

По благословению настоятеля храма протоиерея Алексея Ширяева

Троицкий Дисток

храма Святой Живоначальной Троицы д.Ниссад

выпуск 11 (52)

ноябрь 2016

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

В этом выпуске:

Вселенские Соборы. Краткие сведения о семи Вселенских Соборах.....	1
Ребенок в Церкви. Когда приводить маленьких детей в храм? Своим мнением делятся протоиерей Иоанн Осяк, священник Филипп Ильяшенко, а также матушка Юлия Артамонова.....	5
Экскурсия по храму. Иконография (продолжение). Икона «Сошествие во ад».....	8
Евхаристия – Таинство Таинств. Наставления причастникам святых Христовых Тайн по творениям св. Иоанна Златоустаго (продолжение).....	12
Малые слова Православного Богослужения. Херувимская песнь.....	14
Собор Санкт-Петербургских святых. Святитель Иннокентий (Кульчицкий), епископ Иркутский.....	15
Страница настоятеля.....	16
Новости нашего прихода.....	16

В последний месяц осени, на склоне
Суровой жизни,
Исполненный печали, я вошел
В безлиственный и безымянный лес.
Он был по край омыт молочно-белым
Стеклом тумана. По седым ветвям
Стекали слезы чистые, какими
Одни деревья плачут накануне
Всеобесцвечивающей зимы.
И тут случилось чудо: на закате
Забрезжила из тучи синева,
И яркий луч пробился, как в июне,
Как птичьей песни легкое копье,
Из дней грядущих в прошлое мое.
И плакали деревья накануне
Благих трудов и праздничных щедрот
Счастливых бурь, клубящихся в лазури,
И повели синицы хоровод,
Как будто руки по клавиатуре
Шли от земли до самых верхних нот.

Арсений Тарковский

Вселенские Соборы

Вселенские Соборы – собрание православных епископов (священников и иных лиц), представляющих всю совокупность Поместных Церквей, созванное с целью решения насущных вопросов в области богопознания и богопочитания.

Решения Вселенских Соборов по вопросам вероучения, законодательства и церковной дисциплины признаются непогрешимыми в силу того, что Собор действует не сам от себя, а по действию в нем и через него Святого Духа; определения, и правила Вселенского Собора простираются на все Поместные Церкви.

Всего было семь Вселенских Соборов (325-787 гг): **1.Никейский, 2.Константинопольский, 3.Ефесский, 4.Халкидонский, 5.Константинопольский 2-й, 6.Константинопольский 3-й, 7.Никейский 2-й.**

ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Первый Вселенский Собор был созван в 325г., в городе Никее, при императоре Константине Великом.

Созван этот Собор был против лжеучения александрийского священника Ария, который отвергал Божество и предвечное рождение второго Лица Святой Троицы, Сына Божия, от Бога Отца; и учил, что Сын Божий есть только высшее творение.

На Соборе участвовало 318 епископов, среди которых были: Св. Николай Чудотворец, Иаков епископ Низибийский, Спиридон Тримифунтский, Св. Афанасий Великий, бывший в то время еще в сане диакона и др.

Собор осудил и отверг ересь Ария и утвердил непреложную истину – догмат: Сын Божий есть истинный Бог, рожденный от Бога Отца прежде всех веков и так же вечен, как Бог Отец; Он рожден, а не сотворен, и единосущен с Богом Отцом.

Чтобы все православные христиане могли точно знать истинное учение веры, оно было ясно и кратко изложено в первых семи членах Символа Веры.

На этом же Соборе было постановлено праздновать Пасху в первый воскресный день после первого весеннего полнолуния, определено было также священникам быть женатыми, и установлены были многие другие правила.

ВТОРОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

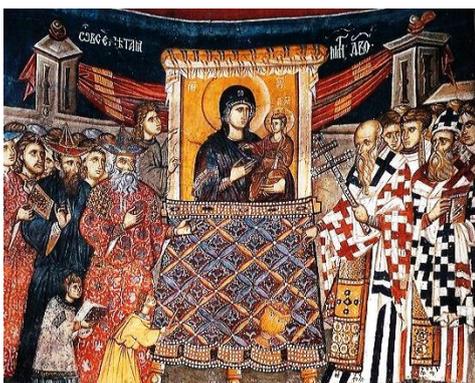
Второй Вселенский Собор был созван в 381 г., в городе Константинополе, при императоре Феодосии Великом.

Созван этот Собор был против лжеучения бывшего арианского епископа константинопольского Македония, который отвергал Божество третьего Лица Святой Троицы, Духа Святого; он учил, что Дух Святой не есть Бог, и называл Его тварью или сотворенною силою и при том служебною Богу Отцу и Богу Сыну так как Ангелы.

На Соборе присутствовало 150 епископов, среди которых были: Григорий Богослов (он был председателем Собора), Григорий Нисский, Мелетий Антиохийский, Амфилохий Иконийский, Кирилл Иерусалимский и др.

На Соборе ересь Македония была осуждена и отвергнута. Собор утвердил догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном.

Собор также дополнил Никейский Символ Веры пятью членами, в которых излагается учение: о Святом Духе, о Церкви, о таинствах, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Таким образом составилась Никеоцареградский Символ Веры, который и служит руководством для Церкви на все времена.

ТРЕТИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Третий Вселенский Собор был созван в 431 г., в городе Ефесе, при императоре Феодосии 2м Младшем.

Собор был созван против лжеучения константинопольского архиепископа Нестория, который нечестиво учил, будто Пресвятая Дева Мария родила простого человека Христа, с Которым, потом, Бог соединился нравственно, обитал в Нем, как в храме, подобно тому, как прежде обитал в Моисее и других пророках. Потому и Самого Господа Иисуса Христа Несторий называл богоносцем, а не Богочеловеком, а Пресвятую Деву называл христородицею, а не Богородицею.

На Соборе присутствовало 200 епископов.

Собор осудил и отверг ересь Нестория и постановил признавать соединение в Иисусе Христе, со времени воплощения, двух естеств: Божеского и человеческого; и определил: исповедовать Иисуса Христа совершенным Богом и совершенным Человеком, а Пресвятую Деву Марию – Богородицею.

Собор также утвердил Никеоцареградский Символ Веры и строго воспретил делать в нем какие бы то ни было изменения и дополнения.

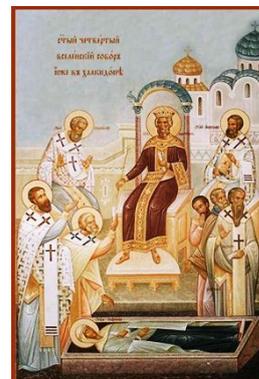
ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Четвертый Вселенский Собор был созван в 451 году, в городе Халкидоне, при императоре Маркиане.

Собор был созван против лжеучения архимандрита одного константинопольского монастыря Евтихия, который отвергал человеческую природу в Господе Иисусе Христе. Опровергая ересь, и защищая Божественное достоинство Иисуса Христа, он сам впал в крайность, и учил, что в Господе Иисусе Христе человеческое естество было совершенно поглощено Божеством, почему в Нем следует признавать только одно Божеское естество. Это лжеучение называется монофизитством, а последователи его называются монофизитами (одноестественниками).

