

По благословению настоятеля храма иерея Алексея Ширяева

Тронцкий Листок

храма Святой Живоначальной Троицы д.Иссад

выпуск 2 (31)

Февраль 2015

Ежемесячное издание

В этом выпуске:

Малоизвестные святыни мира. Монастырь
Катамонас, г.Иерусалим.....1

Малые слова православного
богослужения. Икос.....2

Сретение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.....3

Таинство Брака (окончание).....4

Чинопоследование Божественной
Литургии. Литургия верных (продолж.)....6

Великий Пост.....8

Апостолы Христовы (продолжение).
Апостол Варфоломей.....11

Заповеди Блаженств (продолжение).....12

Страница настоятеля.....13

Новости нашего прихода.....13

Береза

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

Сергей Есенин

Малоизвестные святыни мира

Монастырь Катамонас праведного Симеона Богоприимца, г.Иерусалим

Один из районов новой части Иерусалима носит греческое название Катамонас, или Катамон, что переводится как «рядом с монастырем». Возникла обитель в конце девятнадцатого века усердием греческого монаха Авраамия. Из Предания он знал, что на юго-западе Иерусалима в евангельские времена стоял дом праведного Симеона, где-то здесь должен находиться и семейный склеп, в котором был погребен старец, называемый Богоприимцем.

Праведный Симеон Богоприимец прожил 360 лет, ибо Богу угодно было продлить жизнь святого старца, дабы он мог дожить до ожидаемого во все века вожделенного года, когда родился от Девы Безлетный Сын. Достигнув глубокой старости, Симеон преставился ко Господу. Существует и другое предание: старец Симеон был убит у стен Иерусалимского храма при избиении Вифлеемских младенцев, когда воины Ирода допрашивали его, где находится Иисус.

Монах Авраамий решил отыскать реликвии, хранящие память о человеке, который принял на руки младенца Христа, когда Его впервые принесли в храм. Монах купил участок земли и начал раскопки. Одновременно с раскопками он вел работы по благоустройству окрестной территории: освобождал почву от камней, удобрял ее, сажал масличные и фруктовые деревья. Поиски Авраамия также увенчались успехом – он обнаружил в скале погребальные пещеры с могилами, вытесанными из камня, и человеческими останками в них. Позднее ученые нашли наскальную надпись, которая подтвердила, что захоронение принадлежит священническому роду праведного Симеона.

Что же касается мощей самого святого, то во второй половине VI века они были перенесены в Константинополь, где хранились в Халкопратийском храме, в приделе св.Иакова, брата Господня, построенном при императоре Иустине. В XII веке мощам святого праведного Симеона Богоприимца в Константинополе поклонялся святитель Антоний, архиепископ Новгородский.

В XIII столетии, после Четвертого крестового похода и разгрома западными рыцарями столицы Византийской империи, мощи св.Симеона в числе множества других реликвий были увезены на Запад. Считают, что святыня предназначалась для дальнейшего перенесения в Венецию, но шторм на Адриатическом море привел к отклонению судна от курса и его прибытию к побережью, которое ныне входит в состав Хорватии. Мощи св.Симеона с этого времени оставались в Задаре, который в те времена принадлежал Венеции. В 2010 году частица нетленных мощей святого Симеона была передана в дар Иерусалимской Православной Церкви и помещена в монастыре Катамонас.

Малые слова православного богослужения

«Благо есть исповедатися Господеви и пети имени Твоему, Вышний.»
(Псалом 91)

Икос

Икос (в переводе с греч. – «дом») – церковное песнопение, содержащее прославление святого или празднуемого события. Икосы вместе с кондаками составляют акафист.

Икос и кондак сходны по содержанию и одинаковы по изложению. Разница между ними та, что кондак короче, а икос пространнее: кондак – тема, а икос – развитие её. Посему икос всегда читается после кондака, и никогда не читается один. Сходны эти песнопения и по внешнему виду: они написаны одним размером, большею частью оканчиваются одними и теми же словами и поются на один глас.

Пример:

Кондак Сретения, глас 1:

Утробу Девичу освятивый Рождеством Твоим и руке Симеоне благословивый, якоже подобаше, предварив, и ныне спас еси нас, Христэ Божэ, но умираю во бранех жителство и укреплю люди, ихже возлюбил еси, Еди́не Человеколю́бче.

Икос:

К Богородице притецем, хотящии Сына Ея видети, к Симеону носима, Егоже с Небесé Безплотнии видяще, дивляхуся, глаголюще: чудная зрим ныне и преславная, непостижимая, несказанная! Иже бо Адама создавший носится яко Младенец, Невместимый вмещается на руках старчих, Иже в недрах неописанных Сыи Отца Своего волею описуется плотию, а не Божеством, Еди́н Человеколю́бче.

Сретение Господа Бога и Спаса нашего

Иисуса Христа (2 / 15 Февраля)

Иконография Праздника

Первое дошедшее до наших дней изображение Сретения находится на арке римской базилики Санта Мария Маджоре и датируется 432–440 годами. В левой части изображена Богородица, протягивающая

Младенца Симеону. Старец почтительно склонился, на его руки накинута край плаща — коснуться святыни можно только покрытыми руками. Богородицу и Симеона разделяет Иосиф Обручник, ангел и пророчица Анна.

