

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Архиепископ Зосима пригласил Патриарха Кирилла на 1100-летия крещения Алании

В МОСКВЕ, В РАБОЧЕЙ ПАТРИАРШЕЙ РЕЗИДЕНЦИИ В ЧИСТОМ ПЕРЕУЛКЕ состоялась беседа Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с архиепископом Владикавказским и Махачкалинским Зосимой.

Встреча Предстоятеля Русской Церкви с правящим архиереем Владикавказской епархии стала второй за недолгий срок, прошедший с назначения архиепископа Зосимы на вновь созданную кафедру, что свидетельствует о серьезном внимании

Священноначалия к нуждам православных христиан Северного Кавказа.

Архипастырь поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за поддержку и пригласил Его Святейшество принять участие в памятных торжествах по случаю 1100-летия крещения Алании, намеченных на 2014 год. Предстоятель Русской Церкви поблагодарил архиепископа Зосиму за приглашение.

В ходе состоявшейся беседы обсуждались перспективы развития церковной жизни в республиках Северного Кавказа.

Встреча с терскими атаманами

В СТОЛИЦЕ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА архиепископа Владикавказского и Махачкалинского Зосимы с атаманами казачьих обществ Терского казачьего войска, расположенных на территории епархии.

Основной темой обсуждения стали вопросы взаимодействия казачьих обществ Терского казачьего войска и духовенства епархии. Стороны затронули такие темы, как взаимодействие Церкви и казачества на современном этапе; участие духовенства в педагогическом процессе учебных заведений казачьей направленности и казачьих классов; совместные мероприятия казачества и духовенства; создание структуры казачьего духовенства; охрана храмов епархии казачьими структурами; отношение казачества к неправославным религиозным организациям и ряд других вопросов.

Как отметил в своем выступлении владыка Зосима, несмотря на декларируемую верность казачества Православию, многие казаки в наши дни обходят храмы стороной, не зная даже элементарных основ христи-

народов и не станут опасаться служить в неспокойном крае, что немаловажно в условиях нехватки духовенства. Также планируется проведение семинаров для атаманов и казаков по вопросам религии, богословия, сектоведения и т.д.

Выступавшие отмечали актуальность создания в регионе учебных заведений казачьей направленности и казачьих классов. Возможным направлением совместной работы Церкви и казачества на современном этапе может стать создание общих учебных заведений, в первую очередь православных гимназий с казачьими классами.

Атаман Терско-Сунженского округа **А. Черкашин** рассказал собравшимся о положении казачества в Чеченской Республике, о проблемах, с которыми сталкиваются казаки, а также предложил некоторые пути их решения. Во многом сходную картину представил атаман Кизлярского особого приграничного округа **Н. Спириин**. Земельный вопрос, кадровая политика, трудоустройство, наступление иных религий на Православие, отсутствие экономической

анской веры. Долгие годы безбожной власти сделали свое дело, и Церкви предстоит большая работа по воцерковлению казаков. В 2010 году Святейший Патриарх Кирилл взял казачество под особое церковное водительство – решением Священного Синода был образован Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.

Большая работа по его окормлению предстоит и во вновь образованной Владикавказско-Махачкалинской епархии. Одним из направлений должна стать подготовка священнослужителей из числа казаков. Как ожидается, такие священнослужители будут лучше знать менталитет местных

базы для существования казачества, игнорирование проблем казачества местными властями – вот далеко не полный перечень вопросов, которые волнуют атаманов всех казачьих округов.

Архипастырь напомнил собравшимся, что в 1980-е годы служил в храме чеченской столицы и хорошо знает, каким был Грозный тогда и каким является сегодня. Владыка заверил, что успел основательно ознакомиться с жизнью русского и казачьего населения в Чечне, Дагестане, Ингушетии, и со своей стороны приложит все усилия, чтобы славяне оставались на Северном Кавказе.

Владыка принял участие в Совете при Президенте РФ

В ПЯТИГОРСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ по делам казачества, которое провел председатель совета, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации **А.Д. Беглов**.

администрацию должны представители казачества.

Епископ Кирилл представил участникам заседания некоторые инициативы, предложенные Ставропольской епархией. В частности, в епархии предполагается создание приходских фермерских хозяйств,

В заседании приняли участие заместитель председателя Правительства России, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе **А.Г. Хлопонин**, губернатор Ставропольского края **В.В. Гаевский**, атаманы войсковых казачьих обществ. Русскую Православную Церковь представляли правящие архиереи епархий Северного Кавказа – архиепископ Владикавказский и Махачкалинский **Зосима**, епископ Пятигорский и Черкесский **Феофилакт** и епископ Ставропольский и Невинномысский **Кирилл**, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Заседание совета длилось более трех часов. Ему предшествовали Божественная литургия в храме Святого Лазаря и возложение цветов к воинскому мемориалу в Пятигорске.

Открывая заседание, губернатор Ставрополья рассказал о мерах по поддержке казачества, предпринимаемых на региональном уровне.

«За последние полтора-два года работа по возрождению казачества на Северном Кавказе действительно активизировалась», – с удовлетворением констатировал А.Д. Беглов. Глава президентского совета поручил руководителям окружных комиссий по делам казачества подготовить по каждому казачьему войску предложения о структуре потребностей казачества в рабочих местах.

Он напомнил собравшимся, что согласно принятым ранее решениям до конца года будет создано Всероссийское объединенное казачье общество. По его словам, новая организация объединит все 11 реестровых войсковых казачьих обществ, действующих сейчас на территории страны.

А.Г. Хлопонин сообщил, что нераспределенные земли государственного фонда (в частности Министерства обороны) могут быть перераспределены в пользу казачества. Как подчеркнул полпред президента, земли будут передаваться не отдельным лицам, а казачьим войскам, которые будут нести ответственность за их использование. Выступавший также выразил мнение: в городах и станицах с преобладанием казачьего населения возглавлять местную

что позволит открыть новые рабочие места и уменьшить отток русского населения из региона. По словам архипастыря, планируется также переселить на Ставрополье несколько казачьих семей из Киргизии. Глава Синодального комитета по делам казачества также сообщил о выходе сборника чиновопоследований для войсковых казачьих обществ.

В своем выступлении правящий архиерей Владикавказской епархии, в границах которой находится большая часть территории Терского казачьего войска, рассказал о работе, которую проводит Церковь с казаками-терцами. Архиепископ Зосима выразил убеждение в том, что многие беды в наши дни проистекают из-за того, что люди отошли от Бога и поэтому лишены Божественного утешения.

«Мы живем миром, исполняя его волю, предаваясь греховным страстям, и не делаем ничего, чтобы его преобразить. Между тем наша задача – изменить этот мир, – сказал, в частности, владыка Зосима. – Христос Спаситель пришел на землю не жить этим миром, не идти по его течению, а преобразить мир. Вспомните, что сделали первые христиане: был мир языческий, а стал христианский; был мир развращенный, а стал мир духовный, исполненный высоких христианских добродетелей... Сейчас мы в схожей ситуации – люди далеко отошли от Бога, от Церкви, от христианских идеалов, и нам нужно вновь приблизить их к этим вечным святыням. И здесь казаки должны показать пример, должны показать, каким должен быть настоящий христианин. Задача эта непростая; но мы обязаны стремиться к ее решению, показывая пример подлинно христианской жизни».

Участники заседания обсудили также вопросы организации призыва казаков на военную службу, интеграции войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр, в Вооруженные силы Российской Федерации, реализации Концепции государственной политики в отношении российского казачества в Северо-Кавказском федеральном округе, формирования экономической базы казачьих обществ.

НОВОСТИ БЛАГОЧИННИЯ

Собрание благочиния Владикавказского округа

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ БЛАГОЧИННОГО ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ОКРУГА протоиерея Василия Шаурмана прошло собрание благочиния округа Владикавказской и Махачкалинской епархии. В ходе заседания состоялось об-

суждение исполнения определений Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности РПЦ», а также вопросов, возникших в связи с образованием Владикавказской и Махачкалинской епархий.

В частности, говорилось об обязательном духовном образовании священнослужителей и монашествующих, о взаимодействии с казачеством, военными и правоохранительными структурами. Отдельно стоял вопрос об оказании помощи священнослужителям и членам их семей. Кроме существующих попечительских комиссий, вдовой погибшего пастыря иерея Даниила Сыроева Юлией Сыроевой недавно был создан благотворительный фонд «Мисионерский центр имени иерея Даниила Сыроева», который также будет заниматься вспомоществованием вдовым клирикам и вдовам священнослужителей.

Как сказано в определении Архиерейского Собора: «Необходимо стремиться к тому, чтобы в каждом населенном пункте стран, входящих в каноническую территорию Русской Православной Церкви, при наличии православных жителей было открыто не менее одного храма, часовни или молитвенного помещения». В связи с этим состоялось обсуждение вопросов храмового строительства и сохранения культурного наследия. Говорилось о том, какие и где храмы (церкви, часовни) на сегодня строятся, восстанавливаются или проектируются. На какой стадии находятся эти объекты.

Также было сказано о необходимости обеспечения сохранности приходских архивов, более четком ведении метрических журналов, формировании епархиального архива.

Поднимались вопросы регистрации существующих приходов, направлениях работы духовенства. Рассматривались вопросы совершения частных треб, организации приходской жизни, миссионерской деятельности в приходах. Особое внимание было уделено просветительской деятельности в средних общеобразовательных и средних специальных учреждениях на территории благочиния.

суждение исполнения определений Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности РПЦ», а также вопросов, возникших в связи с образованием Владикавказской и Махачкалинской епархий.

В частности, говорилось об обязательном духовном образовании священнослужителей и монашествующих, о взаимодействии с казачеством, военными и правоохранительными структурами.

Отдельно стоял вопрос об оказании помощи священнослужителям и членам их семей. Кроме существующих попечительских комиссий, вдовой погибшего пастыря иерея Даниила Сыроева Юлией Сыроевой недавно был создан благотворительный фонд «Мис-

Паломники из Чеченской Республики поклонились святыням Северной Осетии

ГРУППА ПРАВОСЛАВНЫХ ПАЛОМНИКОВ ИЗ ЧЕЧНИ посетила Северную Осетию. Святыням, расположенным в пределах нашей республики, поклонились около 80 прихожан православных храмов Наурского и Шелковского районов, а также города Грозного.

Первой остановкой на пути был «Город ангелов» в Беслане. Затем гости посетили кафедральный собор Святого Георгия Победоносца, который произвел сильное впечатление на паломников, в большинстве своем пожилых людей, давно не бывавших в больших храмах.

Протоиерей Димитрий Кондратьев рассказал об истории и святынях кафедрального собора Владикавказа. Паломники поклонились частице мощей святого великомученика Георгия Победоносца, переданной народу Осетии по благословению Блаженнейшего Патриарха Александрийского Феодора.

В Свято-Успенском Аланском мужском монастыре в Куртатинское ущелье — самом высокогорном на территории России — паломников радушно встречали насельники обители, которые провели беседу на духовные темы и ответили на заданные им вопросы.

В храме в честь Иверской иконы Божией Матери паломников приветствовал **архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима**, специально прибывший в монастырь, чтобы пообщаться с гостями из Чечни. Поздравляя их с праздником Вознесения Господня, владыка Зосима отметил, что воспоминание в эти дни событие священной истории убедительно свидетельствует о том, что наша вера и надежда на жизнь вечную не тщетны.

Архипастырь отметил, что ему особенно приятно видеть гостей из Грозного — города, где он когда-то начинал свое служение молодым священником. Владыка отметил, что ему было очень больно видеть последствия трагических событий в Чечне, но от радно, что светильник Православной веры в республике не угас. «Когда вас постигает печаль, помните, что за ней всегда следует

радость», — призвал паству архиепископ Зосима.

Из Куртатинского ущелья паломники направились в Богоявленский Аланский женский монастырь близ города Алагир. Гости из Чечни посетили расположенный в обители святой источник и реабилитационный центр для пострадавших от рук террористов в Беслане.

По словам настоятеля храма Рождества Христова в станице Наурской **иеромонаха Амвросия (Марченко)**, желающих посетить святыне места Осетии было очень много, и

пришлось отбирать людей, чтобы смогли поехать хотя бы несколько человек от каждого прихода.

«Подобные поездки отныне будут традиционными, — отметил благочинный Грозненского округа **иерей Григорий Куценко**. — У наших прихожан большая потребность прикоснуться к святыням. Именно в паломнических поездках стоит черпать духовные силы для преодоления невзгод в наше тяжелое, суетное время».

Паломническая поездка была организована Владикавказской и Махачкалинской епархией при участии представителя Чеченской Республики в Северной Осетии **Руслана Дошукаева** и Министерства общественных и внешних связей РСО-А, которое минувшей весной уже помогло с организацией поездки жителей Осетии на Радуньцу в Грозный.

Зачислены на первый курс...

В ХРАМЕ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА состоялся актовый день для слушателей подготовительных курсов Владикавказского православного духовного училища (ВПДУ).

В мероприятии приняли участие ректор ВПДУ **архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима**, секретарь епархии **протоиерей Василий Шаурман**, проректор **протоиерей Артемий Пономаренко**, преподаватели **иерей Виктор Мельник**, **протоиерей Димитрий Кондратьев**, и.о. секретаря ученого совета ВПДУ **Борис Синанов**, выпускники подготовительных курсов Духовного училища.

Духовное училище во Владикавказе было образовано 6 октября 2010 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви. 31 января 2011 года на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы состоялось открытие подготовительных курсов ВПДУ. Первыми слушателями самой молодой в России Духовной школы стали жители Владикавказа, район Северной Осетии, а также соседней Кабардино-Балкарии.

Актовый день начался с благодарственного молебна, который возглавил владыка ректор. За богослужением молились не только преподаватели и слушатели училища, но и многочисленные прихожане Покровского храма.

По окончании молебна архиепископ Зосима обратился к присутствовавшим: «Понятие «образование» происходит от слова «образ», а это значит, что человека необходимо ввести в образ Христа, в образ самого Бога, ибо мы созданы по образу и подобию Божию. Как часто бывает, что от необразованности мы теряем человеческий облик; и только человек образованный, человек, который научен, может и сам спастись, и привести к спасению окружающих».

«Именно поэтому, — продолжил владыка, — я считаю развитие системы образования приоритетным направлением в своей

архипастырской деятельности. Мы должны совместно приложить все усилия, чтобы владикавказское училище было одним из лучших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви».

Протоиерей Артемий Пономаренко поблагодарил архипастыря за пристальное внимание к нуждам училища и рассказал об итогах проведения четырехмесячных подготовительных курсов. Отец проректор сообщил, что в течение этого периода слушатели изучали следующие дисциплины: «Право-

славный катехизис», «Церковное чтение», «Священная история Ветхого и Нового Заветов», «Православное богослужение», «Общая история Церкви» и «История Русской Православной Церкви».

Затем был оглашен список студентов, зачисленных по итогам подготовительных курсов на первый курс ВПДУ. Первые 16 студентов Владикавказского духовного училища получили из рук владыки ректора ценные подарки в память об успешном окончании подготовительных курсов.

После праздничных мероприятий, завершившихся братской трапезой, архиепископ Зосима возглавил заседание педагогического совета училища. На повестке дня стояли вопросы формирования преподавательской корпорации, проведения богослужений в училищном храме, а также организации на базе училища курсов повышения квалификации преподавателей «Основ православной культуры».

Архивы епархии — в центре внимания

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ прошла всероссийская школа-конференция молодых ученых «Генеалогия народов Северного Кавказа. Традиции и современность». В работе конференции приняли участие ученые Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Абхазии. Владикавказскую и Махачкалинскую епархию представлял заведующий Владикавказским епархиальным архивом **Феликс Киреев**, выступивший с докладом «Украинские корни казаков станицы Архонской».

В ходе дискуссий на мастер-классах конференции прошло обсуждение генеалогических источников в региональных архивах. Было отмечено, что особую ценность представляет архив прежней Владикавказской и Моздокской епархий, ныне хранящийся в Центральном государствен-

ном архиве РСО-А, и весьма важно, чтобы нынешний Владикавказский епархиальный

архив со временем приобрел такое же весомое значение.

Ломисоба

ГРУЗИНСКАЯ ДИАСПОРА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕТИЛА НАЦИОНАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК ЛОМИСОБА.

В Грузии местом праздничного паломничества является селение Млета на Военно-Грузинской дороге, где находится храм Святого Георгия Победоносца — церковь Ломиси Цмinda Георги.

Для грузинской диаспоры Северной Осетии центром праздничных торжеств вот уже несколько десятилетий является селение Балта. К часовне Святого Георгия, расположенной на окраине селения, стекаются паломники из Владикавказа, а также мест компактного проживания грузин — селений Чми и Нижний Ларс. Особенностью празднования Ломисоба в Осетии является и то, что в нем принимают участие не только грузины, но и осетины, русские, представители других национальностей.

В этот день праздничный молебен в часовне совершил настоятель храма Архангела Михаила селения Кадгарон **иерей Георгий Кучиев**. После молебна состоялась

Таинство крещения, которое традиционно проводится в этот день и привлекает десятки желающих присоединиться к Православной Церкви.

К ВОПРОСУ
ОБ АРХИЕРЕЙСКОМ ДОМЕ

Резиденция епископа
Владикавказского и Моздокского

Как известно, после получения Владикавказской епархией самостоятельности и освобождения ее от подчинения Грузинскому Экзархату в сентябре 1894 года епархиальный архиерей получил наименование: «Епископ Владикавказский и Моздокский». Им стал Преосвященнейший Владимир (Сеньковский). В 1895 году на выделенном участке земли для него был построен новый архиерейский дом, а год спустя вблизи дома было положено начало строительству домового храма во имя св. равноапостольного князя Владимира.

Вот как описан процесс закладки новой церкви в майском номере журнала «Владикавказские епархиальные ведомости» за 1896 год:

В воскресенье, 21 апреля, после литургии весь соборный причт при участии архимандрита отца Иоанна, ректора Ардонской миссионерской семинарии, в сопровождении многочисленной массы благочестивых прихожан с крестным ходом последовал из кафедрального собора к Архиерейскому дому, из которого вышел, пересиливая свой физический недуг с архипастырским благословением ко всем, Преосвященнейший Владимир.

Владыка в соучастии собравшегося духовенства совершил на устроенном возвышении в преддверии будущего храма молебствие с коленопреклонением, а затем освящение места и закладку его с водосвятием с многолетием Государю Императору, всему Царствующему Дому, Святейшему Синоду, молящимся, благотворителям и строителям воздвигаемого храма. А 15 лет спустя, в 1911 году, уже при новом епископе Владикавказском и Моздокском владыке Агапите (Вишневском) было начато строительство нового храма при Архиерейском доме. Об этом событии известил сентябрьский журнал «Владикавказских епархиальных ведомостей» за 1911 год:

22 августа Его Преосвященством Преосвященнейшим Агапитом совершена закладка строящегося при Архиерейском доме храма в память Казанской иконы Божией Матери. Сослужили Его Преосвященству архимандрит Мелхиседек и духовенство Кафедрального собора и Архиерейского дома. На торжестве присутствовал Его Превосходительство старший помощник начальника области генерал Степанов, Владикавказский городской голова, представители от купечества и довольно значительное,

площади.

Им же устроен в усадебном месте Архиерейского дома двухэтажный поместный дом. Также проводятся капитальный ремонт и расширение старого архиерейского дома.

Резиденция епископа Владикавказского и Моздокского в 1911 году включала в себя Архиерейский дом, храм во имя св. равноапостольного князя Владимира, храм во имя Казанской иконы Божией Матери и 2-этажный поместный дом.

После революции все эти строения были муниципализированы советской властью. И было бы весьма желательно, чтобы в этом году, когда исполняется 100 лет со времени закладки храма во имя Казанской иконы Божией Матери, осуществилась, наконец, передача строений, расположенных на территории бывшей резиденции епископа Владикавказского и Моздокского, Русской Православной Церкви, на средства которой они и были возведены.

Лидия ЖУРАВЛЕВА,
прихожанка Ильинского храма
г. Владикавказа.

несмотря на будний день, собрание народа. Каждый желающий был допущен положить камень в основание строящегося храма. Постройка производится быстро и успешно, и есть надежда, что при благоприятной погоде закончится во второй половине октября.