На Соборе присутствовало 650 епископов.

Собор осудил и отверг лжеучение Евтихия и определил истинное учение Церкви, а именно, что Господь наш Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек: по Божеству Он вечно рождается от Отца, по человечеству Он родился от Пресвятой Девы и во всем подобен нам, кроме греха. При воплощении (рождении от Девы Марии) Божество и человечество соединилось в Нем, как едином Лице, неслиянно и неизменно (против Евтихия), нераздельно и неразлучно (против Нестория).

ПЯТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Пятый Вселенский Собор был созван в 553 году, в городе Константинополе, при знаменитом императоре Юстиниане I.

Собор был созван по поводу споров между последователями Нестория и Евтихия. Главным предметом споров были сочинения трех учителей сирийской церкви, пользовавшихся в свое время известностью, а именно Феодора

Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы Едесского, в которых ясно выражались несторианские заблуждения, а на Четвертом Вселенском Соборе ничего не было упомянуто о этих трех сочинениях.

Несториане в споре с евтихианами (монофизитами) ссылались на эти сочинения, а евтихиане находили в этом предлог отвергать самый 4-й Вселенский Собор и клеветать на Православную Вселенскую Церковь, что она будто бы уклонилась в несторианство.

На Соборе присутствовало 165 епископов.

Собор осудил все три сочинения и самого Феодора Мопсуетского, как не раскаявшегося, а относительно двух остальных осуждение ограничилось только их несторианскими сочинениями, сами же они были помилованы, т.к. отказались от своих ложных мнений и скончались в мире с Церковью.

Собор снова повторил осуждение ереси Нестория и Евтихия.

ШЕСТОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Шестой Вселенский Собор был созван в 680 году, в городе Константинополе, при императоре Константине Погонате, и состоял из 170 епископов.

Собор созван был против лжеучения еретиков – монофелитов, которые, хотя признавали в Иисусе Христе два естества, Божеское и человеческое, но одну Божественную волю.

После 5-го Вселенского Собора волнения, производимые монофелитами, продолжались и грозили Греческой Империи большой опасностью. Император Ираклий, желая примирения, решил склонить православных к уступке монофелитам и силою своей власти повелевал признавать в Иисусе Христе одну волю при двух естествах.

Защитниками и изъяснителями истинного учения Церкви явились Софроний, патриарх Иерусалимский и Константинопольский монах Максим Исповедник, которому за твердость веры вырезали язык и отрубили руку.

Шестой Вселенский Собор осудил и отверг ересь монофелитов, и определил признавать в Иисусе Христе два естества – Божеское и человеческое, – и по этим двум естествам – две воли, но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна Его воле Божественной.

Достоинно внимания, что на этом Соборе произнесено было отлучение в числе других еретиков, и Римского папы Гонория, признавшего учение о единоволлии православным. Определение Собора подписали и римские легаты: пресвитеры Феодор и Георгий, и диакон Иоанн. Это ясно указывает, что высшая власть в Церкви принадлежит Вселенскому Собору, а не папе Римскому.

Через 11 лет Собор вновь открыл заседания в царских палатах называемых Трулльскими, для решения вопросов, по преимуществу относящихся к церковному благочинию. В этом отношении он как бы дополнил Пятый и Шестой Вселенские Соборы, потому и называется Пято-шестым.

Собор утвердил правила, которыми Церковь должна управляться, а именно: 85 правил Св.Апостолов, правила 6-ти Вселенских и 7-ми поместных Соборов, и правила 13 Отцов Церкви. Эти правила впоследствии были дополнены правилами Седьмого Вселенского Собора и еще двух Поместных Соборов, и составили так называемый «Номоканон», а по-русски «Кормчая Книга», которая и является основанием церковного управления Православной Церкви.

На этом Соборе осуждены были некоторые нововведения Римской Церкви, не согласные с духом постановлений Церкви Вселенской, а именно: принуждение к безбрачию священников и диаконов, строгие посты в субботы Великого Поста, и изображение Христа в виде агнца (ягненка).

СЕДЬМОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР

Седьмой Вселенский Собор был созван в 787 году, в городе Никее, при императрице Ирине (вдове императора Льва Хозара), и состоял из 367 отцов.

Собор был созван против иконоборческой ереси, возникшей за 60 лет до Собора, при греческом императоре Льве Исавре, который, желая обратить магометан в христианство, считал необходимым уничтожить почитание икон. Эта ересь продолжалась при сыне его Константине Копрониме и внуке Льве Хозаре.

Собор осудил и отверг иконоборческую ересь и определил – поставлять и полагать в святых храмах, вместе с изображением Честного и Животворящего Креста Господня, и святые иконы, почитать и воздавать им поклонение, возводя ум и сердце к Господу Богу, Божией Матери и Святым, на них изображенным.

После 7-го Вселенского Собора, гонение на святые иконы снова было воздвигнуто последующими тремя императорами: Львом Армянином, Михаилом Бальбою и Феофилом, и около 25 лет волновало Церковь.

Почитание святых икон было окончательно восстановлено и утверждено на Поместном Константинопольском Соборе в 842 году, при императрице Феодоре.

На этом Соборе, в благодарность Господу Богу, даровавшему Церкви победу над иконоборцами и всеми еретиками, установлен праздник Торжества Православия, который положено праздновать в первое воскресенье Великого Поста и который празднуется и доселе во всей Вселенской Православной Церкви.

Главы из книги прот.Серафима Слободского «Закон Божий»

...РЕБЕНОК В ЦЕРКВИ...

Когда приводить маленьких детей в храм: к началу службы или только ко Причастию? Большинство родителей сталкивалось с тем, что дети определенного возраста не в состоянии сосредоточиться на Богослужении, капризничают и своими капризами отвлекают остальных богомольцев от сосредоточенного переживания Божественной службы. Как поступить в этой ситуации: стать источником беспокойства для окружающих или ограничить время посещения храма для себя и своих детей? Своим мнением делятся священнослужители Русской Православной Церкви: протоиерей Иоанн Осяк, священник Филипп Ильяшенко, а также матушка Юлия Артамонова.

«Если ребенок беспокойный – это не повод не водить его в храм»

Протоиерей Иоанн Осяк, благочинный Ростовской и Новочеркасской епархии, настоятель Серафимовского и Свято-Троицкого храмов г. Ростова-на-Дону:

Дети должны бывать в храме с момента их зачатия в утробе матери, а когда ребенок рождается, его нужно регулярно причащать. Подрастая, он сам будет бежать в храм на богослужения, потому что это станет для него потребностью, а если ребенка не начать водить с детства в церковь, то впоследствии его тяжело будет приучить к молитве и порядку в храме.

Если ребенок беспокойный – это не повод не водить его в храм. Если ребенок закапризничал, устал, маме стоит выйти на улицу и прогуляться по двору храма, пока ребенок не успокоится, а затем снова зайти в храм. Самое главное – научить ребенка молиться. Тогда к своей старости мы приобретем молитвенника, а жизнь ребенка будет правильно устроена.

Для ребенка поход в храм должен быть праздником, поэтому, когда собираетесь в храм, оденьте ребенка красиво, а после службы накройте стол и обязательно побеседуйте с ребенком о службе, празднике и о таких же маленьких прихожанах, как он сам.

