоянно нашептывают нам: «Зачем?», — отравляют сознание цинизмом, развенчивают всякий порыв, всякое желание перемены. Именно праздность — причина того унылого бессилия, в котором мы обычно живем и которое обрекает нас на духовное бездействие. И потому, пока не преодолеем мы, с Божией помощью, эту праздность, эту пустоту, не только невозможно будет любое усилие, но, что еще страшнее, все скверное и темное сохранит свободный доступ к нашей душе. И прежде всего — уныние, о котором второе прошение молитвы.

Итак, второе прошение: «Не дай мне духа уныния». Если праздность — это отсутствие света и самого желанного света в душе, то уныние — это присутствие в ней тьмы, пронизанность ее страшной ложью на Бога, мир и жизнь. В Евангелии диавол назван «лжецом и отцом лжи» (см.: Ин. 8, 44), и потому уныние — поистине диавольское наваждение. В этом состоянии человек во всем и во всех видит только низменное и злое. Оно приводит к полной неспособности распознавать добро, свет, красоту. Вот почему все учителя духовной жизни именно в унынии видят начало духовной смерти и разложения.

Третье прошение: «Не дай мне духа любоначалья». За унынием следует любоначалие, т.е. жажда власти и господства над другими. Как ни странно на первый взгляд, но жажда эта рождается именно из праздности и уныния. Почему? Да потому, что в праздности и унынии человек порывает связь с другими людьми, и можно сказать даже — с самой жизнью. Уныние, неспособность ни в ком видеть добро приводит к страшному внутреннему одиночеству, а затем к такому состоянию, когда все вокруг превращается в средство исполнения моих желаний.

Любоначалие, страсть к власти — это стремление унижить другого, сделать его вполне от меня зависимым, отрицание его свободы, возможности встретиться с ним в любви и, стало быть, в конце концов — отрицание этого другого и даже духовное его убийство. Нет в мире ничего страшнее голой власти — власти ради нее самой, которая в пределе ведет к уничтожению и смерти.

И, наконец, четвертое, последнее прошение: «Не дай мне духа празднословия», т.е. пустословия. Христианство утверждает божественную природу слова — высшего из всех даров Божиих человеку. Однако именно потому, что слово — от Бога, оно начинено творческой энергией, способностью подчинять, а потому слово падшее, т.е. оторвавшееся от Бога и истины, становится носителем зла, проводником лжи, ненависти и нечистоты в мире. В Евангелии сказано: «За каждое праздное слово даст человек ответ в день суда» (ср.: Мф. 12, 36). Ибо праздное, пустое слово несет неправду, соблазн, разложение, ненависть. Сколько людей погибло из-за праздных слов! Какую кровь, каким ужасом напитано слово в нашем мире, какую страшную власть имеет оно над людьми!

Так вот, только в душе, только в молитве и подвиге каждого из нас может начаться освобождение от четырех основных духов зла в мире: духа праздности, духа уныния, духа любоначалия, духа празднословия. Наше духовное возрождение есть, прежде всего, отказ от них и молитва о помощи Божией в борьбе с ними.

Только осознав это, можем мы перейти к положительным прошениям великопостной молитвы святого Ефрема Сирина.

Прошения «положительные»

[...] Их тоже четыре. Мы молимся о том, чтобы Бог даровал нам дух целомудрия, дух смиренномудрия, дух терпения и дух любви. Остановимся на каждом из этих понятий, в которых христианский духовный опыт издревле видит первооснову и источник добра.

Дух целомудрия. Слово «целомудрие» — одно из самых глубоких, самых прекрасных в нашем языке — понемногу замутилось или, во всяком случае, сузилось в сравнении с первоначальным его значением. Для громадного большинства оно стало означать почти исключительно половую чистоту, в противоположность половой распущенности, разврату. Но изначальный смысл слова «целомудрие» неизмеримо шире и глубже. Ключ к нему лежит в двух понятиях — «целостность» и «мудрость», сведенных воедино. Можно сказать без всякого преувеличения, что «целомудрие» — одно из самых христианских слов, ибо в нем выражено нечто самое главное и существенное для христианина — знание и опыт добра, праведной и подлинной жизни именно как *целостности* и потому как *мудрости*. Целостность — это то, что противостоит злу, которое всегда есть распад, разделение, разложение изначальной целостности и потому — уход от мудрости. Вот почему дух целомудрия есть та целостность, вне которой невозможно все остальное. Это возврат к жизни как целостности, это радость вновь обретенной целостности, т.е. мира и гармонии сердца и ума, души и тела, это радость мудрости, радость *целомудрия*.

