

По благословению настоятеля храма иерея Алексея Ширяева

Тронцкий Листок

храма Святой Живоначальной Троицы д.Иссад

выпуск 10 (27)

октябрь 2014

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ

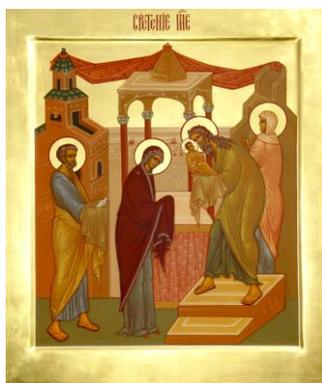
В этом выпуске:

Храмы Киришского (Волховского) благочиния. Храм Сретения Господня, д. Самушкино.....	1
Малые слова православного богослужения. Ектения.....	2
Покров Пресвятой Богородицы.....	3
Таинство Брака (начало).....	4
Чинопоследование Божественной Литургии. Литургия верных (начало).....	6
Апостолы Христовы.....	8
Память св.мч.Назария.....	11
Заповеди Блаженств (продолжение).....	12
Страница настоятеля.....	13
Новости нашего прихода.....	13

Прохожий мальчик положил
Мне листик на окно.
Как много прожилок и жил,
Как сложно сплетено!
Как семя мучилось в земле,
Пока не даст росток,
Как трудно движется в стебле
Тягучий клейкий сок.
Не так ли должен я поднять
Весь груз страстей, тревог,
И слёз, и счастья – чтоб узнать
Простое слово – Бог?

Владислав Ходасевич

Храмы Киришского (Волховского)

благочиния

Храм Сретения Господня, д. Самушкино

Храм Сретения Господня — православная деревянная церковь в духе древнерусской северной архитектуры. Находится на берегу реки

Воронежки в деревне Самушкино Волховского района Ленинградской области. Построена Николаем Александровичем Ванюшовым по проекту архитектора Сергея Игоревича Крюкова.

Освящение основания храма было совершено в апреле 2008 года, сама церковь была освящена в 2011 г. Окормляет приход игумен Антоний (Кузнецов) из церкви Рождества Христова д.Надкопанье.

Церковь располагается на месте белокаменной церкви Рождества Пресвятой Богородицы 1867 года постройки (освящена в 1874 г.), относившейся к Вороновскому погосту и взорванной "на кирпич" в 1946 году. Главный алтарь был посвящен Рождеству Богородицы, правый придел – св.Николаю, левый – Равноапостольной Елене.

Также совсем рядом находилась построенная на средства прихожан деревянная церковь Сретения Господня 1837 года, которая обветшала и разрушилась в 1930-х годах. В настоящее время на кладбище напротив, у фундамента разрушенной до войны церкви Сретения Господня, стоит деревянный малоразмерный макет старой Сретенской церкви того же Вороновского погоста.

Малые слова православного богослужения

«Воспойте Господеву песнь нову, яко дивна сотвори Господь.»

(Псалом 97)

Ектения

Ектения (греч. «усердие, протяжение») – общее моление на церковных богослужениях.

Ектения – молитва совершенно особого характера. Она рассчитана на возможно меньшее утомление внимания, на постоянное возбуждение его. Ввиду этого цельная молитва делится на ряд кратких отрывочных прошений, когда диакон (или священник, если нет диакона) возглашает молитвенные прошения, а хор на каждое прошение поет «Господи, помилуй» или «Поддай, Господи».

Оканчивается ектения возгласом священника.

Ектения бывает нескольких видов:

- 1) *великая* – состоит из десяти прошений и начинается словами «Миром Господу помолимся» (великая ектения иначе называется «мирною», потому что в ней часто испрашивается людям мир);
- 2) *сугубая*, т.е. усиленная, – начинается: «Рцем вси, от всея души...», с троекратным «Господи, помилуй» на каждое прошение (начиная с третьего);
- 3) *просительная* – состоит из ряда прошений, оканчивающихся словами «у Господа просим», на которые певчие отвечают словами: «подай Господи»;
- 4) *малая* – представляет собой сокращение великой ектении, состоит только из трех прошений и начинается словами «Паки и паки...» (т.е. «снова и снова»).

Кроме этих видов, есть еще ектения об оглашенных, произносимая на литургии, ектения об умерших (т.н. заупокойная), и ектения с особыми прошениями, произносимые при совершении таинств и иных чинопоследований.

Каждое молитвенное прошение ектении сопровождается крестным знамением и поясным поклоном.

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (1/14 октября)

Среди церковных праздников Покров Пресвятой Богородицы занимает особое место. В основу праздника легло событие не из евангельской истории (как у большинства Богородичных праздников), и даже не из русской, а из византийской.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы утвердился на Руси, в середине XIII в., при благоверном князе Андрее Боголюбском, который княжил во Владимире и очень почитал своего небесного покровителя — св. Андрея юродивого. Житие Андрея было хорошо известно на Руси, его перевод на славянский был сделан уже в XI в. В житии рассказывается, как однажды Андрей пришел во Влахернский храм и там во время молитвы увидел Божью Матерь, которая стояла на воздухе, держа свой мафорий (покрывало, покров) над всеми молящимися в храме.

Иконография Праздника Покрова Богородицы

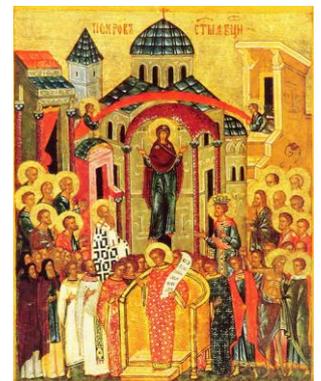
В русской иконографии сформировалось несколько типов изображений праздника Покрова Пресвятой Богородицы, среди них выделяют среднерусский (суздальский) и северный (новгородский).