«Самое лучшее, что могут сделать родители, – это молиться»

Матушка Юлия Артамонова, мама 6 детей:

Будет ли ребенок любить ходить в храм или нет, зависит не столько от самого ребенка, а, скорее, от атмосферы в семье и поведения родителей. Если родители сами редко ходят в храм или ходят туда для общения со знакомыми, проявляют как-то ненароком, не осознавая, что ходят не для молитвы, а «потому что так надо», то хоть каждый день води дитя – толку не будет. Бывает и наоборот: когда родители ревностно посещают службы, утром и вечером вместе с детьми читают полное правило, водят детей на всенощную – один ребенок, возможно, полюбит это, а другой возненавидит. В каждом случае это индивидуально, настолько индивидуально, что даже примерно ответить, как на самом деле правильно, у меня не получится.

Вспоминаю свое детство: когда мне не удавалось оказаться в храме в одно из воскресений или прогулять школу ради службы на двенадесятый праздник, у меня потом еще долго сохранялось чувство, как будто зубы не почистил или в дырявом кафтане на улицу вышел. Я считаю, что это неправильное отношение к литургической жизни: сходил – отстрелялся – галочку поставил – молодец. Не к Богу идешь, а просто привычку исполняешь, чтобы под ложечкой не сосало. Также с утренними и вечерними молитвами. Нельзя просто вычитывать молитвы, потому что так надо. Уже для многих не секрет, что необязательно читать всё целиком, можно вообще только одну молитву прочитать – главное, чтобы это была именно молитва, а не исполнение какого-то долга непонятно кому. Но это послабление лучше относить не к себе, а к детям, потому что они еще не осознают того, что осознаем мы, вставая на молитву.

В детстве я чувствовала, что не могу жить без храма, но это было не то же, что без Бога. То есть Бог был у меня дома, в моей закрытой комнате, когда мне вдруг хотелось с Ним поговорить, а храм был моим долгом, привычкой, пылью в чьи-то глаза. В храме я далеко не всегда общалась с Богом, а больше изображала благочестие для родителей и окружающих. Многие считали нашу семью самой «православной» из всех, кого они знали. В отличие от меня, наш старший брат бежал в храм к началу службы и молился там по-настоящему. Однако один из младших – наоборот: любил приходить к концу службы, а мне было всё равно: к началу приходить – ноги сильные, привычные, отстою; к Причастию – хорошо, стоять не надо. Была ли молитва? Думаю, была, но как исключение. Всё это я осознала потом, переборола в себе хождение в храм по привычке, и теперь мне трудно стоять в храме, а старшему брату до сих пор легко.

Подход родителей к нам, детям, был одинаковый – результат разный, потому что люди разные. Поэтому ответить, как лучше для всех, невозможно. Мне недавно рассказывал знакомый о своем детстве: он перед сном молился – бесы раскачивали висящую на стене железную ванну, хлопали дверями; он по совету священника стал окроплять перед сном углы комнаты святой водой. Тогда бесы начали бить стекла в других комнатах. Мальчик молитву не бросил, стал окроплять весь дом, и бесы отступили. И это всего лишь мальчик, родители которого были неверующими, которые ругали его за то, что тот постоянно бегает в храм. Они ему позволили окропить святой водой углы только потому, что надоело стекла менять. Видите, человека никто в храм не водил, он сам дорогу нашел, а другого силком тащить будешь и не затащишь.

Став многодетной матерью, я заметила такое: когда у нас нет возможности каждую неделю бывать в церкви, тогда детям очень трудно находиться в храме. Они ждут, когда закончится служба, пытаются поиграть, выйти погулять, поспать на лавочке, мешают окружающим. А когда ходим каждое воскресенье, тогда дисциплинируются, ведут себя на службе с каждым разом всё спокойнее и спокойнее. И мне с ними уже не так трудно становится. Дома я рассказываю им о том, что такое служба, исповедь – обо всем, о чем, как мне кажется, им стоит в данный момент узнать, что понять, – после этого они с большей охотой идут в храм. Бывает и наоборот. Если я устала, раздражена и чем-то недовольна – то есть явно не готова к молитве, – дети это чувствуют. В этом случае лучше не вести их к началу службы, не требовать от них, чтобы они смиренно стояли и молились. Единственное, что могу сказать уверенно и не сомневаясь: если дитя мешает окружающим, лучше уйти с ним в сторонку или вовсе выйти из храма.

Самое лучшее, что могут сделать родители, – это молиться. Дети копируют взрослых, и если мы будем работать над собой, изменяться к лучшему во Христе, то дети это сразу почувствуют, последуют нашему примеру и будут тянуться жить так, как живем мы. Мы только своей жизнью можем объяснить детям то, для чего недостаточно слов. Старец Паисий рассказывал, что их мама никого из детей никогда не ставила на молитву и даже не предлагала им помолиться вместе с ней – просто всегда молилась сама. Хлеб из печи достает – сначала перекрестится. С постели утром встанет – в первую очередь кратко молитву скажет. И так далее.

Если родители ходят в храм не для видимости и успокоения совести, а потому что не могут без Бога, то по возможности детей, я считаю, можно ненавязчиво брать с собой.

Если для видимости вставать на молитву, своей жизнью не стремясь к тому, к чему мы хотим направить стремление ребенка, приводя его в храм, то всё это пустая трата времени. Дети ведь очень тонко чувствуют фальшь и очень остро реагируют на нее. И наоборот: когда они чувствуют, что родители перед службой (и после, конечно же) сосредоточены, полны тишины, стараются излучать любовь, тогда для них это становится нормальной, естественной, внутренней частью жизни, а не внешним отпращиванием обряда. Сначала дети этого не понимают, не думают об этом, но каждое слово и каждый жест падают им в сердце, как семечко, которое прорастет потом.

Господь в любом случае сделает всё для человека, чтобы направить получаемый в детстве опыт, даже негативный, в правильное русло, но мы своим отношением можем просто помешать своему чаду в будущем делать правильный выбор и соединять свою волю с волей Божией.

Главное – цель, а средства могут иметь такую видимость, что другие люди скажут: «Совсем не православная семья!» или покрутят у виска и скажут: «Клиника». В каждой семье и с каждым ребенком всё индивидуально. Главное – любить, и Любовь Сама подскажет и направит.

**«Ребенок может находиться в храме столько времени,
сколько он в состоянии спокойно вести себя там»**

Священник Филипп Ильяшенко, заместитель декана исторического факультета ПСТГУ, кандидат исторических наук, отец 9 детей:

– Когда я был маленьким, нас вместе с младшими братьями и сестрами водили в храм и объясняли, как себя там нужно вести. Став взрослым, я сам стал приучать своих детей к храму, как делали это мои родители в отношении меня. И соответственно, я воспринимаю как норму следующую практику: ребенок может находиться в храме столько времени, сколько он в состоянии спокойно вести себя там.

Многие родители нынешних детей веру обрели не в детстве, а в каком-то уже сознательном возрасте, поэтому опыта хождения в храм в детском возрасте у них нет. Такие родители думают, что если они, горя верой, могли стоять по несколько часов на монастырских или великопостных службах, то и их дети смогут простоять. Конечно, привести ребенка к Богу – благое дело, но ребенок не взрослый человек, он совсем иначе воспринимает время, нагрузку и впечатления, которые он получает.

