



По благословению настоятеля храма иерея Алексея Ширяева



Тронцкий Листок

храма Святой Живоначальной Троицы д.Ниссад

выпуск 16

ноябрь 2013

ежемесячное издание

В этом выпуске:

Храмы Ладожского благочиния. Храм Архангела Михаила, г. Волхов	1
Святые бессребреники Косма и Дамиан Асийские.....	2
Малые слова православного богослужения. Богородичны (Догматики).....	4
Собор Санкт-Петербургских Святых. Преподобный Серафим Вырицкий, чудотворец.....	5
Таинства Церкви. Таинство Евхаристии (продолжение).....	6
Рождественский пост. Ошибки постящихся.....	8
Чинопоследование Божественной Литургии. Проскомидия (продолжение).....	10
Заповеди Божии. Восьмая заповедь.....	13
Страница настоятеля.....	13
Новости нашего прихода.....	14
Детская страничка.....	15



Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.

Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет – и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, -

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

Владислав Ходасевич



Храмы Ладожского благочиния

Храм Архангела Михаила, г. Волхов

Первое упоминание о храме относится к концу XV века. Известно, что церковь была деревянной, двухпрестольной. Главный престол был посвящен Архистратигу Михаилу, а придел – великомученице Екатерине. Облик этой церкви не сохранился. Просуществовала деревянная церковь до 1812 года, в ночь с 6 на 7 декабря сгорела. Во время пожара уцелел святой Антиминс, освященный и подписанный митрополитом Гавриилом в 1772 году. К возведению новой церкви приступили почти сразу же. В 1820 году церковь Михаила Архангела была освящена и начала действовать.



Постройку храма производили, от основания до половины, путиловский крестьянин Иван Тюкин, а далее - Тихвинский мещанин Агафон Кирпичников. За постройкой наблюдал новолодожский помещик, полковник Алексей Томилов. В храме замечательно Евангелие, изданное при патриархе Никоне в 1654 году.

Закрытие храма Архангела Михаила произошло 11 июля 1938 года. Церковное здание было приспособлено под учебный пункт ПВХО. В годы войны здесь находился аптекарский склад, затем – экологически вредные мастерская молокозавода и цех бытовой химии Волховского химического завода. Все годы после ликвидации прихода в здании хранились химические реактивы, горючие лакокрасочные материалы, наносящие огромный вред даже камню. В 1985 году церковное здание было практически разрушено: уничтожены колокольня и купол, погибло все перекрытие, особенно пострадала часть подкупольного пространства (предалтарная часть).

Миссию возрождения храма взяла на себя православная община г.Волхова. 2 февраля 1992 года митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычевым) был освящен и подписан святой Антиминс. 22 марта этого же года настоятелем храма протоиереем Андреем Яхимцом была отслужена первая после долгого перерыва Божественная Литургия, и с тех пор Литургическая жизнь в храме уже не прекращается.



Поздравляем приход Храма Архангела Михаила с Престольным Праздником (21 ноября)!



СВЯТЫЕ БЕССРЕБРЕННИКИ КОСМА И ДАМИАН АСИЙСКИЕ

(1/14 ноября)

*"Больных исцеляйте, прокаженных очищайте,
мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте;
даром получили, даром давайте" (Мф. 10:8)*

Бессребреники - люди, имеющие имущество, но отказывающиеся от владения им; люди, которым чужды сребролюбие (любовь к деньгам), корыстолюбие.

Православная церковь почитает три пары святых, живших, как считается, в разное время и разных местах:

- Косма и Дамиан Асийские (память 1/14 ноября)
- Косма и Дамиан, пострадавшие в Риме (память 1/14 июля)
- Косма и Дамиан Аравийские (память 17/30 октября)

Наиболее почитаемые были Косма и Дамиан Асийские: близнецы, изучившие медицину в Сирии, жившие в Кирилии, в городке Эгея на берегу залива Александретта.

Святые бессребреники Косма и Дамиан были родные братья. Они родились в Азии (часть Малой Азии). Время рождения и смерти точно не известно. Считается, что они жили не позднее IV века. Их отец-язычник умер, когда они были еще совсем маленькими детьми. Воспитанием братьев в христианском благочестии занималась их мать, святая Феодотия. С самого младенчества она старалась внушить им страх Божий и любовь к добродетели. А как скоро дети стали приходить в возраст, она отдала их в научение грамоте к некоему богобоязненному мужу. Здесь, конечно, главной наукой было Божественное Писание, но в то же время они, движимые любовью к страждущему человечеству, изучали врачебную науку, узнавали целительные свойства трав и растений. Пример матери и чтение святых книг сохранили их в непорочной жизни по закону Господню. Косма и Дамиан возросли в мужей праведных и добродетельных. Образованные и искусные врачи, они стяжали благодатный дар Духа Святого - силою молитвы исцелять душевные и телесные недуги людей, лечить даже животных.

С больных, которых лечили святые, они никогда не брали никакой платы, строго соблюдая заповедь Господа нашего Иисуса Христа: *"Даром получили, даром давайте"* (Мф. 10, 8). Даром получили они благодать от Бога, даром и раздавали ее. Об одном только просили они исцеленных ими: чтобы те твердо веровали во Христа, свято жили во Христе; если же врачуемые еще не были

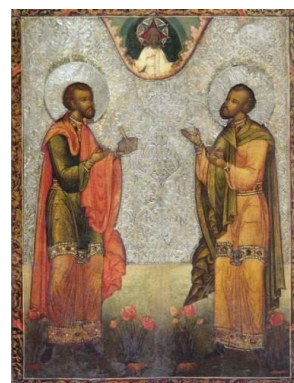
просвещены светом Евангелия, то Косма и Дамиан старались обратить их к христианской вере. Таким образом, врачую телесные недуги, они в то же время врачевали и недуги душевные.

