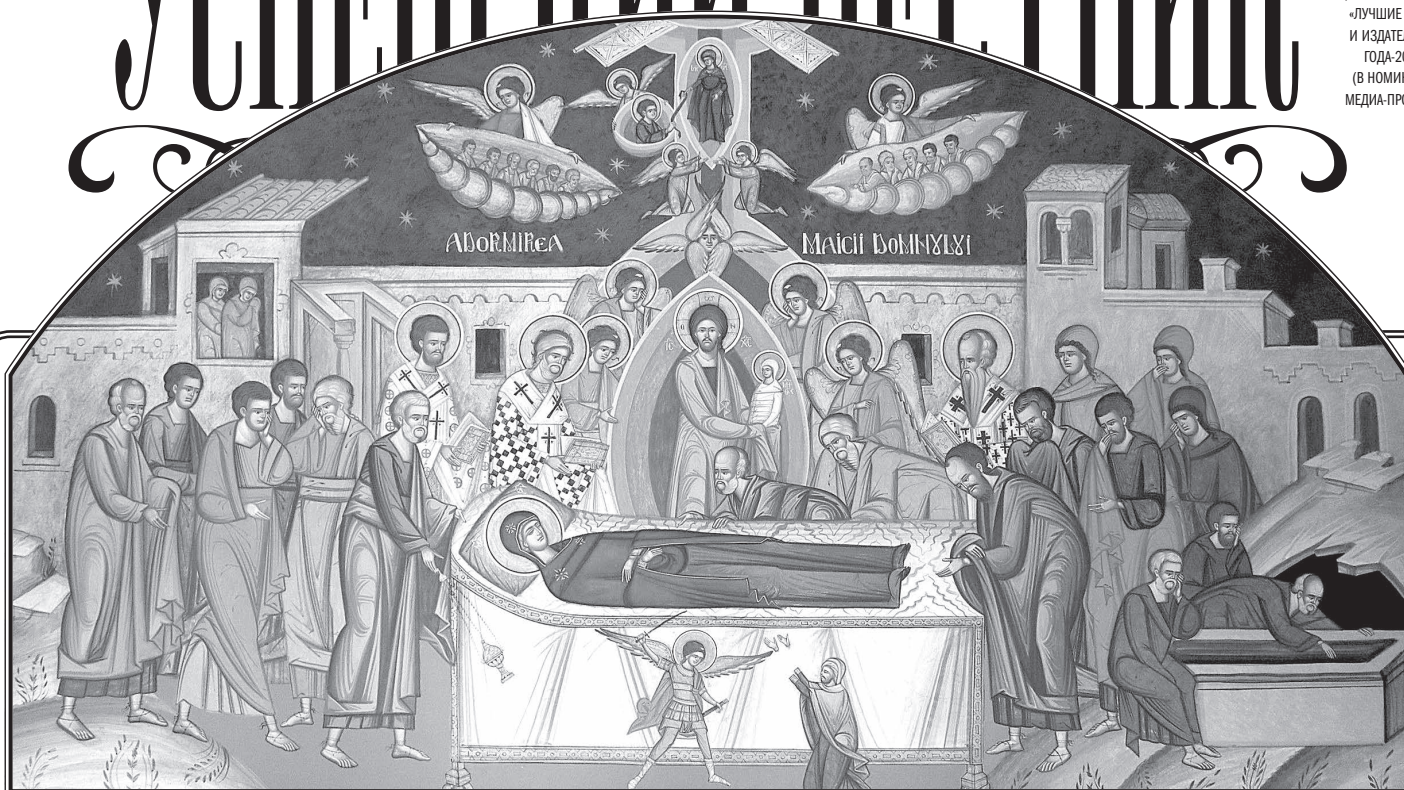

УСПЕНСКИЙ ВЕСТНИК

№3 (78)
август
2026

ЛАУРЕАТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«ЛУЧШИЕ КНИГИ
И ИЗДАТЕЛЬСТВА
ГОДА-2023»
(В НОМИНАЦИИ
МЕДИА-ПРОЕКТОВ)

28 АВГУСТА – ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НАШЕГО ХРАМА – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

УСПЕНИЕ: ПУТЬ БОГОРОДИЦЫ В ВЕЧНОСТЬ

Есть в православном календаре праздники, которые с первого взгляда кажутся непонятными – особенно тому, кто только начинает воцерковляться. Успение Пресвятой Богородицы – один из них. День смерти – и праздник? Похороны – и торжество? Гроб – и радость? Но именно здесь и скрыта сердцевина христианской веры: Церковь видит мир не так, как видит его мир сам по себе...

Апостол Павел когда-то написал: «Мы проповедем Христа распятого – для иудеев соблазн, для эллинов безумие» (1 Кор. 1, 23). Но тут же добавил: «Безумное Божие мудрее людей» (1 Кор. 1, 25). Вот и Успение – это то самое «безумие», которое оказывается глубже и светлее любой человеческой мудрости. Это праздник о том, что смерти – в привычном, страшном смысле этого слова – не существует. Что она лишь сон, краткий и милостивый, после которого наступает пробуждение.

Праздник Успения – один из двенадцати главных праздников Православной Церкви, двенадесятых. Он завершает церковный год: год начинается 1 сентября по старому стилю, и Успение 28 августа – последний великий двенадесятый праздник уходящего круга. В народе его ещё называют «Богородичной Пасхой» или «малой Пасхой». И это название – не просто красивый образ. Это богословская точность.

Празднуя день Успения Пресвятой Богородицы, Ее вхождение в иной мир, мы просим Господа о милости ко всем нам, чтобы Ее молитвами, Ее предстательством

Господь хранил землю нашу, все народы земли. Чтобы силой благодати Своей Господь не давал людям потерять из вида самую главную перспективу – перспективу вечной жизни. И верим, что, по молитвам Пресвятой Девы Марии, Господь не оставит нас Своей милостью...

Что значит слово «Успение»

Само слово «успление» – однокоренное с «уснуть», «усопший». На церковнославянском оно означает «погружение в сон», «мирная кончина, подобная сну». По-гречески это κοιμησης (кимисис) – от глагола «спать, засыпать, поживать». Именно так, без ужаса и без горя, Церковь называет смерть праведников.

И здесь важно помнить: именно так называл смерть Сам Господь. Когда дочь начальника синагоги Иаира умерла, Христос сказал: «Девушка не умерла, но спит» (Мф. 9, 24). Когда заболел Лазарь, Он произнёс ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его» (Ин. 11, 11). А на Пасху в храме звучит песнопение: «Плотию уснув, яко мертв» – и здесь сну уподоблена уже смерть Самого Спасителя.

(Продолжение на стр. 2-4)

Так что слово «успение» – это не эвфемизм, не способ смягчить страшное. Это исповедание веры. Мы говорим «уснула» – и этим говорим всё: Она жива, Она пробудится, Она уже со Христом...

Что мы знаем о последних днях Богородицы

Евангелие ничего не говорит нам о жизни Пресвятой Богородицы после Воскресения Христова. Священное Писание хранит молчание – и это молчание само по себе красноречиво: Мать Господня не искала земной славы, не ставила себя в центр событий. Она всегда была в тени Сына. Но то, о чём молчит Писание, хранит Предание – живая память Церкви, передававшаяся из поколения в поколение.

Из Нового Завета мы знаем, что распятый Христос поручил Свою Мать апостолу Иоанну Богослову: «Жено! се, сын Твой», – сказал Он Ей, а ученику: «Се, Мать твою!» (Ин. 19, 26–27). С тех пор Иоанн взял Её к себе. Все годы после Воскресения и Вознесения Господа Пресвятая Дева пребывала большей частью в Иерусалиме, проповедуя Христа наравне с апостолами, молясь и укрепляя первых христиан.

Однажды во время молитвы Ей явился Архангел Гавриил – тот самый, который когда-то принёс Ей благую весть о воплощении Сына Божия. На этот раз известие было иным: через три дня Она оставит земной мир. Богородица очень обрадовалась. Ведь Её ожидала встреча с Тем, Кого Она любила гораздо больше, чем жизнь.

Три дня спустя в доме апостола Иоанна, где жила Мария, чудесным образом – по воле Господней – собрались апостолы, возвратившись из дальних стран, где они проповедовали. Не было только Фомы. Апостолы стали свидетелями блаженной кончины Пречистой Девы. Сам Христос, окружённый сонмом ангелов, явился, чтобы принять душу Своей Матери и возвести Её в рай.

Её смерть была безболезненной, тихой – подобно тому, как Она родила Христа без страданий и болей. По преданию, тело Её не подверглось тлению...

ПОГРЕБЕНИЕ И ПУСТАЯ ГРОБНИЦА

Апостолы совершили погребение Богородицы по иудейскому обычаю того времени: тело омыли, умастили благовонными маслами – оливковым и нардовым, миррой, – завернули в белый льняной саван. Погребение совершили в тот же день смерти: таков был обычай. Гроб – погребальное ложе в пещере – находился в Гефсимании, рядом с Иерусалимом, в той же семейной гробнице, где покоились Её родители, праведные

Иоаким и Анна, и Её нареченный супруг, праведный Иосиф Обручник.