За целомудрием следует *смиренномудрие*. И опять заметим: не просто смирение, но смиренномудрие, ибо и слово «смирение» можно понимать по-разному. Оно может носить уничижительный оттенок, выражать мое презрение к самому себе как человеку, а, следовательно, — и к человеку вообще: я, дескать, маленький, гаденький, слабенький... Нет, такое самоунижение не имеет ничего общего с христианским смирением. Христианское смирение укоренено в сознании и ощущении бесконечной глубины жизни, это смирение — от внутреннего трепета, от мудрости, от постижения, это смирение — подлинно от Бога. Падший человек испытывает постоянную потребность в самопревозношении и самоутверждении, скрывающих, подобно дымовой завесе, его недостатки от других, да и от него самого. Подлинному добру, подлинной мудрости, подлинной жизни гордыня не нужна, так как им нечего скрывать, и оттого они смиренны. Христос, Сын Божий, говорит: *Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем* (Мф. 11, 29). И потому в смирении, так же, как в целостности, раскрывается, сияет, побеждает подлинная мудрость — *смиренномудрие*.

За духом смиренномудрия — *дух терпения*. Почему так высоко ставит его христианство и в чем ценность, в чем добродетель терпения? Вопросы эти важны, потому что все враги христианства ставят ему в вину прежде всего проповедь терпения: «Проповедуя терпение, обещая

за терпение здесь награду где-то там, вы, христиане, отвлекаете человека от борьбы за освобождение от эксплуатации, примиряете его с земной несправедливостью и злом, превращаете в покорного раба». Но в том-то и дело, что совсем не о таком терпении идет речь в великопостном прощении к Богу. Терпение здесь есть, прежде всего, проявление веры, доверия и любви. Это терпение как раз противоположно тому состоянию, когда человек махнул на все рукой и говорит себе: «Остается только терпеть». Истинное терпение являет в первую очередь Сам Бог, Который ни на кого не махнул рукой, но продолжает верить в нас, а потому и наше терпение — тоже только от веры в то, что добро сильнее зла, любовь сильнее ненависти, а жизнь сильнее смерти. И об этой божественной добродетели, об этом божественном даре терпения мы и молимся, чтобы не дрогнуть в нашей вере, не сдаться изнутри равнодушию, презрению и отчаянию.

И вот последний дар, последнее прошение — о *духе любви*. В сущности, вся молитва подводит нас к этому прошению и в нем как бы исполняет себя. Все то, об освобождении от чего мы просим: праздность, уныние, любоначалие и празднословие, — все это помеха любви, то, что не пускает ее в наше сердце. И все, о чем мы просим: целомудрие, смиренномудрие, терпение, — это основа, это корни, это прорастание любви. И потому, когда наконец падает нам как бы с самого неба это слово «любовь», мы знаем уже, что она не только от Бога, но и Сам Бог, Который входит в наше сердце, очищенное и украшенное целомудрием, смиренномудрием, терпением, готовое стать храмом Божией любви и ее всепобеждающей силы.

Протопресвитер Александр Шмеман

Совор Санкт-Петербургских Святых

Священномученик Никодим (Кононов), Епископ Белгородский

Священномученик Никодим (Кононов), в миру Александр, родился 18 июня 1871 г. в Архангельской губернии, в семье священника. В 1892 г. он поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию. На четвертом курсе принял монашество, вскоре был рукоположен во иеродиакона, а потом во иеромонаха. В 1896 г. закончил академию со степенью кандидата богословия и летом того же года был назначен смотрителем в Александро-Невское духовное училище.

В Санкт-Петербурге отец Никодим проводит большую работу по составлению житий святых отцов, просиявших в северных и уральских землях. В 1901 г. он возведен в сан архимандрита. В 1911 г. в Санкт-Петербурге архимандрит Никодим хиротонисан во епископа и направлен в

Курскую епархию, где несет послушание епископа Рыльского, vicария Курской епархии. В то время в состав Курской епархии входила и Белгородская. За небольшое время служения в Белгороде он снискал любовь и уважение людей. Проповеди епископа Никодима отличались «необыкновенной силой богословской истины, красоты, выразительности и убедительности». Служил он истово и отрешенно, весь уходя в служение Богу, был «как посланец с небес среди земных людей». Как архипастырь, он действовал сообразно обстоятельствам, мог быть или непреклонно строг, или снисходителен и заботлив. Не оставались без внимания владыки и дела благотворительности -

учреждались и поддерживались дома престарелых и сирот, на полном иждивении владыки жили перед революцией два воспитанника духовного учебного заведения.

1917 год принес гонения на Церковь и ее служителей. Епископ Никодим в своих проповедях обличал насилие, грабежи и убийства, совершаемые властями ради утверждения своих идей, он проповедовал, что Законы Божии выше законов человеческих. Он сражался доступными ему духовными средствами - проповеди владыки были поистине «мечом духовным», им он защищал свою паству.

Наступило Рождество Христово 1919 г. На второй день Рождества епископ Никодим совершил последнюю в своей жизни Божественную литургию, произнес проповедь, а во время вечернего богослужения был арестован красноармейцами прямо в алтаре и тайно выведен из

храма. Священномученик Никодим содержался в здании ЧК, где в подвале его подвергали допросам и пыткам. 10 января 1919 г. (н.ст.) священномученик Никодим был расстрелян. Желая скрыть от народа эту казнь и боясь отказа красноармейцев расстрелять уважаемого пастыря, его повели на расстрел в военной шинели. Владыку тайно захоронили в общей могиле за городом. После взятия Белгорода Добровольческой армией (через полгода после расстрела владыки) братская могила была вскрыта. Тело священномученика узнали по сохранившемуся на нем монашескому параману. Медицинский осмотр убиенного пастыря установил кроме огнестрельной раны в груди (не смертельной), пролом черепа от удара тяжелым тупым предметом, огромный кровоподтек в верхней части головы и пролом гортанных хрящей от удушья. Останки епископа Никодима были перенесены в Троицкий монастырь.

