

Казанская икона Божией Матери

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579).

1 октября 1552 года, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ночью, Иоанн IV, предводитель русских воинов, готовившихся к решительному штурму татарской Казани, вдруг услышал благовест московских колоколов. Царь понял, что это – знамение милости Божией: по молитвам Взбранной Воеводы Господь восхотел обратить к Себе народ казанский.

Покорением Казани под покровом Пресвятой Богородицы было завершено дело, начатое в 1164 году святым князем Андреем Боголюбским († 1174; память 4 июля). Волга – главный водный путь страны – стала русской рекой. Из татарского плена было освобождено 60 000 русских людей. Началось просвещение татар светом Евангельской истины. Явились первые мученики – святые Петр и Стефан (память 24 марта). Новоучрежденная Казанская епархия вошла в состав Русской Церкви и вскоре просияли своими архиепископами: святителем Гурием († 1563; память 5 декабря) и святителем Германом († 1567; память 6 ноября).

Но особенно способствовало возвышению Православия среди волжских магометан явление в городе Казани 8 июля 1579 года чудотворной иконы Божией Матери.

Трудно шло дело проповеди Евангелия в покоренном царстве среди закоренелых мусульман и язычников. Пресвятая Богородица, покровительница проповедников Слова Божия, еще в земной Своей жизни разделявшая со святыми Апостолами благовестнические труды, видя старания русских миссионеров, не замедлила послать им Небесную помощь, явив Свою чудотворную икону.

28 июня 1579 года страшный пожар, начавшийся около церкви святителя Николая Тульского, истребил часть города и обратил в пепел половину Казанского Кремля. Злорадствовали поклонники Магомета, думая, что Бог прогневался на христиан. “Вера Христова, – говорит летописец, – сделалась притчею и поруганием”. Но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного падения ислама и утверждения Православия на всей златоордынской земле, будущем Востоке Русского государства.

Город вскоре начал вставать из руин. Вместе с другими погорельцами, недалеко от места начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его девятилетней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия Мать и повелела достать Ее икону, зарытую в земле еще при господстве мусульман тайными исповедниками Православия. На слова девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица и указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. На место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес святой образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда, после молебна, перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор – первый православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление два слепца – Иосиф и Никита.

Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где и поместили святую икону, и основать женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни, приняли постриг в этой обители. В Никольском храме, где был совершен первый молебен пред Казанской иконой, был в то время священником будущий Патриарх Ермоген, святитель Московский († 1612; память 17 февраля). Через пятнадцать лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом Казанским, он составил сказание о священных событиях, очевидцем и участником которых был: “Повесть и чудеса Пречистая Богородицы честного, славного Ея явления образа, иже в Казани”. С большой фактической точностью описаны в повести многие случаи исцеления, совершившиеся от чудотворной иконы по молитвам верующих. Рукопись “Повести” – автограф Святейшего Патриарха Ермогена – целиком воспроизведена в факсимильном

издании: Сказание о чудотворной Казанской иконе Пресвятыя Богородицы. С предисловием А. И. Соболевского, М., 1912.

Небольшая икона, обретенная девочкой Матроной на недавно присоединенной инородческой окраине Российского царства, стала вскоре всенародной святыней, знаменем Небесного покровя Божией Матери, явленного всей Русской Церкви, ибо душа православного народа чувствовала особое участие Пречистой Владычицы в исторических судьбах Родины. Не случайно Казанский образ является списком с древней Влахернской иконы (празднование 7 июля), написанной , и относится по иконографическому типу к иконам, именуемым Одигитрия-Путеводительница. Много раз “Матушка Казанская” указывала путь к победе русским православным воинам в исполнении их священного долга перед Богом и Родиной.

В год явления ее в Казани (по другим источникам двумя годами позже) начался знаменитый поход “за Казань” (за Уральские горы) блаженного Германа, казачьего атамана Ермака Тимофеевича Повольского († 1584), увенчавшийся присоединением Сибири. Благодатной энергии, излученной чудотворным образом, было достаточно, чтобы за несколько десятков лет русские землепроходцы-миссионеры прошли на восток, “встречь солнца” многие тысячи километров и в праздник Покрова в 1639 году вышли в первое плавание по Тихому океану, благовествуя спасение окрестным народам.

Православные воины и миссионеры шли на восток, отступники бежали на запад. Волной самозванцев и “воровских людей” старались затопить Русь в начале XVII столетия иезуиты. Промыслом Божиим в период польского нашествия (1605-1612),

который народ назвал “Смутным временем”, Русскую Церковь возглавлял великий исповедник Православия – священномученик Ермоген, Патриарх Московский и всея Руси, почитатель Казанской иконы Пресвятой Богородицы, автор “Сказания” о ней и Службы ей.

В трудные дни, когда Москва была занята поляками, а по стране ширились усобицы и нестроения, непреклонный страдалец за Святую веру и Отечество, находясь под стражей, сумел тайно отправить в Нижний Новгород воззвание: “Пишите в Казань митрополиту Ефрему, пусть пошлет в полки к боярам и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они крепко стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли братство, и как обещались положить души свои за дом Пречистой и за чудотворцев и за веру, так бы и совершили. Да и во все города пишите... везде говорите моим именем”. Нижегородцы откликнулись на призыв первосвятителя. Собранное ополчение возглавил князь Дмитрий Михайлович Пожарский.

Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой список с Казанской чудотворной иконы, которую в Ярославле передали князю Дмитрию. Пресвятая Владычица взяла ополчение под Свое покровительство, и Ее заступлением была спасена Россия.

Огромные трудности испытывали русские войска: внутреннюю вражду, недостаток оружия и продовольствия. В осеннюю непогоду двинулось русское воинство на штурм Москвы, находившейся в руках поляков.

Трехдневный пост и усердная молитва пред Казанской иконой Божией Матери приклонили Господа на милость. В осажденном Кремле находился в то время в плену прибывший из Греции, тяжело больной от потрясений и переживаний, архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии архиепископ Суздальский; † 1626; 13 апреля). Ночью келлия святителя Арсения вдруг озарилась Божественным светом, он увидел Преподобного Сергия Радонежского (память 5 июля и 25 сентября), который сказал: “Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на милость; завтра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена”.

Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ получил исцеление от болезни. Святитель послал известие об этом радостном событии русским воинам. На следующий день, 22 октября 1612 года, русские войска, воодушевленные видением,

одержали крупную победу и взяли Китай-город, а через 2 дня – Кремль.

В воскресенье, 25 октября, русские дружины торжественно, с Крестным ходом, пошли в Кремль, неся Казанскую икону. На Лобном месте Крестный ход был встречен вышедшим из Кремля архиепископом Арсением, который нес Владимирскую икону Богородицы, сохраненную им в плену. Потрясенный свершившейся встречей двух чудотворных икон Богородицы, народ со слезами молился Небесной Заступнице.

По изгнании поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по данным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, на Лубянке, в Москве. Позже иждивением князя-патриота на Красной площади был воздвигнут Казанский собор. Святая икона, бывшая в войсках Пожарского при освобождении Москвы, в 1636 году перенесена была в новоустроенный храм. Ныне этот святой образ находится в Богоявленском Патриаршем соборе Москвы.

В память освобождения Москвы от поляков установлено было совершать 22 октября особое празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Сначала это празднование совершалось лишь в Москве, а с 1649 года было сделано всероссийским.

В 1709 году перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воинством молился перед иконой Казанской Божией Матери (из села Каплуновки). В 1721 году Петр перенес один из списков с Казанской иконы Богородицы из Москвы в Петербург, где икона вначале была поставлена в часовне, потом в Александро-Невской Лавре, а с 1737 года в храме в честь Рождества Богородицы на Невском проспекте. В 1811 году перед Отечественной войной святая икона Небесной Заступницы перенесена в новосозданный Казанский собор.

В 1812 году Казанский образ Божией Матери осенял русских солдат, отразивших французское нашествие. В праздник Казанской иконы 22 октября 1812 года русские отряды под предводительством Милорадовича и Платова разбили арьергард Даву. Это было первое крупное поражение французов после ухода из Москвы, враг потерял 7 тысяч человек. В тот день выпал снег, начались сильные морозы, а армия покорителя Европы начала таять.

