

12 января - Святителя Макария, митрополита Московского и всея Руси (†1563). Святитель Макарий занял кафедру в тяжелой обстановке 40-х годов XVI столетия: скончался великий князь Московский Василий III, оставив младенцем наследника, будущего Ивана IV, началась боярская междоусобица - княжеские аристократические роды боролись за власть. Макарий сумел сплотить вокруг себя

здоровые силы, собрать всех достойных бояр и иных служилых людей, которые не желали междоусобицы, сумел опереться на духовенство и так избавить Русь от междоусобной брани.

Это был ученейший муж. В то время существовало очень много житийных списков и в 1529 году Макарий берется за их упорядочение. Цель - собрать всю «чтомую» на Руси духовную литературу, уделяя особое внимание местночтимым святым. Под его руководством и при его непосредственном участии, как автора, была впервые составлена книга «Минеи Четии» - «месячные чтения» (жития святых, читаемые по месяцам и дням календаря). 12 лет занял у святителя этот труд. Результатом явились 12 огромных фолиантов «великих Четий Миней», вошедших в историю, как «Макариевские» - в то время полное собрание житий святых и праздников Русской Православной Церкви (свт. Димитрий Ростовский начнет составлять свои Четьи-Минеи только через 155 лет).

В 1547 и 1549 г. он созывает два Собора, на которых были канонизированы многие русские святые. До свт. Макария почитание святых на Руси осуществлялось по благословению и властью местного архиерея. В результате очень многие местночтимые святые почитались в одних землях, но не почитались в других. Свт. Макарий положил начало прославления угодников Божиих на Соборах, всею полнотою Русской Церкви.

В 1551 г. он созывает Стоглавый Собор (материалы Собора изложены в ста главах), на котором были рассмотрены самые различные вопросы, касающиеся внешности христианина, его поведения и благочестия, церковного благочиния и дисциплины, иконописи и духовного просвещения.

При святителе Макарии начинается печатание книг диаконом Иваном Федоровым; в Москве открывается первая типография для печатания священных книг. В послесловии первого Апостола 1564 г., и в двух изданиях Часослова 1565 г. говорится, что они напечатаны «благословением преосвященного Макария, митрополита всея Руси». По этим книгам в то время не только читали в храмах, но и учились грамоте.

Под его руководством была составлена Степенная книга царского родословия - исторический и юридический памятник, обосновывавший права русских государей и русского государства как Третьего Рима, как преемника Рима Первого и Второго Рима Константинополя.

При нем был также составлен Иллюстрированный Хронограф для царского обихода (т.е. для царской семьи) - обширное историческое сочинение по всемирной и русской истории, украшенное к тому же рукописной миниатюрой.

Свт. Макарий был инициатором полного византийского чина царского венчания, который он сам же и совершил в 1547 году над 17-летним Иоанном IV. Впервые это

делал митрополит, ибо ранее венчание на царство в Греческой Церкви совершал первоиерарх в сане патриарха.

Макарий не мог не понимать, что воспитанник достался ему сложный. Иван был талантлив, вне всякого сомнения, причем во многих областях, твердый, волевой, но, при этом, жестокий и подверженный вспышкам бешеного гнева. И Макарий сделал все, чтобы

