С О Д Е Р Ж А Н И Е :

Введение……...2

Глава 1. Православный пост: древность и современная практика …….5

1.1. Культ святых и духовная культура……11

Глава 2. Почему кончину Божией Матери Церковь называет Успением…15

2.1 Как был установлен Успенский пост…….20

Глава 3. Три Спаса – три обряда и праздника,

Обрамляющих Успенский пост……21

Заключение…….30

Библиография……31

Приложения……32

В В Е Д Е Н И Е

Конец второго тысячелетия ознаменовался в России ростом национального самосознания. Осмысление традиционных ценностей, традиционной культуры, родной истории стало неотъемлемой частью духовной сферы современного русского мышления.

Актуальность темы . Научный интерес к истории Древней Руси и миссии православного христианства определяется тем, что именно в этот, сравнительно небольшой исторический отрезок времени происходили процессы формирования и развития интеллектуального, социального и духовно-нравственного потенциала Руси, на многие столетия определившие направления и особенности исторического пути развития Руси - России.

Одним из недостатков этих поисков, как представляется, является слишком узкий охват векторов развития общества, опора в основном только на юридические и экономические аспекты. Обществу же необходимо вернуться к своим духовным корням, попытаться понять суть тех изначальных идей православного христианства, вытравить которые из сознания народа не смогли никакие крутые повороты социально - исторической жизни государства на протяжении более 1000 лет, несмотря на все испытания, выпавшие на его долю. Эти идеи прочно обосновались в народном сознании, практически на генетическом уровне из века в век передаются от поколения к поколению. Постижение феномена Руси неотделимо от постижения того глубинного идеологического смысла, который является источником духовно-творческой энергии России, «корнем смысла». Православное христианство - это социально-идеологический, духовно-творческий источник русской жизни. Церковь на протяжении столетий являлась хранительницей традиционных духовных ценностей нашего народа. Поэтому ныне, когда голос Православия становится все более значимым, исследование социальной миссии православного поста будет способствовать активизации процессов возвращения православных традиций в культуре и социальной жизни общества. В настоящее время Церковь переживает процесс возрождения: строятся новые, открываются и реставрируются сотни старых

храмов, которые становятся вновь доступными людям. Открываются православные учебные заведения: воскресные школы, гимназии, духовные семинарии, академии; в большом объеме выпускается литература по самому широкому кругу аспектов церковной мысли, жизни и деятельности православной Церкви. Большая часть общества стала воспринимать православие не только как духовно-личностный ориентир, но и как ориентир в общественно-политической жизни государства. Всё это актуализирует изучение социально-исторического опыта принятия христианства, праздников и обрядов, проводимых в определенный пост. Таким образом, роль православного христианства, обрядов и праздников в государственной и общественной жизни; сложность и противоречивость государственно-церковных отношений в разные периоды истории; значительная роль вероисповедного компонента в жизни государства и общества; а также особое внимание к проблеме воспитания гражданского патриотизма и возрождению традиций института христианской семьи – все это вызывает большой научный интерес современных ученых, историков и подтверждает актуальность заявленной темы реферата.

Состояние научной разработанности проблемы.

При написании работы руководствовались определенными установками, согласно которым история Древней Руси рассматривается не с точки зрения постоянно менявшихся внутренних и внешних государственно-политических границ, а как первоначальное культурное «ядро» огромной и единой «русско-сибирской», «евразийской» цивилизации. Подобный, признаваемый ныне как «цивилизационный», научный подход к изучению культуры и истории народа был впервые предложен в России отечественным мыслителем Н.Я. Данилевским, позднее разрабатывался О. Шпенглером, А.Дж. Тойнби и др. Для исследователя социальных проблем христианизации Руси особо важное значение имеют научные подходы, разработанные академиком РАН В.И.Жуковым. Среди научных публикаций последнего времени выделяются научные труды С.Г. Зубановой, в которых предложена методология исторического исследования социального служения Русской

Православной Церкви (РПЦ). В 90-е годы XX столетия появились труды по истории РПЦ, написанные профессорами духовных академий РПЦ. Труды богословов в определенной мере свидетельствовали о повороте общественного сознания в России к своей истории, культуре и истории Церкви. В реферате представлен краеведческий материал (см. приложение №2) , связанный с названием темой работы.

Объектом исследования является культура православного христианства, отраженная в праздниках и обрядах Успенского поста.

Предметом исследования праздники и обряды Успенского поста.

Цель исследования на основе комплексного анализа источников и трудов предшественников исследовать социальную миссию и практическую деятельность православного христианства в культурной жизни Руси.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие **задачи:**

- раскрыть методологические подходы к анализу социальной миссии православного христианства на основании трудов предшественников;
- рассмотреть возникновение, значение поста в качестве основы духовного развития общества;
- изучить праздники и обряды Успенского поста.

Методологическая основа исследования. При проведении работы были использованы общенаучные методы: аналитический, сравнительно-исторический, типологический, хронологический методы.

Научная новизна работы состоит в самой постановке проблемы, а также в том, что:

- выделены особенности духовной культуры православного христианства в Руси ;
- рассмотрен процесс возникновения поста православного общества;
- исследованы основные обряды и праздники Успенского поста.

Гипотеза проведенного исследования заключается в утверждении того, что в Древней Руси православное христианство имело свою исторически обусловленную социальную и культурную миссии, в значительной степени,

способствовавшие развитию государства, формированию ментальных духовно-культурных характеристик русского народа.

Теоретическая значимость исследования определяется возможностью использования результатов исследования в продолжении исторических исследований по вопросам взаимоотношений общества, Православной Церкви и государства.

Практическая значимость работы определяется возможностью использовать результаты проведенного анализа в следующих направлениях.

Во-первых, изучение православного христианства (праздников и обрядов определенного поста) может быть введено в курс социальной истории России в высших учебных заведениях – это позволит формировать у студентов грамотный, научно-обоснованный подход к реалиям русской культуры.

Во-вторых, материалы реферата могут использоваться в учебном процессе при чтении лекций, проведении семинаров и спецкурсов по Отечественной истории, по истории православной культуры, по теологии.