Священномученик епископ Белгородский Никодим (Кононов) канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 13–16 августа 2000 г.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

Таинство Евхаристии

(продолжение. Начало см. выпуск 13)

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое.

И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов.»

(Мф. 26 : 26–28)

Как часто нужно причащаться?

Этот вопрос получал разное разрешение в разные эпохи существования Церкви. Например, первохристианская практика подразумевала Причащение верующих либо за каждой Литургией, либо четыре раза в неделю, либо каждый воскресный день. Традиция частого причащения за каждой Божественной литургией сохранялась и в последующие времена. Многие святые отцы призывают причащаться как можно чаще.

С XVIII века в России, к сожалению, сложилась практика редкого причащения. Было немало людей, которые причащались только один раз в год. Считалось, что достаточно приступать к причастию по одному разу в течение четырех постов и в день именин. Некоторые еще причащались в большие праздники. Появились даже нелепые мнения о вредности частого причащения. Людей, часто приобщающихся, могли заподозрить в ереси и сектантстве.

Праведный Иоанн Кронштадтский пишет: «Некоторые личности говорят, что будто бы грешно мирянам причащаться часто, что молодым людям будто бы только причащаться раз в год, и только старым во все посты, что часто причащающиеся с ума сходят. Какая нелепость! Какое богохульство, кощунство! Какое неразумие! А для чего раздается ежедневно за литургией глас Спасителя, призывающий к причащению?.. Неужели весь год коснеть во грехах и только раз очищаться покаянием и причащением? Разве не каждый день мы согрешаем, растлеваемся, оскверняемся грехами, разве не каждый день нам нужно очищение, освящение, обновление? Разве каждый день только накапливать грехи и раз в год только очищаться? Лепо ли это? Не часто ли вы моете лицо и тело в бане, и лицо каждое утро? Душу ли не омывать постоянно оскверняемую грехами каждый день? Нелепые, бессмысленные люди, думающие, да еще говорящие безумно; невежды они, не понимающие потребности души человеческой. Жестоки они! Они не познали духа Христова». Очищать душу свою недостаточно один или даже четыре раз в год. Попробовали бы мы не делать уборку в доме целый год, не ставить на место вещи, не протирать пыль, не подметать пол и не выносить мусор – во что превратилось бы наше жилище? Так же абсурдно не следить за порядком и чистотой в доме своей души. Однако отец Иоанн Кронштадтский также предостерегает тех, кто причащается часто, чтобы частое причащение не

вошло в привычку, формальность, не произошло охлаждение и пренебрежение к своей духовной жизни.

Также одной из причин, декларируемых противниками частого Причащения, было мнение, что современный человек "недостойн" приступать к столь Великому дару без длительной подготовки. Ущербность такой точки зрения обнаруживается в их уверенности, что человек может своими силами стать "достойным" Бога и основной фактор, способствующий этому, - количество времени, которое отводится на такую подготовку.

Святой Иоанн Кассиан Римлянин в V веке говорил: "Мы не должны устраняться от Причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешными. Но еще более и более надобно поспешить к нему для уврачевания души и очищения духа, однако же с таким смирением духа и веры, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали более уврачевания наших ран. А иначе и однажды в год нельзя достойно принимать Причащение, как некоторые делают... оценивая достоинство, освящение и благотворность Небесных Таин так, что думают, будто принимать Их должны только святые и непорочные; *а лучше бы думать, что эти Таинства сообщением благодати делают нас чистыми и святыми*. Они подлинно выказывают больше гордости, нежели смирения, как им кажется, потому что, когда принимают Их, считают себя достойными принятия Их. Гораздо правильнее было бы, если бы мы со смирением сердца, по которому веруем и исповедуем, что мы никогда не можем достойно прикоснуться Святым Таин, в каждый воскресный день принимали Их для врачевания наших недугов, нежели... верить, что мы после годичного срока бываем достойны принятия Их".

Такой подход к проблеме регулярности Причащения наиболее корректен. В любом случае каждым христианином этот вопрос должен решаться индивидуально и частота причащения должна быть согласована с духовником. Для каждого человека его духовником или приходским священником должна быть установлена своя мера частоты причащения. Кому-то можно причащаться и еженедельно, для кого-то следует преступать к Чаше не так часто. Если священник видит, что, часто причащаясь, человек теряет благоговение к святыне, то он может дать совет причащаться реже. Но каждый православный христианин должен стараться причащаться не реже одного раза в месяц, чтобы не отрываться от евхаристической жизни Церкви.