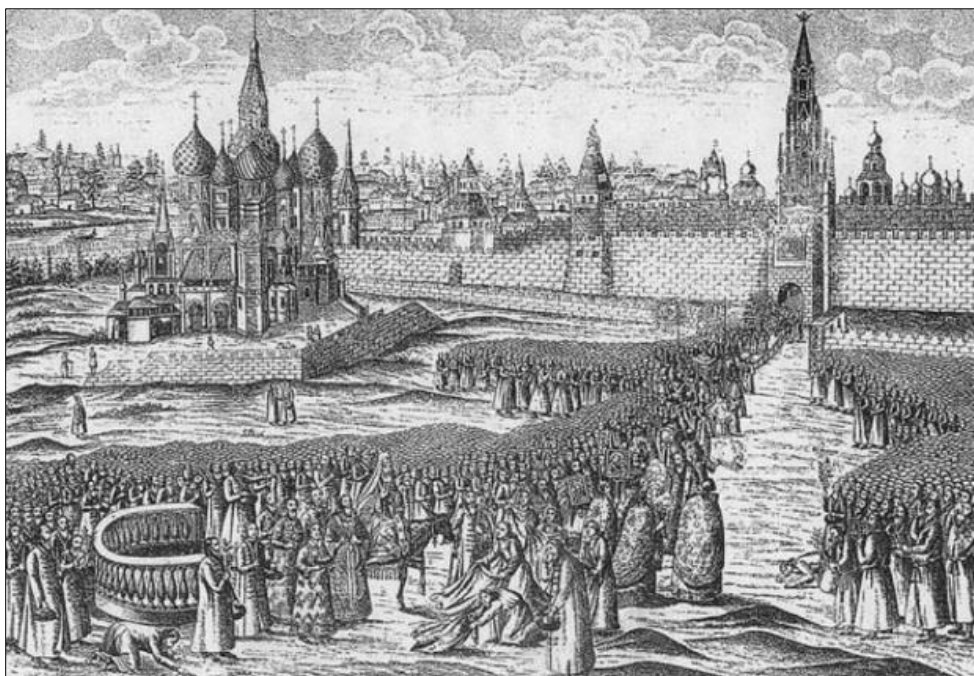

это смягчить. Он подобрал ему поразительного духовника — священника Сильвестра, ученейшего человека, праведника, и к тому же абсолютного бесребреника. Сильвестр даже упросил не жаловать его протоиерейством и всю жизнь служил простым священником, а ведь был духовником царя! Сильвестр написал книгу «Домострой», замечательную и поучительную для нас, которую надо читать уже в детстве. Сильвестр руководил расписыванием царских покоев нравоучительными картинами. Сильвестр привел к Ивану талантливейшего и праведнейшего государственного деятеля

России сер. XVI в. Алексея Адашева - великого подвижника и благотворителя, который содержал больницу для неимущих, и сам в свободное время приходил в нее ухаживать за больными. Это все люди, так или иначе связанные со свт. Макарием, приближенные, придвинутые им к царю.

Есть предположение, что святитель Макарий участвовал в первой женитьбе Ивана IV, браке необычайно удачном. Первой супругой Ивана была Анастасия из Юрьевых, впоследствии Романовых. Действительно можно поверить, что эту удивительную невесту, которую Иван нежно любил и которая умела останавливать порывы его бешеного гнева, подобрал юному царю свт. Макарий.

Свт. Макарию было чудесным образом открыто о грядущей победе царя над Казанью. При нем был построен собор Покрова на Рву (Василия Блаженного), воздвигнутый русским народом, как дар благодарения Богу за победу над нехристианским миром.

В Покровском соборе свт. Макарием был устроен и освящен придел в честь Входа Господня в Иерусалим.

С этого времени митрополит Макарий стал совершать в Неделю ваий торжественное шествие на ослиати с выходом за стены Московского Кремля на Красную площадь.

13 января - Святителя Петра (Могилы), митрополита Киевского и Галицкого (†1647). Московский митрополит Макарий Булгаков в «Истории Русской Церкви» писал:

«Имя Петра Могилы — одно из лучших украшений нашей церковной истории. Он, несомненно, превосходил всех современных ему иерархов не только Малорусской, но и Великорусской Церкви и даже всей Церкви Восточной, — превосходил своим просвещением, еще более — своею любовью к просвещению и своими подвигами на пользу просвещения и Церкви.»

Для своей Малорусской Церкви он оказал величайшую услугу тем, что отстаивал перед королем Владиславом IV главные ее права, поруганные латинянами и униатами и мужественно защищал ее в продолжение всего архипастырского служения; восстановил в ней многое, прежде ниспровергнутое или разрушенное врагами и положил в ней начало для лучшего порядка вещей.

Всей Русской Церкви оказал великую услугу основанием и обеспечением своей коллегии, послужившей первым рассадником и образцом для духовно-учебных заведений в России.

Всей православной Восточной Церкви — тем, что заботился составить «Православное Исповедание» (катихизис), принятое и одобренное всеми ее первосвященниками и доселе остающееся ее символическою книгою». Прп. Амвросий Оптинский ставил этот катихизис на первое место в списке книг, рекомендуемых для православных родителей и для всех, кто стремится устоять и возрасти в вере».

Кроме составления первого православного Катихизиса, свт. Петр Могила составил полный богослужебный Требник, а также задумал перевести «Синаксарий» («Месяцеслов» с кратким изложением житий святых и толкований праздников), дополнив его житиями русских и печерских святых и издать на церковно-славянском языке, но не успел. Этот титанический труд осуществил свт. Димитрий Ростовский.

Когда Киево-Печерской Лаврой пытались овладеть униаты, притеснявшие Православную Церковь и грозившие ей полной ликвидацией в пределах Речи Посполитой, свт. Петр, используя свои возможности настоятеля, отдал все свои силы борьбе с могущественными противниками, дабы сохранить Православие для украинского и белорусского населения Польско-Литовского государства.

Однако, несмотря на все заслуги Петра Могилы, его деятельность всегда вызывала много вопросов и неоднозначных толкований: с одной стороны, он легализовал Православие на Украине и в Белоруссии, с другой — многие его нововведения рассматриваются как результат влияния Римо-Католической Церкви и западной культуры.