Структура работы определяется логикой проведенного исследования, его целями и задачами. Реферат состоит из введения, трех разделов, заключения, приложений, библиографического списка.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, анализируется её научная разработанность, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, характеризуется теоретико-методологическая основа исследования, излагаются основные положения работы.

Глава1. «Православный пост: древность и современная практика».

Великий пост, - это время радости,
время, когда мы можем ожить,
когда мы отряхиваем с себя все,
что в нас обветшало и омертвело,
- для того, чтобы обрести
способность жить, - жить со всей
глубиной и интенсивностью,

к которым мыпризваны.

Митрополит Сурожский Антоний

Одним из моментов своеобразия духовной культуры Руси является сохранение соборности как механизма духовной саморегуляции общества, что означало для восточнохристианской церкви преимущественную опору на традицию, практически неизменную религиозную догматику.

Пост – это добровольное аскетическое делание во славу Божию, которое включает в себя:

– воздержание от сытной и вкусной пищи (собственно, славянское слово *пост* указывает на состояние пустого, тощего желудка), развлечений, увеселений;

– особенно тщательную проверку души и исправление ее;

– понуждение себя на добрые дела, молитву, чтение и размышление о духовных вещах.

Результат поста – ощутимый духовный рост.

Пост – весна для души. Это очень верно. Подобно весне, растапливающей ледяные сугробы, высвобождающей жизнь из окоченевшей земли, из кажущихся мертвыми веток деревьев, пост пробуждает из спячки, высвобождает из окоченения самые светлые стороны нашей души. Нормальное состояние после выхода из Великого поста – духовная радость и торжественная приподнятость настроения. Ты сумел перерасти самого себя и ощутить, почувствовать, что реально стал ближе к Богу!

В классическом труде проф. С. Зарина «Аскетизм по православно-христианскому учению» дается такое обоснование поста: «Пост, в своем ближайшем и непосредственном применении, являясь временным воздержанием от известных наиболее разгорячающих родов пищи, – или иногда на некоторое время от пищи вообще, имея своею главною целью приспособление тела к созерцательной и покаянной деятельности душ, способствует вообще господству духовной жизни над материальною, подрывает и обессиливает физиологические основы телесных страстей».

Эта характеристика и в самом деле отражает взгляд на пост святых отцов и христианских авторов.

Так, они часто сравнивают пост с… «лекарством» от греха.

Наша телесная сторона все время оказывает давление на душевную. Христианин, да и вообще всякий нравственный человек, постоянно противостоит этому *плотскому* давлению, «ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти» (Гал. 5, 17). Пост помогает в этом деле. На какое-то время отказываясь от того, к чему привыкли, без чего и жизнь себе не представляем, – вкусной, сытной пищи, лакомств, а то на какой-то период и самой пищи, – мы воспитываем душу, учим ее противостоять требованиям плоти.

В этом отношении пост – *воспитатель* души. Именно поэтому пост не может налагаться на всех механически, без учета того, кто собирается поститься: мужчина ли, женщина, ребенок, старый человек или молодой и проч. Известный подвижник, преп. Иоанн Кассиан говорит, что каждый должен на себя налагать такую степень поста, которая необходима «для укрощения плотской брани». Для мирян «плотскую брань» можно отождествить с диктатурой плоти, потакая которой, мы порой вообще уже становимся рабами ее требований.

Сегодня в Православной Церкви приняты 4 многодневных поста и малые посты.

Многодневные:

– Великий: 40 дней + Страстная седмица – оканчивается Пасхой;

– Петров: длится от 8 до 42 дней – оканчивается днем памяти св. апп. Петра и Павла (12 июля);

– Успенский: длится две недели – оканчивается днем Успения Пресвятой Богородицы (28 августа);

– Рождественский: 40 дней – оканчивается Рождеством Христовым.

Малые:

– в течение года – среда и пятница (за исключением некоторых особых недель, т.н. сплошных седмиц);

– Крещенский сочельник (18 января);

– Усекновение главы св. Иоанна Крестителя (11 сентября);

– Воздвижение Креста Господня (27 сентября).

Посты существовали и у язычников, и у иудеев с глубокой древности. В то время чаще всего постились, воздерживаясь не от пищи какого-то рода (как сегодня), а вообще ничего не вкушали и не пили; воздерживались также от супружеских отношений. Такой пост длился один день, от рассвета и до захода солнца, или же в течение суток – 24-х часов.

В особых случаях воздержание от пищи и питья продолжалось три дня. Такой пост Есфирь предпринимает перед судьбоносным решением: «пойди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также поститься и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть – погибну» (Есф. 4, 16).

Когда по дороге в Дамаск апостол Павел пережил потрясающую встречу со Христом, он также предпринял такой пост: «Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил».

Ветхий Завет говорит и о семидневных постах, о постах в течение трех недель и даже о сорокадневном посте.

Сорокадневный пост предпринимался в исключительных случаях – как особый подвиг. Человек ничего не вкушал, но пить ему разрешалось. Вот как говорит Библия о пребывании Моисея на горе Синай, где он получил Заповеди Божии: «И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал на скрижалях слова завета, десятословие» (Исх. 34, 28).

В 3-й книге Царств (19, 8) рассказывается о сорокадневном посте пророка Илии, после того как его накормил Ангел Господень.

Для чего соблюдался пост в ветхозаветные времена?

Пост соблюдался по разным причинам:

– по случаю смерти близких людей;

– перед решающими событиями, исход которых полностью зависел от Божьей милости;

– в знак глубокого, искреннего покаяния и смирения пред Богом или для достижения полноценного общения с Ним.

Своим постом человек показывал Богу, что готов от многого отказаться, предпринять очень и очень значительные усилия, лишь бы Господь откликнулся на молитву, помог. То есть пост – это своего рода *жертва* Богу. Свободная жертва верующего человека.

Новые правила поста появляются у иудеев во время пребывания в Вавилонском плену (VI век до н.э.). Все израильтяне соблюдали тогда четыре обязательных постных дня в году, а именно:

– девятый день четвертого месяца (таммуз), в который был взят Иерусалим;

– десятый день пятого месяца (ава), в который был разрушен Иерусалим и сожжен Храм;

– один из дней седьмого месяца (тишри) в память об убийстве Годолии;

– десятый день десятого месяца (тевет), когда началась осада Иерусалима.

