

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

Пасхальное приветствие епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского КИРИЛЛА боголюбивым пастырям, честному иночеству и всем верным

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сёстры! От сердца, преисполненного чувством Пасхальной радости, обращаюсь к вам с древнейшим христианским приветствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этот праздник Праздников мы должны помнить, что Господь не только сокрушил врата ада, но и отверз всем верующим во Имя Его вход в украшенный чертог Небесного Царя к уготованному для нас праздничному пиру веры и сокровищнице неистощимых Даров Святого Духа — «Трапеза обильна! Все насладитесь пира веры, все воспримите богатство благодати!» (Слово огласительное свт. Иоанна Златоуста).

Вкушая от пасхальной трапезы — причащаясь Тела и Крови Христовых, — мы, смерть Господню возвещая, Его воскресение проповедуя (Анафора свт. Василия Великого), обретаем через соединение с Ним полноту жизни (см.: Кол. 2:10). Все наши печали и невзгоды, всякое уныние и страх, любая человеческая скорбь да померкнет в эти Пасхальные дни!

Дорогие братья и сёстры, свидетельствуя миру о своей вере, подвигающей

нас к делам любви и милосердия, стараемся с каждым, кто Промыслом Божиим встречается нам на жизненном пути, делиться светлой пасхальной радостью.

«Отымите печаль у душ, удручённых скорбью, как Господь отъял умерщвление от нашего тела, возвратите честь постраждённых, обрадуйте опечаленных... — пишет святой Григорий Нисский, — пусть для всех цветёт, как цветок, красота праздника!». Пусть радость о Христе Воскресшем преумножается через нас во всем мире. Пусть победный день Воскресения Христова утешит всех скорбящих! Будем вновь и вновь радостно восклицать:

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

**КИРИЛЛ,
епископ Сергиево-Посадский и
Дмитровский,
наместник Свято-Троицкой Сергиевой
лавры,
ректор Московской духовной
академии**

**Пасха Господня
5 мая 2024 г.**

РАДОНИЦА: 14 МАЯ В 2024 ГОДУ

Большинство из вас наверняка помнит, как во многих крупных городах в пасхальные дни местные власти выделяли целые автобусные маршруты, чтобы люди могли приехать на кладбище. А те, кто постарше, подтвердят, что даже в годы воинствующего атеизма традиция посещать могилы родных на Пасху свято исполнялась и простыми тружениками, и представителями тогдашней элиты.

Эта традиция была обусловлена несколькими факторами: попасть в храм на Пасху было трудно, на кладбище в будний день тоже, при этом людям хотелось как-то соединить Великий праздник с памятью о почивших предках. Однако этот обычай посещения кладбища в сам день Пасхи противоречит уставу Церкви: в течение первой Светлой недели поминовение усопших вообще не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Ну а для того, чтобы верующие могли после окончания Светлой недели помянуть усопших близких и разделить с ними радость Воскресения Господня Церковь установила особый день поминовения усопших — Радоницу. Она имеет интересную историю и глубокий смысл...

Традиционно Радоница празднуется во вторник, который следует сразу после Фомина воскресенья. В 2024 году Радоница празднуется 14 мая. Именно на нее (и на два предшествующих дня) приходится годовой «пик посещаемости» кладбищ и массовых поминок.

Какова главная идея этого праздника? Как он появился у нас на Руси, через какие этапы развития прошел за всю историю своего бытия? И самое главное — что говорит о нем Церковь, и какие элементы народного варианта его празднования не имеют к церковной традиции никакого отношения? Попробуем ответить на эти и многие другие вопросы.

Радоница: рудимент языческой культуры

Вопреки расхожему мнению, Радоница не имеет сугубо церковного происхождения. Она отмечалась нашими предками еще задолго до того, как Русь стала христианской. Ее прежнее название — Радуница, а смысл её можно понять, лишь имея представления об архаичных верованиях славян. Как и большинство народов древности, племена, населявшие территории нынешних Украины, Беларуси и европейской части России, не сомневались в существовании загробного мира. Наши предки верили, что после смерти человека его душа возносится к богам и переселяется в царство мертвых. Однако, в отличие от развитых религий Ближнего Востока и Средиземноморья, восточнославянское

язычество не наделяло потустороннюю жизнь какими-либо нравственными чертами и не знало таких понятий, как «ад» и «рай». Все, кто умер ненасильственной смертью, уходило в иной мир, улетало в Ирий, на юг, в далекий край, который из живых могли посещать только птицы. Там жизнь, безусловно, была иной, но принципиально почти не отличалась от того, чем покойник занимался до своей кончины.

