

ПРЕПОДОБНЫЙ КОРНИЛИЙ КРЫПЕЦКИЙ

(10 января)

Преподобный Корнилий (в миру – Поляков Лука Михеевич) родился в 1841 году в крестьянской семье, был пятым, младшим, ребенком. В родном селе Лука трудился пастухом, с отрочества отличался смирением; по свидетельству местных жителей, все проделки или проказы деревенских мальчишек он обычно приписывал себе. С детства Лука особо почитал апостола Иоанна Богослова, в 1875 году пришел в Крыпецкий монастырь, посвященный евангелисту. В 1876 году указом Псковской духовной консистории зачислен в послушники, трудился на скотном дворе, пас монастырских коров. По данным монастырских клировых ведомостей, был неграмотным.

12 декабря 1877 года Лука был пострижен в монашество с именем Корнилий в честь Корнилия сотника. Основным послушанием инока стал сбор пожертвований на ремонт построек монастыря. Зная безупречную честность и добрый нрав монаха, жители окрестных сел охотно жертвовали ему свои сбережения. При этом Корнилий часто беседовал с верующими, наставлял их, постепенно стал известен как молитвенник, наделенный даром предсказаний и подвигом юродства. Некоторое время служил в обители гостинником.

Радужного и кроткого Корнилия почитали как старца, множество мирян приходили в монастырь и обращались к нему за советом в духовных делах и бытовых нуждах. Он отличался великой любовью к людям, всех входящих к нему чем-нибудь да угощал. Любимым изречением старца было: «Другому пожелаешь – себе получишь!»

Преподобный Корнилий предсказал монашество и старческое служение отрока В. И. Желнина (впоследствии Псково-Печерский иеросхимонах Симеон), рождение сына у церковного старосты П. Ильина, события жизни многих прихожан обители, время кончины родного племянника Степана и прочее. Особенно Корнилий доверял крестьянину Графову, которому рассказал о дне и часе своей смерти. Подвизаясь в юродстве, старец часто притворялся пьяным и даже каялся на исповеди в чужих грехах, обличая грехи и проступки как селян, так и монахов, чем смущал братию и духовника обители игумена Иоанникия. Графову же он признавался: «Мне вино пить, что на крест идти».

По свидетельству крыпецкого иеромонаха Иулиана, однажды по молитвам преподобного деревянные постройки монастыря были спасены от пожара, вызванного ударом молнии. Иулиан был тогда еще молодым послушником, пономарем. Помогал изредка и отцу Корнилию. То келлию приведет в порядок, то дров принесет. Однажды отец Корнилий сказал ему:

– Иванушка, в такой-то день (день назначил ровно через две недели!), когда отзвонишь к вечерне и подашь на «Господи, воззвах» кадило, сразу же приходи ко мне.

Когда наступил назначенный день, послушник по обычаю отзвонил к вечерне. Когда стоял на колокольне, обратил внимание на грозовую тучу, что повисла над Псковом. Подав кадило на «Господи ,воззвах», вышел из храма. По пути к отцу Корнилию он увидел, что грозовая туча покрыла уже монастырь. Отец Корнилий был в своей келлии на молитве в полном монашеском одеянии. Отец Корнилий промолвил:

– За грехи наши хочет наказать нас Господь. Становись вместе со мной и будем молиться, да помилует Господь нашу обитель.

Они стали молиться. Раздался страшный раскат грома от удара молнии. В первый момент показалось, что все в монастыре разрушилось. Отец Корнилий, прервав молитву, сказал: – Слава Богу! Господь помиловал наш монастырь. Сходи-ка, Иванушка, на скотный двор. Посмотри, что там такое случилось...

На скотном дворе было пять громадных берез, расщепленных в мелкие щепки ударом молнии. Как сказал святой: «Этот удар был направлен на монастырь, но ради наших молитв Господь помиловал нашу обитель».