Среднерусский извод — мы встречаем его на иконе 1360-х гг. из Покровского монастыря в Суздале — отличается тем, что Богоматерь Сама держит покров. Событие происходит на фоне храма, данного как бы в разрезе, и этот храм наполнен народом — священники, император, патриарх, монахи, миряне, что вполне соответствует описанию видения блаженного Андрея. Сам он всегда изображается в нижней правой части иконы вместе с юношей Епифанием.

В новгородских иконах Покрова Богоматерь изображена в виде Оранты (молящейся), а покров простирают над Нею ангелы. Композиция соответствует не рассказу из жития блаженного Андрея, но скорее напоминает о чуде, происходившем за еженедельным богослужением во Влахернском храме, когда завеса поднималась над образом Богородицы.

Но есть и другая разновидность новгородского типа Покрова: ангелы простирают покров над Богоматерью Орантой, а выше изображен благословляющий Спаситель. По сторонам от Богородицы — лик святителей и лик ангелов, внизу также святые — Иоанн Предтеча, Иоанн Богослов и другие апостолы, а справа — блаженный Андрей, Епифаний и мученики. Этот извод встречается в иконах не только новгородского, но и псковского происхождения.

На многих иконах Покрова на амвоне изображается Роман Сладкопевец. Включение известного гимнографа, автора кондаков в честь Богородицы, в сонм молящихся имеет глубокий символический смысл — это усиливает тему общецерковного прославления Богородицы. К тому же изначально Роман служил диаконом именно во Влахернской церкви. Память Романа Сладкопевца Церковь отмечает в тот же день, что и праздник Покрова — 1 (14) октября.

Иконография Покрова в любом из ее вариантов изображает торжество Церкви, радость всего рода христианского, имеющего Заступницу - Богородицу, покрывающую его и сберегающую от всякого зла честным Своим омофором.

ТАИНСТВА ЦЕРКВИ

Таинство Брака

(начало)

«**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)

В православном катехизисе дается следующее определение этого Таинства:

Брак есть Таинство, в котором при свободном пред священником и Церковью обещании женихом и невестой взаимной супружеской верности благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с Церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей.

В Таинстве брака супругам подается божественная благодать, созидающая их союз вышеестественным единением во Христе, по образу союза Христа и Церкви, начинающимся здесь, на земле, и простирающимся в вечность.

Установление Таинства Брака

Бог благословил брачный союз первых людей в Раю и сказал им: *плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею* (Быт.1; 28), дав им один из первых Своих заветов. В той же книге Бытия, на первых ее страницах, раскрывается тайна брачного союза мужчины и женщины: *Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть* (Быт. 2; 24). Брак был одним из тех двух Божественных установлений, которые прародители вынесли за врата рая после грехопадения.

В Евангелии брак сравнивается с таинственным союзом Христа с Церковью, почему и называется апостолом Павлом "тайной великой" (См.: Еф. 5; 32,33). Господь Иисус Христос освятил Своим присутствием брак в Кане Галилейской и благословил его. Там же Он совершил Свое первое чудо, превратив воду в вино на бедной свадьбе (См.: Ин. 2; 1-11).

Насколько высок в очах Божьих союз мужчины и женщины, говорит тот факт, что Христос постоянно сравнивал образ жизни в Царствии Небесном с брачным торжеством. Господь делал это не случайно - картины брачного пира были хорошо знакомы тем, кто слушал Его проповедь. И поэтому они вызывали живой отклик.

История формирования чинопоследования Таинства Брака

Еще **в ветхозаветный период** брак считался священным установлением, но о брачных обрядах того времени известно мало. Глава, посвященная женитьбе Исаака и Ревекки, дает нам об этом следующие скудные сведения: Исаак предлагает невесте подарки; его слуга Елеазар совещается с отцом Ревекки относительно ее замужества; устраивается брачный пир. Развитие брачной церемонии можно проследить в последующие времена. К описанным выше традициям, существовавшим во времена Авраама, добавим то, что позже стал заключаться брачный договор. Стало произноситься торжественное благословение жениха и невесты в присутствии нескольких мужчин. Потом, в ходе церемонии, следовали многочисленные ритуально-символические действия с покрывалом невесты и благопожелания от гостей. Жених и невеста пили из чаши, подаваемой раввином, который произносил формулу благословения на брак; жених брал золотое кольцо и надевал его на указательный палец невесты, произнося при этом: "Помни, что ты сочеталась со мной по закону Моисея и израильтян". Прочитывался брачный контракт в присутствии свидетелей и раввина, который произносил семь благословений. Жених, державший в руке чашу, после произнесенных благословений разбивал ее либо о стену (если невеста - девица), либо о землю (если невеста - вдова). Затем начинался брачный пир, который

продолжался семь дней. В течение этого семидневного срока жених должен был отдать невесте все обещанное в договоре приданое.

Бесспорно то, что традиции ветхозаветной брачной церемонии существенно повлияли на христианский брачный обряд. Другим источником влияния на его формирование является греко-римская культурная традиция.

Новозаветная Церковь с первых веков подчеркивала святость брака, как богоустановленного союза мужчины и женщины. Церковь устами своих служителей свидетельствует о том, что браки православных христиан будут совершаться до конца времен. Поэтому апостол Павел говорит, что люди, запрещающие вступать в брак, которые явятся в последние времена, - лжеучители, и христиане не должны их слушать.

