

№1 февраль
2015 г.

ЗНАМЕНСКИЙ Храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах БЛАГОВЕСТНИК

Московская
епархия

Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче

Икона прп. Иоанна Лествичника

В номере:

Слова Святейшего Патриарха Кирилла	2
Великий канон - начало постного странствия	4
Об участии верных в Евхаристии	6
Державная икона Пресвятой Богородицы	10
Житие прп. Алексия человека Божия	12
События приходской жизни	14
Расписание Богослужений	20

Об осуждении ближнего

Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в четверг первой седмицы Великого поста

Во имя Отца и Сына и Святого Духа

В течение первой седмицы Великого поста мы, внимая глубоко назидательным богослужебным текстам, размышляем о духовной жизни. Каждый человек, вслушиваясь в эти тексты, невольно обращает мысль свою на самого себя, и в этом заключается одно из самых важных измерений постного поприща, когда, взирая вглубь своей собственной души, мы подвергаем себя суду — суду своей совести, выявляя собственные недостатки, пороки и каюсь пред Господом в содеянном.

Одним из очень распространенных пороков является осуждение ближнего. Иногда, встречаясь со знакомыми и друзьями, мы, просто для того чтобы заполнить время, осуждаем других. Святой Григорий Богослов замечательно сказал по этому поводу: «Если кто, желая позабавиться, выставляет напоказ осуждение ближнего, то воображай, что предметом смеха становишься ты сам, и тогда слова его более всего огорчат тебя».

Это мудрое наставления святого Григория мы должны иметь в памяти тогда, когда кто-то в шутку или всерьез, желая рассмешить нас или занять наше внимание, или просто от безделья, начинает осуждать другого человека. Помни, что в этот момент ты сам становишься предметом для смеха, потому что тот же человек, который с легкостью говорит о другом плохо, желая тебе понравиться или, как сказал святитель, просто позабавиться, в другой обстановке непременно скажет то же самое про тебя. О, как бы ты огорчился, если бы услышал это! Так вот, огорчаться мы должны всякий раз, когда слышим осуждение наших ближних.

А почему люди осуждают один другого? Происходит это оттого, что человек чаще всего пребывает в состоянии гордыни. Гордость — это порок, который особым образом обнажает саму сущность греха. В гордости человек видит только самого себя, самому себе служит, и поэтому малейшее возражение со стороны других, или образ жизни другого человека, или слова его, которые кажутся гордому человеку подозрительными, как бы сужающими пространство для его собственного «я», становятся причиной осуждения. И мы знаем, что самое горькое, самое страшное и разрушительное осуждение, которое сопровождается ложью и именуется клеветой, чаще всего производится теми, кто страдает от страшного порока гордыни.

Но бывает и так, что человек, пребывающий в злобе, — а злоба тоже порок, который проявляет в полной мере грех, — все, что делает, мыслит и говорит, наполняет этой злобой. Его слова становятся исполненными злобы. Мы говорим в таком случае, что человек злословит, то есть говорит злые слова в адрес другого. В таком случае осуждение является точным диагнозом внутреннего состояния того, кто злословит; и состояние это страшное, губительное, потому что там, где зло, там диавол.

Вне зависимости от того, осуждаем ли мы людей в качестве развлечения, заполнения пустого времени, или защищая самих себя, или просто изливая вовне свое тяжелейшее внутреннее состояние, мы совершаем грех, который влияет на наше духовное состояние, а значит, на наше спасение. Господь запретил нам судить других людей: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1). И когда в Его присутствии хотели побить камнями женщину, впавшую в прелюбодеяние, Он, обращаясь к тем, кто готов был стать палачом, сказал слова, которые до сих пор потрясают своей правдой: «Тот, кто без греха, первый брось в

нее камень» (см. Ин. 8:3-11).

Мы бросаем камни, не физические — словесные, осуждая людей. Так вот, как только захотим осудить, представим себе блудницу, взятую в прелюбодеянии, Спасителя, рас- свирепевшую толпу с камнями в руках и слово Его: «Кто без греха, первый брось в нее камень». И, может быть, эти слова помогут нам остановиться от того, чтобы осуждать другого человека.

Но Господь не только запретил нам судить. Он связывает наше отношение к ближним с нашей загробной участью: каким судом судите, таким будете судимы. «Не судите, да не судимы будете», — благодаря одной только нашей способности и готовности не судить людей мы можем быть освобождены от Суда Божиего, мы можем быть оправданы.

Почему же такая милость от Бога за исполнение всего одной заповеди, всего одного Его предписания? А потому что если не осуждаем других людей, то не имеем гордыни; не осуждаем — не имеем злобы. А если нет внутри гордыни и злобы, то очень легко в таком сердце поселяется любовь.

С другой стороны, любовь разрушается, если мы осуждаем друг друга. Это хорошо известно из семейной жизни, из жизни близких людей. Когда начинают за глаза судить друг друга, тогда чувства постепенно охлаждаются, и тот, кого осуждаешь, становится тебе не близким, не ближним, а дальним.

Как же нам преодолеть этот грех, как остановиться? Первое и самое главное: нужно помнить о том, какова участь за гробом людей, осуждающих своих ближних. Ясные и недвусмысленные слова Спасителя должны остановить нас от всякого осуждения. Но очень важно воздерживаться вообще от пустых слов. Пустословие очень быстро переходит в злоречие, поэтому нужно избегать пустых, ненужных, праздных слов и быть бдительными по отношению к тому, что мы говорим о ближних своих.

Осуждение должно быть под запретом. Как только возникает мысль осудить человека, мы должны вспомнить о Суде Божиим. Мы должны избегать празднословия и следить за своими словами. К этому призывает нас Церковь, особенно в дни Великого поста, настраивая нас на то, чтобы мы были бдительны в отношении того, что говорим, ибо через слово можем либо оправдаться, либо спастись (см. Мф. 12:37).

Святой Великий пост дан нам с вами для того, чтобы восходить в добродетели от силы к силе. И да поможет нам Господь спасительно провести дни Святой Четыредесятницы. Аминь.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла о прощении

Прощение есть некая тайна в отношениях между людьми... Святой Григорий Богослов произносит замечательные слова на эту тему: «Прощай, и будешь прощен». Я бы предложил эту короткую фразу: «Прощай, и будешь прощен» - написать крупными буквами и у себя в комнате разместить так, чтобы каждый день ее видеть.

