№ 2 (275) февраль 2025 г.

Звонница

Газета Георгиевского храма г. Долгопрудный Сергиево-Посадской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Издается по благословению Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского.

15 ФЕВРАЛЯ - СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Свеча в Православной Церкви имеет как практическое, так и символическое значение. Раньше, до повсеместного перехода на электричество, свечи в храме, особенно в условиях короткого светового дня, выполняли свою прямую задачу — служили источником света. В то же время с давних времен светильники использовались в контексте богослужения, даже когда в этом не было практической необходимости. Из Библии мы знаем, что особым образом изготовленный светильник был установлен уже в первом святилище Древнего Израиля, скинии, а затем — в Иерусалимском храме, где он выступал символом Самого Бога и Его присутствия в собрании верующих. Похожее символическое значение светильник имел и в раннехристианской Церкви, напоминая верующим об Иисусе Христе, Которого евангелист Иоанн называет Светом истинным (Ин 1:9). «Никогда не совершается у нас богослужение без светильников, — писал христианский апологет II века Тертуллиан, — но мы употребляем их не для того только, чтобы разогнать мрак ночи, – литургия совершается у нас при свете дневном; но для того, чтобы изобразить чрез это Христа — Свет несотворенный, без Которого мы и среди полдня блуждали бы во тьме».

Свеча также служит символом молитвы, горения человеческого сердца любовью к Богу, не случайно возник обычай ставить и зажигать свечи перед иконами перед тем, как помолиться изображенным на ней Господу, Божией Матери или святым. Еще одно назначение свечи — это жертва, которую христианин приносит Богу. В древности с преобладанием натурального хозяйства люди могли приносить в храм воск, материал для фитилей или непосредственно свечи, изготовленные самостоятельно. Сегодня, заходя в храм, мы вносим денежное пожертвование за свечи, произведенные фабричным способом специально для церковного употребления.

Из сказанного видно, что свеча в Церкви имеет служебную функцию. Она призвана напоминать о Боге, своим спокойным стройным горением настраивать на молитву, побуждать к делам милосердия. Другой сакральной нагрузки у нее нет. Откуда же тогда возникло особое отношение к так называемым сретенским свечам и сам обычай освящать свечи в праздник Сретения Господня? Тому есть несколько объяснений.

Продолжение на след. стр.

Так, в этом видят отражение средневековой народной религиозности и связывают представления об особой силе сретенских свечей с языческими культами, в которых особое внимание уделялось огненной стихии. Например, древние славяне устраивали в феврале празднества в честь Перуна, повелителя грома и молний, которые нередко становились причиной пожаров. С принятием христианства, когда главным февральским праздником стало Сретение Господне, отголоски языческих верований и страх перед пожарами трансформировались в заблуждение, что освященные сретенские свечи обладают чудесными свойствами и способны защитить дом от молнии и пожара.

Сам же обычай освящать свечи в праздник Сретения имеет западное происхождение и пришел в Россию только в XVII веке благодаря митрополиту Киевскому Петру (Могиле). В составленном им требнике он изложил особый молитвенный чин освящения свечей с отсылкой к католической традиции церковных процессий с зажженными светильниками, которые совершались на Сретение. Такие процессии проводились в Западной Церкви уже в раннем Средневековье. С одной стороны, это объяснялось стремлением перекрыть языческие факельные шествия, которые раньше устраивались в это же время в Риме в честь бога Плутона. С другой, это, вероятно, находило обоснование в словах праведного Симеона о свете Христовом, просвещающем язычников, которые тот произнес, увидев в храме Богомладенца Христа: ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников… (Лк 2:30–32).

https://foma.ru/
https://foma.ru/authors/murzin-evgenij-svjashhennik

9 ФЕВРАЛЯ - НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ, НАЧАЛО ПОСТНОЙ ТРИОДИ.

Становление Четыредесятницы

Триодь постная (от греч. triodion – трипесенный) – богослужебная книга, содержащая в себе молитвословия для дней, приготовительных к святой Четыредесятнице, для самого Великого поста, а также для Страстной седмицы. Она охватывает первую половину богослужебного круга, начиная от недели мытаря и фарисея и кончая Великой субботой. Триодь постная является богатейшим источником по истории богослужения, а также византийской литургической гимнографии и агиографии.

Количественный объем этого цикла, его литургико-богословское значение и место в церковном календаре определились не сразу.