Слава о святых Косме и Дамиане прошла по всей округе, и люди называли их бессребрениками. В таких делах милосердия прошла вся жизнь святых бессребреников. Братья никогда не расставались друг с другом, вместе молились, вместе ходили, вместе врачевали. И это они делали не без цели. Дав обет никогда ни от кого ничего не брать, они опасались, чтобы кто-нибудь тайно друг от друга не взял от исцеленных каких-либо даров. Всю свою жизнь хранили они обет свой, и только под конец ее одному из них Господь попустил нарушить его.

Однажды святых позвали к тяжело больной женщине, лечить которую отказались все врачи из-за ее безнадежного состояния. По вере Палладии (так звали больную) и по усердной молитве святых братьев Господь исцелил умирающую, и она встала с одра своего совершенно здоровой, славя Бога. Исполненная благодарности к целителям и желая, чтобы они приняли от нее хоть какой-нибудь дар, Палладия тайно пришла к Дамиану. Она принесла ему три яйца и сказала: "Прими этот малый дар во Имя Святой Живоначальной Троицы - Отца, Сына и Святого Духа". Услышав Имя Святой Троицы, бессребреник не посмел отказаться. Косма же, узнав о случившемся, очень опечалился. Он подумал, что брат его нарушил их строгий обет. Вскоре исполнилось время святому Косме отходить ко Господу. Умирая, он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через малое время умер и святой Дамиан. Все были в большом недоумении, где будет могила Дамиана. Но тут, по воле Божьей, свершилось чудо: к людям пришел верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешенства, и проговорил человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Космой, потому что не ради mzды принял Дамиан дар женщины, а ради Имени Божьего. Честные мощи святых братьев были положены вместе в Феремане (Феремá, ныне Диджл, Турция).

Вскоре на месте их погребения устроена была церковь чудная и преславная, как говорит их жизнеописатель. В эту церковь из ближних и дальних стран стекались всякого рода болящие.

Нет сомнений, что благодать чудотворений святых бессребреников проявлялась и на Руси. Недаром предки наши так много воздвигли святых храмов во их имя.



Апостол

Первое послание к Коринфянам (1 Кор 12:27–13:8а)



Братия, вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает.

Тропарь, глас 8

Святѣи безсрѣбренницы и чудотворцы, Космó и Дамиане, / посетите немощи наша: // тѣне приясте, тѣне дадите нам.

Тропарь

Святые бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан, / посетите немощи наши; // даром вы получили благодать, даром подайте и нам.



Малые слова православного богослужения

«Бóже, пѣснь нóву воспой Тебѣ.»

(Псалом 143)

Богородичны

Богородичны — песнопения в честь Богородицы, входящие в состав всех суточных богослужений и имеющие несколько разновидностей в связи с местом внутри службы, праздником, днем недели (так, например, богородичны среды и пятницы, воспевающие скорбь и плач Богоматери у Креста Ее Сына, называются "крестобогородичны").

Особую группу составляют "**богородичны догматики**" (греч. "учение", "истина веры") — восемь песнопений (по числу гласов), составленные Иоанном Дамаскиным (около 675 – до 753 гг.) и излагающие с похвалой Богородице догматическое учение о лице Иисуса Христа как Богочеловека. Отличительная черта догматиков — их исчерпывающее вероучительное значение и поэтическая возвышенность. В них чудо Воплощения Сына Божия от Духа Святого и Марии Девы излагается в контексте духовной истории человечества, в тесной связи с библейскими событиями Ветхого Завета. Эти Богородичны называются Догматиками, потому что в них в простой и доступной форме изложены главные догматы — истины Православной веры, содержащие учение о Христе и Богородице, жизненно необходимые для каждого из нас. Без твердого знания этих истин каждый из нас рискует стать еретиком и лишиться общения с Богом в этой жизни и в будущей. Потому попробуем разобраться в содержании всех восьми Догматиков и всегда за богослужением внимать умом и сердцем их словам, ведь то, что произносится и поется в храме, и при этом проходит через наше сознание, гораздо полезнее, чем любое домашнее «богомыслие».

Разберем каждый догматик отдельно. Сначала приводится церковно-славянский текст, а затем — русский парафраз с комментариями.

Догматик первого гласа:

Всѣмирнѹ славѹ, / от человек Прозябшѹ, / и Владыкѹ Рóждшѹ, / Невѣснѹ Дверь, воспойм
Марию Дѣву, / Безплóтных пѣснь, и вѣрных ѹдобреніе: / Снѹ во явїся Небо, и Храм Божества: /
Снѹ преграждѣніе вражды разрушївши, / мир введѣ, и Царствїе отвѣрзе. / Снѹ ѹбо имѹще вѣры
Ѹтверждѣніе, / Побóрника и мамы из Нея Рóждшагося Гóспода. / Дерзайте ѹбо, дерзайте людіе
Бóжїи: / и́бо Той победїт врагї, // я́ко Всесїлен.

«Божия Мать — слава всего мира, всего человечества: рожденная обычными людьми, Она родила Бога, Владыку всего мира, Она стала небесной Дверью (через которую к нам вошел Господь), Ее воспевают ангелы, под Ее защитой хорошо верующим, Она стала Небом и Храмом Божиим, Она (рождением Сына Божия) разрушила преграду греха, которая отделяла человека от Бога. Мы имеем родившегося от Нее Господа, Который борется за нас — и, поэтому, — дерзайте Божьи люди, т.е. — не бойтесь идти дорогой спасения к Богу — Он Всесилен.»

О преграде греха, которую так остро чувствовали люди Ветхого Завета, подробно писал в своих посланиях святой апостол Павел. Эту преграду разрушил Господь Иисус Христос Своими Воплощением, Смертью и Воскресением. Догматик первого гласа в краткой форме излагает православное учение о человеческой природе Спасителя. Основная мысль Догматика в том, что Божия Мать произошла от простых людей и Сама была простым человеком, а не сверхчеловеком. Следовательно, человечество, несмотря на свою греховность, все же соблюло свою духовную сущность настолько, что оказалось в лице Божией Матери достойным принять в свои недра Божество — Иисуса Христа. Пресвятая Богородица, по мысли Отцов Церкви, есть "оправдание человечества перед Богом". Человечество в лице Божией Матери поднялось до неба, а Бог, в лице Иисуса Христа, Который от Нее родился, преклонился до земли — вот смысл и сущность воплощения Христа, рассматриваемого с точки зрения православной мариологии, т.е. учения о Божией Матери.