А святой Ефрем Сирий говорит: «Если не прощаешь, оставь пост и молитву». Оставь - они не нужны, они не принесут никакой пользы. Как же так? Тот самый пост и молитва, с помощью которых бесы изгоняются (см. Мф. 17: 21), а Ефрем Сирий говорит: «Оставь пост и молитву, они будут впустую, ничего не получится. Хоть лоб разбей, молись хоть сутками, Царство Небесное будет для тебя затворено».

А святой Иоанн Златоуст, развивая эту тему говорит: «Если тебе кто-то много должен или слишком тебя обидел, поспеши его простить, потому что чем больше простишь, тем больше тебе будет прощено». Оказывается, прощение - это некий механизм очищения нас от грехов: чем больше прощаем, тем больше прощается нам. И вся наша круговерть, все наше постоянное беспамятство, все наши большие и малые грехи - все это омывается и стирается из книги жизни и не будет поставлено на суд, если мы прощаем. А если к этому еще прибавить пост с молитвой!

А что означает прощение с социологической точки зрения? Ведь большинство проблем, существующих в обществ, проистекают от злобы, от зависти, от непощения, от желания добить противника до конца. Но действительно ли противник такой плохой? Можем ли мы вообще судить о том, что внутри души человеческой? Если же мы прощаем, мы снимаем проблематику конфликта.

Кто-то скажет: так ведь на этом фоне будут и преступления совершаться, и люди

злые будут торжествовать. Но ведь никто не призывает позволять людям с преступными наклонностями творить зло за счет того, что мы готовы их простить. Если государство будет прощать всех преступников, жизнь превратится в ад. Речь о другом. Когда святые отцы говорят о прощении, они говорят о состоянии нашей души. Мы не должны держать зла на человека. Даже если он вступает в схватку с нами, мы должны молиться за него и простить его, свидетельствуя перед Богом: Господи, я не виноват перед ним и я прощаю его. Я предаю его в Твои руки - вот слово христианина. Не мы вершим суд в наших межличностных отношениях - мы должны предать Божественному суду того, кто нас несправедливо обижает, а сами оставаться свободными от злобы, зависти, гнева, желания отомстить. Вот тогда и прощаются наши грехи - чем более страшного человека мы простили, который сильно нас обидел, тем больше прощается грехов. В этом величайшая логика божественной жизни.

Будем жить по этому закону. Это очень непросто, потому что много скорбей мы принимаем от людей. Но помните: всякий раз, когда вы простили человека, всякий раз, когда вы помолились за своего обидчика, вы исполнили то, что Господь нам велит. А Он готов нам простить десять тысяч талантов, готов простить всю скверну нашей жизни, тем более что скверна эта уже искуплена Его кровью, если мы сто динариев простим нашим ближним. Пусть Господь поможет каждому из нас понять эту величайшую страницу божественного откровения, которая способна сделать человека счастливым на земле и открыть перед ним двери Царствия Божия.

Великий канон - начало постного странствия

протопресвитер Александр Шмеман

В самом начале Великого Поста, как тот исходный «тон», которым определяется вся великопостная «мелодия», мы находим великий покаянный канон св. Андрея Критского. Он разделен на четыре части и читается за Великим Повечерием, вечером, в первые четыре дня Поста. Его можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой. С исключительным искусством св. Андрей переплетает великие библейские образы — Адама и Еву, рай и грехопадение, патриарха Ноя и Потоп, Давида, Обетованную Землю и выше всего Христа и Церковь — с исповеданием грехов и раскаянием. События священной истории явлены, как события моей жизни, дела Божии в прошлом, как дела, касающиеся меня и моего спасения, трагедия греха и измены, как моя личная трагедия. Моя жизнь показана мне, как часть той великой, всеобъемлющей борьбы между Богом и силами тьмы, которые встают на Него.

Канон начинается с глубоко личного вопля:

Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний? Коє ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию?

С чего начну я оплакивать окаянные дела моей жизни? Какое начало положу я,

Христос, нынешнему рыданию?

Один за другим раскрываются мои грехи в глубокой связи их со все продолжающейся трагедией отношений человека к Богу; история первого грехопадения — это моя личная история:

Первозданного Адама преступлению поревновав; познах себе обнажена от Бога, и присносущного Царствия и сладости, грех ради моих...

Я совершил преступление первозданного Адама; я знаю, что я отрешен от Бога и вечного Его Царства и сладости из-за моих грехов...

Я потерял все божественные дары:

Оскверних плоти моя ризу, и окалях еже по образу, Спасе, и по подобию. Омрачих душевную красоту страстей сладьми, раздрах ныне одежду мою первую, юже ми истка Зиждитель из начала, и оттуда лежу наг...

Я осквернил одежду моей плоти, осквернил то, что было, Спасе, по образу и по подобию. Я омрачил душевную красоту наслаждениями страстей. Ныне я разодрал первую мою одежду, которую мне в начале соткал Зиждитель, и поэтому я наг...

Итак, в течение четырех вечеров девять песен Канона говорят снова и снова о духовной истории мира, которая в то же время — история и моей души. Слова Кано-

на призывают меня к ответу, ибо говорят они о событиях и делах прошлого, смысл и сила которых вечны, поскольку каждая человеческая душа — единственная и неповторимая — проходит тем же путем испытаний, стоит перед тем же выбором, встречается с той же высшей и важнейшей реальностью. Примеры из Священного Писания не просто «аллегории», как думают многие люди, считающие поэтому, что Великий Канон чересчур перегружен именами и происшествиями, не относящимися к ним. Такие люди спрашивают, зачем говорить о Каине и Авеле, о Соломоне и Давиде, когда проще было бы сказать: «я согрешил»? Они не понимают, что самое понятие слова грех в библейском и христианском предании имеет глубину и насыщенность, которых «современный человек» просто не в силах понять, и что поэтому исповедание им своих грехов глубоко отлично от настоящего христианского раскаяния. Действительно, та культура, в которой мы живем и которая образует наши современные взгля-

ды, в сущности просто исключает понятие греха. Потому что грех это, прежде всего, падение человека с неизмеримой духовной высоты, отказ его от своего «высокого призвания». Но какое значение это может иметь для культуры, которая не знает и отрицает эту «духовную высоту», это «призвание» и оценивает человека не «сверху», а «снизу», — для культуры, которая если и не отрицает открыто Бога, то фактически вся, сверху донизу, материалистическая и потому рассматривает жизнь человека только с точки зрения материального благополучия, не признавая его высокого, трансцендентального призвания? В ней грех рассматривается главным образом как естественная