Конечно, каждый мог предпринять и другие посты, но эти четыре однодневные были обязательными.

После возвращения из плена на родину евреи продолжали соблюдать эти посты. Однако многие делали это формально. Для них пост был телесным упражнением, не связанным с очищением души и нравственным ее возрастанием. Против такого бесчиния выступали пророки.

Прочитаем, что об этом говорит Сам Господь через пророка (Ис. 58, 1–14):

«Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззакония его, и дому Иаковлеву – на грехи его. Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу: “Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?” – Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою

рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.

Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: “вот Я!” Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой [будет] как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся [потомками] твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, – то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это».

Обратим внимание на основные моменты критики, содержащейся в словах Господних:

В день поста вашего вы… требуете тяжких трудов от других... поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других… Подлинный пост – это время любви, молчания и смирения. Собственно,

такими мы должны быть всегда, но по своему грехолюбию этого не делаем. Так пусть хотя бы дни поста научают нас этому правильному душевному расположению.

Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел?

Подлинный пост, по мысли Божией, – это время осознания нами своей недостаточности, *некачественности*. Именно поэтому в христианстве сделан особый акцент на покаянии в период поста. Осознать свою греховность (как мытарь в Притче о мытаре и фарисее) – значит быть открытым для изменения.

Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом…

Время поста – это и время активного доброделания. Во время поста человек ведет борьбу со своим греховным «я» и стремится к нравственному возрастанию. Он борется с ленью, расслабленностью, праздностью, привязанностью к развлечениям и расслабляющей, утучняющей пище. И с нечуткостью к людям. Не пожалеть денег – и накормить голодного, не пожалеть времени – и посетить больного, одинокого, оставленного, заключенного в тюрьме. Оказать конкретную помощь нуждающимся…

Глава1.1 «Культ святых и духовная культура»

Культ святых в русской культуре является показателем поступательного развития духовной культуры и имеет опору в очень давних религиозных традициях. Это особый культурно-исторический феномен. Культ святых имел социальные корни, как и всякий религиозный культ. Чтобы влиять на умы и души, необходимо было опереться на почитание религиозных героев в широкой среде населения. Это были герои, наделявшиеся особого рода исключительностью: положением на выходе за орбиту земного. Святой на своем пограничном (между землей и небом) посту бессменно находился в течение всего земного отрезка жизни.

Святым надлежало судить "правду" и "кривду", что требовало от них разрыва с превратным миром насилия, эксплуатации, всяческой "неправды". Отсюда отшельничество, "пустынножительство" - весь идеально обрисованный образ жизни святого, его отрешенность "от мира сего".

Главная функция святых - чудотворение. Социальная действительность, в которой правда есть чудо, компенсирует себя верой в чудо как правду. Бессилие спасает себя верой в чудеса. Святые наделяются способностью вызывать, смотря по надобности, влагу или солнечное тепло, разгонять тучи, насылать снег. В этом сказываются прямые интересы людей труда. Святые чудотворят, делая слепых зрячими, ставя на ноги хромцов, вообще возвращая здоровье людям.

Неслучайно в народных утопиях, начиная с древних времен и по XIX век включительно, мы встречаемся с представлениями об "островах блаженных", разных "далеких землях", где царит Правда, где труд вознаграждается обилием плодов, население свободно, миролюбиво, лишено пороков и в силу всего этого отличается физическим здоровьем и завидным долголетием. Феномену святости присущ элемент социального утопизма, погруженного в сферу религиозно-магического сознания и практики.

Культ святых развивался по двум направлениям.

Одно шло снизу - таково было почитание святых, локализованное территорией прихода или небольшой округи какого-нибудь монастыря. Их почитание не только не было общерусским, но и не распространялось на пределы той или иной епархии. Еще более низкую ступень в культе святых составляло почитание так называемых "усопших подвижников".

Другое направление - культивирование святых, предписанных сверху, стремление церкви ввести культ святых в свое русло, не пренебрегая и святыми, почитавшимися в черте прихода, и теми, что почитались по почину народа "усопшими подвижниками". Направление, шедшее сверху, имело целью регламентировать культ святых и закрепить его на службе интересам и идеологии церкви и государства.

Свои особенности в истории православия имеет и процесс канонизации (перечисление к святому лику) русских святых. Показательна в этом отношении история Бориса и Глеба (первых русских чудотворцев православной церкви), причисленных к лику святых еще до равноапостольных Владимира и Ольги. Поводом для их всенародного почитания оказывается не твердость их веры, не аскетические принципы благочестивой жизни, не стойкость в утверждении идеалов православия, а именно факт кроткого, жертвенного принятия насильственной смерти, организованной их братом - конкурентом в борьбе за киевский престол - Святополком Окаянным; то есть идеал христианского отношения к смерти и страданию, к власти и борьбе за нее, непротивление насилию и всепрощение.

Именно пассивный способ поведения перед лицом зловещих сил и испытаний представляется спасительным для всей Русской земли. Нравственная высота безвинных мучеников перед лицом неминуемой смерти становится идеальной гарантией материальной несокрушимости и непобедимости русского народа, выдвинувшего из своей среды святых, внутренне готовых на любой - даже бесславный, бессмысленный - подвиг.

В последствии умаление личности и ее роли в истории, подчинение личной жертвы всеобщему благу, защита долготерпения как универсального средства коллективного преодоления кризисной ситуации - все эти черты, поэтизировавшиеся древнерусскими писателями и мыслителями, становились постепенно типологическими чертами русской культуры, входили в самый тип древнерусской цивилизации. Ключевым ее компонентом становилась глубокая вера в то, что правда, добро и справедливость в конечном итоге восторжествуют на Руси сами собой, благодаря лишь одной святости Русской земли.