Наш духовник протоиерей Владимир Воробьев всегда нам говорил о том, что самый верный способ воспитать безбожника – это «таскать» ребенка в храм и заставлять его стоять не только на Литургии, но и на долгих вечерних службах. Умиляться тому, что ребенок стоит в храме, как свечечка, а если этого не происходит – сокрушаться, я считаю, в корне неправильно, потому что в будущем, когда этот ребенок вырастет, скорее всего, он перестанет ходить в храм.

Я не вижу ничего плохого в том, что маленькие дети, которых мама привела в храм, сидят у нее в ногах или отходят в притвор. Плохо, когда ребенок на протяжении всего своего присутствия в храме сам храм воспринимает как место, где он может поиграть и похулиганить. Ребенку нужно четко дать понять, что играть в храме нельзя, потому что храм – это что-то особое и таинственное, это Дом, в котором происходит встреча с Богом. Но не нужно расстраиваться, если ребенок не может выдержать в храме более пяти-десяти минут. Для ребенка нормально, когда ему хочется побегать и пообщаться с окружающими людьми, изведать новое пространство и полюбоваться на интересные огоньки. Простояв спокойно пять минут, причастившись, ребенок спокойно может идти с Богом домой заниматься своими делами: есть, играть, спать и так далее.

Я думаю, что всякий родитель на каком-то подсознательном уровне чувствует, сколько времени его ребенок может провести на службе спокойно. Нет универсального рецепта, который бы точно ответил нам, когда и насколько приходить со своими детьми в храм. Каждый родитель должен сам понять, сколько времени его ребенок может спокойно провести в храме. Постепенно вводя дитя в храм, родители укрепляются в надежде, что он, будучи уже взрослым человеком, оттуда не захочет уйти.

Дорогие родители, бабушки и дедушки!

В этом году мы впервые планируем помолиться на Рождественской Литургии ночью (это ночь с 6го на 7е января). Литургия начнется в полночь и продлится около 2,5 часов, как обычно. Давайте вместе подумаем: как сделать так, чтобы Рождественское богослужение запомнилось нашим детям не утомительным ожиданием окончания службы, а оказалось для них таинственным ожиданием встречи с Рождяющимся Младенцем-Христом?

Детей в возрасте от 4-5 лет и старше мы готовы взять в Праздничный хор, но для этого надо желание самих детей и хотя бы одна репетиция в течение декабря. От малышей не требуется знать наизусть все песнопения и стоять, не шелохнувшись, всю службу – пусть они споют хотя бы тропарь Праздника и помолятся на ектенье («Господи, помилуй!») за своих мам, пап, бабушек и дедушек.

ЭККУРЦИЯ ПО ХРАМУ. ИКОНОГРАФИЯ

Дорогие братья и сестры! Мы продолжаем новую рубрику, в которой будем знакомить вас с иконами нашего храма (начало см. выпуск 51).

В прошлом выпуске мы с вами познакомились с иконой «Святая Троица», иконой Спасителя («Спас Вседержитель», или «Пантократор») и иконой Пресвятой Богородицы («Молящаяся», или «Оранта»), которые находятся при входе в храм.

Итак, мы входим в храм. Перекрестившись на ступенях храма, мы сначала подходим к центральному аналою (аналой – это такой специальный высокий наклонный столик, на котором находятся иконы). Здесь в воскресный день мы видим икону Воскресения Христова, а в церковные Праздники – икону, соответствующую Празднику. Трижды перекрестившись, мы благоговейно прикладываемся к иконе. Обычно принято прикладываться к нижней части иконы (а не к Лику Господа или святого).

*Давайте теперь внимательно рассмотрим **воскресную икону**. Что же на ней изображено? В этом нам помогут выдержки из статей епископа Балашихинского Николая (Погребняка), благочинного Православных церквей Изобильненского округа протоиерея Сергия Рыбина, а также материалы православных сайтов.*

Воскресение Иисуса Христа свершилось при закрытом гробе в третий день после смерти на кресте, как об этом говорил ученикам Сам Христос и как благовествовал ангел женам-мироносицам, пришедшим помазать тело Спасителя (Мк. 16: 1): «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Лк. 24: 5–7; Мф. 28: 5–6; Мк. 16: 6). В первые века христианства иконографическим решением темы Воскресения Христова являлось **изображение жен-мироносиц у Гроба Господня**. В послеиконоборческий период (с IX века) сформировалась иная иконография Воскресения Христова – **Сошествие Господа во ад**.

На нашей иконе, находящейся на центральном аналое, насколько мы видим, представлено и Сошествие Господа во ад, и жены-мироносицы у гроба Спасителя, о чем пойдет речь далее.

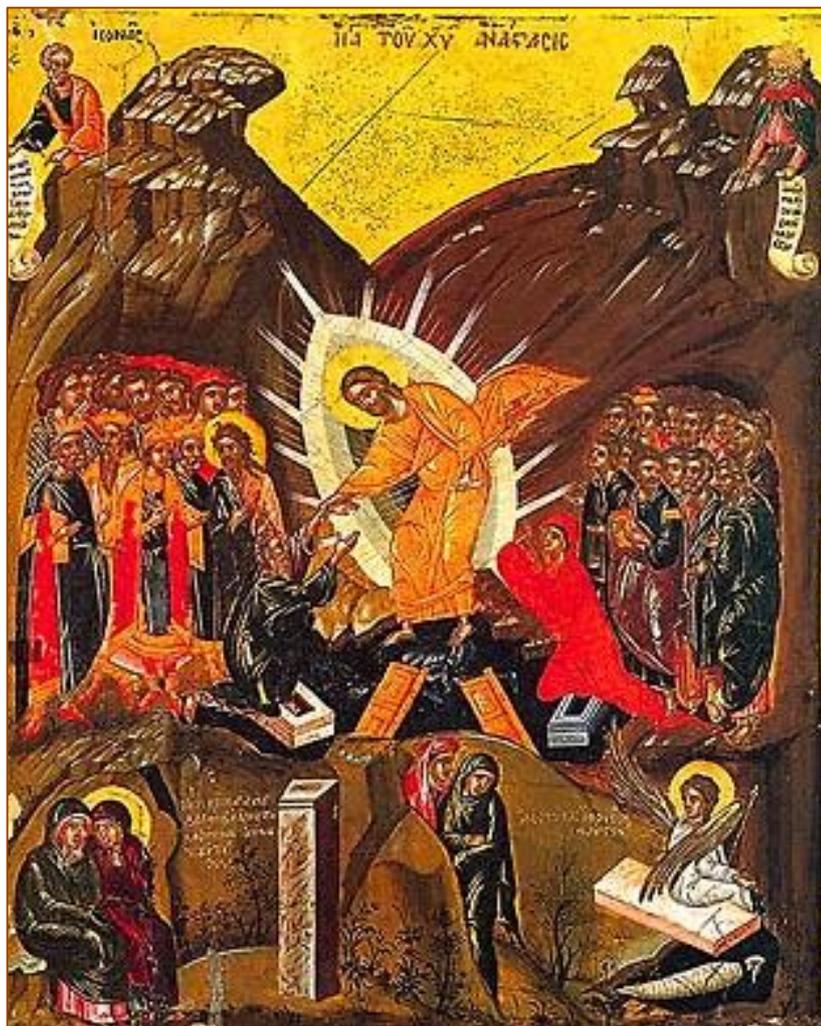
Основным литературным источником для иконографии Воскресения («Сошествие во ад») послужило апокрифическое «Евангелие от Никодима». На сложение иконографии также оказали влияние тексты некоторых псалмов и пророчеств, Посланий апостола Петра и святоотеческих сочинений. Согласно апокрифическому тексту «Евангелия от Никодима» сошедший во ад Иисус берет Адама за руку, тот припадает к нему со словами благодарения: «Вознесу тя, Господи, яко подъял мя еси... возвел еси от ада душу мою» (Пс. 29: 1–5). Это главное событие евангельского повествования – вочеловечившийся Бог искупил своей смертью грех первого человека и спас его. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Посл. Кор. 15: 20–22).