«слабость», происходящая в основе от социального неустойства и поэтому исправляемая лучшей социальной и экономической организацией. Поэтому современный человек, если он и исповедует свои грехи, уже не раскаивается в них. В зависимости от того или иного понимания им своих «религиозных обязанностей», он либо формально перечисляет свои прегрешения и нарушения обрядовых правил, либо же говорит с духовником о своих «проблемах», ожидая от религии своего рода терапии, лечения, которое вернет ему счастье и спокойствие. Ни в том, ни в другом случае мы не видим раскаяния, потрясения человека, который, узрев себя как образ неизреченной славы, сознает, что он изменил этому «образу», запятнал и отверг его своей жизнью; нет раскаяния как печали о грехе, исходящей из самой глубины человеческого сознания, как желания вернуться, как отдачи себя Божьему милосердию и любви. Вот почему недостаточно просто сказать: «я согрешил». Эти слова приобретают свое подлинное значение и действенность только тогда, когда грех воспринят и пережит во всей его глубине и горести.

Значение и цель Великого Канона именно в том и состоят, чтобы явить нам грех и тем самым привести нас к раскаянию. Но он являет нам грех не определениями и перечислениями, а неким глубоким созерцанием библейской истории, которая поистине есть история греха, покаяния и прощения. Это созерцание вводит нас в совершенно иную духовную культуру, призывает нас принять совершенно иное понимание человека, его жизни, его целей, его духовных «мотиваций». Канон восстанавливает в нас то духовное мироощущение, внутри которого раскаяние становится снова возможным. Когда мы слышим, например:

Авелева, Иисусе, не уподобихся правде, дара Тебе приятна не принесох когда, ни деяния божественна, ни жертвы чистыя, ни жития непорочного...

Я не уподобился, Иисусе, Авелевой правде, никогда не принес Тебе приятного дара, ни дел божественных, ни жертвы чистой, ни безгрешной жизни...

— мы понимаем, что история первого жертвоприношения, так кратко упоминаемая в Библии, открывает нам нечто основное и в нашей собственной жизни, основное в самом человеке. Мы понимаем, что грех

прежде всего есть отказ от жизни как приношения и дара, как жертвы Богу, или, другими словами — отказ от жизни для Бога и по Божьему. Мы понимаем, что корень греха — это отклонение нашей любви от высочайшего ее объекта. И благодаря этому откровению становится возможным произнести слова, бесконечно отдаленные от современного опыта жизни, но которые звучат глубочайшей правдой.

Брание здатель живосоздав, вложил еси мне плоть и кости, и дыхание и жизнь: но, о Творче мой, Избавителю мой и Судия, кающася прими мя.

Из праха создав жизнь, Ты вложил в мою плоть и кости, и дыхание, и жизнь: но, о Создатель мой, Избавитель мой и Судия, прими меня, кающегося.

Для того, чтобы по-настоящему «услышать» Великий Канон, требуется, конечно, знание Библии и способность усваивать значение библейских образов. Если в наши

дни столь многие находят его скучным и не относящимся к нашей жизни, это происходит оттого, что вера их не питается из источника Священного Писания, которое для Отцов Церкви было именно источником их веры. Мы должны вновь научиться воспринимать мир таким, каким он открывается нам в Библии, научиться жить в этом библейском мире; и нет лучшего способа научиться этому, как именно через церковное богослужение, которое не только передает нам библейское учение, но и открывает нам библейский образ жизни.

Вот почему постный путь начинается с возврата к «исходной точке», к Творению мира, Грехопадению, Искуплению, к тому миру, где все говорит о Боге, все отражает Божью славу, где все, что происходит, все события непосредственно связаны с Богом, где человек находит настоящие измерения своей жизни, и, найдя их, кается.

Об участии верных в Евхаристии

2-3 февраля 2015 года в Храме Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось Архиерейское Собрание Русской Православной Церкви. На нем был одобрен документ, разработанный Межсоборным Присутствием РПЦ, «Об участии верных в Евхаристии», которым надлежит руководствоваться в своей практике всем архиереям, пастырям и мирянам Русской Православной Церкви. Приводим с небольшими сокращениями содержание этого документа. Полностью с ним можно ознакомиться на официальном сайте Московской Патриархии.

Евхаристия - главное Таинство Церкви, установленное Господом Иисусом Христом накануне Его спасительных страданий, крестной смерти и воскресения.

Духовная жизнь христианина немаловажна без причащения Святых Тайн. Приобщаясь Святым Дарам, верующие освящаются силой Святого Духа и соединяются со Христом Спасителем и друг с другом, составляя единое Тело Христово. «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6: 56).

Таинство Евхаристии требует особого к нему приготовления. В Церкви само время - будь то время человеческой жизни или истории всего человечества - есть ожидание и приготовление ко встрече со Христом, а весь ритм богослужебной жизни - ожидание и приготовление к Божественной литургии и причащению, ради которого литургия совершается.

Как менялась практика причащения и порядок подготовки к нему в истории Церкви

Раннехристианская практика причащения за каждой Божественной литургией остается идеалом и в настоящее время, являясь частью Предания Церкви. Все члены местной общины участвовали в еженедельной (воскресной) Евхаристии и причащались, а отказ от участия в евхаристическом общении без достаточных к тому оснований подвергался порицанию: **«Всех верных, входящих в церковь и писания слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, яко бесчиние в церкви производящих отлучати подобает о общения церковного»** (правило святых Апостол 9).

В III - IV вв. Церковь выросла количественно, в то же время стали чаще совер-

шаться евхаристические собрания особенно в дни памяти мучеников, пострадавших за Христа в первые века. Постепенно христиане стали считать присутствием на каждой литургии, равно как и причащение желательным, но необязательным. Церковь ответила на это каноническим правилом (2-е правило Антиохийского Собора), согласно которому христиане, **«отвращающиеся от причащения святых Евхаристии, да будут отлучены от Церкви дотоле, как исповедаются, окажут плоды покаяния...»**.

Тем не менее высокий идеал постоянной готовности к принятию Святых Тайн оказался труднодостижим для многих христиан. Поэтому в IV в., по свидетельству святых отцов, встречались разные практики причащения христиан. Так, свт. Василий Великий пишет о причащении четыре раза в неделю как о норме, а спустя полвека, свт. Иоанн Златоуст отмечает, что многие, осо-

бенно монашествующие, стали причащаться один-два раза в году. Свт. Иоанн говорит одобрительно о тех, кто причащаются часто, не порицает и других, потому что одобрения заслуживают **«причащающиеся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. Такие пусть всегда приступают; а не такие (не должны причащаться) и один раз (в году)»**. (Беседы на Послание к Евреям 17, 4).