Погребальное шествие было трогательным и торжественным. Апостолы и жители Иерусалима несли светильники и пели псалмы. Но нашёлся и тот, кто захотел осквернить это шествие: иудейский священник Афоний, раздражённый почитанием Матери Иисуса Христа, бросился к гробу и попытался опрокинуть его. В тот же миг ангел невидимым мечом отсек ему обе руки – они упали, а Афоний остался стоять с окровавленными обручками. «Теперь ты видишь, что Христос истинный Бог», – сказал ему апостол Пётр. Тот немедленно покался –

и руки срослись. Этот эпизод можно увидеть на многих иконах Успения: у одра Богородицы стоит человек без кистей рук.

На третий день после кончины прибыл запоздавший апостол Фома. По его просьбе апостолы открыли пещеру. Тела Богородицы в гробнице не было – только погребальные пелены, сложенные аккуратно, как некогда в гробнице Воскресшего Христа. В тот же день, когда апостолы собрались за трапезой, живая Пресвятая Дева, в окружении ангелов, явилась им...

Промыслительное опоздание Фомы – не просто деталь предания. По слову Церкви, именно благодаря ему апостолы открыли пещеру и увидели пустой гроб. Тот самый Фома, которого Господь удостоил вложить персты в Его раны ради удостоверения Воскресения, теперь стал первым свидетелем того, что и Мать Господня не осталась во гробе.

Гробница Пресвятой Богородицы в Гефсимании почиталась христианами во все времена. В VI веке над ней был воздвигнут храм. Сегодня это подземный крестообразный храм с девятью престолом разных Православных Церквей. В западной его части – кувуклия, небольшая часовня, внутри которой сохранилось каменное ложе – аркосолий, гробница Матери Божией.

Икона праздника: БОГОСЛОВИЕ В КРАСКАХ

Икона Успения – одна из самых сложных и богатых по содержанию в православной иконографии. В центре её – Богородица на смертном одре. Рядом с ложем стоит Христос. В руках у Него – маленький спелёнутый Младенец. Это душа Его Матери.

Почему душа изображена как младенец? Здесь несколько смыслов, соединённых воедино. Во-первых, это образ чистоты и непорочности: душа Богородицы белее снега, не тронута грехом. Во-вторых, здесь живёт тихая богословская рифма: некогда Она принесла в мир Богомладенца Иисуса – теперь Он берёт на руки

Её душу, как заботливый Сын принимает уснувшую мать. Наконец, это отсылка к Воскресению: именно оно превратило смерть в рождение – рождение в вечность.

Вокруг ложа – апостолы. В «облачном» типе иконографии, распространившемся с XI века, некоторые из них летят к одру на облаках: это подчёркивает, что Господь чудесно собрал их со всех концов земли. Среди собравшихся – фигура с обрубленными руками: это тот самый Афоний, которому уже возвращено то, что он потерял через своё нечестие и обрёл через покаяние. У изголовья горят свечи – символ молитвы. Над всей композицией – небо, ангелы, слава...

Древнейшая «облачная» икона Успения на Руси – начало XIII века, из новгородского Десятинного монастыря. Сейчас она хранится в Третьяковской галерее. Глядя на неё, понимаешь: иконописец не «рисовал картину» – он истинно исповедовал веру.

Почему именно 28 августа?

Вопрос о дате – один из самых интересных. Евангелие молчит о точном дне Успения, как молчит и о многих других датах земной жизни Господа и Богородицы. Всё, что мы знаем об этом событии, пришло к нам из апокрифической литературы и поместных церковных преданий.

Иерусалимская Церковь – колыбель христианства – ещё в IV веке отмечала 15 августа (28-е по новому стилю) как особый день, посвящённый Богородице. Об этом свидетельствует древний армянский Лекционарий, являющийся переводом ещё более древнего иерусалимского богослужебного сборника.

Примеру Иерусалимской Церкви последовал и Константинополь: в знаменитом Влахернском храме, где хранилась риза Богородицы, этот день тоже чтился особо. А в 595 году византийский император Маврикий, одержав в этот день победу над персами, своим указом закрепил 15 августа как день праздника Успения для всей Церкви.

Примечательная деталь: изначально в этот день вспоминали «стояние на третьей миле от Вифлеема» – эпизод из апокрифического Протоевангелия Иакова, описывающий остановку Марии и Иосифа по пути в Вифлеем, когда Богороди-

ца предчувствовала близость Рождества Спасителя. Иными словами, 15 августа было «августовским Рождеством», праздником в честь Матери рожающегося Бога. Позднее этот день стал днём прославления Её Успения. Совпадение? Или в памяти Церкви сохранился образ: день, когда Она дала Богу войти в мир, стал и днём, когда Он взял Её к Себе?

Конечно, 28 августа – не доподлинная дата представления Богородицы. Но Церковь не ставила целью историческую точность.

Дни памяти большинства святых совпадают с днями их смерти именно потому, что смерть для христианина – это не конец, а самое главное начало. Вот и Успение Богородицы стало праздноваться в день, который Церковь уже предназначила для Её прославления. Ведь то, как Она ушла – на руках у Христа – есть наилучшее свидетельство Её близости к Богу.

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ НАД СМЕРТЬЮ

Успение Богородицы – это праздник победы над смертью. Не в абстрактном смысле, а в самом конкретном. Христос воскрес – и это изменило всё. Смерть перестала быть концом. Она стала порогом.

Церковь верует, что жизнь человека не заканчивается в момент физической смерти. Душа разлучается с телом – но это разлучение временно. Перед Вторым Пришествием Христа умершие воскреснут в своих прежних, восстановленных и преображённых телах. Смерть – это сон, за которым последует пробуждение. Именно поэтому смерть праведников – праздник: их души воссоединились с Богом, к Которому они стремились всю жизнь.

Но Успение Богородицы – это нечто большее, чем праздник «просто» праведной смерти. В лице Пречистой Девы в истории мира осуществилась главная цель всего сотворённого бытия: полное единение твари с Творцом. И дело не только в том, что Мария согласилась стать Матерью воплощающегося Бога, подчинив свою волю Его воле. В Ней самой произошло нечто небывалое: Её тело соединилось с Богом в Её утробе. От Её плоти и крови Христос принял плоть и кровь. Она зачала Богомладенца наитием Духа Святого – и тем воссоединила всё творение с его Творцом.

(Продолжение на стр. 4)

Святитель Григорий Палама писал о Богородице: «Она единая, ставши между Богом и родом человеческим, сотворила Бога Сыном человека, а людей соделала сынами Божиими; Она соделала землю Небом и обоготворила род человеческий».

Слова эти – не риторика, это и есть богословие. Та, Которая носила Бога в Своем чреве, оказалась ближе к Нему, чем кто-либо из людей. И Её уход из земного мира – это не потеря, а приобретение: Она теперь не просто была с нами – Она с нами всегда, везде, во славе...

Народное название праздника – «малая Пасха» – совершенно точное. Как Христос в третий день воскрес и явился ученикам, так и Богородица на третий день после кончины явилась апостолам живой. Как гроб Христов оказался пуст, так и в гробнице Гефсимании апостолы нашли лишь пустые погребальные пелены. Параллель не случайна. Воскресение Сына стало основанием воскресения Матери. И на примере Богородицы мы видим: Воскресение Христово – не легенда. Это реальность, которая уже изменила реальность других людей.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) говорил, что Успение – это врата, «сквозь которые хлынул в мир свет славы безвестной дотоле жизни; и свет этот освятил путь в Царство Небесное всем земнородным».

КАК ЦЕРКОВЬ ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ

К Успению христиан ведёт двухнедельный Успенский пост – с 14-го по 27-е августа. По строгости он сравнивается с Великим постом, хотя по длительности значительно короче. Церковь как будто говорит нам: прежде чем войти в этот праздник, остановись, утихомирь суету, потрудись в молитве и воздержании. Ибо встреча с великим требует приготовления...

Богослужение самого праздника – торжественное всенощное бдение накануне вечером и Божественная литургия утром. В некоторых обителях совершается ещё одна особая служба – Чин погребения Богородицы. Она составлена по образцу Утрени Великой Субботы, когда Церковь оплакивает погребение Христа. В центр храма выносятся плащаница Богородицы – большая икона или плат с Её изображением. Читается 17-я кафизма – «Блаженни непорочнии». Затем совершается крестный ход вокруг храма. Эта служба бывает либо в сам день праздника, либо на следующий день.

Стихиры праздника написал ещё в V веке Константинопольский патриарх Анатолий. В VIII веке два выдающихся гимнографа – преподобные Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин – написали два канона Успения,

которые звучат в храмах по сей день. Праздник имеет один день предпразднства и девять дней поспразднства. Отдание праздника – 5 сентября по новому стилю.

В 2026 году праздник Успения приходится на пятницу. Это означает, что в этот день постный устав разрешает рыбу – и разговение переносится на следующий день.