Хлопотами Преосвященного же производится в настоящее время и расширение Александро-Невской часовни на Базарной

БАТЮШКИ

Храм Архангела Михаила, расположенный в Грозном, пережил нелегкие времена. В годы борьбы с религией он, единственный в Чечне, сохранился, но впереди его ожидали более суровые времена. В 1990-х, во время военных действий церковь была практически полностью разрушена, а духовенство покинуло город вместе с тысячами православных граждан.

Позднее началось его восстановление. Весной 2006-го его открыли для служб, а через три года после завершения реконструкции освятили. Ныне здесь служит настоятелем иерей Григорий КУЦЕНКО, с которым наша беседа.

Островок Православия
в столице Чечни

— Как вы оказались в Грозном?

— Я приехал из Кабардино-Балкарии в начале прошлого года, а два месяца назад меня назначили настоятелем и благочинным Грозненского округа учрежденной Владикавказской и Махачкалинской епархии. Живу с семьей здесь же, в небольшом домике. Приход наш довольно маленький, ведь большая часть населения Грозного — мусульмане. Среди прихожан много пожилых людей, но есть и молодежь, ей мы уделяем особое внимание, ведь она — наше будущее.

— Русские жители возвращаются в Грозный?

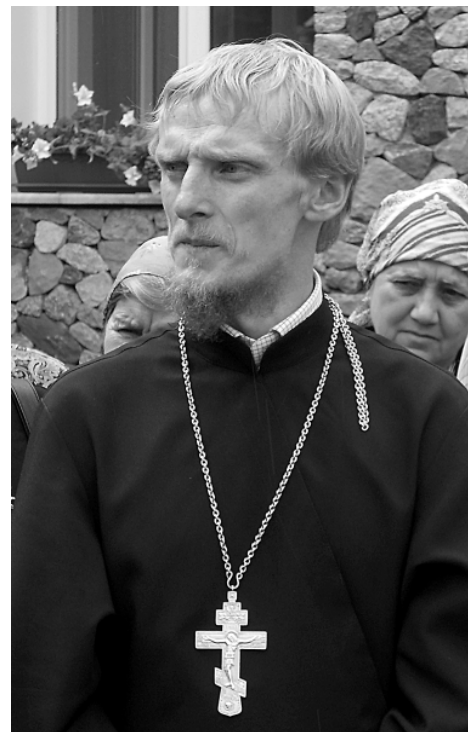
— Пока единицы, но они есть. Недавно приходил бывший житель Грозного — девять лет назад он уехал, а сейчас решил вернуться и уже нашел работу, а жить негде. У него жена и двое детей, просил помочь с жильем хотя бы на первое время.

— Чем же храм может ему помочь в этом деле?

— Дело в том, что на сегодня наш храм — православный островок среди иноверных. Поэтому люди в первую очередь идут сюда за помощью, поддержкой. В этой связи мы предложили строительство при храме комплекса с гостиницей, гимназией и социальным центром. Это ускорило бы возвращение бежавших когда-то от войны жителей республики, а также частично решило бы бытовые проблемы приезжающих в командировки: номер в обычной городской гостинице — недешевое удовольствие.

— Власти республики поддерживают вас в этом деле?

— Конечно. Земля под строительство комплекса уже выделена, работы будут финансироваться в рамках федераль-

Посменно несут дежурство, отдыхают в строительном вагончике, готовят в маленькой пристройке. С военными у нас уже давно хорошие отношения. В храм приходят представители командования воинских подразделений, я часто бываю на встречах с офицерами и солдатами.

— Кроме Грозного, где еще в Чеченской Республике есть православные храмы?

— Есть храм Святого князя Димитрия Донского в Ханкале — на главной базе российских войск в республике. Это военный

В этом храме Архангела Михаила служит отец Григорий

ной программы развития республики и на средства региона. С руководством республики, с мусульманским духовенством мы работаем самым тесным образом. С их стороны чувствуются понимание и поддержка.

— Несмотря на окончание боевых действий, в регионе еще неспокойно, — вы обеспечены охраной?

— Охраняют храм офицеры МВД, находящиеся в Чечне в командировке для выполнения специальных служебных задач.

храм, гражданских прихожан там нет. Другие храмы в казачьих станицах Наурского и Шелковского районов: церковь Рождества Христова в ст. Наурской, церковь Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в ст. Ищерской и церковь Святой великомученицы Варвары в ст. Шелковской. Не все эти храмы в полной мере выстроены, но действуют. Недавно их выделили в отдельное Наурское благочиние, которым руководит иеромонах Амвросий (Марченко).

Феликс КИРЕЕВ.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПОЭЗИЯ

МОЛИТВА

Посвящается Их Императорским Высочествам
Великим княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне

Пошли нам, Господи, терпенье в годину буйных, мрачных дней сносить народное гоненье и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о, Боже Правый, злодейства ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоею кротостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и униженья, Христос, Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенной! Благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый смертный час. И у преддверия могилы вдохни в уста Твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов.

Сергей БЕХТЕЕВ.
Октябрь 1917 г.

МЕСЯЦЕСЛОВ

В честь чудотворной иконы
Богородицы Владимирской (1480)

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ совершается в благодарность за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата. В 1480 году при Великом князе Иоанне III Васильевиче (1462–1505) хан Золотой орды Ахмат с громадными полчищами подошел к реке Угре, которую называли «поясом Богоматери», охраняющую Московские владения. Целый день войска хана и Московского князя стояли друг против друга, не приступая к решительным действиям («стояние на Угре». Вся Москва молилась своей Заступнице Пресвятой Богородице о спасении православной столицы. Митрополит Геронтий (1473–1489) и духовник

князя архиепископ Ростовский Вассиан молитвой, благословлением и советом подкрепляли русские войска. Митрополит писал князю соборное послание, в котором призывал его мужественно противостоять врагу, уповая на помощь Матери Божией.

Пресвятая Богородица заступилась за Землю Русскую. Князь приказал своим войскам отступить от Угры, желая дожидаться прихода татар. Враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать – сначала медленно, а ночью побежали, гонимые страхом. В благодарность за освобождение от татар и был установлен праздник в честь Божией Матери.

Рождество честного и славного
пророка и предтечи Господня Иоанна

«ЕЛИСАВЕТЕ ЖЕ НАСТАЛО ВРЕМЯ РОДИТЬ, И ОНА РОДИЛА СЫНА. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред Лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, Которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной направить ноги наши на путь мира» (Лк. 1, 57; 76-79).

О событии рожества святого Иоанна, пророка, предтечи и крестителя Христова, повествуется в Евангелии от Луки. Его праведные родители – священник Иерусалимского храма Захария и Елисавета – жили около двух тысяч лет назад в городе Хевроне, расположенном в двух часах ходьбы от Иерусалима. Они достигли преклонных лет и не имели детей. Однажды святой Захария совершал служение в Иерусалимском храме в порядке своей очереди, по жребию, как обыкновенно было у священников. Надлежало ему войти в Храм Господень для каждения, и тогда явился ему архангел Гавриил. Небесный вестник предсказал Захарии, что у него родится сын – провозвестник и пред-

теча ожидаемого людьми Спасителя. Захария усомнился в этом и был наказан, до исполнения слов архангела оставаясь немым.

При рождении младенца родители нарекли его Иоанном – именем, предсказанным архангелом Гавриилом.

Вскоре после Рождества Христова, когда царь Ирод, узнав о случившемся и опасаясь грядущего Мессии, повелел убить всех младенцев в Вифлееме и окрестностях в возрасте от двух лет и младше, святая Елисавета с сыном убежала в пустыню и скрывалась в пещере. Праведный Захария, отказавшийся открыть посланцам царя место пребывания своего сына, был ими убит.

Елисавета скрывалась в пустыне вместе с сыном до последних дней своей жизни. Сам же святой Иоанн Предтеча вышел к людям лишь тогда, когда наступило время приготовления их к пришествию Спасителя, время проповеди покаяния.

Святые покровители семьи

МНОГО ЯЗЫЧЕСКИХ ОБЫЧАЕВ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАБЫВАЕМЫМ В КАЖДОЙ ЖИЗНИ ДНЕМ СВАДЬБЫ, возникло в годы воинствующего атеизма; но на склоне лет припоминаются эти подробности как милые чудачества, как слепая вера в заклятия и талисманы, как бездумная покорность установившимся обычаям. Давно прозвучало предупреждение псалмопевца Соломона: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его...» (Пс. 126,1). Потому что Сам Господь подтвердил: «...без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15,5).

Свою благодать покровительства новобрачным и молодым семьям Господь даровал удивительным русским святым – князю Петру и жене его Февронии.

Благодарный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. На Муромский престол Петр вступил в 1203 году. За несколько лет до этого он заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что ему поможет дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой под Рязанью. Когда Петр увидел Февронию, то

так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы Петр отпустил ее. Но он отказался, и супруги изгнали из города. Вскоре Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал вернуть Петра и Февронию. Вернувшись в город, святые супруги прославились благочестием и милосердием...

Князь Петр и жена его Феврония были канонизированы на Соборе 1547 года. В народе большой популярностью пользовались история взаимной любви Петра и Февронии, их верность друг другу, несмотря на разные трудности, вопреки козням окружающих. Любовь друг к другу святые супруги пронесли через всю жизнь. Даже умерли в одно и то же время и, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу – так их и похоронили 25 июня 1228 года. Перед смертью они приняли монашеский постриг с именами Давид и Ефросинья.

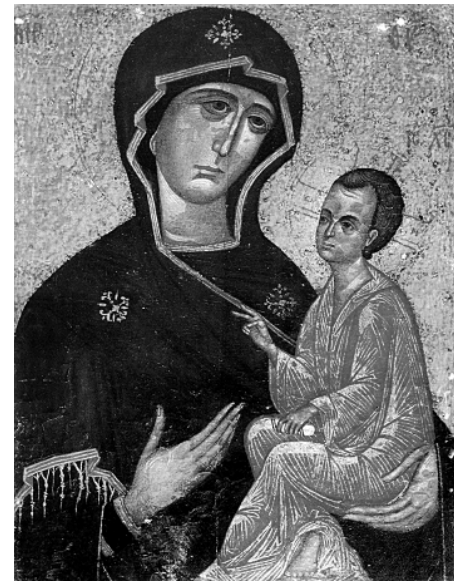
Явление иконы «Одигитрия Тихвинская»

НЕИСЧИСЛИМЫ МИЛОСТИ И ШЕДРОТЫ, ЯВЛЕННЫЕ БОЖИЕЙ МАТЕРЬЮ РУССКОМУ ВЕРУЮЩЕМУ НАРОДУ.

Сколько святых намоленных икон Пресвятой Богородицы имеется издревле на Руси! Ныне Церковь совершает празднование в честь Тихвинской иконы Пречистой Богоматери. Эта икона была написана святым апостолом и евангелистом Лукой и послана им в Антиохию. Затем была перенесена в Иерусалим, а оттуда – в Константинополь, в специально для нее построенный Влахернский храм. За 70 лет до взятия Константинополя турками в 1383 году при Благоверном князе Димитрии Донском эта святая икона сама таинственно исчезла из Константинополя и чудесным образом явилась на русском Севере, около города Тихвина, лучезарно сияя водами Ладожского озера. На месте обретения иконы была построена церковь в честь Пресвятой Богородицы, а позже появился мужской монастырь.

В 1613 году шведские интервенты, захватив Новгород, многократно предпринимали попытки разорить Тихвинский монастырь. Видя нависшую над ними угрозу, иноки решили бежать из монастыря и хотели унести с собой чудотворный Тихвинский об-

раз, но не могли сдвинуть икону с места. Такое явное чудо явилось для всех предзнаменованием заступничества Пресвятой Богородицы. После этого никто не покинул обитель, уповая на Божию Ма-

терь. И действительно, незначительные по числу защитники монастыря успешно отразили атаку превосходивших во много раз по силам шведов, которым во время сражения представлялось, что на них наступает многочисленное земное и небесное воинство, и они от страха обратились в бегство.

Эта икона прославлена многими чудесами – прозрением слепых, исцелением бесноватых... Чудеса, происходящие над людьми, получающими от нее помощь, не приходя к ней, прославили ее по всей Руси. Особенно

прибегают к этой иконе при болезни детей. Замечательно, что одна из рук Богоматери отличается необыкновенной теплотой, ошутимой для губ при прикладывании. По всей России распространено огромное количество списков (копий) с Тихвинского первообраза и многие прославлены чудесами.

Бессребреники Косма и Дамиан Римские

СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ, ЧУДОТВОРЦЫ И БЕССРЕБРЕНИКИ КОСМА И ДАМИАН, родные братья, родом из Рима, врачи по профессии. Они были удостоены Богом даром исцеления от болезней. Воспитанные родителями-христианами в правилах благочестия, вели строгую, целомудренную

жизнь. Своим добрым и бескорыстным отношением к людям, милосердием братья многих обращали ко Христу. Лечили бес-

корыстно и всегда говорили больным: «Не своей силой мы врачует болезни, а Силой Христа. Веруйте в Него и будете здоровы». Они не брали никакого вознаграждения за исцеление больных, потому что Господь заповедал Своим ученикам: «Даром получили – даром давайте» (Мф. 10, 8).

Действенное служение ближним, духовное воздействие на окружающих, многих приводившее в Церковь, привлекло к братьям внимание римских властей. Император Карин пытался заставить Косму и Дамиана принести жертву языческим идолам. Бог поразил Карина внезапной болезнью и тот вынужден был обратиться к помощи братьев. Святые вылечили его, после чего с честью были отпущены на свободу.

Но старый врач-наставник, у которого учились братья врачеванию, стал завидовать их силе. Доведенный до иступления черной завистью, одной из сильнейших страстей греховной природы человека, он в 284 году позвал святых братьев в горы под предлогом сбора лекарственных трав и там убил их, а тела бросил в реку.

Никто не запомнил имя врача-убийцы, а имена целителей на устах у верующих уже больше семнадцати веков. К ним обращаются с просьбой ходатайствовать перед Господом об исцелении души и тела и по молитвам мучеников Космы и Дамиана получают помощь.

Положение честной ризы
Пресвятой Богородицы во Влахерне

В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ВИЗАНТИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА ЛЬВА ВЕЛИКОГО (457–474) его приближенные братья Гальбий и Кандид отправились из Константинополя в Палестину на поклонение святым местам. В небольшом селении близ Назарета они остановились на ночлег у одной престарелой еврейки. В ее доме внимание паломников привлекли зажженные свечи и курящийся фимиам. На вопрос, какая святая находится в доме, благочестивая

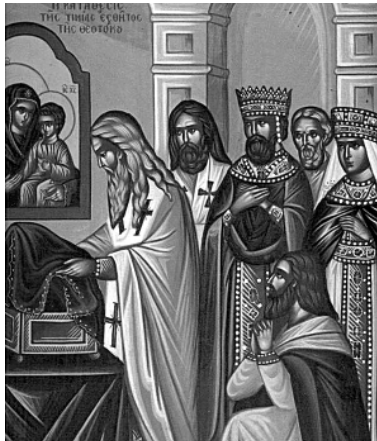
женщина поведала, что хранит ризу Богородицы. Пресвятая Дева перед Успением подарила одну из своих одежд благочестивой девице, завещав передать другой девице. Так от поколения к поколению риза сохранялась в этой семье.

Драгоценный ковчег со священной ризой был перевезен в Константинополь. Во Влахерне воздвигли храм в честь Богоматери и 2 июля 458 г. в него перенесли ризу.

В конце XIV века часть ризы была перенесена на Русь святым Дионисием, архиепископом Суздальским.

По свидетельству византийского историка Никифора (1295–1360), во Влахернской церкви, в златотканом ковчеге хра-

нилась не только одежда Богоматери, но и омофор и часть Ее пояса. О том же свидетельствует и русский паломник Стефан Новгородец, живший в XIV веке: «Идохом во Влахерну идежи лежит риза и пояс и скурфья на главе Ея (Божией Матери), лежит в олтаре на престоле в ковчеге запечатаны». То же подтверждают диаконы Александр и Игнатий, жившие во второй половине XIV века.

Обретение честных мощей Сергия Радонежского, чудотворца

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ – ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ПОЧИТАЕМЫХ РУССКИХ СВЯТЫХ, ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОДВИЖНИК, ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ. Родился в 1315 году в селении Радонеж у благочестивых родителей – христиан Кирилла и Марии.

Еще в детстве его жизнь сопровождалась знаменами. Отроком он испросил у Бога дар постигать учение, так как сначала ему не удавалась грамота. После смерти родителей вместе с братом Стефаном поселился недалеко от Радонежа, в глубоком лесу. Братья построили келью и малую церковь, которая была освящена в честь Святой Троицы. Так было положено начало знаменитой Троице-Сергиевой лавре.

Вскоре он принял монашество с именем Сергий и два года подвизался один в лесу, претерпев много искушений и опасностей, но сохраненный Богом. Слава о подвижнике распространилась, и к нему стали приходить люди, ищущие спасения в монашестве. В 1354 году Сергий стал игуменом.

Преподобный Сергий установил в северной Руси общежитийское монашеское житие. Его деятельность имела огромное значение для Отечества: он оказывал поддержку московским князьям в объединении Руси, благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву и молился с братией за победу русского оружия. Многие ученики преподобного Сергия, оставив по его благословению Троицкую обитель, ушли на север и восток и основали новые монастыри. Это явление получило название «Северной Фиваиды», по образу Фиваиды Египетской – территории со многими монастырями, основанными в Египте в IV веке.

Преподобный Сергий преставился ко Господу в 1392 году, а 5 июля 1422 года его мощи были обретенны нетленными. Незадолго до этого преподобный Сергий явился в видении одному благочестивому мирянину и велел известить игумену и братии основанного преподобным Сергием монастыря: «Зачем оставляете меня столько времени во гробе, землей покровенного, в воде, утесняющей тело мое?»... И вот при строительстве каменного собора во имя Живоначальной Троицы, когда рыли рвы для фундамента, были найдены нетленные мощи преподобного Сергия. Все присутствовавшие при этом увидели, что не только тело святого, но и одежда на нем были невредимы, хотя вокруг гроба действительно стояла вода.

При большом стечении духовенства и богомольцев, в присутствии князя Звенигородского Юрия Димитриевича состоялось торжественное прославление мощей святого угодника Божия. И поныне его мощи пребывают открыто в Сергиевой лавре.

Когда радонежский чудотворец жил на земле, никто из прибегавших к нему за помощью не отходил неутешенным: он врачевал любые болезни тела и души. Слепота, хромота, беснование, сама смерть отступали перед Божественной благодатью, действовавшей через преподобного Сергия. Та же благодатная сила почилла на честных мощах его, исцеляющих и чудотворствующих так же, как сам живой преподобный Сергий. Взойдя на Небеса, он остался для многих людей даром чудоточным Рая Иисусова. Дивные дела происходят и поныне у гробницы Сергия Радонежского, они бесчисленны.

Святая равноапостольная Великая княгиня Российская Ольга

БЫЛА ОНА ПРЕДВОЗВЕСТИЦЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЗЕМЛЕ, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом – ведь сияла, как луна, как жемчуг в грязи; тогда люди были загрязнены грехом, не омыты Святым Крещением. Эта же омылась в святой купели и сбросила с себя греховные одежды первого человека Адама и облеклась в нового Адама, то есть во Христа... Она первая из русских вошла в Царство Небесное, и ее восхваляют сыны русские – свою начинательницу, ибо и по смерти молится она Богу за Русь! Мы же зы-

ваем к ней: «Радуйся, русское познание Бога, начало нашего с ним примирения»...

Ольга была супругой Великого князя Игоря. В 954

году, уже после смерти мужа, она отправилась в Константинополь и приняла крещение от Патриарха Феофилакта, который наставил ее в истинах христианской веры. По возвращении из Византии она ревностно предалась подвигам христианского благочестия. Хотя Ольге и не удалось распространить христианство на Руси, по словам Нестора Летописца, она была «предтекущая христианской земли, аки денница перед солнцем и как заря перед светом».