В 398 году IV Карфагенский Собор постановил, чтобы родители приводили жениха и невесту для благословения в церковь.

Созданная Господом Иисусом Христом Церковь входила в жизнь языческих народов, изменяя ее и "изнутри", и снаружи. Обычаи древних не отвергались, а им придавался новый смысл, они "переориентировались" для достижения иных целей. Так и в чинопоследовании Таинства Брака церковно оформлялись брачные обряды, бытовавшие у разных народов.

Как и все другие Таинства Православной Церкви, Венчание прошло определенный путь, прежде чем его чинопоследование окончательно сформировалось.

Развитие чинопоследования в Русской Церкви

Изложение последования Венчания в Русской Церкви в X-XII веках не сохранилось.

В XIV веке Таинство Брака совершали исключительно мирские священники. Интересной особенностью совершения Таинства в описываемый период было то, что жених и невеста сами обменивались кольцами, а слова "обручается раб Божий..." священником не произносились. Кроме того, не было таких составляющих современного чина Венчания, как молитва "Господи, Боже наш, иже отроку патриарха Авраама..." и сугубой ектеньи. Также, не было вопросов к жениху и невесте о добровольном вступлении в брак, и чтения Апостола и Евангелия. Новобрачные причащались Преждеосвященными Дарами.

В XV веке чин обручения пополняется обычаем тоекратного благословения жениха и невесты горящими свечами.

В XVI веке Таинство Брака совершалось после прохождения нескольких церковно-административных этапов: во-первых, жених и невеста обращались к епископу с просьбой благословить их брак; во-вторых, архиерей выдавал им указ ("знамение", "венечная память") на имя приходского священника с указанием тому совершить "обыск". Так выявлялось, нет ли канонических препятствий к браку: "чтобы (брачующиеся) ни в кумовстве, ни в сватовстве, ни в роду, ни в племени не поимались" (Стоглав). В 1765 году императрица Екатерина II издает указ, по которому "венечные памяти" были отменены.

В описываемый период вошел в обычай семейный сговор, оканчивавшийся в доме жениха молитвой священника "жениху по невесту ехать". В доме невесты, куда жених приезжал также в сопровождении священника, последний читал ряд особых молитв (часть из которых входит теперь в последование второбрачных). Затем родители благословляли жениха и невесту, и все ехали в церковь, где совершалось последование Венчания. Вопросы о добровольном согласии в чине Венчания не было.

В XVII веке браки сопровождалось заключением договора - "заряда", предписывающего выплату денежной компенсации в случае расторжения брака.

В первой половине XVIII века обручение и Венчание, составляющие две части Таинства, совершались одновременно: в соответствии с указом Петра Первого, изданном в 1702 году, промежуток между ними составлял шесть недель. Этим же указом император отменял "зарядные записи". В России в Синодальный период Таинство Венчания мог совершать только приходской священник жениха или невесты.

В 1775 году Синод постановил совершать чинопоследование обручения и Венчания одновременно. Исключение из этого правила делалось только для лиц императорской фамилии.

С 1802 года на Венчании кроме жениха и невесты должны были присутствовать свидетели, которые подтверждали подписями в метрической книге храма свершившийся акт Браковенчания.

(Читайте продолжение в следующем выпуске.)

ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

*Дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш разговор о Литургии. Как вы помните, она состоит из трех частей: **проскомидии**, **литургии оглашенных** и **литургии верных**. Вот о третьей части Литургии мы и начнем разговор сегодня.*

Литургия верных (начало)

Сугубая ектения входит в состав каждой службы. По прошениям она схожа с мирной, но той обычно служба начинается, а сугубой заканчивается. Сугубая ектения звучит после чтения Евангелия, после Литургии оглашенных, подчеркивая, что некий этап литургического восхождения завершается, начинается новый этап.

Сугубая ектения всеобъемлюща; она с особенной силой обнимает собой все прошения мира, все его нужды, все его горести. Но несмотря на то, что идет прошение о вещах общих, космических, Церковь тем не менее молится о каждом лично.

Если человек участвует в Литургии, если мы говорим, что он одновременно ее сослужитель, то он пришел в храм не просто просить что-то лично для себя, но в этот момент стал Церковью, исполнил себя как член Тела Христова. И поэтому когда совершается Литургия, она обнимает собой каждого человека лично со всеми его нуждами, печалью и тугами. Веровать во святую апостольскую Церковь — значит верить, что она и все твое прошение, всю глубину твоей скорби, твоей радости, твоего горя, твоего благодарения принесла к престолу Божию.

Но люди, которые не видят в Церкви ее всеобъемлющего значения, потом приходят и просят — специально для меня послужите вот по этому конкретному поводу, хотя в самой Литургии уже заключено исполнение всех этих прошений. И в практику нашей Церкви давным-давно вошло служение после Литургии молебнов и панихид. Зачем? Подал ты записку или не подал, раз ты в Церкви стоишь, разве тебя Господь не видит? Разве Он не знает прежде твоего прошения все, что ты хочешь у Него попросить?

И поэтому служить после Литургии молебен просто бессмысленно. Происходит это только оттого, что часть людей, пришедших на службу в храм, *участвует* в Литургии, а часть — *находится* во время Литургии. Часть людей — отдается полностью соединению Церкви, а часть переживает немножечко иначе: они пришли, отстояли службу, а уже потом для них начинается самое главное, — сейчас будут просить о его личной конкретной просьбе, о его здоровье, о его путешествии, хотя все это в Литургию входит духовно, потому что приносится жертва, и Он, Спаситель мира, приносит жертву *за всех и за вся*.