Не причащающийся святых таин отрывает себя от источника жизни – Христа, ставит себя вне Его. И наоборот, православные христиане, с благоговением и с должной подготовкой регулярно приступающие к таинству причащения, по слову Господа «пребывают в Нем». И в причастии, которое оживотворяет, одухотворяет наши душу и тело, мы как ни в каком другом таинстве соединяемся с Самим Христом. Вот что говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский в поучении на праздник Сретения, когда Церковь вспоминает, как старец Симеон принял в Иерусалимском храме на свои руки сорокадневного Младенца – Христа: «Не ревнуем тебе, старче праведный! Мы сами имеем твое счастье – подъять не на руки только Божественного Иисуса, но устами и сердцами, как и ты носил Его всегда в сердце, еще не видя, но чая Его; и не раз в жизни, не десять, а сколько хотим. Кто не поймет, возлюбленные братья, что я говорю о причащении животворящих таин Тела и Крови Христовой? Да, мы имеем большее счастье, чем святой Симеон; и праведный старец, можно сказать, заключил в объятиях своих Живодавца Иисуса в предзнаменование того, как верующие во Христа впоследствии времени во вся дни до скончания века будут принимать и носить Его не на руках только, а в самом сердце своем».

Вот почему таинство причащения должно постоянно сопровождать жизнь православного человека. Ведь мы здесь, на земле, должны соединиться с Богом, Христос должен войти в наши душу и сердце. Человек, который ищет в своей земной жизни соединения с Богом, может надеяться на то, что он будет с Ним и в вечности.

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О ТАИНСТВЕ ПРИЧАЩЕНИЯ

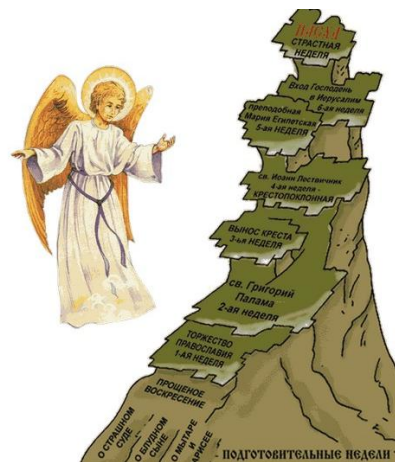
Святитель Феофан Затворник:

«Если наша жизнь в Господе и Он говорит, что в Нем тот, кто вкушает тела и крови Его, то желающему жизни как нечасто причащаться? Вам кто мешает ухитриться почаще приступить к таинствам? Только пустое поверье. У нас стали слова “Со страхом Божиим и верою приступите” пустой формой. Иерей Божий зовет, а никто не идет... и никто притом не замечает несообразности в сем несоответствии зову Божию... и на вечерю Божию».

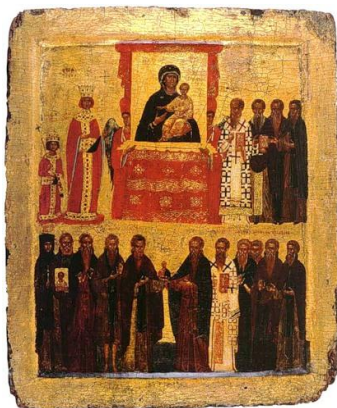
Неделя 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Великого Поста

«Структура Великого поста построена так, что каждая неделя поста имеет свой духовный смысл, свою духовную направленность. И человек, который посвящает свои время и силы от начала до конца великопостного периода, он действительно, как по лестнице духовного восхождения шаг за шагом, ступенька за ступенькой приближается к тайне Пасхи Христовой.»

Протоиерей Алексей Уминский

Неделя 1-я Великого Поста. Торжество Православия

Воскресный день первой седмицы поста называется Торжеством Православия, т. е. торжеством правой веры, которая от Апостолов непрерывно и неизменно сохраняется, продолжается, и до скончания мира сохранится в Церкви Христовой. Празднование это было учреждено в IX веке по случаю восстановления почитания святых икон после продолжительного на них гонения. В этот день Церковью служится торжественный молебен посреди храма, пред иконами Спасителя и Богородицы. При совершении этого священнодействия Православная Церковь апостольским чтением умоляет нас: блюдитесь от творящих распри и раздоры и уклонитесь от них. Затем приносятся соборные молитвы об обращении к познанию истины, силу Святого

Духа, всех отступивших от православия, о сопричтении их к избранному стаду Христову, а также о соблюдении всех верных непоколебимыми в правоверии. По исповедании веры Апостольской, отеческой, православной, вселенную утвердившей, Церковь благословляет и восхваляет поборников и защитников благочестия, а врагов Православия анафематствует, т. е. отлучает от единения с собою.