По преданию, старец пророчествовал и о трагических событиях в истории России XX века, и о закрытии обители. В 1903 году он предсказал иеромонаху Феодосию его служение последним казначеем Крыпецкого монастыря, разорение обители, а мужу крестьянки А. Фёдоровой – уничтожение Крыпецкого кладбища, часовни, О. Никулиной – изгнание из обители монахов и осквернение мощей преподобного Саввы Крыпецкого. Подвижник особо чтит пророка Илию, приходивших к нему побуждал молиться этому ветхозаветному праведнику, «а то плохо будет», призывал священноначалие к тому, чтобы «имя Илии пророка во всех церквях поминали на отпусе священники... и тогда будет мир и благодать Божия разольется по всей земле».

Умер блаженный монах Корнилий 28 декабря 1903 года, на третий день по Рождеству Христову.

В 30–80-х годах XX века богомольцы приходили к могиле Корнилия, по молитвам к преподобному совершались исцеления от различных недугов, в т. ч. от эпилепсии, болезни глаз, немоты.

В июле 1997 года по благословению архиепископа Псковского и Великолукского Евсевия (Саввина) в возрождавшемся Крыпецком монастыре были обретены мощи преподобного Корнилия, освидетельствованы, перенесены в нижний придел Иоанно-Богословского собора и положены в раку. Ежедневно служили панихиды. На следующий год останки блаженного монаха Корнилия были переложены в новый гроб. С того времени и по сей день от правой кисти старца, положенной в особом ковчеге, постоянно ощущается тонкое благоухание, засвидетельствованное многими богомольцами.

10 января 2000 года, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, архиепископом Псковским и Великолукским Евсеем, в Крыпецком монастыре при огромном стечении народа было совершено торжественное богослужение с чином прославления преподобного Корнилия Крыпецкого в лике местночтимых святых.

3 февраля 2016 года решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви он был канонизирован для общецарского почитания.

СВЯТИТЕЛЬ МАКАРИЙ, МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ

(12 января)

Святитель Макарий родился около 1482 года в Москве в семье благочестивых родителей. При крещении был наречен во имя Архистратига Михаила. Его отец, Леонтий, очевидно, вскоре после рождения сына скончался. Мать приняла впоследствии монашеский постриг с именем Евфросиния.

Решив избрать для себя монашеский путь, отрок поступил послушником в Рождества Богородицы Пафнутиево-Боровский монастырь. Обитель эта была известна строгой аскетической жизнью своих иноков. При постриге был назван в честь знаменитого православного аскета-пустынника преподобного Макария Египетского. Будущий святитель поступил в монастырь преподобного Пафнутия, когда Иосиф Волоцкий его покинул. Тем не менее влияние волоцкого игумена на будущего митрополита весьма велико.

В 1523 году стал игуменом Лужецкого Богородицкого монастыря в Можайске. Будучи настоятелем обители, он заводит монастырский Синодик, устанавливая поминовение всей прежде почившей братии, устраивает в монастырском соборе придел в честь своего Небесного покровителя – преподобного Макария Египетского. Но пребывание архимандрита Макария в Можайске оказалось недолгим: через три года он был призван к архипастырскому служению.

4 марта 1526 года архимандрит Макарий посвящается в архиепископы Великого Новгорода и Пскова, на самую древнюю кафедру Московской митрополии, которая к этому времени вдовствовала 17 лет. Многолетнее отсутствие епархиального владыки не лучшим образом сказалось на состоянии ее дел. Необходимые меры были направлены на реализацию решений соборов 1503–1504 годов. Было запрещено совместное проживание в монастыре иноков и инокинь. В женских монастырях игумены были заменены на игумений. Служить в женских монастырях было предписано белым священникам. Светские лица, проживавшие при монастырях, оттуда были удалены. Будучи последовательным сторонником сильного монастырского хозяйства, новый архиепископ приложил немалые усилия для перевода новгородских монастырей на общежительный устав. Еще в 1528 году в епархии из 24 монастырей общежительными были только четыре, остальные – особножительными. Святитель Макарий, действуя убеждением на игуменов монастырей, добился, что к концу его служения в новгородской епархии число киновий достигло восемнадцати.