Собор Архангела Гавриила

СВЯТОЙ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ – СЛУЖИТЕЛЬ БОЖЕСТВЕННОГО ВСЕМОГУЩЕСТВА. Он благовествовал Пресвятой Деве о воплощении Сына Божия, явился во сне Иосифу Обручнику и открыл ему тайну рождения Христа, предупредил о замыслах Ирода и повел бежать в Египет с Младенцем и Богородицей. На страницах Священного Писания указаны и другие явления архангела Гавриила и его ревностное исполнение Божественной воли.

Божественный свет, несотворенную благодать Святого Духа приносит на землю святой архангел Гавриил, который, как поясняется в «Руководстве к написанию икон», «изображается держащим в правой руке фонарь с зажженной внутри свечой, а в левой – каменное зеркало» (Фарустов, стр.226). Это зеркало из зеленого ясписа (яшмы) с черными и бе-

лыми пятнами на нем, освещаемое светом истины, отражает хорошие и дурные дела народов, возвещает людям Тайны Божии.

Во всем, кто имеет отношение к просвещению и образованию, всем христоименитым людям науки необходимо знать, что подлинным покровителем истинной науки иконы является святой архангел Гавриил, вестник Тайн Божиих, просвещающий светом Христовой Истины, из которой лишь вытекают все пути познания, ведущие к любви и благочестию. Горящий фонарь в руке архангела Гавриила считается символом христианского просвещения, а зеркало, отражающее светлые и темные стороны человеческого бытия, отражает и подлинное назначение науки: показывать светлые, очищать и исправлять темные стороны человечества.

Имя Гавриил, полученное архангелом от Бога, в переводе с еврейского означает Крепость Божия, или Сила Божия. А раз Божия, значит, можно и нужно полагаться только на нее.

Святой равноапостольный князь Российский Владимир

ВЕЛИКИМ БЛАГОДЕЯНИЕМ БОЖИИМ для России было уже само обращение к христианству Великого князя Владимира. Он принял веру не прежде, как предварительно испытал разные веры и глубоко убившись в превосходстве ее перед всеми другими; принял не иначе как после неоднократно совещания с представителями своего народа и при их единодушном согласии; принял именно с Востока – от Церкви Греческой, которая одна только во всей чистоте есть Православие и древнее благочестие.

Владимир – внук княгини Ольги. В первые годы своего княжения был яростным язычником, не признававшим христиан. Но спасительная благодать тронула и его сердце. Призвав к себе последователей различных религий, Вла-

димир был поражен византийским проповедником, открывшим ему картину Страшного суда. Вскоре князь, захотевший породниться с византийским императором, приехал в Корсунь (Херсон) и там принял крещение с именем Василия. В Киев Владимир вернулся с первым русским митрополитом Михаилом и греческими священниками. Сначала он предложил креститься своим сыновьям, вслед за ними крестились многие бояре, а потом и все жители Киева. Отсюда вера христианская стала распространяться по всей Руси.

Владимир совершил великий нравственный подвиг – совершенно переменял грубый языческий нрав на христианское благочестие и стал милостивым, целомудренным. Проявлял заботу о Святой Церкви.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве

«ВОИНЫ ЖЕ, КОГДА РАСПЯЛИ ИИСУСА, взяли одежды Его и разделили на 4 части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь вытканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим О нем жребий, что будет – да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросят жребий. Так поступили воины». (Ин. 19, 23-24).

В древности риза Господня оказалась в Грузии. Персидский шах Аббас I, опустошив Грузию, вывез в Персию вместе с другими сокровищами и ризу Господню. В 1625 году шах прислал ее в дар Патриарху

Филарету для поддержания дружественных связей с Россией. В Грузию святыня попала через воина, бывшего при распятии Господа. Сначала Патриарх Филарет сомневался в ее подлинности и собрал о ней сведения у греческого духовенства и восточных иерархов. В неделю Крестопоклонную после всенощного бдения ризу возлагали на большие и, видя чудесные исцеления, Московский государь Михаил Феодорович, Патриарх Филарет, духовенство и народ убедились в том, что это действительно риза Господня. 10 июля 1625 года она торжественно была положена в Успенском соборе Московского Кремля.

Государственно-церковные отношения в Северной Осетии в 1917–1943 гг.: историографический обзор

Современная Россия, постепенно выходящая из состояния перманентного кризиса эпохи 1990-х гг., встает на путь демократического правового государства. В создавшихся условиях все большую остроту приобретает вопрос о динамике государственно-церковных взаимоотношений и их дальнейшей перспективе. Граждан страны волнуют возможности сотрудничества государства и религиозных объединений в решении актуальных задач жизни общества. С одной стороны, не может не обратить на себя внимание активизация деятельности Русской Православной Церкви (РПЦ), в том числе и в сфере сотрудничества как с институтами гражданского общества, так и с государством, а с другой – особенно наглядно «религиозный фактор» проявляется в исламских республиках Северо-Кавказского федерального округа, где религия представляет собой органический элемент политики.

НА КАВКАЗЕ ТРАДИЦИОННО СУЩЕСТВОВАЛ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РЕЛИГИОЗНОСТИ ОБЩЕСТВА. Этот тезис подтверждают и современные социологические исследования. Так, в Северной Осетии, где, по разным оценкам, от двух третей до 80% всего населения исповедуют Православие, «безусловно» и «скорее» соблюдают религиозные обряды 58% осетин и 45,9% русских и русскоязычных (в Чеченской Республике, где доминирует ислам, – 96,4% чеченцев и 70,9% русских и русскоязычных; в Ингушетии – 87,2% ингушей и 83,4% русских и русскоязычных). Жители СКФО также неравнодушны к проблеме возможности религиозных организаций (православных, мусульманских и других) участвовать в решении государственных вопросов. Анализируя данные социологических опросов, ученые делают вывод: «В религиозных организациях участвуют граждане нашей страны и независимо от того, по какому признаку они объединились, имеют право оказывать влияние на решение государственных вопросов».

Приведенные выше факты наглядно демонстрируют актуальность вопроса государственно-церковных отношений в России в целом и в Осетии в частности. При этом глобальной проблемой, волнующей представителей государства, религиозных организаций и общественность, остается несовершенство системы регулирования государственно-церковных отношений. В связи с этим обращение к историческим реалиям ушедшего в прошлое и трагического для Церкви XX в. имеет особое значение не только для тех, кто осознает свою религиозно-культурную связь с Русской Православной Церковью, но и для всех тех, кого волнуют вопросы оптимизации государственно-церковных отношений в светском, но не атеистическом, государстве.

Вопросы государственно-церковных отношений на протяжении нескольких десятилетий привлекают внимание как религиозно-церковных, так и светских исследователей. Историографию проблемы государственно-церковных отношений в Северной Осетии в 1917–1943 гг. с определенной долей условности можно разделить на три периода. Первый период – с 1917 по 1943 г. – определяется трудами участников и современников событий, второй – с середины 1940-х гг. до 1988 г., третий – с 1990 г. до настоящего времени.

Первые попытки осмысления проблемы взаимоотношений власти и духовенства были предприняты советскими исследователями еще в первые после-революционные годы. С момента своего зарождения советская историография подходила к изучению этой проблемы исключительно с классовых позиций, ба-

зируясь на мировоззренческой основе воинствующего атеизма. Естественно, что осмысление деятельности РПЦ и других религиозных организаций, их роли в отечественной истории и культуре представителями этого течения могло осуществляться исключительно в негативном свете. Основным и неоспоримым тезисом этой литературы является аксиома: «Церковь – реакционный, враждебный советскому строю и обществу институт,

с которым необходимо вести постоянную непримиримую борьбу». Все действия советского государства в этом отношении принимались как безоговорочно положительные и справедливые.

На XII съезде ВКП(б) в 1923 г. был принят целый комплекс мер по выработке форм и методов борьбы с религиозными предрассудками с учетом особенностей религий, а также подготавливалась атеистическая литература, которая включалась в учебную программу коммунистического просвещения курса пропаганды и агитации. С этого момента антирелигиозные пропаганда и агитация приобрели системность.

В 1920–1930 гг., как в общесоюзном, так и в региональном масштабе, публикации представляли собой ярко выраженное атеистическое неприятие религии. Они рассчитаны на массового читателя, направлены на формирование у населения негативного взгляда на религию и Церковь, и носят идеологический, агитационно-пропагандистский характер. Большинство из них лишено какой-либо научной, аналитической основы и содержат сумму весьма неубедительных, часто грубо подтасованных, фактов, пропагандистских штампов, характеризующих Церковь исключительно с отрицательной стороны. В эти годы на страницах периодической печати, выходившей во Владикавказе, в первую очередь в газете «Власть труда», публикуются статьи, отражающие тот или иной этап государственно-церковных отношений: изъятие церковных ценностей,

обновленческий раскол, закрытие храмов, масштабные антирелигиозные кампании. Особое внимание в публикациях 1920-х гг. отводится роли молодежи в деле атеистической пропаганды. Большинство изобилует различными лозунгами, которые, по мнению их авторов, должны стать девизом для молодежи. Например, когда в 1925 г. в Горском сельскохозяйственном институте создавалась ячейка общества друзей газеты «Безбожник», студенчеству бросались лозунги и призывы типа: «Вовлечь в общество возможно большее число студентов!», «Каждый студент должен быть безбожником для работы в крестьянской среде!». Или: «Нужно сделать так, чтобы религия – это орудие порабощения – не имела места в СССР!».

Более серьезная аналитическая литература по церковно-государственной проблематике Северной Осетии в этот период отсутствует. Местные руководители атеистической пропаганды в своей практической работе вынуждены пользоваться пособиями, издающимися либо в столице, либо в других регионах страны.

Следует учитывать, что большинство храмов Осетии в 1930-е гг. было закрыто и разрушено, а многие священнослужители, как, впрочем, и их активные противники, оказались репрессированными. Церкви был нанесен значительный урон. Таким образом, организационный разгром церковных структур, физическая ликвидация храмов и духовенства, с одной стороны, а также репрессии против научной и творческой интеллигенции – с другой отодвинули на второй план актуальность исследования данной темы. Отсюда вытекает практически бесплодный в литературном плане второй период историографии отношений государства и Церкви.

Несмотря на то что с середины 1940-х и до конца 1980-х гг. на уровне общесоюзной общественной мысли наблюдается активизация исследовательской деятельности, чему способствовали реалии общественной политической жизни этих десятилетий, в Северной Осетии профессиональная политика остается вне сферы интересов научного сообщества. В этот период продолжается издание агитационно-пропагандистской литературы в лучших традициях первых десятилетий советской власти, лишь косвенно связанной тематически с довоенным периодом.

Но советские авторы в эти десятилетия отметились изданием довольно большого количества документов и материалов, посвященных установлению новой власти и ее первым преобразованиям. И среди них: «Культурное строительство в Северной Осетии», а также «Борьба за Советскую власть в Северной Осетии (1917–1920 гг.)». Однако документы, отражающие взаимоотношение власти и Церкви, представлены в них в незначительном количестве.

Отличительной особенностью второго периода является идеологическое наступление на другие религиозные конфессии Северной Осетии. Ислам и протестантские секты в первые годы советской власти становятся предметом исследования многих историков 1980-х гг.

Борис СИНАНОВ,
кандидат исторических наук.

Окончание следует.

Периодическая печать на Кавказе об Осетии и осетинах

**СТАТЬЯ НАРОНА
(К.Л. ХЕТАГУРОВА)
«НАШИ МУЛЛЫ»**

В № 1073 газеты «Казбек» помещена очень характерная корреспонденция из селения Зилга. 4 мая житель этого селения, простой осетин, в числе нескольких магометанских мальчиков произвел операцию по магометанскому обряду обрезания над сыном Иосифа Дзусова, единственного представителя православия в селении Зилга. Дзусов, бывший учитель-псаломщик, чья жизнь среди магометан омрачается страшным со стороны последних гонением его детей: их, например, не принимают в свое общество сверстники из магометанских мальчиков, причем дразнят презрительно «дьяконовскими детьми». Отношение же взрослых жителей к нему таково, что они, зилгинцы, пользуются всяким случаем, чтобы ослабить крепость духа в нем. Но сильный в своих глубоко христианских убеждениях Дзусов нисколько не поддается влиянию магометанской среды; его мысли, его религиозные убеждения светлы и освещают ему дорогу трудовой жизни среди магометан.

В селении Зилга было еще несколько домохозяев-христиан, но они выселились, осознавая свое бессилие против преследований магометанских фанатиков.

История магометанства на Северном Кавказе недолговечна. Христианство на Кавказ стало проникать еще со времени Андрея Первозванного, который сам обошел почти весь край, проповедуя повсюду Христово учение. Со времени грузинской царицы Тамары все осетины были христианами (XI в.). Кабардинцы пришли на Кавказ сравнительно недавно и много позже стали принимать магометанство. Приблизительно 150 лет назад, при постоянных войнах на Кавказе, число священников-грузин в Осетии дошло до нескольких единиц. Жившие ближе к северокавказской равнине осетины завязали куначество с кабардинцами и очень скоро стали переходить в заманчивое для жившего только физиологической жизнью магометанство. Едва грамотные, невежественные муллы, извращая смысл Корана, вселили в народе фанатизм; магометане-осетины, подражая кабардинцам, стали разыгрывать роль привилегированного сословия, захватывая с помощью кабардинцев чужие земли и облагая население данью. Уже более 40 лет христианское богослужение в Осетии ведется на осетинском языке и с каждым годом все шире и глубже понимается и вкореняется в народную душу. Магометанское богослужение совершается на арабском языке, совершенно непонятном туземцам Кавказа. Все понимание магометанской религии зависит от толкования аульного муллы. Не умея говорить по-осетински, мулла-кумык или мулла-татарин объясняются с народом с помощью переводчика. Извращенные понятия, проповедующие этими безграмотными агентами исламизм, являются главной причиной вражды между магометанскими и христианскими селениями Кавказа. Вышеприведенный случай слишком убедительно иллюстрирует тот необузданный фанатизм, до которого невежественные проповедники ислама на Кавказе довели туземцев. Пора, давно пора дать магометанскому населению Кавказа вполне подготовленным к этой ответственной деятельности мулла. Надо для них установить необходимый ценз образования с обязательным знанием языка того народа, среди которого они служат.

Газета «Северный Кавказ».
1901 г. № 73.

К 10-летию «ПО»

В этом году исполняется 10 лет «Православной Осетии». Юбилей мы отметим в августу, а пока давайте вспомним, как много тем за эти годы было поднято на страницах «ПО», сколько вопросов поставлено, сколько обсуждено проблем и решено задач. Вот лишь несколько выдержек из материалов корреспондента Зазы Сагкати, занимающегося в редакции вопросами истории национальных взаимоотношений и проявившегося в жанре интервью.

Мера любви к Богу...

С момента возрождения, которое даруется человеку в Таинстве крещения, духовная борьба только начинается, ибо дух обретает свободу, душа очищается, но продолжает обитать в теле и сохраняет способность к падению и отступничеству. Темные силы оказывают усиленное давление на тех, кто пытается освободиться от их тлетворного влияния. Им незачем охотиться на птицу, которая в клетке, душу закованную в узах греха.

Чем мы располагаем в борьбе? Что можем противопоставить побежденному (во Христе), но не уничтоженному супостату?

Наши разум, воля и чувства являются полем сражения между Светом Благодати и тьмой греховности. Вера – якорь спасения. Но какова вера наша?! «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас» (От Луки 17-6).

Сердце нуждается в любви, а разум – в доказательствах реальности духовного возрождения: «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем» (Екклесиаст 1 + 13). И был сын человеческий, который упражнялся усерднее других, имя ему – Аврелий Августин (354–430).

На шите этого духовного рыцаря был начертан девиз: «Crede ut intellegas, intellige ut credas» – «Верь, чтобы разуместь, разумеи, чтобы верить».

декабрь, 2003 г., № 13 (31) с.10

Империя в церковь в IV столетии

Общеизвестно, что уроки истории ничему нас не учат! Каждое поколение считает своим долгом повторить и усугубить трагические ошибки отцов и дедов. «Из дней минувших» выделяется своей масштабностью, особым размахом XX столетие. Земная власть (безбожная) попыталась удушить духовную (РПЦ) и взять на себя всю полноту бремени. Сколько сил было положено на «погоню за ветром!» Церковь была ввергнута в состояние, сравнимое разве что с эпохой Диоклетиана, и только крушение «красной империи» вернуло все «на круги своя».

Новая Россия ищет пути выживания физического и возрождения духовного. В течение прошлого столетия государство ослабило Церковь и, лишившись духовной опоры, рухнуло само, хотя был промежуток критический, когда Церковь, забыв неимоверные мучения, вновь спасла Отечество и власти безбожные – во время ВОВ. «Quid est imperator cum ecclesia?» – это оправдано применительно к советскому прошлому, но сейчас: «Время собирать камни» и силы, и пока не до конца окрепшая власть светская нуждается в поддержке власти духовной. А как окрепнет – вспомнит ли о Церкви?! Будем надеяться, что призыв Предстоятеля РПЦ будет услышан: «Не следует душить Церковь ни в репрессиях, ни в объятиях!».

Обратимся к истокам, проливающим свет на традиционные взаимоотношения Церкви и государства на Востоке и Западе. «На Востоке, – говорит профессор Е. Трубецкой, – где светская власть сравнительно сильна, это смешение (светской и духовной власти) ведет к преобладанию светской власти, которая узурпирует функции Церкви. Совсем другое происходит на Западе. Здесь в течение IV и V веков, вплоть до падения Западной империи, мы видим, с одной стороны, постепенное умаление светской власти, а с другой – быстрый рост независимости епископата. Быстро развиваясь, духовная власть здесь господствует над мирской областью, подчиняя себе, в конце концов, самую императорскую власть. Это отличие Западного Востока вызвано сложной совокупностью культурно-исторических условий». Мы подчеркнем, по нашему мнению, самые существенные из них, указав на этнографические особенности эллинской и латинской наций. Греческому народу было отказано природой в таланте властвовать и управлять. В цветущий период своей истории он никак не мог образовать из своих республик плотное, солидарное политическое целое, даже когда гегемония в греческом мире перешла в мощные руки государей Македонии, – даже тогда центробежные силы взяли перевес над центростремительными.

июль, 2004 г., №7 (38) с. 12

Из истории церковной иерархии

Разделение верующих на клир и мирян и всеобщее признание такого порядка имеют в своей основе верование в божественное происхождение христианской иерархии. Апостол Павел возводит ее к Иисусу Христу: «И иных Бог поставил в Церкви во-первых апостолами, во-вторых пророками, в-третьих учителями» (1Кор. 12 + 28). Вот первый ряд христианских служений в хронологической последовательности и фактической важности. В послании же к Ефессянам (4 + 11) тем же апостолом несколько лет спустя дается более сложный перечень христианских служений: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Следовательно, во главе христианских служений стоит триада – апостолы, пророки и учителя, в последующее время осложнившаяся новыми иерархическими должностями.

Иудейство знает эти служения. Апостолами в иудействе назывались чиновники, которые занимались сбором денег после разрушения Иерусалимского храма и учреждения Палестинского патриархата; они вместе с тем поддерживали связь диаспоры с Иерусалимом.

Иудейские пророки несравненно древнее иудейских апостолов; они берут начало от Самуила (XI в. до Р.Х.).

Еврейское учительство появилось после плена (586 г. до Р.Х.), особенно со времени Ездры. Ко времени Иисуса Христа учителя пользовались необычайным почетом и уважением.

Хотя все упомянутые христианские служения встречаются в иудействе, проводить христианские служения от иудейских и ставить в причинную зависимость нет оснований, тем более что иудейский апостолат хронологически явился позже. В иудействе эти три должности никогда не образовывали между собой какую-либо связную триаду, и характер этих служений в христианской Церкви был значительно иной, особенно апостолата.

май, 2006 г., № 5 (61) с.12

Истоки празднования Рождества и Богоявления

Апостольские постановления говорят одновременно о празднике Рождества и Крещения, но и проводят разделение между ними и указывают различные даты для празднования.

Запад познакомился с праздником Епифании впервые на Никейском Соборе. О посвящении ему на Западе особого дня, в январе, свидетельствует поступок императора Юлиана, который в январе 360 г., находясь в Париже, принял участие в праздновании.

Запад заимствовал дату 6 января – Епифании, дал этому дню несколько иное содержание, а именно поклонение Дитяти Иисусу восточных магов, которые со временем превратились в трех царей. Августин в своих шести словах на этот праздник говорит только о поклонении волхвов.