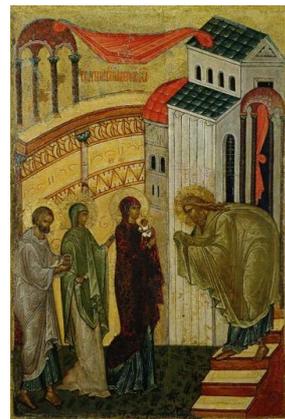

Постепенно, в течение нескольких веков, в византийском искусстве вырабатывается симметричная композиционная схема: в центре изображаются Богородица и Симеон, позади них — Иосиф Обручник и Анна пророчица. Между центральными фигурами помещается изображение храмового престола, осененного киворием, которое не может расцениваться просто как деталь интерьера. Богомладенец передается старцу над престолом, через престол, что указывает на искупительную жертву Спасителя. При этом изображается именно престол христианского храма, а не жертвенник храма Иерусалимского. Иногда на престоле помещаются Евангелие, Чаша, дарохранительница. Облачение престола обычно насыщено багряного цвета и содержит изображение Креста, что также соотносится с темой Христовой жертвы, принесенной для спасения человечества.

Богомладенец может изображаться и на руках у Матери и в объятиях Симеона. Иногда художник представляет сам момент передачи: протягивая Сына, Пресвятая Дева еще не отпустила Его из рук, а старец уже коснулся Спасителя, но еще не поднес к себе. Такое композиционное решение делает все изображение более драматичным. Богомладенец зримо предстает «связующим звеном», соединяющим две эпохи — Ветхозаветную и Новозаветную. Весь людской род в лице Симеона и Анны приемлет благую весть о воплощении Сына Божия.

После окончания периода иконоборчества появляется новая несимметричная иконографическая схема изображения Сретения: Богородица, праведный Иосиф и пророчица Анна подходят к дверям Храма, на ступенях которого стоит Симеон. Торжественное шествие изображенодвигающимся слева направо, поскольку именно так идет запись текста в европейских языках, наш глаз привык, разглядывая объект, двигаться в таком направлении.

В конце XVI века на Руси появляется пространственный иконографический извод, созданный на основе праздничных чтений «Пролога» и Акафиста Богородицы. По периметру иконы, вокруг сцены Сретения изображаются предшествующие и последующие события. Многочисленные детали делают образ подробнейшей «Библией для неграмотных», или же неким ребусом, но затуманивают основное содержание празднования, а также глубинные смыслы и аллюзии, которые так тонко передавались в произведениях предшествующих веков.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

Таинство Брака

(окончание)

«Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть.

Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.»

(Жк 10 : 7-9)

Цель и смысл Таинства Брака

Брак, по христианскому взгляду, есть великая тайна единения двух душ, в образе единения Христа с Церковью (см. Апостол, читаемый на венчании — Еф. зач. 230).

Муж и жена, по мысли святого Киприана Карфагенского, получают полноту и цельность своего бытия в духовно-нравственном и физическом единении и взаимном восполнении одного личностью другого, что достигается в христианском браке.

Взаимные обязанности мужа и жены указаны в Священном Писании: муж должен любить жену, как Христос возлюбил Церковь; а со стороны жены должно быть повиновение мужу, как Церковь повинуется Христу (Еф. 5, 22—26).

Чтобы быть достойным отображением таинственного союза Иисуса Христа с Церковью, соединяющиеся в супружестве должны все низшее в своей природе подчинить высшему, физическую сторону поставить в зависимость от духовно-нравственной.

Нравственная связь, союз любви и внутреннее единство между супругами при этих условиях являются настолько крепкими, что их не может ослабить самая смерть.

Брак в христианстве имеет в основе чувство любви и высокого взаимного уважения (без последнего и не может быть любви).

Брак — это домашняя Церковь, первая школа любви. Любовь, здесь воспитавшись, должна потом выйти из круга семьи на всех. Эта любовь — одна из задач брака, которая и указывается в молитвах в самом чине венчания. Христианская семья, по учению Василия Великого, должна быть школой добродетелей. Связанные чувствами любви, супруги должны оказывать взаимное доброе влияние, самоотверженно снося недостатки характера друг друга.

Брак есть также школа самоотречения, поэтому мы слышим в чине венчания слова: «Святые мученицы, иже добре страдавшие и венчавшиеся, молитесь ко Господу, помиловаться душам нашим». Здесь упоминаются мученики, ибо христианство есть подвиг во всех сторонах христианской жизни, и, в частности, брак налагает на людей настолько высокие обязанности по отношению к ним самим и по отношению к их потомству, что их венцы в некотором смысле приравниваются к венцам мучеников. Венцы брачные — это вериги подвижничества, венцы победы над чувственностью; при совершении таинства пред брачующимися полагается и святой крест, символ самоотречения и служения ближнему и Богу, и призывается в песнопении великий учитель любви в Ветхом Завете пророк Исаия.

Христианство требует в браке целомудрия. Пребывающим в браке христианство предписывает жизнь чистую, непорочную, целомудренную. Это отражено и в молитвах чина венчания.

Священное Писание и Церковь в своих молитвах чина венчания указывают и на вторую основную цель брака — деторождение. Церковь благословляет брак как союз для целей деторождения и для христианского воспитания детей, испрашивая в молитвах «доброчадие» и о «чадах благодать».

В назидание новобрачным положено в Большом Требнике (гл. 18) прекрасное поучение, в котором всесторонне отражен взгляд Церкви на брак как таинство (приводим в русском переводе): «Благочестивая и правоверная о Христе Господе сочетавшаяся двоица! Великая нива Церкви Божией есть трояка и троякою украшается жатвой. Первая часть этой нивы приобретает возлюбившими девство; она приносит в житницу Господню стократные плоды добродетелей.

Вторая часть этой нивы, возделываемая хранением вдовства — в шестьдесят крат. Третья — браком сочтаных, — если они благочестиво в страхе Божиим жительствоуют, плодотворит в тридцать.