Владыка Макарий заботится о миссионерском просвещении северных народов огромной Новгородской земли. Он неоднократно посылает туда священников для проповеди Евангелия, повелевая разорять языческие требища, искоренять языческие обряды и все кропить святой водой.

Святитель способствовал составлению нового Владычного летописного свода. Много внимания владыка уделял реставрации старинных икон и храмов, в Софийском соборе были поновлены фрески. Здесь же, в Новгороде, была предпринята первая попытка собрать воедино все книги «в русской земле чтомые», первая редакция знаменитых Великих Макарьевских Четвх Миней. В свод входили как жития святых, так и дидактические и богословские произведения. В 1541 году все 12 томов свода, первая редакция, были переданы в библиотеку Софийского собора; вторая

редакция в 50-х годах дана вкладом в кремлевский Успенский собор, а третью позднее получил первый русский царь.

19 марта 1542 года святитель Макарий был избран митрополитом на Московскую кафедру.

В 1547 году в Москве впервые в истории состоялось царское венчание Московского государя Иоанна IV Васильевича, которое совершил святитель Макарий.

В 1552 году митрополит благословил царя идти на Казань и предсказал ему грядущую победу и одоление. Позднее в память об этом событии был построен в Москве собор Покрова на Рву, известный ныне как храм святого Василия Блаженного. После казанской победы в Русской Церкви была создана новая обширная епархия, в которой началась миссионерская деятельность с поставленным туда первого Казанского святителя – архиепископа Гурия.

В 1547 и 1549 годах святитель созывает в Москве Соборы, которые по праву остались в истории Русской Церкви с именем Макарьевских. На них решался вопрос прославления русских святых. До этого прославление святых осуществлялось на Руси по благословению и властью местного архиерея, поэтому подвижники почитались лишь в землях своих трудов и подвигов. Митрополит Макарий же, которого современники называли мучениколюбцем, созывая Соборы, подъял на себя великий труд установления общецерковного прославления и почитания святых угодников Божиих. Макарьевские Соборы явили целую эпоху в истории Русской Церкви, «эпоху новых чудотворцев». Так называли тогда всех новоканонизованных русских святых. Эти Соборы вызвали большой духовный подъем в русском обществе. В связи с прославлением новых святых под руководством митрополита была проделана большая работа по составлению житий и текстов служб.

Немало усилий святитель Макарий приложил по организации на Руси книгопечатного дела. При нем была открыта в Москве первая типография для печатания священных и богослужебных книг.

Основой добродетельной жизни митрополита Макария был повседневный труд подвижничества, поста и молитвы. О высоте его духовной жизни свидетельствуют и случаи прозорливости. Он предсказал взятие русскими войсками Казани в 1552 году и Полоцка в 1563 году. Известно, что митрополит провидел грядущие бедствия Русской земли, которые принесла ей опричнина, учрежденная царем вскоре после его блаженной кончины.

В середине сентября 1563 года, на память мученика Никиты, святитель совершал крестный ход, во время которого сильно простудился и заболел. Он повелел сообщить о своей немощи в место своего пострижения, в Пафнютьев-Боровский монастырь, и попросить игумена прислать ему старца духовного. К святителю был прислан старец Елисей. 4 ноября святитель в последний раз молился в Успенском соборе. Затем святитель у всех смиренно испросил прощения. 3 декабря митрополит Макарий извещал государя, что по немощи намерен оставить митрополию и «отъйти на молчаливое житие» на место своего пострижения в Пафнютиев монастырь. Государь вместе с наследником явился на митрополичье подворье и умолял его не оставлять митрополию. Только 21 декабря он дал согласие оставаться на кафедре, но через 10 дней, в последний день 1563 года, владыка Макарий скончался. 1 января 1564 года состоялось его погребение в Успенском соборе.

Канонизирован в лике святителей на Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году.

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

(14 января)

Великий праздник Обрезания Господня отмечается в Православной Церкви в память о событии, описанном в Евангелии от Луки. На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус Христос, по ветхозаветному закону, принял обрезание, установленное для всех младенцев мужского пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом и его потомками. Этот обряд был настолько священный, что его можно было проводить даже в субботу, когда по закону запрещалось выполнять все иные занятия, не являвшиеся крайне необходимыми.