Неделя 2-я Великого Поста. Святителя Григория Паламы

Во второе воскресение Великого поста совершается память св. Григория Паламы, жившего в XIV веке. Согласно с Православной верой он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих благодатным Своим светом, каким сиял Господь на Фаворе. По той причине, что св. Григорий раскрыл учение о силе поста и молитвы, и установлено совершать его память во второе воскресенье Великого поста. Свт. Григорий Палама принадлежит к числу последних византийских богословов и Отцов Церкви, он жил незадолго до падения Константинополя под ударами турок - в конце XIII-начале XIV века. Лично о святителе Григории известно сравнительно немного. Он был сыном знатных родителей, проживавших в Константинополе. Благодаря родителям получил очень хорошее и разностороннее образование, но государственной службой или ученой карьерой не увлекся, а удалился на св. Гору Афон, где жил долгое время в уединении и безмолвии. Говоря о нетварных энергиях Божиих, святитель Григорий утверждал, что Сам Бог являет Себя миру и человеку в Своих энергиях; что энергии Бога - это не одно из Его творений, а это Он Сам, обращенный к Своему творению. Закончил свою жизнь св. Григорий Палама в сане архиепископа города Салоники, причем прославился даром исцелений и разнообразными чудесами, совершенными им в этом греческом городе. Скончался св. Григорий Палама около 1360 года.

Неделя 3-я Великого Поста. Крестопоклонная

В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносятся после Великого славословия Святой Крест и предлагается для поклонения верующим. При поклонении Кресту Церковь поет: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим.» Церковь выставляет в середине Четыредесятницы верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях и смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются "крестопоклонными".

В службе этой недели Церковь прославляет Святой Крест и плоды крестной смерти Спасителя. Цель установления в третью неделю службы Святому Кресту открывается из прекрасных сравнений его с райским деревом жизни. Святая Церковь предлагает Крест для духовного подкрепления проходящих подвиг поста, подобно тому, как пища, питье и отдых служат для телесного подкрепления. Сосредоточив в Богослужении предыдущих недель все самое строгое и скорбное, что может и утешить грешника, и растрогать, кажется, самое окаменелое человеческое сердце: в середине Великого Поста Церковь предлагает постящимся великое утешение и ободрение — Святой Крест. Поистине, ничто не может в такой мере и утешить, и ободрить, и вдохновить утомившегося, даже, быть может, ослабшего духом христианина, как представление бесконечной божественной любви Спасителя, предавшего Себя на крестный подвиг ради нашего спасения.

Вся служба этого дня как нельзя более содействует глубокому запечатлению в сердцах верующих Креста Христова, как самого высокого и самого сильного подкрепления среди подвигов святой Четыредесятницы. Крест честный есть знамение нашего спасения, знамение могущественной, Богодарованной силы, спасающей нас на земле и отвергающей нам вход в горнее наше отечество.

Неделя 4-я Великого Поста. Преподобного Иоанна Лествичника

В четвертое воскресенье вспоминается Св. Иоанн Лествичник, написавший сочинение, в котором он показал лестницу или порядок добрых деяний, приводящих нас к Престолу Божию. В литургийном Евангелии в воскресный день четвертой седмицы Великого Поста Церковь к утешению и назиданию постящихся, Божественным свидетельством утверждает могущество поста и молитвы, открывшее Иоанну лестницу рая и возведшее его на высоту духовного совершенства, благовествует, что дух злобы изгоняется из человека только молитвою и постом, и вместе предвозвещает приближающуюся радость воскресения Христова (Мк. 17-31).

В четверг на пятой неделе совершается так называемое "стояние Св. Марии Египетской". Жизнь Св. Марии Египетской, прежде великой грешницы, должна служить для всех примером истинного покаяния и убеждать всех в неизреченном милосердии Божиим. На Утрени в этот день читается житие Св. Марии Египетской и канон Св. Андрея Критского, тот самый, который читается в первые четыре дня Великого поста. В субботу на пятой неделе совершается "Похвала Пресвятой Богородице". Читается торжественный акафист Богородице. Эта служба установлена в Греции в благодарность Богородице за неоднократное избавление Ею Царьграда от врагов. У нас акафист "Похвала Богородице" совершается для утверждения верующих в надежде на Небесную Заступницу, Которая, избавляя от врагов видимых, тем более готова нам помочь в борьбе с врагами невидимыми.

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

(продолжение. Начало см. выпуск 13)

Дорогие братья и сестры! Мы продолжаем подробное рассмотрение чинопоследования Божественной Литургии вместе с протоиереем Алексием Уминским.

Литургия оглашенных (продолжение. Начало см. выпуск 17)

Сразу после великой ектеньи начинают петься антифоны. Во время простых повседневных служб поются будничные, или вседневные антифоны. На воскресной службе, на которой мы с вами чаще всего присутствуем, и в дни некоторых праздников поются антифоны воскресные, или изобразительные. Праздничные антифоны поются только на Господские праздники (такие как Рождество, Преображение и т. д.) и на Сретение Господне, которое является как бы средним праздником между Господскими и Богородичными.

Антифоны поются попеременно двумя хорами. По правилу в храме должно существовать два клироса, правый и левый, и пение должно быть антифонным, то есть попеременным, двухклиросным. В Греции, например, и сейчас пение всегда антифонное. Даже если в храме присутствует только двое певчих, они все равно будут петь антифонами, — один из них будет стоять на одном клиросе, а второй на другом.

Исторически антифонное пение происходит из римской церкви и, постепенно распространяясь, окончательно утверждается во времена Иоанна Златоуста.