На протяжении всей многовековой социокультурной истории Древней Руси постоянно возникали ситуации, требовавшие то героического подвига, то терпеливой жертвы. И то, и другое поэтизировалось в древнерусской художественной литературе, прославлялось в летописях и публицистических воззваниях древнерусских книжников. Для древнерусской культуры

характерным было предельное сближение между собой ратного подвига князя и отшельнического подвижничества святителя как двух равновеликих проявлений силы духа, как достижения христианской святости. Сама Русская земля постепенно стала ассоциироваться в народном сознании с воплощением духа святости, получая название Святой Руси.

К концу XV - началу XVI веков в русском православии обозначились два различных, во многом противоположных типа святости.

Один тип святости, носивший исключительно духовный характер, был тесно связан с личностью и учением Нила Сорского, поддержан его последователями, называвшимися "нестяжателями". Нил Сорский призывал к отшельнической жизни, удалению от светских соблазнов и мирского общения; монашеская жизнь должна проходить в уединении, духовном самоуглублении и молчаливом созерцании; церковь должна быть свободной от земельных владений, материальных и имущественных ценностей, а также от взаимодействия со светской властью, государством, мирской жизнью.

Другой тип святости проповедовал Иосиф Волоцкий. Его ученики и последователи называли себя "иосифлянами". Смысл учения Иосифа Волоцкого заключался в тесной связи с действующей властью и всяческой его поддержке - моральной, идеологической, политической, духовной; в свою очередь государство своими вкладами в монастыри, земельными угодьями было призвано укреплять положение церкви в обществе, ее духовный, экономический, социальный статус.

Обрядовая суровость, самоотречение, аскетизм в трактовке "иосифлян" были направлены не на личное самоусовершенствование и возвышение индивидуального религиозного духа (как у последователей Нила Сорского), а на благо централизованной власти - церковной и государственной, социальной и духовной.

Более прагматичная и державная позиция Иосифа Волоцкого обусловила приоритет отстаиваемой его сторонниками линии, которая и победила в русском православии. Сама же полемика Нила Сорского и Иосифа

Волоцкого в значительной мере предвосхитила будущий русский религиозный раскол XVII века.

Глава2. «Почему кончину Божией Матери Церковь называет Успением»

Слово "успение" означает погружение в сон, мирную кончину, подобную сну. Кончину Божией Матери Церковь называет Успением, потому что Она "как бы сном на малое время уснула и, как от сна, воспрянула".

Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как воспевает Святая Церковь: "Бог вселенной показует на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы. И во время Рождения Он сохранил Твое девство, и во гробе соблюл от истления тело Твое" (канон 1, песнь 6, тропарь 1). В Пресвятой Деве побеждены законы природы: смерть, возвращающая в землю тело из земли, такая смерть не коснулась Ее тела; в рождении сохранила Она девство, в Успении соединила жизнь. По рождении Она пребывает Девою, и после смерти пребывает живой. Она уснула, чтобы пробудиться для жизни вечного блаженства. Она преставилась к Животу, к Источнику жизни, чтобы избавлять от смерти души Своими молитвами. Праздник Успения называется великим, двунадесятым, потому что в этот день "Спаситель всех во всей славе Своей сретил и вселил Матерь Свою с Собою".

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви от времен апостольских.

В I веке об Успении Ее писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на Небо находится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского.

В IV веке на предание об Успении Матери Божией указывает святитель Епифаний Кипрский.

В V веке святитель Ювеналий, Патриарх Иерусалимский, говорил святой благоверной греческой царице Пульхерии: "Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем мы знаем о них из древнейшего и вернейшего предания".

Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке.

Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Матери Божией уже распространилась по земле и многих завистливых и гордых вооружила против, которые покушались на Ее жизнь; но Бог хранил Ее от врагов.

Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила ко Святому Гробу Господню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. Не раз покушались враги Спасителя препятствовать посещать Ей святое место и выпросили у первосвященников стражу для охраны Гроба Спасителя. Но Святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться пред ним.

В одно из таких посещений Голгофы пред Нею предстал Архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни в жизнь Небесную, вечно блаженную. В залог Архангел вручил Ей пальмовую ветвь.

С Небесной вестью возвратилась Божия Матерь в Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими девами (Сепфорой, Евигеей и Зоилой). Затем Она вызвала праведного Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, которым возвестила о Своем скором Успении.

Пресвятая Дева молилась, чтобы Господь послал к Ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил его из Ефеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала Матерь Божия.

После молитвы Пресвятая Дева воскурила фимиам, и Иоанн услышал голос с Небес, заключавший Ее молитву словом "Аминь". Божия Матерь заметила, что этот голос означает скорое прибытие апостолов и Святых Сил Бесплотных.

Святой Иоанн Дамаскин говорит, что апостолы, число которых и исчислить нельзя, слетелись, подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией.

Увидев друг друга, апостолы радовались, но в недоумении спрашивали: для чего Господь собрал их в одно место? Святой Иоанн Богослов, с радостными

слезами приветствуя их, сказал, что для Божией Матери настало время отойти ко Господу.

Войдя к Матери Божией, они увидели Ее благолепно седящей на ложе, исполненную духовного веселия. Апостолы приветствовали Ее, а затем поведали о их чудесном восхищении с места проповеди. Пресвятая Дева прославляла Бога, что Он услышал Ее молитву и исполнил желание Ее сердца, и начала беседу о предстоящей Ее кончине. Во время этой беседы также чудесным образом предстал и апостол Павел с учениками своими: Дионисием Ареопагитом, дивным Иерофеем, Божественным Тимофеем и другими из числа семидесяти апостолов. Всех их собрал Святой Дух, чтобы они сподобились благословения Пречистой Девы Марии и благолепнее устроили погребение Матери Господней.

Каждого из них Она призывала к Себе по имени, благословляла и хвалила веру и их труды в проповедании Христова Евангелия, каждому желала вечного блаженства и молилась с ними о мире и благостоянии всего мира.

Настал третий час, когда должно было совершиться Успение Божией Матери. Пылало множество свечей. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Пречистая Дева Богородица.

Она молилась в ожидании Своего исхода и пришествия Своего вожделенного Сына и Господа.