Из царства мертвых обратной дороги не было, однако существовали определенные дни в году, когда между двумя мирами устанавливалась живая связь, и души ранее почивших людей могли приходить в родные места, проводить своих близких, участвовать в их делах. Обычно такие особые периоды приходились на дни солнцестояний и равноденствий. Кроме того поминальный цикл был также связан с аграрным календарем, поэтому часто мертвых особо почитали либо накануне, либо

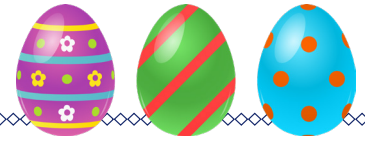
после окончания тех или иных полевых работ.

В честь предков полагалось устраивать тризны — ритуальные обеды с обильным возлиянием, игрищами, песнями, хороводами и прочими элементами, которые в наше время называются «культурно-массовыми мероприятиями». Их цель была проста — задобрить души умерших, снискать их благосклон-

ность. Дело в том, что древний славянин видел в своих усопших дедах-прадедах уже не простых людей, а духов, которые обладали некоторыми божественными способностями. При желании они могли воздействовать на силы природы — либо вызывать катаклизмы (засухи, поветрия, землетрясения), либо же ниспосылать различные благодатные дары (обильный урожай, теплую погоду, приплод скота). От капризов умерших зависело существование живых, и поэтому живые стремились всячески «уважить» души своих предков. Считалось, что богатая тризна, веселье, хорошее слово о покойнике, хвала в его честь гарантировали покровительство небес и благосостояние народа.

Радуница была одним из таких поминальных дней. Точнее, это был даже не день, а целый цикл, который длился примерно неделю и приурочивался к приходу весны. Всем селением выходили в поля, рощи, на луга, закликали духов. При этом старались принести покойникам радость — теплым словом, почтительным обращением. На могилах в честь умерших произносились тосты, а часть вина выливалась на землю. То же самое проделывалось и с едой — славяне верили, что принесенная на могилы пища попадает на тот свет, и предки могут ею полакомиться.

В целом все описанные ритуалы благополучно до-

жили до наших дней — и сегодня на кладбищах бездомные и уборщики подбирают куски хлеба, печенье, конфеты, стаканчики с водкой, оставленные заботливыми родичами на могилах близких и друзей. Суть и смысл этих традиций давно позабыты, но многие люди до сих пор их соблюдают, не думая о их языческом значении. Не понимая, что они противоречат христианскому учению.

Радоница: христианское понимание поминок

Радоница — день особого всецерковного поминовения усопших. Происходит от слова радость — ведь праздник Пасхи продолжается 40 дней, и отражает веру христиан в воскресение их мертвых. Именно в Фомину неделю вспоминается также сошествие Господа Иисуса Христа во ад, его победа над адом.

Как пишет свт. Афансий Сахаров («О поминовении усопших по уставу Православной церкви»), Радоница обязана своим происхождением церковному правилу, согласно которому Великим постом поминовение усопших переносится на определенные дни — Родительские субботы. И не совершается затем в дни Светлой недели. По уставу поминовение может быть совершенно в

первый будничный день, когда может быть полная литургия. Этим днем и является вторник Фоминой недели. За последние седмицы Поста и седмицу Пасхи к этому дню всегда скопляется немало памятей об усопших. К такому перенесенному на вторник Фоминой седмицы поминовению лишь некоторых имен легко могло присоединиться поминовение и их родственников (у нас и сейчас есть обычай при поминовении одного усопшего по какому-либо нарочитому случаю совместного поминать и других умерших близких людей). А к этому поминовению немногих усопших и их сродников естественно могло присоединиться поминовение и всех усопших.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже с третьего века: «Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и на этом именно месте? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым; потому и собираемся мы...»