Если говорить о внутреннем содержании и структуре Триоди постной, то в ней различаются три группы памятей. Во-первых, это Страстная седмица, которая идет вслед за постом Четыредесятницы с предшествующими ей тремя приготовительными неделями. Во-вторых, Триодь постная включала в себя памяти воскресных дней Четыредесятницы, которые сейчас изъяты из богослужебной практики: о них говорится лишь в содержании самогласнов и в отдельных воскресных канонах. В соответствии с ними, например, во вторую неделю вспоминается притча о блудном сыне, в третью – о мытаре и фарисее и т.д. И, наконец, особый пласт составляет группа памятей минейных – перенесенных в подвижный богослужебный круг из неподвижного.

Самым древним из указанных структурно-содержательных элементов является не три подготовительные седмицы, как можно было бы предположить, а пасхальный пост, то есть пост в Страстную седмицу. Несомненно, он установлен еще апостолами по заповеди Христа – поститься в тот день, «когда отнимется у них Жених» (Мф. 9: 15). Продолжительность его в различных местах была неодинаковой. Единообразию, вероятно, препятствовало в первую очередь то обстоятельство, что не все христиане праздновали Пасху в одно время. Точно так же не сразу установился во всех Церквах и полный цикл памятей Страстной седмицы. Ранее всего, по-видимому, это было сделано в Иерусалиме.

Принципиально важным является то, что именно расширение пасхального поста дало начало посту Четыредесятницы. Правда, существование

69-го апостольского правила побуждает относить зарождение и этого поста к апостольской эпохе: «Аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец не постится во святую Четыредесятницу перед Пасхой, или в среду, или в пяток, кроме препятствия от немощи телесной, да будет извержен, аще же мирянин, да будет отлучен». Но данное свидетельство не надежно, ибо «апостольские правила вместе с сборником апостольских постановлений, заключение которого они составляют, сформировались лишь во второй половине IV века», тогда как время формирования Четыредесятницы нужно отсчитывать с конца III – начала IV столетий. Место ее установления следует искать, вероятнее всего, в Сирии, в Риме же и Александрии она была явлением пришлым.

Самым ранним «бесспорным свидетельством о предваряющем Пасху 40-дневном посте (включающем Страстную седмицу), по мнению большинства исследователей, следует считать 2-е праздничное (пасхальное) послание (330) святителя Афанасия Великого», где Четыредесятница рассматривается как аскетическая подготовка к празднику Пасхи.

Уточнений требует весьма спорный для исторической литургики вопрос о способах исчисления Четыредесятницы. В IV веке на Востоке их было, по крайней мере, два. Один из них, палестинский, указывается в сочинении Евсевия «О Пасхе», в пасхальных посланиях святителя Афанасия, а также в оглашениях святителя Кирилла Иерусалимского. Он считается более древним. Другой способ, антиохийский, возник позднее. Упоминания о нем можно найти в апостольских постановлениях, в творениях святителя Иоанна Златоуста. В сущности оба эти исчисления согласны между собой, разница была первоначально лишь в количественной интерпретации пасхального поста.

По Евсевию, Четыредесятница – с включением в нее Страстной седмицы – продолжается шесть недель. Но отсюда следует, что она состоит из 42 дней, а не из 40. Последняя цифра получается, если исключить из пасхального поста пятницу и субботу Страстной седмицы. Святитель Афанасий же подобных усечений не делает. И в связи с этим не вполне ясно, согласно какой системе – палестинской или местной – он исчисляет Четыредесятницу, поскольку в Александрии еще в первой половине III века, при святом Дионисии, пасхальный пост действительно продолжался целую неделю.

В рамках антиохийского исчисления предпасхальный пост включал в себя полную седмицу, а для Четыредесятницы назначались особые шесть недель.

При этом нельзя обойти вниманием следующий факт: первоначально оба способа исчисления непременно приводили к тому, что постных дней в Четыредесятнице было меньше 40, так как воскресенья от поста освобождались. По указанию святителя Афанасия Великого, в Александрии, кроме того, из этого числа постных дней вычитались еще и субботы, за исключением субботы Страстной седмицы. Таким образом, выходит, что постных дней вместе с пасхальным постом оставалось лишь 31. Все это заставляет предположить: число 40 взято по примерам исторически засвидетельствованных 40-дневных постов. На них, как известно, неоднократно указывает Священное Писание: это пророки Моисей и Илия и, разумеется, Сам Иисус Христос.