В раннехристианские времена верные всегда пребывали в готовности принять Святые Тайны, поэтому подготовка к участию в Таинстве Евхаристии состояла в соблюдении евхаристического поста - воздержания от пищи и питья в день причащения до момента принятия Святых Христовых Тайн. На рубеже IV-V вв., по свидетельству свт. Иоанна Златоуста, некоторые христиа-

не стали связывать подготовку к причащению со временем Великого Поста и к этому времени приурочивали причащение, один раз в году. Возможно это было связано с тем, что Церковь возросла количественно за счет людей, ведущих светскую жизнь, обремененными многими служебными попечениями.

Известна русская традиция, зафиксированная в «Учительном известии» 1699 г., причащаться во все четыре многодневных поста для всех желающих, а вне постов поститься следует семь дней, но этот срок может быть сокращен.

Порядок подготовки к причащению, включающий в себя пост, испытание своей совести перед духовником, прочтение особого молитвенного правила, начал складываться в XI-XII вв. в Византии сначала в монашеской среде, а затем был воспринят мирянами.

На практике строгий подход к подготовке ко Святому Причащению, имевший положительные духовные стороны, приводил, однако к тому, что некоторые христиане подолгу не причащались, ссылаясь на необходимость достойной подготовки. В связи с этим «Духовным регламентом» в Российской империи было определено обязательное причащение для всех христиан хотя бы раз в году. В XIX - начале XX века благочестивые русские люди стремились причащаться хотя бы во все четыре многодневных поста.

Многие русские святые того времени, среди которых свт. Феофан Заворник, прав. Иоанн Кронштадский и другие, призывали приступать к Святым Тайнам еще чаще. По словам свт. Феофана, **«мера причащаться в месяц однажды или два раза - самая мерная», хотя «ничего нельзя сказать неодобрительного» и о более частом причащении**. Каждый верующий может руководствоваться такими словами этого святого: **«Святых Тайн причащайтесь почаще, как духовный отец разрешит, только старайтесь всегда приступать и с должным приготовлением и паче - со страхом и трепетом, чтоб, привыкнув, не стать приступать равнодушно»** (из писем).

В XX веке в годы гонений на христиан Церковь призвала своих чад переосмыслить и поменять практику редкого причащения: «Пожелание касательно возможного часто-

го причащения православных христиан, а для преуспевающих из них - и ежевоскресного признать приемлемы» (из указа Временного Патриаршего Синода 1931 г.).

Современные требования к подготовке и совершению таинства причащения Святых Христовых Тайн

Современные требования подготовки ко святому причащению определяются для каждого верующего церковными постановлениями и нормами и регулируются духовником с учетом индивидуальности пасомого.

Как духовнику, так и причастнику необходимо сознавать, что целью подготовки является не внешнее выполнение формальных условий, но обретение покаянного состояния души, прощение обид и примирение с ближними, соединение со Христом в Святых Тайнах. Пост и молитва призваны помочь готовящемуся ко причащению обретения этого внутреннего состояния.

Пост в форме воздержания от скоромной пищи и удаления от развлечений, сопровождаемый усиленной молитвой и покаянием, традиционно, как мы видели из истории Церкви, предваряет причащение Святых Тайн.

Продолжительность и мера поста перед причащением могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния христианина, а также объективных условий его жизни.

Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой причащающийся несколько раз в году постится три дня перед причащением, вполне соответствует преданию Церкви. Также приемлемой следует признать практику, когда причащающийся еженедельно или несколько раз в месяц, и при этом соблюдающий указанные Уставом многодневные и однодневные посты, приступает к Святой Чаше без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост в вечер накануне причащения. Решение по этому вопросу должно приниматься с благословения духовника.

Особый случай в отношении практики подготовки ко святому причащению составляет Светлая седмица - неделя после праздника Пасхи Христовой. Древняя каноническая норма об обязательном участии всех

христиан в воскресной Евхаристии была распространена с VII века и на Божественные литургии всех дней Светлой седмицы: **«От святого дня Воскресения Христа Бога нашего до Недели Новья, во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражняться во псалмах и пениях и песнях духовных, радуясь и торжествуя во Христе, и чтению Божественных Писаний внимая, и Святыми Тайнами наслаждаясь. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем, и вознесемся»** (66-е правило Трулльского Собора). Из этого правила ясно следует, что миряне призываются причащаться на литургиях Светлой седмицы. Имея в виду, что на Светлой седмице Устав не предусматривает поста и что Светлой седмице предшествуют семь недель подвига Великого поста и Страстной седмицы, - следует признать соответствующей каноническому преданию сложившуюся во многих приходах Русской Православной Церкви практику, когда соблюдавшие Великий пост христиане в период Светлой седмицы приступают ко святому причащению, ограничивая пост невкусением пищи после полуночи. Аналогичная практика может быть распространена на период между Рождеством и Богоявлением, когда по уставу на Святках также как и на Светлой седмице пост отменяется. Готовящимся ко причащению в эти святые дни следует с особым вниманием блюсти себя от неумеренного потребления пищи и питья.

Евхаристический пост - полное воздержание от пищи и питья с полуночи до святого причащения канонически обязателен, но он не применяется к младенцам, а также к лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, предполагающими неопустительный прием лекарств или пищи (например, при сахарном диабете или гипертонии), и к умирающим. По усмотрению духовника, евхаристический пост может быть ослаблен в отношении беременных и кормящих женщин.

Также надлежит воздерживаться от табакокурения с вечера в канун причащения.

Каноническое право предписывает воздерживаться в период подготовки ко святому причащению от супружеского общения. 5-е правило Тимофея Александрийского говорит о воздержании накануне причастия.

При подготовке к причащению за Бо-

жественной литургией, совершаемой ночью (в праздники Святой Пасхи и Рождества Христова), следует соблюдать не менее чем шестичасовую норму воздержания в пище и питье перед причащением.

Молитвенное правило при подготовке ко святому причащению включает в себя каноны Спасителю, Божией Матери, Ангелу Хранителю, канон и молитвы ко Святому причащению. Во время Светлой седмицы молитвенное правило состоит из Пасхального канона, а также канона и молитв ко святому причащению. Личное молитвенное правило должно совершаться вне богослужений, которые всегда предполагают соборную молитву.