В центре композиции «Сошествие во ад» изображен Спаситель в мандорле (ореоле Божественного света и славы). В руке Он иногда держит свиток (как мы видим на нашей иконе) – символ проповеди воскресения из мертвых, но чаще всего крест – символ победы над смертью. Иисус Христос как победитель Смерти и Ада изображается стоящим на воротах адовых, положенных накрест. Иногда рядом находятся разбросанные ключи и гвозди, указующие на разрушение затворов. Исходя из Священного Писания, Сын Господа Бога разрушил ворота ада и сошел туда душой. Об этом нам говорит литургическое предание: «Во гробе плотски, во аде же с душою яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом...» (Пасхальные часы. Тропарь).

Ад изображен на иконе черным цветом, в виде пустоты и тьмы. Мы видим, как Иисус Христос выходит из него. Фигура Спасителя направлена вверх, о чем свидетельствует развевающийся кончик Его хитона. Одежда, которая изображается таким образом, символизирует движение вверх. Христос держит за руки Адама и Еву. Он их выводит Своей Божественной силой из тьмы ада.

Итак, справа от Христа – восстающий из гроба Адам, которого Спаситель держит за руку. С другой стороны от Спасителя – Ева в алом мафории. За Адамом мы видим Иоанна Крестителя, пророка Давида, царя Соломона (Ветхозаветные предки Христа, происходящего из дома Давидова, подчеркивали реальность человеческой природы Сына Божьего, напоминая о Его земной генеалогии. Они усиливали исторический аспект образа, указывая на неразрывную связь Воплощения и Воскресения). За Евой обычно стоит Авель в пастушеской одежде, который является прообразом Христа, потому что погиб невинной смертью.

На некоторых иконах «Сошествия во ад» встречается изображение Аарона и Моисея. Аарон обычно представлен в облачении ветхозаветного первосвященника, держащего в руке рог с елеем для помазания. Византийские пасхальные проповеди объясняют присутствие Моисея, поскольку в них изведение мертвых из ада сравнивается с исходом из Египта, а прообразом победительного креста называется жезл Моисея.

Пророки на иконе, как правило, изображаются с шапочками, цари – с коронами, праведники и праотцы – в ризах. Действие происходит на фоне горок. В композицию могут быть также включены ангелы, держащие Голгофский крест, ангелы на фоне мандорлы или ангелы с орудиями страстей. В аду может находиться фигура персонификации ада и бесы, а также ангелы, заковывающие их в цепи.

Здесь представляется уместным привести выдержки из описания иконы Сошествия во ад, сделанного известным иконописцем иноком Григорием (Кругом):

«Спаситель изображен сходящим в преисподнюю, Он окружен сиянием, лучами, знаменующими Его божественное достоинство и славу. Спаситель на иконе является как бы солнцем, сошедшим в преисподнюю. Все в Спасителе исполнено стремительного движения. Край одежды развеивается и приподнят ветром, знаменующая молниеносность сошествия Спасителя во ад. Ноги Спасителя попирают сокрушенные врата ада, сорванные с заклепов и простертые крестообразно над бездной, в которую низвергнут ад и смерть. В левой руке Спаситель держит Крест, который и является здесь оружием победы над смертью, как бы копьем в руке воина. Правая рука протянута Адаму. Спаситель Своей рукой крепко обхватывает руку Адама и с силой вырывает совершенно обессиленного из смертного сна. Левая рука Адама бессильно покоится в руке Христа. В движении правой руки уже заметно самостоятельное движение Адама к Спасителю, она молитвенно раскрыта и протянута ко Христу. В этом противоречивом движении рук Адама приоткрывается таинственное оживотворение человека Воскресением Христовым, полное бессилие смерти и возникающее внутреннее и нерасторжимое тяготенье человека к Богу».

Теперь давайте присмотримся к изображению Адама и Евы, которых мы тоже видим на переднем плане иконы. Это первые люди, лишившие себя богообщения, но они же дольше всего ждали его возобновления.

Рука Адама, за которую его держит Христос, бессильно обвисла: нет у человека сил самому, без помощи Бога, вырваться из пропасти богоотчужденности и смерти. «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7,24). Но другая его рука решительно протянута ко Христу: Бог не может спасти человека без самого человека.

По другую сторону от Христа — Ева. Ее руки протянуты к Избавителю. Но — значимая деталь — они скрыты под одеждой. Ее руки некогда совершили грех. Ими она сорвала плод с древа познания добра и зла. В день падения Ева думала получить причастие к Высшей Истине, не любя саму Истину, не любя Бога. Она избрала магический путь: «вкусите и станете», подменив им трудную заповедь «возделывания»... И вот теперь перед нею снова Истина, ставшая плотью, — Христос. Вновь Причастие Ему способно спасти человека. Но теперь Ева знает, что к Причастию нельзя приступать с самоуверенностью... Теперь понимает: все существо человека должно пронзить «рассуждение», — к Кому дозволено ему причаститься... И Ева не дерзает самочинно коснуться Христа. Но моля, ждет, когда Он обратится к ней.

Прежде, в раю, одеждой людей была Божественная Слава. «Совлекшись» ее после грехопадения, после попытки стяжать всю полноту этой Славы бесславно-техническим путем, и явилась потребность в материальной одежде. Свет стал обличать обнаженность людей от добрых дел — и от него потребовалась защита, ибо при этом свете, ставшем теперь внешним для них и извне обличающим, «узнали они, что наги» (Быт.3,7). То, что сейчас, в момент, изображенный на иконе, Ева вся, с головы до ног, покрыта одеждой, — это еще и знак ее покаяния, понимание всецелой своей отделенности от Бога (одежда дана людям после грехопадения). Но именно поэтому — и спасена Ева. Спасена, ибо покалась.

Иконописец всегда, когда надо показать встречу человека и Бога, Вечного и временного, стремится явить не только сам факт встречи, но и значение человека в ней, его личное, выбирающее, верующее отношение к Встреченному. В данном случае об этом говорят не только лик или жесты, но и одежды. А поскольку тем самым вводится тема покаяния, икона в душе молящегося совмещает Великую Субботу (когда было сошествие во ад) и Пасхальное воскресение. Совмещает покаянные чувства завершающих дней Великого поста и всерастворяющую радость Пасхи.