В следующем выпуске мы продолжим наш разговор о Догматиках.



Совор Санкт-Петербургских Святых

Преподобный Серафим Вырицкий, чудотворец (31.03.1866 – 03.04.1949)



Преподобный Серафим Вырицкий (в миру Василий Николаевич Муравьев) родился в крестьянской семье 31 марта 1866 года в деревне Вахромеево Арефинской волости Рыбинского уезда и был крещён с именем Василий. Родители мальчика были истинно верующими, богобоязненными людьми. С девятилетнего возраста отрок Василий постился вместе со взрослыми. В воскресные и праздничные дни семья неукоснительно посещала храм Божий, исповедовалась и причащалась Святых Христовых Тайн. В юности Василий зачитывался житиями святых, имена которых рождали в отроке трепетное благоговение и радость. В сокровенных глубинах чистой детской души зародилась мысль о принятии монашеского, ангельского образа. Для ближних это намерение до поры оставалось тайной.



Супругой Василия стала Ольга Ивановна, с которой в 1890 году по благословению отца Варнавы (Меркулова) Василий и обвенчался. В 1895 году в их семье родился сын Николай, а затем появилась на свет и дочь Ольга. Однако последняя отошла ко Господу еще младенцем, и после ее кончины по обоюдному согласию и благословению отца Варнавы Василий и Ольга стали жить, как брат и сестра.

В 1892 году Василий открыл собственное дело, став весьма крупным мехоторговцем, купцом 2-й гильдии. В 1895 году он стал действительным членом Общества для распространения коммерческих знаний в России и поступил на Высшие коммерческие курсы, организованные при обществе.

В сентябре 1920 года Василий был принят послушником в Александро-Невскую Лавру. В то же время послушницей Воскресенского Новодевичьего монастыря стала его супруга - Ольга. Все имевшееся Муравьевы пожертвовали на нужды обитателей. 29 октября 1920 года наместник лавры архимандрит Николай (Ярушевич) постриг послушника Василия Муравьева в монашество с наречением ему имени Варнава в честь духовного отца, старца Варнавы Гефсиманского. Тогда же в Воскресенском Новодевичьем монастыре Петрограда была пострижена в монашество Ольга Ивановна Муравьева с наречением ей имени Христина.



Точная дата принятия иноком Варнавой великого ангельского образа пока не установлена: предположительно в 1926-27 году он принял великую схиму и был наречён именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского, чудотворца, которому всеми силами стремился подражать. В 1926—1929 годах о.Варнава — духовник Александро-Невской Лавры.

В 1930 году, в связи с ухудшением здоровья и по благословению митрополита Серафима (Чичагова), отец Серафим переехал в Вырицу. Обеспокоенные родные пытались оградить батюшку от излишних встреч, опасаясь за его и без того слабое здоровье, но в ответ подвижник твердо сказал: *«Пока моя рука поднимается для благословения, буду принимать людей!»*



Подвиги поста, бдения и молитвы, которые в течение двух десятилетий смиренно нес вырицкий старец, можно сравнить лишь с подвигами древних аскетов-отшельников. Когда началась Великая Отечественная война, о.Серафим ежедневно молился на камне перед иконой прп.Серафима Саровского, подражая своему небесному учителю. Известно, что в самой Вырице, как и было предсказано старцем, во время войны не пострадал ни один жилой дом и не погиб ни один человек. Храм в честь Казанской иконы Божией Матери (в Вырице) был открыт и действовал все годы войны.

Святой преподобный Серафим Вырицкий скончался 3 апреля 1949 года, в день празднования воскресения праведного Лазаря.



ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

Таинство Евхаристии

(продолжение. Начало см. выпуски 13–15)

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

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)

Дни перед Причастием – это, конечно, время, когда требуется особая сосредоточенность, особое воздержание. Но существуют разные правила относительно поста перед Причастием. Некоторые священнослужители требуют, чтобы перед каждым Причастием люди постились три дня, другие считают, что достаточно поститься один день; третьи благословляют причащаться в воскресенье тем, кто постился в среду и пятницу. Отсутствие единомыслия в этом вопросе указывает на то, что правила о посте перед Причастием – достаточно позднего происхождения. И появились они, когда люди стали причащаться редко.

Вспомним, как совершалась Евхаристия в апостольские времена. Из посланий апостола Павла мы знаем, что Евхаристия была завершением трапезы. Эта трапеза продолжалась в течение всей ночи и под утро заканчивалась преломлением хлеба в воспоминание Спасителя. Естественно, что никакого евхаристического поста тогда не было. Евхаристия выростала из совместного вкушения пищи и завершала собой ту агапу – трапезу любви, которая продолжалась целую ночь. Причем, при внимательном прочтении посланий апостола Павла становится ясно, что это была трапеза отнюдь не символического характера и отнюдь не постная. Апостол Павел в одном из посланий говорит, что за этой трапезой не следует упиваться (1Кор. 11:21). Но евхаристическая трапеза не была просто вкушением пищи или питьем вина, она не была развлечением. Эта трапеза совершалась в незримом присутствии Христа, Который говорил: "Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених?" (Мк. 2:19). Евхаристия – это момент, когда Жених с "сынами чертога брачного", когда Христос Сам присутствует – через предстоятеля, совершающего Евхаристию, – на Тайной Вечери. Все начиналось с вкушения пищи, но постепенно выходило на более высокий уровень – от пищи земной переходили к пище небесной. Не случайно вкушение пищи сопровождалось чтением Священного Писания, молитв, псалмов. Затем, когда уже собственно трапеза заканчивалась, тот, кто возглавлял ее – апостол, епископ или пресвитер – произносил благодарственную молитву.