Рождество Христово сначала праздновалось ночью, отсюда немецкое Weihnachten. В Иерусалиме, по свидетельству аквитанской паломницы, еще накануне епископ и община отправлялись в Вифлеем, чтобы там, в церкви, построенной на месте пещеры, совершить полуночное Богослужение, чтобы утром быть в Иерусалиме и праздновать там. Празднование отличалось чрезвычайно торжественным характером. Этот праздник, как и Пасха, длился 8 дней.

Таким образом, к концу IV века произошла, так сказать, нивелировка, обмен между Востоком и Западом. Неримский мир взял у римского дату для праздника Рождества Христова; Рим же обогатил свой декабрьский праздник венцом тесно связанных с ним праздников, заимствовав главный праздник 6 января. Заимствование Востоком у Запада римского празднования Рождества Христова объясняется тем обстоятельством, что в борьбе с арианством все более и более усилившееся значение явления Бога во плоти, естественно, требовало отдельного праздника Рождества Христова, посвященного пещере и яслям. Кроме того, здесь нужно принять во внимание общее влияние Рима на Восток в IV веке, о чем особенно свидетельствуют письма Василия Великого к Папе Дамасу и объединительная политика императора Феодосия I. Словом, в IV веке центр празднования переносится на 25 декабря, и этот день становится праздником дня всего христианства.

январь, 2007 г., №1 (69) с. 13

Русско-грузинские взаимоотношения

Идеализация прошлого могущества – показатель современной слабости: «Не говори: «Отчего эти прежние дни были лучше нынешних?», потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом».

Идеальное отечество наших южных соседей осталось в веках, давно минувших. Собираение грузинских земель началось в правление царя Баграта III (975–1014 гг.). Ему удалось объединить Абхазию (так тогда называлась вся Западная Грузия), Картли, Кахети, Эрети и Тао-Кларджети (Южная Грузия). «Но собираение грузинских земель еще не было закончено. Тифлис с окружающими его районами оставался во власти арабского эмира, а южная часть Нижней Картли находилась в руках армянского царя... Спустя некоторое время восстали кахетинско-эретские азнауры (дворяне), и Кахети вновь была отторгнута от объединенной Грузии (в 1014 г.).

«В 1122 г. царь Давид IV Строитель завладел Тбилиси и сделал его столицей Грузинского царства. Таким образом, Тбилиси, находившийся на протяжении веков в руках чужеземцев, снова был возвращен Грузии. С присоединением Тбилиси завершилось давно начатое дело объединения и сплочения грузинских земель...». Дело, начатое в X в. (975 г.), завершилось в XII в. (1122 г.) в правление Давида IV Строителя (1089–1125 гг.).

Объединение страны стало возможным после решающей победы над войском тюрк-сельджуков в Дидгорской битве (12 августа 1121 г.). «Кроме грузин (40000 чел.), кипчаков (половцев) (15000 чел.) и алан (5000 чел.), в этой битве принял участие отряд западноевропейских крестоносцев, состоявший из тысячи воинов». Данная цитата из «Истории Грузии» 1967 г. издания – это учебник для старших классов издательства «Ганатлеба» («Провещание») на русском языке. В 1990 г. «Ганатлеба» выпускает учебник для VIII–IX классов «История Грузии» на грузинском языке. Вот что в нем сказано о численности войск грузинского царя в Дидгорской битве: «Вышел на войну против тюркского войска (царь Давид) с 40000 сильных, храбрых и испытанных воинов. Было у него также другое войско, от царя кипчаков – 15000 храбрых и избранных, от племени алан – 500 чел., а от франков (крестоносцы) – 100». Когда грузинские историки писали правду – в 1967 или 1990 гг.? Цель подобного «переучета» очевидна: принизить роль негрузин в самой великой грузинской победе.

«Последним царем единой Грузии был сын Александра Великого Георгий VIII (1446–1466 гг.)... К концу XV в. вместо единой

Грузии образовались три царства: Картли, Кахети и Имерети и независимое княжество – Самцхе». Единая Грузия, от присвоения Тбилиси в 1122 г. до битвы у Параванского озера в 1465 г., просуществовала 343 года. Из них: вековое господство монголов (30-е годы XIII – 30-е годы XIV вв.) и более губительные походы Тамерлана (1386–1403 гг.). Период «бесперывного могущества» – от правления Давида IV Строителя до смерти Георгия IV: 1122–1222 гг. – столетие.

сентябрь, 2008 г., 9 (89) с. 13

«Аланы защитили нас...»

«...До сих пор не установлено, кто мы и откуда мы, поскольку на земле у нас нет родственных народов. Мы не знаем, куда нас ведет наша судьба. Правда, говорят, мы жили на берегах рек Тигр и Евфрат, но и там нас не любили, не давали жить соседи, они ненавидели нас. Мы не знали, куда нам податься. Вот так мы проводили наши дни в одиночестве, словно мы тогда спустились с неба. Наш язык отличается от языков других народов, отличаются наше мировоззрение, наш характер. У нас есть свои особенности и традиции. Правда, мы были изгнаны из наших земель нашими соседями, они ничего не оставили нам, а аланы пожалели нас и приютили в Колхидской долине, дали нам земли, приласкали нас, обучили нас военному делу, привили нам свою культуру, свои обычаи, защитили нас от внешних врагов...». Последний фрагмент из размышлений грузинского ученого Г. Кикодзе можно считать историческим лейтмотивом осетино-грузинских отношений. Однако идея о том, что грузины являются пришельцами на Кавказе, принадлежит самому авторитетному грузинскому историку Ивану Джавахишвили (его имя носит Тбилисский государственный университет). Кавказ не был первоначальной родиной грузинского народа, ... в древности грузины не жили на Кавказе... и потому здесь не надо искать источники их культуры... С древнейших времен грузины называют себя картвелами, а страну свою – Сакартвело. Слово «картели» происходит от «Карду» – названия страны, являющейся первой родиной грузинских племен. В истории эта страна известна также под названием Халдея. Из грузинских племен, обитавших в Халдее, Месопотамии и Малой Азии, в ассирийских клинообразных надписях раньше всех упоминаются мосхи, затем тубалы и каски, или колхи, и т.д. Соседом (их) в эту эпоху было Ассирийское царство. С XI по VII в. до Р.Х. шла борьба между тубало-мосхи-колхами и ассирийцами. Вследствие этой борьбы грузины и их сородичи с древних пор покидали Малую Азию для переселения на север, в Закавказье, в котором грузинские племена обосновались. По археологическим данным, до появления в Закавказье грузин страна заселилась различными племенами, которые были оттеснены грузинами на Северный Кавказ...».

март, 2009 г., №3

Пока не сбился прицел, охота продолжается

В преддверии великого праздника наш корреспондент встретился с героем войны Виктором Михайловичем КОНЯЕ-ВЫМ.

– Виктор Михайлович, позвольте поздравить вас с наступающим юбилеем Великой Победы и задать несколько вопросов о вашем боевом пути. В каком году вас призвали?

– 2 августа 1942 г. мне было 16 лет и 8 месяцев. Родился в декабре, 10-го числа, и меня не хотели брать, ведь не было еще и 17. Моих товарищей забирали, и я сам пришел в военкомат, тогда он был на ул. Маркуса, где сейчас кукольный театр, и попросился, сказав майору, военкому: «Товарищ майор, пишите любой месяц рождения, но отправьте с ребятами вместе на фронт!».

– Когда и где произошло боевое крещение?

– 3 октября 1942 г. в районе Малгобека, а там уже стояли немцы, нас в Алханчуртскую долину через лес отправили, и мы там заняли оборону; ночью сменили морских пехотинцев. Там начался мой боевой путь, который завершился в Праге. Начиная войну танковым пулеметчиком, вторым номером, а в ноябре 1942 г. отличился, поддержав разведчиков, и командир взвода разведки предложил перейти в их подразделение, на что я с удовольствием согласился. 17 ноября перешел в разведку и до конца войны был там. В августе 1944 года, после тяжелого ранения, был представлен к званию Героя Советского Союза.

Мы были приятно удивлены тому, что в момент переговоров о встрече Виктор Михайлович оказался на... охоте! Хотя, что значат 84 года для несгибаемого галантного кавалера капризной земной славы!.. Охота продолжается, пока есть порох и не сбился прицел!

май, 2010 г., № 5(109)

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

Первая архиерейская литургия
в Змейской

ПО СЛУЧАЮ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВА В СВЯТО-ДУХОВСКОМ ХРАМЕ станицы Змейской. Впервые в истории храма здесь было совершено архиерейское богослужение, которое возглавил **архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима**.

Правящему архиерею сослужили секретарь епархии **протоиерей Василий Шауэрман**, благочинный церковью Ардонского округа **протоиерей Иаков Фрилинг**, настоятель Свято-Духовского храма станицы Змейской **иерей Анатолий Голоднов**, настоятель церкви Архистратига Божия Михаила ст. Луковской **иерей Димитрий Хестанов**, клирики кафедрального собора Святого Георгия Победоносца **иерей Евгений Попович**, **протоиерей Димитрий Кондратьев** и **диакон Иоанн Сухов**.

Чтобы разделить радость праздника, в единственный в епархии храм, освященный в честь Святого Духа, прибыли настоятель Свято-Георгиевского храма в г. Беслане **иерей Сергей Мальцев**, настоятель храма Архистратига Михаила Божия в с. Кадгароне **иерей Георгий Кучиев**, заместитель министра общественных и внешних связей РСО-А **Валерий Сыроватко**, казаки Терского казачьего округа, паломники со всей республики и жители станицы.

На малом входе за усердное служение на благо Святой Церкви и в связи с праздником Святого Духа владыка Зосима удостоил настоятеля храма иерея Анатолия Голоднова права ношения камилавки.

Архиерейскими грамотами за усердные труды во благо Русской Православной Церк-

ви были награждены депутат Парламента РСО-А **Тотраз Гаев**, глава администрации Кировского района **Казбек Батаев**, глава

муниципального образования Кировский район **Борис Накусов**, меценаты **Виктор Харин** и **Василий Васильев**.

Поблагодарив архипастыря за возможность молитвенного сослужения и богослужебную награду, отец Анатолий отметил, что именно в день Святого Духа он был рукоположен в сан пресвитера.

По окончании Божественной литургии владыка Зосима возглавил традиционный крестный ход в честь престольного праздника, после чего обратился к верующим с архипастырским словом: «Глина, размягченная водой, пахнет болотом, но обожгите ее огнем, и она станет крепче адаманта. Так и человек, опаленный благодатным огнем Святого Духа, становится крепче душой и верой. Пусть Дух Святой освящает и укрепляет душу каждого из вас».

Первая архипастырская поездка
в Республику Ингушетия

В ИЮНЕ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ АРХИПАСТЫРСКАЯ ПОЕЗДКА **АРХИЕПИСКОПА ВЛАДИКАВКАЗСКОГО И МАХАЧКАЛИНСКОГО ЗОСИМЫ** В РЕСПУБЛИКУ ИНГУШЕТИЯ.

В Магасе, в Доме правительства состоялась беседа владыки Зосимы и главы республики **Юнус-Бека Евкурова**, в ходе которой обсуждалась общественно-политическая ситуация в Северо-Кавказском регионе. Участники диалога единодушно высказались за консолидированный подход в решении межрелигиозных проблем.

Затем на территории Управления ФСБ России по Республике Ингушетия архиепископ Зосима совершил чин освящения часовни в Магасе во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, возведенной для православных сотрудников ФСБ и членов их семей.

Архиепископу Зосиме сослужили секретарь епархии **протоиерей Василий Шауэрман**, благочинный церковью Магасского округа **игумен Варлаам (Пономарев)**, духовенство Владикавказа: **иерей Георгий Хворостьянов**, **иерей Евгений Попович**, **протоиерей Димитрий Кондратьев**, **диакон Иоанн Сухов**.

На богослужении присутствовали глава РИ Юнус-Бек Евкуров, начальник Управления ФСБ России по РИ генерал-майор **Владимир Гурба**, начальник Пограничного управления ФСБ России по РИ генерал-майор **Игорь Цветков** и председатель Народного Собрания РИ **Махмуд Сакалов**.

По совершении чина освящения владыка Зосима поздравил православных верующих, а также сердечно поблагодарил Юнус-Бека Баматгиреевича за активную помощь Православной Церкви и искреннюю заинтересованность в сохранении русскоязычного населения Ингушетии.

«Я давно наблюдаю за вашей деятельностью и считаю вас достойным примером для подражания многим губернаторам и политическим мужам России, — обратился к гла-

прихода в станице Слепцовской. В сопровождении главы республики и настоятеля прихода **игумена Варлаама (Пономарева)** архиепископ Зосима осмотрел старый храм Покрова Пресвятой Богородицы, возведенный в 1912 году, и строящийся комплекс, который будет включать единую церковь, библиотеку, воскресную школу, а также пекарню и гостиницу для духовенства.

В беседе с немногочисленными прихожанами храма в Слепцовской владыка Зосима выразил восхищение мужеством православных христиан, хранящих веру отцов в непростых условиях региона.

«Испытания, которые происходят в нашей жизни, даны нам Богом для проверки крепости нашего духа. Я вижу, какое трепетное отношение к вере у местного населения, и прекрасно понимаю, что десятку верующих, стоящих сегодня здесь, можно

смело приравнять к десяткам тысяч людей, стоящих перед Патриархом в московском храме», — сказал, обращаясь к православным землякам, глава Республики Ингушетия Ю.Б. Евкуров и заверил верующих, что к концу года роспись нового храма будет закончена, а также предложил владыке Зосиме

реконструировать и сохранить старый храм как исторический памятник.

Покидая республику, архипастырь тепло поблагодарил Юнус-Бека Евкурова за истинно кавказское гостеприимство и высокий уровень безопасности в организации поездки.

Владыка Зосима освятил Троицкий храм

В НЕДЕЛЮ 1-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, КОГДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ СОВЕРШАЕТ ПАМЯТЬ ВСЕХ СВЯТЫХ, **архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима** совершил великое освящение Троицкого храма в селе Ногир и первую Божественную литургию в новоосвященном храме.

Накануне архипастырь возглавил в ногирской церкви всенощное бдение.

Со дня образования Владикавказской кафедры чин великого освящения храма совершался впервые. За богослужением правящему архиерею сослужили настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Осетинской горке **протоиерей Константин Джиев**, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Владикавказа **протоиерей Владимир Михайлов**, настоятель Успенского храма города Моздока **протоиерей Артемий Пономаренко**, настоятель Свято-Троицкого храма с. Ногира **иерей Иосиф Джиев**, клирики Свято-Георгиевского кафедрального собора **протоиерей Димитрий Кондратьев** и **диакон Иоанн Сухов**.

На малом входе Божественной литургии архиепископ Зосима удостоил настоятеля храма иерея Иосифа Джиева права ноше-

ния набедренника.

По окончании богослужения архипастырь поздравил отца Иосифа с первой богослужебной наградой и благословил его на дальнейшее молитвенное служение на благо Православной Церкви. Обращаясь к пастве, владыка выразил надежду, что новый храм станет центром благочестия, духовности и просвещения.

В знак благодарности за радость совместной молитвы протоиерей Константин

Джиев преподнес в дар владыке Зосиме триптих с изображениями Пресвятой Богородицы, святого великомученика Георгия Победоносца и святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Литургия в возрожденном
храме Грозного

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ ВНОВЬ ПОСЕТИЛ ЧЕЧЕНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ.

В возрожденном храме во имя архистратига Михаила в городе Грозном архипастырь совершил Божественную литургию, за которой рукоположил во диакона чтеца **Петра Ковалева**.

Михаило-Архангельский храм был построен в 1892 году и в течение многих десятилетий оставался одним из двух действующих храмов на территории Чечни и Ингушетии. Во время первой чеченской кампании церковь была полностью разрушена, а ее настоятель иерей Анатолий Чистузов похищен и расстрелян боевиками. В 2006 году на том же месте, где ныне пересекаются проспекты Владимира Путина и Рамзана Кадырова, из руин вырос одноименный храм.

Владыке Зосиме сослужили секретарь епархии **протоиерей Василий Шауэрман**, благочинный церковью Моздокского округа **протоиерей Артемий Пономаренко**, настоятель храма во имя Димитрия Донского г. Иркутска **протоиерей Николай Денщиков**, благочинный церковью Грозненского округа, настоятель Михаило-Архангельского храма **иерей Григорий Куценко**, духовенство епархии: **иерей Борис Бицоев**, **иерей Евгений Попович**, **диакон Иоанн Сухов**.

Поприветствовать архиепископа Зосиму приехали директор Департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями Главы и Правительства ЧР **Хамзат Одаев**, директор Центра духовно-нравственного воспитания и развития ЧР **Ваха Хашханов**, глава Наурского района **Владимир Кашлюнов**, атаман Терско-Сунженского казачьего общества **Анатолий Черкашин**.

По окончании литургии архиепископ Зосима поздравил диакона Петра Ковалева с хиротонией и благословил его на служение в храме Успения Божией Матери в городе Моздоке.

Архипастырь рассказал прихожанам, что его служение Церкви Христовой в священном сане начиналось с Михаило-Архангельского храма города Грозного. «В

начале 1984 года я совершил в храме последнюю литургию и, уезжая в Калмыкию, не предполагал, что вернусь сюда в качестве правящего архиерея, — продолжил владыка. — Если сравнить время моего служения в 80-е годы, когда старый храм был переполнен верующими, когда мы выбивались из сил, совершая крещения и требы, с сегодняшней церковно-приходской жизнью в Грозном, становится грустно. Но я верю, что люди вернуться в храм, и за Божественной литургией он будет полон детей и молодежи».

По словам иерея Григория Куценко, рукоположение Петра Ковалева стало первой хиротонией, совершенной в Михаило-Архангельском храме со времен военных кампаний в Чечне, и наглядным свидетельством возрождения Православия в республике. «Своим приездом и вниманием к верующим владыка Зосима подчеркнул ценность каждого человека в Православной Церкви. Его присутствие укрепляет веру и духовные силы прихожан и одновременно привлекает внимание властей к нуждам Церкви. Такая поддержка особо необходима православным, живущим на территории республик с преимущественно мусульманским населением», — подчеркнул отец Григорий.

В тот же день архиепископ Зосима посетил военный городок пограничников, расположенный в населенном пункте Тусхорой в Аргунском ущелье, близ государственной границы с Грузией. Владыку приветствовали и.о. начальника военного городка **Юрий Кудрявцев** и весь личный состав части.

В 2007 году отрядом СОБРа из Иркутска в военный городок, расположенный на высоте 1800 метров над уровнем моря, была привезена деревянная часовня во имя святителя Иннокентия Иркутского. Архипастырь совершил чин освящения часовни и, благословив пограничников, вручил всем иконы святого великомученика Георгия Победоносца. Все присутствовавшие приложились к частице мощей небесного покровителя Кавказа и православного воинства, доставленной в горы Чечни из Свято-Георгиевского кафедрального собора Владикавказа.

Первоверховные апостолы

«И Он поставил одних апостолами... (Еф. 4,11)

«НА ПЕРВОМ МЕСТЕ СТАВИТ (АП. ПАВЕЛ) АПОСТОЛОВ, так как они имели все... Они и пророки, они и благовестники, они и пастыри, они и дарования имели исцелений, и всякий разум. Все в них было совмещено и через них вложено в Церковь. На них и снизошел Дух Святой всей полнотой Своей и через них исшел в Церковь и преисполняет ее. Они – каналы благодати, излившейся на всю вселенную...»

Апостолы все вложили в Церковь. Ей предали всю Истину, которую им открыл Дух Божий, ей предали таинства для освящения верных и в ней учредили пастырство... Церковь живет апостольскими сокровищами и благодатью, от них излившейся и переливающейся непрерывно из рода в род. Если где ток сей пресечен, там нет настоящей жизни во Христе».

Свт. Феофан Затворник.