На Руси, как мы говорили выше, еще и до принятия христианства существовали традиции «весенних поминок». Церковь какое-то время боролась с языческими погребальными обрядами и с самим культом предков. В итоге христианство придало новый смысл этим старым традициям. Церковь наполнила их христианским содержанием.

Вообще, богословие (в отличие от «всезнающих» бабушек-фольклористок) мало что может сказать утвердительно о загробной участи человека. Эта тема всегда была больше предметом благочестивых догадок, а не соборных дискуссий или кабинетных исследований. Христиане верят в бессмер-

тие души. Верят в то, что земная жизнь человека оказывает принципиальное влияние на его грядущую жизнь в вечности. Еще верующие знают, что все мы, по слову Самого Христа, воскреснем в положенное время, получим новое тело, а наша вечная участь определится тогда окончательно. Вот, пожалуй, и все догматические постулаты, которые напрямую касаются «потусторонней» темы. Дальше идет уже сфера живого опыта Церкви, в котором есть очень различные свидетельства о посмертных реалиях. Среди них, однако, можно и нужно выделить наиболее важные моменты.

Православие говорит о том, что после своей смерти человек теряет очень важную особенность — он уже не может самостоятельно производить в себе качественные изменения. Проще говоря, он не в силах каяться. Конечно, переступив порог смерти, христианин не утрачивает способность сожалеть и сокрушаться о содеянных ошибках. Но это нельзя назвать покаянием — оно присуще лишь живым и предполагает не только сокрушение в грехах, но и труд над собою, внутреннюю перемену и освобождение от того негативного груза, который

накопился в течение земного пути. После смерти у человека больше нет тела, а значит — природа его становится неполноценной, что делает невозможными какие-либо перемены.

Но то, что невозможно человеку, возможно Богу. Церковь всегда верила, что между живыми и мертвыми есть очень тесная связь, и что добрые дела оказывают благотворное влияние не только на ныне живущих, но и на уже упо-

коившихся людей. По нашим молитвам, как об этом свидетельствуют многочисленные примеры из житий святых, загробная участь умерших действительно может меняться. Более того, чем чище становимся мы сами, тем большее улучшение своего состояния могут получить и те, о ком мы молимся. Наша чистота и наше добро как бы передается другим, ведь все мы — живые и мертвые — соединены, подобно клеточкам одного организма, в Едином Телес Христовом — Его святой Церкви.

Церковь разрешает поминать умерших едой, но видит в этом совсем иной, отличный от языческой тризны смысл. Еда — это всего лишь форма милостыни, которую мы творим ради умершего. И здесь очень важно — как мы ее творим. Милостыня, в первую очередь, должна нас самих делать добрее, милосерднее, сострадательнее. И если это произойдет, то и покойникам нашим будет намного легче по ту сторону жизни. Поэтому, если поминальный обед был сделан, что называется, для «галочки» или «для своих», без молитвы об умершем человеке, то вряд ли от такого обеда умерший получит много пользы.

Не рюмки с водкой ему теперь нужны (алкоголь, кстати, вообще запрещен Церковью на поминках), а наша молитва — искренняя, чистая, живая. Лучшим же местом молитвы является храм Божий.

Принося еду в храм, также важно помнить несколько моментов. В храме, прежде всего, молятся. И без молитвы оставленное приношение (свечи, продукты, деньги) не имеют для покойника никакой ценности. Можно принести горы, но если это будет сделано без веры и молитвы, то толку от этого будет мало. И для нас, и для умершего. Разве что нуждающиеся будут благодарны за это. И, наоборот, если человеку нечего пожертвовать, но он будет горячо молиться о своем родном или друге, то эта молитва будет ценнее любых богатых приношений. Важно в конечном итоге понять, что Царство Небесное не покупается и не продается ни за какие деньги. Царство Небесное достигается только усердным духовным трудом, и наша мило-

стыня (еда — в том числе) — это всего лишь один из элементов такого труда.