Почти 300 лет тело Киевского архипастыря покоилось в склепе Успенской великой церкви Киево-Печерской Лавры. Во время Великой Отечественной войны собор был взорван и гроб с останками святителя полностью уничтожен. Остались только серебряные пластины с родовым гербом и эпитафией, по которым в 1982 году археологами было установлено место захоронения святителя.

13 января – Святителя Досифея (Васича), митрополита Загребского, исповедника (†1945). Митрополит Досифей был одним из самых образованных и уважаемых сербских архиереев: Киевская духовная академия, Берлинский университет, Сорбонна. В 1912 году он всеми силами помогает делу освобождения и объединения сербского народа. В Первую мировую войну владыка немало потрудился, оказывая помощь беженцам и сиротам, а после отступления сербской армии не покинул своей резиденции и был интернирован болгарскими оккупационными властями. На родную кафедру ему удалось вернуться только в 1918 году. Он организует приюты для сирот, в том числе для слепых детей, много работает с молодежью, основывает благотворительные общества. В 1931 году

епископ Досифей назначается в Загреб, уже в сане митрополита, что вызвало у католиков большое неудовольствие, т.к. имя его уже было в черном списке из-за того, что он "своей пропагандой перевел карпато-россов в православие". На улицах его часто оскорбляли, ночью в доме били окна, камни падали даже в его спальню. Однако в полицию владыка не обращался, полагая, что ему поступать так не подобает. Да и не боялся он никого. Когда на улице его оскорбляли, он просто поднимал руки и благословлял обидчиков крестным знаменем.

В апреле 1941 года митрополита Досифея арестовали. В тот день он был болен и лежал в кровати. Полураздетого, его вывели на улицу. Перед домом в это время стояла толпа католиков. Когда владыку вели по улицам Загреба, толпа издевалась над ним и била его. В больницу его привели почти без сознания. Это была больница католических сестер милосердия, она стала для него не лечебницей, а настоящей тюрьмой. Католические монахини вместо лечения издевались над ним, чуть ли не ежедневно бичевали его, почти вся борода у него была выщипана. Через некоторое время в тяжелом состоянии его перевезли в Белград. По настоянию сербского правительства тяжело больной владыка был отпущен из больницы, долго лечился, но вскоре от последствий мучений умер. Похоронен на кладбище Введенского женского монастыря в Белграде.

14 января - Праздник Обрезания Господня.

На восьмой день после Своего Рождества Господь наш Иисус Христос принял обрезание – ветхозаветный обряд, установленный для всех младенцев мужского пола в знамение Завета (договора) Бога с праотцем Авраамом и его потомками и уступивший место в Новом Завете таинству Крещения.

По толкованию отцов Церкви, Господь принял обрезание, являя пример, как людям следует неукоснительно исполнять Божественные установления, а также для того, чтобы никто впоследствии не мог усомниться в том, что Он был настоящим человеком, а не носителем призрачной плоти, как учили некоторые еретики, и потому настаивавшие, что страдания Его были не действительными, а только кажущимися.

Вместе с обрезанием, согласно закону, Ему дали имя - Иисус (Спаситель), возвещенное Архангелом Гавриилом Пресвятой Деве Марии еще в день Благовещения.

14 января - Святителя Василия Великого и матери его св. Емилии (†379). Греческая Церковь знает трёх великих Вселенских Учителей - Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста (общая память их празднуется 12 февраля н. ст.). За заслуги перед Православной Церковью святитель Василий назван Великим и прославляется, как «слава и красота Церкви», «светило и око вселенной», «учитель догматов», «палата учености». Честная глава его благоговейно хранится в Лавре святого Афанасия на Афоне, а десница его — в алтаре храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Мать св. Василия св. Эмилия (память 1 января) сумела воспитать своих детей в истинном благочестии - трое из них были причислены к лику святых: св. Василий, его сестра Макрина (память 19 июля) и брат Григорий (память 10 января).

Василий Великий приобрел все доступные знания. О нем говорили: «он так изучил все, как другой не изучает одного предмета... Философ, филолог, оратор, юрист, естествовед, имевший глубокие познания в медицине, — это был как корабль, столь нагруженный ученостью, сколь сие вместительно для человеческой природы».

Василий Великий написал «Беседы на Шестоднев» и составил особый чин Божественной Литургии, которая служится только 10 раз в году - в Рождественский и Крещенский сочельник, в день памяти самого святителя, и Великим постом;

Со свт. Григорием Богословом у него установилась теснейшая дружба, продолжавшаяся всю жизнь, Вспоминая те годы, свт. Григорий писал, что в Афинах им известны были только две дороги — одна в церковь, а другая — в училище. Вместе они составили сборник Добротолюбие.