Это так привычно стало, — заканчивается Литургия, священник выходит служить водосвятный молебен. Но вы себе представить не можете, как священнику внутренне тяжело и нелепо служить молебен после Литургии, когда все, что можно, у Бога испросили.

Тогда возникает вопрос: зачем существуют молебны, зачем существуют панихиды? А они существуют как внелитургическое действие. И сейчас нигде, ни в Греции, ни в Болгарии, мы не встретим совершение молебна после Литургии, и в России раньше такой практики не было. Священник приглашался в дом или в какое-то определенное место, и служился молебен по конкретному поводу с конкретными людьми. Например, молебен на ниспослание дождя.

Но если есть нужда молиться о ком-то особенно, например, о болящем, об этом должна молиться вся Церковь, все вместе, а не отдельно священник за отдельно взятого человека. Поэтому существует специальное прошение, которое при необходимости вставляется в сугубую ектению, — и о путешествующих, и о страждущих, и о болящих. И тогда о ком-нибудь одном или, может быть, о двух-трех людях, которые близки сердцу каждого в храме, будет молиться вся Церковь.

После ектении об оглашенных антиминос уже открыт и храм готов для принесения бескровной жертвы. Церковь принесла все свои моления и поминовения, никого не забыла — ни живых, ни умерших, ни оглашенных, — и тогда диакон возглашает, — *Изыдите оглашенные, изыдите...*, чтобы только верные остались в храме во время Божественной Литургии.

Верные — это евхаристическое слово, которым называют христиан. После ектении об оглашенных звучат две молитвы верных. Начиная с этого момента священнические молитвы в Литургии Иоанна Златоустого и Василия Великого звучат по-разному.

Первую молитву священник читает во время первой малой ектении верных: *«Благодарим Тя, Господи Боже Сил, сподобившаго нас предстати и ныне святому Твоему Жертвеннику...»* Затем сразу же звучит вторая ектения, и священник читает вторую молитву верных: *«Паки и многаяжды к Тебе припадаем и Тебе молимся... даси нам неповинное и неосужденное предстояние святого Твоего Жертвенника. ... неповинно и неосужденно причастится Святыя Твоих Таин, и Небеснаго Твоего Царствия сподобится.»* Священник в этой молитве просит, чтобы все люди, которые в это время находятся в храме, без осуждения причащались Святыя Христовыя Таин. Это значит, что все, кто остался сейчас в храме, действительно готовы причаститься, а иначе эта молитва непонятно о ком читается.

Приходит человек в храм, а причащаться не хочет. Почему? Ведь отлучить нас от причастия может только смертный грех, и больше ничто не может отлучить нас от любви Божией. А не причащаемся потому, что лень нам мешает, — лень прийти вечером на службу, помолиться, потрудиться над собой и примириться со своим ближним, прийти на исповедь.

Так для кого читаются молитвы верных? О верности нам надо задуматься.

Господь говорит в Евангелии, что если ты в малом неверен, то как тебе доверить большое... Эти слова относятся к нашей духовной жизни. Верность только этим, собственно говоря, и измеряется. Нет никакого другого критерия верности, как только верность в малом. Иногда мы думаем, что это малое незаметно, не многоценно. Ну, тут немножко недоделал, там покривил душой, здесь себя пожалел... по мелочи же... Ну, я же не убил, не своровал, по-крупному не предал... Но великое в нашей жизни встречается исключительно редко, мы все люди мелкие, и вся наша жизнь состоит исключительно из мелких поступков. Великое может совершиться только с тем человеком, который в малом был всегда верен. Авва Дорофей очень часто повторяет, что небрежение в малом рождает в душе человека злой навык, а от злого навыка происходят все его грехи; только небрежение в малом является причиной всех человеческих страстей.

Неверность в малом не дает нам возможности быть по-настоящему христианами. И хочет человек быть христианином, но как-то сразу — заснуть неизвестно кем, а проснуться христианином. Оказывается, это невозможно даже после очень глубокой исповеди, даже после очень больших трудов. Для этого нужно пройти очень длинный духовный путь, который складывается исключительно из верности в малом. Только когда человек приучает себя в малом не лгать, в малом не тщеславиться, в малом не обижаться, не попускать себе даже в малом нарушать пост, сокращать молитвенное правило, опаздывать немножко на службу, — только тогда с человеком может что-то произойти, что-то в нем может измениться. Даже если человека очень сильно потряхнет судьба, он может очнуться на какое-то время, но и то не до конца, потому что все это только вспышки.

Так вот, в первой молитве верных говорится о тех людях, которые эту верность стараются хранить. А если они ее хранить не стараются, тогда их верными, то есть христианами, назвать очень трудно.

Принимая святое крещение, каждый из нас давал обеты веры. Христианин называется верным не только потому, что он доверил свою жизнь Богу, но потому что обещал хранить Ему верность. Ради этой верности Бог доверяет человеку Свои Великие Таинства. Эта верность сохраняется человеком как его жизненный путь. Обеты верности произнесены в вечность.

*Протоиерей Алексей Уминский
Фрагменты приходских бесед*

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)

Их было всего 12. И за ними не шли полки обученных солдат, не сверкало на солнце оружие, не храпели под тяжелыми всадниками могучие кони, они не были воинами, но простыми рыбаками из далекой провинции. Их было всего 12, и все, кроме одного, погибли мучительной смертью.

НО ОНИ НАВСЕГДА ИЗМЕНИЛИ НАШ МИР.