При совершении обряда обрезания Божественному Младенцу было дано Имя Иисус (Спаситель), возвещенное Архангелом Гавриилом еще в день Благовещения Пресвятой Деве Марии. Наречение этого имени является знамением величайшего служения вочеловечившегося Сына Божия, «ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21).

В Ветхом Завете обрезание было установлено в прообраз Крещения новозаветного, в знак Завета с Господом, в знак очищения от первородного греха. Подлинное обрезание состоит в том, что человек умирает и воскресает со Христом в таинстве Крещения, совлекая «греховное тело плоти» и наполняясь новой жизнью (Кол 2:11-14). Впоследствии ветхозаветная заповедь о необходимости совершать обрезание ребенка на восьмой день (Быт 17:12) служила доводом в пользу Крещения детей, особенно в случае опасности.

По толкованию отцов Церкви, Господь, Творец закона, принял обрезание, являя пример, как людям следует неукоснительно исполнять Божественные установления. Святитель Димитрий Ростовский писал: «В обрезании Владыка наш явил большее смирение, нежели в рождении Своем: в рождении Он принял образ человека..., в обрезании же Он принял образ грешника, как грешник претерпевая боль, положенную за грех». Господь принял обрезание для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был истинным Человеком, а не носителем призрачной плоти, а также истинным потомком Авраама. Если бы Он не принял обрезания, то никто бы и не признал в Нем обетованного Мессию. Обрезание при этом предуготовало на ту кровь, которую Христос должен был пролить со временем на Голгофе.

Эти два события – обрезание и наречение имени – совершившиеся в самом начале земной жизни Спасителя, напоминают христианам, что они вступили в Новый Завет с Богом и «обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2:11). Само имя христианина свидетельствует о вступлении человека в Новый Завет с Богом.

Праздник Обрезания Господня, логично входящий в цикл рождественских праздников (раскрывающих догмат Боговоплощения), впервые упоминается уже во второй половине IV века. На Востоке он долго входил в число важнейших владычных праздников (позднее названных двенадцатыми) наряду с Пасхой, Рождеством, Богоявлением и другими. В современном русском Православном календаре Обрезание Господне имеет статус великого праздника, продолжается один день и соединяется с празднованием памяти святителя Василия Великого, епископа Кесарии Каппадокийской.

АПОСТОЛ

Братья, возвещаю вам, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня.

(Послание к Галатам св. ап. Павла, 1:11–19)

ЕВАНГЕЛИЕ

Когда волхвы отошли, – се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода, – се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоился туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется.

(Евангелие от Матфея, 2:13–23)

Прот. Всеволод Шпиллер. Неделя по Рождестве Христовом

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Сегодня — третий день Рождества Христова. Верующие православные христиане, мы с вами, братья и сестры, все еще стоим в свете чудесной звезды, горящей над священными Вифлеемскими яслями, в которых возлежит Божественный Младенец. Возлежит в красоте, в чистоте невинности человеческого детства с неведомой миру Божественной светоносной силой! Эта сила — сила Божественной, жертвенной, милующей и спасающей любви. Эта сила — любви, даже самые большие страдания людские превращающая в радость. Эта сила — любви, преображающей жизнь.

Но вот прошло почти 2000 лет с тех пор, когда пришел на землю Христос, принес свое учение и свою силу. Почему же в жизни все еще столько страданий? Столько горя? Но, братья и сестры, не потому ли, что из учения Господа Иисуса Христа, которое Он принес на землю, мы берем далеко не самое главное, далеко не самое важное? И почти всегда так было. Но и из этой силы, которую Он принес с Собой, силы Божественной любви, идущей навстречу нам, мы тоже берем так мало, так редко ищем ее, так мало надеемся на нее, потому что слишком много надеемся на свои собственные, человеческие силы. И вот — страдаем... Однако всегда были люди, которые хорошо знали и понимали, что принес с Собой Богомладенец, воплотившийся Бог. Были они ещё тогда, когда возлёг в яслях Богомладенец.