Апостол Павел – великий проповедник Христа в языческих странах. Часто называется апостолом языков (народов). Первоначально носил имя Савл, но после обращения ко Христу стал именоваться Павлом. Родом из килийского города Тарс (ныне в Турции), по происхождению был евреем и принадлежал колену Вениаминову. Воспитанный известным законоучителем Гамалилем, Павел сделался ревнителем закона и защитником отечественных преданий. Проповедь об Иисусе Христе воспринял враждебно и гнал первых христиан: «...терзал Церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу» (Деян. 8, 3). Савл отправился в Дамаск. На пути произошло необыкновенное явление: Сам Христос явился Савлу и сказал: «Что ты гонишь Меня?». Он сказал: «Кто ты, Господи?». Господь же сказал: «Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». (Деян. 9, 5-6). После этого видения Савл ослеп, но по повелению Господа пришел в Дамаск и там пробыл три дня, пока к нему не пришел ученик Христа Анания. Он возложил на Савла руки и сказал: «Брат Савл! Господь Иисус, явившийся

тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился» (Деян. 9, 17, 18). Эти события совершили коренной переворот в жизни Павла. Из ревностного гонителя он превратился в ревностного защитника христиан. И не только защитника, но и проповедника, верного свидетеля Иисуса. Получив Духа Святого, Павел встал полностью под Его руководство. Святой Дух послал Павла благовествовать в другие страны, за пределы Палестины. Так начал исполняться план Божий – просвещение язычников Светом Христовой Истины.

Апостол Павел совершил три миссионерских путешествия по странам Малой Азии и Греции, где основал церкви и поставил пресвитеров. Для многих верующих он стал духовным отцом, наставником, руководителем. Апостолы, узнав о деятельности Павла, приняли его как апостола и «подали руку общения».

Свое последнее путешествие (четвертое) апостол Павел совершил как заключенный, потребовавший суда императора. Во время своих странствий он приобрел много врагов среди иудеев. В Иерусалиме в дни Пасхи они заклывались убить его, но хранимый Богом апостол был арестован римскими властями и доставлен к императору Иудеи Феликсу. Феликс передал дело своему преемнику Фету, а тот отправил Павла в Рим. В столице империи апостол Павел безбоязненно свидетельствовал о Христе. В Риме он принял мученическую смерть, как полагают, около 68 года, от слуг императора Нерона.

Апостол Павел написал 14 посланий церквам, где излагал суть Учения Христа и освещал различные вопросы догматического и нравственного характера. Все эти послания вошли в состав Нового Завета.

Петр – первоверховный апостол, при-

званный Самим Христом для служения делу благовестия. Петр был уроженцем города Фефсаиды и первоначально назывался Симоном. Его занятием было рыболовство. Имя Кифа (скала) Симон получил от Иисуса: «Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты

– Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень (Петр)» (Ин.1,42). «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16,18). О многих чудесных событиях в жизни Петра повествуют четыре Евангелия и Деяния апостолов. Петр неотступно следовал за своим Учителем, вплоть до места, где Христос содержался под стражей. Там Петр трижды отрекся от Иисуса, сказав, что он не Его ученик и не знает Его. Спаситель предупредил Петра об этом, но в своей самоуверенности апостол говорил: «Хотя надлежало мне и умереть с Тобой, не отрекись от Тебя» (Мф. 26,35). Вспомнив слова Христа, Петр понял, что сильно согрешил, и, выйдя вон, плакал горько» (Мф. 26, 75). Покаяние Петра было принято Спасителем, хотя Петр уже и не надеялся быть в числе Его учеников. Воскресший Христос через жен-мироносиц повелел

и Петру прийти в Галилею, где снова хотел увидеть апостолов.

После сошествия Святого Духа апостол Петр оставался в Иерусалиме, посещая при этом разные области Палестины. Впоследствии он проповедовал в других странах, пока не достиг Рима. Там и принял мученическую кончину во время гонений императора Нерона, приблизительно в 64–67 гг. В состав Библии вошли два Послания апостола Петра.

Книга «Деяния апостолов» рассказывает нам о победном шествии Евангелия, которое начинается в Иерусалиме и заканчивается в Риме. Она повествует о том, что все барьеры между евреями и язычниками сломаны, и Церковь стала всемирной. Автор показывает обращенному язычнику, как дошло до него Евангелие и каким образом достигло таких распространения, широты и свободы, которые его характеризуют.

Эта книга дает нам возможность пережить слова Иисуса: «Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его» (Мф. 21, 43).

Хотя Христова Церковь и создается в Иерусалиме, но ее центр перемещается постепенно из оплота иудейства в оплот язычества в Рим.

Автором «Деяний апостолов» был евангелист Лука. Он был врачом и высокообразованным человеком языческого происхождения. Иринеи пишет: «Это Лука был верным спутником Павла и его сотрудником по Евангелию, оба были неразлучны».

Книга написана до 70-го года. Сведения Луки получал прежде всего из личных воспоминаний, поскольку был свидетелем большей части событий, которые описывает. Недостатка в свидетельствах этих событий у автора не было.

В Деяниях апостолов Лука описывает, как Иисус после Своего Вознесения на Небо продолжал посредством Духа Святого Свои деяния в верующих и через них – во всем мире. И мы вспоминаем Его слова, обращенные к ученикам: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли» (1, 8).

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИСАВЕТА

Память – 18 июля

Великая княгиня Елисавета родилась 20 октября 1864 г. в немецком городе Дармштадте (Гессен). Полное имя – Елизавета Александра Луиза Алиса (в семье ее называли Элла), крестное имя Елизавета – в память о семейной прародительнице, католической святой Елизавете Тюрингской. Элла была дочерью великого герцога Гессенского Людвиг IV и герцогини Алисы, урожденной принцессы Великобритании, и старшей сестрой будущей последней Российской императрицы Александры Феодоровны. В семье детей воспитывали в христианском духе, учили творить дела милосердия, формировали культуру общения с людьми разных социальных слоев. После смерти матери (1878) Элла воспитывалась в Англии у бабушки, британской королевы Виктории.

В НОЯБРЕ 1883 г. В ДАРМШТАДТЕ СОСТОЯЛАСЬ ПОМОЛВКА принцессы Эллы и русского великого князя Сергея Александровича, сына императора Александра III. 3 июня 1884 г. состоялось их венчание в церкви Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце. Совместная жизнь супругов строилась на христианских началах. В духовной жизни на Эллу большое влияние оказывал муж. Супруги посещали русские монастыри, а в 1888 г. – Святую Землю, после чего великая княгиня решила перейти в Православие, чего по законам Российской империи она имела право не делать. Кроме английской королевы Виктории и сестры Виктории Баттенбергской, родственники Эллы не одобрили ее решение. 13 апреля 1891 г., в Лазареву субботу, великая княгиня перешла в Православие и приняла имя Елисавета. Согласно традиции отчество Феодоровна давали немецким принцессам в честь Феодоровской иконы Божией Матери.

В связи с назначением Сергея Александровича московским генерал-губернатором 5 мая 1891 г. супруги прибыли в Москву. Елисавета Феодоровна активно занималась делами милосердия, была председателем Петровского благотворительного общества в Петербурге, Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей, Царскосельского

благотворительного общества, Петербургского дамского комитета Красного Креста. В 1896 г. она основала в Петербурге Елисаветинскую общину сестер милосердия, которую регулярно посещала, несмотря на переезд в Москву. Великая княгиня Елисавета являлась председателем общества помощи пострадавшим во время наводнения 1908 г.

Великой княгине принадлежит важная роль в развитии музеев, художественных, музыкальных и театральных союзов. Она способствовала открытию Екатерининского, Владимирского, Суздальского и других залов исторического музея. Великая княгиня Елисавета любила церковное пение и особенно ценила Синодальный хор, заботилась о сохранении и развитии музыкальной и театральной культуры. В течение ряда лет она была попечительницей Филармонического общества. С ее участием был создан приют для престарелых театральных деятелей, подготовлены съезды театрального общества и бенефисы выдающихся актеров. Елисавета Феодоровна помогала Строгановскому и Синодальному училищам, курсам сестер милосердия.

Открытие и освящение (18 января 1904 г.) Шелапутинских ремесленных училищ состоялось при поддержке великой княгини Елисаветы. 17 января 1892 г. был утвержден Устав

Елисаветинского общества по оказанию помощи детям неимущих родителей. В ясли, сады, приюты общества поступали дети малоимущих и сироты, которые не только жили и воспитывались, но и получали профессиональное образование на средства общества. За 25 лет своей работы оно открыло десятки приютов в приходах церкви Москвы и ее окрестностей, оказало помощь 9 тыс. детей. Великая княгиня Елисавета была почетным председателем Дамского тюремного комитета, опекавшего детей, чьи матери отбывали наказание. Дамский комитет организовал приют и швейные мастерские для освобожденных из-под стражи женщин.

Во время Русско-японской войны великая княгиня Елисавета развернула работу по оказанию помощи армии: открыла склад пожертвований в помощь раненым и нуждающимся. В Кремлевском дворце она организовала работу по снабжению складов Красного Креста на Дальнем Востоке вещами и медикаментами, снаряжению санитарных отрядов, плавучих и этапных лазаретов. Великая княгиня отправила на фронт множество походных церквей.

4 февраля 1905 г. взрывом бомбы, брошенной революционером И.П. Каляевым, был убит великий князь Сергей Александрович. Этот день стал для Елисаветы Феодоровны последним в ее светской жизни. 7 февраля она ездила в тюрьму, где содержался Каляев, оставила ему Евангелие и икону, после чего обратилась к императору с просьбой о помиловании террориста. Прошение было отклонено. На месте убийства мужа великая княгиня установила памятник-крест, изготовленный по проекту В.М. Васнецова. На нем были начертаны слова: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят» (Лк.23,34). По инициативе Елисаветы Феодоровны в Чудовом монастыре Московского Кремля был создан храмусыпальница Великого князя Сергея.

Московское декабрьское восстание 1905 г. (по случаю дня тезоименитства Государя Елисавета Феодоровна находилась в те дни в Петербурге) дало ей повод написать: «Революция не может закончиться со дня на день, она может только ухудшиться или сделаться хронической, что, по всей вероятности, и будет. Мой долг – заняться теперь помощью несчастным жертвам восстания. Я попросту считаю себя подлой, оставаясь здесь, предпочитаю быть убитой первым случайным выстрелом из какого-нибудь окна, чем сидеть тут сложа руки».

Великая княгиня выбрала особую форму подвижничества – благотворение. Она вложила свои средства в устройство обители милосердия. В 1907 г. Елисавета Феодоровна вместе с будущим духовником обители протоиереем Митрофаном (будущий преподобноисповедник Сергей (Сребрянский)) приступила к созданию устава общины сестер милосердия. В мае того же года она купила усадьбу на Большой Ордынке, где в октябре открыла лазарет для раненых.

(Окончание на 16-й стр.).

На страницах нашей газеты (см. «Православную Осетию» №№113, 114, 116, 118, 119) мы продолжаем говорить о Нагорной проповеди – шедевре этического и религиозного учения. В истории мировых религий нет более ясного и четко сформулированного духовно-нравственного наставления Истине, Жизни и Пути, ведущим к Богу и человеку.

С того момента как Иисус Христос в совершенстве выразил волю Отца Своего и Бога, «времена человеческого неведения» (Деян.17,30) навсегда остались позади. Свет Истины и Жизни воссиял в мире. Поэтому те требования, которые высказаны в Нагорной проповеди (Мф.5-7), распространяются на всех людей, а не только на учеников Иисуса Христа.

Таким образом, не может быть и речи о какой-то двухуровневой морали – одной для христиан, а другой для всех остальных людей, как и не может быть двух богов в мире, но только Один – Отец Господа нашего Иисуса Христа.

БОГОСЛОВИЕ

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДИ

В МАРТОВСКОМ ВЫПУСКЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ мы рассмотрели (Мф.6,1-18) учение о милостыне, молитве и посте. Ввиду важности этого материала и вследствие того, что он часто неверно понимается самими христианами, еще раз кратко остановимся на основных его моментах.

Учение о милостыне, молитве и посте – это особый материал Матфея (его нет у других евангелистов), как и другие его материалы (напр. Мф.5,17-19; 7,21-23), он довольно консервативный по своему содержанию и отражает взгляд не Павловых общин, а Иерусалимской общины Иакова (ср. Иак.1,26-27; 2,1,13-17), для которой религиозная практика иудаизма сохраняла ценность во всем своем объеме.

Каждый из этих разделов организован Матфеем по одному принципу: сначала подвергается резкой критике существующая религиозная практика, затем высказывается новое требование: пусть вашу набожность (праведность (Мф.6,1) видит только Бог. Поэтому в этих наставлениях речь идет не о том, нужно ли придерживаться этих установлений или нет (для Матфея и его общины они сохраняют свою ценность во всем своем объеме), а о том, каким образом и почему.

Таким образом, новизна этих требований изначально связана не с их содержательной стороной (милостыней, молитвой и постом), а с новой мотивацией. Собственно новое – это не предельная высота и строгость религиозных требований (в отличие от фарисеев и учеников Иоанна, ученики Иисуса не постились – Мф.9,14), а нечто совершенно иное: **мотивация поступков**.

Движущей силой поступков в то время являлась надежда на награду от Бога (хотя некоторые мудрецы Израиля тоже подчеркивали, что добрые поступки нельзя совершать ради вознаграждения: «Не уподобляйся слугам, которые служат своему господину только ради вознаграждения; будь, как те, кто служит хозяину не ради вознаграждения» (Авот I,3). Или: «Тот, кто стремится заработать громкое имя, – губит свое» (Авот I,13; Авот II,2). Однако Иисус Христос говорит, что в Царстве Бога на место идеи заслуг и притязаний на награду приходит иная мотивация поступков учеников: благодарность за безграничную доброту Бога-Отца и Его дар спасения – «прощения долгов».

Как и некоторые мудрецы Израиля, Матфей также ставит акцент на вопросе о воздаянии: награда показной религии измеряется человеческими ценностями (почтением, восхищением, «громким именем»), которые получают ищущие их. Этим все и завершается для тех, кто ищет наград (они получают сполна эту награду на земле от людей (Мф.6,2). С другой стороны, истинного ученика Христова, который делает все для Бога, а не напоказ, стремясь к одобрению окружающих, ожидает Небесное вознаграждение.

Когда Матфей все же говорит о награде (греч. «мисфос»), то речь у него идет не о притязаниях на награду или ожидании ее, а о чем-то совершенно ином, а именно о реальности Божественного вознаграждения. О человеческой заслуге здесь не может быть и речи, ведь ученики должны говорить сами себе: «Мы рабы, ни на что не годные, что должны были сделать, сделали» (Лк.17,10). Заслуга имеет отношение к человеческим достижениям, награда – только к надежностям (верности/милости/праведности) Бога (евр. «эмт-хесэд» (Исх.34,6; ср. Ин.1,17); евр. «цадик» (Пс.144,17); ср. Рим.1,17; 3,21-22).

Истинное и ложное сокровище (Мф.6,19-24). Этот отрывок, взятый Мат-

феем из источника «речений Господних» (пар. Лк.11,34-36; 12,33-34; 16,13; Фм.76,3), с одной стороны, является логическим продолжением предыдущей темы – истинной и ложной награды, а с другой – продолжает тему, с которой начиналась Нагорная проповедь: «Счастливы нищие/бедные! Царство Бога – их» (см. «ПО» №113). Небесное сокровище, о котором говорит здесь Христос – это Царство Бога, которое предназначено бедным, тем, кто собрал себе сокровища не на земле, а на Небе (в Боге).

Земные богатства не дают гарантии безбедного существования их владельцу, их можно легко и быстро лишиться. Но сокровища на Небе не подвержены такой превратности судьбы, они вечны. Под сокровищами (греч. «фисаурос») на Небе понимаются конкретные дела любви (одеть нагого, накормить голодного, принять странника, посетить больного (Мф.25,31-46); милостыня (Лк.12,33), делаемые ради любви к Богу и сострадания к человеку.

Как Учитель Израиля Иисус продолжает развивать эту Библейскую традицию о том, что раздавать милостыню означает запастись себе «богатство сокровище» (см. Тов.4,7-11; Сир.29,11-16; «Мои отцы собирали сокровища внизу ... не приносящие плодов ... Я же собирал сокровища вверху ... приносящие плоды ... сокровища, значимые в будущем мире» (В. Batra 11).

Кроме того, здесь звучит мотив тщетности мирских планов человека, который даже не властен над своей собственной жизнью (см. «Притчу о глупом богаче» (Лк.12,16-21; Фм.63). Не надо отягощать себя излишними заботами о них, поскольку все необходимое для нашей жизни подают нам Отец наш Небесный (Мф.6,27-34).

Стих о простом/одном, то есть здоровом/хорошем и злом/плохом/больном/завистливом глазе довольно труден для понимания, потому что существует несколько вариаций/традиций этого высказывания взятого Матфеем из Quelle (Мф.6,22-23; Лк.11,34-36; Фм.24; 61; Диакх.16,1; Варн.3,4; ДиалСпас.6; 1QSX.5-6; 4QCrypt; 4Q186.2; 4Q561; Авот II,13,16 и даже у греческого автора DoS28d).

В основе этого высказывания лежит, с одной стороны, древнее представление о глазах как о светильниках человека, позволяющих ему видеть, а с другой – метафора «завистливого, скупого, злого» глаза, характеризующая раздвоенного, лицемерного, скупого, завистливого человека и, соответственно, противоположная метафора «простого, здорового, хорошего, цельного» глаза, подчеркивая прямодушность (см. Ин.1,47; ср. 1QSIII,1) и щедрость человека, а также необходимость безраздельного (целостного), целеустремленного направления всего человеческого существа к Богу.

Термины «свет в тебе» и «тьма» были приняты как у ессеев (кумранитов (1QSXI,5-6), так и у учеников Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и первых христиан (2Кор.6,14; 1Фес.5,5; Еф.5,8,13). В Библейской традиции Закон Божий – свет, а Заповедь Божия – светильник для ног (Притч.6,23; Пс.118). Христос пользуется этой привычной для Его современников терминологией, чтобы сказать, что чистота мироощущения – «цельный глаз» – ведет к чистоте человеческого сердца, а значит, к людям и Богу (Мф.5,8). И наоборот, если человек видит вещи только как плохие – «злой глаз», то такой человек пребывает во тьме, зле и смерти.

Высказывание о невозможности служить двум господам также взято из «источника логий» (Мф.6,24; пар. Лк.16,13; ср. Фм.47). Настоящее служение Богу и ближним требует от человека полной самоотда-

чи (см. Мк.10,21), посвящения себя Одному Господину. Соперниками Бога на земле являются богатство и власть. Иисус Христос говорит о них как о неком идоле (арам. «мамона»), которому люди поклоняются и служат, используя еще одну древнюю фигуру речи (персонификацию).

Истинные и ложные заботы (Мф.6,25-34). Следующее наставление также взято Матфеем из «логий Иисуса» (пар. Лк.12,22-31; Фм.36). Большинство людей в Палестине, к которым обращался Иисус Христос, довольствовались самым необходимым: пищей, одеждой и кровом. Засуха или неурожай, то есть превратности природы, могли привести крестьян к голодной смерти или

кредитному рабству.

Поэтому Иисус приглашает слушателей увидеть истинный характер Бога в природе, ведь наши представления о характере Бога влияют на наше отношение к жизни. Христос говорит о чрезмерной человеческой заботе, беспокойстве и тревоге, с одной стороны, и о доверии Его учеников Отцу Небесному – с другой.

Эти простые слова бросают слушателю вызов. Оглянитесь вокруг – посмотрите, как Бог питает птиц и одевает лилии. Иисус предлагает увидеть, что Бог щедр – Он дает жизнь, не скупясь. И даже богатейшие цари Израиля не носили столь роскошные наряды, как полевые лилии. Иисус видит, что во вселенной действуют законы щедрости.

Этому противостоит иной взгляд на реальность: забота, беспокойство. Забота (знаменательно, что слово «заботиться» встречается здесь четыре раза) тесно связана с «малой верой». В данном контексте маловерие – это неспособность понять характер Бога, который раскрывается в том, что питает птиц и одевает лилии. Забота противоположна вере, потому что вера, безусловно, предполагает доверие щедрому Богу (см. Пс.54,23). Интересно отметить, что пафос этих слов у Матфея направлен против язычников (Мф.6,32). Они не знают истинный характер Бога и поэтому погружены в суету и пекутся лишь о сиюминутном, земном, преходящем. Не заботьтесь, как они, о еде и одежде. Вместо этого «ищите Царства Бога и справедливости Его» (Мф.6,33), а все остальное Он даст вам в придачу.