Антифоны возникли из крестных ходов, когда из разных приходо́в крестные ходы стекались к одному храму, в котором в этот день был престольный праздник или другое значительное событие. Во время шествия пелись праздничные песнопения, восхваляющие праздник или святых мучеников, во имя которых совершалось богослужение. Когда они сходились вместе у места, где праздновалось событие, то совершали свои песнопения попеременно. Антифоны — это были гимны шествия, гимны сбора, гимны подготовки.

Воскресных антифонов три: псалом 102, псалом 145 и Блаженны. Их разделяют малые ектеньи. Во время антифонов священник находится в алтаре и читает священнические тайные молитвы.

Раньше тайные молитвы читались вслух, никакой тайны в них нет. Но где-то уже с шестого века их начинают читать тихо в алтаре, в чем проявляется некое внешнее разделение тех, кто священнодействует у престола, и тех, кто священнодействует как народ Божий. По мнению многих людей, священнодействие таким образом редуцируется и ослабляется. К сожалению, мы сейчас во многом несем на себе плоды этой редукции, оглушения самого богослужения, потому что в сознании многих людей священник совершает Литургию, священник молится, а все остальные только присутствуют при этом. Но это не так, — все молитвы, которые читаются во время Божественной Литургии, произносятся от лица всех собравшихся в храме. Каждому из нас очень важно эти молитвы знать, понимать их и ими молиться. А сами песнопения, которые поются на клиросе, антифоны и ектеньи, не заменяют эти священнические молитвы, но являются их продолжением.

Первый антифон представляет 102 псалом: *Благослови, душе моя, Господа...* Во время первого антифона читается молитва: *Господи Боже наш, Егоже держава несказанна и слава непостижима, Егоже милость безмерна и человеколюбие неизреченно! Сам, Владыко, по благоутробию Твоему, призри на ны и на святы́й храм сей и сотвори с нами и молящимися с нами богатая милости Твоя и щедроты Твоя.* Перед **вторым антифоном** звучит малая ектения и произносится тайная молитва второго антифона:

Господи Боже наш! Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоя сохрани, освяти любящие благолепие дому Твоего; Ты тех воспрослави Божественною Твоею силою и не остави нас, уповающих на Тя.

Слово *исполнение* обозначает полноту. Священник молится о сохранении полноты Церкви, чтобы эта полнота Царствия Небесного, которая всеми обладает, реально присутствовала в каждом человеке.

Второй антифон состоит из 145-го псалма — *Хвали, душе моя, Господа...* и из догматического песнопения: *Единородный Сыне и Слове Божий...*, выражающего догмат Церкви о Боге в Троице и о вочеловечении, Рождестве и принятии на Себя человеческой природы Сына Божия, Который единосущен Отцу и Святому Духу. Это песнопение сочинил византийский царь Юстиниан, причисленный к лику святых за свое благочестие.

Не случайно выбран именно этот псалом, в нем есть глубокий литургический смысл. К сожалению, он поется не целиком, а только избранные его стихи, в число которых не входят такие важные строки — *Господь на небеси уготовал престол Свой и Царство Его всеми обладает*, которые непосредственно относятся к нашему стоянию на Литургии и являются выражением того возгласа, которым она начинается. Царство, которое входит в наши сердца и в нашу жизнь, обладает всеми, и никто не лишней в этом Царстве. Это пророчество царя Давида — очень литургическое, ведь Литургия — это жертва за жизнь всего мира, это действительно пришествие Царства Небесного в силе, которое всеми обладает и которым каждый может обладать.

После пения второго антифона отверзаются царские врата и поется **третий антифон**, который состоит из заповедей Блаженства. Тайная молитва третьего антифона звучит так: *Иже общия сия и согласныя даровавый нам молитвы, Иже и двема или трем, согласующимся о имени Твоем, прощение подати обещавай. Сам и ныне раб Твоих прошения к полезному исполни, подая нам в настоящем веце познание Твоя истины и в будущем живот вечный даруя.* Во время третьего антифона совершается **малый вход**, который

называется еще входом с Евангелием. Он также сложился из крестных ходов. Когда все собирались у храма, он был еще закрыт. Народ встречал патриарха или епископа, и малый вход был входом епископа в церковь. Сейчас этот вход скорее похож на выход, потому что из алтаря выходят через северные врата, а потом входят в центральные царские врата. А раньше это был сам вход в храм, движение самой Церкви. В древней Церкви Евангелие хранилось в особой сокровищнице, и именно перед входом в храм оно износилось из храмовой хранильницы, поэтому шествие с Евангелием в древней Церкви было особенным, значительным действием.

Эти древние традиции наша Церковь сохранила в архиерейском служении (при входе архиерея в храм износится Евангелие для благословения, архиерей облачается в священные одежды именно во время пения антифонов, и тогда же он читает входные молитвы). И это правильно, потому что, как мы знаем, именно архиерей является исключительным служителем Божественной Литургии.

Человек, который читает Псалтирь регулярно, очень легко воспринимает богослужение, потому что практически вся вечерня и утренняя, и всенощное бдение, и во многом Литургия состоят из пения Псалтири. Очень многие песнопения, даже стихиры, которые поются в честь святых, составлены на основе псалмов. Поэтому для нашей церковной культуры необходимо очень хорошо знать Псалтирь.