Казанский собор в Петербурге строился с 1801 по 1811 год – как бы специально для того, чтобы стать храмом-памятником русской славы в Отечественной войне 1812 года. Иконостас главного алтаря тонкой чеканной работы, исполнен из ста пудов серебра: из них сорок пожертвованы храму донскими казаками, отбившими в 1812 году это серебро у французов. Стены собора украшены трофеями, взятыми у французов в 1812 году. Вражеские знамена склонились у священной гробницы погребенного в

соборе князя Михаила Кутузова-Смоленского, спасителя Отечества. Бронзовые изваяния Кутузова и Баркляя де Толли стоят перед храмом у концов колоннады, полукругом обнявшей соборную площадь...

В многочисленных чудотворных списках с Казанской иконы прославляется на Руси Пречистая Богородица, Покровительница православного русского народа. Из множества икон Богородицы, почитаемых в Русской Православной Церкви, ни одна не распространена в таком числе, как Казанская. Всей Православной Русью она свято чтится, к ней чаще всего обращают взоры в бедах и болезнях, взывая: “Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего... всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево, Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим”.

Благодатным осенением расположились иконы Пречистой Богородицы по лицу нашей Отчизны, воистину образуя Небесный покров. Ее неустанным ходатайством ниспосланный Божественным Сыном, принесшим Себя в жертву для спасения человечества. Древний Владимирский святой образ Богородицы хранит и благословляет наши северные пределы, Смоленская и Почаевская иконы ограждают запад, а на восток, до края земли сияет лучами неизбывной благодати чудотворный Казанский образ Пречистой нашей Матери.

По материалам сайта РПЦ

Влахернская икона Божией Матери

Празднование 3 (16) мая, 7 (20) июля

Чудотворная икона Богородицы Влахернская явилась в Антиохии с именем “Одигитрии”. В 437 имп. Евдокией была перенесена в Иерусалим, а оттуда в Константинополь, где сестра императора св. Пульхерия поставила ее во Влахернскую церковь.

В VIII веке, когда возникла в Константинополе иконоборческая ересь, некоторые благочестивые мужи взяли ночью из Влахернской церкви честную икону Богородицы “Одигитрии” и отнесли в обитель Пантократорову. Там они скрыли ее в церковной стене и, затеплив перед нею лампаду, заложили камнями. В такой сокровенности находилась икона около ста лет, до смерти последних ересеначальников. Когда же в греческой империи восстановлено было иконопочитание, ревнители Православия, по откровению Божию, обрели чудотворную икону в стене церкви Пантократоровой и перед нею горящую лампаду. С великим торжеством поставили ее на прежнее место во Влахернской церкви.

По взятии турками Царьграда “Одигитрия” некоторое время скрывается была в Патриархии, откуда для большей безопасности отправлена на Афон, а 17 октября 1654 – в Москву к царю Алексею Михайловичу. Патриарх Никон встретил ее на Лобном месте. Когда царь изъявил сомнение относительно чудотворной силы иконы Влахернской, то 10 декабря того же 1654 правитель иерусалимского престола (?) Гавриил, особой грамотой принося благодарность царю за присланную к нему милостыню, объяснил, что поднесенная государю через грека Димитрия Костинари чудотворная икона Богородицы Влахернской была некогда покровительницей Константинополя и греческих императоров, она же сопровождала царя Ираклия в походе против персов, и подтвердил, что о ее “чудесах обстоятельно повествуется в истории”. С тех пор сия икона пребывает в Успенском соборе в Москве.

В 1812, после изгнания врагов из Москвы, икона сия была найдена несколько поврежденной и без доски, в которую она вставлена. Теперь она врезана в новую кипарисную доску и украшена серебряной ризой.

Влахернская икона сделана из воскомастики. С этой иконы в России были сделаны слепки, которые находились: один в московском Высокопетровском монастыре, другой в селе Кузьминки, кн. Голицына, и третий в селе Деденеве, близ Дмитрова, в Спасо-Влахернском монастыре. И эти иконы, в свою очередь, прославились многими благодатными явлениями.

По материалам сайта <http://drevo-info.ru/>

Собор Радонежских святых

Собор Радонежских святых – праздник Русской Православной Церкви, установленный в память святых сродников, учеников и

собеседников преподобного Сергия Радонежского, а также святых иноков Троице-Сергиевой обители.

Собор Радонежских святых

Празднуется 6 (19) июля

История установления соборного празднования святых Радонежской земли восходит к середине XVII века, когда были восстановлены первые списки учеников преподобного Сергия Радонежского, был напечатан «Канон молебен преподобным и богоносным отцом нашим игумену Сергию и ученику его Никону, чудотворцам». Приблизительно к тому же времени относится написание первой иконы Собора Радонежских святых, которую поместили на западной стороне левого столпа Троицкого собора, и местной иконы 1671 года преподобных Сергия и Никона, которая была поставлена у северных врат в иконостасе Троицкого собора.

27 сентября 1853 года в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры была освящена трапезная церковь во имя преподобных Сергия и Никона Радонежских. К летнему празднику обретения мощей преподобного Сергия (5 июля) была составлена «Служба преподобным отцом нашим Сергию и Никону, Радонежским чудотворцам. В храме их, в ските Гефсимании».

11 июня 1981 года наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Иероним (Зиновьев) освятил новый придел в честь Собора Радонежских святых, устроенный в северной части храма в честь Всех святых, в земле Российской просиявших, что под Успенским собором обители. В том же году 10 июля по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена было установлено празднование Собора Радонежских святых 6 (19) июля, на следующий день после праздника в честь обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В 1981 году было впервые совершено торжественное празднование Собора Радонежских святых. В том же году были составлены тропарь, кондак и молитва Радонежским святым. К службе преподобному Сергию, которая была взята за основу, присоединили службы преподобному Михею Радонежскому, в которой упоминаются другие ученики аввы Сергия. Позднее была составлена особая служба Радонежским святым.

В состав Собора Радонежских святых, возглавляемого преподобным Сергием, вошли его сродники, ученики и собеседники, а также святые иноки Троице-Сергиевой обители. В общей сложности к началу XXI века в Соборе вспоминаются более семидесяти пяти угодников Божиих, в том числе:

- Прп. Сергий, игумен Радонежский и всея России чудотворец (+ 1392; память 5 июля, 25 сентября)

Сродники прп. Сергия

- Прпп. Кирилл и Мария, родители (+ 1337; память 18 января, 28 сентября)
- Прп. Стефан, брат (XIV–XV вв.; память 14 июля)
- Свт. Феодор, архиеп. Ростовский, племянник (+ 1394; память 28 ноября)

Ученики прп. Сергия

Собор Радонежских Святых, икона с официального сайта Русского Афонского Общества – http://www.afon.ru/news/2012_07_16/2/

- Прп. Авраамий Галичский, Чухломский (+ 1375; память 20 июля)
- Прп. Сильвестр Обнорский (+ 1379; память 25 апреля)
- Прпп. воины-схимонахи Александр Пересвет (+ 1380) и Андрей Ослябя (XIV в.) (память 7 сентября)
- Прп. Леонтий Стромьинский (+ ок. 1380; память 20 июля)
- Прп. Илия келарь (+ 1384, память 29 мая)
- Прп. Михей (+ 1385, память 6 мая)
- Прп. Исаакий Молчальник (+ 1388; память 30 мая)
- Прп. Афанасий Железный Посох и Феодосий Череповецкие (+ ок. 1388; память 5 июля, 25 сентября, 26 ноября)
- Прп. Василий Сухий (+ до 1392; память 1 января)
- Прп. Митрофан-игумен, старец (+ до 1392; память 4 июня)
- Прп. Симон, архимандрит, Смоленский (+ до 1392; память 10 мая)
- Прп. Мефодий Пешношский (+ 1392; память 4 июня, 14 июня)