Это благодарение и сегодня – центральный момент Литургии, – то, что сейчас называется евхаристическим каноном. Кстати, само греческое слово "евхаристия" означает "благодарение". Это было благодарение не только за совершившуюся трапезу, но благодарение за всю жизнь человечества, за все бытие мира. Если сегодня вы вслушаетесь в молитвы Евхаристии, в евхаристический канон, в особенности на Литургии святителя Василия Великого, вы увидите, что в этих молитвах перед нами проходит вся история мира. Мы благодарим Бога за то, что Он создал этот мир и человека, за то, что каждого из нас Он привел в жизнь, за то, что ради каждого из нас Он стал человеком, пострадал и умер на кресте. Мы благодарим Бога за то, что Он сошел во ад, чтобы и там было проповедано Евангелие, чтобы вывести оттуда тех, кто там находился. Мы благодарим Бога за то, что Он воскрес, чтобы вместе с Собой воскресить и всех нас, и за то, что Он совершил эту Тайную Вечерю, в которой под видом хлеба и вина преподал нам Свое Тело и Свою Кровь для Причащения.

Евхаристия в Древней Церкви была не просто трапезой – это была торжественная, праздничная трапеза. И сейчас Евхаристия сохраняет характер праздничного богослужения. Не случайно, когда мы в великопостные дни проходим покаянный путь, то Евхаристия отменяется, чтобы мы могли по-иному пережить свое сопричастие Христу – без праздничного и благодарственного настроения Евхаристии. Великий пост задуман именно как подготовка, как время, когда мы в некоторые дни

воздерживаемся от Причастия, чтобы осознать его значимость, чтобы прийти к Причастию с чем-то новым, что-то в себе накопив. В этом же, как мне кажется, заключается смысл тех правил относительно поста перед Евхаристией, которые существуют в нашей Церкви сегодня.

Все это я сейчас говорю вам не для того, чтобы вы перестали перед Причастием поститься и молиться и начали причащаться на сытый желудок, как это делали апостолы. Сегодня такой практики нет. Но я хотел бы, чтобы вы осознали, в чем смысл того, что происходит на Евхаристии, и в чем изначальный смысл подготовки к Причастию. В истории Русской Православной Церкви были периоды, когда люди причащались очень редко. Так, например, в XIX веке в России большинство православных причащалось раз в год, а именно в субботу первой недели Великого поста. Естественно, что дни подготовки к Причастию, были днями строгого поста, временем, когда человек должен был как бы собирать себя, разобранного на части за весь прошедший год, пока он не принимал Святые Христовы Тайны. Конечно, это была практика неверная, не соответствовавшая изначальному смыслу Евхаристии.

Как часто следует причащаться? Канонические правила Церкви предписывают не уклоняться от Причастия без уважительной причины. В Древней Церкви на Литургии причащались все присутствовавшие: люди приходили на Литургию именно для Причастия, а не для того, чтобы помолиться и уйти. В византийскую эпоху в тех местах, где Евхаристия совершалась ежедневно, например, в некоторых монастырях, люди могли причащаться даже ежедневно, а там, где Евхаристия совершалась по воскресным дням, как это было в большинстве приходов, причащались раз в неделю. В IV веке святитель Василий Великий, отвечая на вопрос, как часто нужно причащаться, писал: "Хорошо и полезно было бы причащаться каждый день, но мы причащаемся четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям". Минимальный временной промежуток между двумя Причастиями – литургический день: нельзя причащаться чаще одного раза в сутки. Когда мы причащаемся в Великую Субботу, а потом в Пасхальную ночь, то реально промежуток бывает меньше 24 часов, однако это уже новый литургический день. Но, как правило, люди не причащаются чаще, чем раз в неделю, за исключением особых дней – таких как Великий Четверг, Великая Суббота, Пасха. Некоторые не чувствуют в себе достаточно сил, достаточно духовной крепости или желания причащаться каждое воскресенье; они причащаются раз в месяц. Но месяц, который они проживают от Причастия до Причастия, должен быть для них временем постоянного внутреннего приготовления к принятию Святых Христовых Таин. Однозначно ответить на вопрос, как часто нужно причащаться, нельзя. Я бы сказал так: в идеале причащаться нужно за каждой Литургией. В то же время мы должны трезво оценивать свои возможности. Все мы живем на разных уровнях интенсивности духовной жизни, и не каждый может отдавать Богу всего себя ежедневно. Часто мы не можем организовать свою жизнь так, чтобы приходиться к Причастию даже раз в неделю. Поэтому общего единого для всех ритма здесь быть не может. Каждый человек должен почувствовать свой внутренний ритм. В то же время важно, чтобы Причастие не превращалось в редкое событие, которое происходит либо по особым случаям, например, в день ангела, либо по большим праздникам, скажем, только на Пасху и на Рождество. Но будем ли мы подходить к Святой Чаше несколько раз или один раз в неделю, раз в две недели или раз в месяц, Причастие должно быть тем стержнем, вокруг которого выстраивается вся наша жизнь. Иначе говоря, мы призваны к тому, чтобы вся наша жизнь стала Евхаристией. Молясь, мы просим Господа, чтобы Он дал нам силы всей нашей жизнью, каждым делом и словом благословлять Бога "на всякое время", чтобы душа наша хвалила Господа, чтобы мы воплощали в жизнь Его заповеди.

Из статьи игумена Илариона (Алфеева) «О Таинстве Причащения»



Святые отцы о Таинстве Причащения

Святитель Кирилл Александрийский:

«Благодаря причащению мы очищаемся от всякой душевной нечистоты и получаем готовность и ревность к добру: честная кровь Христа не только от тления нас избавляет, но и от всякой нечистоты, сокрытой внутри, и не оставляет нас охлаждаться в нерадении, но делает нас более горячими в духе».



Рождественский Пост (28 ноября – 6 января)

Чувство благоговения перед тайной Рождества Спасителя в Вифлееме заставляет христианина задуматься о том, как достойно себя подготовить к этому великому празднику. В молитвенной жизни Церкви тайна воплощения равняется тайне воскресения из мертвых, а церковный календарь указывает границы и содержание Рождественского Поста, напоминающего содержание Великого Поста.