Василий Великий написал много работ против еретиков – ариан, за что они его ненавидели - преследовали всюду, угрожали разорением, изгнанием, пытками и даже смертью. Святитель же отвечал: *«Смерть для меня благодеяние. Она скорее приведет меня к Богу, для Которого живу и тружусь».*

Свт. Василий стяжал у Господа дар прозорливости и чудотворений. Однажды, во время молебна пред иконой Пресвятой Богородицы и великомученика Меркурия (III в., память 24 ноября), он получил откровение о гибели императора Юлиана Отступника (361—363), пытавшегося вновь утвердить язычество. Святитель увидел, как изображение вмч. Меркурия исчезло, а когда вновь появилось на иконе, копье его было обагрено кровью. В это самое время Юлиан Отступник был пронзен копьем и погиб на Персидской войне.

Когда император Валент (361— 378) хотел отдать в Никее православную церковь арианам, свт. Василий предложил прибегнуть к Божиему суду: передать церковь той стороне, по чьей молитве откроются ее запертые запечатанные двери. Три дня и три ночи тщетно молились ариане. После этого к церкви подошел свт. Василий с православным клиром и народом, и по его молитве двери храма раскрылись.

Находясь на смертном одре, святитель обратил ко Христу своего врача иудея Иосифа. Последний был уверен, что святитель не сможет дожить до утра, и сказал, что в противном случае уверует во Христа и примет Крещение. Святитель испросил у Господа отсрочки своей кончины. Прошла ночь и, к изумлению Иосифа, святитель Василий не только не умер, но, встав с одра, пришел в храм, сам совершил таинство Крещения над Иосифом, отслужил Божественную Литургию, причастил Иосифа, преподал ему поучение, а затем, простившись со всеми, с молитвою отошел ко Господу, не выходя из храма.

15 января – Преставление († 1833), второе обретение (1991) мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.

«Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святаго Божия». Прп. Серафим Саровский

Преподобный Серафим по праву может быть назван учеником Божией Матери: трижды исцеляла Она его от смертельных болезней, многократно являлась ему, наставляла и укрепляла. Сам он говорил, что ни одного указания не давал от себя, но всё делал по воле Царицы Небесной. А однажды во время совершения Божественной Литургии преподобный Серафим удостоился видения Самого Господа Иисуса Христа. В сиянии Он шел по воздуху, окружённый множеством ангелов и во время пения «Святый Боже» вошел в алтарь через местную икону Спасителя. Явление так потрясло Серафима, что он потерял способность двигаться. Дьяконы под руки ввели его в алтарь, где два часа простоял он, не в силах шевельнуться и внятно объяснить, что же произошло. После этого случая он часто стал уходить в лес и подолгу молился в уединении, а вскоре испросил благословения оставить монастырь и поселиться в пяти верстах от обители: выстроил келью, разбил огород, завел пчельник. Сначала за хлебом ходил в монастырь раз в неделю, а позже решил строго поститься и больше двух лет пищей ему была трава-сныть. Желая стяжать непрестанную. Молитву, преподобный тысячу дней и тысячу ночей молился, стоя на камне, никому не рассказывая об этом своем подвиге, лишь случайно монахи узнали о нем.

Однажды трое крестьян напали на него, и били топором, требуя денег. Бросив его истерзанного. с проломленной головой и сломанными ребрами, они ворвались в келью, но нашли лишь икону Богородицы и несколько картофелин. Чудом дополз Серафим до монастыря. Вызвали врачей, сказали – не выживет. Серафим впал в забытие и вновь увидел Божию Матерь. С апостолами Иоанном и Петром Она подошла к постели и, взглянув на больного молвила: «Сей от рода Нашего». Когда разбойников нашли, прп. Серафим настоял, чтобы их не наказывали. Покарал их Сам Господь: неведомо как начавшийся пожар в одночасье уничтожил их дома.

Через 16 лет отшельник вернулся в обитель и сразу затворился в келье, никого к себе не впуская и ни с кем не говоря. Пищу монахи оставляли ему у двери, часто забирая потом нетронутой. Печь в келье не топилась. В сенях, напоминая о смерти, стоял сделанный руками преподобного простой дубовый гроб.

Через 10 лет отшельник заговорил. Он поведал монахам о том, что имел явление Пресвятой Богородицы, которая повелела ему принимать людей, жаждущих благословения, совета и утешения. Так начался новый этап подвижничества преподобного Серафима. Люди шли к нему толпами. В большие праздники набиралось до пяти тысяч человек, терпеливо ждали, пока чудотворец пройдет на Литургию, чтобы хоть дотронуться до края его одежд или получить благословение. Великий старец принимал тех, кто действительно нуждался в духовной помощи, сердцем своим зная их беды.

Многолетнее постничество, бессонные ночи в молитвах и смирение плоти подточили здоровье Серафима: ноги плохо слушались, согнулась спина. Но никто никогда не слышал от старца жалоб. По-прежнему смотрел он на мир с кроткой светлой улыбкой, был неизменно мягок и приветлив, и проходящим к нему говорил: «Радость моя! Христос Воскресе!»