- Прп. Роман Киржачский (+ 1392; память 29 июля)
- Прп. Савва Стромьинский (+ 1392; память 20 июля)
- Прп. Игнатий (+ после 1392; память 20 декабря)
- Прп. Макарий (+ после 1392; память 19 января)
- Прп. Симон еклисиарх (+ после 1392; память 10 мая)
- Прп. Андроник Московский (+ ок. 1395–1404; память 13 июня)
- Прп. Варфоломей (XIV в.; память 11 июня)
- Прп. Елисей диакон (XIV в.; память 14 июня)
- Прп. Иаков посольник (XIV в.; память 23 октября)
- Прп. Иаков Стромьинский (XIV в.; память 21 апреля)
- Прп. Иоанникий (XIV в.; память 4 ноября)
- Прп. Наум (XIV в.; память 1 декабря)
- Прп. Нектарий, вестник (XIV в.; память 29 ноября)
- Прп. Онисим вратарь (XIV в.; память 15 февраля)
- Прп. Григорий Голутвинский, Коломенский (XIV–XV вв.; 25 января)
- Прп. Ферапонт Боровенский, Калужский (XIV–XV вв.; память 27 мая)
- Прпп. Афанасий Старший (+ после 1401) и Афанасий Младший (+ 1395), Высоцкие, Серпуховские (память 12 сентября)
- Прп. Савва Сторожевский, Звенигородский (+ 1406; память 19 января, 3 декабря)
- Прп. Савва Московский (+ ок. 1410; память 13 июня)
- Прп. Никифор Боровский (+ до 1414; память 9 февраля)
- Прп. Епифаний Премудрый (+ ок. 1418–1422; память 12 мая)
- Прп. Сергей Нуромский, Обнорский (+ 1421; память 7 октября)
- Прп. Никита Боровский (+ после 1421; память 1 мая)
- Прп. Андрей Рублев, иконописец, Московский (+ 1426; память 4 июля)
- Прп. Даниил Черный, иконописец, Московский (+ 1426; память 13 июня)
- Прп. Никон, игумен Радонежский и всея России чудотворец (+ 1426, память 17 ноября)
- Прп. Александр Московский (+ после 1427; память 13 июня)

- Прп. Павел Комельский, Обнорский (+ 1429; память 10 января)
- Прп. Иаков Железоборовский (+ 1442; память 11 апреля, 5 мая)

Собеседники прп. Сергия

- Свт. Дионисий Суздальский, митр. Киевский и всея Руси (+ 1385; память 26 июня, 15 октября)
- Блгв. вел. кн. Дмитрий Донской (+ 1389; память 19 мая)
- Прмчч. Григорий и Кассиан Авнежские (+ 1392; память 15 июня)
- Прп. Дмитрий Прилуцкий (+ 1392; память 11 февраля, 3 июня)
- Свт. Стефан, еп. Великопермский (+ 1396; память 26 апреля)
- Свт. Михаил, еп. Смоленский (+ 1402; память 28 ноября)
- Прп. Евфимий Суздальский (+ 1404; память 1 апреля, 4 июля)
- Прп. Стефан Махрицкий (+ 1406; память 14 июля)
- Прп. Евфросиния Московская, в миру вел. кн. Евдокия (+ 1407; память 6 июля)
- Прпп. Феодор (+ 1409) и Павел (+ после 1409) Ростовские (память 22 октября)
- Прп. Ферапонт Белозерский, Можайский, Лужецкий (+ 1426; память 27 мая, 27 декабря)
- Прп. Кирилл Белозерский (+ 1427; память 9 июня)

Святые иноки Троице-Сергиевой обители

- Свт. Вассиан (Рыло), архиеп. Ростовский (+ 1481; память 23 марта)
- Прп. Мартиниан Белозерский (+ 1483; память 12 января, 7 октября)
- Свт. Серапион, архиеп. Новгородский (+ 1516; память 16 марта)

- Прп. Арсений Комельский (+ 1550; память 24 августа)
- Свт. Иоасаф (Скрипицын), митр. Московский и всея Руси (+ 1555; память 27 июля)
- Прп. Максим Грек (+ 1556; память 21 января, 21 июня)
- Щмч. Иоасаф Боровский (+ 1610; память 12 января)
- Прп. Иринарх пономарь (+ 1621; память 12 января, 28 ноября)
- Прп. Дорофей книгохранитель (+ 1622; память 5 июня)
- Прп. Дионисий Радонежский (+ 1633; память 12 мая)
- Свт. Иоасаф (Горленко), еп. Белгородский (+ 1754; память 4 сентября, 10 декабря)
- Прп. Антоний (Медведев), архим. (+ 1877; память 12 мая, 3 октября)
- Свт. Иннокентий (Вениаминов), митр. Московский (+ 1879; память 31 марта, 23 сентября)
- Прп. Варнава (Меркулов) Гефсиманский, иером. (+ 1906; память 17 февраля)

Молитвы

Тропарь, глас 4

Днесь светло празднуем, вернии людие, / преславная Троицкия обители торжество: / се бо велий собор святых чудотворцев Радонежских, / яко дивныя птицы небесныя, / являет нам Церковь Российская, / стезями честнаго их жития шествовати всех призывающи, / к нимже, с верою и любовию притекающе, воззовем: / молитесь о нас ко Пресвятей Троице, / преподобный отцы наши с Богоносным аввою Сергием, / мир миру даровати / и душам нашим велия милости.

Ин тропарь, глас 2

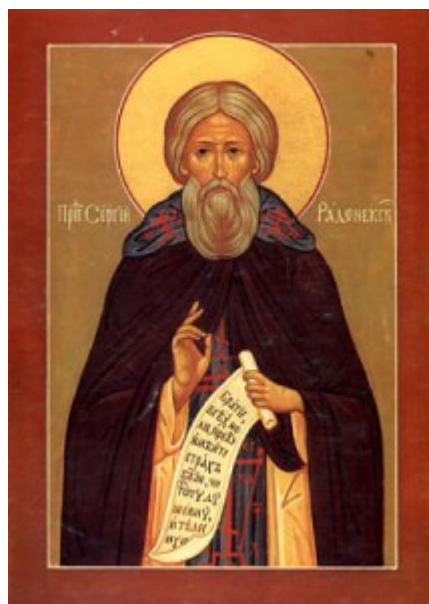
Плоды добродетелей на земли принесше, / преподобнии отцы, / в Небесных чертозах ныне благоухаете, яко райстии цветы, / и лицом к лицу зрите Пресвятую Троицу, / Юже дерзновенно молитесь, / спаситися душам нашим.

Кондак, глас 8

*Приидите, вси концы отечества нашего,/ прославим святой лик
угодников Радонежских,/ яко звезды, украсивших небо церковное
подвиги земнаго жительство,/ тех бо предстательством теплым ко
Господу/ многия нам милости Его низпосылаются,/ бедствия
отгоняются и злая страсти укрощаются./ Ихже всесвятую память
ныне празднующе, тако возопиим:/ радуйтесь, Сергие и Никоне и
вси Радонежстии чудотворцы,/ усерднии служителие Живоначальныя
Троицы.*

По материалам сайта <http://drevo-info.ru/>

Обретение честных мощей Преподобного Сергия Радонежского

Мощи Преподобного Сергия († 1392; память его 25 сентября) были обретены 5 июля 1422 г. при преподобном игумене Никоне († 1426; память его 17 ноября). В 1408 г., когда Москва и ее окрестности подверглись нашествию татарских орд Едигея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Никоном укрылись в лесах, сохранив иконы, священные сосуды, книги и другие святыни, связанные с памятью преподобного Сергия. В ночном видении накануне татарского набега Преподобный Сергий известил своего ученика и преемника о грядущих испытаниях и предрек в утешение, что искушение будет непродолжительно и святая обитель, восстав из пепла, процветет и еще более возрастет. Митрополит Филарет писал об этом в “Житии Преподобного Сергия”: “По подобию того, как подобало

пострадать Христу, и чрез крест и смерть войти в славу воскресения, так и всему, что Христом благословляется на долготу дней и славу, подобно испытать свой крест и свою смерть”. Пройдя через огненное очищение, воскресла в долготу дней обитель Живоначальной Троицы, восстал и сам преподобный Сергей, чтобы уже навеки своими святыми мощами пребывать в ней.

Пред началом строительства нового храма во имя Живоначальной Троицы на месте деревянного, освященного 25 сентября 1412 года, Преподобный явился одному благочестивому мирянину и велел известить игумену и братии: “Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?” И вот при строительстве собора, когда рыли рвы для фундамента открыты и изнесены были нетленные мощи Преподобного, и все увидели, что не только тело, но и одежды на нем были невредимы, хотя кругом гроба действительно стояла вода. При большом стечении богомольцев и духовенства, в присутствии сына Дмитрия Донского, князя Звенигородского Юрия Дмитриевича († 1425), святые мощи были изнесены из земли и временно поставлены в деревянной Троицкой церкви (на том месте находится теперь церковь Сошествия Святого Духа). При освящении в 1426 году каменного Троицкого собора они были перенесены в него, где и пребывают донныне.