Стремление к тому, чтобы привести Четыредесятницу в строгое соответствие с ее наименованием, то есть чтобы в ней на самом деле насчитывалось ровно 40 постных дней, со временем вызвало появление новых способов ее исчисления. Для облегчения дальнейших рассуждений стоит еще раз повторить: палестинский способ не давал искомой цифры, ведь даже если не отделять от Четыредесятницы пасхального поста и признавать постными еще и субботы, все равно общее число постных дней будет только 36.

Более удовлетворительным представляется антиохийское исчисление. Но, опять-таки, нужно выполнить условие слиянности пасхального поста и Четыредесятницы. Правда, в этом случае число постных дней – при исключении воскресений – составит 42. Если же рассматривать пост Четыредесятницы отдельно, как это и было принято в IV веке, количество дней сократится до 36.

Следует принять во внимание и то, что во второй половине IV века на Востоке утверждается обычай, помимо воскресного дня, почитать еще и субботу. Она становится днем богослужебных собраний, в субботу запрещается поститься.

Продолжение на след. стр.

Великопостные субботы, помимо субботы Страстной седмицы, также освобождаются от поста, вследствие чего число постных дней в Четыредесятнице сокращается еще больше.

Возникшие новые способы исчисления имеют своею целью исправить указанные недочеты. Рим дольше всех сохранял древнюю палестинскую Четыредесятницу. Поправка была сделана только в VII веке: тогда начало поста было перенесено на среду седьмой недели перед Пасхой, то есть к существовавшим ранее 36 постным дням прибавлено еще четыре, так что получалось ровно 40 дней.

Раньше всего попытки исправить исчисление Четыредесятницы появились там, где она, собственно говоря, зародилась, – в Сирии. Здесь перед Пасхой соблюдаются восемь недель. При этом в Сирии не постились в воскресенья и субботы, исключая Великую субботу, которая предполагает пасхальное бдение. Иными словами, если из восьми седмиц вычесть восемь воскресений и семь суббот, остается 41 постный день, которые здесь называются праздниками.

Подобный способ исчисления был распространен на Востоке довольно широко. В начале IV века он существовал как твердый обычай в Антиохийской Церкви. Однако среди православных жителей Востока он, вопреки его древности, не утвердился. Так, в Иерусалиме, где он существовал еще в конце IV века, в VI столетии патриарх Петр в своем пасхальном послании исчисляет Четыредесятницу уже по антиохийскому способу.

При этом все же практика восьминедельного поста существовала на Востоке продолжительное время – почти до IX века. В VII столетии она и вовсе получила чрезвычайно широкое распространение благодаря следующему обстоятельству. По сообщению александрийской хроники патриарха Евтихия, по окончании Ираклием персидской войны (629) жители Иерусалима обратились к нему с просьбой казнить иерусалимских евреев за то, что последние во время войны делали много насилий над христианами и находились в сношениях с персами. Правитель долго колебался в исполнении их прошения и согласился на это лишь тогда, когда подданные пообещали, что всю вину они берут на себя и что они ежегодно будут поститься перед Четыредесятницей еще одну седмицу, поскольку до сих пор соблюдали ее наполовину, воздерживаясь от мяса и употребляя сыр и яйца. По смерти Ираклия обещание было забыто, и жители Сирии возвратились к прежнему обычаю. Только копты продолжали соблюдать строгий пост и в сырную неделю, называя ее постом Ираклия. Не исключено, однако, что восьминедельный пост сложился у них гораздо раньше – по примеру сирийских монофизитов.

Кроме приложения восьмой недели, на Востоке сделана была и другая попытка исправить исчисление поста – посредством отнесения к нему первых трех дней Страстной седмицы. Такая система существует и сейчас у несториан: у них вышеуказанные дни называются последними днями поста. Вероятнее всего, греки довольно быстро забыли, какой именно порядок был установлен при Ираклии. Но предание, что в его правление сделали некоторое прибавление к Четыредесятнице, все же хранилось. Этим можно объяснить наличие уже в VIII веке в Греческой Церкви традиции полупостной приготовительной, то есть сырной, седмицы. Иначе говоря, был найден некий компромисс между постом из восьми недель, который практиковался ранее, и постом из семи недель. Введение сырной недели возможно рассматривать и как форму протеста православных против монофизитов.