Итак, честно супружество, законом которого вы ныне сочетались, да живя вместе, воспримете от Господа плод чрева в наследие рода вашего, в наследие рода человеческого, во славу Творца и Господа, в неразрешимый союз любви и дружества, во взаимную помощь и для предохранения себя от соблазна. Честно супружество, ибо Сам Господь установил его в раю, когда из ребра Адамова сотворил Еву и дал ее в помощницу ему. А в новой благодати Сам Христос Господь изволил сподобить супружество великой чести, когда не только Своим присутствием украсил брак в Кане Галилейской, но и возвеличил его первым чудодействием — претворения воды в вино. Господь ублажил девство, изволив родиться плотью от Пречистой Девы; воздал честь вдовству, когда, во время принесения Своего в храм, от Анны — вдовицы восьмидесятичетырехлетней принял исповедание и проречение; возвеличил и супружество присутствием Своим на браке.

Итак, блаженный, честной и святой сан избрали вы для своего жития; только умеете проводить святое и честное житие. А оно будет таковым, если вы, живя в страхе Божиим, будете уклоняться от всякого зла и потщитесь творить благо; будет и блаженно, если взаимно будете друг другу воздавать должное. Ты, жених, храни к супруге своей верность сожития, любовь правую и снисхождение к женским немощам. И ты, невеста, храни к мужу своему всегдашнюю также верность в сожитии, любовь нелицемерную и послушание ему как главе своей: ибо как Христос есть глава Церкви, так и муж — глава жены. Оба же вместе должны вы заботиться о доме своем и всегдашними трудами, и снабдением домашних; оба прилежно и непрестанно являйте друг другу любовь непритворную и неизменную, дабы союз ваш, который, по словам ап. Павла, есть великая тайна, вполне знаменовал соединение Христа с Церковью. Чистая и теплая любовь ваша да являет чистую и теплую любовь Христову к Церкви. Ты, муж, как глава, люби жену свою, как тело свое, как Христос любит духовное тело Свое — Церковь. Ты, жена, как тело, люби главу свою — мужа, как Церковь любит Христа. И, таким образом, с вами и в вас будет Христос — Царь мира: «Ибо Бог любовь есть, и пребывая в любви, в Боге пребывает, и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16). А пребывая в вас, даст вам мирное сожитие, благоденственное пребывание, обильное пропитание для себя и домочадцев, дарует Свое святое благословение на все ваши труды, на села, на дома и скоты ваши, чтобы все умножалось и сохранялось, даст вам видеть плоды чрева вашего — как масличные леторасли окрест трапезы вашей, и узреть сыны сынов ваших. Буди на вас благословение Господне всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Дорогие братья и сестры! Мы заканчиваем краткое ознакомление читателей с темой «Таинство Брака». Тем, кто хотел бы подробнее прочесть про это Таинство, мы рекомендуем обратиться к следующей литературе:

1. Архиепископ Иларион (Алфеев). Православие. Том II. Издательство Сретенского монастыря, Москва, 2009. — 976 с.
2. Епископ Иларион (Алфеев). Во что верят православные христиане? ЭКСМО, Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, Москва, 2009. — 256 с.
3. Митрополит Иларион (Алфеев). Таинства исцеления, служения и любви. ЭКСМО, Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, Москва, 2012. — 256 с.
4. Игумен Петр (Мещеринов). Церковь и современность. Вопросы и ответы. Издательство «Центр Православной книги», Москва-Киев, 2008. — 272 с.
5. Игумен Петр (Мещеринов). Жизнь в Церкви. Опыт катехизического изложения. Издательство «Лепта Книга», Москва, 2011. — 320 с.
6. Протоиерей Борис Балашов. Таинственная жизнь Церкви. Издательство «Христианская жизнь», Клин, 2012. — 224 с.

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

Литургия верных

(продолжение. Начало в выпуске 10(27))

Мы приступаем непосредственно к Евхаристическому канону. Молитва Евхаристического канона называется словом «анафора», что значит «возношение».

Станем добре, станем со страхом, вондем, Святое Возношение в мире приносити. Это еще не молитва, а призыв, который возглашает диакон. И хор отвечает: *Милость мира, Жертву хваления* мы готовы приносить. Священник, обращаясь лицом к народу, благословляет, произнося: *Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами.* А хор, то есть весь народ, отвечает — *И со духом твоим.* Когда звучит призыв: *Горе имеем сердца,* они должны быть устремленными ввысь; и мы отвечаем — *Имамы ко Господу,* то есть такие сердца у нас и есть сейчас, — устремленные ко Господу.

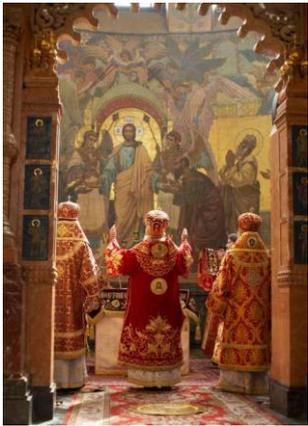
Молитва анафоры начинается со слов *Благодарим Господа.* Хор поет: *Достойно и праведно есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущней и Нераздельней.* Это очень сокращенное содержание начала евхаристической молитвы. А священник начинает молиться в алтаре: *Достойно и праведно Тя пети, Тя благословити...* Где-то с конца шестого века молитвы, которые раньше священник произносил вслух, стали недоступны для народа Божия, который молится вне алтаря. И тогда хор, как бы являя собой образ народа Божия, стал петь только некоторые части этой молитвы. Может сложиться впечатление, что священник читает несколько молитв, разделенных возгласами, после которых хор начинает петь определенные песнопения. На самом деле молитва анафоры не прекращаясь продолжается до ектеньи *Вся святые помянувшие...* Хор в этот момент поет, практически повторяя слова молитвы анафоры, давая нам возможность помолиться этой молитвой.