Все нити духовной жизни Русской Церкви сходятся к великому Радонежскому угоднику и чудотворцу, по всей православной Руси благодатные животворящие токи распространяются от основанной им Троицкой обители.

Почитание Святой Троицы в русской земле началось со святой равноапостольной Ольги († 969; сведения о ней 11 июля), воздвигшей первый на Руси Троицкий храм в Пскове. Позже воздвигались такие храмы в Великом Новгороде и других городах. Духовный вклад Преподобного Сергия в богословское учение о Святой Троице особенно велик. Преподобный глубоко прозирал

сокровенные тайны богословия “умными очами” подвижника – в молитвенном восхождении к Триипостасному Богу, в опытном Богообщении и Богоуподоблении.

“Сонаследниками совершенного света и созерцания Пресвятой и Владычной Троицы, – изъяснял святой Григорий Богослов, – будут те, которые совершенно соединятся с совершенным Духом”. Преподобный Сергей опытно познал тайну Живоначальной Троицы, потому что жизнью своей соединился с Богом, приобщился к самой жизни Божественной Троицы, т. е. достиг возможной на земле меры обожения, став “причастником Божеского естества” (2 Пет. 1, 4). “Кто любит Меня, – сказал Господь, – тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим” (Ин. 14, 23). Авва Сергей, во всем соблюдавший заповеди Христовы, относится к числу святых угодников, в душе которых “сотворила обитель” Святая Троица; он сам сделался “обителью Святой Троицы”, и всех, с кем общался Преподобный, он возводил и приобщал к Ней.

Радонежский подвижник, его ученики и собеседники, обогатили Русскую и Вселенскую Церковь новым богословским и литургическим ведением и видением Живоначальной Троицы, Начала и Источника жизни, являющей Себя миру и человеку в соборности Церкви, братском единении и жертвенной искупительной любви ее пастырей и чад.

Духовным символом собрания Руси в единстве и любви, исторического подвига народа стал храм Живоначальной Троицы, воздвигнутый Преподобным Сергием, “чтобы постоянным взиранием на Нее побеждался страх ненавистной розни мира сего”.

Почитание Святой Троицы в формах, созданных и завещанных святым игуменом Радонежским, стало одной из наиболее глубоких и самобытных черт русской церковности. В Троице Живоначальной Преподобным Сергием было указано не только святое совершенство вечной жизни, но и образец для жизни человеческой, духовный идеал, к которому должно стремиться человечество, потому что в Троице, как Нераздельной, осуждаются усобицы и благословляется соборность, а в Троице, как Неслиянной, осуждается иго и благословляется свобода. В учении Преподобного Сергия о Пресвятой Троице русский народ глубоко чувствовал свое кафолическое, вселенское призвание, и, постигнув всемирное значение праздника, народ украсил его всем многообразием и богатством древнего национального обычая и народной поэзии. Весь духовный опыт и духовное устремление Русской Церкви

воплотились в литургическом творчестве праздника Святой Троицы, троицких церковных обрядов, икон Святой Троицы, храмов и обителей Ее имени.

Претворением богословского ведения Преподобного Сергия стала чудотворная икона Живоначальной Троицы преподобного Андрея Радонежского, прозванием Рублева († 1430), инока-иконописца, постриженника Троицкой Сергиевой обители, написанная по благословию преподобного Никона в похвалу святому авве Сергию. (На Стоглавом соборе 1551 года эта икона была утверждена в качестве образца для всей последующей церковной иконографии Пресвятой Троицы.).

“Ненавистная рознь”, раздоры и смятения мирской жизни преодолевались иноческим общежитием, насажденным Преподобным Сергием по всей Руси. У людей не было бы разделения, раздоров и войн, если бы человеческая природа, созданная Творцом по образу Божественного Троиединства, не была искажена и раздроблена первородным грехом. Преодолевая своим сораспятием Спасителю грех osobности и разделения, отвергаясь “своего” и “себя”, иноки-общежительники, по учению святого Василия Великого, восстанавливают Первозданное единство и святость человеческой природы. Обитель Преподобного Сергия стала для Русской Церкви образцом такого восстановления и возрождения, в ней воспитались святые иноки, пронесшие затем начертание истинного пути Христова в отдаленные пределы. Во всех своих трудах и деяниях Преподобный Сергий и его ученики воцерковляли жизнь, давая народу живой пример возможности этого. Не отрекаясь от земного, но преображая его, они звали восходить и сами восходили к Небесному.

Школа Преподобного Сергия через обители, основанные им, его учениками и учениками его учеников, охватывает все пространство Русской земли и проходит чрез всю дальнейшую историю Русской Церкви. Четвертая часть всех русских монастырей, твердынь веры, благочестия и просвещения, основана аввой Сергием и его учениками. “Игуменом Русской земли” назвал народ основателя Дома Живоначальной Троицы. Преподобные Никон и Михей Радонежские, Сильвестр Обнорский, Стефан Махрищский и Авраамий Чухломский, Афанасий Серпуховской и Никита Боровский, Феодор Симоновский и Ферапонт Можайский, Андроник Московский и Савва Сторожевский, Димитрий Прилуцкий и Кирилл Белозерский – все они были ученики и собеседники “чудного старца” Сергия. Святители

Алексий и Киприан, митрополиты Московские, Дионисий, архиепископ Суздальский, и Стефан, епископ Пермский, состояли с ним в духовном общении. Патриархи Константинопольские Каллист и Филофей писали к нему послания и посылали свое благословение. Через преподобных Никиту и Пафнутия Боровских идет духовная преемственность к преподобному Иосифу Волоцкому и дружине его учеников, чрез Кирилла Белозерского – к Нилу Сорскому, к Герману, Савватию и Зосиме Соловецким.

Церковь чтит и тех из учеников и сподвижников Преподобного Сергия, память которых не отмечена в месяцеслове специально, под отдельным днем. Мы помним, что первым пришел к Преподобному на Маковец старец Василий Сухой, названный так за его несравненное постничество. Вторым был инок Якута, т. е. Иаков, из простых крестьян, он безропотно долгие годы нес в обители хлопотное и трудное послушание рассыльного. Пришли, среди прочих учеников, к Преподобному его земляки из Радонежа диакон Онисим с сыном Елисеем. Когда собралось 12 иноков и построенные келлии обнесены были высокой оградой, диакона Онисима авва назначил привратником, потому что келлия его была крайняя от входа в обитель. Под сенью святой Троицкой обители провел свои последние годы игумен Митрофан, тот самый, кто постриг когда-то Преподобного Сергия в ангельский образ и наставил в иноческих подвигах. Могила умершего вскоре блаженного старца Митрофана стала первой на монастырском кладбище. В 1357 году пришел в обитель из Смоленска архимандрит Симон, оставив почетную должность настоятеля в одном из смоленских монастырей ради того, чтобы стать простым послушником у Богоносного Радонежского игумена. В награду за великое смирение Господь сподобил его быть участником дивного видения Преподобного Сергия о будущем умножении его иноческого стада. По благословию святого аввы принял на себя подвиг молитвенного безмолвия блаженный старец Исаакий Молчальник, чье молчание для иноков и внешних было поучительнее всяких слов. Лишь один раз за годы безмолвия отверз уста преподобный Исаакий – чтобы свидетельствовать, как виденный им Ангел Божий сослужил в алтаре Преподобному Сергию, совершившему Божественную литургию. Очевидцем благодати Святого Духа, содействовавшей Преподобному, был также еkkлисиарх Симон, который видел однажды, как Небесный огонь сошел на Святые Тайны и угодник Божий “причастился огня неопально”. Старца Епифания († ок. 1420), бывшего позже, при игумене Никоне,

духовником Сергиева стада, Церковь называет Премудрым за высокую ученость и великие духовные дарования. Он известен как составитель житий Преподобного Сергия и его собеседника Святителя Стефана Пермского, похвальных слов им, а также “Слова о жизни и преставлении великого князя Дмитрия Донского”. Житие Преподобного Сергия, составленное Епифанием через 26 лет по кончине Преподобного, т. е. в 1418 г., было затем переработано прибывшим с Афона иноком агиографом Пахомием Сербом, прозванным Логофетом.

К Преподобному Сергию, как к неиссякаемому источнику молитвенного духа и благодати Господней, во все времена шли на поклонение – для назидания и молитвы, за помощью и исцелением – тысячи народа. И каждого из прибегающих с верой к его чудотворным мощам он исцеляет и возрождает, исполняет силы и веры, преображает и возводит к своей светоносной духовности.