О ЧЁМ МОЛИТЬСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ

К Богородице можно обращаться с любой просьбой – и в день Успения, и в любой другой день. Она – Мать и, как всякая мать, слышит детей своих и ходатайствует за них перед Сыном.

Слова Христа на Кресте – «Жено! се, сын Твой» – Церковь понимает так: в лице апостола Иоанна Богородица усыновила всех христиан. Всех нас. Это не метафора. Это реальность, в которой живёт Церковь.

Вспомним слова архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Дева Мария – единственное человеческое существо, удостоившееся послужить тайне нашего спасения. В этом Её неповторимое величие. Она единственная восприняла высочайший дар благодатного обожения... Её жизнь для нас – свидетельство и удостоверение о спасительном пути в Царство Небесное».

В день Успения особенно уместно помолиться о том, чтобы Пречистая помогла каждому из нас достойно пройти свой жизненный путь и в конце его, с чистым сердцем, предстать перед Христом. Помолиться о тех, кто уже отошёл ко Господу. Помолиться о тех, кто умирает прямо сейчас – чтобы их кончина была столь же мирной, как Её Успение.

И давайте задумаемся ещё о том, что этот праздник учит нас главному. Не бояться смерти. Не думать, что земная жизнь – это всё. Не отчаиваться, хороня тех, кого любим. Церковь говорит нам: они уснули, они не исчезли – связь не оборвалась...

Богородица явилась апостолам после Своего Успения – живая, светлая, во славе. И сказала им слова, которые Церковь слышит и сейчас, через два тысячелетия: «Радуйтесь! Теперь Я всегда с вами». Она – со всеми нами. Она видит нас. Она молится о нас...

Кондак праздника говорит об этом точно и краси-

во: «Ни гроб, ни смерть не одолели Богородицу». Гроб остался пуст. Смерть не удержала Её. Победа оказалась полной.

И это не просто история о Богородице. Это обещание, данное каждому из нас. Христос победил смерть. Богородица первой из людей – после Самого Христа – приняла это обещание в полноте. И мы теперь знаем: смерть – это не конец, это начало бесконечного пути под названием Вечность...

ТРИ ИКОНОГРАФИЧЕСКИХ ТИПА ОБРАЗА БОГОМАТЕРИ

Православная иконография Божией Матери насчитывает множество изводов, однако в основе лежат три основных иконографических типа: **Оранта** (Молящаяся), **Одигитрия** (Путеводительница) и **Елеуса** (Умиление). Каждый из них сложился в разное время, обладает своими признаками и выражает определённую грань учения Церкви о Богородице. В последовательности этих трёх типов, отмечается в обзоре иерея Тарасия Борозенеца, можно усмотреть три стадии духовного восхождения человека к Богу: **обращение** (Оранта), **путь** (Одигитрия) и **единение** (Елеуса).

ОРАНТА – МОЛИТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Тип Оранты – древнейший из трёх. Его прообразы встречаются уже в росписях римских катакомб II–IV веков, где фигура с воздетыми к небу руками символизировала душу, предстоящую Богу в молитве. Иконографически Оранта изображается в полный рост или по пояс, с поднятыми и разведёнными в стороны руками, раскрытыми ладонями наружу. В центре, на уровне груди Богородицы, помещается медальон или круг с изображением Младенца Христа (так называемая «Великая Панагия»).

Этот образ несёт двойное значение. С одной стороны, воздетые руки – жест ходатайства: Богородица предстоит Сыну как Заступница за род человеческий. С другой стороны, Младенец на Её груди может символизировать Церковь – Тело Христово. В этом типе подчёркивается роль Богородицы как связующего звена между Небом и землёй.

В духовной перспективе Оранта знаменует первую стадию – обращение: это покаянное предстояние, когда душа, сознавая свою немощь, простирает руки к Небу, взывая о помощи и заступлении.

ОДИГИТРИЯ – УКАЗАНИЕ ПУТИ

Второй тип – Одигитрия («Путеводительница»). По церковному преданию, иконографическая основа этого образа восходит к евангелисту Луке. Однако как широко распространившийся извод Одигитрии складывалась постепенно. Считается, что первообраз, положенный в основу типа, был принесён в Константинополь около середины V века.

Ранние изображения встречаются уже в памятниках VI века (например, в мозаиках). Однако окончательное оформление канона и повсеместное распространение Одигитрии как одного из главных богородичных типов приходится на X–XII века, когда этот образ получает широкое признание как в Византии, так и за её пределами.

Иконография Одигитрии строга и торжественна. Богородица изображена фронтально (чаще всего по пояс), правой рукой Она держит Младенца Христа, сидящего на левой руке, а левой рукой (или обеими) указывает на Него. Лики Богородицы и Спасителя обращены к молящимся, они не соприкасаются. В левой руке Христа свиток – символ Нового Завета и Божественного учения. Смысловый центр образа – жест указания: Мать Божия не удерживает Младенца как бы для себя, но

являет Его миру, свидетельствуя, что именно Он есть путь к спасению. В духовной динамике этот тип соответствует второй стадии – пути: получив благодатную помощь, человек не останавливается, но вступает на путь жизни во Христе.

ЕЛЕУСА – НЕЖНОСТЬ И ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Третий тип – Елеуса («Милостивая»), на Руси именуемый «Умиление». Этот извод формируется позже других – в византийском искусстве XI–XII веков, хотя отдельные элементы встречались и ранее. Наиболее известными списками являются Владимирская и Донская иконы Божией Матери.

Отличительная черта Елеусы – композиция, в которой Младенец Христос прижимается щекой к щеке Богородицы, обнимая Её за шею, а Богородица склоняет голову к Сыну. Их лики соприкасаются, руки Спасителя часто обхватывают материнскую шею, а правая рука Христа может благословлять. Здесь нет строгой фронтальности – напротив, царит атмосфера любви и взаимной нежности.

В этом лобзании, по толкованию святых отцов, прообразуется не только радость Боговоплощения и Богообщения, но и грядущая крестная жертва: Богородица, обнимая Сына, уже предчувствует Его страдания...

Этот тип завершает триаду, знаменуя третью стадию – единение: таинственное сочетание Бога и человека, достигаемое через Крест, Воскресение и Вознесение, которое преображает всё человеческое естество и вводит его в вечную жизнь.

ТРИ ОБРАЗА КАК ЕДИНСТВО СОЗЕРЦАНИЯ

Все три иконографических типа, при внешних различиях, составляют неразрывное целое. Оранта являет начало – обращение и молитву о спасении; Одигитрия указывает путь ко спасению через Христа; Елеуса раскрывает суть самого спасения как таинственного единения Бога и человека в любви, достигающего полноты через Крест.

В каждом из образов через изображение, цвет и композицию передаётся определённая грань этого восхождения. Иконы Божией Матери – это зримые свидетельства обетования, переданные языком красок, линий и «обратной» перспективы.

(Портал Православие. ru, с сокращениями)

ГРЕЦИЯ: «ПАСХА ЛЕТА»

В Греции Успение Пресвятой Богородицы занимает особое место в народном сознании: этот день (15 августа) является государственным выходным днём и одновременно самым масштабным летним торжеством.

Именно на земле Эллады праздник получил это название – «Пасха лета». И действительно – по духовной силе, народному размаху и всеобщей радости он сопоставим с Пасхой Христовой.

Каждый грек знает это ощущение: в августе вся страна движется к Богородице. Афины пустеют. Паромы переполнены. Деревни на островах наполняются людьми – вернулись те, кто уехал в город, приехали потомки эмигрантов из Австралии и Германии, прилетели греки из Чикаго и Мельбурна. «На Богородицу едут домой» – это не метафора, а буквально то, что происходит.

СОБОР НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ

... Тинос – небольшой остров в Эгейском море с населением около восьми тысяч человек. В любой день

года это тихое уютное место с белёными домиками, утопающими в цветах, и запахом моря. Но 14–15 августа здесь нет ни одного свободного места на постоянных дворах, ни одного свободного клочка земли в порту, ни одной лодки, которая не везла бы паломников. В 2025 году только за один день праздника на остров приехало более сорока тысяч человек.

Собор Богородицы Евангелистрии (Великая Благодать) стоит на горе, которая видна с моря задолго до того, как паром подойдет к причалу. В этом соборе – чудотворная икона Божией Матери (Мегалохари), которая была чудесным образом обретена в 1823 году, вскоре после начала войны за независимость, и греки восприняли эту находку как знак Небесного благословения своей борьбы за свободу. С тех пор Тинос стал одним из главных мест народного богородичного почитания.

От порта до собора дорога ведёт в крутую гору, по обеим её сторонам – лавки, продающие свечи, иконы, обетные подношения. Посередине дороги, по всей её длине, протянута красная ковровая дорожка – для тех, кто поднимается на коленях. Люди ползут вверх по мостовой – пожилые женщины в чёрном, молодые матери с детьми на руках, мужчины, которые дали обет

во время болезни или несчастья, люди, которые молятся о чем-то своем, сокровенном...