Конечно, это обедняет наше восприятие, но с другой стороны свидетельствует о том, что эта молитва ушла из всенародного молитвенного общения не по прихоти священноначалия, желающего отделить народ от клира, но скорее всего именно потому, что сама духовная жизнь к этому моменту оскудела, и люди не были готовы к такому молитвенному напряжению. К этому времени причащение на Литургии перестало быть для Церкви необходимостью, многие уже не причащались на каждой Литургии, как это было в первые века христианства. И естественно, если звучит священническая молитва, которая пытается всех соединить в единое Тело, а существует достаточно большое количество прихожан, которые не готовы сегодня разделить эту радость со всеми, то и смысл этой общей молитвы пропадает. Поэтому она и переходит в алтарь как особенное служение священства; ведь священники, стоя у престола, причащаются всегда. Хор же поет отдельные элементы Евхаристического канона, который все-таки собирает людей на общую молитву и на общее служение Литургии.

Идеал все более отдаляется от реальности, и со временем это настолько укореняется, что люди воспринимают происходящее как определенный идеал, не зная, что существует нечто высшее, идеал общего служения, общей молитвы и общего приобщения Святых Христовых Таин. Можно ли это изменить, я не знаю, это зависит от самой Церкви, если у народа будет потребность в общем причащении, в постоянном служении Литургии и в общей молитве. Изменения определяются уровнем общецерковного сознания, а не какой-то акцией, потому что в Литургии все очень живо. Как только у людей просыпается внутренняя потребность, сама Церковь обновляется, получает вдруг совсем новую возможность, каждый раз по-новому свидетельствует о Христе и о своей собственной жизни. Если евхаристическая жизнь затухает, то все в Церкви формализуется, становится законническим, уставным, очень внешним, потому что духовная жизнь определяется в человеке прежде всего Литургией и никак иначе. И вся аскетика, и все богословие, вся нравственность, вся жизнь Церкви исходным своим отправным знаком имеют только Божественную Литургию.

Уровень духовной жизни людей определяется тем, как служится Литургия, как люди причащаются, каким образом они живут евхаристической жизнью. Как живет Церковь, так

служится Литургия. Потому что такие понятия, как Церковь и Литургия, практически тождественны. Церковь — есть Литургия. Литургия осуществляет собой Церковь.

Итак, первая начальная часть молитвы анафоры: *Достойно и праведно Тя пети, Тя благословити, Тя хвалити, Тя благодарити, Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего. Ты бо еси Бог неизреченен, неведом, невидим, непостижим...* В этой части молитвы священник исповедует богословие апофатическое, когда человек действительно может сказать о Боге только то, чем Бог не является. Потому что Бог действительно настолько непостижим и недоступен, что человеческое сознание не в силах сказать о Боге ничего такого, что было бы правильным и верным. Вот, скажешь о Боге, что Бог есть Свет, — это будет неверно, скажешь, что Он есть Любовь, это будет неверно, скажешь, что он есть Милость, это тоже будет неверно. Это верно в какой-то

маленькой части, в тех понятиях любви, милосердия, света, добра, которые мы своим личным опытом знаем. Но насколько это присутствует в Боге, человек сказать не может. Все, что мы скажем о Боге, будет недостаточным, убогим, не говорящим о Нем практически ничего. О Боге мы можем сказать только, что Он неведом, непостижим, неизвестен нам и неизречен. И с этого мы начинаем свое благодарение. Даже имя, которое Он нам открывает, — Я Сущий — и то мы не знаем, что это значит, потому что жизнь, которую мы имеем, ущербна, она кончается смертью. Жизни-то в нас по-настоящему нет, такой жизни, которая бы была в нас самодовлеющей полнотой бытия. Поэтому даже когда мы говорим, что Он — Сущий, мы не понимаем, что это значит.

...присно Сый, такожде Сый, Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святой - молитва Евхаристии прежде всего обращена к первому Лицу Святой Троицы, к Богу Отцу.

Ты от небытия в бытие нас привел еси, и отпадшия возставил еси паки... Воскресение Христово — это новое творение мира, новой твари. Господь сначала нас создал, из небытия в бытие привел. Казалось бы — совершенно непостижимый акт творения, потому что понять это — *из небытия в бытие* — совершенно невозможно. Мы это даже и не пробуем понять, просто принимаем, как написано. Но когда мы уже существуем, Господь из нас творит заново. Своим воскресением Он новотворит мир, вновь все сотворяет через Церковь Свою. То, что Он из нас делает, — это новое творение, которое гораздо более того, что Он сотворил ранее. По смыслу своему ветхое ушло, а новое только начинается, создается новая тварь во Христе, и мы ежеминутно являемся участниками этого нового творения в своем постоянном общении с Богом.

...и не отступил еси, вся творя, дондеже нас на Небо возвел еси и Царство Твое даровал еси будущее. Удивительно: в этой молитве мы сталкиваемся с тем, что прошлое, настоящее и будущее становятся как бы единым временем. То есть в этот момент мы говорим так, как будто уже находимся не здесь на земле, а в Царствии Небесном. Мы оттуда Его благодарим за то, что Он не только нас создал, не только спас Своей смертью и воскресением, но и за то, что Он нас возвел на небо и уже даровал Свое будущее Царство.

Мы входим в вечность, которая наступает уже сейчас, мы вступаем в общение с Богом в Царствии Небесном, потому что Он все это уже нам даровал, все это с нами совершилось, нам остается небольшое — это взять. Вопрос, хотим ли мы спастись по-настоящему, означает — хотим ли мы все это взять. Хотим ли мы от Христа Бога принять это спасение, которое Он нам уже даровал? Готовы ли мы до конца протянуть свои руки и принять Его в свою жизнь? Это очень тяжелый дар, такой огромный, не пушинка, — дар вечной жизни, который дается человеку для того, чтобы он сумел принять его как крест, и никак иначе. Безмерна тяжесть дара спасения, под которым человек, взяв его в руки, может согнуться. Но каждая Евхаристия нас к этому призывает. Это самое главное — хотим мы спастись или не хотим? Хотим мы этот дар на себе понести как величайшую тяжесть и одновременно благодать своей жизни, или не хотим? Потому что войти в Его Царство Небесное можно только через Церковь, которую Он сотворил, через Его язвы, через ребро пронзенное.