Но не только духовные дары и благодатные исцеления подаются всем, приходящим с верою к мощам Преподобного, но ему дана также от Бога благодать защищать от врагов Русскую землю. Своими молитвами Преподобный был с воинством Дмитрия Донского на Куликовом поле; он благословил на ратный подвиг своих постриженников-инок Александр Пересвета и Андрея Ослябя. Он

указал Иоанну Грозному место для сооружения крепости Свияжска и помогал в победе над Казанью. Во время польского нашествия Преподобный Сергий явился во сне нижегородскому гражданину Козме Минину, повелевая собирать казну и вооружать войско для освобождения Москвы и Русского государства. И когда в 1612 г. ополчение Минина и Пожарского

после молебна у Святой Троицы двинулось к Москве, благодатный ветер развеивал православные стяги, “яко от гроба самого Чудотворца Сергия”.

К периоду Смутного времени и польского нашествия относится героическое “Троицкое сидение”, когда многие иноки по благословию преподобного игумена Дионисия повторили священный ратный подвиг сергиевых учеников Пересвета и Ослябя. Полтора года – с 23 сентября 1608 г. по 12 января 1610 года – осаждали поляки обитель Живоначальной Троицы, желая разграбить

и разрушить этот священный оплот православия. Но заступлением Пречистой Богородицы и молитвами Преподобного Сергия, “со многим стыдом” бежали наконец от стен монастыря, гонимые Божиим гневом, а вскоре и сам предводитель их Лисовский погиб лютой смертью как раз в день памяти Преподобного, 25 сентября 1617 г. В 1618 г. приходил к стенам Святой Троицы сам польский королевич Владислав, но, бессильный против охраняющей обитель благодати Господней, вынужден был подписать перемирие с Россией в принадлежавшем монастырю селе Деулине. Позже здесь был воздвигнут храм во имя Преподобного Сергия.

В 1619 году посетил Лавру приехавший в Россию Иерусалимский патриарх Феофан. Он в особенности пожелал видеть тех иноков, которые в годину военной опасности дерзнули возложить на себя поверх иноческих одеяний боевые кольчуги и с оружием в руках встали на стенах святой обители, отражая неприятеля. Преподобный Дионисий, игумен, возглавлявший оборону († 1633; сведения о нем 12 мая), представил патриарху более двадцати иноков.

Первым из них был Афанасий (Ощерин), самых преклонных лет, до желтизны седой старец. Патриарх спросил его: “Ты ли ходил на войну и начальствовал над воинами?”. Старец ответил: “Да, Владыко святой, понужден был кровавыми слезами”. – “Что же свойственнее иноку – молитвенное уединение или воинские подвиги пред людьми?” – Блаженный Афанасий, поклонясь, отвечал: “Всякая вещь и всякое дело познается в свое время. Вот подпись латинян на голове моей, от оружия. Еще шесть памятей свинцовых в моем теле. В келлии сидя, в молитвах, разве смог бы я обрести таких побудителей к воздыханию и стенанию? А было все это не нашим изволением, но по благословению пославших нас на Божию службу”. Тронутый мудрым ответом смиренного инока, патриарх благословил и поцеловал его. Он благословил и остальных монахов-воинов и выразил одобрение всему братству Лавры Преподобного Сергия.

Подвиг обители в тяжелое для всего народа Смутное время описан келарем Авраамием (Палицыным) в “Сказании о событиях Смутного времени” и келарем Симоном Азарьиным в двух агиографических сочинениях: “Книге о чудесах Преподобного Сергия” и “Житии преподобного Дионисия Радонежского”. В 1650 г. Симеоном Шаховским был составлен акафист Преподобному Сергию, как “взбранному воеводе” Русской земли, в память об избавлении Троицкой обители от вражеского обстояния. Другой существующий

акафист Преподобному был составлен в XVIII веке, автором его считают митрополита Московского Платона (Левшина; † 1812).

В последующее время обитель продолжала быть неоскудевающим светочем духовной жизни и церковного просвещения. Из ее братии избирались на чреду служения многие прославленные иерархи Русской Церкви. В 1744 году обитель за заслуги перед Родиной и верой стала именоваться Лаврой. В 1742 г. в ее ограде учреждена духовная семинария, в 1814 году сюда была переведена Московская духовная академия.

И ныне Дом Живоначальной Троицы служит одним из главных благодатных центров Русской Православной Церкви. Здесь изволением Святого Духа совершаются деяния Поместных Соборов Русской Церкви. В обители имеет местопребывание Святейший Патриарх Московский и всея Руси, который носит на себе особенное благословение Преподобного Сергия, являясь, по установившемуся правилу, “Свято-Троицкой Сергиевой Лавры священноархимандритом”.

Пятое июля, день обретения мощей святого аввы Сергия, игумена Русской земли – самое многолюдное и торжественное церковное празднество в обители.

По материалам сайта РПЦ

Святитель Андрей, архиепископ Критский

Святитель Андрей, архиепископ Критский, родился в городе Дамаске в семье благочестивых христиан. До семилетнего возраста мальчик был нем. Затем однажды по причащении Святых Христовых Таин он обрел дар речи и начал говорить. С того времени отрок начал усиленно изучать Священное Писание и Богословские науки.

Четырнадцать лет он удалился в Иерусалим и там принял пострижение в обители преподобного Саввы Освященного. Святой Андрей проводил строгую, целомудренную жизнь, был кроток, воздержан, так что все удивлялись его добродетели и разуму. Как человек одаренный и известный добродетельной жизнью, он по прошествии времени был причислен к иерусалимскому клиру и назначен секретарем Патриархии – нотарием. В 680 году местоблюститель Иерусалимской патриаршей кафедры Феодор включил архидиакона Андрея в число представителей Святого Града на IV Вселенском Соборе, где он противоборствовал еретическим учениям, опираясь на глубокие знания православных догматов. Вскоре после Собора он был отозван из Иерусалима в Константинополь и определен архидиаконом к храму Святой Софии, Премудрости Божией. В правление императора Юстиниана II (685-695) святой Андрей был рукоположен в архиепископа города Гортины на острове Крит. На новом поприще он просиял как истинный светильник Церкви, великий иерарх – Богослов, учитель и гимнотворец.

Святитель Андрей написал много Богослужбных песнопений. Он стал основателем новой литургической формы – канона. Из составленных им канонов более всего известен Великий покаянный канон, заключающий в своих 9 песнях 250 тропарей и читаемый Великим постом. В первую седмицу Поста на повечерии он читается по частям (так называемые “мефимоны”) и полностью – в четверг на утрени пятой седмицы.

Святитель Андрей Критский прославил многими похвалами Пречистую Деву Марию. Ему также принадлежат: канон на Рождество Христово, трипеснцы на повечерии недели Ваий и на

первые четыре дня Страстной седмицы, стихиры на Сретение Господне и многие другие песнопения. Продолжателями его гимнографической традиции были великие церковные песнопевцы последующих веков: святые Иоанн Дамаскин, Косма Маиумский, Иосиф Песнописец, Феофан Начертанный. Сохранились также назидательные Слова святителя Андрея Критского на некоторые церковные праздники.

О времени кончины Святителя среди церковных историков нет единого мнения. Одни называют 712, другие – 726 год. Он скончался на острове Милитина, возвращаясь на Крит из Константинополя, где был по делам Церкви. Мощи его были перенесены в Константинополь. В 1350 году благочестивый русский паломник Стефан Новгородец видел их в Константинопольском монастыре во имя святого Андрея Критского.

*На русском языке издано:

1. Великий канон, читаемый на великих повечериях первой недели и на утрени в четверток пятой недели Великого поста / Пер. М. И. Богословского (впоследствии протопресвитер Большого Успенского собора Михаил) // Христианское чтение. 1836. I. С. 129-184. То же // Великий канон и Акафист Пресвятой Богородице, читаемый на утрени в субботу пятой недели Великого Поста / Пер. Филарета, митрополита Московского. М., 1873 в другой редакции. Перевод Великого канона был издан профессором Петербургской духовной академии Е. И. Ловягиным: "Богослужбные каноны на греческом, славянском и русском языках в трех книгах". Кн. 3. СПб., 1856. Новый славянский перевод принадлежит епископу Августину Гуляницкому и напечатан в ж. "Душеполезное Чтение", 1882. I. С. 232-261. В начале нашего столетия вышло издание Н. И. Кедрова: "Канон великий, творение Андрея Критского, Иерусалимского, чтимый в первую неделю поста". М., 1915.