Внезапно облистал неизреченный Свет Божественной Славы, пред Которым померкли пылавшие свечи. Видевшие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъятного Света, и сошел Сам Царь Славы, Христос, окруженный множеством Ангелов, Архангелов и других Небесных Сил с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве.

Увидев Своего Сына, Божия Матерь воскликнула: "Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своея" - и, поднявшись с ложа для встречи Господа, поклонилась Ему.

Господь приглашал Ее в обители Вечной Жизни.

Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога.

Тогда началось радостное Ангельское пение. Сопровождая чистую душу Богоневесты с благоговейным страхом как Царицы Небесной, Ангелы взывали:

"Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах! Се Царица, Богоотроковица, прииде, возьмите врата, и Сию премирно подъимите Присносущую Матерь Света; Тоя бо ради всеродное человеком спасение бысть. На Нюже взирали не можем и Той достойную честь воздати немощно" (стихира праздника на "Господи, воззвах").

Небесные врата возвысились, встретив душу Пресвятой Богородицы, Херувимы и Серафимы с радостью прославили Ее. Благодатное лицо Богоматери сияло славой Божественного девства, а от тела разливалось благоухание.

Благоговейно и со страхом лобызая пречистое тело, апостолы освящались от него и исполнялись благодати и духовной радости.

Для большего прославления Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла больных, с верой и любовью прикасавшихся к священному одру.

Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на земле, апостолы приступили к погребению Ее пречистого тела. Святые апостолы Петр, Павел, Иаков с другими из числа двенадцати апостолов понесли на своих плечах одр, на котором возлежало тело Приснодевы.

Святой Иоанн Богослов шел впереди с райской светозарной ветвью, а прочие святые и множество верных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Это торжественное шествие началось от Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию.

При первом его движении над пречистым телом Богоматери и всеми провожавшими Ее внезапно появился обширный и светозарный облачный круг, наподобие венца, и к лику апостолов присоединился лик Ангельский. Слышалось пение Небесных Сил, прославлявших Божию Матерь, которое

вторило земным голосам. Этот круг с Небесными певцами и сиянием двигался по воздуху и сопровождал шествие до самого места погребения.

Неверующие жители Иерусалима, пораженные необычайным величием погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, донесли о том первосвященникам и книжникам. Пылая завистью и мщением ко всему, что напоминало им Христа, они послали своих слуг, чтобы те разогнали сопровождавших, и самое тело Матери Божией сожгли. Возбужденный народ и воины с яростью устремились на христиан, но облачный венец, сопровождавший по воздуху шествие, опустился к земле и как бы стеной оградил его. Преследователи слышали шаги и пение, но никого из провожавших не видели. Многие из них были поражены слепотой.

Иудейский священник Аффония из зависти и ненависти к Матери Иисуса Назорея хотел опрокинуть одр, на котором возлежало тело Пресвятой Девы, но Ангел Божий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись к гробу. Видя такое чудо, Аффония раскаялся и с верой исповедал величие Матери Божией. Он получил исцеление и примкнул к сонму сопровождавших тело Богоматери, став ревностным последователем Христа.

Когда шествие достигло Гефсимании, там с плачем и рыданием началось последнее целование пречистого тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли положить его в гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Три дня они не отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения.

По премудрому смотрению Божию апостолу Фоме не суждено было присутствовать при погребении Матери Господней. Придя в третий день в Гефсиманию, он с горькими слезами повергся пред гробовой пещерой и громко выражал сожаление о том, что не удостоился последнего благословения Матери Божией и прощания с Ней. Апостолы в сердечной жалости о нем решились открыть пещеру и доставить ему утешение - поклониться святым останкам Приснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в нем одни только Ее погребальные пелены и убедились таким образом в дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на Небо.

Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия и сказала: "Радуйтесь! Я с вами - во все дни".

Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя ("часть Господа") и воскликнули: "Пресвятая Богородица, помогай нам". (Этим было положено начало чину возношения панагии - обычаю возношения части хлеба в честь Матери Божией, который и доныне хранится в монастырях.)

Пояс Богоматери, Ее святые одежды, хранимые с благоговением и разделяемые по лицу земли на части, творили и творят чудеса.

Ее многочисленные иконы всюду изливают токи исцелений и знамений, а святое тело Ее, взятое на Небо, свидетельствует о нашем будущем пребывании с ним.

Оно не оставлено случайным переменам преходящего мира, но несравненно более возвышено преславным вознесением на Небеса.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы с особой торжественностью совершается в Гефсимании, на месте Ее погребения. Нигде сердце так не печалится при разлучении с Матерью Божией и нигде так не ликует, убеждаясь в Ее предстательстве за мир.

Глава 2.1. «Как был установлен Успенский пост».

Успенский пост наступает через месяц после Петрова поста. Этот пост установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и продолжается две недели от 1 до 15 августа (все даты приводятся по старому стилю).

Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства.

В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание на Успенский пост: "Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост - в Четыредесятницу, для лета летний - в Пятидесятницу (Петров пост - ред.), для осени осенний - в седьмом месяце (Успенский - ред.), для зимы - зимний (Рождественский - ред.)".

Св. Симеон Солунский пишет, что "Пост в августе (Успенский) учрежден в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Свое преставление, как всегда подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей, и когда Ее блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Ее сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Ее, подражая житию Ее и пробуждая Ее тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учрежден по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания этих двух праздников, одного - как подающего нам освящение, а другого - умилостивление и ходатайство за нас".

Окончательное установление Успенского поста произошло на Константинопольском Соборе 1166 года, проходившем под председательством патриарха Луки. Здесь было подтверждено, что все православные христиане согласно с древними уставами должны соблюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа. Вальсамон об этом Соборе пишет: "Тогда сомневались некоторые о количестве дней поста Успенского и Рождественского. Поэтому сам святейший патриарх подтвердил, что хотя дни этих постов письменно нигде не обозначены, понуждаемся, однако, последовать неписаному церковному преданию и должны поститься от первого дня августа и от четырнадцатого дня ноября".

Глава 3. «Три Спаса - три праздника, обрамляющих Успенский пост»

Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь
ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче
и рыдании... назначьте пост .