Как бы то ни было, но указанная вставка имеет большое значение для формирования Постной триоди в целом и ее локальных редакций в частности. Так, в Палестине число приготовительных дней к Четыредесятнице сырной седмицей и ограничилось. В Константинополе, напротив, с течением времени их количество увеличилось еще на две седмицы. В константинопольских евангелистариях IX–X веков неделя о блудном сыне, предшествующая мясопустной, обычно уже отмечается. Следовательно, здесь она считается седмицей, приготовительной к посту. Причиной, повлиявшей на изменение ее литургического статуса, вероятно, послужило содержание Евангелий этой недели: ясно видна их тенденция отметить последние недели перед постом особенными чтениями. В данную часть года полагается Евангелие от Луки. В предыдущие недели зачала идут последовательно: 66 (26-я неделя), 71, 76, 85, 91, 93, 94; в два последние воскресения – мытаря и фарисея, а также блудного сына – порядок возвращается назад: 89 и 79. На мясопустную и сырную недели зачала берутся уже не из евангелиста Луки, а из Матфея (106 и 17).

Что касается начальной приготовительной недели

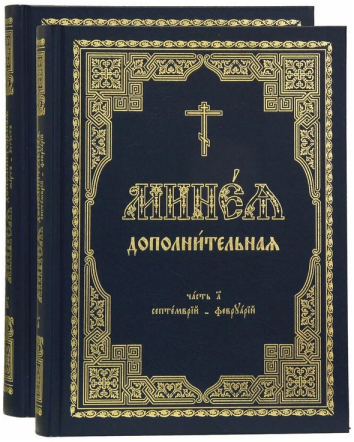
мытаря и фарисея, то она была причислена к приготовительным дням гораздо позднее седмицы блудного сына. При этом в XII веке первая неделя уже твердо занимает свое нынешнее место. Главной причиной присоединения ее послужило, по мнению И.А. Карабинова, не столько содержание ее евангельского зачала, сколько идеолого-полемическое основание. Речь идет об обличении армян, проводящих эту седмицу в строгом посте, называемом у них «арачаворк», что означает «первый». Подобный пост соблюдается всеми восточными инославными христианами под названием поста ниневитян. Как видно, способ критики армянского обычая избран был греками такой же, как и в отношении восьминедельной монофизитской Четыредесятницы: он заключался в принципиальном освобождении в седмицу мытаря и фарисея среды и пятницы от поста.

Минейные памяти в Триоди постной

Рассмотрим теперь те памяти Четыредесятницы, которые перенесены в нее из неподвижного – месячного – круга.

Перенос памятей, вероятно, начал практиковаться уже с первых дней существования Четыредесятницы и поэтому имеет очевидное объяснение: если известная память падала на какой-либо будничный день поста, то, по древнему обычаю, праздновать ее было нельзя. Святитель Афанасий (Сахаров) писал: «Вообще воспоминания недель Великого поста суть минейные воспоминания и как таковые не могут иметь органической связи с остальным великопостным богослужением». Приведенный запрет в свою очередь сказался на распределении в триоди минейных памятей по субботам и неделям. Исключение, надо сказать, весьма позднее, произведенное по определению Трулльского Собора, было сделано лишь для Благовещения: на него положена полная литургия – вне зависимости от дня недели.