Что такое пост? Как провести это время? Какие ошибки ждут нас на этом пути?

Дорогие братья и сестры! Вашему вниманию мы представляем фрагменты бесед с разными священниками. Тема: **«Рождественский пост. Ошибки постящихся.»**

Епископ Якутский и Ленский Роман:



Назову две ошибки, которые совершают во время пощения. Первая ошибка — акцент на ограничении себя только в пище и незамечание своих дурных привязанностей и склонностей, что является немаловажным, а может, первым и основным смыслом поста. Вторая ошибка, характерная для нашего времени — мы все меньше обращаем внимание на пост вообще. Пост как будто уходит из нашей жизни, а мы как будто не придаем этому глубокого значения, характерного для настоящей духовной жизни. К сожалению, Рождественский пост проходит в череде праздников. Мы все время что-то себе позволяем, ищем лазейку в уставе, чтобы ослабить пост. Это большая ошибка. Надо не ударяться в фанатизм, но вместе с тем помнить, что пост — для меня и для Бога.

Протоиерей Александр Ильяшенко, директор портала «Православие и мир», настоятель храма Всемилошного Спаса в бывшем Скорбященском монастыре:



Думаю, что самая главная ошибка (и не только во время поста) — это снисхождение к самому себе. Когда человек себе говорит: «Я не сделал то-то и то-то, потому что обстоятельства так сложились. А я здесь ни при чем». А на самом деле не сделал, потому что расслабился, потому что не напрягся. Если бы был уверен, что не сделать ни в коем случае нельзя — сделал бы обязательно, и никакие препятствия тебе бы не помешали.

Естественно, все-таки не стоит забывать, что пост — это, прежде всего, воздержание от раздражения, недоброжелательности, обидчивости и обид. А потом уже — воздержание в пище. Неужели Господу угодно, чтобы мы сели на исключительно какую-то растительную диету и сами жили бы как растения? Нет, Господу угодно, чтобы мы были одухотворенными, осмысленными, чтобы мы стремились стать храмами Духа Святого. А Святой Дух вселяется в чистое сердце, а не в пустой желудок. Как говорили Святые Отцы: «Вы в пост хоть мясо ешьте, главное — друг друга не ешьте». Поедать друг друга поедом — это тяжелый грех. И пост, когда человек, истощившись физически, начинает срывать на близких — абсолютно бессмыслен и даже вреден.

Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах:



Самая главная ошибка, — когда пост превращается в один из видов спорта. Еще одна — когда человек начинает делать над собой во время поста какие-то духовные эксперименты. Или играет, заигрывается в пост.

Чрезмерно серьезное отношение к посту — тоже одна из ошибок некоторых постящихся. Это когда человек перестает быть человеком и превращается в некую фигуру, заставляя себя не испытывать никаких человеческих чувств, эмоций.

Многие люди воспринимают наши человеческие чувства, как страсти. И начинают во время поста бороться не со страстями, а со своими чувствами.

Поэтому они начинают считать, что театр в пост — это невозможно, потому что человек не должен радоваться. Или решают, что человек не должен во время поста смеяться, находиться в веселом хорошем настроении. Пост воспринимается как нечто особо суровое, темное, чуть ли не подземельное. Прежде всего, человек во время поста не должен переставать быть человеком. Наоборот, одна из целей поста, мне кажется, — вочеловечение человека. И если этому помогает, в том числе, хорошая музыка или театральная постановка, или глубокий фильм, то это — хорошо.

Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское, педагог:



Обговорите со священником меру своего воздержания и не усердствуйте сверх этой меры. Но это не значит, что усилий не должно быть совсем. Как раз очень важно — сделать над собой какое-то усилие, чтобы совершить то, чего не делал раньше. Не пропускать чтение правила, читать Евангелие, хотя бы по главе. Очень важно читать духовную литературу. Выберите книгу по душе. Ведь мир духовной литературы многогранен. Кому-то ближе аскетическая литература, кому-то воспоминания и мемуары; кто-то любит историю, а кто-то богословие или жития. Главное, чтобы чтение было о «едином на потребу». Пусть книга будет интересной и вдохновляющей.

Важно, чтобы пост был добровольным. Невольник — не богомольник, да и не постник тоже. Не надо не только принуждать окружающих к посту, но избегать самого малого намека на укорение их. В Евангелии об этом ясно сказано Самим Господом уже две тысячи лет назад, но до некоторых до сих пор не дошло.

Конечно, в пост нужно бывать в храме. Благословение священника и общая молитва дают силы, чтобы выдержать пост. Когда ты не один постишься, а вся Церковь с тобой — легче.

Протоиерей Алексей Потокин, помощник настоятеля храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне:



Надо стараться больше думать о Боге и ближнем и меньше — о развлечениях. Не только молитвенное правило, но и работу, которая обеспечивает нас хлебом насущным, выполнять добросовестнее, чем привыкли. Ведь часто мы все делаем вполсилы, а то и в четверть, не доводим начатое дело до конца — это тоже плоды грехопадения, поврежденной души.

Так же небрежно мы зачастую и молимся — читаем правило по молитвослову, а мыслями и чувствами остаемся в праздности. Попытка прочитать молитву внимательнее, задействовав при этом не только глаза и ноги, но ум, сердце — это уже усилие для встречи с Богом, и Господь непременно его вознаградит. Ограничение в пище и развлечениях — только средства, а цель поста — возвращение ума к постоянству, собранности, возрождение отношений с другими людьми и с Богом.

Когда это удается, вера перестает быть для меня обязательством, она становится потребностью, радостью, что Бог про меня не забыл, что Он снисходителен к моей душевной лени, слабости. Уходит страх — я понимаю, что Он всегда со мной и не оставит меня ни в этой жизни, ни в смерти, ни в вечности. Это помогает и к другим людям относиться иначе — без требовательности и осуждения, а милостиво и сострадательно, снисходя к их немощам, потому что и сам я — такой же немощный грешный человек.