(Иоил. 2, 12-15).

Три праздника - Всемилостивому Спасу (он называется в народе медовый Спас), Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (так называемый яблочный Спас), перенесение из Едессы в Константинополь

Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа - как бы связуют весь Успенский пост.

Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня (медовый Спас)

1 августа, в первый день Успенского поста, празднуется Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Этот праздник был установлен в Константинополе по причине болезней, часто бывавших там в августе. Начало этого праздника относится к IX веку, а с XII-XIII веков он утвердился во всех поместных Церквях. В Константинополе был обычай, по которому ежегодно часть Животворящего Древа Креста Господня, хранившаяся в домовой церкви византийских императоров, износилась в храм св. Софии, где совершалось водосвятие. Затем, начиная с первого августа, две недели эта святыня носилась по городу, при этом служили литии "для освящения мест и отвращения болезней". 14 августа Животворящее Древо Креста переносили обратно в царские палаты.

Русское название праздника "происхождение" - неверный перевод греческого слова, которое означает торжественную церемонию, крестный ход. Поэтому в название праздника добавлено слово "изнесение".

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием о Крещении Руси 1 августа 988 года. В "Сказании действенных чинов святыя соборныя и апостольския великия церкви Успения", составленном в 1627 году по повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа: "А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и весем".

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах XVI века: "Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1 ". В этот праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. По принятому ныне в Русской Церкви чину малое освящение воды 1 августа совершается до или после литургии.

Вместе с освящением воды совершается освящение меда (поэтому этот праздник и называется в народе "Первый медовый Спас", "Спас на воде", "Мокрый Спас").

С этого дня благословляется вкушение его нового сбора.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, отмечаемое в этот же день, установлено по случаю, знамений от икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражений святого благоверного князя Андрея Боголюбского (1157-1174) с волжскими болгарами. В 1164 году Андрей Боголюбский предпринял поход против поволжских болгар, теснивших угнетенных жителей Ростовской и Суздальской земли. Уповая на помощь Царицы Небесной, князь взял с собой Ее чудотворную икону, которая была принесена им из Киева и впоследствии получила наименование Владимирской. Два священника в облачении несли перед войском святую икону и Честный Крест Христов. Перед сражением благочестивый князь, приобщившись святых Тайн, обратился с горячей молитвой к Богородице: "Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я грешный имею в Тебе стену и покров". Вслед за князем пред иконой пали на колени полководцы и воины и, приложившись к образу, пошли против врага. Болгары были разбиты и обращены в бегство. По преданию, в тот же день греческим императором Мануилом была одержана победа над сарацинами. Непреложным доказательством чудесности обеих этих побед послужили огромные огненные лучи, выходившие от бывших в войсках икон Спасителя, Божией Матери и Святого Креста. Эти лучи покрывали полки благоверных правителей Греции и России и видны были всеми сражавшимися. В память об этих чудесных победах, с обоюдного согласия князя Андрея и императора Мануила и по благословению представителей высшей церковной власти, и был установлен праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (яблочный Спас)

6 августа празднуется Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Этот праздник посвящен воспоминаниям события на Фаворе.

Ученики Иисуса Христа узнали и исповедовали в Нем Христа Сына Божия: "Ты - Христос, Сын Бога Живаго" (Мф. 16, 16), но полного откровения Его славы ожидали на земле. Господь, объявив ученикам Своим, что Ему должно много пострадать, умереть и в третий день воскреснуть, ибо Царство Его не от мира сего, но внутреннее, духовное и вечное, и что последователи Его для сохранения веры в Него и для спасения душ своих, должны быть готовы все претерпеть, и ожидать себе славы не на земле, но на небеси.

Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями, Господь в тридцать третье лето Своей земной жизни, в последний год Своей проповеди Евангелия, через шесть дней после беседы о Своих страданиях, смерти, воскресении и обязанностях Своих последователей, преобразился.

Вот как это описано у евангелистов: "По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде и устроить всё; но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе" (Мф. 17, 1-13).

"И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса" (Мк. 9, 2-8).

"После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, - не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели" (Лк. 9, 28-36).

Празднованием Преображению Господню Церковь торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил предохранить Своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире. Святая Церковь празднованием Преображением Господню в небесную славу, уготованную и всем нам, нравственно утешает и нас во время земного странствования, исполненного лишений и скорбей, внушая, что за кратковременными печалями воссияет слава вечного

блаженства, в которой будет участвовать и наше тело. Идущим по пути креста праздник Преображения Господня внушает, что для нашего преображения из тьмы греха в свет истины и добродетели, открывающей двери рая, необходимы беспристрастие к прелестям мира и молитва. Ибо Господь для Своего Преображения не без причины взошел на высоту, удалявшую Его от нашего, дольнего мира, и, вознесши тело Свое на гору, отсюда молитвенно и духом вознесся на небо и преобразился во славу. Как призывает нас в этот день Церковь - "Сиянием добродетелей просвещшеся, взыдем на гору святую, да узрим Божественное Господне преображение. Гору превысокую - сердце очищено от страстей имущий, узрим Христово преображение, просвещающее ум наш".

Преображение Господне было в феврале, незадолго до страданий Спасителя, но Святая Церковь празднует Преображение в августе, потому что празднование в феврале пришлось бы на дни св. Четыредесятницы, на дни великопостные, покаянные, тогда как праздник Преображения Господня предзнаменует собой будущий век. Праздник Преображения установлен 6 августа потому, что 14 сентября празднуется Воздвижение Креста Господня, в которое вторично совершается празднование и воспоминание страстей Христовых, а так как Преображение было за сорок дней до распятия Спасителя, то святые отцы, отсчитав от праздника Воздвижения Креста Господня сорок дней, установили праздновать Преображение 6 августа.

Праздник Преображения Господня, по важности события, - великий и двунадесятый.

К особенностям этого праздника относится то, что в этот день освящаются гроздие (виноград) и начатки плодов. В России в тех местах, где виноград не растет, освящаются в этот день яблоки.