Сам собор убран флагами и буквально завален обетными дарами – серебряными и золотыми табличками в форме глаз, сердец, кораблей, маленьких фигурок. Каждый из даров – история исцеления или спасения. Стены увешаны ими так плотно, что металл отражает свет сотен свечей. Чудотворная икона Богородицы в особом драгоценном окладе – в центре храма.

Особый характер празднику на Тиносе придаёт ещё одно событие. Именно 15 августа 1940 года, в портовых водах острова, итальянская подводная лодка

торпедировала и потопила греческий крейсер «Элли». Это произошло прямо на глазах у людей, пришедших молиться. И теперь каждый год в этот день греческий ВМФ присылает корабль в порт Тиноса. Военные моряки в парадной форме возлагают венок на том месте, где затонул крейсер. Торжественный праздник сливается с воспоминаниями о жертвах. Но это не нарушает праздничного духа – скорее добавляет ему глубины.

о. ПАТМОС

ТРАДИЦИИ НА ОСТРОВАХ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ

На многих островах Эгейского моря в ночь с 14 на 15 августа или в самый вечер праздника совершается обряд, похожий на Великопятничную процессию: вынос и шествие с Плащаницей Богородицы.

... Эту традицию соблюдают даже на маленьком скалистом острове Патмос. Монахи знаменитого монастыря Иоанна Богослова выносят из церкви украшенную живыми цветами Плащаницу Богородицы и несут её по крутым, мощёным булыжником переулкам. Молчаливая процессия монахов в чёрных рясах, свечи, которые дрожат на ветру с моря, колокола, которые бьют непрерывно, – всё это создаёт ощущение чего-то очень древнего и одновременно очень живого.

... На острове Карпатос, в горном селе Олимпос, до сих пор сохранились уклады, от которых в других местах давно отказались. Так, в день Успения после праздничных богослужений устраивается «Нижний хор» – медленный, глубоко скорбный, круговой танец. Сначала идут мужчины – тяжёлый, замедленный шаг, склонённые головы; потом к ним присоединяются женщины в старинных вышитых рубахах, расшитых фартуках, высоких головных уборах с монетами. Это не танец для развлечения – скорее ритуальное проводы Богородицы, выражение скорби, которая вскоре переходит в радость.

... Пожалуй, самый необычный обычай из всех, связанных с Успением, – то, что происходит в селе Маркопуло на острове Кефалония. Каждый год 15 августа к храму Успения Пресвятой Богородицы, где находится чудотворная икона Панагия Федуса, приполза-

ют маленькие безобидные змейки с крестообразным рисунком на голове. Они выползают на купол храма, позволяют брать себя в руки.

Легенда гласит: это бывшие монахини древнего монастыря, которые в момент пиратского нападения молили Богородицу превратить их в змей, чтобы спастись от бесчестия. И вот теперь каждый год на Её праздник они возвращаются. Учёные пытаются дать различные объяснения этому явлению, но тысячи людей, которые ежегодно посещают Кефалонию, не нуждаются в объяснениях – они едут увидеть подлинное чудо.

... В Козани, в монастыре Панагии в Микрокастро, хранится чудотворная икона Богородицы 1603 года (по последним исследованиям – XIII века). Сюда стекаются тысячи верующих со всей Греции. Особую известность приобрёл обычай «каваларидон из Сьятисты»: всадники из Сьятисты и окрестных сёл верхом на украшенных лошадях торжественно въезжают в монастырский двор. Так возрождается традиция, восходящая к эпохе турецкого владычества, когда такой съезд давал поработённым грекам возможность показать свою удаль и тоску по свободе. Сегодня эта традиция сопряжена с «летней Пасхой» и окрашена светлой радостью.

... Наконец, неотъемлемой частью Успенских торжеств в Греции являются «панегири» – следующие за вечерними богослужениями народные праздники с музыкой, танцами, уличной торговлей и общей трапезой с жареным мясом и местным вином. Всеобщий светлый радостный настрой – вот традиционная картина тысяч греческих деревень, воздающих честь Божией Матери.

МАКЕТ МОНАСТЫРЯ ПАНАГИИ В МИКРОКАСТРО

(По греческим сайтам: megatv.com • ekklesiaonline.gr • protothema.gr)

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ:

ПРАЗДНИК НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Нигде в мире Успение Пресвятой Богородицы не имеет столь непосредственной и живой связи с евангельскими событиями, как в Иерусалиме.

Согласно церковному преданию, именно здесь Богородица провела последние годы земной жизни в доме апостола Иоанна Богослова. Именно сюда, к Её одру, апостолы чудесным образом собрались из разных концов земли. Именно здесь, в Гефсиманском саду у подножия западного склона Елеонской горы, в долине Кедрон, апостолы предали погребению Её пречистое тело.

Над Гробницей Богородицы в Гефсимании возведён подземный пещерный храм Успения Богородицы. Он находится в собственности Иерусалимского Греко-Православного Патриархата и Армянской Апостольской Церкви; Сирийская и Коптская православные церкви имеют доступ для совершения богослужений.

Внутри церковь напоминает по форме крест: в центре располагается мраморная «кувуклия» (небольшая часовня размером около 2×2 метра), внутри которой и находится сам Гроб Богородицы. Рядом с гробом находится особо почитаемая чудотворная Иерусалимская икона Божией Матери. Как гласит предание, именно она была образцом для множества списков, распространившихся по всему православному миру. В Иерусалиме перед ней совершаются молебны на протяжении всего августа.

На уровне двадцатой ступени той лестницы, что ведёт в подземный храм, расположены, по преданию, гробницы праведных Иоакима и Анны – родителей Богородицы, а также Иосифа Обручника. Для православного паломника спуск в этот храм – одно из самых потрясающих духовных переживаний Святой Земли: ты буквальноходишь в ту же самую пещеру, где апостолы некогда совершили погребение.

Иерусалимская Православная Церковь, придерживаясь Юлианского (старого) календаря, отмечает Успение 28 августа по новому стилю. Торжества, тем не менее, привлекают паломников на протяжении всего августа. Центром богослужebной жизни в дни праздника становится Гефсиманский монастырь.

Главным литургическим событием Успения в Иерусалиме является торжественный ночной крестный ход Иерусалимского Патриархата. После ночной Литургии у Гроба Господня огромная процессия во главе с Патриархом и духовенством направляется через улицы Старого города в Гефсиманию. По пути – «Via Dolorosa», Крестный путь Христа, – несут Плащаницу с изображением почившей Богородицы. Переноска Плащаницы из Храма Воскресения Христова к Гробнице Богородицы в Гефсимании символически воспроизводит апостольское шествие с телом Матери Господа.

К Гробнице Богородицы в этот день допускаются представители разных христианских традиций. Паломники из числа католиков, православных разных юрисдикций, армян и коптов молятся бок о бок у Гроба Богородицы – в этом смысле праздник Успения в Иерусалиме является одним из редчайших моментов живого христианского единства у святого места.

Литургия, совершаемая непосредственно на Гробе Богородицы, аналогична Литургии, совершаемой на Гробе Господнем в Великую Субботу, – обе суть надгробные служения, заканчивающиеся радостью Воскресения. Паломники, которым посчастливилось стать участниками этой ночной службы в подземном храме Гефсимании, описывают её как один из самых сильных духовных опытов жизни.

«ВО УСПЕНИИ МИРА НЕ ОСТАВИЛА ЕСИ, БОГОРОДИЦЕ»

Чудеса Пресвятой Богородицы в жизни православных народов

Их бесчисленное множество – чудес и милостей Божией Матери от древних времен до наших дней. Богородица плачет о нас – и радуется вместе с нами. Её присутствие не знает границ – ни географических, ни социальных. Вот почему праздник Успения – это не только воспоминание о событии двухтысячелетней давности. Это живое торжество продолжающейся любви Богоматери ко всему человеческому роду. И каждый из нас, припадая с молитвой к Её образу, может убедиться в правоте слов тропаря: «Во Успении мира не оставила еси, Богородице»...

Покров над Царьградом

Чтобы понять глубину современных чудес Богородицы, необходимо хотя бы кратко обратиться к истокам. Уже первые века Церкви засвидетельствовали: Матерь Божия не ушла из истории, а стала её деятельной участницей.

Константинополь, столица Византийской империи, неоднократно переживал чудесное избавление от вражеских нашествий по молитвам к Пресвятой Богородице. Так, в 626 году, когда аварские и персидские полчища осадили город, патриарх Сергий обошёл стены, неся икону Божией Матери. Предание повествует, что страшная буря разметала флот осаждавших и город был спасён. Именно тогда был составлен первый в истории Церкви акафист – торжественный гимн благодарности Богородице, начинающийся словами «Взбранной Воеводе победительная».

На рубеже IX–X веков произошло событие, ставшее основой одного из самых любимых в России праздников – Покрова Пресвятой Богородицы. Во Влахернском храме, где хранилась риза Божией Матери, юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели Пресвятую Деву, стоящую на воздухе в окружении ангелов и святых. Богородица молилась со слезами за народ, а затем сняла с головы Свой омофор – покрывало – и простёрла его над коленопреклонёнными людьми в знак Своего покровительства.