Как видим, у Радоницы два пласта — языческий и христианский. К сожалению, первый из них оказался более понятным простому человеку в силу своей внешней эффектности и легкости в исполнении. Ведь это же совсем нетрудно — прийти на кладбище, сказать несколько теплых фраз о покойном, выпить и закусить, а потом оставить часть обеда на «гробках». Куда тяжелее постоянно молиться об умершем и делать добрые дела в его память — искренне, непринужденно, бескорыстно. Но только так, и никак иначе можно помочь нашим родным, которые переступили чертог вечности — любовью, молитвой, добром. Иначе и на кладбище ходить нечего — все равно толку не будет. Ни на этом, ни на том свете.

<https://foma.ru/radonicza-14-maya-v-2013-godu>.

13 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРОТОИЕРЕЯ ВЛАДИМИРА СИМАКОВА.

Публикуем воспоминание о нем прихожан Никольского храма в Николо-Прозорово.

После десятилетий забвения и духовного запустения, богослужebная жизнь в нашем храме возобновляется в январе 1993 году, деятельным участием священника Владимира Симакова. Тогда была зарегистрирована община церкви Николая Чудотворца. В течение последующего года шло согласование о передаче храма в пользование церковной общине. С 1995 года в храме возобновились пока эпизодичные богослужения. Регулярными богослужениями стали только с 1998 г. В это время храм переведен из Пушкинского в Мытищинское благочиние.

Владимир Иванович Симаков родился 18 июня 1937 года в городе Мосальске Калужской области в семье кузнецов. В возрасте полутора лет остался сиротой — мать умерла, отец женился и не проявлял особого попечения о детях. Владимира с сестрой воспитывали практически чужие люди, детство омрачилось Великой Отечественной войной. В 1945 году Володя пошел в первый класс; любимым предметом стало рисование.

Николо-Прозорово-Храм.

По окончании школы в 1958 году будущий пастырь поступил в Пензенское художественное училище им. Савицкого. Получив профессию преподавателя черчения и рисования, Владимир не смог работать учителем, поскольку, как сам вспоминал, «дети его не слушались». 27 марта 1965 года Владимир Симаков женится на Антонине Симаковой, знакомой ему с самого детства. С которой 24 июля 1965 года они обвенчались в храме Иоанна Крестителя. Та-

инство совершил известный московский протоиерей Николай Ситников (+2006).

Смотря на мир глазами художника, Владимир все больше убеждался в существовании Творца, ведь, по слову апостола Павла, «...вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы...» (см. Рим.1,20). Под влиянием своей супруги выпускник Киевской художественной Академии Владимир Иванович Симаков воцерковляется и решает послужить Церкви в священном сане.

Окончив Киевскую художественную Академию, Владимир вопреки отцу и родственникам поступает в Московскую Духовную Семинарию. В 1972 году студент Симаков рукоположен во диакона Преосвященным епископом Дмитровским Филаретом (Вахромеевым). Во время обучения супруга в Семинарии, матушка Антонина поет в правом хоре подворья Болгарской Православной Церкви на Таганке. 7 апреля 1974 года диакон Владимир Симаков рукоположен во священника митрополитом Крутицким и Коломенским Серафимом (Никитиным). Батюшка получил назначение в

Заозерье Павлово — Посадского района. Вместе с ним, оставив пение в московском хоре, последовала в Заозерье и матушка Антонина. В сложное время изощренных гонений на Церковь Христову Антонина Ивановна всегда была поддержкой для своего супруга.

В 1988 году отца Владимира направили восстанавливать древний деревянный храм великому-

ченика Георгия Победоносца, что в селе Лихачево города Долгопрудный. Вместе они возрождали церковную жизнь на приходах необъятной Московской епархии. Так их Господь привёл и к нам в Николо-Прозорово возродить и у нас церковную жизнь.

В 1998 году, когда наш храм был переведён в Мытищинское благочиние, отец Владимир продолжил труды по возрождению православных традиций в Долгопрудном. Батюшка там создаёт крепкую общину, строит Троицкий храм — первый построенный храм в Московской области после десятилетий гонений. Будучи неизлечимо больным, протоиерей Владимир в 1997 году задумывает построить величественный собор в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы (день явления Казанской иконы — 21 июля — день рождения матушки Антонины). Он страдал тяжелым онкологическим заболеванием, и его замыслу суждено было совершиться только уже после его кончины. Но он успел написать для этого храма образ Казанской Божией Матери, ныне особо почитаемый прихожанами Казанского и Георгиевского храмов. Супруга во всем и всегда по-

могала батюшке, хотя и понимала, что грандиозная стройка отнимает много его сил и сокращает жизнь. Так появился увенчанный 33 куполами, по числу лет земной жизни Христа, устремленный в высоту более чем на 50 метров, вмещающий больше тысячи человек.