Воскресение Господа Иисуса Христа изображается как победа над смертью и ее причиной — грехом. Богословское осмысление Воскресения Христова приобретает, таким образом, и практическое значение в деле личного спасения людей, молитвенно предстоящих пред изображением Сошествия во ад Воскресшего Христа.

На переднем плане иконы представлены жены-мироносицы, приносящие миро на гроб Спасителя, а также открытый опустевший гроб Спасителя с оставленными пеленами и отдельно лежащим головным платом, который был на главе Его, «не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте» (Ин. 20:7). Ангел в белоснежных одеждах, восседающий на отваленном камне гробницы, возвещает женам радостную весть. Изображение Ангела соответствует описанию, приводимому евангелистом Матфеем: «Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег» (Мф. 28:2, 3).

Как мы уже отметили в самом начале, всё действие происходит на фоне гор или холмов. На вершинах гор справа и слева мы видим пророков (предположительно, Давида и Иону), предсказавших великое Христово Воскресение; они держат в руках пергаменты со своими пророчествами.

Давайте снова охватим взглядом всю икону целиком. Кажется, что Христос на ней как будто абсолютно статичен. Он держит за руки Адама и Еву. Он только готовится извести их из места скорби. Подъем еще не начался. Но только что закончился спуск: одежды Христа еще развеваются (как после стремительного спуска). Он уже остановился, а одежды еще опадают вслед за Ним. Перед нами — точка предельного нисхождения Христа, от нее путь пойдет ввысь, от преисподней — в Небо. Христос ворвался в ад, и сокрушенные им врата ада, разломанные, лежат под Его ногами.

«Сошествие во ад» являет нам, как совершается победа Христова: не силой и не магически-авторитарным воздействием, но — через максимальное «Самоистощание», Самоумаление Господа. Ветхий Завет повествует, как Бог искал человека. Новый Завет, вплоть до Пасхи, нам говорит, как далеко пришлось пойти Богу, чтобы найти все же Своего Сына.

Вся сложность иконографии Воскресения связана с необходимостью показать, что Христос — не только Воскресший, но и Воскреситель. Она говорит о том, зачем Бог пришел на землю и принял смерть.

На этой иконе дан момент перелома, мгновение встречи двух разнонаправленных, но единых по цели действий: предельная точка Божественного нисхождения оказывается начальной опорой человеческого восхождения. «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» — такова золотая формула православного понимания человека.

Эти (ранее закрытые) возможности преображения открываются для человека стремительно — «во едином часе». «Пасха» и означает «переход», стремительное избавление. В ветхозаветные времена пасхальным хлебом были опресноки — безквасные хлебы, изготовленные наскоро из теста, которое некогда было даже заквасить. Столь же стремительно свершается и освобождение человечества (уже всего человечества, а не только еврейского народа) от рабства (уже не египетскому фараону, но самой смерти и греху).

Как мы видим, развернутая иконография Воскресения Христова дает возможность молитвенно созерцать домостроительство совершенного Христом спасения. В этой иконе не только содержится рассказ об исторических обстоятельствах Воскресения Христова, но раскрывается значение Воскресения Иисуса Христа как победы над смертью и греховными силами. Это яркий призыв к святости. Вспомним апостола Павла: «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:22, 23).

К этой жизни вечной и зовут нас православные иконы Воскресения Христова.

(продолжение следует)

ЕУХАРИСТІЯ – ТАИНСТВО ТАИНСТВ

Самое важное богослужение — это Божественная Литургия. На ней совершается великое Таинство — преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Господню и Причащение верных.

Наставления причастникам святых Христовых Таин по творениям св. Иоанна Златоустаго *(продолжение. Начало см. №48-49)*

Кто из христиан со страхом Божиим, с верою и любовью приступает к святым Тайнам, кто достойно причащается их, тот сподобляется от милосердного Господа чудных и богатых духовных даров: в святейшем Таинстве Тела и Крови Христовых ему подается исцеление и освящение его души и тела, прощение грехов, дерзновение и любовь к Богу, общение Духа Святого, вселение в его душу Бога, вечная и блаженная жизнь на небесах.

«Как опасно, — говорит св. Иоанн Златоуст, — приступать (к святым Тайнам) без рассуждения, так и не приобщаться этой таинственной вечери есть глад и смерть. Она есть сила для души нашей, крепость для сердца, основание упования, надежда, спасение, свет, жизнь. Отошедши туда (на небо) с этою жертвою, мы с великим дерзновением вступим в священные обители, как бы огражденные со всех сторон золотым оружием. Но что я говорю о будущем? Это таинство и здесь делает для тебя землю небом. Отверзи врата неба и приинкини, или лучше, врата не неба, а неба небес, и ты убедишься в истине сказанного. Что там есть самого драгоценного, то же самое ты увидишь и на земле. Как в царских чертогах всего важнее не стены и не золотой кров, а тело царя, сидящего на престоле, так и на небесах — Тело Царя. Но тоже самое ты можешь видеть и ныне на земле, видеть не Ангелов и архангелов, не небеса и небеса небес, а самого Владыку всего этого. Не правда ли, что ты видишь на земле то, что всего важнее, не только видишь, но и прикасаешься, не только прикасаешься, но и вкушаешь, и, вкусив, отходишь в дом свой?»

Спаситель, уча в Капернаумской синагоге, говорил неверовавшим иудеям: *Аминь, аминь глаголю вам, аще не снете плоти Сына Человеческого, ни пиете крове Его, живота не имате в себе. Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь имат живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день. Плоть бо моя истинно есть брашно, и кровь Моя истинно есть пиво. Ядый Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и Аз в нем. Якоже посла Мя живой Отец, и Аз живу Отца ради, и ядый Мя, и той жив будет Мене ради* (Иоанн. 6, 53—57). Объясняя эти слова Христовы, св. Златоуст, между прочим, так выражается о необходимости и пользе для нас св. Причастия: «Истинно говорю вам, — говорит Христос, — если кто не будет есть плоти Моей и пить крови Моей, тот не будет иметь жизни в себе». Так как иудеи пред сим говорили, что это невозможно, то Он показывает, что не только не невозможно, но и весьма необходимо. Поэтому и прибавляет: *ядый Мою плоть и пияй Мою кровь имат живот вечный, и Аз воскрешу его в последний день*. Слова Его: «Если кто ест от хлеба сего, не умрет вовеки» — легко могли показаться им странными, как и тогда, когда они говорили: «Авраам умер, и пророки умерли, как же ты говоришь: не вкусить смерти» (Иоан. 8:52). Поэтому Он, чтобы разрешить такое недоумение и показать, что ядущий Его плоть и пьющий кровь действительно не умрет навсегда, упомянул о воскресении. Часто же говорит о Таинстве Причащения, чтобы показать, как оно необходимо и что оно непременно должно быть. *Плоть Моя истинно есть брашно, и кровь Моя истинно есть пиво*. Что значат эти слова? Ими Он хочет или сказать то, что плоть Его есть истинное брашно, спасающее душу, или же уверить их в сказанном, так чтобы они не считали Его слов загадкою и притчею, но знали, что непременно должно есть Его тело. Далее говорит: *ядый мою плоть во Мне пребывает*; этим показывает, что такой человек соединяется с Ним. Следующие же слова, если не вникнуть в их смысл, представляются как будто не имеющими связи с предыдущими.