Так в православном сознании сформировалось глубокое убеждение: Матерь Божия не просто «была когда-то», Она здесь, Она защищает. И это убеждение подтверждалось из века в век, от народа к народу.

ВОСЕМЬ ВЕКОВ ПРЕБЫВАНИЯ ПОД ЗЕМЛЁЙ...

В Греции есть святыни, столетиями являющиеся средоточием Её милостей. Одна из них – чудотворная икона Богородицы на острове Тинос в Эгейском море.

В 1822 году, в разгар греческой освободительной борьбы против Османской империи, монахине по имени Пелагия, жившей в древней обители Кехровуни, три раза по воскресным дням являлась Пресвятая Богородица и просила обрести Её образ, погребённый в земле.

Монахиню подняли на смех, но нашлись люди, поверившие ей. Раскопки продолжались несколько месяцев, и, наконец, в развалинах древнего храма, со-

жжённого сарацинами почти тысячу лет назад, была обнаружена расколотая надвое икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Когда обе части соединили, открылся дивный образ. Краски за восемь веков пребывания под землёй ... ничуть не потускнели.

От иконы немедленно начали происходить исцеления, и она получила народное именование «Мегалохари» – «Великое Радование». Рядом забил целебный источник. На месте обретения воздвигнут величественный мраморный собор, ставший символом освобождённой Греции.

МОНРЕАЛЬСКАЯ ИВЕРСКАЯ: ЧУДО XX ВЕКА

XX век – время небывалых потрясений для Церкви: революций, гонений, расколов, расщепления. И именно в это время Пресвятая Богородица явила одно из самых поразительных чудес нового времени, обращённое, прежде всего, к тем, кто оказался в изгнании.

В 1981 году на Святой Горе Афон иеромонах Спасо-Рождественского скита написал список прославленной Иверской иконы Божией Матери «Вратарница». Год спустя этот образ оказался в руках православного чилийца Иосифа Муньоса-Кортеса, преподававшего историю искусств в Монреальском университете. Когда он посещал Афон, то попросил монахов продать ему этот список, но получил отказ. Огорчённый, он горячо помолился перед иконой – и на следующий день настоятель обители сам вынес икону и вручил ему.

24 ноября 1982 года, уже в Монреале, икона начала мироточить: благоуханное миро выступало из рук Богородицы, из рук Младенца Иисуса и из звезды на правом плече Пречистой. Обратная сторона иконы при этом оставалась совершенно сухой. С того дня –

на протяжении 15 лет – икона мироточила практически непрерывно, затихая лишь на Страстной седмице. Иосиф стал хранителем святыни и объехал с ней по всему миру сотни приходов Русской Православной Церкви Заграницей. Бесчисленные люди получали утешение, исцеление, укрепление веры.

В ночь с 30 на 31 октября 1997 года Иосиф был зверски убит в Афинах, а икона бесследно исчезла. Хранитель святыни – человек, который пятнадцать лет ежедневно читал акафист перед мироточивым образом – стал мучеником. Он был погребён на кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, штат Нью-Йорк. Монреальская Иверская икона до сих пор не найдена...

«Плачущая» икона Америки

В декабре 1986 года в храме святителя Николая в Чикаго произошло событие, изменившее жизни миллионов людей.

Утром 6 декабря, в день памяти святителя Николая (по старому стилю), прихожане заметили, что из глаз Богородицы на храмовой иконе текут слёзы. Весть распространилась мгновенно. По оценкам, более двух миллионов человек посетили этот небольшой чикагский храм, чтобы своими глазами увидеть плачущий образ. Слезотечение повторялось в 1993-м и 1995-м годах. Православные иерархи практи-

чески всех юрисдикций Соединённых Штатов приезжали молиться перед чудотворной иконой.

Один протестантский священник, впоследствии принявший Православие, вспоминал, как впервые увидел плачущую икону. Он признал, что до того момента чудеса были для него лишь частью далёкого прошлого. Но то, что он увидел в чикагском храме, не укладывалось ни в какие привычные категории. Тогда он даже заглянул за иконостас – убедиться, что к иконе не подведены шланги. Шлангов не было. Зато были слёзы Матери Божией...

Явление в Августовских лесах

Первая мировая война стала для православного мира – и прежде всего для России – временем страшных испытаний. И именно в разгар войны произошло чудо, официально расследованное и признанное Святейшим Синодом.

В ночь с 31 августа на 1 сентября 1914 года (по старому стилю), в районе города Августова Сувалкской губернии, русские войска, в том числе лейб-гвардейские кирасирские полки, двигались к месту предстоящего сражения. Ближе к двенадцати часам ночи воины увидели в небе дивное явление: на облаках стояла Пре-

святая Богородица с Младенцем Иисусом на руках, правой рукой указывая на запад – в сторону неприятеля. Все – и солдаты, и офицеры – пали на колени и молились. Весть о чуде облетела армию. Вскоре после этого русские войска одержали крупную победу в Августовском сражении.

Святейший Синод исследовал это событие с сентября 1914-го по март 1916 года. Были собраны показа-

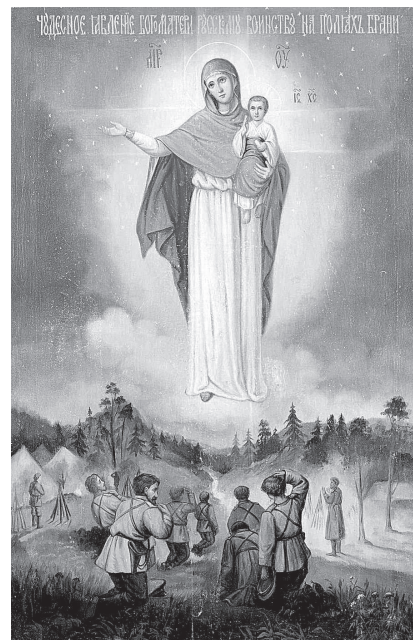
ния многочисленных очевидцев, включая военного священника и обозного Дмитрия Серёгина, первым увидевшего явление. Синод признал факт чуда подлинным и благословил написание и распространение Августовской иконы Божией Матери. В 2008 году Патриарх Алексий II внёс празднование в честь Августовской иконы в официальный месяцеслов Русской Православной Церкви – на 1/14 сентября.

«Умягчение злых сердец»

Среди современных чудес Богородицы есть одно, которое особенно поражает своей необычностью. В конце XX века на предприятии «Софрино» под Москвой была изготовлена обычная полиграфическая иконка Божией Матери «Умягчение злых сердец» (она же «Семистрельная»). Таких иконок из-под печатного станка вышли десятки тысяч. Но одна из них стала не такой, как все.

На бумажном образе начали выступать благоуханные маслянистые капли. Мироточение продолжается по сей день – уже более четверти века. Периодически икона кровоточит. Святыню принимали в сотнях храмов и монастырей по всей России. По молитвам перед ней были построены две церкви в местах лишения свободы – в Ярославле и в Рязанской области.

Так бумажная иконка из типографии стала проводником Божественной благодати – напоминанием о том, что для Бога нет ничего невозможного и что сила Его «в немощи совершается».

Волна мироточений на рубеже веков

Конец XX – начало XXI века ознаменовались в России беспрецедентной волной мироточений и знамений от Богородичных икон. Верующие связывают это с количеством потрясений, обрушившихся на страну в то время: распад государства, снижение уровня жизни, военные угрозы, утрата духовных ориентиров...

В 1991 году мироточила икона Божией Матери «Державная» из Николо-Перервинской обители в Москве. В Свято-Введенском монастыре города Иваново с декабря 1998-го по март 1999 года мироточили более тысячи икон – число, не имеющее аналогов в истории Церкви. В 1999 году в московском храме Воскресения Христова в Сокольниках замироточила икона «Утоли моя печали».

Церковь подходит к подобным явлениям с рассудительностью. Далеко не каждое сообщение о мироточении признаётся подлинным – существуют специальные комиссии, проводящие расследования. Но масштаб явлений на рубеже веков не оставляет равнодушным даже самого осторожного наблюдателя. Богородица словно стучалась в сердца людей, ещё недавно живших в принудительном атеизме, – стучалась через Свои иконы, через мир и слёзы, напоминая о Своём присутствии.

Пояс Пресвятой Богородицы

Среди реликвий, связанных с земной жизнью Божией Матери, особое место занимает Её Честной Пояс – единственная сохранившаяся до наших дней святыня,

принадлежавшая Пресвятой Деве. Наибольшая часть Пояса хранится в Ватопедском монастыре на Святой Горе Афон.

Согласно преданию, Пояс обладает особой благодатной силой, помогающей при бесплодии, в болезнях и скорбях. Архимандрит Ефрем, настоятель Ватопеда, свидетельствует: бесчисленные супружеские пары, страдавшие бесплодием, обретали дар чадородия после молитвы перед Поясом и ношения освящённых от него поясков.