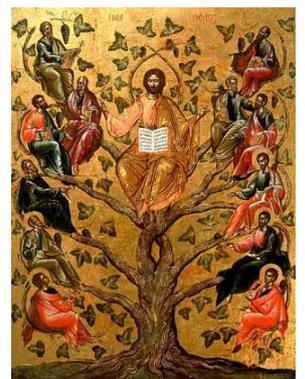
«**Апостол**» (греч. апостолос) означает «**посланник**». Этим греческим словом, прочно вошедшим в обиход русского языка, обозначаются люди, призванные Иисусом Христом, ставшие Его учениками и отправленные Им проповедовать Евангелие и устраивать Церковь.

Кто они?

- **Андрей**, брат Симона Петра, прозванный в предании Первозванным, поскольку, будучи учеником Иоанна Крестителя, был призван Господом ранее своего брата на Иордане.
- **Симон**, сын Ионин, прозванный **Петром**. Это имя Иисус утвердил за Симоном после исповедания Его Сыном Божиим в Кесарии Филипповой.
- **Симон** Кананит или Зилот, уроженец Галилейского города Каны, по преданию был тем женихом, на браке которого были Иисус Христос и Его Мать, где Христос претворил воду в вино.
- **Иаков** Зеведеев, сын Зеведее и Саломии, брат евангелиста Иоанна. Для отличия от Иакова младшего, его обыкновенно именуют Иаковом старшим.
- **Иаков младший**, сын Алфеев. Был призван Самим Господом в число 12 апостолов.
- **Иоанн** Зеведеев, сын Зеведее и Саломии, брат Иакова старшего. Апостол Иоанн прозван Евангелистом как писатель четвертого Евангелия и Богословом за глубокое раскрытие христианского учения, автор Апокалипсиса.
- **Филипп**, уроженец Вифсаиды, по словам евангелиста Иоанна, «одного города с Андреем и Петром».
- **Варфоломей** Нафанаил, уроженец Каны Галилейской, о котором Иисус Христос сказал, что это истинный Израилтянин, в котором нет лукавства.
- **Фома**, известный тем, что Сам Господь позволил ему вложить руку в ребра Свои и осязать раны Свои, чтобы устранить его сомнения в Своем воскресении.
- **Матфей**, упоминается также и под своим еврейским именем Левий. Автор Евангелия.
- **Иуда** Фаддей, брат апостола Иакова младшего.
- и предавший Спасителя **Иуда Искариот**, вместо которого уже по вознесении Христа, был избран апостолами по жребию **Матфий**. Матфий следовал за Иисусом, начиная с Его крещения, и был свидетелем Его воскресения.

Почему Двенадцать?

Не поддается никакому сомнению то, что Христос хотел создать Новый народ, который Он наименовал Церковь. Так вот, основание этого Народа было положено созданием общины Двенадцати. «Двенадцать» было их именем и сущностью. Они – представители и предвозвестники Нового Израиля, посланцы к Израилю сегодня и его судьи в конце времен. Это разъясняет особый характер их призвания, а именно – быть вполне определенным кругом, который нельзя расширить по желанию. О важности поддержания этого числа в его целостности, пока они осуществляют свою миссию, свидетельствует хотя бы стремление Апостолов восстановить число после предательства Иуды (См.: Деян. 1, 15-26). На место отпавшего Иуды избирается Матфей.

Число 12 выбрано не случайно. Число 12 как число колен Израилевых (по числу сыновей Иакова, от которых и произошел весь народ Божий) было священным числом, обозначающим «число совершенства». Именно это число в сознании иудеев стало обозначать *полноту народа Божьего*. Ко времени проповеди Христовой осталось всего два с половиной рода из двенадцати родов израильских: Иуды, Вениамина и половина от Левия. Остальные девять с половиной родов со времени завоевания Северного царства (722 г. до Р. Х.), считались исчезнувшими. Лишь при наступлении эсхатологических времен, как считали евреи, Бог приведет эти *исчезнувшие*, растворившиеся среди других, ассимилировавшиеся народы на родину и таким образом восстановит состоящий из двенадцати родов народ Божий. Избрание Христом Двенадцати недвусмысленно свидетельствует, что наступает это долгожданное время, наступает эсхатологическая эпоха.

Однако вместо того, чтобы где-то собирать эти исчезнувшие двенадцать родов, то есть вместо того, чтобы восстанавливать прежний, Ветхий, Израиль, Христос создает Новый Израиль: Церковь. Для этого Христос избирает 12 родоначальников Нового Божьего народа – Апостолов и посылает их в мир. Двенадцать составляют навеки основу Церкви: «Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца» (Откр. 21, 14).

Задачи Апостолов

Апостолы воспламеняют души людей Благовестием, основывают христианские общины, молятся о нисхождении на людей Духа Святого.

Служение Апостолов динамично; оно заключается в распространении христианского Благовестия до пределов земли. «Нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах» (Деян 6. 2), – говорят Апостолы, подчеркивая, что не могут позволить себе даже попечения о нуждах христианской общины ввиду другого, для них приоритетнейшего, служения – служения словом. Об этом же читаем и у Ап. Павла, призванного Самим Христом и получившего от Него Апостольское назначение: «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9, 16)

Если мы будем помнить об этой задаче уникального Апостольского служения, мы поймем категоричные слова древнехристианского документа «Дидахи» (начало 2-го века): «Относительно же апостолов и пророков согласно повелению Евангельскому так поступайте. Всякий Апостол, приходящий к вам, пусть будет принят, как Господь. Но он не должен оставаться более одного дня, если же будет нужда, то и другой, но если он пробудет три дня, то он лжепророк. Уходя же, Апостол пусть ничего не принимает, кроме хлеба (сколько потребно) до места ночлега, но если он будет требовать серебра, он лжепророк».