Литургия, в которой мы участвуем, это постоянное прикосновение к язвам Христа в Евхаристии. Так пришел Фома испытать Христа, — мы касаемся Его распятого Тела, влагаем персты свои в Его язвы. Уверение Фомы — это образ принятия евхаристического Христа: Христос

так открыл Апостолу Свое Тело, так ему его вручил, как это бывает на каждой Литургии — всегда прикосновением к Его язвам.

*О сих всех благодарим Тя, и Единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, о всех, ихже вемы и ихже не вемы, явленных и неявленных благодееющих, бывших на нас. Благодарим Тя и о службе сей, юже из рук наших прияти изволил еси, аще и предстоят Тебе тысящи Архангелов и тмы Ангелов, Херувими и Серафими, шестокрылатии многоочитии, возвышающиися, пернатии. Мы благодарим еще об этой службе, тоже как о даре, который вдруг Господь принимает от нас, вот от таких, хотя Ему в этот момент поют архангелы и ангелы, херувимы и серафимы... А мы со своей стороны поем Ему ту самую песнь, с которой Господь входил в Иерусалим — *Осанна в вышних, благословен Грядый во Имя Господне*, — и наше пение соединяется с ангельским.*

Вот, Господь грядет в Иерусалим. И мы грядем в Иерусалим, в небесный Иерусалим, через принятие этого дара, через постоянное стремление быть вместе с Ним — в смерти, в воскресении, в Его восхождении на Небо, в Его седении одесную Отца. Это желание спасения по-настоящему — самое главное чувство, которое должно быть в христианине, — хочу спастись! Хочу идти путем спасения. Хочу на себе понести этот тяжеленный громадный дар. Потому что именно через этот дар мы входим в общение с Самим Христом. И этот дар становится тем благим игом и легким бременем, которое Господь вручил каждому из нас.

Протоиерей Алексей Уминский
Фрагменты приходских бесед

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, Который в тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

(Мф. 6, 14-18)

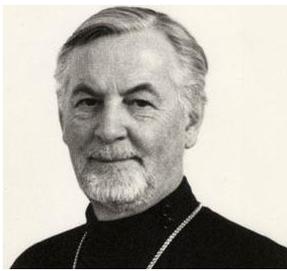
Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных. Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния.

Святитель Иоанн Златоуст

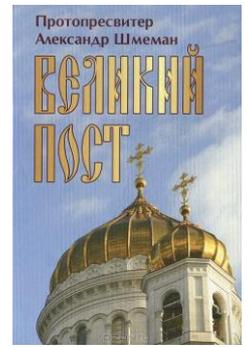
Первая седмица св. Четыредесятницы, по выражению благочестивых наших предков и прочих православных христиан, называется зарей воздержания, недель чистой. В эту неделю Церковь убеждает чад своих выйти из того греховного состояния, в которое невоздержанием прародителей ниспал весь род человеческий и утратил рай и которое каждый из нас умножает сам своими грехами, - выйти путем веры, молитвы, смирения и богоугодного пощения.

Во время Великого Поста на богослужениях вспоминается история падения и спасения рода человеческого. Оживляя перед мысленным взором горестные картины странствия человечества «в стране чуждей» по «путям погибели», Церковь яснее дает почувствовать горечь плодов греха. Первые четыре дня Великого Поста вечером в православных храмах читается Великий Канон преподобного Андрея Критского – вдохновенное произведение, излившееся из глубины сокрушенного сердца святого человека. Вслушиваясь в слова Канона, христианин как бы заново проживает жизнь всего мира и соотносит ее со своей собственной жизнью. Из глубины души, из глубин падения возносится покаянный, слезный голос: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» Православные люди всегда стараются не пропустить этих поразительных по силе воздействия на душу служб.

Дорогие братья и сестры! На первой седмице Великого поста в нашем храме состоятся богослужения **с чтением Великого Канона св. Андрея Критского**. Приглашаем всех желающих помолиться вместе с нами! На время службы вы можете взять текст Великого Канона, напечатанный крупным шрифтом (спросить в свечной лавке).

Глава из книги прот.Александра Шмемана «Великий пост» (в сокращении)

Нет Великого Поста без пощения. Кажется, однако, что в настоящее время люди либо несерьезно относятся к пощению, либо же неверно понимают его подлинное духовное значение. Для одних Пост состоит в символическом лишении себя чего-нибудь. Для других Пост означает добросовестное соблюдение правил, т.е. употребление постной пищи. И в том и в другом случае, однако, пощение редко рассматривается как входящее в общий великопостный подвиг. Поэтому здесь, как и в других случаях, мы должны сначала постараться понять учение Церкви о Посте, а затем спросить себя, как мы можем применить это учение к нашей жизни?

Пощение, или воздержание от пищи, не является исключительно христианской практикой. Оно существовало и до сих пор существует в других религиях и даже вне религии, как, например, в специальной терапевтике. Теперь люди постятся (или воздерживаются) по самым различным причинам, включая иногда политические причины. Поэтому важно разобраться в специфически христианском значении Поста. Это значение раскрывается нам, прежде всего, через внутреннюю связь между двумя событиями, о которых рассказано в Библии: об одном - в начале Ветхого Завета, о другом - в начале Нового Завета. Первое событие: Адам "нарушил пост" в раю, он съел запрещенный плод - так открывается нам первородный грех. Христос, Новый Адам, - это второе событие - начинает свое служение Постом. Адам был искушаем и не выдержал искушения. Христос был искушаем и победил искушение. Следствием падения Адама было изгнание из рая и смерть. Плоды победы Христа - уничтожение смерти и наше возвращение в рай. Пост связан с самой тайной жизни и смерти, спасения и гибели.