Пресвятая Богородица заранее возвестила прп. Серафиму и о его кончине. Последние дни земной жизни старца сопровождались чудесами и знаменами. В его келье дважды сама загоралась лампада перед иконой Божией Матери. А монаху Павлу, который жил по соседству и беспокоился, что от множества свечей у старца в келье может возникнуть пожар, сказал: *«Пока я жив, пожара не будет, а когда умру, кончина моя откроется пожаром»*. Так и произошло. Рано утром 2-го января 1833 г. (ст. ст.) отец Павел, отправляясь на службу, почувствовал запах дыма. Постучал в запертую дверь преподобного и, не получив ответа, вместе с послушником сорвал дверь с крючка. Потушив снегом тлевшие от упавшей свечи вещи и книги, они принесли свечу и увидели старца в его обычном белом балахоне, стоявшего у аналоя на коленях с крестообразно сложенными руками в молитве перед его любимой иконой Пресвятой Богородицы «Умиление».

Второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского стало одним из чудес русской церковной истории XX века. В 1922 г. мощи прп. Серафима были вскрыты и увезены из Сарова. След их вскоре потерялся, и обнаружены они были только лишь в 1991 г. в запасниках Ленинградского Музея истории религии (Казанского собора).

Когда здание собора возвратили Церкви, музей, собираясь переезжать, проверял запасники и в помещении, где хранились гобелены, были обнаружены зашитые в рогожу чьи-то мощи. Когда их вскрыли, то на перчаточке прочитали: *«Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!»*. При обследовании мощей все совпало с записями актов об обретении мощей 1903 г. и вскрытии мощей в 1920 г. Члены комиссии свидетельствовали также о чувстве благодатности во время осмотра и о благоухании мощей.

Торжественная церемония передачи мощей прп. Серафима Церкви состоялась 11 января 1991 года в Казанском соборе Санкт - Петербурга. По прибытии в Москву святые мощи Крестным ходом были перенесены в Богоявленский кафедральный собор. Сюда в течение нескольких месяцев безостановочно шли люди, чтобы поклониться прп. Серафиму, и отсюда же началось продолжительное странствие святых мощей по российским городам на пути из Москвы в Дивеево. Мощи перевозили в микроавтобусе, за которым неотступно следовал автомобиль Святейшего Патриарха Алексия. По пути этот своеобразный всероссийский «крестный ход на колёсах» останавливался, Его Святейшество служил Литургию, совершались бесчисленные акафисты прп. Серафиму. 1 августа 1991 г., в день памяти Преподобного святые мощи были переданы в Дивеевский монастырь, основанный великим подвижником.

После дивеевских торжеств иеромонах Кирилл (Павлов) сказал: - *Я считаю, что событие, совершившееся здесь, только что, если будем достойны этого, если сможем его правильно воспринять, сможет воскресить, возродить Россию.*

В ответ на мой вопрос: «В чем смысл жизни? Как найти Бога? Как жить?», старец сказал, что весь смысл жизни состоит в стяжании благодати Святого Духа.

Тогда я спросил: «Но где я могу видеть эту благодать? Разве Дух Святой может быть виден? Как же я буду знать, со мною он или нет?».

Старец сказал: «Нам теперь кажутся странными слова Священного Писания, что видел Адам Господа, ходящего в раю, и все те места, где говорится о явлении Бога людям. Вот некоторые и говорят: «Эти места непонятны, неужели люди так очевидно могли видеть Бога?» А непонятного тут ничего нет. Это непонимание произошло оттого, что мы удалились от первоначального христианского видения и под предлогом просвещения вошли в такую тьму неведения, что нам уже кажется неудобопостижимо то, о чем другие до того ясно разумели. Бога и благодать Святого Духа люди не во сне видели, не в исступлении расстроенного воображения, а истинно во яви».

Я же отвечал: «Все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уверен, что я – в Духе Божиим? Как мне самому распознать Его истинное явление?»

Тогда отец Серафим взял меня крепко за плечи и сказал: «Мы оба теперь в Духе Божиим с тобой, что ж ты не смотришь на меня?»

Я отвечал: «Я не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыплются, лицо ваше – светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли».

Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей – лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи. Но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском своим снежную пелену, покрывающую поляну и снег, падающий сверху, и меня, и старца.

«Что же чувствуете вы теперь? — спросил меня отец Серафим.

- Необыкновенно хорошо, чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу и необыкновенную радость во всем моем сердце», — сказал я.

Из записок русского помещика Николая Александровича Мотовилова, посетившего в конце 20-х годов XIX века старца Серафима Саровского, и записавшего свою беседу с ним.