Обычай переносить в Четыредесятницу памяти святых на субботы и недели существовал во всех Восточных Церквах. Из зафиксированных теперь древнейшей, вероятно, является память пострадавшего при Максимиане и Максимине амасийского мученика Феодора Тирона. В древности он пользовался на Востоке большим почитанием. Причиной установления праздника указывается известное чудо 362 года, когда святой Феодор, явившись во сне Константинопольскому епископу, предостерег его от употребления христианами съестных припасов, по приказанию Юлиана тайно осквернённых жертвенной кровью. Аналогичного происхождения поклонение святому Кресту третьей недели поста. В пятую седмицу в Триоди постной встречаются две памяти, которые остались не перенесенными. Первая из них, будучи мало подкрепленной молитвословиями, почти не заметна. В среду на шестом часе полагается тропарь пророчества: «Болезньми святых, имиже о Тебе пострадаша». Это память или 42 мучеников аморрейских (6 марта. – Здесь и далее дни памяти указываются по юлианскому календарю. – Ред.), или же 40 мучеников севастийских (9 марта). Вторая из указанных памятей обозначена отчетливо известным каноном святого Андрея Критского, но сказать, что это за память, непросто. Сразу надо исключить празднование самого преподобного, так как оно бывает 4 июля. Следовало бы предполагать здесь память святой Марии Египетской, положенную 1 апреля, но и это едва ли вероятно. Для возможно точного определения надо обратиться к синайской Триоди XI века. В ней на этот день записан самогласный седален, который можно считать тропарем (глас 6-й): «Божие прещение движется на нас, куда побежим, кого будем умолять? Мы захвачены нашими бедствиями. Призри на нас, Блаже, пред Которым ужаснулись и содрогнулись горы, море увидело и побежало и вся тварь потряслась. Ангельский лик умоляет Тебя да спасеши мир, который Ты создал, Святый, Святый, Трисвятый Господи, спаси нас». Ясно, что повествуется о каком-то землетрясении. В месяцесловах после 9 марта есть две памяти труса: 17 марта и 5 апреля. И.А. Карабинов склонен считать, что в приведенном тропаре речь идет о первой памяти. Немаловажно и такое обстоятельство: в данном случае вспоминается именно землетрясение, а не какое-то иное событие. Аргументировать этот тезис помогает тропарь пророчества на четверток пятой седмицы, который описывает серьезное бедствие: «Благоутробне, долготерпеливе, Вседержителю Господи, низпосли милость Твою на люди Твоя». Еще более доказательна паримия из Бытия указанного дня.

Продолжение на след. стр.

Содержанием ее служит беседа Авраама с Богом о предстоящей гибели Содома и Гомморы, где Господь обещает ему не губить этих городов, если в них найдется хотя бы десять праведников. Подобная аллюзия слишком прозрачна и отсылает к Константинополю. В понедельник шестой седмицы в тропаре пророчества также ясно говорится: «Сей есть Боже страшный день, егоже достигнути вечера не надеемся и сего видети нас человеколюбно сподобил еси, Трисвятый, слава Тебе.

Много разногласий вызывает происхождение и предмет праздника субботы акафиста пятой седмицы, который, как и память святой Марии Египетской, окончательно устанавливается лишь после XI века.

Еще более новой с точки зрения итоговой богослужебной фиксации является празднование святого Иоанна Лествичника (на четвертой седмице): оно появляется с XIV столетия. Оба празднества, несомненно, перенесены из месяцеслова, где первое положено 1 апреля, а второе – 30 марта. Примечательно, что «службы святых Иоанна Лествичника и Марии Египетской… в славянских дониконовских Триодях… даже и не помещались – за ними рекомендовалось обращаться к Минеям».

Последняя, самая поздняя, память – святителя Григория Паламы во вторую неделю поста, – по свидетельству греческих Триодей, благословлена патриархом Филофеем на Соборе 1376 года.

Несколько слов нужно сказать о двух особенных триодных памятях – суббот мясопустной и сырной. В первую творится «память всех от века усопших», а во вторую – «память всех преподобных и богоносных отец, в подвизе просиявших». Память сырной субботы, видимо, появилась несколько раньше мясопустной. Преобразованию последней немало способствовало чтение Евангелия мясопустной недели о Страшном суде, указываемое на это воскресенье уставом Великой Константинопольской Церкви. Сравнительно позднее происхождение обеих этих памятей доказывают богослужебные памятники других Церквей. Так, в Армянской Церкви подобных служб нет вовсе.

В современной Триоди постной четко выделяются два основных композиционных и содержательных пласта: пасхальный пост (Страстная седмица), который следует за постом Четыредесятницы с предшествующими ей тремя приготовительными неделями, а также достаточно разветвленная группа минейных памятей, перенесенных в подвижный круг из неподвижного. Исторически рассматриваемая богослужебная книга включала в себя еще и памяти воскресных дней Четыредесятницы, остатками которых считаются самогласны и некоторые воскресные каноны.

Самым древним из композиционно-смысловых компонентов является, безусловно, пасхальный пост, трансформация которого в сторону расширения положила начало посту Четыредесятницы. Последний на протяжении нескольких веков связывался с разной системой исчисления, а значит, включал в себя неодинаковое количество дней.

Не вызывает сомнений факт позднего включения в Триодь постную трех приготовительных седмиц. При этом самой последней в рассматриваемой богослужебной книге нашла свое место неделя о мытаре и фарисее.