Частью подготовки к принятию Святых Тела и Крови Христовых на Божественной литургии - вершине всего богослужбного круга - является присутствие на предваряющих литургию службах (вечерня и утреня или всенощное бдение). Отсутствие на вечерней службе возможно по уважительной причине и по согласованию с духовником.

Пренебрежением к Таинству Тела и Крови Христовых является опоздание на Божественную литургию, особенно когда верующие прибывают в храм после чтения апостола и Евангелия. В случае такого опоздания исповедающий или причащающий священник может принять решение не допустить человека к Святой Чаше. Исключение может быть сделано для людей с ограниченными физическими возможностями, кормящих матерей, детей в младенческом возрасте и сопровождающих их взрослых.

Таким образом, все христиане, не имеющие извинительных причин, приуготовляя себя к принятию Святых Христовых Тайн за Божественной литургией, должны собираться в храме к началу богослужения. По окончании Божественной литургии христианин должен выслушать в храме или прочесть благодарственные молитвы по святом причащении.

Готовящийся о святому причащению испытывается своей совестью с целью искренне раскаяться в своих грехах и открыть их перед священником в Таинстве Покаяния.

Таинство покаяния совершается по возможности вне Божественной литургии, дабы не лишать исповедающего и исповедающегося полноценного участия в совмест-

ной Евхаристической молитве. Исповедь желательно проводить преимущественно с вечера или до начала Божественной литургии.

В отдельных случаях в соответствии с практикой, сложившейся во многих приходах, духовник может благословить мирянина приобщиться Тела и Крови Христовых несколько раз в течение одной недели (например, на Страстной и Светлой седмицах) без предварительной исповеди перед каждым причащением, кроме ситуаций, когда желающий причаститься испытывает потребность в исповеди.

Недопустимо причащаться в состоянии озлобленности, гнева, при наличии тяжелых неисповеданных грехов или непрощенных обид. Дерзающие приступать к Евхаристическим Дарам в таком состоянии души сами подвергают себя суду Божию, по слову апостола Павла: **«Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и немало умирает»** (1 Кор. 11: 29-30).

Каноны запрещают причащаться в состоянии женской нечистоты (2-е правило св. Дионисия Александрийского, 7-е правило Тимофея Александрийского). Исключение может быть сделано в случае смертной опасности, а также если кровотечение продолжается длительное время в связи с заболеванием.

Настаивая на необходимости церковного брака, Церковь не лишает причащения супругов, состоящих в брачном союзе, признанным юридически, но по каким-то причинам не освященном пока венчанием.

Приготовление детей ко святому причащению

Подготовка детей ко святому причащению имеет особенности. Ее продолжительность и содержание определяются родителями (или их законными представителями) в консультации с духовником и должны учитывать возраст, состояние здоровья и степень воцерковленности ребенка.

Первая исповедь перед причащением, согласно 18-му правилу Тимофея Александрийского, совершается по достижению возраста десяти лет, но в традиции Русской Православной Церкви первая исповедь про-

исходит, как правило, в возрасте семи лет. Возраст совершения первой исповеди, а также частота совершения исповеди ребенка от 7 до 10 лет при еженощном причащении должны определяться совместно духовником и родителями.

При подготовке к исповеди ребенка

хорошо настраивать и готовить заранее, в течение нескольких дней перед причащением. Например, вспомнить вместе с ним Десять Заповедей и Заповеди блаженства, чтобы помочь ребенку осознать свои грехи и раскаяться в них.

Для детей до трех лет евхаристический пост необязателен. По традиции, с трехлетнего возраста детей в православных семьях постепенно приучают к воздержанию от пищи и питья перед причащением Святых Тайн. К 7-летнему возрасту ребенок твердо должен привыкнуть причащаться натощак (за исключением случаев болезни, несовме-

стимой с таким воздержанием от пищи). С этого же времени следует учить ребенка читать молитвенное правило ко святому причащению, содержание и объем которого определяются родителями в соответствии с возрастом, духовным и интеллектуальным развитием ребенка.

К посту ребенка надо приучать также постепенно так, чтобы с 7-ми лет он мог сознательно воздерживаться от скоромной пищи и лакомств в течение одного (2-3 х) дня перед причащением. Постепенно ребенок приучается соблюдать многодневные посты. Дети, имеющие заболевания, питаются по той диете, которую предписывает врач.

Родителям, регулярно приводящим к Святой Чаше своих детей, что является благом, необходимо стремиться к причащению вместе с ними (при невозможности одновременно причащаться обоим родителям - поочередно). Практика, когда родители причащают детей, а сами редко приступают ко святому причащению, препятствует укреплению в сознании детей необходимости участия в Евхаристической трапезе.

Евхаристия - центральное Таинство Церкви. Регулярное причащение необходимо человеку для спасения в соответствии со словами Господа Иисуса Христа: **«Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день»** (Ин. 6: 53-54).

Державная икона Пресвятой Богородицы

празднование - 15 марта

Эту икону крестьянка Евдокия Андрианова из подмосковной слободы Перерва увидела во сне. Евдокия была верующей женщиной, бывала во многих храмах, но такой иконы нигде и никогда не видела. Во сне же она услышала голос: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять, сделать красной и пусть молятся». Через какое-то время крестьянке снова приснился сон — красивый белый храм, а в нём — величественная Женщина, в которой Евдокия узнала Божию Матерь.

Это произошло в феврале 1917 года. В Коломенское, которое раньше было подмосковным селом, а сейчас находится в черте Москвы, Евдокия отправилась 2 марта.

Почему мы уделяем такое внимание датам, станет ясно позже.

Церковь из своего сна она узнала сразу - белокаменный храм Вознесения Го-

сподня. Настоятель, священник Николай Лихачев, сразу поверил крестьянке и провёл ее по всему храму. Однако ни в одной из икон Евдокия не узнала ту, что видела во сне.

Тогда, вместе со сторожем, они стали искать икону на колокольне, под лестницей, во всех пристройках и чуланах. Евдокия уже думала, что зря побеспокоила людей, и это всего лишь сон, но вдруг в подвале храма среди старых досок обнаружилась большая черная икона. Под многолетним слоем пыли оказался образ Божией Матери с Младенцем-Христом на коленях. Богородица изображена восседающей на царском троне, в красных одеждах, с венком на голове и с символами царской власти - скипетром и державой - в руках. Это была именно та икона, которая приснилась Евдокии Андриановой и которую до того никто не помнил.