Великий пост заканчивается днями, когда Христос претерпевает за наши грехи Крестные муки. Церковь призывает нас приложить максимум усилий, чтобы мы почувствовали серьезность события, которое *не в прошлом* — и Рождество, и распятие, и Воскресение происходят *сейчас*, во время богослужения.

Рождеству не предшествует трагедия, поэтому и Рождественский пост не такой строгий, но духовный смысл его тот же — почувствовать сопричастность событию, вернуть личные отношения с Богом. Самая распространенная наша ошибка в том, что мы не воспринимаем так пост, а относимся к нему как к формальному правилу, которое положено выполнять. А зачем выполнять, если нет жажды веры, жажды общения?

Ничего страшного, если человек весь пост трудился, а отношения не вернулись — Бог остался далек от него. Надо просто, сказать: «Господи, я жду Тебя», и тогда встреча непременно состоится. Раньше или позже, но, главное, это будет подлинная встреча, а не выдуманная. Страшнее жить в самообмане, что веруешь. Евангелие дает нам пример такого самообмана — книжники и фарисеи думали, что защищают веру, а Бог оказался для них не просто чужим, но врагом. Самое важное в духовной жизни — вернуться к правде веры, ее подлинности, и пост дает нам такую возможность.

*Дорогие братья и сестры! В следующем выпуске мы продолжим наш разговор о Рождественском посте. Тема: «**Какое задание дать себе в пост?**»*



ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

*Дорогие братья и сестры! В 14м и 15м номерах «Троицкого Листка» мы с вами познакомились со значением и последованием **проскомидии** — первой части Божественной Литургии. Сегодня мы продолжим наш разговор о проскомидии вместе с протоиереем Алексием Уминским.*

Поговорим о том, как сложилась проскомидия. *Проскомидия* с греческого переводится как ‘*приношение*’. В общине святых Апостолов у каждого христианина было внутреннее движение, которое можно назвать словом *приношение*, — *приношение* как движение души, как смысл собрания, как нечто, объединяющее всех людей воедино. Это *приношение* заключалось в том, что все всё считали общим. Это очень важный признак Церкви, церковной общины: во-первых, как особенно подчеркивалось в книге Деяний святых Апостолов, у всех людей было общее сердце; во-вторых — никто не почитал ничего своим; и в-третьих — все всё приносили, чтобы это послужило для блага всех.

В шестой главе Деяний святых Апостолов говорится об избрании семи диаконов и об их рукоположении на особое служение, на раздаяние потребностей. А затем описывается история об Анании и Сапфире, которая у некоторых людей вызывает недоумение. Вспомним эту историю.

Пришли два человека, которые вошли в новый мир христианской жизни, но совместно решили утаить от денег за проданную землю и принести только часть. И когда Анания принес деньги к ногам Апостолов, Петр сказал ему: ‘Почему вы вложили в сердце свое солгать Духу Святому? Ведь разве это все не ваше было?’ И после этих слов Анания упал бездыханный. А когда пришла Сапфира, Апостол и ее спросил: ‘За такую ли цену вы продали землю?’ Она сказала, — да, за такую. Тогда он ее укорил и сказал: ‘Сейчас выносят твоего мужа, и тебя вынесут.’ И она тоже умерла. Страшной такой, неожиданной смертью... Это место в Деяниях святых Апостолов как-то ужасает... Как же так, ведь если эту ситуацию рассмотреть с нашей современной прагматической точки зрения, они же принесли деньги в Церковь, никто их не заставлял, эти деньги были их собственными. Так за что же их так страшно наказывать? Это очень серьезный вопрос. На самом деле его необходимо осознать для того, чтобы и нам всем от этой болезни исцелиться, потому что современное состояние нашей Церкви и нашей с вами общины очень похоже на состояние души Анании и Сапфиры.



Анания и Сапфира пришли в общину, где все общее, — общее сердце, общая жизнь, где Христос царствует. Пришли не за тем, чтобы отдать себя, а чтобы получить эту благодать, оставаясь прежними, оставаясь со своей корыстью. Так и мы приносим Богу нечто “от своего”, а все остальное почитаем своим. И никогда мы этого Богу не отдадим. Сделаем вид, что мы здесь абсолютно все свои, и будем пользоваться всем богатством благодати Христовой, как свои, потому что оно подается Богом совершенно даром, — его нельзя купить, его нельзя украсть, его нельзя просто присвоить. Оно Богом подается как дар любви. И когда человек приходит, чтобы этот дар любви украсть, чтобы присвоить ложью дар Духа Святого, то это есть хула на Духа Святого. Это есть страшная ложь, которой человек готов исказить все существо Церкви.

Как же удобно в этом мире любви человеку корыстному, человеку лживому, человеку жестокому! Как легко можно сделать управляемым собою этот мир, где все живут по законам любви и доверия! Как легко придти в этот мир любви и доверия, зная, что ты там будешь другим, что в этом мире будешь жить по законам мира сего... Как это страшно, когда в этот мир ты приходишь таким, когда ты приносишь не всего себя, не весь живот свой Христу Богу предаешь, а лишь чуть-чуть от своего. Этот грех очень страшный. Апостол просто отсекает его, не он даже отсекает, но он просто свидетельствует, что Дух Святой отсекает это из жизни общины, потому что такого в Церкви быть не может. Такой человек вообще в Церковь войти не должен, он будет из

нее извергнут Духом Святым. И вот такое наше современное состояние, состояние людей, приходящих в Церковь, приносящих. Ведь каждый, кто приходит в Церковь, по своему движению к Богу — обязательно приносящий: приносящий что-либо для жизни общины — свои руки, свое сердце, свой ум, свои средства, чтобы община жила полнокровной, полноценной жизнью.