(Промыслительно, сейчас в центре нашего храма располагается так же икона Казанской Божией Матери, так же особенно почитаемая нашими прихожанами).

Скончался батюшка на 66-м году жизни, 13 мая 2003 года, после тяжелой и продолжительной болезни. Чин отпевания 15 мая этого же года в Казанском храме совершил благочинный церковью Мытищинского округа протоиерей Димитрий Оловянный в сослужении духовника Московской епархии протоиерея Владимира Ганина, а также духовенства Мытищинского благочиния. Погребен отец Владимир перед алтарем построенного им Троицкого

храма.

<https://nikolo-prozorovo.ru/protoierej-vladimir-simakov/?ysclid=lvaszv04qk161772976>

21 МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА

Только что в евангельском чтении мы слышали об этом особом отношении: последние шесть часов земной жизни Спаситель распят на кресте. И кого же мы видим при кресте? Мы видим римских воинов, беспристрастно исполняющих приказ о Его смерти, мы видим тех, под чьим давлением и напором этот приказ был отдан: орущую, плюющую, глумящуюся толпу. Где же ученики, где апостолы, те, кто три года ходил с Ним по дорогам Палестины, проповедую Царствие Божие? Где апостол Фома, который совсем недавно призывал остальных «Пойдем и мы умрем с Ним» (Ин 11:16)? Где апостол Петр, который накануне говорил: «Господи, я всегда буду с Тобой, даже если все оставят Тебя, я Тебя не оставлю. Я жизнь свою отдам за Тебя». «Жизнь отдашь? — Переспрашивал Господь. — Не пропоет петух, как ты трижды отречешься от Меня» (см. Мф 26:33)? Нет их никого, сидят за запертыми дверями, боятся, что их постигнет та же самая участь.

На Голгофе мы видим Матерь Божию, но мать — она всегда останется со своим ребенком, и единственного ученика Иоанна. Ему что — не страшно? Он не понимает, чем для него все это может закончиться? Он все понимает, тем самым он является любовью свою ко Господу, пытается фактом своего присутствия хоть как-то облегчить участь Господа, а если понадобится, то и разделить эту участь с Ним.

Наверное, вспоминая свой опыт присутствия на

Голгофе, он напишет слова, которые мы слышали во время апостольского чтения, «совершенная любовь изгоняет страх» (1Ин 4:18). Он явил совершенную любовь, которая и отличает его от остальных апостолов.

Вот что удивительно: все апостолы, которые тогда испугались, проявили малодушие, все они умрут насильственной, мученической смертью. Лишь Иоанн Богослов, готовый не на словах, а на деле умереть вместе со Христом, доживет до глубокой старости и умрет своей смертью. Не стоит в этом видеть наказание одним и награду другому, но факт остается фактом.

Евангелие, написанное апостолом Иоанном, отличается от Писания остальных евангелистов своим содержанием, темами, которые он поднимает. Он не говорит о том, с чем у большинства людей ассоциируется христианская вера, он мало приводит чудес Христа, он не касается вопросов поведения, не пересказывает Нагорную проповедь, как бы обходит стороной те высказывания Спасителя, на которых базируется христианская этика, и которые у нас на слуху. У него не чудеса, не этика, а богословие, почему он в церковной традиции и называется богословом. Именно его богословие во многом аргументирует сакральную жизнь Церкви, Церковные Таинства, являет Церковь как корабль, который приводит людей ко спасению.

Продолжение на след. стр.

Сегодня в общественном сознании миссия Церкви в мире заключается в том, чтобы изменить к лучшему нравственный климат.