Согласно православному учению, грех - это не только нарушение какого-либо правила, требующее наказания; это всегда искажение данной нам Богом жизни. Но здесь-то и встает главный вопрос: что значит быть живым, что означает сама жизнь? В настоящее время это слово рассматривается главным образом в своем биологическом значении: жизнь есть именно то, что всецело зависит от пищи и вообще от физической стороны всего живого. Но в свете Священного Писания и христианского предания эта жизнь, оканчивающаяся смертью, отождествляется со смертью, поскольку начало смерти всегда присутствует и действует в ней. Мы знаем, что Бог смерти не сотворил. Он - Податель Жизни. Каким же образом жизнь стала смертной? Почему смерть, одна только смерть, есть абсолютное условие всего существующего? Церковь отвечает: потому что человек отверг ту жизнь, которую предложил и дал ему Бог, и предпочел жизнь, зависящую не от Бога, а от "хлеба единого". Без сомнения, мир был дан человеку как «пища», как средство жизни; но в то же время жизнь должна быть общением с Богом; она не только должна была иметь в Нем свое завершение, но и свою совершенную полноту: "В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков" (Ин. 1,4). Мир и пища были созданы, чтобы посредством их человек имел общение с Богом, и только пища, принятая ради Бога, могла быть животворной. Сама по себе пища не имеет в себе жизни и не может ее воспроизводить. Один Бог имеет Жизнь, и Сам есть Жизнь. В самой пище начало жизни - Бог, а не калории. Таким образом, есть, т.е. быть живым существом, знать Бога и быть в общении с Ним - это все одна и та же реальность. И безмерная трагедия Адама в том и состоит, что он воспринял пищу как "жизнь в себе". Больше того, он вкусил ее, скрываясь от Бога, вне Его и для того, чтобы быть независимым от Него. И сделал он это, потому что поверил... что пища имеет жизнь сама по себе и что, вкушая от этой пищи, он может сам стать, как Бог, то есть иметь жизнь в самом себе. Проще сказать: он поверил в пищу, тогда как единственный предмет веры, доверия, уверенности - Бог и только Бог.

Земной мир, пища сделались его богами, источником и началом его жизни. Он стал их рабом. Адам по-еврейски значит "человек". Это - мое имя, наше общее имя. И человек все еще Адам, все еще «раб пищи». Он может уверять, что он верит в Бога, что он получает жизнь от Бога, но он не живет в Боге и для Бога. Его знание, его опыт, его самоуверенность построены все на том же принципе: "хлебом единым". Мы едим, чтобы жить, но мы не живем в Боге. Из всех грехов это самый большой грех. И этим грехом наша жизнь приговорена к смерти.

Христос - Новый Адам. Он пришел для того, чтобы уничтожить болезнь, вселенную Адамом в жизнь, чтобы восстановить человека для настоящей жизни, и поэтому Он тоже начинает свое земное служение с Поста. "...Постившись сорок дней и сорок ночей (Он) напоследок взалкал" (Матф. 4,3). Голод - это то состояние, когда мы осознаем нашу зависимость от чего-то, когда нам срочно, насущно нужна пища, что и доказывает, что нет в нас самосущной жизни. Другими словами, это тот момент, когда перед нами встает ультимативный вопрос: от чего зависит моя жизнь? И так как вопрос это не отвлеченный, так как сама жизнь моего тела зависит от его решения - момент этот оказывается и искушением. Сатана пришел к Адаму в раю; он пришел к Христу в пустыне. Два голодных человека услышали его слова: ешь, потому что твой голод показывает, что ты всецело зависишь от пищи, что твоя жизнь - в пище. И Адам поверил и стал есть; Христос отверг это искушение и сказал: "Не хлебом единым будет жив человек, но Богом." Он отверг эту всемирную ложь, которую Сатана внушил всему миру, сделав ее не поддающейся обсуждению, очевидной истиной, основой всего человеческого мировоззрения, основой науки, медицины и, может быть, даже религии. Отвергнув эту ложь, Христос восстановил верное соотношение между пищей и жизнью с Богом, то соотношение, которое нарушил Адам и которое мы все еще нарушаем каждый день.

Что же тогда означает Пост для нас, христиан? Это - участие в постном опыте Самого Христа, которым он освободил нас от совершенной зависимости от пищи, материи и мира. Но так как смерть, через которую все мы должны пройти, побеждена Смертью Христовой и стала переходом в жизнь, пища, которую мы вкушаем, и жизнь, которую эта пища поддерживает, может стать жизнью в Боге и для Бога. Часть нашей пищи уже стала "пищей бессмертия" - Телом и Кровью Самого Христа. Но даже ежедневный "насущенный хлеб", который мы получаем от Бога, может в этой жизни, в этом мире быть тем, что поддерживает и укрепляет наше общение с Богом, а не отдаляет нас от Него. Однако только пост может осуществить это преобразование, дать нам существенное доказательство того, что наша зависимость от пищи и материи не окончательна, не абсолютна, и что в соединении с молитвой, благодатью и служением Богу эта зависимость сама хочет стать духовной.

Как далеко ушли мы от нашего обычного понимания Поста как простой перемены диеты, от рассуждений о том, что разрешается Постом и что запрещено, от всего этого поверхностного лицемерия! Ибо, в конечном счете, Пост состоит в одном: в том, чтобы испытать голод, алкать, и это значит - достичь предела той жизни в нас, что зависит всецело от пищи, и, взалкав, открыть, что эта зависимость не есть последняя истина о человеке, что сам голод есть, прежде всего, духовное состояние и что на последней глубине своей он есть алкание Бога.