Наше знание чинопоследования Божественной Литургии, в том числе антифонов, очень важно для полноценного участия в Литургии. Возможность просто стоять в храме и тихонечко подпевать клиросу или петь безмолвно внутри себя, прекрасно зная, что происходит в храме и что стоит за этими словами, является нашим участием в общей литургической молитве, в той самой молитве, которую читает священник, находясь в алтаре.

*Протоиерей Алексей Уминский
Фрагменты из приходских бесед*

Память преподобного Алексия, Человека Божия

– престольный праздник нашего храма

(17/30 марта)

Один из приделов храма Святой Живоначальной Троицы д.Иссад освящен в честь преподобного Алексия, человека Божия, чью память Православная Церковь совершает 30 марта (по н.ст.).

Преподобный Алексий родился в Риме в семье благочестивых и нищелюбивых Евфимиана и Аглаиды. Супруги долгое время были бездетны и неустанно молили Господа о даровании потомства. И Господь утешил супругов рождением сына Алексия. В шесть лет отрок начал учиться и успешно изучал светские науки, но особенно прилежно читал Священное Писание. Став юношей, он начал подражать своим родителям: строго постился, раздавал милостыню и под богатой одеждой тайно носил власяницу. В нем рано созрело желание оставить мир и служить Единому Богу. Однако родители собирались женить Алексия и, когда он достиг совершеннолетия, нашли ему невесту.

После обручения, оставшись вечером наедине со своей невестой, Алексий снял с пальца перстень, отдал ей и сказал: "Сохрани это, и пусть Господь будет с нами, Своей благодатью устраивая нам новую жизнь". А сам тайно ушел из дому и сел на корабль, отплывавший в Месопотамию.

Попав в город Эдессу, где хранился Нерукотворный образ Господа, Алексий продал все, что у него было, роздал деньги нищим и стал жить при церкви Пресвятой Богородицы на паперти и кормиться подаванием. Преподобный питался только хлебом и водой, а полученную милостыню раздавал немощным и престарелым. Каждое воскресенье он причащался Святых Таин.

Родные всюду искали пропавшего Алексия, но безуспешно. Слуги, посланные Евфимианом на розыски, побывали и в Эдессе, но не узнали в нищем, сидящем на паперти, своего господина. От строгого поста тело его высохло, красота исчезла, зрение стало слабым. Блаженный же узнал их и благодарил Господа за то, что получил подавание от своих слуг.

Безутешная мать святого Алексия затворилась в своей комнате, непрестанно молясь за сына. Жена его горевала вместе со свекровью.

Преподобный прожил в Эдессе семнадцать лет. Однажды пономарю церкви, при которой подвизался преподобный, было откровение о нем: Матерь Божия через Свою святую икону повелела: "Введи в Мою церковь человека Божия, достойного Царства Небесного; молитва его восходит к Богу, как кадило благовонное, и Дух Святой почивает на нем". Пономарь стал искать такого человека, но долго не мог найти. Тогда он с молитвой обратился к Пресвятой Богородице, прося Ее разрешить его недоумения. И снова был глас от иконы, возвестивший, что человек Божий есть тот нищий, который сидит на церковной паперти. Пономарь нашел святого Алексия и ввел в церковь. Многие узнали о праведнике и стали почитать его. Святой, избегая славы, тайно сел на корабль, отправлявшийся в Киликию. Но Промысл Божий судил иначе: буря унесла корабль далеко к западу и прибила к берегу Италии. Блаженный направился в Рим. Неузнанный, он смиренно просил у своего отца разрешения поселиться в каком-нибудь уголке его двора. Евфимиан поместил Алексия в специально устроенном помещении при входе в дом и велел кормить его со своего стола.

Живя в родительском доме, блаженный продолжал поститься и проводить дни и ночи в молитве. Он смиренно терпел обиды и насмешки от слуг родного отца. Комната Алексия находилась напротив окон его невесты, и подвижник тяжело страдал, слыша ее плач. Только безмерная любовь к Богу помогала блаженному переносить эту муку. Святой Алексий прожил в доме своих родителей семнадцать лет и был извещен Господом о дне своей кончины. Тогда святой, взяв хартию, описал свою жизнь, прося прощения у родителей и невесты.

В день кончины святого Алексия в соборной церкви служил литургию Римский Папа Иннокентий (402 - 417) в присутствии императора Гонория (395 - 423). Во время службы из алтаря раздался чудесный Голос: "Приидите ко Мне, вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы" (Мф. II, 28). Все присутствовавшие в страхе пали на землю. Голос продолжал: "Найдите человека Божия, отходящего в вечную жизнь, пусть он помолится о городе". Стали искать по всему Риму, но не нашли праведника.

С четверга на пятницу Папа, совершая всенощное бдение, просил Господа указать угодника Божия. После литургии вновь в храме послышался голос: "Ищите человека Божия в доме Евфимиана". Все поспешили туда, но святой уже умер. Лицо его светилось подобно лику Ангела, а в руке была зажата хартия, которую он не выпускал, как ни старались ее взять. Тело блаженного положили на одр, покрытый дорогими покрывалами. Папа и император преклонили колена и обратились к преподобному, как к живому, прося разжать руку. И святой исполнил их мольбу. Когда письмо было прочитано, отец, мать и невеста праведника с плачем поклонились его честным останкам.