Многие склонны воспринимать Церковь как институт, насаждающий нравственность, и отчасти это верно – Господь дал нам заповеди для того, чтобы мы их исполняли. Церковь побуждает своих чад и к соответствующему образу жизни, и порицает грех, и призывает к покаянию.

Но в то же время совершенно очевидно, что Господь пришел в этот мир не для того, чтобы сказать нам, как мы должны себя вести. Если мы считаем, что Он пришел для того, чтобы этот мир изменить, мы будем вынуждены признать, что Его миссия провалилась, потому что мир не изменился и не изменится никогда. И беззакония в конечном итоге приведут этот мир к концу. Господь пришел не мир менять, а Он пришел через Свою смерть и воскресение создать для людей новый мир – мир, в котором нет греха, а значит, нет и следствий греха – ни болезней, ни печалей, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. Мир, где правит не князь мира сего, но где правит Бог, где Его власть, Его Царство.

И миссия Церкви заключается в том, чтобы подготавливать людей к тому миру и Царству и приводить людей к нему. Для этого только нравственного совершенствования недостаточно. Для того чтобы человек воплощал в своей жизни моральные ценности, у него может быть совершенно разная мотивация, совершенно не обязательно христианская. Даже высшая ступень нравственности – подвиг – не связана с христианскими убеждениями. Давайте вспомним недавнюю нашу историю – войну, которую вел наш народ. Люди, вдохновляемые атеистической идеологией, совершали то, что Господь называл величайшим проявлением любви: «Нет больше той любви, кто положит жизнь свою за друзей своих» (Иоанн 15:13). Они грудью своей амбразуры закрывали, они жизнь свою отдавали, чтобы жили другие, и многие из них отдавали свою жизнь за такое будущее страны, в котором не будет места Богу. И о вечном спасении они не помышляли.

А сколько тех, кто принимает нравственное учение Христа, соглашается с ним, воплощает это учение в своей жизни, но Христос им не нужен, отрицают Его Божественность, а многие отрицают факт Его исторического бытия. В этом смысле теряет свою значимость риторический вопрос «Спасет ли Бог человека, исполняющего Его закон, но не верующего в Него?» Мы не знаем, кого Бог спасет, а кого нет. Только как можно спасти человека, который в этом спасении не нуждается, не просит этого спасения и не верует в него? Не будем забывать, что Господа осудили на смерть крестную не банда преступников, а люди по-сво-

ему благочестивые и исполняющие закон. Нравственного совершенства в нашем несовершенном мире быть совсем не может, и на это указывает Иоанн Богослов: «...если мы говорим о себе, что не имеем греха, то обманываем сами себя, и истины нет в нас» (1Иоанн 1:8).

Сегодняшняя критика Церкви во многом обусловлена тем фактором, что те, кто призывает людей к совершенству, сами в этом смысле несовершенны.

Это действительно так: мы призываем к совершенству, но сами мы ограничены.

Иоанн Богослов говорит о спасении, принесенном Христом, в иной плоскости. Он ставит во главу угла заповедь о любви. Он свидетельствует о том, что для того чтобы приобрести вечную жизнь, человек должен сначала в эту вечную жизнь сначала родиться. Здесь, на земле, родиться свыше от воды и духа. Чтобы дальше жить и возрастать, он должен питаться хлебом Жизни,

который, по словам Господа, сходит с Небес. Он говорит о двух центральных христианских Таинствах – Крещении и Евхаристии, с которых человек обретает жизнь вечную. Но эта вечная жизнь начинается во времени, когда человек обретает в себе Духа Божия, которого Господь послал в мир. Если есть в человеке действие Святого Духа, тогда будет и исполнение заповедей Божиих, потому что некоторые из них можно исполнить только силой Святого Духа.

Скажите, как можно любить своего врага? Как вообще можно заставить себя любить кого-то, тем более кого я ненавижу? Это невозможно, но это заповедь Божия, и невозможное человеку возможно Богу. Когда Бог Духом Своим начинает действовать в человеке, становится возможным исполнение и этой заповеди.

Иоанн Богослов видит смысл христианства и Церкви в том, что человек через церковные таинства, через действие Божественной благодати обретает в себе Духа Божия. Сегодня многие люди, размышляя о Церкви, говорят о ее культурном, нравственном значении, но о сущности Церкви они забывают.