Напротив, перенос памятей из неподвижного круга в подвижный нужно отнести едва ли не к моменту установления Четыредесятницы. Он был связан с невозможностью будничных празднований во время поста. Именно это ограничение и повлекло за собой распределение минейных памятей по субботам и неделям Четыредесятницы.

Продолжение в след. номере

https://pravoslavie.ru/29764.html?ysclid=m6av7o8y68710857961

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ

1 (Сб)	9.00 — Божественная Литургия, Благодарственный молебен. 17.00 — Всенощное бдение, исповедь.	Прп. Макария Великого, Египетского. День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
2 (Вс)	7.00, 9.00 — Божественная Литургия 17.00 — Акафист свт. Николаю Чудотворцу	Неделя 32-я по Пятидесятнице. Прп. Евфимия Великого.
3 (Пн)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Прп. Максима Исповедника. Мч. Неофита.
4 (Вт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
5 (Ср)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Великая вечерня. Утреня.	Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.
6 (Чт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Великая вечерня. Утреня.	Блж. Ксении Петербургской.
7 (Пт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Великая вечерня. Утреня.	Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского. Прп. Анатолия Оптинского, Старшего.
8 (Сб)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Всенощное бдение, исповедь.	Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
9 (Вс)	7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Акафист вмч. Георгию Победоносцу.	*Неделя о мытаре и фарисее.* Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
10 (Пн)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	*Седмица сплошная.* Прп. Ефрема Сирина.
11 (Вт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Всенощное бдение, исповедь.	Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
12 (Ср)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
13 (Чт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Бессребреников мчч. Кира и Иоанна и с ними мцц. Афанасии и дщерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
14 (Пт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Великая вечерня. Утреня.	Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона.
15 (Сб)	7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Всенощное бдение, исповедь.	Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. *Освящение свечей.*
16 (Вс)	7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Акафист вмч. Пантелеимону.	Неделя о блудном сыне. Попразднство Сретения Господня.
17 (Пн)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Прп. Исидора Пелусиотского.
18 (Вт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Мц. Агафии.
19 (Ср)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Прп. Вукола, еп. Смирнского.
20 (Чт)	9.00 — Божественная Литургия 17.00 — Вечерня. Утреня.	Прп. Парфения, еп. Лампсакийского. Прп. Луки Елладского.
21 (Пт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечернее заупокойное богослужение.	Отдание праздника Сретения Господня.
22 (Сб)	7.00 — Божественная Литургия. 9.00 — Божественная Литургия, панихида. 17.00 — Всенощное бдение, исповедь.	*Вселенская родительская* *(мясопустная) суббота.* Память совершаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших.
23 (Вс)	7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Акафист свв. прпп. Оптинским старцам.	Неделя мясопустная, о Страшном Суде. *Заговенье на мясо.*

24 (Пн)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	*Седмица сырная (масленица) – сплошная.* Сщмч. Власия, еп. Севастийского.
25 (Вт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Иверской иконы Божией Матери.
26 (Ср)	9.00 — Часы, изобразительны, вечерня. 17.00 — Утреня.	Прп. Мартиниана.
27 (Чт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Прп. Авксентия.
28 (Пт)	9.00 — Часы, изобразительны, вечерня. 17.00 — Утреня.	Ап. от 70-ти Онисима.

Банковские реквизиты храма:

Местная религиозная организация «Православный приход Георгиевского храма г. Долгопрудный Сергиево-Посадской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
КПП 500801001 ИНН 5008018680
Р/С 40703810440260123095
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
ПАО Сбербанк
г. Москва.

Дорогие братья и сестры! Просим помощи в реставрации придела святых Оптинских старцев в Казанском храме!
Пожертвования на содержание храма вы можете перечислить на карту 2202 2062 3641 4830
Сбербанк Анна Андреевна Д.

Главный редактор: протоиерей Александр Суворкин
Редакционный совет: молодежный клуб «Звонница».
УЧРЕДИТЕЛЬ: Местная религиозная организация «Православный приход Георгиевского храма г. Долгопрудный Сергиево-Посадской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях.

www.georg-prihod.ru
e-mail: georg-hram@yandex.ru
тел. (498) 698-70-36, 698-70-37,
8 (926) 710-57-34

Газета распространяется бесплатно.