Пост как физическое лишение пищи совершенно бесполезен без его второй, духовной, стороны. "Постом и молитвою" - это значит, что без соответствующего духовного усилия, без укрепления себя Божественной Реальностью, без сознания своей совершенной зависимости от Бога и только от Бога физический Пост станет на самом деле самоубийством. Если дьявол искушал Самого Христа, когда Он постился и испытал голод, то у нас нет никакой возможности избежать искушения. Физический пост, как он ни важен, становится не только бессмысленным, но действительно опасным, если он не соединен с духовным усилием, молитвой, мыслью, сосредоточенной в Боге.

Пост - искусство, которым в совершенстве владели святые; было бы опасно и самонадеянно с нашей стороны пытаться овладеть этим искусством без духовного рассуждения, без должной осторожности. Все великопостное богослужение постоянно напоминает нам о трудностях, препятствиях и искушениях, которые встают перед тем, кто рассчитывает на собственные силы, а не на Бога.

Вот почему нам необходима духовная подготовка для постного подвига. Она состоит в том, чтобы, во-первых, просить помощи Божией, а во-вторых, в том, чтобы весь наш постный подвиг был сосредоточен на Боге, устремлен к Нему. Мы должны поститься ради Бога. Мы должны ощутить Его присутствие в нашем теле, которое становится Его храмом.

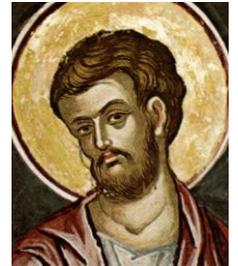
Протопресвитер Александр Шмеман

АПОСТОЛЫ ХРИСТОВЫ

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

Апостол Варфоломей

Варфоломей, или, правильнее, Бартоломей, что в переводе с арамейского означает «сын Фалмая». Свидетельства Евангелий позволяют сделать вывод, что у него было и еще одно имя – Нафанаил. Варфоломей (он же Нафанаил) был житочным горожанином Каны Галилейской и родственником Ап. Филиппа, который и познакомил его со Христом. История этого знакомства сохранена для нас Иоанном Богословом: «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною... Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в Законе, и пророки, Иисуса... из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойд и посмотри. Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев» (Ин. 1: 43-49). Эта зарисовка неожиданно много может рассказать человеку, знакомому с реалиями того времени. Нафанаил – прямой и честный человек. Когда от своего родственника Филиппа он слышит о Христе, он реагирует скептически, потому что не верит, что из Назарета может быть настоящий пророк, но все же отправляется посмотреть. Слова, которыми встречает Христос Нафанаила, обескураживают его и повергают в трепет: «...прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя».

Что это значит? Смоковница – дерево очень важное в истории Израиля, своего рода символ этого государства. Благочестивые евреи любили молиться или о чем-то размышлять под смоковницей. А размышляли в то время иудеи об освобождении Израиля от тирании Рима, о падении власти сатаны и о торжестве владычества Божия. Христос Своими словами и намекает на то, что Он *видел* Нафанаила под смоковницей и *слышал* его молитвы. Для Нафанаила другого знака не требовалось, чтобы понять: перед ним – Тот, к Кому он обращал свои молитвы под инжирным деревом. И Нафанаил воскликнул: «Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев!» И, конечно, эта встреча стала переломным моментом в жизни Нафанаила. Он оставляет свой дом – сегодня сохранился фундамент этого дома, и на его месте построена церковь, – и отправляется вслед за Учителем.

После Вознесения Господня Апостол проповедует в Малой Азии: вместе со своим родственником Филиппом утверждает христианство в Иераполе. Затем отправляется на территорию нынешней Армении. Здесь вместе с Апостолом Иудой Фаддеем он основывает армянскую Церковь. Здесь он и принимает мученическую кончину в городе Альбане (ныне Баку). Взбешенные его проповедью, языческие жрецы подговорили царя казнить Варфоломея как заговорщика против власти и ниспровергателя общественных устоев. Варфоломей был распят вниз головой, но и распятый, он продолжал проповедовать о Христе. Тогда его сняли со креста и содрали кожу, а потом обезглавили. Вот таким, перекинувшим через руку собственную кожу как плащ, и изображен Ап. Варфоломей на иконе итальянского мастера Маттео ди Джованни...

*Священник Константин Пархоменко, сайт «Азбука веры»
(продолжение в следующем выпуске).*

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА

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

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят *(продолжение. Начало см. выпуск 7-8)*

Речь в этой заповеди идет о Богопознании. По дошедшим до нас памятникам культуры мы можем судить о том, что вся история человеческой цивилизации отмечена драматичным поиском Бога. Древнеегипетские храмы и пирамиды, древнегреческие и древнеримские языческие капища, восточные культовые сооружения являются средоточием духовного усилия каждой из национальных культур. Все это — отражение подвига Богоискательства, через которое надлежало пройти человечеству. Среди философов, выдающихся мыслителей и мудрецов также не было ни одного, который остался бы равнодушен к теме Бога. Но, несмотря на то, что она присутствует в любой значительной философской системе, достигнуть вершин Богопознания было суждено не всем. Порой даже самые изощренные и пронзительные умы оказывались не способны к реальному, опытному Богопознанию. Понимание такими философами Бога, остававшееся рассудочно-холодным, было бессильно овладеть всем их существом, одухотворить и вовлечь в истинно религиозные отношения с Творцом.