15 января – Праведной Иулиании Лазаревской, Муромской (†1604). Св. Иулиания ухаживала за больными, шила одежду для бедных, кормила нищих, окружила старость родителей мужа заботой и лаской; прожила с мужем в согласии и любви много лет, родила десять сыновей и трех дочерей; дом вела образцово, вставала с зарей, ложилась спать последней, услуг прислуги, по возможности, избегала, говоря: «Кто я, чтобы Божие создание служило мне?». Каждую ночь она вставала на молитву со множеством поклонов, будучи неграмотной, изъясняла Евангельские тексты

и духовные книги, и мужа своего приучила к частой и теплой молитве. Она не могла проходить мимо человеческого страдания: помочь, порадовать, утешить — было потребностью ее сердца. Не имея права распоряжаться имуществом, всякую свободную минуту и многие ночные часы занималась рукоделием, чтобы на полученные средства творить дела милосердия. Целые семьи кормила и одевала Иулиания трудами рук своих. Когда наступило голодное время и множество людей умирало от истощения, она стала брать у свекрови значительно больше пищи и тайно раздавала голодным. К голоду присоединилась эпидемия, люди запирались в домах, боясь заразиться, а Иулиания тайком от родных мыла в бане больных, лечила их, как умела, молилась об их выздоровлении. Тех, кто умирал, она обмывала и нанимала людей для погребения, молилась об упокоении каждого человека. По смерти мужа, Иулиания раздала бедным все, что имела, жила в крайней нищете и ради милостыни входила в долги, но, тем не менее, всегда была жизнерадостна и за всё благодарила Господа. Теплые вещи, которые давали ей дети, она раздавала, одевалась зимой, как и летом, в башмаки вкладывала ореховую скорлупу, спала час или два на дровах, подложив под голову ключи, а по пятницам совершенно воздерживалась от пищи и проводила этот день в строгом уединении. В страшные голодные годы (1601-1603), когда обезумевшие люди ели даже человеческое мясо, св. Иулиания, со свойственной ей энергией принялась спасать людей от голодной смерти - собирала лебеду и древесную кору и пекла из них хлеб. Когда нищим говорили: - *зачем ходите к ней? Она и сама помирает с голоду?* те отвечали: - *много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб, но он не елся нам так всласть, как хлеб этой вдовы...». Непрестанно боролась она со злом, и так сильна была ее молитва и влияние на окружающих, что ни один из близких ей людей не запятнал себя преступлением - во время общей разнузданности это было настоящим чудом. Святая удостоилась посещения Святителя Николая Чудотворца и наставления Божией Матери в храмовой молитве. Когда одно время по болезни и усталости она перестала часто ходить в храм, увеличив домашнюю молитву, то священник этой церкви услышал в храме голос от иконы Божией Матери: *«Пойди и скажи милостивой Иулиании, отчего она не ходит в церковь? И домашняя ее молитва угодна Богу, но не так, как церковная. Вы же почитайте ее, ей уже 60 лет и на ней почивает Дух Святой».**

После ее кончины все увидели сияние вокруг ее головы. Утром оказалось, что свечи, которые никто не зажигал, горят вокруг ее тела. Святые мощи ее были обретены нетленными в 1614 г, когда готовили могилу для ее сына, причем гроб ее оказался наполненным ароматным миром, от которого исцелялись болящие. В наше время мощи святой праведной Иулиании Лазаревской почивают в Муроме в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Род святой Иулиании не угас — ее потомки оставили свой след в истории России. Георгий Михайлович Осоргин (с XVIII в. фамилия св. Иулиании — Осорьина писалась как Осоргина) был расстрелян на Соловках. В Париже живет Николай Михайлович Осоргин — профессор Православного богословского института, он же регент Сергиевского подворья, основанного его дедом в Париже.

15 января – Священномученика Платона, епископа Ревельского и с ним Михаила и Николая пресвитеров (†1919). Это был тонкий и глубоко образованный человек, чуткий и мягкий. Будучи долгое время благочинным 12 эстонских приходов Санкт-Петербургской епархии, он радел о возрастании и духовном укреплении православной эстонской паствы. В этом деле огромную помощь (как моральную, так и материальную) оказал молодому настоятелю святой праведный Иоанн Кронштадтский. В декабре 1917 года Священный Синод возвел протоиерея Павла в сан епископа Ревельского, что вызвало полное одобрение патриарха Тихона, лично знавшего и говорившего о нем:

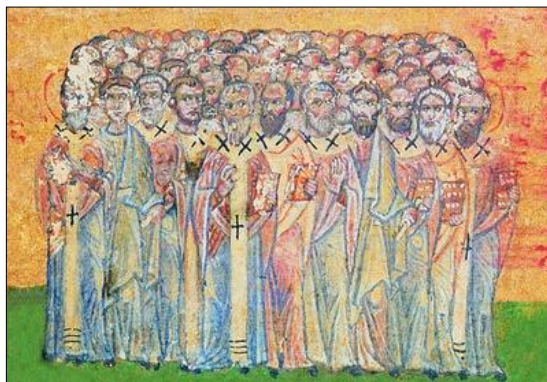
«Никому не удастся в наше темное время правителей-безбожников заставить его отступить от веры».