В 2011 году произошло событие, масштаб которого потряс всю Россию. По инициативе Фонда Андрея Первозванного часть Пояса Богородицы была принесена из Ватопеда в Россию. Маршрут святыни, охвативший четырнадцать городов и Серафимо-Дивеевский монастырь, был спланирован в форме восьмиконечного православного креста.

В каждом городе выстраивались гигантские очереди: люди стояли по 10, 12, иногда 20 часов, в холодную погоду, чтобы на мгновение прикоснуться к святыне. В Москве, у Храма Христа Спасителя, вереница паломников растянулась на десять километров. За 39 дней пребывания Пояса в России к нему приложились, по разным оценкам, около трёх миллионов человек.

Помощь при неизлечимых болезнях

Среди свидетельств о чудесной помощи Богородицы особое место занимают исцеления от болезней, перед которыми бессильна современная медицина.

Гавайская чудотворная Иверская икона Божией Матери посетила более тысячи приходов различных канонических юрисдикций в Северной Америке. Перед ней молились миллионы верующих. Засвидетельствованы исцеления от рака, слепоты, болезней почек и печени, хронических заболеваний. Когда в 2014 году святыня прибыла в Грузию – на историческую Иверскую землю, Грузинский Патриархат зафиксировал ряд чудесных исцелений, в том числе от онкологических заболеваний.

Говоря о бесчисленных случаях исцеления по молитвам к Богородице, настоятель Ватопедского монастыря на Афоне, архимандрит Ефрем уточняет: «Чтобы так произошло, должна быть истинная Вера – это ключ всех таинств и чудес».

При подготовке материала использованы источники: Православие.ру, Азбука.ру, OrthoChristian.com, Orthodox Hawaiian Iveron Icon Association (ОИПА), Basilica News Agency (Румыния), Радио «Вера», Правмир.ру, материалы Русской Православной Церкви Заграницей.

НЕБЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ МОСКОВСКИХ УЛИЦ

СОБОР МОСКОВСКИХ СВЯТЫХ: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА, КОТОРЫЙ КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ИЗ НАС

Что же это за праздник, кого он объединяет и почему в наши дни, когда за плечами уже два тысячелетия христианской истории, он звучит особенно актуально?

О тех, кто входит в Собор...

Удивительно, но традиция праздновать память всех московских святых вместе – довольно молодая. Она была установлена в 1997 году, в год 850-летия Москвы, по благословению Патриарха Алексия II. Тогда же была написана и первая икона Собора – с митрополитами, князьями, юродивыми и мучениками, стоящими плечом к плечу перед Богородицей.

Изначально праздник приходился на воскресенье перед 8 сентября – днём Сретения Владимирской иконы Божией Матери, той самой иконы, что не раз спасала Москву от вражеских нашествий. А в мае 2024 года решением Святейшего Патриарха Кирилла дата была немного скорректирована: теперь Собор празднуется в воскресенье перед 11 сентября. Так праздник ещё крепче связался со Сретением Владимирской иконы и с общей памятью о заступничестве Богородицы в отношении столичного града.

В марте 2024 года Священный Синод утвердил и точный поимённый список Собора. Сегодня в него включено 545 подвижников. Из них 81 – жили до XX столетия, а 464 – это святые уже близкого к нам – двадцатого века, из которых 454 – новомученики и исповедники, пострадавшие за веру в годы гонений. То есть подавляющее большинство Небесных покровителей Москвы – это не средневековые фигуры, а люди, жившие совсем недавно, чьи внуки и правнуки, возможно, ходят сейчас в те же храмы, что и мы с вами.

7 сентября прошлого года, в праздник Собора Московских святых, в нашем первопрестольном граде прошёл Общемоковский крестный ход – многотысячное шествие, которое воскресало древнюю, прерванную в годину гонений, духовную традицию.

Это был не просто путь по земле – от стен Храма Христа Спасителя к святыням Новодевичьего монастыря, но восхождение духа, молитвенное шествие людей, жаждущих благодати, единства и заступничества святых угодников Божиих, просиявших на земле Московской.

Первый канонизированный московский святой

Если спросить историка, когда именно Москва стала духовным центром Руси, он назовёт точную дату – 1325 год. Именно тогда в маленький, деревянный, ничем не примечательный город из Владимира переехал жить святитель Пётр, митрополит Киевский, Московский и вся Руси.

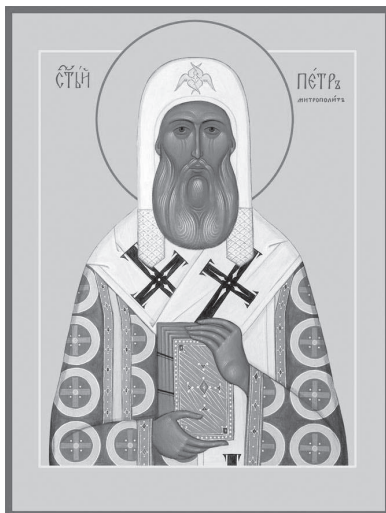
В те времена Москва была откровенным захолустьем по сравнению с богатой Тверью или стольным Владимиром. Ни славы, ни политического веса, ни древних соборов. Но святитель Пётр разглядел в этом скромном месте нечто большее, чем

видели князья и бояре.

Он подружился с молодым князем Иваном Калитой и произнёс пророческие слова, упомянутые потом в самом богослужении Собору: если в Москве будет построен каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, то город этот возвысится над всеми прочими, а мощи самого святителя будут покоиться здесь во веки веков («если послушаешь меня, то и сам прославишься с родом твоим паче иных князей, и град твой будет славен пред всеми градами русскими, и святители проживут в нём, и враги его побеждены будут, и прославится Бог в нём»).

Святитель Пётр не дождал до окончания строительства Успенского собора в Кремле – он скончался в декабре 1326 года и был похоронен в ещё не достроенном храме. Но пророчество сбылось с поразительной, почти буквальной точностью. Уже через тринадцать лет, в 1339 году, Константинопольский патриарх особой грамотой провозгласил его общерусское почитание – Пётр стал первым, официально канонизированным, Московским святым. А сама столица действительно стала собирательницей русских земель, «сердцем России», как позже споют в тропаре празднику.

Есть в этой истории одна примечательная деталь: когда в XV веке Успенский собор перестраивали, разобрали надгробие святителя и обнаружили его нетленные мощи – тело, не тро-

нудое даже пожаром 1382 года, при нашествии хана Тохтамыша, который уничтожил деревянный гроб, но не повредил самих останков. Для людей того времени эта находка стала живым, осязаемым знаком Веры.

ПРОРОЧЕСТВО СБЫВАЕТСЯ НА НАШИХ ГЛАЗАХ...

Вот здесь мы подходим к самому, пожалуй, пронзительному моменту всей истории праздника. В самом тексте службы Собору Московских святых – том самом, что поётся сегодня в каждом московском храме, – есть строки, прямо указывающие на исполнение завета святителя Петра: *«Днес пророчество святителя Петра пред очами нашими сбывается... сердце бо России град Москва свыше славу велию приемлет, украшаем, яко бисером честным, многим сонмом Божиих угодников».*

То есть сегодня, здесь и сейчас, пророчество святителя Петра исполняется на наших глазах – потому что сердце России, город Москва, украшается не богатством и не властью, а огромным числом просиявших здесь, будто драгоценными бисеринками, Божиих угодников.

И это не просто метафора, а буквальный исторический факт. Вспомним: 545 имён в Соборе, из них 464 – люди XX века. То есть основная, самая массовая, «слава» Москвы как духовного центра сложилась именно в новейшее время – в эпоху, когда, казалось бы, вера должна была быть стёрта с лица земли: взорванные храмы, расстрельные полигоны, десятилетия насаждаемого атеизма... Но случилось ровно обратное тому, на что рассчитывали гонители. Репрессии не уничтожили святость Москвы – они умножили её многократно, явив миру сотни новых имён подвижников и мучеников.

Получается удивительная вещь: пророчество митрополита Петра о славе Москвы «многим сонмом Божиих угодников» исполнилось не вопреки трагическому XX веку, а именно через него. Каждый расстрелянный на Бутовском полигоне священник, каждая пострадавшая за веру монахиня – не отступление от обещанного, а его прямое, страшное и одновременно славное продолжение. В этом плане современное исполнение пророчества святителя Петра – это живая, ещё не закрытая страница: ведь Церковь продолжает изучать судьбы новомучеников, находить забытые имена, прославлять все

новых подвижников. Пророчество семисотлетней давности буквально дописывается в наши дни...

Крестный ход и наш приход

А теперь, в преддверии грядущего сентября, давайте снова вернемся к тому Общемосковскому крестному ходу, который состоялся год назад. По историческому маршруту, пролежавшему вдоль набережных Москвы-реки, вместе со Святейшим Патриархом прошли архиереи и духовенство, монашествующие в черных клобуках и схимах, члены православных братств и сестричеств, представители общественных организаций, военные, казаки, студенты, семьи с младенцами и пожилые люди, опирающиеся на трости.