Вскоре, после обретения, икону обновили в мастерских московского Алексеевского монастыря, и из черной она, действительно, стала яркочерной - благодаря цвету порфиры (торжественной одежды) Богородицы. Но не только цветом одежд Богородицы удивительна эта икона. На ней очень необычно выражение лица Богородицы: не кроткое и доброе, как обычно на иконах, а скорбное и даже суровое.

Почти сразу после обретения иконы, в Коломенское приехал архиепископ Виленский Тихон, будущий Патриарх Московский и Всея Руси. В своем донесении Синоду он писал об этом событии: «По сведениям, данным членом комиссии от Церковно-Археологического отдела при Московском Обществе Любителей Духовного Просвещения икона не древняя, приблизительно конца XVIII века по форме (вверху овальная) иконостасная, из третьего пояса (пророческого). Икона принадлежит к типу Цареградских икон Богородицы. Икона, вероятно, оста-

лась от иконостаса, бывшего от Вознесенской церкви ранее нынешнего (и об этом иконостасе археолог И. Снегирев сообщает, что он в свое время был перенесен из одной из церквей Московского Вознесенского монастыря)».

Позже подтвердилось, что Державная икона Божией Матери, действительно, до 1812 года принадлежала Вознесенскому женскому монастырю в Москве. Во время нашествия Наполеона на

Москву она была спрятана в селе Коломенском и, вероятно, о ней либо забыли, либо те люди, которые спрятали, погибли во время войны.

И вот через 105 лет икона чудесным образом вновь была явлена.

Вряд ли это можно назвать совпадением, таких совпадений не бывает: именно в тот день, когда необычная икона была обретена - 2 марта 1917 года - отрекся от престола российский император Николай II. Царь, любивший свой народ, пытался таким образом остановить кровопролитие, не довести ситуацию до того, что произошло в октябре 1917 года. Это не

спасло: через несколько месяцев Россия залили реки крови. Наверное, именно этим объясняется такое необычное выражение лица Богородицы на обретенной иконе, которая почти сразу получила наименование Державной. Не только потому, что Богородица изображена на ней со скипетром и державой, но и потому, что верующие люди надеялись; несмотря на все ужасы XX века, Богородица позволит России сохраниться.

Державная икона сразу стала очень почитаемой в России, почти в каждом храме появились списки с нее, помолиться Богородице перед этой иконой в Коломенское шли христиане со всей страны. Пережив советские годы в Историческом музее, сейчас икона вновь находится на территории музея-заповедника «Коломенское», в храме Казанской иконы Божией Матери.

Святитель Тихон, который придавал обретенной этой иконе большое значение, благословил написание службы и акафиста ей, сам принимая в этом активное участие. В акафист Державной иконе собрали по маленькому отрывку из каждого акафиста, какие существовали для других икон Божией Матери, назвав его «акафист акафистов». Вот какие в нем есть слова: «Видящи, Всенепорочная, с высоты небеснаго жилища Своего, идеже с Сыном Твоим во славе пребываеши, скорбь верных рабов Твоих, яко гневаго ради Божия посещения вера Христова поругаема бывает нечестивым зловерием, благоволила еси явити нам икону Твою Державную, да вси христоролюбивии люди усердно молятся пред нею, верно вопиюще Богу»...

Преподобный Алексей - человек Божий

празднование 30 марта

Ему было суждено стать богатым и, скорее всего, знаменитым. Знаменитым он в результате стал. Не по праву рождения, а потому, что ещё в молодости понял: настоящее счастье — не в деньгах и должностях, а в том, чтобы максимально — насколько это только возможно — приблизиться к Богу. Поэтому еще при жизни его называли человеком Божиим.

Алексий родился в конце IV века нашей эры в знатной римской семье — его отцом был сенатор Евфимиан, а мать — Аглаида, происходила из уважаемого в Древнем Риме рода. К тому времени христианство уже стало государственной религией Римской империи, родители Алексия были благочестивыми христианами.

О детстве Алексия не известно практически ничего. Но его происхождение само собой предполагает, что юноша получил хорошее образование, в том числе и богословское. Житие преподобного Алексия принято вести от момента его несостоявшейся свадьбы. Родители, как полагалось в то время, сами выбрали ему невесту из не менее знатного, чем свой, рода. После обручения, когда Алексий остался с невестой наедине, он снял с пальца обручальное кольцо, сказав: «Сохрани это, и да будет между тобою и мною Господь, доколе не обновит нас Своей благодатью». И ушел из дома — как ему казалось, навсегда.

Судя по всему, это не было протестом юноши против «навязанной» родителями невесты. Просто к тому моменту Алексий окончательно осознал, Кому он хочет посвятить свою жизнь.

Алексий сел на первый попавшийся корабль и оказался там, куда он его привез — в городе Лаодокия, или Латтакия, который существует в Сирии и сейчас. Там он познакомился с погонщи-

ками мулов и вместе с ними дошел до города Эдессы (тогда это тоже была территория Сирии, а сейчас — город в

христианских общин, здесь начал свою проповедь апостол Фома.

В Эдессе Алексий раздал все оставшиеся деньги нищим, поменял свою хорошую одежду на лохмотья, поселился на церковной паперти (это внешняя площадка возле храма — когда по ступенькам вы уже поднялись, но внутрь храма еще не вошли) и сам стал просить милостыню. Так Алексий прожил 17 лет. Все эти годы он держал строгий пост и постоянно молился.

Его отец посылал своих многочисленных слуг во все концы тогдашнего мира, чтобы найти сына. Были они и в Эдессе, видели Алексия и даже, по преданию, подали ему милостыню. Но за это время святой так сильно изменился внешне, что слуги отца не узнали его. Согласно русским иконописным канонам, внешне Алексий был похож на Иоанна Крестителя: «...образом, брадою и власами аки Иоанн Предтеча, риза едина празелень дика, нищенская рубища, руки к сердцу держит; инде пишет: в левой руке свиток, а в нем написано сице: «Се остави отца и мать, жену и род, и други, села и имения»».

Как-то само собой получилось, что люди потянулись к странному нищему, почувствовав в нем духовную силу. Кто-то приходил за советом, кто-то — с просьбой помолиться... И постепенно

Икона прп. Алексея - человека Божия из Благовещенского храма пос. Поливаново с частицей мощей святого

Турции под названием Шанлыурфа). Эдесса была одним из важнейших центров христианского мира — здесь образовалась одна из первых

— когда советы оказывались как нельзя кстати, а люди по молитве святого излечивались и решали свои жизненные проблемы — слава об Алексии разнеслась по всей Эдессе. Но святому не надо было славы — именно от нее бежал он из Рима — и он решил уйти из Эдессы. Алексей сел на корабль, чтобы попасть в Таре — на родину апостола Павла (сейчас этот город тоже в Турции).