Что же может помочь человеку лично почувствовать и узнать Бога? Вопрос этот особенно важен для нас именно сейчас, когда, разочаровавшись в бесплодном атеизме, большая часть нашего народа обратилась к поиску духовно-религиозных основ существования. Велико стремление этих людей обрести и познать Бога. Однако пути, ведущие к Богопознанию, переплетаются со множеством ложных троп, уводящих прочь от цели или оканчивающихся тупиками. Достаточно упомянуть о распространенном отношении к неизведанным и неизученным наукой явлениям природы. Нередко люди впадают в соблазн обожествления непознанного, проникаясь к неведомой силе псевдорелигиозным чувством. И подобно тому, как дикари поклонялись непостижимым для них грому, молнии, огню или сильному ветру, наши просвещенные современники фетишизируют НЛО, поддаются под магию экстрасенсов и колдунов, благоговеют перед ложными кумирами.

Так как же возможно, отвергнув атеизм, обрести Бога? Как не сбиться с пути, ведущего к Нему? Как не потерять себя и своего влечения к истинному Богу среди опасно умножившихся соблазнов лжедуховности? Господь нам говорит об этом словами шестой Заповеди Блаженств: *"Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят"*.

Ибо Бог не открывается нечистому сердцу. Нравственное состояние личности есть неперемное условие Богопознания. Это означает, что человеку, живущему по закону лжи, творящему неправду и прилагающему грех ко греху, сеющему зло и совершающему беззаконие, — такому человеку никогда не будет дано принять в окаменевшее сердце свое Всеблагого Бога. То есть, выражаясь языком техническим, сердце его не способно подключиться к источнику Божественной энергии. Наше сердце и наше сознание можно уподобить приемному устройству, которое должно быть настроено на ту же частоту, на которой передается в мир Божественная благодать. Эта частота есть чистота нашего сердца. Не этому ли научает нас и Слово Божие: *"В злохудожную душу не входит премудрость. Она не обитает в теле, повинном греху"*.

Итак, чистота помыслов и чувств является неперемным условием Богопознания. Ибо можно перечитать библиотеки книг, прослушать бесчисленное количество лекций, истязать свой мозг поисками ответа на вопрос, есть ли Бог, но так никогда и не приблизиться к Нему, не распознать Его или же принять за Бога то, что Им не является, — дьявола, силу тьмы. Если наше сердце не настроено на волну Божественной благодати, то познать, увидеть Бога нам не удастся. А увидеть Бога, принять и почувствовать Его, войти с Ним в общение означает обрести Истину, полноту жизни и блаженство.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Страница настоятеля

Дорогие братья и сестры!

В этом году Ранняя Пасха, соответственно, и начало Великого Поста, который начинается с 23 февраля. С 1 февраля начинаются подготовительные недели к Великому Посту. Об этих неделях и все, что надо знать о Посте, мы писали в предыдущих номерах нашего «Троицкого Листка».

В этом номере мне хотелось бы донести до всех нас понимание, что духовная составляющая жизни каждого человека и общества непосредственно влияет на нашу жизнь в целом. Чем больше каждый человек уклоняется в сторону зла, тем больше это зло начинает господствовать в мире. Оно приходит в наши дома в наши семьи бедой. Эта беда уже пришла к нашим братьям и сестрам, к нашим родственникам, живущим на земле Украинской. Эта беда стоит на пороге нашего дома. Если мы этого не осознаем и не начнем изменять свою жизнь, то беда войдет и в наши семьи!

Во время Великого Поста Господь дает всем нам особую благодать, которая может помочь нам измениться. Так постараемся же не оттолкнуть Божию помощь и пройти поприще Великого Поста с пользой для души и для тела. Призываю Божией благословение на всех, желающих потрудиться ради своей души Великим Постом. Аминь.

Иерей Алексей Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

Наш приход от всего сердца хотел бы поблагодарить приход прп.Силуана Афонского, г.Саутгемптон, Великобритания (настоятель – протоиерей Иосиф Скиннер) за молитвы, поддержку и денежную помощь!

Дорогие братья и сестры! Перед Рождественскими праздниками в нашем

храме, как всегда, силами нашего прихода и под руководством и непосредственном участии настоятеля храма о.Алексия состоялся косметический ремонт и уборка помещения храма. Сердечно благодарим всех, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи и помог нам подготовиться к встрече Рождества: Сергея, Наталию, Владимира, Татьяну, Валерия, Галину, Валентину, Евгению. Спаси вас, Господи, за ваши труды, ваше время и силы! Благодаря вам наш храм снова засиял во всем своем великолепии!

В январе на нашем приходе прошла ежегодная Рождественская Благотворительная Ярмарка! Мы благодарим всех, кто принял в ней активное участие: либо изготовив товары для ярмарки, либо же купив их! Деньги от продажи товаров (1970 рублей) пойдут на приобретение подарков для детей к следующим праздникам и дням рождения!

На Рождественской Литургии в нашем храме впервые пели участники детского хора (пока еще очень немногочисленного) – Ульяна (Иулиания) Оноприйчук и Ксения Щекина! Девочки замечательно справились с таким непростым служением, несмотря на свой юный возраст.

Они серьезно и заранее готовились к Праздничной службе по специально напечатанной для них тетрадке с объяснением последования Литургии.

Мы надеемся, что и Ульяна, и Ксения, и другие наши ребята примут участие в Пасхальной службе!

После Рождественской Литургии все дети нашего прихода получили подарки: книжки с рассказами русских писателей о Рождестве, детские молитвословы, краски, альбомы, карандаши, раскраски, пластилин, а также, конечно, конфеты!

Поздравляем с Днем Рождения:

Евгения Ширяева (4 февраля)
Тамару Кузьмину (8 февраля)
Инну Оноприйчук (8 февраля)
Татьяну Гаврилову (10 февраля)
Илью Оноприйчук (25 февраля)
Валентину Столярову (26 февраля)

Поздравляем с именинами:

Ксению Щекину (6 февраля)
Ксению Богачеву (6 февраля)
Светлану Кириллову (26 февраля)

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!

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

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

Сайт храма: <http://issad.prihod.ru/>

Телефоны и электронные адреса для связи:

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

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

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

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