Мы с вами должны уметь лучше использовать инструментарий богословия евангелиста Иоанна, дабы наша проповедь не сводилась только к нравовучению, но чтобы это было свидетельство о Христе и спасении, принесенное Им, которое осуществляется в Церкви через принятие человеком Духа Божия.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА МАЙ

1 (Ср)	9.00 — Литургия Преждеосвящ. Даров. 17.00 — Утреня.	Великая Среда
2 (Чт)	9.00 — Часы, изобразительны, вечерня. 17.00 — Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа.	Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
3 (Пт)	9.00 — Царские часы. 15.00 — Вечерня с выносом Святой Плащаницы. 16.00 — Малое повечерие с канонам «О распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы». 17.00 — Утреня с Чином Погребения Святой Плащаницы.	Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Строгий пост.
4 (Сб)	8.30 — Часы, изобразительны, вечерня. 12.00 - 21.00 — Освящение куличей. 23.00 — Полунощница.	Великая Суббота.
5 (Вс)	00.00 — Крестный ход, Утреня. 01.00, 10.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Великая вечерня. Утреня.	Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
6 (Пн)	9.00 — Божественная Литургия, Крестный ход. 17.00 — Великая вечерня. Утреня.	Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы. Вмч. Георгия Победоносца. Престольный праздник
7 (Вт)	9.00 — Божественная Литургия, Крестный ход. 17.00 — Великая вечерня. Утреня.	Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией Матери.
8 (Ср)	9.00 — Божественная Литургия, Крестный ход. 17.00 — Великая вечерня. Утреня.	Среда Светлой седмицы. Апостола и евангелиста Марка.
9 (Чт)	9.00 — Божественная Литургия, Крестный ход. 17.00 — Великая вечерня. Утреня.	Четверг Светлой седмицы.
10 (Пт)	9.00 — Божественная Литургия, Малое освящение воды, Крестный ход. 17.00 — Великая вечерня. Утреня.	Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
11 (Сб)	9.00 — Часы, изобразительны, вечерня. 17.00 — Всенощное бдение, исповедь.	Суббота Светлой седмицы. Раздача артоса.
12 (Вс)	7.00, 9.00 — Божественная Литургия 17.00 — Акафист Воскресению Христову..	Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
13 (Пн)	9.00 — Божественная Литургия, панихида. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Ап. Иакова Зеведеева.
14 (Вт)	7.00 — Божественная Литургия. 9.00 — Божественная Литургия, панихида. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Радоница. Поминовение усопших. Поминовение усопших воинов.
15 (Ср)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского.
16 (Чт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Мчч. Тимофея и Мавры.
17 (Пт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
18 (Сб)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Всенощное бдение, исповедь.	Вмц. Ирины.
19 (Вс)	7.00, 9.00 — Божественная Литургия 17.00 — Акафист Воскресению Христову..	Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
20 (Пн)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Всенощное бдение, исповедь.	Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
21 (Вт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Всенощное бдение, исповедь. Крестный ход.	Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

22 (Ср)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Великая вечерня. Утреня.	Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. <i>Престольный праздник.</i>
23 (Чт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Всенощное бдение, исповедь.	Апостола Симона Зилота.
24 (Пт)	9.00 — Божественная Литургия, Благодарственный молебен. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Равноап. Мефодия и Кирилла учителей Словенских. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
25 (Сб)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Всенощное бдение, исповедь.	Свт. Епифания, еп. Кипрского. Свт. Германа, патриарха Константинопольского
26 (Вс)	7.00, 9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Акафист свв. прпп. Оптинским старцам.	Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
27 (Пн)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Мч. Исидора.
28 (Вт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Великая вечерня. Утреня.	Прп. Пахомия Великого.
29 (Ср)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Преполовление Пятидесятницы. <i>Малое освящение воды.</i>
30 (Чт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Ап. Андроника и св. Иунии.
31 (Пт)	9.00 — Божественная Литургия. 17.00 — Вечерня. Утреня.	Память святых отцов семи Вселенских Соборов. Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев. Мчч. Петра, Дионисия, Андрея и иже с ними.

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 обустройстве 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: А. И. Симакова,

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.