Принять участие в крестном ходе мог любой желающий: и в этом, кстати, тоже есть глубокий смысл праздника – он совсем не только для верующих, а для всех, кто хочет почувствовать, что город, в котором мы живём, свят не по названию, а по существу. В общем потоке шли и наши прихожане вместе с настоятелем Успенского храма – протоиереем Георгием Еварестовым.

– Тот день стал не просто церковным праздником, он дал ярчайшее свидетельство того, что Православие в России не угасает, но расцветает с новой силой; особенно порадовало, что на крестном ходе было много молодежи и многодетных семей, – отмечал отец Георгий. – Наши прихожане, среди которых также немало многодетных, были на крестном ходе со своими малышами чадами и подростками. Для наших маленьких прихожан Православие так же естественно, как воздух, и здесь они увидели, что они не одни, что тысячи таких же, как они, детей и подростков принимают участие в крестном ходе, поют «Христос Воскресе», песнопения Пресвятой Богородице, Московским святым... Могу сказать, что и я сам, и наши прихожане ощущали в тот день незримое присутствие и заступничество Москов-

ских святых – и это великое чудо Божие!

– Крестный ход в день памяти Собора московских святых – это мощь, сила, соборность! – так определила завуч Воскресной школы нашего храма Илона Станиславовна Симанова – Когда мы дошли до Новодевичьего монастыря и крестный ход завершался, в это даже не верилось – такая была радость и духовный подъем! Как же прекрасно, что мы все вместе, соборно идем к Богу!

07 сентября 2025 г. 15:01

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ»

Среди множества чудотворных икон Пресвятой Богородицы, которыми, по слову народному, Русь «осыпана, как звёздами», есть одна особенная – явившаяся совсем недавно по меркам церковной истории – в конце XIX столетия, но уже вошедшая в самое сердце православного народа. Имя ей – «Спорительница хлебов». Её написали по благословию великого старца Оптинской пустыни – преподобного Амвросия, человека, которого вся Россия называла своим утешителем и молитвенником.

По замыслу старца...

Мать Божию преподобный Амвросий чтил особой, почти детской любовью. Именно эта пламенная любовь к Пресвятой Деве и стала духовным истоком иконы «Спорительница хлебов», рождённой в последние годы его земного пути.

История возникновения образа описана в архивных материалах Оптиной пустыни, хранящихся в Российской государственной библиотеке. В начале лета 1889 года старец поручил настоятельнице Болховского Богородично-Всеявского женского монастыря игумении Иларию сделать особый список с местной иконы «Всех святых» и подписать на нём: «Спорительница хлебов». Игуменья исполнила поручение и лично привезла готовый образ в скит Оптиной пустыни. «Хорошо», – только и сказал старец, осмотрев икону.

Вопрос об авторстве первообраза по сей день остаётся открытым. Долгое время авторство ошибочно приписывали иеромонаху Даниилу (Болотову), родному брату шамординской игумении Софии, – известному академическому живописцу. Однако ни архивные документы, ни стилистический анализ иконы не подтверждают эту версию. И кем в действительности был иконописец, создавший по замыслу старца этот образ, остаётся неизвестным.

Икона «Спорительница хлебов» неразрывно связана с Казанской Шамординской женской обителью, которую старец Амвросий основал в 12 верстах от Оптиной пустыни, в деревне Шамордино. Это было его последнее и, по слову протоиерея Сергия Четверикова, «самое большое дело любви». 2 июля 1890 года старец последний раз выехал из скита в Шамордино, где и оставался до самой своей блаженной кончины 10 (23) октября 1891 года. Именно здесь, в этой обители, икона «Спорительница хлебов» и пребывала рядом с умирающим старцем.

Заступница и Молитвенница

Иконография «Спорительницы хлебов» не имеет прецедента в многовековой истории христианского искусства – это был совершенно новый образ. На иконе Богородица изображена сидящей на облаке, с крестообразно распростёртыми на благословение руками. Взгляд Её, обращённый прямо на молящегося, одновременно и милостивый и строгий. Внизу, на узкой полоске земли, – хлебное поле: часть его уже сжата

в снопы, а часть ещё колосится. Богомладенца на иконе нет – Пресвятая Дева здесь предстаёт как Заступница и Молитвенница.

Облако, на котором восседает Владычица, несёт глубокий символический смысл – это образ небесных вод, а значит, плодородия и благодати. Не случайно именно перед этой иконой молились при засухе и неурожае – и получали помощь.

Слово «спорительница» происходит от древнеславянского «спорый», то есть быстрый, умелый, способствующий. Таким образом, «Спорительница хлебов» – это Помощница в трудах по добыванию хлеба насущного, Та, что споспешествует нашим трудам. Именно так и объяснял смысл названия сам преподобный Амвросий.

Для акафиста, читаемого перед этим образом, старец составил особый припев: «*Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Подаждь и нам, недостойным, росу благодати Твоея и яви милосердие Твое*». Старец сам установил и день памяти образа – 15 (28) октября, после окончания жатвы и уборки урожая. Промыслительным образом именно в этот день 1891 года тело преподобного Амвросия было предано земле в Шамординской обители.

Господь Сам соединил день памяти иконы с днём погребения её благословителя.

Слава иконы росла стремительно. Старец в последний год своей жизни заказывал фотоснимки и литографии с образа и рассылал их своим духовным детям по всей России. Однако растущее народное почитание иконы привлекло внимание церковных властей. И летом 1892 года Святейший Синод запретил распространение изображений иконы с необычным наименованием Богоматери.

Русская Православная Церковь вернулась к этому образу в эпоху церковного возрождения. На Поместном Соборе 1988 года преподобный Амвросий Оптинский был причислен к лику святых – первым из собора Оптинских старцев. А в 1993 году Патриарх Алексий II принял решение о внесении в церковный календарь дня памяти иконы «Спорительница хлебов» – 28 (15 – по старому стилю) октября.

В июле 2020 года Священный Синод Русской Православной Церкви одобрил полный текст акафиста Божией Матери в честь иконы «Спорительница хлебов», включая тот самый припев, составленный старцем Амвросием более ста тридцати лет назад.

(По материалам портала Православие. Ру)

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА: НА ПОРОГЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Завуч нашей Воскресной школы Илона Станиславовна Симакова – о «Литургическом часе», бусинках добродетелей, альбомах, которые остаются на всю жизнь, и о детях, которые сами бегут в храм...

Важные события последних лет

Самым значимым изменением последних лет в нашей жизни я считаю то, что мы всей школой стали посещать в нашем храме Божественную Литургию. По субботам у нас появился новый урок, который называется «Литургический час». Дети приходят к девяти часам в храм, и мы вместе молимся на Богослужении. А раз в месяц дети причащаются. Мы стараемся приучить их к такому образу жизни. Ведь многие приходят из невоцерковлённых семей и поначалу не понимают, зачем это нужно.

Этой практике уже два года, сейчас начинается третий. Для девочек мы сшили платочки трёх цветов: белые, красные и голубые. Голубые – потому что храм у нас Богородичный; белые надеваем на Господские праздники, а красные – в пасхальные дни. Вначале было непросто: дело ведь не только во внешнем облике, но и во внутреннем настрое. Но, слава Богу, постепенно всё уладилось, дети стали приходить на Литургию осознанно – именно это важно.

Теперь их не приходится уговаривать. Они сами собираются в храм и даже бегут, потому что знают: опаздывать нельзя. У каждого класса в храме своё место, дети стоят вместе с учителями. Во время Литургии мы стараемся объяснять им, что происходит на службе, как нужно себя вести, иногда вместе что-то поём. Для причастия у классов составлен график, потому что всем одновременно причащаться было бы сложно – нас ведь очень много. Дети вместе готовятся, вместе идут на исповедь и причащаются. После мы читаем благодарственные молитвы, а затем дети в школе трапезничают. Это замечательное нововведение, которое положительно повлияло и на детей, и на родителей. Родители тоже стали чаще приходить на службы вместе с ребятами.

Ещё одним радостным результатом нашей работы стало то, что наш выпускник Дмитрий начал служить в алтаре. Кроме того, он продолжает активно участвовать в жизни школы: после службы прибегает к нам, помогает на уроках, занимается с детьми, играет главные роли в спектаклях.

За эти годы ряд выпускников Воскресной школы образовали активное молодежное крыло; так, мы участвуем в разных мероприятиях, которые проводятся нашим Викариатством Новых Территорий, – в игре «Что? Где? Когда?», брейн-рингах и других соревнованиях. В этом году команда нашего храма заняла первое место во всех трёх турах и стала абсолютным чемпионом игры «Что? Где? Когда?». В «Своей игре» мы также заняли хорошие места – наши дети показывают прекрасные знания.

Паломничества и участие в крестных ходах

Паломничества приняты у нас практически с основания школы. За минувшие два с небольшим десятилетия мы с ребятами ездили во многие святые места. Стараемся выбирать те, которые находятся не слишком далеко: детям бывает тяжело долго ехать. Переславль-Залесский и монастыри в его окрестностях – это было, пожалуй, одно, из самых дальних направлений.