Этот обычай - священный и знаменательный. Первые плоды нового урожая приносили к алтарю и в Ветхом Завете, по Закону Моисееву: "Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего" (Исх. 23, 19); "Когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то

принесите первый сноп жатвы вашей к священнику" (Лев. 23, 10); "Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих" (Притч. 3, 9). Правилами Апостольскими и Соборными также определено приносить первые колосья, плоды и овощи для освящения их молитвой и благословением.

Приношением и благословением плодов и колосьев Церковь внушает, что в ней все - от человека до растения - должно быть посвящено Богу, как собственность Божия и на употребление ее призвано благословение Божие. Ибо "Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней" (Пс. 23, 1).

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа (Спас на холсте)

16 августа празднуется перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.

Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии (Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу.

С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от семидесяти святой Фаддей (память 21 августа), который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. Написав на Нерукотворном Образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится", Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами.

Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Образ с городской стены. Господь повелел в видении Едесскому епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне.

Но вот, когда в 545 году персидский царь Хозрой I осадил Едессу и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши Образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило.

В 630 году Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багрянородный (912-959) пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира - правителя города.

С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы.

У тех, кто видел этот Нерукотворенный Образ Господень, он невольно вызывал благоговение.

В иконе поражали глаза Спасителя - живые, блестящие, они пронизывали каждого, приближающегося к Образу. Казалось, глаза Спасителя испускают светлые лучи. Где бы ни стоял смотревший, создавалось ощущение, что Спаситель смотрит именно на него каким-то особо приятным и нежным взглядом.

Этот Образ имел что-то сверхъестественное. Многие художники и иконописцы, видевшие этот Образ, свидетельствовали, что никаким мастерством нельзя было достигнуть такого эффекта, что на земле нет красок, которые могут передать цвет Святого Образа.

О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преданий. По одному - его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе (1204-1261), но корабль, на который была взята святыня, потонул в Мраморном море.

По другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея.

Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, так называемый "на керамии", отпечатался, когда Анания прятал образ у стены по пути в Едессу; другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию.

Возможно, что разность преданий о первоначальном Нерукотворном Образе основывается на существовании нескольких точных отпечатков.

Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые иконы, пели тропарь Нерукотворному Образу. В доказательство истинности иконопочитания папа Григорий II (715-731) прислал письмо к восточному императору, в котором указывал на исцеление царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в Едессе как на общеизвестный факт.

Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов.

В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь Нерукотворному Образу Спасителя.

Празднество в честь перенесения Нерукотворного Образа, совершаемое в попразднство Успения, называют третьим Спасом, "Спасом на холсте".

Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви выразилось и в иконописании; икона Нерукотворного Образа одна из наиболее распространенных.

Заключение.

Православные христианские праздники — это дни торжеств в честь и память событий, связанных с жизнью Иисуса Христа, его матери Девы Марии и особо почитаемых Церковью Святых. Обществу необходимо вернуться к своим духовным основам, попытаться понять суть тех изначальных идей православного христианства, вытравить которые из сознания народа не смогли никакие крутые повороты социально- исторической жизни государства на протяжении более 1000 лет, несмотря на все испытания, выпавшие на его долю. Эти идеи прочно обосновались в народном сознании, они существуют практически на генетическом уровне, и веками передаются из поколения в поколение.

Библиография.

1. Руденко Л.В. По пути православия. //Ученые записки. - М.: Издательство МГСУ «Союз», 2003. – № 4.

2. Зубанова С.Г. Социальное служение Русской Православной Церкви в XIX в.- М., 2001; Она же. Православная церковь России в XIX веке: социальный и духовно-культурный аспекты.- М., 1995.

3. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. – М., Республика, 1995.

4.Протоирей В. Цыпин. История Русской Православной Церкви. – Московская патриархия. Изд. Дом «Хроника», 1994.

5. Синько П.Н. Русские церковные деятели – члены Академии наук. – СПб., 1995.

6. Власов П. Обитель милосердия. – М., 1991.

7. История России XX начало XXI века. Под ред. Милова Л.В. – М.,2006;

8. Кваша Г.С. Принципы истории. Россия: От Востока через Империю к Западу. М.,2006.

9. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIIIначало XX века). В 2т. – 3 изд. Испр. Доп. – СПб., 2003.

10. Журнал «Православие и мир» №14, 2007.

11. М. Бернацкий. История чинопоследования Успения и погребения Пресвятой Богородицы.- М., Испр. Доп. – СПб., 2002.

12. О.Е. Этингоф. Литургическая символика и монографии Успения Пресвятой Богородицы (по книге «Образ Богоматери»).- Изд. «Прогресс-традиция», М., 2000.

Приложения.

Приложение №1.

Успение Божьей Матери

Приложение №2.

Успенский храм (с.Успенка, Губкинского района Бегродской области)

ЛЕТОПИСЬ. Успенская церковь - самая старая в Губкинском районе. Каменная церковь с приделами святого великомученика Георгия Победоносца и святителя Митрофана Воронежского построена в 1806 году в основном на средства майора Кирилла Ивановича Головина. Длина храма 28 метров, ширина - 20, высота около 10 метров, колокольня высотой 20,5 метра.

Церковь была немым свидетелем и участником многих исторических событий: здесь наверняка предавали анафеме декабристов и заказывали благодарственные молебны по случаю отмены крепостного права, Шолились о победе русских воинов в Отечественной войне 1812 года и первой мировой - в 1914 году, за своих родных и близких в годы революций, гражданскую и Великую Отечественную войны... А сколько людей здесь было крещено, венчано, скольких проводили в вечность... В годы советской власти Успенскую церковь постигла участь большинства храмов: в 1961 году она была закрыта и передана под склад. Здание стало разрушаться. И,

возможно, от церкви не осталось бы и следа, если бы государство не повернулось лицом к православной вере.

СОВРЕМЕННОСТЬ. Накануне своего престольного праздника в 1999 году 22 августа церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы получила второе рождение. После реконструкции при большом стечении народа ее освятил архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Активное участие в ее восстановлении приняли ЗАО «Строитель», Лебединский ГОК, Н.К. Гаврилов, А.Т. Калашников, А.Н. Жилин. В числе жертвователей были и иностранные фирмы.