Мы видим, что Апостол – это человек, который не должен знать никакой жизни и никакого служения, кроме Благовестия. Его задача – основание общины и приведение людей ко Христу. Дальнейшее окормление общины лежит на других людях (епископах, священниках), Апостол же должен спешить дальше, туда, где еще не знают о Христе. Православная Церковь считает, что служение Апостолов в нашем мире может иметь место и поныне. Целый ряд людей, отправившихся в новые земли, проповедавших на территориях, не знавших о Христе, порой с угрозой для жизни, были названы в Церкви *равноапостольными*. Таковы: Мария Магдалина (проповедь в Галлии – нынешняя Франция), Нина (Грузия), Император Константин и его мать царица Елена (Италия и другие земли), Князь Владимир и княгиня Ольга (Русь), Епископ Николай (Касаткин) (Япония) и др.

Почему призваны именно эти люди?

Во все времена люди пытались понять: почему Христос призвал в число Своих учеников именно этих людей, а не иных? Мы можем приводить любые аргументы за или против той или иной идеи, но надо сказать, что мы не знаем достоверно, почему были призваны эти, а не другие. «Потом взшел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были» (Мк. 3, 13-14). *Кого Сам хотел* – ключевая фраза для понимания того, почему призваны эти, может быть, несовершенные, а то и прямо недостойные, как Иуда, а не другие.

Призвание это случилось не вдруг, не спонтанно. Когда Христос начал Свое служение, к Нему приходило много людей. Многие считали себя в той, или иной степени Его учениками. Кто-то приходил, кто-то уходил...

Создание общины Двенадцати произошло скорее всего во второй год служения Христова. «В те дни взшел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал Апостолами» (Лк. 6, 12-13). Из этих слов Ап. Луки мы видим, что созданию этой общины предшествовала беседа Иисуса с Отцом Небесным.

Евангелия зафиксировали трогательный момент объяснения Христа с Апостолами по поводу смущающих многих слов и действий Иисуса: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал Двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин. 6, 66-68).

Апостолы наделены особыми благодатными дарами

«Потом взшел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из них Двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов» (Мк. 3, 13-15).

Про то, что Христос призвал *кого Сам хотел*, мы уже говорили. Теперь обратим внимание на вторую часть приведенного фрагмента. Христос создает группу учеников, чтобы они шли на проповедь, и для того, чтобы миссия их была успешной, чтобы люди верили им, Христос дает Апостолам благодатные возможности.

Способность к чудотворениям, которая была в первохристианское время у Апостолов, сегодня кажется многим сомнительной, ибо ныне мы таких способностей не наблюдаем. Но это не удивительно. Это объясняется тем, что Апостолы получили от Христа особые благодатные дары: «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10, 7-8). Дары эти способствовали тому, что мир уверовал во Христа, вдохновился Евангелием. Перед Апостолами стояла невероятно сложная задача: сдвинуть с места заржавевшее колесо человеческой Истории...

Отношение мира к Апостольской проповеди

Спаситель предупреждал учеников: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков» (Мф. 10, 16). Эти слова могут показаться необычными, если вспомнить, что были сказаны Апостолам, отправлявшимся на проповедь в Галилее. Этот период проповеди был безмятежным. Апостолов принимали в домах, слушали, им оказывали уважение... Однако совсем иначе эти слова стали восприниматься учениками, когда Христос был распят и Его имя стало хулиться иудейскими старейшинами и духовными вождями. В самом Израиле Апостолы начали подвергаться преследованиям, еще страшнее их миссия оказалась за пределами Израиля, в языческих землях. Апостол Павел так пишет о своем служении: «Я ... был в трудах... в ранах... в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготы» (2 Кор. 11, 23-27).

Апостольство – служение, которое имеет место во все времена Церкви. Ни отсутствие священного сана, ни женский пол – не помеха для осуществления этого служения (мы уже говорили, что трудившихся на ниве апостольского служения и преуспевших называют *равноапостольными*). Однако всякий христианин, который желает подвизаться в апостольстве, должен помнить, что служение это требует полной самоотдачи и сопряжено с трудностями и испытаниями.

О разных гранях Апостольского служения можно говорить долго, однако, раскрыв Евангелие, давайте познакомимся с Двенадцатью столпами нашей веры поближе.

(продолжение в следующем выпуске).

Память св.мученика Назария, Римлянина – престольный праздник нашего Храма (14/27 октября)

*Дорогие братья и сестры! Один из приделов нашего Храма Святой Живоначальной Троицы освящен во имя **мч.Назария** (в честь небесного покровителя Назара Фомича Кулагина – благодетеля нашего Храма, пожертвовавшего деньги на его строительство в 1864 году).*

Святые мученики Назарий, Гervasий, Протасий и Келсий пострадали в царствование императора Нерона (54 - 68). Святой Назарий (сын христианки Перпетуи и иудея Африкана) родился в Риме и был крещен епископом Лином. С юных лет святой Назарий решил посвятить свою жизнь проповеди Христова учения и оказанию помощи гонимым христианам. С этой целью он покинул Рим и прибыл в Милан. Посещая христиан в Медиоланской темнице, Назарий познакомился там с близнецами Протасием и Гервасием. Братья-близнецы родились в городе Медиолане (Милане) в семье богатых римских граждан - Виталия и Валерии. Оставшись сиротами (их родители были замучены за христианскую веру), братья раздали имущество бедным, отпустили на волю рабов и подвизались в посте и молитве. За исповедание Христа язычники заключили их в темницу. Святой Назарий полюбил близнецов и, как мог, облегчал их страдания. За это язычники избили его и выслали из Медиолана. Святой Назарий уехал в Галлию и там успешно проповедовал христианство и обратил многих язычников.