2. Беседа на четверодневного Лазаря // Христианское чтение. 1826. XXII. С. 5 слл.

3. Слово на Благовещение Пресвятыя Богородицы // Там же. 1829. XXXIII. С. 245 слл.

4. Похвальное слово Святителю и Чудотворцу Николаю // Там же. 1834. IV. С. 229 слл.

5. Слово на Рождество Пресвятыя Богородицы // Там же. 1836. III. С. 231 слл.

6. Слово на всеславное Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня // Там же. 1839. III. С. 307 слл.

7. Проповеди // Избранные слова в честь Пресвятой Богородицы. СПб., 1868. С. 44-69, 96-114. Воскресное Чтение. 1853; Прибавления к Церковным ведомостям. 1898. № 36.*

По материалам сайта РПЦ

Святые мученики Косма и Дамиан

Святые мученики, чудотворцы и бессребреники **Косма и Дамиан** – родные братья, родом из Рима, врачи по профессии, приняли мученическую кончину в Риме при императоре Карине (283-284). Воспитанные родителями-христианами в правилах благочестия, они вели строгую, целомудренную жизнь и были удостоены от Бога благодатного дара исцеления болезней. Своим добрым и бескорыстным отношением к людям, соединенным с исключительным милосердием, братья многих обращали ко Христу. Святые обычно говорили больным: “Не своей силой мы врачует болезни, а силой Христа, Истинного

Бога. Веруйте в Него и будете здоровы”. За бескорыстное лечение недугующих святых братьев называли “безмездными врачами”.

Действенное служение ближнему, духовное воздействие на окружающих, многих приводившее в Церковь, привлекло внимание к братьям римских властей. За врачами были посланы воины. Услышав об этом, христиане просили святых Косму и Дамиана укрыться на время ради тех, которые прибегали к их помощи. Но, не найдя братьев, воины схватили других христиан в селении, где жили святые. Тогда святые Косма и Дамиан покинули убежище и отдали себя в руки римских воинов, попросив отпустить взятых вместо них заложников.

В Риме святых вначале заключили в темницу, а затем повели в

судилище. Святые братья открыто исповедали перед римским императором и судом свою веру во Христа Бога, пришедшего на землю спасти человечество и искупить грех мира, и решительно отказались принести жертву языческим богам. Они говорили: “Мы никому не причинили зла, мы не занимаемся волшебством и чародейством, в чем вы нас обвиняете. Мы врачуем недуги силой Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и не берем никакого вознаграждения за помощь больным потому, что Господь завещал Своим ученикам: “Даром получили, даром давайте” (Мф. 10, 8)”.

Однако император продолжал настаивать. По молитве святых братьев, исполненных благодатной силой, Бог поразил Карина внезапной болезнью, чтобы он на собственном опыте испытал всемогущество Господа, не прощающего хулы на Святого Духа. Люди, видевшие чудо, восклицали: “Велик Бог христианский и нет другого Бога, кроме Него!” Многие уверовавшие просили святых врачей исцелить императора, и сам он умолял святых, обещая обратиться к Истинному Богу Христу Спасителю. Святые исцелили его. После этого святые Косма и Дамиан были с честью отпущены на свободу и вновь принялись за врачевание болезней.

Но чего не могли сделать ненависть язычников и жестокость римских властей, совершила черная зависть, одна из сильнейших страстей греховной природы человека. Старый врач-наставник, у которого в свое время святые братья изучали врачебное искусство, стал завидовать их славе. Доведенный до исступления этой коварной, все иссушающей страстью, он призвал святых братьев, когда-то любимых своих учеников, будто бы для собирания редких лекарственных трав и, заведя их далеко в горы, убил, а тела бросил в реку.

Так мученически окончили свой земной путь безмездные целители – святые братья Косма и Дамиан, всю свою жизнь посвятившие христианскому служению ближним, избежавшие римского меча и темницы, но предательски убитые учителем.

Господь прославил Своих угодников. И ныне по молитвам святых бессребреников получают от Бога исцеление все, с верою прибегающие к их святому заступничеству.

По материалам сайта РПЦ

Собор святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов

В этот день Святая Церковь Христова празднует Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов и наша Церковь называется Апостольской, потому что именно апостолы передали нам знания и учения, которые принёс Христос.

Благодаря их проповедническим трудам и подвигам люди, жившие далеко от тех мест, где учил Сын Божий, смогли узнать, что свершилось великое событие – искупление первородного греха, от которого произошли все человеческие страдания. А благодаря тому что некоторые из апостолов взяли на себя труд оставить письменные свидетельства о Христе, узнать о событиях, которые произошли в Иерусалиме, можем и мы спустя почти 2000 лет со времен Христовой проповеди.

4 Евангелия, 21 послание, «Откровение», «Деяния апостольские» – все тексты, из которых мы черпаем информацию о нашей вере, написаны апостолами. С греческого языка слово «апостол» можно перевести как «посланник», в данном случае – «посланник Божий».

У Христа было много последователей, целые толпы народа слушали Его проповеди, однако Спаситель избрал только 12 из них, которые вошли в круг «ближайших учеников»: Андрей, первый среди апостолов пришел к Христу (по источникам-бывший ученик Иоанна Крестителя) .

Пётр, он же Симон Ионин (сын Ионы) , также называемый Кифа, Брат Апостола Андрея

Иоанн Богослов, евангелист, брат Иакова, (сын Зеведея)

Иаков Зеведеев, брат Иоанна, (сын Зеведея)

Филипп из Вифсаиды

Варфоломей, он же Нафанаил из Каны Галилейской (объединение условно)

Матфей мытарь, евангелист, он же Левий Алфеев (объединение на основании параллелизма Мф. 9:9 и Мк. 2:14)

Фома, называемый Близнец

Иаков Алфеев, брат апостола и Евангелиста Матфея.

Фаддей, он же Иуда Иаковлев (брат Иакова) или Леввей

Симон Кананит, он же Симон Зилот, сын Клеопы (св. Ипполит Римский считает, что он также носил имя Иуда)

Матфий – заменил Иуду Искарриота после его самоубийства (Мф. 27:5, Деян. 1:26)

Почему только 12? Много это или мало?

12 – число символическое. Год поделен на 12 месяцев, циферблат часов – на 12 частей... Народы издревле отмечали это число. Как можно понять, оно очень важно в христианстве, не случайно ведь после предательства Иуды на его место был избран другой

апостол – Матфий. Значит, апостолов должно было быть именно 12. Почему?

Христос пришел на Землю как «новый Адам», чтобы заключить с людьми Новый Завет вместо Ветхого. Христиане называются «новым Израилем», значит, существуют некие параллели между ними и «старым Израилем».

Как известно, «народ Завета» произошел от 12 сыновей патриарха Иакова. Так вот, для христиан 12 апостолов – то же, что для иудеев – сыновья Иакова. По преданию, в День Страшного Суда они воссядут на 12 престолов и будут судить всех людей. Примечательно, что сообщается и о более дальнем круге учеников – 70 (72).

Страшный суд

Нельзя не вспомнить о библейском перечне «языков», в котором насчитывается как раз 70 народов. Если построить в уме симметричную схему, получится, что на каждого апостола из 12 придется по 6 из этих 70, которые «ответственны» перед Христом за все земные народы. Получается интересная иерархическая структура, согласно которой у каждого народа есть свой небесный покровитель.

Выбор призванных учеников был своеобразным уроком миру. Как сказано в «1-м послании Коринфянам» апостола Павла, «Бог

избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное... для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Потому что «немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков».

12 апостолов, которые изначально были простыми, необразованными людьми, должны были напомнить миру о том, что люди отошли от Бога, заменили духовные ценности материальными, подчинили все желаниям плоти, которые происходят от греха, и что по вере людям дастся гораздо больше, чем они могут достигнуть своими силами и только в союзе с Господом человек может обрести счастье.

Окончательно апостолы стали теми, кем Христос «уловил вселенную» (тропарь Пятидесятницы), лишь получив в день Пятидесятницы в виде огненных языков дар Святаго Духа, Который «научил их всему» (Ин. 4:26). Силою Его они и совершали дело своего служения до самой смерти. Подобно своему Божественному Учителю апостолы испытали множество бедствий и скорбей во время просвещения язычников – и устояли в этих испытаниях.