Но корабль попал в шторм, его много дней носило по Средиземному морю и в результате прибило к берегам Италии.

Очевидно, Алексей увидел в этом промысел Божий. И через несколько дней оказался в Риме, и не где-нибудь, а в своем родном доме. Родители не узнали сына, а он не стал себя называть. Его мать и отец были настоящими христианами — теми, для кого, по выражению апостола Иакова Праведного, вера без дела была мертва. И они позволили нищему страннику поселиться в их доме, в каморке под лестницей, а слугам приказали кормить его тем же, что ели сами.

Так Алексей прожил еще 17 лет. Его пост и постоянная молитва не прекращались ни на минуту.

Слуги исподтишка издевались над нищим. Но Алексей просто не обращал на это внимания. Гораздо больше его волновало, что родители, да и невеста, которая так и не вышла замуж, продолжали ждать его и оплакивать его судьбу. Впрочем, Алексей знал, как успокоить их — он взял перо, бумагу и описал всю свою жизнь, включая тот факт, чьим сыном он является. Он знал, что умрет раньше родителей, и они успеют узнать, как он прожил свою жизнь.

В одно из воскресений,

во время литургии в базилике Святого Петра раздался глас Божий, который сказал: «Ищите человека Божия, чтобы он помолился о Риме и всем народе его». Весть о том гласе мгновенно разнеслась по всему Риму. Христиане, как рассказывает церковное предание, были обескуражены, но ничего не поняли. Как найти в огромном городе человека, о котором никто ничего не знает?

Тогда, повествует предание, в следующий четверг тот же глас указал народу: «В доме Евфимиана человек Божий, там ищите». Император Гонорий и Римский Папа Иннокентий I, присутствовавшие на службе и озадаченные так же, как и остальные, пытались добиться от сенатора Евфимиана хоть какой-то информации. И тогда Евфимиан вспомнил о странном нищем, с которым он практически не виделся, поскольку тот жил в той части большого дома, где жили слуги.

Сенатор побежал домой. В каморке под лестницей лежал его постоялец — уже мертвый, но с улыбкой на лице. В его руке был бумажный свиток. Евфимиан попробовал взять этот свиток из рук святого и прочесть, что там написано, но руки покойника были крепко сжаты. И только когда в дом пришел Папа Иннокентий I и попросил у Алексея позволения прочесть бумагу, рука святого разжалась. И присутствовавшие узнали о том, кем на самом деле был Алексей, человек Божий.

Ему, хотя и после смерти, не удалось избежать всенародных почестей. Гроб с телом Алексея был выставлен для прощания на площади. Церковное предание хранит свидетельства многочисленных исцелений от святого.

Папа Римский и император лично внесли тело святого в церковь святого Вонифатия (Бонифация) на Авентинском холме, где Алексей и был похоронен. Мощи святого покоятся там и сейчас. С 986 года храм носит имя двух святых — Вонифатия и Алексея.

Значит ли житие Алексея, человека Божия, которого мы почитаем, как преподобного, то есть подобного Христу в своих добродетелях, что любой христианин должен следовать его примеру? Значит ли, что для того чтобы приблизиться к Богу, надо обязательно подвергнуть страданиям собственных родителей и невесту? И что святым может стать только нищий?

Конечно, нет. Путь к Богу у каждого свой. Святой Алексей потому и преподобен, что обладал невероятной духовной силой, ясно осознавал свои цели и последствия своих поступков. Но он был уверен, что житейские неприятности — ничто в сравнении со стремлением к Богу, он знал, что с его помощью близкие ему люди тоже получат больше возможностей на спасение.

Он заставил их страдать, пылая к ним невероятной любовью. Ведь и Сам Христос мог бы быть примерным Сыном Своей Матери и не доставлять Ей «неприятностей». Но Его цели были выше даже этого, казалось бы, очевидного стремления.

Но такие люди, как человек Божий Алексей рождаются нечасто. А в остальных случаях резкие, не до конца осознанные поступки, могут не приблизить, а отдалить человека от Бога. У Алексея получилось достичь святости вот так. У вас, возможно, получится по-другому...

События приходской жизни

7 ЯНВАРЯ после поздней Литургии, за которой причащалось много детей, состоялся Рождественский праздник в воскресной школе. Рождественские стихи и песни трогательно исполнили дошкольники, старшеклассники вдохновенно сыграли спектакль «Чудо в Иоанновском монастыре», и все вместе пели колядки, которые разучили с Еленой Вячеславовной Ковтун. Маленькие участники театральной студии под руководством Ларисы Юрьевны Воробьевой показали спектакль «Рождественская елочка». На праздник пришли гости - взрослые и дети. В конце праздника все дети получили сладкие подарки и отправились на чаепитие.

8 ЯНВАРЯ Дубровицкая воскресная школа участвовала в IV Рождественском фестивале Подольского благочиния со спектаклем «Чудо в Иоанновском монастыре», была отмечена грамотой.

10-го и 11-го ЯНВАРЯ после Литургии дети вместе с о. Андреем и преподавателями воскресной школы посетили престарелых и немощных прихожан нашего храма. Ребята спели рождественские песнопения, колядки, подарили подарки - рождественские пряники, которые напекли сами под руководством Елены Георгиевны Бондиной.

12 ЯНВАРЯ настоятель Дубовицкого храма о. Андрей посетил инфекционное отделение ПЦРБ и передал туда медицинское оборудование и хозяйственный инвентарь, который был закуплен на средства прихода.

17 ЯНВАРЯ вокальная группа детей воскресной школы под руководством Е.В. Ковтун приняла участие в Рождественском представлении в Троицком храме пос. Ознобишино.

24 ЯНВАРЯ группа детей воскресной школы выступила с небольшим концертом в социальном центре «Надежда» г. Климовска для пожилых людей, проходящим там реабилитацию. С приветственным словом обратился ко всем настоятель Дубровицкого храма о. Андрей. Ребята исполнили духовные стихи, песни, колядки под руководством Е.В. Ковтун, а постановку танца девочки подготовили сами.