А время было страшное: грабежи, насилия, убийства, война. Прибалтика была оккупирована немецкими войсками, во всем препятствовавшими православному епископу. В одном из писем он скажет: *“Стою на правде и интересах Церкви. А там — что Бог даст. Совесть будет спокойна, что сделано все возможное”.*

В декабре 1918 года эстонские части Красной армии вошли в город Юрьев. 2 января 1919 года были арестованы епископ Платон, а с ним протоиереи Успенского собора г. Тарту Николай Бежаницкий и Михаил Блейве.

В заключении владыка утешал и ободрял других заключенных, читал по возможности вслух Евангелие. Когда от него требовали прекратить проповедь Евангелия, он отвечал: *“Как только меня выпустят на свободу, я буду вновь повсеместно славить Господа”.*

Отступая, красные комиссары убили 20 заключённых, в том числе владыку Платона, и протоиереев Михаила Блейве и Николая Бежаницкого. Тела убитых были изуродованы до неузнаваемости. Тело епископа Платона носило на себе следы 7 штыковых и 4 огнестрельных ран. Его опознали только по спрятанной на груди панагии. В 1922 году в память о святителе был учреждён Орден епископа Платона, который вручается за служение во славу Бога и на пользу Эстонской апостольской Православной церкви.

17 января - Собор святых 70-ти апостолов, избранных Господом Иисусом Христом, чтобы благовествовать Евангелие всей вселенной.

Праздник установлен Православной Церковью для того, чтобы показать равночестие каждого из 70-ти и тем самым предотвратить разногласия в почитании их.

- Собор свв. 70 апп. Миниатюра. Афон (Иверский м-рь). Конец XV в. С 1913 года в Российской Публичной (ныне Национальной) библиотеке в Санкт-Петербурге.

18 января – Крещенский сочельник

Вечер-приготовление. Верующие приготавливают себя для принятия Агиасмы — крещенской святой воды для очищения и освящения ею на предстоящем празднике. В сочельник положено говеть до вкушения святой воды, трапеза предписана один раз, после Божественной литургии; принято соблюдать такой же строгий пост, как и в Рождественский сочельник. В пищу по Уставу Церкви разрешается употреблять только сочиво.

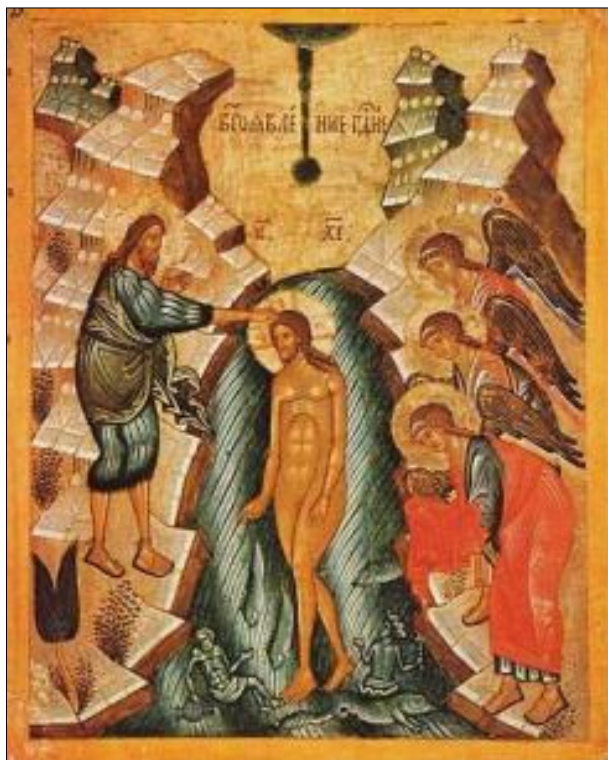
О святой воде. Существует неистребимое мнение, что свойства воды, освященной в Сочельник и на само Богоявление разные. Ну как они могут быть разными, если чин освящения один и тот же, слово в слово?! Освящение воды, которое совершают в Крещенский Сочельник и в самый день Богоявления, происходит особым чином и называется великим освящением. В отличие от малого; великое освящение совершается два раза в год, как раз в дни Богоявления, а малым можно святить воду когда угодно.