Вспомните волхвов! Волхвы — это мудрецы, это ученые того времени. Вспомните, братья и сестры, с чем они пришли к этой пещере, к яслям, ведомые чудесным светом Вифлеемской звезды. Вспомните, какие дары они принесли Богу, пришедшему к людям, и сложили их у ног Его. Эти дары были: золото, ливан и смирна. Это все самое лучшее, дорогое, драгоценное, что человек, идущий к Богу, может принести Ему, Богу, идущему к человеку. Что такое это золото? Это ведь символ, это образ. И они принесли злато как бы от имени всего человечества Господу Иисусу Христу. Золото добывается в темных-темных недрах земли страшным трудом, по крупицам, для того, чтобы составился слиток и осиял сверкающей своею славою, нержавеющей своею чистотою.

Братья и сестры! В недрах, в глубине каждой человеческой души есть это злато. Это злато есть творческая активность человека. Оно добывается страшным, постоянным трудом, постоянными усилиями, как и золото, которое находится в земле. И этот творческий порыв, творческая активность преображает мир, освещает его славою своею, нержавеющей своею умною красотой. Вот что символизирует золото.

Потом волхвы-мудрецы принесли ливан. А что это такое?.. Ливан — это фимиам, тот самый, который мы кладем в свои кадила, благоухающий, благовонный, всегда

стремящийся вверх, ввысь. В каждой душе человеческой есть это стремление вверх, ввысь: стать выше, лучше, чем я есть, подняться над тем, что я есть, стать гораздо лучше. Вот это символизирует ливан, порыв всегда вверх, всегда ввысь. Искание горнего мира. Этот ливан и принесли Богомладенцу волхвы.

А потом — смирна. У нас вывелся этот обычай, братья и сестры. А раньше христиане, да еще и нехристиане имели этот обычай... Вот и жившие в Палестине верующие люди имели этот обычай: смирной — благовонным маслом помазывать тела живых и усопших, выражая таким образом любовь к ним. Помните, как Спасителю были помазаны ноги этим драгоценным маслом, и как одна женщина отирала их своими волосами? Она не могла по-другому выразить свою любовь и верность Иисусу Христу. Так и тела усопших помазывали... Так мы когда-то приносили (а и теперь ещё приносим) на отпевание или на могилу усопшего миро. Этим мы выражаем любовь, братья и сестры, которая в человеческом сердце есть отблеск любви Божественной, которую вдохнул Господь, когда творил человека. Это та самая любовь, которая всегда от Бога, всегда — Божие в нас. Это та самая любовь, которая есть вечность, как говорит апостол Павел, то самое вечное в нас, что никогда не умирает, что преображает эту жизнь и вводит нас в другую — в вечную жизнь именно силою любви, явленной Господом Иисусом Христом так, как никем и никогда она не была явлена. И вот эту смирну принесли волхвы к яслям родившемуся Богомладенцу.

Мы с вами еще стоим, братья и сестры, в лучезарном свете Вифлеемской Рождественской звезды. Еще не отдали этого праздника. Мы — у пещеры, у яслей Богомладенца...

Что же, с пустыми руками стоим? Что же, в недоумении, в растерянности, в сожалении, что ничего принести Ему не можем? Да не будет такого! Каждый из нас может принести Господу, пришедшему к нам, то, что принесли Ему от лица всего человечества тогдашние мудрецы-волхвы. Потому что это все есть в нашей душе. Надо только это все раскрыть, обязательно раскрыть... в постоянных над собой усилиях, постоянным исправлением своей жизни при помощи благодати Божией — той силы, которую нам дарует Господь Иисус Христос.

И да будут приняты наши дары Господом Богом! Да приемлет Он их милостиво и укажет стоящей около яслей этих Матери Своей и нашей — Матери Божией, на каждого из нас, на всех нас, как на Своих братьев. «Нас бо ради родися Отроча младо — Превечный Бог!» Аминь.