Можно только предполагать, сколько тягот и лишений претерпели апостолы во время проповеди. Их гнали, не понимали, не хотели

слушать, называли безумными, гнали, мучили. Святой Андрей Первозванный, проповедовавший Евангелие нашим предкам, был распят на кресте, также как и Петр, Иаков Алфеев, Иуда Иаковлев и Симон Зилот.

Святые апостолы Павел и Иаков Зеведеев были обезглавлены, Фома – проткнут копьями. Один лишь святой Иоанн Богослов скончался мирно, хотя и он при жизни претерпел множество страданий: его бросали в кипящее масло, томили в заключении. Теперь они удостоены высокой чести на небе – окружают престол Божий, а на страшном суде Христовом, восседая на двенадцати престолах, будут вместе с Господом судить всех людей, живых и мертвых.

Апостолы – это и пример чистой, бескорыстной, искренней веры. Они служат образцом истинных христиан, нравственной нормой. С какой же благодарностью!, братья и сестры, мы должны относиться к их трудам, благодаря которым узнали о пришествии в мир Спасителя!

МОЛИТВА СВЯТЫМ АПОСТОЛАМ

Владыко всемогущий, Господи Боже наш, избравый возлюбленныя Своя ученики и Апостолы на проповедь спасения всему миру, давай им власть отпущати грехи, прими ходатайства их о роде

человеческом, егоже и судити с ними имаши, тех самых, яко друзей Твоих, нам зело честных, дерзаем, недостойнии, в предстательство к Тебе, многопоспешествующее ко спасению душ наших, приводити, молящи их усердно. Святии первоверховнии Апостоли Петре и Павле, евангелисти Христовы Иоанне Богослове и Матфее, первозванный учениче Андрее, водружением Креста Россию благословивый, апостоли святии Иакове, брате Господень, со другим Иаковом, Филиппе, Варфоломее, Фома, Симоне, Иудо и Матфие!

Вси святии Богоизбрании апостоли, изряднейшии угодницы Христовы, безбожия искоренителие и веры истинныя насадители, помозите нам мощным вашим пред Господом ходатайством, избавитися от всякаго зла и вражия лести, твердо сохранять преданную вам веру православную, в нейже вашим предстательством ни ранами, не прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя своего умалени будем, но мирное zde поживем житие и да сподобимся видети благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице славимаго и покланяемого Бога, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь глас 4

Апостолов первопрестольницы/ и вселенныя учителяе,/ Владыку всех молите/ мир вселенней даровати/ и душам нашим велию милость.

Кондак апостолов глас 2

Камень Христос камня веры прославляет светло,/ учеников преизрядна,/ и с Павлом весь дванадесятчисленный собор днесь,/ ихже память совершающе верно, // сих Прославльшаго прославляем.

По материалам сайта uspeniya.cerkov.ru

Славные и всехвальные первоверховные апостолы Петр и Павел

Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священо для первых христиан. В IV веке святым равноапостольным Константином Великим (†337; память 21 мая [1]) были воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. Совместное их празднование – 29 июня – было сильно распространено уже в первые века христианства. Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, Православная Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла, воспекает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся: в апостоле Петре – образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле – образ сопротивлявшегося проповеди Господней и потом уверовавшего.

В Русской Церкви почитание апостолов Петра и Павла получило начало после Крещения Руси. По церковному преданию, святой равноапостольный князь Владимир (†1015; память 15 июля) привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии была преподнесена в дар Новгородскому Софийскому собору. В этом же соборе до сих пор сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра. В Киевском Софийском соборе настенные росписи, изображающие апостолов Петра и Павла, относятся к XI-XII векам. Первый монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичей горе в 1185 году. Примерно в это же время началось строительство Петровского монастыря в Ростове. Петропавловский монастырь существовал в XIII веке в Брянске.

Имена апостолов Петра и Павла, получаемые при святом крещении, особенно распространены в России. Эти имена носили многие святые Древней Руси. Изображения святых апостолов Петра и

Павла в иконостасе православного храма стали неизменной принадлежностью деисусного чина. Особенно известны иконы первоверховных апостолов Петра и Павла, написанные гениальным русским иконописцем преподобным Андреем Рублевым.

Святой апостол Петр

Брат первозванного апостола Андрея, святой апостол Петр, носивший до призвания Господом Иисусом Христом имя Симона, сын иудея Ионы из колена Симеонова, происходил из Вифсаиды, незначительного и малоизвестного галилейского городка в Палестине. Он взял себе в супружество дочь Аристовула, брата святого апостола Варнавы, и имел от нее детей: одного сына и одну дочь. Симон был человек бесхитростный и некнижный; проникнутый страхом Божиим, он соблюдал все заповеди Господа, ходя пред Ним без порока во всех делах своих. Занятием Симона было рыболовство: этим трудом рук своих он, как человек бедный, снискивал пропитание для своего семейства, кормя жену, детей, тещу и престарелого отца своего Иону.

Когда же святой апостол Андрей привел брата к Иисусу, тот сказал: “Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень (Петр)” (Ин. 1:42). И хотя Петр сразу возгорелся пылкой любовью к Господу, Спаситель не тотчас призвал его на апостольское служение, но когда окрепли в нем вера и решимость. Вскоре Господь Сам посетил дом Петра и прикосновением руки исцелил его тещу от горячки (Мк. 1:29-31).

Из трех избранных Своих учеников Господь удостоил святого Петра быть свидетелем Своей Божественной славы на Фаворе (Мф. 17:1-9; Лк. 9:28-36), Своей Божественной силы при воскрешении дочери Иаира (Лк. 8:41-56), Своего Божественного молитвенного бдения в Гефсиманском саду (Мф. 26:37-41). Апостол Петр был настолько горячо предан Господу Иисусу Христу в своем

служении, что Господь чаще, чем другим, попускал ему обнаружить свои человеческие немощи, назидая этим и других учеников, забывающих слова: “Без Меня не можете творить ничего” (Ин. 15:5). Так, например, святой Петр был единственным из учеников, который, узнав Господа Иисуса Христа, шедшего по морю, пошел навстречу Ему по воде, но, вдруг усомнившись в Божественной помощи своего Учителя, стал тонуть, однако был спасен Господом, упрекнувшим его в маловерии (Мф. 14:28-31). Святой апостол Петр был единственным из учеников, кто на вопрос Господа, за кого они почитают Его, ответил сразу: “Ты Христос, Сын Бога Живаго” (Мф. 16:16). Апостол Петр был единственным из защищавших Господа от пришедших предать Учителя на страдание и смерть. Он был и единственным учеником, при искушении трижды отрекшимся от Христа. Однако Господь, приняв слезное покаяние Своего ученика, удостоил его первым из апостолов лицезреть Себя Воскресшего (Лк. 24:34). Троекратное свое отречение святой Петр окончательно изгладил своим троекратным исповеданием любви к Спасителю (Ин. 21:15-17). Господь Иисус Христос восстановил его в апостольском достоинстве, доверив пасти Своих словесных овец.

По сошествии Святого Духа на апостолов, Который вдохнул в них Божественную силу свято жить и проповедовать, действовать и управлять в Церкви, любовь апостола Петра к Господу возвысилась настолько, что не замедлила проявиться в его горячем исповедничестве, в совершенных чудотворениях именем Христовым, в его радости претерпеть любые скорби, гонения и лишения, в его готовности принять крестную смерть за Учителя. Преследуемый синедрионом, апостол Петр безбоязненно, с великим дерзновением проповедовал Христа Воскресшего пере лицом тех, кто распял Его и запрещал о Нем проповедовать (Деян. 4:13-20, 5:27-32). Сила слова апостола Петра была столь могущественна, что краткая его проповедь обращала ко Христу тысячи людей (Деян. 2:41, 4:4). Его исповедание Христовой веры сопровождалось чудесными знаменами. По его слову обличаемые в преступлении испускали дух (Деян. 5:5-10), а мертвые

воскресали (Деян. 9:40), хромые начинали ходить (Деян. 9:32-34), больные получали благодатную помощь даже от прикосновения к его тени (Деян. 5:15).

Святой Петр был апостолом преимущественно для иудеев, хотя во время своих апостольских путешествий приводил к вере и язычников, за что и был гоним и подвергнут многократному тюремному заключению. Во время своего третьего пребывания в темнице он был чудесным образом освобожден из нее Ангелом Господним, который отворил пред ним тюремные двери, снял оковы и провел мимо спавших охранников (Деян. 12:7-10).