Иисус Христос снова и снова приглашает Своих слушателей внимательно и с определенной точки зрения всмотреться в природные явления, чтобы уловить в них отражение Божественной природы. Как и Его наполненные Духом предшественники из мудрецов Израиля, Иисус видит, что земля «исполнена Славы Божией», проникнута лучезарным присутствием Бога. И Этот Бог сострадателен и щедр.

Отношение к другим людям (Мф.7,1-12): взаимный суд (Мф.7,1-5). Обращаясь к источнику «речений Господних» (пар. Лк.6,37-42), Матфей приводит слова Иисуса о суде: «Никого не осуждайте, и вас не осудит Бог» – этими словами не запрещается всякое критическое суждение, объективная оценка, неизбежно связанная с правильным нравственным выбором. Наоборот, Христос учил, что надо правильно оценивать сложившуюся ситуацию, надо пытаться понять и осмыслить, что происходит (см. Мф.16,2-3; Лк.12,54-56), уметь распознать лжепророков (Мф.7,15-16). Древней Церковью очень ценилась аграф (незаписанное слово) Иисуса: «Будьте опытными менялами», – учитесь у менялы острому взгляду, способному распознать любую подделку.

Также ошибочно видеть здесь приземленную житейскую мудрость, дескать, не занимайся пересудами, не осуждай соседей, тогда и соседи не осудят тебя. Иисус говорит о гораздо более серьезных вещах: человек не должен брать на себя функцию судьи, выносящего окончательный, вечный приговор, не должен узурпировать права Бога. Ему единственному, знающему не только внешнее, лежащее на поверхности, но и внутренние помыслы сердца, принадлежит истинный и окончательный Суд (ср. Рим.14,10; «Избегай обязанностей судьи ... Не суди один, ибо никто, кроме Единственного, не может судить один» (Авот IV,9-10; «Не суди другого, пока не поставил себя на его место» (Авот II,5).

Используемые Иисусом образы меры и бревна в своем глазу (пар. Лк.6,41-42; ср. Фм.26) отражают Библейский принци-

памии правосудия (Втор.16,18-20; 19,18-21; Исх.23,6-8; Притч.19,17), а также являются общеизвестными афоризмами, используемыми мудрецами Израиля в Талмуде (р. Тарфон; В. Batra15,8). В них Иисус призывает быть трезвым и жестоким в отношении себя, но предельно милосердным к другим людям. Это запрет быть нетерпимыми, уверенными в собственной праведности и превосходстве над другими, слепыми к своим ошибкам и недостаткам: «Не запрещай другим того, что разрешаешь себе» (Shemot г.25).

Подражание Богу в даянии (Мф.7,6-12). Этот раздел начинается с афоризма, построенного по принципу хиазма (обрат-

но пропорционального): «Не давайте собакам святыни и не сыпьте жемчуга перед свиньями, не то они растопчут его ногами и, обернувшись, разорвут вас». Здесь «растопчут» относится к свиньям, а «разорвут», к собакам. Интересно, что этот афоризм отсутствует у Луки, но он есть в Дидахи и Евангелии от Фомы (Дид. IX; Фм.93).

Каково значение этих слов? Возможно, первоначально это был запрет распространять мистическое учение (тайну Царства) среди непосвященных (Фм.93; ср. Мк.4,11-12). В Дидахи это запрет на участие в Евхаристии некрещеных. Если рассматривать этот тезис вне контекста, то у Матфея он мог обозначать запрет проповеди к язычникам (ср. Мф.10,5), что для Луки оказалось неприемлемым.

Однако Матфей помещает это предложение в контексте взаимного суда, возможно, для того, чтобы отделить христианскую терпимость от духовно-нравственного релятивизма и безразличия. Проповедь всепрощения во Христе не должна превратиться во вседозволенность, в размывание границ между святым и грешным, между светом и тьмой, Богом и сатаной. Таким образом, перед нами призыв к разумному отделению от греховного и нечистого: «Ибо какое общение праведности с беззаконием? Или что общему у света с тьмой? И какое согласие Христа с Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? И как соединяется Храм Божий с идолами?» (2Кор.6,14-18; ср. Фм.10,14; 16,6; 23,3; Ис.1,16; Рим.6,19; 12,2; Фес.4,7).

Возможно и другое толкование: подобно тому, как Бог дает просящему (Мф.7,7-11), давать следует только тем, кто охотно принимает дары: «В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои» (Притч.23,9). Или: «Не унижай свою душу ради того, кто недостойн тебя» (4Q416,418), «Не предлагайте жемчуг для продажи тем, кто торгует овощами и луком» (Тап. Behukotai 3).

В следующих притчеподобных иллюстрациях Матфей снова возвращается к теме молитвы, призывая к ее интенсивности и применяя типичный раввинистический метод убеждения *qal vahomer*, переходя от меньшего к большему (если меньше верно, то большее тем более верно). Говоря о «благом даре» (Мф.7,11), Матфей имеет в виду не земные, материальные блага, а эсхатологический дар спасения (прощение долгов, сохранность от сомнений, Святой Дух – Лк.6,31или Царство Бога).

Итак, сообщая о силе молитвы и о милосердии Бога, Матфей подводит своих слушателей/читателей к так называемому Золотому Правилу: «Итак, во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так с ними поступайте и вы. Весь Закон и пророки стоят на этом» (Мф.7,12).

Здесь сформулирован главный принцип отношения людей друг к другу, получивший название Золотого Правила. Оно было известно задолго до Иисуса, но в отрицательной форме и приписывается Гиллелю: «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь. В этом заключается вся суть Торы. Все остальное есть толкование. Иди и учи» (Агада). Похожие слова есть у греческого оратора Исократы, жившего в IV в. до н. э. Возможно, именно Иисус впервые высказал их в положительной форме, хотя знаменитая заповедь книги Левит 19,18 «люби ближнего, как самого себя» говорит то же самое, только другими словами.

Священник Виктор МЕЛЬНИК.

Окончание следует.

НОВАЯ ВЕРСИЯ

ЕЩЕ РАЗ О ЦАРЕУБИЙСТВЕ

17 июля Русская Церковь чтит святых Царственных страстотерпцев

П.В.Мультиатули, следователь-криминалист МВД РФ, историк. «Свидетельства о Христе до смерти...», СПб., 2007: «Можно предположить, что применение огнестрельного оружия при убийстве Царской Семьи и ее свиты не соответствовало той картине преступления, в которой нас пытались уверить на протяжении десятилетий. Огнестрельное орудие убийства не было единственным узников дома Ипатьева. Более того, выстрелы в подвале Ипатьевского дома были призваны скрыть применение другого вида оружия, которое, вполне возможно, и явилось основным [...]

Мы можем предположить, что в процессе убийства Царской Семьи использовались не штыки, а какое-то иное холодное оружие, имевшее граненый клинок, подобранный так, чтобы он совпадал по форме со штыком от русской винтовки [...]

Независимо от того, верно это наше предположение или нет, истинно то, что во время убийства Царской Семьи убийцы активно использовали колющее холодное оружие. Причем следы применения этого холодного оружия обнаружены не только в комнате убийства [...]

Мы предвидим скептические возражения читателя. Но пусть он задумается: почему явно лживая версия о 550 пулях, выпущенных по Царской Семье, после которых все ее члены в той или иной степени остались живы, принята за аксиому, а предположение об убийстве холодным оружием не имеет права на существование? Тем более что сами участники преступления указывали на такой вариант убийства!

Предположение о холодном оружии как главном орудии убийства Царской Семьи при всей кажущейся на первый взгляд нереальности на самом деле объясняет очень многое. Если Царская Семья и ее окружение были заколоты штыками или кинжалами, то тогда становятся понятным и большое истечение крови, и длительное умирание жертв. Тогда становится объяснимым, почему мог так долго жить Цесаревич Алексей Николаевич и почему Великая княжна Мария Николаевна была еще жива, когда ее вынесли на носилках во двор. Становится понятным, почему на теле Демидовой было обнаружено так много колотых ран, хотя было достаточно одной пули в голову, и многое другое [...]

Можно предположить, что Царская Семья была сведена в комнату нижнего этажа, где ей были нанесены легкие огнестрельные ранения, например, в мягкие тонкие части тела, которые лишили ее свободы передвижения, но не привели к смерти, а затем ей начали наносить колотые удары холодным оружием (штыками или кинжалами). При этом убийцы стремились к тому, чтобы смерть их жертв не была быстрой и легкой, удары наносились в разные части тела и сопровождалась большим истечением крови убиваемых. После убийства по телам убитых было выпущено несколько пуль [...]

Конечно, версия о том, что Царская Семья была убита посредством холодного оружия, нуждается в дополнительных исследованиях и проверках. Но она имеет не меньшее право на жизнь, чем версия о расстреле, которую нам так долго навязывали царевубийцы [...]

Мы полагаем, что убийство Царской Семьи было осуществлено не как простое убийство, но как убийство ритуальное. Целью этого ритуала на сакральном уровне было окончательное уничтожение Православной России посредством убийства ее Главы и Наследника. Второй целью ритуала было изменение хода мировой истории, уничтожение ее христианской направленности. Те, кто должен был совершить этот ритуал, не были представителями ни национальных движений, ни конкретных политических группировок, ни носителями традиционных религий, – они являлись адептами мощной оккультной организации всемирного масштаба [...]. Ритуал убийства носил в себе признаки различных мистико-оккультных учений, начиная с каббалы и заканчивая черной магией. После совершения злодеяния убийцы постарались, с одной стороны, полностью скрыть его ритуальный характер, а с другой – объявили его «всем народам».

Вечером 16 июля 1918 г. в дом Ипатьева [...] прибыл комендант дома Я.Х.Юровский. Он приказал к 12 часам ночи всей внешней охране покинуть территорию ДОНА [Дома особого назначения] [...]. При этом начальник охраны П.С.Медведев получил приказ отобрать у охраны оружие [...]. В Ипатьевском доме оставалась лишь внутренняя охрана, состоявшая из людей Юровского, которых он разместил в доме при своем вступлении в должность коменданта. Команда эта была абсолютно надежной и состояла из проверенных людей. По всей вероятности, все они были нерусскими [...]

Приготовления к убийству начались около полуночи [...] Около 1 часа 30 минут в Ипатьевский дом прибыл посланец из Москвы, который привез с собой команду убийц [...]

Около 2 часов ночи Царскую Семью и ее свиту разбудил Юровский и под каким-то предлогом велел спуститься в комнату нижнего этажа, где должно было совершиться убийство [...] Около 3 часов ночи Царская Семья и ее приближенные спустились в указанную комнату. Туда же вошла группа убийц во главе с неизвестным. Помогал этой группе Юровский. Никаких посторонних лиц, в том числе и П.Медведева, в момент убийства Царской Семьи в комнате не было. После того как убийцы вошли в эту комнату, Царская Семья и свита были убиты. Как это произошло – остается тайной. Но при этом, безусловно, убийство носило длительный и мучительный характер, сопровождалось большой кровопотерей жертв. Главной целью убийц было не только уничтожение жертв, но и их мучение. Убиваемым были нанесены огнестрельные и, главное, большей частью колотые ранения. Во время убийства осуществлялся определенный ритуал, которым руководил неизвестный человек, возможно, в духовном сане, прибывший вместе с убийцами [...] После убийства, согласно ритуалу, тела убитых были [...] вывезены в заранее выбранное место в Коптяковском лесу, где они, опять-таки согласно ритуалу, подверглись глумлению и сожжению. Для сокрытия истинных обстоятельств убийства его организаторы произвели множество выстрелов в южную часть стены комнаты, чтобы инсценировать расстрел Царской Семьи.

После убийства для помощи в переноске трупов в грузовик Юровским были, возможно, приглашены П.Медведев и Якимов (может быть, еще кто-то еще из внешней охраны). Когда те спустились в комнату, где произошло убийство, перед ними предстало жуткое зрелище: весь пол и стены были залиты кровью, на полу лежали растерзанные трупы со множественными колото-резаными ранами. Когда тела стали поднимать, чтобы вынести во двор, то оказалось, что некоторые люди еще живы. Они стали приходить в себя, раздвигались стены. Раненых тут же стали добивать штыками или длинными кинжалами. Это продолжалось и во дворе Ипатьевского дома. То обстоятельство, что люди так долго не умирали, объясняется тем, что убийцы хотели умертвить их посредством длительных мучений.

Увиденное так подействовало на Медведева и Якимова, что они находились в состоянии шока. Их обуял страх. Юровский приказал молчать об увиденном. Скорее всего тут же на месте со стороны убийц началось фабрикование ложной картины убийства. Медведеву, Якимову и другим могли быть внушены те обстоятельства убийства, которые были выгодны убийцам. При этом Юровский мог предупредить охранников о том [...], что в случае, если они попадут в руки белым, то должны повторять то, что он им рассказал об обстоятельствах убийства. При этом Юровский мог припугнуть охранников, что у них, у большевиков, есть «свои люди» и у белых и что в случае «предательства» их найдут и у белых. Скорее всего так и произошло: многие из арестованных белым следствием обвиняемых умерли при загадочных обстоятельствах, а Якимов был

расстрелян после возвращения красных. Расчет Юровского оправдался: оказавшись в руках белого следствия, охранники повторяли внедренную в их сознание ложь. Впрочем, Юровский мало чем рисковал даже в том случае, если бы охранники начали говорить что-либо иное. Ведь никто из них не

знал истинных обстоятельств убийства.

После победы в Гражданской войне, когда за границей стали выходить книги, авторы которых пытались расследовать злодеяние честно и беспристрастно, понадобился новый поток фальсификаций и «воспоминаний», которые были призваны окончательно подтвердить слова одного из организаторов убийства Пинхуса Войкова: «Мир никогда не узнает, что мы с ними сделали».

В.Н.Кокорцев, граф. (В 1911–1914 гг. – премьер-министр Российской империи) «Из моего прошлого. Воспоминания (1903–1919): «20 июля или около этого числа в официальных большевистских газетах появилось известие об убийстве Государя [...]

На всех, кого мне приходилось видеть в Петрограде, это известие произвело ошеломляющее впечатление: одни просто не поверили, другие молча плакали, большинство просто туло молчали [...]

В день напечатания известия я [...] нигде не видел ни малейшего проблеска жалости или сострадания. Известие читалось громко, с усмешками, издевательствами и самыми безжалостными комментариями...

Какое-то бессмысленное очерствение, какая-то похвальная кровожадность. Самые отвратительные выражения: «Давно бы так», «ну-ка – поцарствуйте еще», «крышка Николашке», «эх, брат Романов, доплясался» – слышались кругом, от самой юной молодежи, а старшие либо отворачивались, либо безучастно молчали. Видно было, что каждый боится не то кулачной расправы, не то застенка».

П.В.Мультиатули: «Взошедшее солнце 17 июля 1918 г. ознаменовало собой наступление нового века: века богоборчества и мамоны, время Соловков и ГУЛАГа, Освенцима и Дахау, Дрездена и Хиросимы, Белграда и Багдада, время эвтаназии и клонированных биороботов. И, как полагали убийцы, наступало время ухода человека от Христа. Но свершилось иное. Воля Божия была такова, что мученическая смерть Помазанника Божиего и всей Царской Семьи стала залогом искупления и очищения России, человеческой души от скверны греха [...]

Император Николай II, Императрица Александра Феодоровна и Августейшие Дети Любили жизнь во всех ее проявлениях. Любили землю, деревья, цветы, птиц и животных. «Il faut le laisser vivre!» («Нужно их оставить жить!») (фр.), – кричал маленький Царевич, наблюдавший за рыбой ловлей и пораженный видом мучений задыхавшейся без воды рыбы. Добрый мальчик! В России не нашлось ни одного человека, который бы крикнул кровавому изуверу, убивавшему Тебя: «Il faut le laisser vivre!», который остановил бы преступную руку [...]

России не было дела до своего Царевича, умиравшего в подвале Ипатьевского дома. Она была занята увлекательным делом: братоубийственной войной.

Убийство Царской Семьи прошло как-то незаметно и буднично, говоря словами Патриарха Тихона; словно это было убийство какого-то разбойника. И казалось, что с убийством Царской Семьи скрылась до срока, как град Китеж, Святая Русь и на ее месте оказалась мертвящая совдепия. Наступило

время такого ужаса, такой безысходности, каких никогда не знала Русь. И дело было не только в том, что страна была залита кровью, что миллионы крестьян, дворян, рабочих, священников, офицеров, служащих, гимназистов, малолетних детей были загублены, замучены, растерзаны бандой изуверов, но в том, и этого хотели добиться убийцы, что в этом ужасе легко было поверить в то, что с убийством Царской Семьи ушел тот дух, который и делал Россию отличной от иных стран, тот дух, который Пушкин назвал «русским духом». Дух этот был Дух Христов, и только будучи преисполнена этим Святым Духом может быть Россия – Россией. Царская Семья, особенно Государь Николай II, символизировала собой верность России Христу Спасителю и верность Ему ставила выше жизни и смерти. Именно за

эту верность Христу ненавидели Николая II антихристы всех мастей всего мира, именно за эту верность вели они с ним смертельный бой, именно за эту верность они замучили его и его близких. В этом смертельном противостоянии русское общество не было на стороне Царя. Но смерть, самая страшная, не может победить Дух Христов. Этого не знали мучители. То, что задумывалось как поругание, стало Торжеством – Торжеством Любви, Смирения, Жертвы – ради Христа. И поэтому Дух Христов не мог оставить Россию – даже после отступничества народа от Помазанника Божиего. Ни на один день не прерывалось на Руси служение Божественной литургии – в оставшихся храмах, в домах верных христиан, в лагерях и ссылках. Россия не стала совдепией, антихристовым планам не дано было осуществиться. Любовь Христова сильнее. Поэтому у русского народа – предавшего, отступившего от Бога и Царя – не отнята самая главная милость – возможность покаяния.

С уходом Царя изменились не только условия жизни – изменилась сама жизнь. Суть этого изменения прекрасно выразила [...] поэтесса Т.М.Глушкова: «Цветная жизнь была, а в черно-белом марте Царя отняли у Руси» [...]

Вернуться к Царю было мечтой и русских монархистов, оказавшихся в изгнании. Им казалось, что это так легко: провозгласить любого великого князя Императором, и Россия вновь обретет монархию. Сколько кандидатов в русские цари были явлены миру! Но все они были обречены исчезнуть. Оказалось, что вернуться к Царю своими силами – невозможно. Царь града Китежа – Святой Руси – ушел вместе с ней в недостижимые дали. Вернется ли Царь, вернется ли Святая Русь – ведает Один Господь. Но одним из важнейших условий этого является осознание всем народом русским того, что произошло 4/17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома города Екатеринбурга. Осознание это должно привести к подлинному покаянию [...]

Император Николай II и его Семья были убиты изуверами. Эти изуверы были уверены, что, убивая Царя и его Семью, навсегда убивают Святую Русь, изменяют ход истории, одерживают победу над Богом. После убийства более полувека преступники делали все, чтобы скрыть суть своего преступления, оклеветать Царскую Семью. Целые поколения выросли, зараженные этой клеветой.

Но время в очередной раз показало безумие и обреченность той силы, которая водила преступной рукой ночью 17 июля [...]

Пусть же имена святых Царственных страстотерпцев сияют нашей многострадальной России путеводными звездами Добра и Любви во тьме ночи нынешнего апостасийного века!..»

Протоиакон Димитрий КОНДРАТЬЕВ, кандидат технических наук.

НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ

Небесный венец страдальца Христова Петра Сухоносова

В Небесном сонме русского воинства Христова есть имя страдальца, совершившего великий подвиг христианского мужества и исповедничества на исходе двадцатого столетия – протоиерея Петра Сухоносова. За свой подвиг он, на наш взгляд, может быть среди сотен новомучеников и исповедников российских и быть причисленным к лику святых Русской Православной Церкви.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ СУХОНОСОВ РОДИЛСЯ В СЕЛЕ ИПАТОВО Ставропольского края 23 июня 1931 года. Его мать – Мария Прокопьевна Кобцева, отец – рабочий слесарь – умер в 1943 году, в этом же году Петр окончил 5 классов начальной школы в селе Ипатово и до поступления в Духовную семинарию в 1948 году пас овец и скот в совхозе «Советское Руно», а в свободное время исполнял обязанности пономаря и чтеца при Феодосиевской церкви села.