Именно из этого приношения и сложилась ситуация в апостольской общине, когда раздавали вдовицам, раздавали сиротам, и всем всего хватало. Это был такой “христианский коммунизм”, когда все у всех было общее и все были приносящими, и Святой Дух — раздаятель благодати. И так сложилось служение диаконов: диаконы как низшая ступень священного служения принимали от приносящих людей все, что они приносили в Церковь, и распределяли по всей общине. Из этого же сложилась часть Литургии, которая называлась *приношением*, проскомидией, когда диакон из всего приношения выбирает для служения, для приношения Богу, лучший хлеб и лучшее вино.

По принципу всей христианской общины все приходящие в Церковь были приносящими. В древних литургических памятниках записано, что нищие и дети-сироты служат в Литургии приношением воды, чтобы никто из приходящих не приходил просто так, чтобы никто не приходил брать, а все приходило отдавать. Поэтому самое простое, что может принести человек неимущий, — это вода, чтобы омыть руки и ноги страннику, чтобы эта вода служила для омовения на Литургии. Принеси хотя бы воду, но не приходи пустым...

У Бога ничего нельзя купить. Бог все может только раздавать. А раздавать может только тогда, когда у человека свободны руки, чтобы принять. Когда в руках сумки, они отягощают, не дают возможности все бросить и Богу руки протянуть. Не превращай Церковь в магазин, не приходи, чтобы здесь что-то купить, заказать и отсюда унести, но чтобы принести и уйти отсюда одаренным.

Мы говорили о проскомидии, но вообще-то Литургия начинается не с проскомидии, а с того, что все собираются вместе. Само слово Церковь по-гречески звучит как *эклесия*, а переводится как ‘*собрание*’. В 11-й главе Послания к Коринфянам апостол Павел объясняет, что значит собираться на Литургию. И вот, когда он говорит, — Вы собираетесь в Церковь, — это не значит, что мы собираемся, скажем, пойти в церковь или что-то сделать в церкви. Это значит — когда мы собираемся вместе в храме и *становимся Церковью*, той самой Церковью, про которую мы говорим, что мы в нее веруем. Такое собрание людей в таинстве, собственно говоря, и делает людей Церковью. Наше евхаристическое собрание — это наше собрание во Христе, чтобы каждый из нас соединился с Богом, и через Бога по-настоящему глубоко и в вечности соединился друг с другом.

Раньше священник приходил в церковь при полном уже собрании общины. Сейчас, к сожалению, он часто приходит в пустой храм, читает входные молитвы и облачается при полной тишине, и только один человек на клиросе стоит и ждет, чтобы начать читать часы. А священник должен приходить уже в Церковь, в общество людей, которых он будет возглавлять, в общество, которое называется народ Божий. А народ Божий — это такой народ, о котором апостол Петр сказал в своем Первом соборном Послании такие слова: *и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный...* Обратите внимание на то, как в Библии употребляется слово *камень*. Дьявол предлагает Христу сделать так, чтобы *камни* стали *хлебами*. Иоанн Креститель говорит фарисеям, что Бог может и из *этих камней* сделать чад Авраама. Христос говорит апостолу Петру: *Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою*. И на богослужении часто звучат слова псалма *...камень, которым пренебрегли зиждущии, стал главою угла...* Камнем называются как бы разные явления, но между ними есть связь. В последнем случае камнем называется Сам Христос. И Петру Господь говорит — ты камень. А Петр говорит — вы, как живые камни...

Смотрите, какая удивительная вещь. Дьявол предлагает Богу, чтобы камни сделались хлебами, а дьявол всегда предлагает такой соблазн, который по сути своей является подменой и обманом, но очень похожим на правду. Ведь Господь на самом деле делает из камней хлебы. Это мы — камни, из которых Он может создать детей Авраама, и когда мы причащаемся Тела и Крови Христовых, мы становимся сопричастными хлебу жизни, соединяемся с ним и становимся живыми камнями. Забегая вперед скажу, что читая молитву епиклезы и призывая Духа Святаго, Который должен освятить лежащую на престоле просфору, чтобы она стала Телом Христовым, священник

произносит такие слова: *Низпошли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие Дары сия*. Он просит, чтобы Господь освятил не только Дары, но все собрание.

Господь делает нас живыми камнями, и мы, подобно строителям, занимаемся Божественным домостроительством. Мы строим Церковь, духовный дом Божий из себя самих. То есть каждый из нас кладет себя, свою духовную жизнь в основание Церкви. Церковь строится на основании прихода всех людей и желания быть Телом Христовым, быть этими живыми камнями.

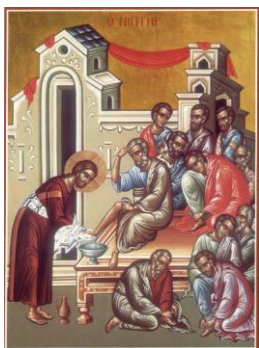
Апостол Петр говорит: *Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел <...> некогда не народ, а ныне народ Божий*. О чем это говорит? О том, что все, кто собрался в Церковь, кто стал этими живыми камнями, — особенный народ, народ Божий, который в себе несет признаки царства и признаки священства, потому что Сам Господь, Который делает нас Своим Телом, — Царь и земной, и небесный, и первосвященник. Поэтому каждый, кто приходит на Литургию, знает он об этом или не знает, хочет он этого или не хочет, приходит для того, чтобы в этой Литургии сослужить священнику как один из священства.

Есть мир, отдаленный от Церкви, не освященный, а есть мир Церковный. Так вот, в мире Церкви все — священники. Первая священная степень, в которую посвящается человек во время крещения и миропомазания, это — мирянин, и к ней принадлежит каждый православный христианин.

Итак, люди, приходящие в церковь, это народ Божий, царственное священство, которые собираются, чтобы стать Церковью. Мы приходим в храм, чтобы совершать богослужения, чтобы всем вместе молитвой своей сослужить священнику.

Что такое богослужение? — Это когда мы приходим в храм, чтобы служить Богу. Но если мы вдумаемся в это слово, то заметим, что вообще-то трудно сказать, кто кому служит. Слово *'Бого-служение'*, как и многие слова, которые мы употребляем в Церкви, имеет как бы двойной смысл.