В городе Кимеле он крестил сына одной христианки по имени Келсий и, воспитав его, приобрел себе верного ученика и сподвижника в миссионерских трудах. За проповедь христианства язычники отдали их на растерзание диким зверям, но звери не коснулись святых. Затем пытались утопить мучеников в море, но они ходили по водам, как по суше. Воины, исполнявшие казнь, были так поражены, что сами приняли христианство и отпустили святых мучеников.

Освобожденные Назарий и Келсий ушли в Медиолан и навестили в темнице мучеников Гервасия и Протасия. Об этом донесли Нерону. Тот приказал обезглавить святых Назария и Келсия. Вскоре после этого казнили и святых братьев Гервасия и Протасия.

Спустя много лет (в 395 или 396 г.) святитель Амвросий, епископ Медиоланский, по откровению свыше, открыл мощи святых мучеников. Святые мощи, прославившиеся многими исцелениями, были торжественно перенесены в Медиоланский собор.

На иконах святые мученики Назарий, Гервасий, Потасий и Келсий обычно изображаются вместе. Известны также изображения мученической кончины святых.

Святые мученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий. Косово, Дечани, церковь Христа Пантократора. Около 1350 г.

Святые мученики Назарий, Гервасий, Протасий и Келсий. Миниатюра. Минологий Василия II. Константинополь. 985 г. Ватиканская библиотека

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВ

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

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю

(продолжение. Начало см. выпуск 7-8)

Нетрудно представить себе, что и эта заповедь способна вызвать весьма отрицательную реакцию. Ведь кротость — это, по-видимому, не что иное, как другое имя покорности, безропотности, приниженности? Да разве возможно с такими качествами выжить в нашем мире, да еще защитить кого-нибудь?

Но кротость вовсе не есть то, в чем ее по незнанию обвиняют. Кротость — это великая способность человека понять и простить другого. Она есть результат смирения. А смирение, как мы говорили ранее, характеризуется способностью поставить в центре своей жизни Бога или другого человека. Человек смиренный, нищий духом, готов понимать и прощать. И еще кротость есть терпение и великодушие. А теперь давайте представим себе, какой бы могла стать наша жизнь, если бы все мы были способны принимать, понимать и прощать других людей! Даже простая поездка в городском транспорте превратилась бы в нечто совершенно иное. И отношения с коллегами, с домашними, с соседями, со знакомыми и незнакомыми, встречающимися на нашем пути... Ведь кроткий человек именно на себя перекладывает тяжелое бремя с другого. Он в первую голову судит себя, требует с себя, с себя спрашивает, а другого прощает. Или же если простить не может, то хотя бы пытается понять другого человека.

Ныне наше общество, прошедшее через испытания всеобщей конфронтацией, через горнило внутренней вражды, постепенно осознает потребность развивать культуру терпимости в общественных отношениях. Политические вожди, писатели, ученые, средства массовой информации в один голос призывают нас к толерантности, к умению согласовывать интересы и считаться с иной точкой зрения. А разве это возможно для человека, не наделенного высокой нищетой духа, для человека, в жизни которого главенствующее положение занимает не Бог, не другой человек, но сам он? Ведь в этом случае очень трудно принять правду другого, особенно если эта правда не соответствует твоим собственным взглядам. Человек, не способный понять и простить другого, лишенный терпения и великодушия, никогда не сумеет смирить свою гордыню. Поэтому терпимость, к которой ныне призывается общество, терпимость внешняя, не укорененная во внутренней кротости, есть пустой звук и очередная химера. Стать терпимыми друг ко другу, построить спокойное, мирное и благоденствующее общество мы сможем лишь в том случае, если обретем истинную кротость, незлобивость, способность к пониманию и прощению.

Кротость, воспринимаемая многими как слабость, оборачивается великой силой, способной не только помочь человеку в решении стоящих перед ним задач, но и ввести его в наследие земель, то есть обеспечить достижение главной цели — Царства Божия, символом которого здесь является земля обетованная.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О КРОТОСТИ

Святитель Иоанн Златоуст:

«Не будь кроток с одним и дерзок с другим, будь кроток со всеми, будет ли то друг или враг, великий человек или малый...»

Преподобный Ефрем Сирин:

«Кроткий, принимая на себя удары, остается тверд; во время ссоры спокоен; в подчинении доволен, не уязвляется гордыней, в унижениях радуется, заслугами не превозносится, не кичится, со всеми живет в мире.»

Страница настоятеля

Дорогие братья и сестры! Поздравляя всех вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, надеюсь и молюсь о том, что вера в наших сердцах не иссякнет от житейской суеты и невзгод. Что мы будем помнить всегда, что не хлебом единым сыт человек, и смысл его жизни сокрыт в познании Божественных таин, которые мы можем познавать только в храме Божием. Будем молить Пресвятую Богородицу, чтобы Она не отняла от нас Своего Покрова и была нашей Заступницей и Ходатаицей перед Своим Сыном Господом нашим Иисусом Христом. Постараемся своей жизнью не огорчать Ее, чтобы Ее заступничество было действенным. Аминь.