Уже с детских лет у него обнаружилась любовь к чтению. Читал он, как говорят, за поем все, что попадалось под руку: книжки из местной библиотеки, газеты, журналы, отдельные листочки и даже бумажки, которые подбирал на улице. Религиозной литературы в те годы, когда власти жестоко преследовали за веру, нигде не было, а если где-то и сохранилась, то ее берегли в большом секрете от посторонних.

Перелом в душе юного Петра Сухоносова произошел, когда он однажды открыл дневниковые записи Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Стучилось это, когда Петя зарабатывал тем, что помогал местному чабану присматривать за совхозным стадом. Именно тогда он увидел в руках чабана книгу «в три пальца» толщиной, которую тот читал тайком, пряча ее всякий раз, когда замечал посторонних людей. Сформировавшаяся к тому времени у отрока тяга к чтению сконцентрировалась на таинственной книге, на неукротимом желании тоже прочитать ее. И чабан сжалился, внял мольбам своего юного помощника, отдав ему заветную книгу под великим секретом и риском для себя, ибо власти жестоко карали верующих людей за хранение и чтение подобных книг.

По свидетельству мамы Петра Сухоносова Марии Прокопьевны, после прочтения этой книги ее сын тоже словно «переродился», она до глубины души потрясла его, совершенно определив будущее призвание.

Первой духовной наставницей будущего мученика стала проживавшая в Ипатове благочестивая монахиня Фессалоникия (Марфа Ганусова (1875–1955), в прошлом воспитанница ставропольской Иоанно-Мариинской обители и благочинная женского монастыря во имя святого мученика Агафадора. Жизнь старицы была исполнена великих скорбей: ссылка, жесточайшие преследования и издевательства властей.

Ее влияние на воспитанника было необычайно сильным. В 9-летнем возрасте Петя Сухоносов посещал храм Божий в сопровождении матушки Фессалоникии; с ее помощью он стал довольно быстро разбираться в церковном богослужении, понимать церковнославянский язык. Его юная душа возгоралась ревностным желанием служить Богу, рядом с собой он видел живой пример молитвенного подвига, поста, самопожертвования, смирения, кротости, любви и нестяжательности. Именно матушка Фессалоникия направила юного Петра в ставропольскую духовную семинарию и помогла с поступлением.

Вне всякого сомнения, жизненный выбор, сделанный юношей, был глубоко осознанным, свидетельством о силе его убеждений и веры. Ведь любой гражданин бывшего Советского Союза, решивший или даже только помышлявший связать свою судьбу со служением Богу, заранее обрекал

себя на унижительное существование в обществе, подвергал своих родных и близких опасностям быть репрессированными по любому подозрению или доносу. Временное послабление гонений на верующих и Церковь в середине 1940-х годов со стороны Сталина и верных ему «компетентных» органов было не более чем политическим маневром, вынужденной уступкой, связанной с характером Великой Отечественной войны. Однако ни война, ни народное горе, ни колоссальные человеческие потери ничуть не влияли на уже сложившееся откровенно враждебное отношение советского государства к Православной Церкви. Как докладывали органы госбезопасности, только с 1 января 1947 до 1 июня 1948 года по Советскому Союзу «за активную подрывную деятельность арестованы 1968 человек из числа церковников и сектантов». А согласно сводному отчету ГУЛАГа, на 1 октября 1949 года в концентрационных лагерях содержались более 3,5 тысячи православных пастырей.

В 1952 году Петр Сухоносов успешно окончил Духовную семинарию. Это был третий послевоенный выпуск молодых православных пастырей. Вместе с ним учился Александр Докукин. Дружбу два семинариста сохранили и пронесли через всю свою нелегкую жизнь. Промыслом Божиим Алек-

сандру Николаевичу Докукину (будущему Высокопреосвященному Геддеону, митрополиту Ставропольскому и Владикавказскому) суждено будет стать одним из самых известных и авторитетных архиереев своего времени.

Учеба в семинарии требовала огромного старания. Однако сам батюшка позже признавался, что учиться ему не было в тягость, несмотря на нехватку общих знаний и жесткие требования преподавателей к учащимся. Недостаток школьного образования юноша компенсировал усидчивостью, кропотливым трудом с учебниками, постоянным самообразованием, расширением кругозора. Он с удовольствием изучал богословские науки, риторику, древние языки, священную историю. Но, по его же признанию, самым любимым предметом была литургия, где будущему пастырю открывался великий богословский смысл всего того, что совершалось в таинстве Божественной евхаристии.

Семинария, вне всякого сомнения, еще более расширила читательские интересы юного Петра Сухоносова, развила в нем любовь к умной книге, и эту любовь батюшка старался прививать всем своим будущим воспитанникам, всемерно развивая в них тягу к образованию, чтению, просвещению. 4 ноября 1951 года, на праздник Казан-

ской иконы Божией Матери, молодой выпускник семинарии Петр Сухоносов стал диаконом, а на следующий год – 24 февраля 1952-го – был рукоположен во иерея. Рукополагал его владыка Антоний (Романовский).

Став иереем, Сухоносов получает от правящего архиерея место третьего священника в кафедральном Андреевском соборе Ставрополя. Отец Петр совершает Божественную литургию, но лишь в дни, когда получает благословение настоятеля. В основном же он исповедует прихожан, но, тем не менее, впадает в немилость к старшим священникам. Им не нравилось, что вчерашний семинарист получил место в кафедральном соборе, что ему покровительствует архиерей, но самое главное – им мешало его желание всецело отдаться служению Богу – без остатка, без отдыха и раздумий. Он слишком долго исповедовал, причащал, затягивая всю службу. Однажды одного больного он исповедовал на дому 7 часов, и в результате этот больной, считавшийся умирающим, поднялся и сам отвез отца Петра домой.

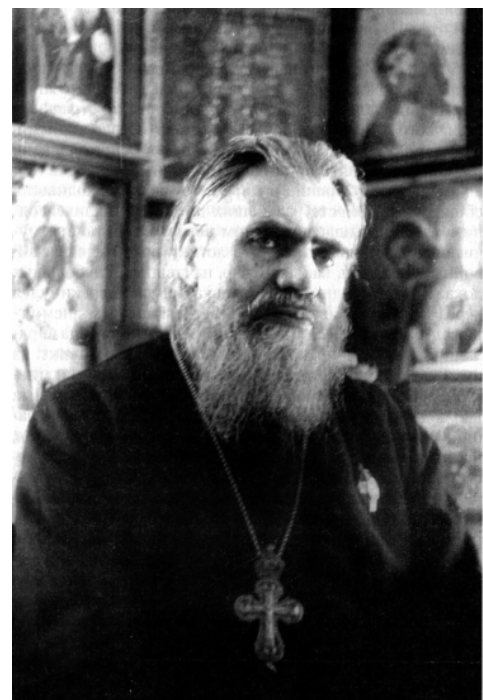
Чтобы оградить молодого священника от интриг архиерей дает Сухоносову собственный приход в селе Малые Ягуры (в те годы страшном захолустье). Но батюшка вовсе не скорбел об этом, а даже был рад новому назначению, ибо, воспитанный в простой крестьянской семье, он искренне считал себя недостойным братья за духовное наставничество образованной городской публики. Свободен он был и от семейных забот, так как был священником-целибатом, давшим обет безбрачия. Жизнь он вел строго аскетическую, монастырскую, хотя и не давал монашеских обетов. Своей семьей всегда считал паству, с которой служил Богу.

Позднее, через несколько месяцев – с марта до июля 1959 года – отец Петр служил настоятелем Покровской церкви в соседнем селе Дивное, а затем получил архиерейский указ ехать на окраину Ставропольского края, к калмыцким степям – в село Рагули, чтобы сменить там настоятеля местного Михаило-Архангельского храма. Этот период пастырского служения отца Петра тоже был крайне непродолжительным: уже весной 1960 года

отец Петр вынужден был покинуть и этот приход, несмотря на то, что в Рагулях у него жили родственники. В стране вновь усилились гонения на Церковь, и местные власти стали настаивать, чтобы набравшего популярность священника убрали от его паствы. Владыка Антоний решил укрыть отца Петра от новых преследований. Он направил его за пределы Ставрополя настоятелем храма в станицу Орджоникидзевскую (Слепцовскую). В те годы туда после многолетней депортации возвращалось чеченское и ингушское население, и власти просто не решились действовать там против верующих так бесцеремонно, как в других местах.

Свою первую Божественную литургию на новом месте отец Петр отслужил вскоре после Пасхи – 21 мая 1960 года, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. С этого дня вся жизнь и пастырство батюшки были связаны со «Слепцовкой» – так местные жители до сих пор называют станицу Орджоникидзевскую. Этот период охватывает без малого сорок лет священнического служения отца Петра Сухоносова.

Мог ли тогда подумать молодой священник, входя в первый раз в свой приходской храм, что через сорок лет, уже семидесятилетним старцем, он выйдет из него под крики и угрозы разъяренных бандитов на глазах у своих прихожан и взойдет на свою мучени-

ческую голгофу!..

Когда-то казаки построили в этой станице величественный православный храм. В советское время он был полностью разрушен. Позднее верующие добились от властей разрешения возобновить богослужения в небольшой домовой церкви, освятив ее в честь своей Небесной Заступницы – в честь Покрова Божией Матери. 1937 год стал, согласно архивным документам, годом возобновления церковной молитвы в станице Слепцовской.

«Я, приехав сюда, был смущен, – так вспоминал потом батюшка, – в автобусе с ингушами ехал, они возвращались из ссылки, да как на их территорию въехали, так запели – заунывно, скорбно... Страшно мне стало: куда еду?»..»

Прихожане поначалу встретили отца Петра настороженно. Люди присматривались, как поведет себя новый настоятель, как будет служить. Опасения эти были в какой-то мере оправданы, ибо к моменту его назначения в здешний храм в нем сменились несколько настоятелей. Ни один из них не задерживался, потому что каждый совершал богослужения с отступлением от церковного устава в угоду реформаторским «новациям», чинимым властями для дальнейшего «обезбоживания» народа. Казаки же, прочно стоявшие в своей вере, восставали всякий раз, когда видели искажение или упрощение вековых традиций, заповеданных святыми отцами Церкви.

Когда молодой настоятель совершил свое первое богослужение, народ облегченно вздохнул, воздав благодарение Богу, слававшему им ревностного пастыря. Так отец Петр стал духовным кормцом для весьма многочисленной паствы: он не уединялся в своем храме, постоянно ездил по соседним станицам, совершая там требы – крестил, отпевал, венчал, соборовал, причащал. В дни многодневных постов он собирал больных, старых, немощных людей из других станиц, которые не могли по состоянию здоровья приехать в «Слепцовку», в чей-то одной хате, и там их соборовал и причащал.

У батюшки были удивительно выразительные глаза и проникновенный взгляд. Его глаза были василькового цвета. От своих предков он унаследовал широкие крестьянские ладони и хозяйскую смекалку во всем, что касалось обустройства на земле. Постоянная жизнь в молитвенных поклонах и болезнях с годами сделала его сутулым, но время не изменило внутреннее обаяние отца Петра – его улыбку, ласковую манеру разговаривать с людьми, необыкновенную душевную теплоту.

Вместе с отцом Петром переехали и поселились в «Слепцовке» его мама и родная сестра Татьяна, которая после смерти матери ухаживала за родным братом. Семья Сухоносовых купила в Слепцовской небольшой

кирпичный домик в считанных шагах от храма. Сама же церковь была в окружении хаток, которые оставили в дар благочестивые казаки.

Батюшка мало пользовался своим собственным домом: тут он держал одну-единственную светлую комнатку, в которой оборудовал переплетную мастерскую. Остальную же площадь отдавал бескорыстно людям, которые нуждались в приюте: в последние годы здесь проживала русская семья беженцев из соседнего курортного городка Серноводска. Сам батюшка жил преимущественно в небольшой комнатке-келье в церковном дворе: в ней не было ничего, кроме самодельного шкафа, закрытого ширмой, металлической кровати с деревянным настилом, печки у левой стены, большого круглого стола, старых стульев и лавки. На стенах висело много икон, а в отдельном месте он поместил фотографии своих родных и близких.

Когда с конца 1980-х годов в этом крае началось восстановление разрушенных храмов, некоторые молодые священники недоумевали, почему их старший наставник и опекун протоиерей Петр Сухоносков продолжает ютиться в своей тесноте. Вроде средства на строительство нового храма в Слепцовской были, власти не возражали, местное казачество тоже обещало поддержку, а отец Петр не спешил разворачивать стройку. Может быть, он уже тогда прозорливо чувствовал, что начался необратимый отток верующего православного населения из Чечено-Ингушетии, и скоро в храмы просто некому будет ходить. Уже в 1992 году под покровом ночи группа вооруженных чеченских бандитов ворвется в новый храм Святителя Николая Чудотворца в станице Ассиновской и откроет стрельбу из автоматов по алтарю и святым образам, а молодой настоятель чудом останется жив.

Возможно, знал он и то, что на строительство нового храма у него просто не хватит ни сил, ни здоровья, ни времени... Поэтому продолжал служить в своем стареньком храме, приютившемся в тихом проулке недалеко от центра станицы.

Покидал отец Петр свой храм редко. В молодые годы он вместе с мамой и сестрой совершил несколько паломнических поездок по святым местам: бывал в Киеве и Почаеве, поклонился многим святыням Руси. Бывал и на земле древней Иверии – Грузии.

Шестидесятые годы и особенно их вторая половина ознаменовались для батюшки новыми гонениями и травлей. Власть Чечено-Ингушетии решила ликвидировать очаги Православия в республике. Но в грозном располагалась благочиние, и ликвидировать или даже «временно» закрыть здешний Михаило-Архангельский храм означало вызвать бурю негодования со стороны верующих. Поэтому для начала решили расправиться с храмом в «Слепцовке», чтобы тем самым существенно ограничить влияние Церкви на население края.

К тому времени Ставропольскую епархию возглавлял уже не владыка Антоний, а владыка Михаил. Властям удалось принудить его написать указ, согласно которому настоятель Свято-Покровского храма станицы Орджоникидзевской священник Петр Сухоносков выводится за штат. Официально причина была сформулирована так: «По болезни». Выведенный за штат священник отныне волен был сам определять свою дальнейшую судьбу: ехать куда-то или оставаться на месте. Поступил правящий архиерей по-иному: например, подпиши он указ о переводе отца Петра на другой приход – и батюшка обязан был бы исполнить волю владыки. Имея на руках архиерейское распоряжение, отец Петр решил остаться в «Слепцовке».

Чтобы укротить страсти, разгоревшиеся вокруг батюшки, владыка направил нового настоятеля. Но прихожане отказались принять его, решительно сказав: «Мы будем хлопотать за своего». Так же поступили и со вторым священником – архимандритом, приехавшим для служения в «Слепцовку».

Тем временем гонения не прекратились. Батюшку стали вызывать в государственные учреждения, где его уже никто не мог защитить от произвола и насилия местных властей. Он вынужден был покидать свой храм, преодолевая огромные расстояния, чтобы давать пояснения в разных кабинетах, выслушивать нелепые обвинения в свой адрес, а затем, за их безосновательностью, возвращаться в «Слепцовку».

Под нажимом безбожных властей владыка, вызвав батюшку к себе, неожиданно

обратился к нему с предложением: «Я тебе любой приход дам. Только уйди отсюда». Отец Петр смиренно поклонился архиерею и попросил его оставить на месте.

Кто-то посоветовал прихожанам ехать в Москву и там добиваться справедливости, ибо совсем разуверились найти ее на месте. Группа верующих – восемь человек – выехала на прием к Святейшему Патриарху Алексию I, чтобы заступиться за своего настоятеля. Патриарх поговорил с ходатаями и пообещал разобраться в этом деле. Окончательное же восстановление отца Петра Сухоноскова в служении связано с именем будущего Главы Русской Православной Церкви Алексия II, бывшего в те годы в сане митрополита и занимавшего должность Управляющего делами Московской Патриархии. Именно он добился от местных властей полной справедливости, сняв с батюшки все обвинения.

Так отец Петр Сухоносков снова возвратился к служению Богу и своей слепцовской пастве, а 18 апреля 1965 года Ставропольским архиепископом Михаилом отец Петр был возведен в сан протоиерея.

Интересно, что распоряжением Святейшего Патриарха батюшке повелевалось служить настоятелем Покровского храма в «Слепцовке» пожизненно, и в последние годы батюшка даже на почтовых конвертах и в письмах, адресованных близким, подписывался так: «Протоиерей Петр Слепцовский».

К большому сожалению, не удалось сохранить в записи батюшкины проповеди. Однако они сохранились в памяти многих людей, слышавших живое слово слепцовского пастыря с церковного амвона. Все его

проповеди были пронизаны духом глубокого покаяния и смирения. Иногда он выходил на амвон среди службы и обращался к людям, чтобы они могли глубже понять духовный смысл происходящего в храме священнодействия, его величие и святость.

Протоиерей Петр Сухоносков особенно старался оградить свою паству от влияния сектантов и местных неформальных проповедников, поддававшихся влиянию ваххабизма. И те, и другие вели среди православных активную работу. Под этим натиском не все сумели устоять.

Отец Петр никого не назидал словом: вся его смиренная жизнь была проповедью православного христианства. Священнослужение настоятеля Свято-Покровской церкви отца Петра с годами стало твердой опорой, на которой возродилась и окрепла духовная жизнь в сунженских казачьих станицах.

Местные старожилы-ингуши с почтением относились к настоятелю здешнего православного храма – за праведность его жизни, смирение и простоту, любвеобильность и внутреннее обаяние. Некоторые из них между собой называли его «русским муллой». Но сами обращались к нему так, как и казаки: «Батюшка», или «отец Петр». Станичники ингуши – пожилые и молодые, мужчины и женщины – учтиво здоровались с отцом Петром, встретившись с ним на улице, охотно приходили к нему, когда он обращался к ним за помощью.

(Окончание в следующем номере).

Подготовил Феликс КИРЕЕВ.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Священномученик Серафим (Чичагов)

о современном мученичестве

ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС СКАЗАЛ: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески несправедливо злословить за Меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5, 11-12). Некоторые могут подумать, что наставление Господа не страшиться ненависти не относится к ним и дано совсем не для наших времен и обстоятельств. «Мы не живем ныне, – скажут они, – среди врагов и гонителей христианства, как жили первые последователи Христовы; мы живем христиане между христианами; мир, который некогда ненавидел христианский род, в продолжение времен сам переродился в мир христианский».

Выслушаем же, возлюбленные, неподражаемое слово по этому поводу великого святителя митрополита Филарета Московского. Так, говорит он, мир действительно побежден, однако не уничтожен, он еще жив и по-прежнему ненавидит тех, которые Христовы или стараются быть таковыми. Мир, побежденный верою, плененный в ее послушание, допущенный посему в область ее, неприметно внес в нее с собою и распростирил в ней свой собственный дух; таким образом, сей враг Христа и христианства очутился в пределах самого христианства, прикрывшись именем христианского мира, он действует свободно и учреждает себе мирское христианство; старается обратно переродить сынов веры в сынов мира, сынов мира не допустить до возрождения в истинную жизнь христианскую, а на непокорных ему вооружается ненавистью, лукавством, злословием, клеветой, презрением и всяким оружием неправды.

Те, которые истинно Христовы и желают убедиться, как ненавидит мир и ныне, всегда это могут испытать на себе. Чем они будут совершеннее и приметнее для мира, тем скорее возбудится ненависть. Пусть они обратятся к премудрым и разумным века сего, например, с учением о премудрости Божией, или о повреждении человеческого естества, или о внутреннем человеке, или о жизни созерцательной, или о действии Святого Духа, – чем они будут глубже излагать это бесконечно глубокое учение, тем скорее будут менее понимать его и тем скорее вследствие уверенности в превосходстве своего ума они презрять их, как опасных учителей. Пусть кто-либо из состоятельных отважится с полной христианской решимостью отвергнуть пышность и роскошь, забавы и зрелища, раздать имение нищим, решиться жить исключительно Церковью, – какими уязвляющими взорами будут люди преследовать этого беглеца. Сколько стрел остумя или, справедливее, острого безумия на него посыплется! Нет сомнения, что найдутся люди, которые усомнятся в его здравомыслии потому только, что он решился мыслить и поступать по-христиански, не применяясь к миру и его ложным понятиям.