Какая, в самом деле, говорят, последовательность — сначала сказать: *ядый Мою плоть во Мне пребывает*, и затем продолжать: *якоже посла Мя живой Отец, и Аз живу Отца ради?* Однако же между этими словами есть большое соответствие, так как Христос много раз говорил о вечной жизни, то в подтверждение того же и присовокупил: *во Мне пребывает*. Если же во Мне пребывает, а Я живу, то явно, что и он будет жить. Потом говорит: *якоже посла Мя живой Отец*. Это — сравнение и уподобление. Он как бы так сказал: «Я живу так, как Отец»... Что же значит: *Отца ради?* Здесь Христос указывает только причину, говоря как бы так: «Как живет Отец, так и Я живу. И *ядый Мя, и той жив будет Мене ради.*» Жизнь здесь понимает не обыкновенную, но прославленную. А что он говорит о жизни не обыкновенной, но о той славной и неизреченной, это видно из того, что все: и неверующие и непосвященные — тоже живут, хотя и не вкушают той плоти. Видишь, что речь идет не об этой жизни, но о той. Он как бы так говорит: «Ядущий Мою плоть не погибнет по смерти и не подвергнется наказанию». И не об общем также воскресении говорит, так как все одинаково воскреснут, но о воскресении особенном, славном, соединенном с наградой».

В Таинстве св. Причащения, по учению святителя, мы духовно соединяемся со Христом, приобретая для себя чрез это многие величайшие блага. Рассуждая о силе любви Иисуса Христа, выраженной в Таинстве Евхаристии, святитель говорит: «Чтобы ввести нас в большое содружество с Собою и показать Свою любовь к нам Он дал желающим не только видеть Его, но и осязать, и есть, и касаться зубами плоти Его, и соединяться с Ним, и насыщать Им всякое желание». «Часто родители отдают детей своих на вскармление другим, а Я, говорит Спаситель, не так, но питаю вас Своею плотию, Самого Себя предлагаю вам, желая, чтобы все вы были благородны, и подавая вам благие надежды на будущее. Ибо кто отдал вам самого себя здесь, то тем более сделает для вас там. Я восхотел быть вашим братом; Я ради вас приобщился плоти и крови; и эту плоть и кровь, чрез которые Я сроднился с вами, Я опять преподаю вам». Эта кровь придает нам вид цветущий и царский; рождает красоту неизобразимую; не дает увядать благородству души, непрестанно напаяя ее и питая. Наша кровь, образующаяся из пищи, не вдруг становится кровью, но сначала бывает чем-то другим; а эта Кровь не так, но тотчас же напаяет душу и сообщает ей некую великую силу. Эта кровь, достойно принимаемая, отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов, призывает же к нам Ангелов и Владыку Ангелов. Демоны бегут оттуда, где видят Владычную Кровь, а Ангелы туда стекаются. Пролитая на кресте, эта кровь омыла всю вселенную. Много об этой Крови любомудрствовал и блаженный Павел в послании к евреям. Эта кровь очистила место недоступное и святое святых. Если же ее образ имел такую силу и в храме еврейском, и в Египте, когда кровию были помазаны дверные косяки, то гораздо более — сама истина. Эта кровь освятила золотой жертвенник. Без нее архиерей не дерзал входить в место недоступное. Эта кровь поставляла во священника. Она в образах омывала грехи. Если же в образах она имела такую силу, если смерть так страшилась тени, то может ли, скажи мне, не убояться самой истины? Эта кровь — спасение душ наших. Ею душа омывается, ею украшается, ею воспламеняется. Она делает наш ум светлее огня, она делает нашу душу чище золота. Эта кровь излилась — и соделала небо для нас доступным.

Страшны поистине таинства Церкви, страшен поистине жертвенник. Из рая выходил источник, изливавший чувственные реки; от этой же трапезы происходит источник, изливавший чувственные реки; от этой же трапезы происходит источник, изводящий реки духовные. При этом источнике насажены не ивы бесплодные, но деревья, достигающие до самого неба и приносящие плод всегда спелый и никогда не увядающий. Если кто томится от зноя, — пусть идет к этому источнику и прохладит свой жар, потому что этот источник уничтожает засуху и освежает все попаленное — попаленное не солнцем, а раскаленными стрелами дьявола. Его начало — свыше, и исток его там же, и оттуда он напаяется. У этого источника много потоков, которые изводит Утешитель, а посредником при этом бывает Сын, не заступом пролагая им дорогу, но отверзая в нас расположение к принятию их. Этот источник — источник света, изливающий лучи истины. К нему стекаются и горние силы, чтобы созерцать красоту его потоков, потому что они яснее видят и силу предлежащих даров и неприступное их сияние. Если б возможно было, чтобы кто-нибудь вложил свою руку или язык в расплавленное золото, — они тотчас озолотились бы. Точно такое же, еще гораздо большее действие производят и здесь, в церкви, на душу предлежащие тайны.

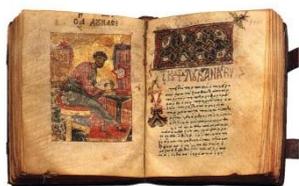
Сильнее огня кипит и стремится река сия, но не сожигает, а только очищает все, чего касается. Эта кровь древле была прообразована на жертвенниках, в закланиях, определенных законом. Она — цена вселенной: ею Христос купил Церковь; ею Он всю ее украсил. Как тот, кто покупает слуг, дает за них золото и потом, желая их украсить, украшает золотом, так и Христос и купил нас кровию, и украсил кровию. Приобщающиеся этой крови стоят вместе с Ангелами, Архангелами и прочими горними силами, облеченные в царскую одежду Христову и имея духовное оружие. Но этим я еще не сказал ничего великого: они бывают облечены в самого Царя».

Апостол Павел пишет: *Хлеб, егоже ломим, не общение ли тела Христова есть* (1 Кор. 10:16). «Почему не сказал Апостол: причастие?» — спрашивает св. Иоанн Златоуст, толкуя эти слова, и затем отвечает: «Потому, что хотел выразить нечто большее, показать совершенное соединение. Ибо, приобщаясь, мы не только делаемся участниками и сообщниками, но и соединяемся со Христом. Как тело Христово соединено со Христом, так и мы чрез этот хлеб соединяемся с Ним. А для чего прибавил: *егоже ломим*? Это делается в Евхаристии; а на кресте этого не было, но было даже противное: ибо *кость*, говорит Писание, *не сокрушится от него* (Иоанн. 19, 36). Чего Он не претерпел на кресте, то претерпевает в приношении для тебя и дает преломлять Себя, дабы исполнить всех. Далее, так как приобщающееся отлично от того, чему оно приобщается, Апостол уничтожает и это, по-видимому малое, различие. Ибо сказав: *общение тела*, хочет выразить еще теснейшую близость и говорит: *яко един хлеб, едино тело есмы мнози* (1 Кор. 10:17). «Что я говорю: *общение*? — продолжает он, — мы составляем самое тело Его. Ибо что такое этот хлеб? Тело Христово. Чем делаются причащающиеся? Телом Христовым, не многими телами, а одним телом. Как хлеб, составляясь из многих зерен, делается единым, так что, хотя в нем есть зерна, но их не видно и различие их неприметно по причине их соединения, так и мы соединяемся друг с другом и со Христом. Ибо мы питаемся не один одним, другой другим, но все одним и тем же телом. Посему Апостол и присовокупляет: *еси бо от единого хлеба причащаемся* (1 Кор. 10:17)».