Вода великого освящения носит красивое название «Великая агиасма», т.е. великая святыня. Она обладает поистине удивительными целебными свойствами, а также стоит не один год и не портится. К великой агиасме всегда было самое трепетное отношение. Ее хранили целый год до нового освящения в бутылочках в красном углу у образов. Прикладывали к больному месту, пили натошак по глоточку, по капельке добавляли в пищу. И хватало этой небольшой бутылочки на год.

**Зачем стараться набирать пятилитровые бутылки?
Ведь одной капли этой воды хватает, чтобы освятить хоть ведро,
хоть ванну, хоть мировой океан.**

Но, думается, что этот ажиотаж, эти наши «страсти по воде» идут не только от нашего невежества, но и от наивной, неосознанной жажды чистоты, святости, чуда... Это отраднй знак. Плохо только, когда период этого «наивного детства», когда душа питается «молоком» чудес и восторгов, затягивается. Во всяком случае, каждому христианину надо понять, что нельзя вечно оставаться «дитятей»...

В веру православную нужно «вживаться», вращать, прилагая усилия, а не плыть по течению, а люди в массе своей боятся «заглядывать» в глубины веры, боятся потерять уютный комфорт своей «теплохладной» жизни. Но из этой скорлупы, из младенчества придется рано или поздно вылупиться и как-то расти, это неизбежно! Здесь нужна смелость, спору нет. Но на помощь нашей маленькой смелости Господь подает такую великую благодатную силу, что душа скоро вытягивается, «привыкает» к взрослению и уже не желает возвращения в младенчество и изумляется, как могла им довольствоваться раньше.

19 января – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ).

Почему праздник Крещения Господня называется Богоявлением?

Богоявлением мы называем не тот день, когда Господь родился, а тот, когда Он крестился, потому что до этого дня Христос просто не был известен народу – так говорит святитель Иоанн Златоуст. Первый раз Христос явился сразу многим людям именно на Иордане, куда Он пришел, чтобы принять крещение от Иоанна Предтечи.

Но есть и еще одно объяснение, почему этот праздник называется Богоявлением. В Евангелии говорится, что *когда выходил Иисус из воды, то Иоанн увидел разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с неба: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение*». То есть все три лица Пресвятой Троицы явились одновременно: Отец, как глас с небес, Сын – сам Иисус Христос и Дух Святой – в виде голубя – Пресвятая Троица. Сам Бог. Его явление. БОГОЯВЛЕНИЕ.

Как рассказать о Богоявлении?

Известно, что самые посещаемые дни в храмах – суббота накануне Пасхи и 19 января: с утра до вечера идет и идет народ: весной с куличами и яйцами, а зимой с пустыми бутылками. Зачастую многие христиане считают достаточным в этот великий праздник прийти в церковь только для того, чтобы набрать про запас Крещенской воды, или пойти искупаться в ближайшей проруби. Неужели это великое событие в истории человечества названо Богоявлением и Просвещением только потому, что в этот день освящается вода?

Богоявление – праздник необычайной силы Божией! Как множество людей встречало Христа на Иордане, так и нам бы всем собираться в этот день вместе и встречать Христа.

20 января - Собор пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн - величайший из пророков. После Пресвятой Богородицы это самый чтимый святой. Его именуют Крестителем, как крестившего Иисуса Христа, и Предтечей, как того, кто пришёл с проповедью прежде Спасителя, чтобы предвозвестить Его приход, в соответствии с ветхозаветными пророчествами. Можно сказать, что святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета.

Сродник Господень по матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Предтеча Господень родился шестью месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил предвозвестил о его рождении в храме священнику Захарии. Испрошенный молитвами благочестивой четы, до преклонных лет лишенной детей, младенец Иоанн был исполнен благодати Святого Духа. Спасенный, по милости Божией, от смерти, постигшей младенцев в Вифлееме, он возрос в дикой и бесплодной пустыне, приготавливая себя к пророческому служению строгим постом, богомыслием и молитвой. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния на берег Иордана, чтобы приготовить народ к принятию Спасителя мира. Он сподобился крестить Иисуса Христа и свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя. Свою жизнь святой Иоанн Предтеча завершил мученически. Он обличил царя Ирода в незаконном сожителстве с Иродиадой, за что был заключен в темницу и обезглавлен (Мф. 14, 1-10). Святое тело Иоанна Предтечи было погребено его учениками в самарийском городе Севастии, где совершилось злодеяние.

В Православной Церкви установлен обычай на следующий день великих Господских и Богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории. Собор Пресвятой Богородицы мы празднуем на следующий день после праздника Рождества Христова, Собор Архангела Гавриила – на следующий день после Благовещения, а на следующий день после Богоявления Церковь чтит того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя.

Когда праздник называется «собор» и относится к празднованию одного лица, то подразумевается прославление всех благодеяний и чудес, явленных этим лицом человечеству, собранное в одной службе.