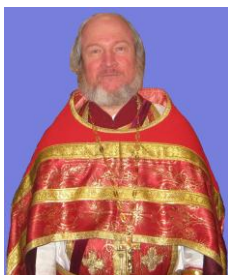
Тело святого, от которого начали совершаться исцеления, было поставлено посреди площади. Сюда собрался весь Рим. Император и Папа сами внесли тело святого в церковь, где оно находилось целую неделю, а затем было положено в мраморную гробницу. От святых мощей стало истекать благоуханное миро, подававшее исцеление больным.

Честные останки святого Алексия, человека Божия, погребены в церкви святого Вонифатия. В 1216 году были обретены мощи. Житие святого преподобного Алексия, человека Божия, всегда было одним из любимых на Руси.

Стихира праздника

ТѢЛО ТВОЕ ПРЧЕСТНОЕ, ПРЕМУДРЕ АЛЕКСИЕ, / МНОГА
ИЩЕЛЕНИЯ ВЕРНЫМ ИСТОЧИ, / СЛЕПЫМ ПРОЗРЕНИЕ,
БОЛЯЩИМ ЗДРАВНЕНИЕ, / И ВСЯ, С ВЕРОЮ ПРИТЕКАЮЩАЯ, /
ЧУДЕСА ОЗАРЯ, БОГОНОСЕ, БОЖИЕЮ БЛАГОДАТИЮ. / К
НЕМУ ЖЕ ИМЕЯ ДЕРЗНОВЕНИЕ, // МОЛИ ДАРОВАТИ НАМ
МИР И ВЕЛИКУЮ МИЛОСТЬ.

Твое пречестное тело, премудрый
Алексий, / источая верным множество
исцелений, / слепым – прозрение,
больным – здравие, / и всех, с верою
приходящих, / Божией благодатию
чудесами озаряя, Богоносец, / к Нему же
имея дерзновение, // моли даровать нам
мир и великую милость.

Страница настоятеля

Дорогие братья и сестры!

Приближается время Великого Поста, время, когда дается нам возможность отстраниться от излишней житейской суеты и подумать о своей душе. Великий Пост – это то уникальное время, когда у каждого из нас есть возможность исследовать глубину своего сердца... И Святая Церковь предлагает нам покаяние – как благодатный инструмент, с помощью которого мы можем врачевать свою душу. Покаяние означает перемену или изменение. Спасительное время Великого поста дается нам для того, чтобы мы постарались изменить свою жизнь к лучшему, употребляя такие духовные средства, как пост, молитва, покаяние и доброделание. Сегодня большинство людей связывают пост с ограничением в скромной пище, scrupulously выполняя предписания поста, ограничивая себя в принятии пищи, переживая из-за малейшего нарушения и считая, что смысл и заключается в том, чтобы соблюсти эту строгую дисциплину. Нам необходимо понять, что Бог ждет от нас не просто изменения рациона и одежды, не только выдернутого из розетки телевизора. Он ждет от нас изменения в мыслях, изменения в движениях сердца. Это и есть цель поста. А все остальное – это средства к тому, чтобы произошла перемена в душе, и чтобы пост дал возможность каждому, кто погружается в эту благодатную молитвенную стихию воздержания и размышлений, сделать хотя бы один шаг навстречу Богу. И да поможет нам Господь, установивший пост и Сам постившийся сорок дней и ночей, спасительно пройти это великое поприще. Аминь.

Иерей Алексей Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Дорогие мальчики и девочки! Обложка мартовского выпуска «Троицкого Листочка» была оформлена рисунком Маргариты Раценко из Москвы («Снегирь»). Рита получает наш Листок по электронной почте и читает вместе с мамой Светланой и старшей сестрой Варварой. Девочки прислали нам в редакцию еще несколько своих работ, которые они выполнили в возрасте 11–15 лет. Мы очень рады, что Рита и Варя приняли участие в нашем конкурсе, и отправляем им наши подарки!

«Скоро весна»

Маргарита Раценко, 11л.

«Веселая лошадка»

Маргарита Раценко, 13л.

«Золотые купола храма»

Варвара Раценко, 15л.

Поздравляем с Днем Рождения:

Ивана Плаксий (1 марта)

Инну Кабацкую (5 марта)

Николая Богачева (15 марта)

Алексия Пракина (16 марта)

Анну Богачеву (23 марта)

Иерея Алексия Ширяева (24 марта)

Евгению Чухонину (27 марта)

Маргариту Историк (28 марта)

Поздравляем с Днем Ангела:

Иерея Алексия Ширяева (30 марта)

Алексия Пракина (30 марта)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

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

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

Сайт храма: <http://issad.prihod.ru/>

Телефоны и электронные адреса для связи:

о.Алексий Ширяев: +79214469140; email: batushka.aleksij@rambler.ru

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

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

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