Св. Златоуст говорит, что, как во время земной жизни Спасителя больные, прикасавшиеся к краю одежды Его, исцелялись (Мф. 14:45-36), так и достойно причащающиеся Тайн Христовых получают телесное здравие: «Если прикасающиеся к краю одежды Его, — восклицает он, — привлекали на себя чудодейственную силу, то не гораздо ли в большей мере привлекут ее приемлющие в себя всего Христа?»

По мнению святителя, все истинные причастники Христовы в день второго пришествия Господня будут удостоены от Бога великой чести — восхищены будут на облаках в служение Господу на воздухе (1 Фес. 4:17): «Достойно причащающиеся ныне встретят некогда Господа, грядущего с небес».

(продолжение следует)

Малые слова православного богослужения

«Воспойте Господеву песнь нову, хваление Бгго в церкви преподобных.»

(Псалом 149)

Херувимская песнь

Херувимская песнь — песнь, которая поется на Литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого (кроме дней Великого Четвертка и Великой Субботы) во время совершения Великого входа. Составлена эта песнь и введена в употребление в VI в. в Византии.

«Иже Херувимы тайно образующе, и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. — Яко да Царя всех подыдем, Ангельскими невидимо дорносима чинми. Аллилуиа».

В переводе с церковнославянского языка означает следующее: «Мы, таинственно изображая херувимов и воспевая трисвятую песнь Троице, дающей жизнь, оставим теперь заботу о всем житейском, чтобы нам прославить Царя всех, Которого невидимо носят и прославляют ангельские силы. Аллилуиа».

Совор Санкт-Петербургских Святых

Святитель Иннокентий (Кульчицкий), епископ Иркутский

Чудотворец Иннокентий, первый епископ Иркутский, родился в конце XVII века в семье священника. При Крещении мальчика нарекли Иоанном. Получив начальное образование дома, он продолжил обучение в Киевской духовной академии. Ко времени окончания академии Иван был пострижен в монахи с именем Иннокентий. По окончании академии, примерно в 1706–1708 годах, инок был затребован в Москву на должность учителя и префекта в Славяно-Греко-Латинскую академию, а отсюда взят в Санкт-Петербург, где в то время только основывался Невский монастырь, будущая Лавра. Появление образованного инока стало заметно на общем фоне подвизавшихся, и молодой монах скоро обратил на себя внимание императора Петра I. Желая образовать в Пекине Русскую православную духовную миссию, царь направляет туда епископа Иннокентия (его хиротония во епископа состоялась в 1721 году). Его сопровождали два иеромонаха, иеродиакон и пять певчих с тремя служителями.

Почти год они добирались до пограничного с Китаем Селенгинска. Здесь миссии предстояло дожидаться решения пекинских чиновников о праве на въезд. В то время в Пекине неожиданно большое влияние приобрели иезуиты, которые под различными предлогами склоняли местных чиновников уклоняться от принятия русского епископа – и владыке Иннокентию было отказано во въезде. В ожидании новых указаний из Святейшего Синода епископ Иннокентий оставался в Селенгинске безвыездно три года. Скорбна была жизнь святителя. Не получая жалования, он содержал себя и свиту подаяниями доброхотов. Чтобы не умереть с голоду, миссия добывала себе пропитание рыболовством или нанималась на работы к местным хозяевам и тем кормилась. Поношенное платье владыка чинил себе сам. Утешение находил в молитвах и богослужениях, которые совершал в старом селенгинском соборе. Но вынужденное «сидение» в Селенгинске оказалось весьма важным для проповеди Слова Божия среди местных монгольских племен.

В 1725 году владыка Иннокентий был назначен самостоятельным епископом Иркутским и Нерчинским. Немногим более четырех лет окормлял он иркутскую паству, но и это короткое время употребил он с великой пользой для спасения. Владыка Иннокентий не отличался крепостью здоровья, но подвигов своих, ни молитвенного, ни смирения плоти, не оставлял. Очень любил владыка делать что-либо своими руками. Днем помогал тянуть сети тем, кто был на рыболовном послушании, а по ночам шил для учеников обувь (чарки). Пастырь добрый не только руками трудился, но и ни на мгновение не оставлял главного дела – проповеди Слова Божия. Язычников, во множестве проживавших вокруг Иркутска, он обращал к Святой Церкви не только семьями, но и целыми стойбищами. Физические немощи не могли остановить его неиссякаемой любви к Богу, которой он спешил поделиться со всеми. Следование за Христом было для него не просто призывом, но смыслом жизни. Этим принципом руководствовался он в каждом деле.

Очень любил святитель Иннокентий служить Божественную литургию. До последних дней своей жизни старался он не упускать возможности здесь, на земле, соединиться со Христом. В последний раз совершал он Божественную литургию в день Покрова Пресвятой Богородицы, а затем в последующий воскресный день. После этого болезнь приковала владыку к одру.

Жалованья при жизни он так и не дождался. Решение о начислении ему содержания и удовлетворения некоторых его нужд пришло тогда, когда он уже ни в чем земном не нуждался. 27 ноября 1731 году в седьмом часу утра Господь навеки упокоил святителя.

Через тридцать три года после его кончины во время ремонта места погребения святителя у Тихвинской церкви было обнаружено, что тело его, одеяние и даже бархат на гробе не тронуло тление. И ныне, уповая на заступничество угодника Божия святителя Иннокентия, мы обращаемся к нему с молитвами.

Страница настоятеля

Дорогие братья и сестры!

В связи с тяжелой экономической ситуацией в нашей стране, все труднее и труднее находить средства на ремонт и содержание храма. Просим ваших молитв о нашем приходе, чтобы Господь не оставлял нас без Своей милости и посылал необходимые средства и людей, помогающих нам сохранить этот великолепный храм. Да благословит Господь всех благодетелей и жертвователей нашего храма! Аминь.

Протоиерей Алексей Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Дорогие братья и сестры! В конце ноября в нашем храме планируется проведение ремонтных работ (кладка плитки). После ремонта в храме будет генеральная уборка. Просим вас следить за объявлениями в храме (о дате уборки) и по возможности принять в ней участие. Давайте поможем нашему храму засиять в его великолепии к Празднику Введения во Храм Пресвятой Богородицы!

*Дорогие братья и сестры! Мы открываем прием поделок на **Благотворительную Рождественскую Ярмарку**, которая ежегодно проводится в нашем храме. Принимаются любые вещи, сделанные своими руками. На деньги, собранные на Ярмарке, будут куплены подарки для детей. Ярмарка откроется 7го января 2017г. Спешите делать добро!*

Поздравляем с Днем Рождения:

Юрия Николаевича Шутова (4 ноября)

Светлану Кириллову (12 ноября)

Поздравляем с именинами:

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.a-y@rambler.ru

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

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

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