25 ЯНВАРЯ прошел традиционный бал для старшекласников «Татьянин день». Как обычно, ребята сами подготовили концертные номера: песни, романсы, музыкальные пьесы, исполнили танцевальные номера.

25 ЯНВАРЯ состоялось закрытие и награждение победителей и призеров фотоконкурса Подольского благочиния «Русь Святая живет». Выставка финалистов проходила в ДК «Октябрь», на ней было представлено десять работ от Дубровицкого прихода Татьяны Грицышиной, Елизаветы Кульковой и Сергея Грицышина. Радостно, что призерами в номинации «Православные праздники» стала работа Т. Грицышиной «Благовещние» (1-е место) и в номинации «Дети и Церковь» работа С. Грицышина (2-е место).

ПАЛОМНИЧЕСТВО В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

С 26 января по 2 февраля состоялось паломничество в Святую Землю прихожан Знаменского храма пос. Дубровицы. Группу из 50 человек возглавил настоятель протоиерей Андрей Грицышин. Идея побывать на Святой Земле и «прочитать Евангелие ножками»

(слова архимандрита Антонина Капустина) возникла во время прошлогодней акции «Библия за год», в которой участвовали многие прихожане. В изучении Священного Писания им помогали клирики Знаменского храма протоиерей Андрей Грицышин и священник Алексей Втулов.

Паломничество было организовано при содействии православного туристического агентства «Ковчег», за что все паломники признательны сотрудникам «Ковчега», а особенно экскурсоводу Михаилу Кротких.

Программа паломничества была очень насыщенной. В течение 8-ми дней мы имели счастливую возможность прикоснуться к святыням Земли Иисусовой: служба в базилике Рождества Христова, окрестности Вифлеема, Лавра Саввы Освященного, Галилея, где провел большую часть земной жизни Господь Иисус Христос (Кана, Назарет, Капернаум,

гора Заповедей Блаженства), омовение в водах реки Иордан на месте Богоявления, Елеон, Иерихон, Вифания, гора сорокадневного искушения Господа и, конечно, Иерусалим, святыням которого были посвящены последние два дня паломничества. Вся группа причащалась на воскресной службе в храме Воскресения, которая служится на Гробе Господнем ночью, как на Пасху. Слава Богу за все!

Всех, кто хочет поделиться своими воспоминаниями, впечатлениями, духовными открытиями, просьба присылать их, а также свои фотографии, на электронную почту: gritshishina@yandex.ru

В пасхальном номере газеты готовится репортаж об этой поездке.

15 ФЕВРАЛЯ в день праздника Сретения Господня, который отмечается еще и как день православной молодежи, в воскресной школе Знаменского храма пос. Дубровицы прошел поэтический вечер, посвященный творчеству М.Ю. Лермонтова. В нем приняли активное участие не только старшеклассники воскресной школы, но и младшие школьники. Дети читали стихи, исполняли романсы на стихи Лермонтова, музицировали, вальсировали и конечно, обсуждали духовные аспекты творчества великого русского поэта.

Сонечка Кулькова прочитала знаменитую поэтическую молитву Лермонтова «В минуту жизни трудную...», которая послужила эпиграфом ко всему вечеру, помогла понять, почувствовать и пережить те самые важные моменты творчества поэта, которые устремляют и нашу душу к Богу, укрепляют веру в радость вечной жизни с Богом.

Особенно вдохновенно прочитал патристические стихи 8-летний Сережа Лазарев, победитель конкурса чтецов. Незаурядный талант декламатора продемонстрировал выпускник воскресной школы Никита Телицын. А сценку «Бородино» по известному стихотворению Михаила Юрьевича артистично исполнили Володя Кульков, Леша Грицышин, Коля Дицкий и Данила Грицышин. Трогательно читали стихи Лиза Кулькова, Настя Смагина, Ксения Втулова, проникновенно прочитал заключительное стихотворение «Надежда» Саша Телицын. Все участники получили подарки, а о. Андрей вручил всем присутствующим на празднике иконочку Божией Матери Иерусалимская - благословение Святой Земли. Логично прозвучала в завершении вечера песня на стихи Лермонтова «Ветка Палестины», которую исполнили все вместе под гитарный аккомпанимент И.С.Кулькова.

Расписание богослужений

4 марта среда	8.30	Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона	Часы с Евангелием. Литургия Прежд. Освящен. Даров
6 марта пятница	8.30	Прп. Тимофея в Символех	Часы с Евангелием. Литургия Прежд. Освящен. Даров
	17.00		Парастас
7 марта суббота	8.30	Поминовение усопших	Исповедь. Часы. Литургия. Панихида
	16.45	Неделя 2-я Великого поста Свт. Григория Паламы	Всенощное бдение. Исповедь
8 марта воскресенье	8.30		Часы. Литургия
	16.45	1-е и 2-е обретение главы Иоанна Предтечи	Всенощное бдение. Исповедь
9 марта понедельник	8.30		Часы. Вечерня с литургией Прежд. Освящен. Даров
	12.30		Соборование
11 марта среда	8.30	Свт. Порфирия Газского	Часы с Евангелием. Литургия Прежд. Освящен. Даров
13 марта пятница	17.00	Прмц. Евдокии	Парастас
14 марта суббота	8.30	Поминовение усопших	Исповедь. Часы. Литургия. Панихида
	16.45	Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Иконы Божией Матери «Державная»	Всенощное бдение. Исповедь
15 марта воскресенье	8.30		Часы. Литургия
	17.00		Пассия
18 марта среда	8.30	Бгвв. кнн. Феодора Смоленского и Давида и Константина Ярославских	Часы с Евангелием. Литургия Прежд. Освящен. Даров
20 марта пятница	8.30	Прп. Павла Препростого	Часы с Евангелием. Литургия Прежд. Освящен. Даров
	17.00		Парастас
21 марта суббота	8.30	Поминовение усопших	Исповедь. Часы. Литургия. Панихида
	14.30		Соборование
	16.45	Неделя 4-я Великого поста	Всенощное бдение
22 марта воскресенье	8.30	Прп. Иоанна Лествичника 40 муч. Севастийских	Часы. Литургия
	17.00		Пассия
25 марта среда	8.30	Свт. Григория Двоеслова Прп. Симеона Нового Богослова	Часы с Евангелием. Литургия Прежд. Освящен. Даров
	16.30		Утренняя с чтением канона прп. Андрея Критского
26 марта четверг	8.30	Четверток Великого канона	Часы с Евангелием. Литургия Прежд. Освящен. Даров