В своих апостольских путешествиях (церковные историки насчитывают их шесть), которые святой Петр совершил из Иерусалима, он благовествовал в Самарии и Иудее, Галилее и Кесари, Сирии и Антиохи, Финикии и Каппадокии, Галатии и Понте, Вифинии и Трое, Вавилоне и Риме, Британии и Греции. В Кесарии Палестинской святой Петр первым из учеников Христовых отверз двери веры язычникам, крестив римского сотника Корнилия и его близких (Деян. 10). На всем протяжении своего проповеднического пути святой апостол Петр рукополагал в епископы и пресвитеры наиболее верных из своих учеников, поучал народ премудрости Божией, исцелял больных, изгонял нечистых духов из одержимых. В Риме, последнем месте своего пребывания, апостол Петр святым благовествованием умножал число христиан и укреплял их в вере, поражал врагов и обличал обманщиков. По многим свидетельствам и преданиями, находясь в Риме, святой апостол изобличил Симона волхва, выдававшего себя за Христа, и обратил в веру Христову двух наложниц императора Нерона.

Известны два Соборных послания апостола Петра, относящиеся соответственно к 63 и 67 годам. Апостол увещевает новообращенных христиан не смущаться клеветами, угрозами и преследованиями, призывает ни в чем не отступать в угоду язычникам от чистоты христианской жизни; обличает лжепророков и лжеучителей, отменяющих все нравственные устои ввиду ложно понятной христианской свободы и отрицающих Божественную

Сущность Спасителя.

В Риме апостол Петр был предвозвещен Самим Господом о скорой кончине (2 Петр. 1:14). По повелению императора Нерона, жаждавшего отомстить апостолу за своего друга Симона волхва и за обращение ко Христу любимых жен, святой апостол Петр в 67 году, предположительно 29 июня (по старому стилю), был распят. Перед мученической кончиной, считая себя недостойным принять такую же казнь, какой подвергся его любимый Учитель, апостол Петр просил мучителей распять его головой вниз, желая даже во время смерти преклонить свою голову Господу.

Святой апостол Павел

Святой апостол Павел происходил из колена Вениаминова, до своего апостольского служения назывался Савлом. Родился он в киликийском городе Тарсе от знатных родителей и имел права римского гражданства. Савл был воспитан с надлежащей строгостью в отеческом законе и принадлежал к секте фарисеев. Для продолжения образования родители отправили его в Иерусалим к известному учителю Гамалиилу, который был членом синедриона. Несмотря на веротерпимость своего учителя, который впоследствии принял святое крещение (память 2 августа), Савл был истовым иудеем, разжигавшим в себе ненависть к христианам. Он одобрил убиение архидиакона Стефана (†34; память 27 декабря), по некоторым свидетельствам приходившегося ему родственником, и даже охранял одежды тех, кто побивал святого мученика камнями (Деян. 8:3). Он принуждал людей порицать Господа Иисуса Христа (Деян. 26:11) и даже выпросил у синедриона разрешение преследовать христиан повсюду, где бы они ни появились, и приводить их в Иерусалим связанными (Деян. 9:1-2).

Однажды, это было в 34 году, на пути в Дамаск, куда Савл был направлен с поручением от первосвященников предать на мучения

укрывавшихся там от гонений христиан, Божественный Свет, превосходивший солнечное сияние, внезапно осиял Савла. Все сопровождавшие его воины упали на землю, и он услышал голос, говоривший ему: “Савл! Савл! Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна”. Савл спросил: “Кто ты, Господи?” Голос ответил: “Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того явился тебе, чтобы проставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными” (Деян. 26:13-18). Спутники Савла слышали голос, но слов разобрать не могли. Савл ослеп от сиявшего Божественного Света, он ничего не видел до тех пор, пока окончательно не прозрели его духовные очи.

В Дамаске он три дня пребывал в посте и молитве, не принимая пищи и питья. В этом городе жил один из 70 учеников Христовых, святой апостол Анания (память 1 октября). Господь в видении открыл ему все случившееся с Павлом и повелел идти к бедному слепцу, чтобы, возложив на него руки, вернуть ему зрение (Деян. 9:10-12). Апостол Анания исполнил повеление, и тотчас как бы чешуя отпала от глаз Савла, и он прозрел. Приняв святое крещение, Савл был наречен Павлом.

Святой апостол Павел стал горячо проповедовать в синагогах Дамаска о том, что Христос есть воистину Сын Божий. Иудеи, знавшие его как гонителя христиан, теперь воспылали к нему гневом и ненавистью и решили его убить. Однако христиане спасли апостола Павла: помогая ему уйти от погони, они спустили его в корзине из окна дома, примыкавшего к городской стене.

В видении, которого сподобился апостол Анания, Господь назвал апостола Павла “избранным сосудом”, призванным возвещать имя Иисуса Христа “перед народами и царями и сынами израилевыми” (Деян. 9:15). Получив от Господа указание о благовести,

апостол Павел стал проповедовать веру Христову среди иудеев и особенно среди язычников, странствуя из страны в страну и рассылая свои послания [2], которые писал в пути и которые до сих пор, по словам святителя Иоанна Златоуста ограждают Вселенскую Церковь подобно стене, построенной из адаманта.

Просвещая народы учением Христовым, апостол Павел предпринял длительные путешествия. Кроме неоднократного пребывания в Палестине, он побывал с проповедью о Христе в Финикии, Сирии, Каппадокии, Галатии, Ликаонии, Памфилии, Карию, Ликий, Фригию, Мисию, Лидию, Македонию, в Италии, на островах Кипр, Лесбос, Самофракия, Самос, Патмос, Родос, Мелит, Сицилия и в других землях. Могущество проповеди его было столь велико, что иудеи не могли ничего противопоставить силе Павлова учения (Деян. 9:22); язычники сами просили его проповедовать слово Божие и всем городом собирались слушать его (Деян. 13:42-44). Благовествование апостола Павла быстро распространялось повсюду и обезоруживало всех (Деян. 13:49; 14:1; 17:4, 12; 18:8). Его проповеди доходили до сердец не только простых людей, но и людей ученых и знатных (Деян. 13:12; 17:34; 18:8). Сила слова апостола Павла сопровождалась чудесами: слово его исцеляло больных (Деян. 14:10; 16:18), поразило слепотой волшебника (Деян. 13:11), воскресило мертвого (Деян. 20:9-12); даже вещи святого апостола были чудодейственны – от прикосновения к ним совершались чудесные исцеления, а злые духи покидали одержимых (Деян. 19:12). За благодеяния и пламенную проповедь Господь удостоил Своего верного ученика восхищения до третьего неба. По собственному признанию святого апостола Павла, он “был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать” (2 Кор. 12:2-4).

В своих непрестанных трудах апостол Павел переносил неисчислимые скорби. В одном из Посланий он признается, что не раз бывал в темницах и многократно при смерти. “От иудеев, – пишет он, – пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в

глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе” (2 Кор. 11:24-27).

Все свои нужды и скорби святой апостол Павел переносил с великим смирением и слезами благодарности (Деян. 20:19), ибо в любое время готов был умереть за имя Господа Иисуса (Деян. 21:13). Несмотря на непрестанные гонения, которые претерпевал апостол Павел, он испытывал к себе великое уважение своих современников. Язычники, видя его чудеса, воздавали ему великую честь (Деян. 28:10); жители Листры за чудесное исцеление хромого признали его богом (Деян. 14:11-18); имя Павлово употребляли иудеи при заклинаниях (Деян. 19:13). Верующие с величайшим усердием охраняли апостола Павла (Деян. 9:25, 30; 19:30; 21:12); прощаясь с ним, христиане со слезами молились о нем и целуя провожали его (Деян. 20:37-38); некоторые Коринфские христиане звали себя Павловыми (1 Кор. 1:12).

По некоторым преданиям, апостол Павел помогал апостолу Петру одолеть Симона волхва и обратить к христианству двух любимых жен императора Нерона, за что был осужден на смерть. Другие источники указывают, что причиной казни апостола Павла послужил факт обращения им в христианство главного императорского виночерпия. По некоторым данным, день смерти апостола Павла совпадает с днем смерти апостола Петра, по другим – она произошла ровно через год после распятия апостола Петра. Как римский гражданин, апостол Павел был усечен мечом. По материалам сайта voscerkovlenie.ru