Мы посещали Саввино-Сторожевский монастырь, Вознесенскую Давидову пустынь, Серпухов и его монастыри, Боровскую обитель, Свято-Тихонову пустынь с ее замечательной экспозицией, посвящённой Стоянию на реке Угре. Ездили в Новый Иерусалим и Николо-Угрешский монастырь. Несколько раз бывали в Оптиной пустыни и в Шамордине.

Наши первые ученики уже выросли. Например, Оксана привела

теперь в школу собственных детей, и уже следующее поколение ездит вместе с нами в паломничества. Дети очень любят эти поездки, особенно старшие. Вспоминается, как в прошлом году мы ездили в Оптину пустынь и шли через лес к скиту. По дороге мы стали петь молитвы, и это молитвенное пение, звучавшее звонкими детскими голосами на весь лес, проникало буквально в душу и производило сильное впечатление.

Этот опыт мы повторяем и во время крестных ходов – поём всё, что знаем. Раньше мы участвовали в крестных ходах только вокруг храма. Когда в прошлом году появилась возможность присоединиться к большому Московскому крестному ходу, мы сразу собрались и поехали. Там мы неустанно молились и пели, и радовались, когда к нам присоединялись другие люди.

17 июля этого года в Троицке состоялся крестный ход в память о Царственных страстотерпцах. И наша группа, конечно же, присоединилась к шествию. Мы шли по городу, пели «Отче наш» и другие молитвы, люди смотрели на нас и улыбались, машины останавливались, пропуская нас. Слава Богу, что дети приобщаются к этой традиции, укрепляющей воцерковление! Это важно не только для самих детей, получается ещё и своеобразная миссия...

Как строится учебный процесс

У нас два отделения – дошкольное (дети с четырёх до шести лет) и школьное (с семи до четырнадцати). Вначале расскажу о первом. У малышей есть предмет «Введение в Закон Божий». Полноценно рассказывать им о Законе Божиим в таком возрасте ещё рановато. Здесь всё обучение строится на игровой основе, мы используем игры и русские народные сказки. Эту программу я сама разработала ещё в 2013 году, когда мы только вошли в состав Новой Москвы, и она была одобрена профильным епархиальным отделом. Потом меня приглашали на совещание преподавателей Воскресных школ поделиться опытом.

С самыми маленькими детьми мы начинаем с русских народных сказок и через них говорим о добродетелях. Например, обсуждаем «Колобка», и я спрашиваю: «Чему нас научила эта сказка?» Дети понимают, что хвастаться плохо. Разбираем «Репку» и говорим о том, что в одиночку справиться с делом бывает трудно, а если действовать вместе и дружно, то всё получится. В каждой сказке мы находим нравственный смысл. Дети быстро начинают это понимать. Когда я читаю им сказку, они уже сами кричат: «Эта сказка научила нас...».

Постепенно вводим представление о Господе, рассказываем о том, что Бог слышит и отвечает всем, кто взывает к Нему

с верой. У малышей есть специальные бусы с бусинками, каждая из которых обозначает определённую добродетель – доброту, любовь, заботу, милосердие, трудолюбие. Каждый раз я спрашиваю: «Все бусинки надели? Не потеряли?» Для детей это очень важно. Они знают: когда на тебе такие бусинки, совершать дурные поступки нельзя.

Мы много говорим с малышами о душе, и даже в таком возрасте они способны это понять. В пятилетней группе я ввожу понятие Ангела-Хранителя. Рассказываю детям, кто всегда находится рядом с ними и кого Господь послал их охранять. На следующем этапе мы знакомим их с земной жизнью Иисуса Христа и переходим к рассказам о чудесах, совершенных Господом. В конце года проходит открытый урок. Дети вместе с родителями готовят работы, посвящённые выбранному ими чуду. Это очень интересные и плодотворные занятия. Представьте: в пять лет ребёнок строит связный рассказ из семи-десяти предложений. Это замечательный результат!

В шестилетней группе Закон Божий изучается уже серьёзнее. Мы занимаемся по учебнику протоиерея Виктора Дорофеева, там есть материалы по Ветхому и Новому Завету. Дети изучают великие праздники, десять заповедей, знакомятся с заповедями блаженства, с Нагорной проповедью... Кроме того, у нас проходят занятия по подготовке к общеобразовательной школе. Ребята занимаются чтением, письмом и развитием речи, изучают основы грамоты и математики. В нашей программе есть изобразительное творчество: дети лепят, рисуют, делают аппликации.

Дошкольники также участвуют в спектаклях и учат молитвы. В свои шесть-семь лет они хорошо знают молитвы «Царю Небесный», «Отче наш», «Достойно есть», «Богородице Дево, радуйся» и молитву Ангелу-Хранителю.

В школьном отделении ребята изучают Закон Божий, жития святых, а также Ветхий и Новый Завет. Есть также церковнославянская азбука – это ещё одно наше нововведение. Раньше у нас был только церковнославянский язык, и дети практически сразу начинали готовиться к участию в богослужениях. Но со временем мы поняли, что им сложно в первый же год быстро освоить чтение и сразу выходить на службу. Поэтому ввели церковнославянскую азбуку уже с первого класса. В результате дети умеют читать, знают слова и правильно ставят ударения. После этого они уже подготовлены к следующей ступени – прочтению более сложных церковных текстов и участию в богослужениях.

Для меня это было ключевым изменением, потому что сейчас я вижу результат: в занятиях участвуют все ученики без исключения. Нет детей, которые не смогли бы научиться читать церковнославянский текст. Никто не боится выходить на службу. Все участвуют и получают от этого радость. Также они изучают катехизис и историю Церкви, подробно знакомятся с устройством богослужения и Литургией, узнают о всенощном бдении.

Предметов у нас много. По субботам дети занимаются по три-четыре урока. Конечно, мы их кормим полноценным обедом. Около трёх лет назад у нас появился ещё один предмет – «Трудолюбие». Мы поняли, что детей необходимо приучать к труду. Занятия начинаются с третьего класса. За каждым классом закреплена определённая

территория или кабинет. После уроков дети идут убирать своё помещение.

О преподавателях школы и о мамах

Прежде всего, отмечу: наши преподаватели – это обычные мамы, которые когда-то привели в школу собственных детей. Они сидели на занятиях вместе с учениками, слушали, постепенно сами воцерковлялись, полюбили нашу школу и предложили свою помощь.

Так у нас появилась Вера Александровна. У малышей она ведёт лепку, а у школьников – церковнославянскую азбуку. Татьяна Николаевна ведёт у дошкольников изобразительное творчество, а у старших детей – занятия, на которых изучают храмоведение, Литургию и всенощное бдение... через изобразительное искусство. Будучи художником, она разработала специальную программу. Это нужно видеть! У ребёнка собирается потрясающий альбом, который останется у него на всю жизнь; в будущем он сможет открыть его, вспомнить и снова узнать что-то важное. Получается настоящая книга, созданная самим ребёнком. Это опять же наше нововведение, и такого предмета, насколько мне известно, нет ни в одной другой школе.

Есть у нас Вера Ивановна. Когда-то она приводила к нам своего внука, который давно окончил школу, но она нас не оставила, продолжает трудиться в школе – ведёт катехизис, Ветхий Завет и историю Церкви. Нина Сергеевна – по образованию юрист; её дети тоже занимаются у нас; она замечательно ведёт предмет «Жития святых». Екатерина Геннадьевна работает с нами уже много лет, ведёт церковнославянский язык и готовит детей к участию в Богослужениях. Алла Владимировна преподаёт детям английский язык. Что касается меня, то в дошкольном отделении практически все занятия мои; у старших детей я веду первый и второй классы, Закон Божий, Новый Завет, Литургию и всенощное бдение.

Мама наших учеников – тоже часть школы. Они вникают во все школьные дела; готовят еду, причем прекрасно кормят детей; у них составлен график общей уборки по месяцам. К праздничным спектаклям шьют костюмы, делают декорации. Я прошу родителей присутствовать на уроках, особенно на Законе Божию, и замечая, как они что-то записывают в тетради, а потом говорят: «Как интересно! Мы этого не знали». То есть в школе воцерковляются не только дети, но и их родители.

... Воскресная школа – на пороге нового учебного года. А сейчас мы отмечаем престольный праздник – Успение Пресвятой Богородицы. И я хочу поздравить

всех и пожелать каждому телесного и духовного здоровья. Хочется, чтобы мы не просто жили и прозябали в этом мире, а духовно возрастали. Время сейчас беспокойное – впрочем, наверное, у каждого поколения было своё непростое время. Господь послал нам жить в эту эпоху, и Он видит, что мы способны с её трудностями справиться.

Пусть Бог будет с нами не только когда мы пришли в храм и немного постояли, а везде – и дома, и на улице. Жить с Богом – значит любить друг друга, не причинять никому зла, уметь просить прощения и каяться. Желаю всем нашим прихожанам мира, добра, любви и духовного роста!