Иерей Алексей Ширяев

НОВОСТИ НАШЕГО ПРИХОДА

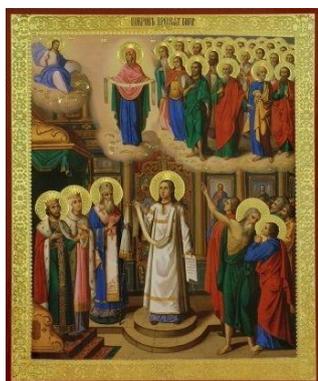
Дорогие братья и сестры!

14 октября Православная Церковь празднует память *преподобного Романа Сладкопевца*, который считается небесным покровителем всех песнотворцев и певчих.

Поздравляем певчих нашего храма:

*Ангелину, Галину, Марию, Инну (сопрано),
Евгению Ивановну, Марию, Александру (альт),
Сергея, Никиту, Андрея (бас)
и Евгению (регент)*

Преподобный отче Романе, моли Бога о нас!

Вечная память...

28 сентября 2014 года упокоился о Господе
Сергей Константинович Поликарпов –
прихожанин нашего храма, писатель, поэт, певчий.
Светлой памяти Сергея Константиновича мы посвящаем
эти страницы...

Воскресение

Ночь тихая, весенняя,
Черемухой пьянящая,
Христова воскресения,
Спасением манящая.
И сказочно, но верится.
И тайное сбывается.
Постом, как Чашей, мерится,
А счастьем изливается.
На всенощное бдение,
Полночное стояние.
Колоколов гудение
И слёзы покаяния.
Вот эту безгрешную
Таинственную ночью
Мы видели Воскресшего
Спасителя воочию,
Очищенные начисто
В надежде на спасение.
Всё кончено, всё начато
Христовым воскресением.

Я живу, чтоб умереть.
Жизни узкая полоска.
Знаю я – свече гореть
Ровно столько, сколько воска.

Я умру, чтоб вечно жить,
Чтоб к ногам Царя и Бога
Всё, что нажил, положить.
Только нажил так немного.

Что ж, прости меня, Отец,
За печальный сей конец.

Добродетель малой мерой
Мерит грешное житье.
Много только светлой веры
В милосердие Твое.

Молитва

Не облегчай креста,
дарованного мне,
Беды не отводи,
пусть даже выжжет душу.
Нет силы на земле
Твоей любви сильней.
Я выдержу, обетов не нарушу.

Ты для меня и умер, и воскрес,
Дал воскресенье духу моему.
Из рук Твоих я принял этот крест
И Чашу из руки Твоей приму.

Псалтирь

Вот на рассвете ветер стих,
И ветви почернели...
А знаешь, что, - ты не грусти,
Мы многое успели.

Светлеет розовая ширь,
И кружево на стеклах,
И сладко шелестит «Псалтирь»,
Хотя от слез промокла.

Давай передохнем с тобой
За чаем после битвы.
Настанет вечер – снова в бой
Под ручеек молитвы.

Я о прошлом уже не пишу.
Я от пошлости страшно устал.
И уже никуда не спешу,
Безнадежно от жизни отстал.

И друзья отошли от меня.
Им невесело стало со мной.
А в стихах моих часто звенят
Отголоски любви неземной.

Я о прошлом уже не пишу
Потому, что я в будущем весь.
Я пока что живу и дышу,
Но душою не здесь.

С годами чувства увядают,
И не пьянит кадильный дым,
Привычно свечи догорают,
И мир становится простым.

Зато теперь неоспоримы
И Таинства, и чудеса,
И Ангелы почти что зримы,
А с ними – близки Небеса.

Встреча

На Земле остались я и ты.
Я и ты, и больше никого
Посреди ревущей суеты.
Я тебя увидел. Каково?

Наши взгляды встретились на миг
Посредине суеты большой.
Я зрачком к душе твоей приник.
Ты сказала: «Слишком хорошо».

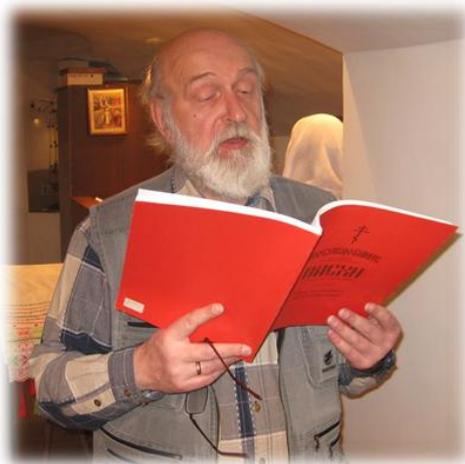
Вот и всё, и рухнул зыбкий рай.
Рёв и суета вернулись вновь.
Мы с тобой на миг зашли за край,
За которым и живёт любовь.

Дорога

Слева сосны, справа сосны.
Вдоль дороги провода.
В небе облачные космы –
Будто пена и вода.

Не беда, что ноги босы.
Не беда, что пыль и зной.
У меня дорожный посох
И котомка за спиной.

А дорога бесконечна,
Переходит в мир иной.
Я иду себе беспечно
Потому, что Бог со мной.

Дом

Здесь мною каждая доска
Остругана, прибита.
За домом – прячется река,
Над ним – шумит ракета.

Мой дом просторен и высок
И весь цветами убран.
И легкий сквознячок лицо
Мне освежает утром.

А потолок в нем голубой.
Весь в облаках летучих.
И в этом доме мы с тобой...
И нету дома лучше.

Как служба в храме хороша!
Как радостна икон палитра!
Остаться просится душа,
Но ... в Небеса влечёт молитва.

Поздравляем с Днем Рождения:

Евгению Ивановну Поликарпову (14 октября)

Татьяну Зарецкую (14 октября)

Людмилу Никитину (25 октября)

Леонида Кабацкого (31 октября)

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.