На богослужении происходит то, что Господь совершил на Тайной вечери. Он собрал Своих учеников, препоясался полотенцем и стал им ноги умывать. Вот образ Богослужения — Бог служит Своим ученикам. Когда мы собираемся в храм, Господь всем нам ноги умывает.



Мы приходим на исповедь. Кто кому служит на этом богослужении? Господь нам умывает ноги. Мы приходим на Божественную Литургию. Кто кому служит? Господь отдает нам Свое Тело и Свою Кровь. Он совершает Свое богослужение по отношению к нам. И так во всем, что совершается в храме. Когда мы говорим, что совершается богослужение, мы видим, что совершается оно с горней стороны. Мир горний служит нам, а Господь его возглавляет. Всех приходящих в храм Господь принимает и для нас совершает богослужение как первосвященник.

То же самое происходит во всех таинствах, в молитве, — везде заложен этот образ омовения наших ног, и это и есть настоящее Богослужение.

Но омыв ноги Своим ученикам, Господь сказал им: *"Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам"*. И тогда встает вопрос о том, что же такое богослужение для нас. И если мы правильно видим образ, который дал нам Господь, мы понимаем, что наше богослужение совершается тогда, когда мы служим ближнему своему и когда мы по-настоящему и глубоко исполняем перед Богом Его заповеди.

А как еще мы можем послужить Богу? Что Богу в принципе может быть от нас нужно? Наши свечи? Наши деньги? Наши записочки? Наши молитвы? Посты? — Понятно, что ничего этого Богу не нужно. А Богу нужна только любовь, сердечная, глубокая любовь. Проявление этой любви и есть наше богослужение, когда каждый служит Богу тем даром, в котором он призван. В этом заключена тайна богослужения. Так оно становится смыслом нашей жизни, и тогда все, что бы человек ни делал, вся жизнь его — это служение Богу и продолжение Божественной Литургии.

Соединение богослужения и благодарения, когда Господь служит нам, а мы Ему, и есть Божественная Литургия, общее дело Божие и народа Божиего, соединяющее человека и Бога и в этом соединении осуществляющее Церковь как богочеловеческий организм. Тогда Церковь становится действительно вселенским событием, Церковью католической и всепобеждающей.

*Протоиерей Алексей Уминский
Фрагменты из приходских бесед*



ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

«Послушай Бога в заповедях, чтобы и Он услышал тебя в молитвах.»

Святитель Иоанн Златоуст

Восьмая заповедь Закона Божия: “Не кради.”

Здесь Господь Бог запрещает присвоение того, что принадлежит другим. Виды кражи разнообразны: воровство, грабительство, святотатство (присвоение священных предметов или небрежное обращение с ними), взяточничество, тунеядство (когда получают плату за работу, которую не исполняют), лихоимство (когда берут с нуждающихся большие деньги, пользуясь их бедой) и всякое присвоение чужой собственности путем обмана. Является воровством, когда человек уклоняется от платежа долга, утаивает найденное, обмеривает и обвешивает при продаже, удерживает плату работника и т.д.

Побуждает человека красть его пристрастие к удовольствиям и материальным благам. В противовес сребролюбию христианская вера учит нас быть бескорыстными, трудолюбивыми и милосердными: *“Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающимся”* (Еф. 4:28). Высокой христианской добродетелью является совершенное нестяжание и отречение от всякой собственности. Это предлагается тем, кто стремится к совершенству: *“Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах,”* — сказал Господь богатому юноше (Мф. 19:21). Такому евангельскому идеалу следовали многие подвижники, как, например, святые Антоний Великий и Павел Фивейский, св. Николай чудотворец, преподобные Сергей Радонежский и Серафим Саровский, блаженная Ксения Петербургская и многие другие. Монашество ставит себе целью полный отказ от личного имущества и утех семейной жизни.

Епископ Александр (Милеант)



Страница настоятеля

Дорогие братья и сестры!

В этом номере хочу поговорить о провокациях, устраиваемых против РПЦ и ее служителей. Сейчас СМИ раздули самую настоящую истерию, поливая грязью честное имя священника Глеба Грозовского. Люди, обыватели, совсем не знающие отца Глеба, сейчас глумятся над его именем на всех ресурсах интернета. Отца четверых детей обвиняют в педофилии.

Призываю всех воздержаться от необдуманных высказываний и не поддаваться на провокацию, чтобы самим не впасть в грех осуждения. Прошу молитв об этом священнике, которого я сам лично знаю, чтобы Господь укрепил его и его близких и помог пережить эту скорбь.

Господи не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого! Аминь.

Иерей Алексей Ширяев



На фото: священник Глеб Грозовский с семьей

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА



Дорогие мальчики и девочки! Приглашаем вас стать настоящими художниками-оформителями! Нашему Листочку требуется ваша помощь! Нарисуйте, каким вы представляете Листочек зимой, или просто пришлите нам ваш рисунок на зимнюю тему – и мы поместим его на обложку декабрьского выпуска. Спешите! «Листочек» ждет!

Хотим обратить ваше внимание на то, что обложка ноябрьского «Листочка» оформлена аппликацией «Осенние подарки», которую выполнили братья Кирилл и Григорий Кыркуновы. Наш «Листочек» они получают по почте и читают с помощью своей мамы Светланы. А еще Кырюша и Гриша прислали нам в редакцию свои рисунки на тему «Осень»:



«Осеннее озеро». Кирилл (6 лет)



«Дождик». Григорий (3 года)

Каждого участника нашего конкурса на лучшее оформление обложки «Листочка» ждет подарок! Кырюша и Гриша тоже скоро получают свои подарки (детские молитвословы и веселые раскраски), которые уже в пути!

Поздравляем с Днем Рождения:

Юрия Николаевича Шутова (4 ноября)

Светлану Кириллову (12 ноября)

Поздравляем с Днем Ангела:

Валерия Оноприйчука (20 ноября)



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/>, <http://www.orthodic.org/page/about>, а также других православных сайтов.