В день открытия преподнесли подарок храму и прихожане, вернув иконы, когда-то принадлежавшие храму.

Внутри храм выглядит более чем скромно. Однако в нем уютно. В алтаре - ковровые дорожки, отчего храм выглядит по-праздничному нарядным. Заботливыми руками благочестивых прихожан и настоятеля отца Анатолия здесь создан особый мир тишины и покоя.

В Успенской церкви много старинных икон. Одна из них - писаная икона святителя Иосафа (1912-1915 гг.). Резной деревянный киот украшает Ахтырскую икону Божией Матери. К удивлению многих, каждый раз в ней меняется то лик Богородицы, то насыщенность красок. После реставрации на иконе не было видно распятия, а теперь даже можно: прочесть инцы. Сильно проявилось обновление на иконе «Троеручица».

В облагораживании храма настоятелю помогают милосердные люди. Их стараниями в церкви сделано отопление, постелен линолиум на пол, выполнен косметический ремонт, построена сторожка. А в нынешнем году к храму проложена асфальтовая дорога.

ТАИНСТВА. С 1999 года в храме возродилась духовная жизнь. В воскресенье и праздничные дни здесь совершаются богослужения, молебны и панихиды. Верующие люди теперь имеют возможность через церковные таинства соприкоснуться с Богом и получить благодать Святого Духа.

Эта сила просветляет наш ум, очищает и воодушевляет наше сердце; она подается нам и в молитвах, и в чтении, и вслушании Слова Божия, и во всех священодействи-ях церковных, но в особенности в Святых Таинствах. Таинства - это те священные церковные действия, через которые особенно нам сообщается благодатная сила Святого Духа.

Каждое из семи Святых Таинств, полученных нами в Церкви, приносит нашей душе свой особый дар.

*В **таинстве крещения*** в нас вкладывается зерно святой жизни,которое мы или наши родители и восприемники должны возрастить в нас.

*В **таинстве миропомазания*** подается крепость нашим чувствам и силам для нашего духовного возрастания.

*В **таинстве причастия*** мы воспринимаем в себя Божественную жизнь, причащаясь Тела и Крови Христовых.

В таинстве покаяния получа-м прощение и очищение грехов, совершенных после крещения.

*В **таинстве** елеосвящения* получаем также прощение грехов, особенности по забывчивости неисповеданных в таинстве покаяния, и телесное здравие.

*В **таинстве брака*** освящается семейная жизнь, низводится благословение Божие на рождение и христианское воспитание детей.

*В **таинстве священства*** подается сила быть молитвенником за других, совершителем таинств и руководителем в жизни духовной.

СВЯТЫЕ ИСТОЧНИКИ. **Источник Божией Матери «Живоносныи Источник».**

28 августа 2005 года , в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в селе Сапрыкино освящен источник. Для часовеньки использовали разные породы деревьев. Четверик изготовлен из дуба, восьмерик - сосновый, а крыша - из осины. Мастер по дереву Дмитрий Морозов постарался исполнить задумку отца Анатолия, сделав верх часовни по подобию крыши знаменитом колокольни в Кижах. А крест в центре колокольни он

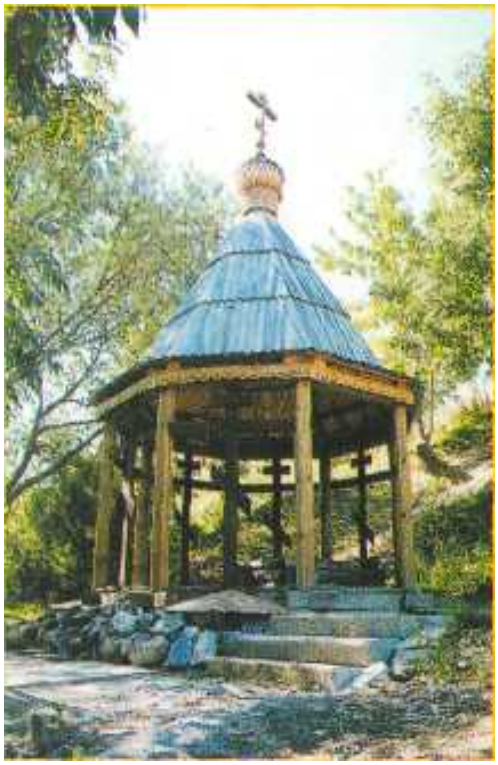
вырубил топором, решив прикоснуться к секретам мастерства наших предков.

Часовня стоит на каменной основе. Родник освящен в честь иконы Божией Матери «Живоносныи Источник».

Урочище Винница

Родник местные люди знали еще с 16 века. Но особенно почитается место после того как, на источнике были отравлены немецкими газовыми снарядами наши русские солдаты. Более 60 человек погибло.

С давних времен заведено после праздника Вознесение Господне служить молебны о здравии на этом источнике. Эта традиция поддерживается и по сегодняшний день.



ПРЕСТОЛ. Успенский пост

Начинается 14 августа, в день празднования Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня.

Успенский пост — строгий: вкушение рыбы разрешается лишь в день двунадесятого праздника Преображения Господня 19 августа. Завершается 28 августа, в день двунадесятого праздника Успения Пресвятой Богородицы; разговление совершается после праздничного богослужения.

Двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы издавна был особенно почитаем нашими православными предками. В XI веке строительство Успенской церкви положило начало древнейшей монашеской обители Руси - Киево-Печерской лавре. В честь Успения Пресвятой Богородицы освящены главные храмы многих древних русских городов. А в нашем благочинии - храм в селе Успенка Сапрыкинского сельского округа. Поэтому 28 августа в с. Успенке большой праздник - престол храма Пресвятой Богородицы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРИДЕЛ ОСВЕЩЕН В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

ТРОПАРЬ.

В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, пре-ставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

ВЕЛИЧАНИЕ.

Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим успение Твое.

МОЛИТВЫ КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ.

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою. Благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Радуйся Радосте наша. Покрый нас от всякаго зла честным Твоим омофором.

Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся, и Тобою хвалимся, Твои бо есмы раби, да не постыдимся.