Но, может быть, ненависть мира не есть еще мученичество? В таком случае определим, что значит поносить за веру и верность Христу? Это значит бранить, насмехаться, издеваться, как поносили Самого Христа, называя Его самарянином и беснующимся, и как смеялись над Ним, когда Он висел на Кресте для спасения людей. Что значит

быть изгнанным за правду? Это значит быть лишенным общения с людьми, преследованным, угнетенным. Под правдою надо разуметь всякую добродетель, а гонителями ее бывают люди, преданные греху и нечестию. Так как ревнители благочестия и добродетели служат им обличением, то они делаются нетерпимыми. Св. апостол Иоанн пишет, что всякий делающий худые дела ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы (Ин. 3, 20). Это ли не мученичество – подвергаться брани, насмешкам, издевательству, быть лишенным общения с людьми, испытывать преследования, угнетения, лишаться средств к существованию, повергаться в нужды, беды, болезни? Это ли не медленная смерть, не тиранство, не терзание, которыми обуславливается мученичество? О существовании мученичества можно судить и по страху, который имеют некоторые люди к ненависти мира. Они угрожают миру из малодушия и чтобы не подвергнуться этой ненависти. Люди, которые кажутся основательными и благоразумными, позволяют себе совершать дела легкомысленные и житейские, желающие быть честными людьми допускают себе впадать в дела бесчестные. Подчиненные, боясь потерять расположение начальников, подражают их дурным поступкам.

Чтобы понять, почему это так делается, почему мученичество современно нам, надо вникнуть в вопрос: кто эти мучители? Действительно, кто может среди самого христианства воздвигать вражды, раздоры, смятения, ненависти, гонения? Тот, кто наполнил первые века христианскими мучениками. Тот, который не давал покойного дня в жизни столпам Православной Церкви, кто терзал Василия Великого, Григория Богослова; кто несколько раз изгнал Афанасия, заточил Златоуста. Кто же производил и производит такие ужасы, как не мир, некогда побежденный верою нашею, но потом – о горе и беславие христианству! – нередко побеждающий в нас веру нашу, не по ее немощи, но по нашему расслаблению и малодушию...

«Все хотящий благочестиво жити о Христе Иисусе, гоними будут», – говорит св. апостол (2 Тим. 3, 12). Следовательно, гонимы будут все истинные христиане до скончания века; будут страдать от скорбей, печалей, искушений, клеветы и бедствий. Мы не должны смущаться таким порядком вещей. Человеку, который борется со злом, говорит Златоуст, невозможно не испытывать скорбей. Борцу нельзя предаваться неге, воину невозможно пиршествовать в сражении. Поэтому пусть никто из находящихся в борьбе не ищет покоя, не предаётся наслаждениям. Настоящее время есть время борьбы, сражения, скорбей, воздыханий, есть поприще подвигов. Время покоя будет после, а теперь – время усилий и трудов. Праведники терпят бедствия для их испытания, а грешники – в наказание за свои грехи.

Вражда, гонения, мученичество – дело новое, а потому Христос и учит взирать на это равнодушно, без страха, смятения и говорит нам: «Аще мир вас ненавидит, ведите, яко Мене прежде вас возненавидех!». Мужайтесь, и да крепится сердце ваше, вси уповающий на Господа! Аминь.

ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА

Молитва к Матери Божией

О чем молить Тебя, что просить у Тебя? Ты ведь все видишь, все знаешь. Сама посмотри мне в душу и дай ей то, что ей нужно. Ты, все претерпевшая, все переболевшая, все поймешь. Ты, повившая Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками со Креста, Ты одна знаешь всю высоту радости, весь гнет горя. Ты, получившая в усыновление весь род человеческий, взгляни и на меня с материнской заботой. Из тенет греха приведи меня к Твоему Сыну. Я вижу слезу, оросившую Твой лик. Это надо мной Ты пролила ее, и пусть сметет она следы моих прегрешений. Вот я пришел, я стою и жду Твоего отклика. О, Богоматери! О, Всепетая! О, Владычица! Ничего не прошу, только стою пред Тобою. Только сердце мое, бедное человеческое сердце, изнемогшее в тоске по правде, бросаю к пречистым ногам Твоим, Владычица! Дай всем, кто зовет Тебя, достигнуть Тобою превечного дня и лицом к лицу поклониться Тебе.

Архимандрит ИОАНН (КРЕСТЬЯНКИН).

НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Не искушай Господа Бога твоего

«Бог не является творцом зла, но есть Божия немилость»

Как утверждают святые отцы, Бог не является творцом зла. Весь сотворенный Им мир был весьма хорош. Это означает, что зло не существует как самостоятельная природа, но есть определенное состояние разумной природы, а если точнее – извращенное состояние воли разумных существ... Поэтому не Бог виновник зла нравственного, – оно исходит от самих людей, уклоняющихся от согласования своей воли с волей Божией.

Иоанн Дамаскин утверждает, что зло – это не что иное, как поворот от естественного в противоестественное, ибо нет ничего злого по естеству.

Грех – это изобретение свободной воли дьявола. Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что ни в коем случае нельзя обвинять Творца. Зло надо искать в самом себе.

Все вышесказанное хорошо иллюстрирует судьба церкви, построенной бельгийцами в горном селе Ход, что в Алагирском ущелье. У нас в Осетии с названием «бельгийцы» связан ряд важных событий. Во-первых, появление во Владикавказе трамвая, который запустили как раз специалисты из Бельгии. Чугунный мост через бурный Терек также был построен бельгийцами. А кто из нас не знает, что гигант тех времен «Электроцинк» – тоже работа бельгийских специалистов?

НАЧАЛО ЖЕ ЭТИХ ТРУДОВ, КАК НИ СТРАННО, было связано с тем самым селом Ход.

Вот что мне рассказал очевидец тех давних событий Азамат Бесланович Кайтуков, когда накануне праздника 9 Мая я зашел поздравить с Днем Победы своего старшего товарища.

Хотя точная дата описываемых событий никакого значения не

хватает в вашем селе церкви, а ведь все вы и ваши предки были христианами».

На подсказку Филковича ходовцы сразу обратили внимание, смекнули свою выгоду и выставили свое контрпредложение: «Ты нам построишь церковь, а мы тебе разрешим заняться своим делом». Идея была одобрена обеими сторонами,

Освящение церкви и школы в селении Ход

имеет, но ориентировочно можно сказать, что было это в XIX веке, в 1880-е годы, в горах Осетии. Трудно представить себе, как с одного края континента в другую, через всю Европу из Бельгии в Осетию прибыл отряд специалистов под руководством бельгийца Филковича для освоения наших гор ради добычи полезных ископаемых и других коммерческих замыслов.

Для открытия рудников-шахт необходимо было получить разрешение на земельный участок.

Планы Филковича вскоре стали известны жителям Хода, которые поначалу в штыки приняли незваных гостей. В то время в селении Ход было около 200 дворов, жители которых ревностно дорожили своими окрестностями. Они не имели никакого представления о шахтарудниках и все новое их страшило. Филковичу было необходимо убедить старейшин Хода в целесообразности открытия шахт.

Для этого он сделал «ход конем»: приехал на нихас, где обсуждались проблемы села старейшинами, присел рядом с асакалами и увлек их своим интересным рассказом. И как бы между прочим заметил: «Природа вокруг вашего села, да и само село выглядят чудесно, но не

и работа закипела. Для Филковича построить церковь особого труда

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ АНОНИМНОГО АВТОРА «ЦЕРКОВЬ НА ВЫСОТЕ 6000 ФУТОВ»

Вчера, 10 сентября, в горной дикой местности Северной Осетии, в селении Ход, на высоте 6000 футов, епископом Владимиром в сослужении владикавказского духовенства и в присутствии начальника Терской области генерал-майора С. Е. Толстова и других должностных и частных лиц была освящена первая и единственная на такой громадной горной высоте церковь-школа во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Церковь-школа имеет особую важность в смысле религиозно-нравственного воздействия на осетинское население сел Ход и Мизур численностью в общем не более 1000 душ. Осети-

не составляло, и в скором времени засиял золотистый купол новой церкви и зазвенели голосистые колокола, призывая ходовцев в новый храм. Так и хочется напомнить читателям строчки из «Праздничного утра» Коста Хетагурова:

*«Занялась заря... Вот и звон
из церквей
С вестью радостной мир облетает.
И к святым алтарям миллионы*

*людей
Поклониться Христу призывает...»*

Таким образом, в итоге этого компромисса жители Хода получили долгожданную церковь, а шахтеры по указке Филковича начали «грызть» наши горы, врываясь в глубь рудников. О том, что церковь жила в то время полнокровной жизнью, свидетельствует рассказ самого Азамата. Он говорит: «Помню, когда я был подростком, то в углу церкви лежали высокие стопки церковных книг, иконы, а на стекле окна было очень красивое изображение Божией Матери Марии».

К великому сожалению, детищу Филковича не суждено было донести службу Господу Богу и сельчанам. Когда до Хода докатилась волна безбожных гонений на христиан, то местные горе-«интеллигенты» разорили храм и разграбили всю церковную утварь, а затем в церкви организовали школу. По словам самого Азамата, он тоже учился в той школе.

С утратой церкви, сравнительно за короткое время, село Ход растаяло, как восковая свеча. Из 200 дворов осталось всего лишь 5, где проживают только пожилые люди.

А теперь главное, ради чего и начал этот рассказ. В 1980 году житель села Црау, некто Дзугкоев, имя уже забылось, построил в окрестности церкви себе дом-особняк. Когда у него возник вопрос, чем накрыть крышу, он обратил свое внимание на купол церкви и, не раздумывая, решил использовать для этого жезл с купола церкви. Сказано – сделано, и вскоре купольным блеском засияла крыша особняка Дзугкоева. Но хозяину недолго пришлось наслаждаться своим чудным домом, покрытым церковной жезстью, хотя Господь Бог никогда не торопится наказывать грешника, давая ему тем самым последний шанс осознать свой грех и покаяться в содеянном.

На этот раз не прошло много времени с того момента, как Дзугкоев содрал с купола церкви позолочен-

ные эти живут на труднодоступных горных высотах, и сообщение их с остальным миром производится лишь посредством вьючной тропы, идущей на расстоянии восьми верст до Военно-Осетинской дороги. Большую же часть времени года осетинское население этих местностей разобщено с внешним миром. Зима наступает там скоро и держится до шести месяцев; лето кратковременно, жизнь бедна впечатлениями. Тамосетинцы стоят на низкой ступени развития. Церковь и школа должны озарить их светом христианства и познаний.

Газета «Казбек»,
1900 г. № 845.

ную жезсть и накрыл ею крышу своего дома. Однажды он направился в Црау, но по дороге погиб в аварии. Случайность ли эта авария или, все-таки, расплата за содеянное?

Владимир ХОРАНОВ,
прихожанин Ильинского храма.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

Шестая Заповедь: «Не убий»

ЭТО ОЗНАЧАЕТ: БОГ ДАЕТ ЖИЗНЬ ОТ ЖИЗНИ СВОЕЙ всякому творению, всему сотворенному бытию. Жизнь есть драгоценнейшее достояние Божие, поэтому кто дерзает покушаться на чью-либо жизнь, тот дерзает на драгоценное имение Божие – на саму Жизнь Бога.

Все мы, кто живет сегодня – временные носители Жизни Божией в себе, хранители драгоценного Божия имени. Поэтому мы не смеем и не можем уничтожить эту заимствованную Божию Жизнь в себе и в других. А это значит: первое – мы не имеем права убивать; второе – мы не можем убить жизнь.

Один гончар вылепил вазу из глины, и когда нерадивые люди разбили ее, очень огорчился и требовал возмещения убытка. Человек сделан из такого же дешевого материала, что и ваза, но драгоценно в нем то, что есть у него душа, которая формирует изнутри, и Дух Божий, который дает душе жизнь.

Так, ни отец, ни мать не имеют права лишить жизни своих детей, ибо не родители дают жизнь ребенку, но Бог через родителей. Родители – это сосуд, в котором Бог замешивает жизнь, и

Repentance
(The Story Of Cain And Abel)

подобие печи, в которой Бог печет Хлеб Жизни. Но родители не дают жизни, и поэтому, раз они не дают, значит, и не имеют права отнимать ее. Если же родители, которые столько трудятся, хлопчот и заботятся о своих детях, не имеют права лишать их жизни, как могут иметь это право те, кто случайно встретился в этом мире с детьми этих родителей?

В Америке, в городе Чикаго, жили два соседа. Один из них позарился на богатство своего соседа, пробрался к нему ночью и отсек ему голову. Затем взял все его деньги, сложил в свой бумажник и пошел домой. Как только он вышел на улицу, тотчас увидел убитого соседа, который шел ему навстречу. Только вместо отрубленной головы у соседа была голова убийцы. В ужасе убийца перешел на другую сторону улицы и побежал без оглядки, но сосед с его головой на плечах оказался впереди бегущего и шел ему навстречу. Убийца, обливаясь холодным потом, кое-как добрался до своего дома и не уснул в эту страшную ночь. Следующей ночью он опять увидел соседа перед собой со своей собственной головой на плечах. И так было каждую ночь. Тогда убийца взял ворованные деньги и бросил их в реку. Но и это не помогло. Сосед являлся ему каждую ночь. Убийца сдался суду, признал свою вину и был послан на каторгу. Но и это не помогло. И в темнице убийца видел своего соседа всякую ночь со своей головой на плечах. В конце концов он умолил одного старого священника, чтобы он молился за него, грешного, Богу и разрешил причаститься. Священник ответил, что он должен покаяться прежде причастия. Тот ответил, что кается в убийстве своего соседа. «Не то, – сказал священник. – Ты никак не можешь понять и признать, что жизнь твоего соседа – твоя собственная жизнь. И убивая его, ты убил самого себя. Поэтому и видишь свою отрубленную голову на теле убитого. Тем Бог дает тебе знак, что твоя жизнь, и жизнь твоего соседа, и всякая жизнь человеческая вместе есть одна и та же жизнь». Осужденный это понял. И все остальное тоже понял и признал. Потом помолился Богу и принял причастие. И тогда перестал дух убитого человека преследовать его, но он продолжал проводить дни и ночи в покаянии и молитве и рассказывал всем остальным осужденным о чуде, которое ему было открыто, а именно: что человек не может убить другого, не убив себя самого...

Ах, братья, как же ужасны последствия убийства! Если бы можно было описать их всем людям, воистину не было бы ни одного, кто бы поднял руку на чужую жизнь. Бог пробуждает и раздражает совесть убийцы так, что его собственная совесть грызет его изнутри подобно червю, грызущему дерево. Человек бьется, и рычит, и лает, как бешеная львица; ни днем, ни ночью несчастный не имеет покоя ни в горах, ни в поле, ни в этой жизни, ни после гроба. Лучше было бы человеку, если бы вскрыли ему череп, и рой пчел поселился в нем и жалил его изнутри, нежели то, что делает с душой его нечистая и преступная совесть. Поэтому, братья, Бог и заповедал людям ради их же покоя и счастья: «Не убий!». О, Господи Предобрый, как сладка всякая Твоя Заповедь, подобна свежему питательному молоку! О, Господи Всесильный, сохрани раба Твоего от злого дела и мстящей совести, да Тебя славлю и хвалю вовеки и веки. Аминь.

Святитель Николай СЕРБСКИЙ.

УЧИЛИЩЕ БЛАГОЧЕСТИЯ

Финансовые авторитеты и наивные обыватели всегда полагали, что российский монарх был одним из десяти самых богатых людей мира... В действительности же после лета 1915 г. ни в Английском, ни в других заграничных банках на текущем счету Государя Императора не оставалось ни одной копейки.

Из «Книги воспоминаний» Великого князя Александра Михайловича

20 МИЛЛИОНОВ ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ ЦАРСКИХ ДЕНЕГ, которые со времени царствования Императора Александра II (1855–1881) держали в Лондонском банке, были истрачены Николаем II на содержание госпиталей и различных иных благотворительных учреждений, находившихся во время последней войны под личным покровительством Царской Семьи. Факт этот не был известен широкой публике по той простой причине, что не в правилах покойного Государя было сообщать во всеуслышание о своих добрых делах. Если бы Император Николай II продолжал царствовать, то к концу Великой войны у него не осталось бы никаких личных средств. Но и до войны он не мог бы состязаться в богатстве ни с Рокфеллерами, ни с Ротшильдами...

...Государь Император мог рассчитывать получать в начале каждого года сумму, равную 20 млн руб. Для каждого частного лица с самыми взыскательными вкусами это была,

конечно, громадная сумма, тем не менее сумма эта совсем не находилась в соответствии с требованиями, которые предъявляла жизнь к царской казне. Русский монарх должен был заботиться о содержании Царской Фамилии и поддержании дворцов и дворцовых музеев и парков... Затем шли императорские театры: три в Петербурге и два в Москве... В 1905 г. к числу субсидируемых Министерством Двора театров прибавилась еще и балетная труппа С. Дягилева. Его блестящие представления в Париже и Лондоне были возможны только благодаря щедрости Государя. Такую же значительную материальную поддержку требовала и Императорская академия художеств. Хотя официально она и содержалась за счет Государственного казначейства, академия эта никогда не сводила концы с концами, и члены Императорской Семьи, числившиеся ее попечителями, считали своим долгом поддерживать материально ее нуждавшихся учеников.

Далее шла самая разнообразная бла-

готворительность, ложившаяся на личные средства Государя. Вот несколько примеров. Общество Красного Креста собиралось достроить отделение госпиталя в большом торгово-промышленном центре, но ему не хватало средств. Директор Пажеского корпуса докладывал Царю о молодом паже, который имел все данные, чтобы стать офицером одного из блестящих гвардейских полков, но нуждался в ежегодной ренте в 10000 руб. Любимый флигель-адъютант находился в критическом положении: он проиграл в карты всего лишь только 25 тыс. руб., ему дали 24 часа, чтобы уплатить проигрыш. Внук одного заслуженного генерала обратился на Высочайшее имя с просьбой о выдаче 1500 руб. на окончание образования. Русский художник, имевший большой «моральный» успех в Париже, прибыл в Россию и устроил выставку картин. Он был уверен, что его художественная карьера зависела от продажи Царской Фамилии одного из своих полотен. Молодца городского убили при исполнении его служебных обязанностей, оставив его семью без средств...

Еще в бытность Наследником Цесаревичем Император Николай II получил от своей прабабушки наследство в 4 млн руб. Государь решил отложить эти деньги в сторону и употребить доходы от этого капитала специально на нужды благотворительности. Однако весь этот капитал был израсходован через три года.

На личные нужды Государю оставалось ежегодно около 200 тыс. рублей, после того как были выплачены ежегодные пенсии родственникам, содержание служащим, оплачены счета подрядчиков по многолетним ремонтам во дворцах, покрыт дефицит императорских театров и удовлетворены нужды благотворительности...

Как это ни покажется маловероятным, Самодержец Всероссийский испытывал материальные затруднения регулярно каждый год задолго до конца сметного периода. Это происходило оттого, что ему на непредвиденные расходы нужно было значительно более 200 тыс. руб. ежегодно. Для разрешения этих затруднений у него было два пути: или же расходовать 200 млн руб., хранившихся на текущем счету в Английском банке, или же прибегнуть к помощи министра финансов. Государь предпочитал обычно избегать оба эти пути и просто говорил: «Мы должны жить очень скромно последние два месяца». Выросши и будучи в сознании своих обязанностей по отношению к России, Царь, ни минуты не колеблясь, пожертвовал во время войны все эти 200 млн руб. на нужды раненых и увечных и их семей, но никто не мог его убедить взять для себя в мирное время хотя бы копейку из этого громадного состояния.

...Я убежден, что ни один глава какого-либо крупного предприятия не удался бы от дел таким бедняком, каким был Государь в день его отречения. Если бы его дворцы, имения и драгоценности были национализированы, то у него бы просто не осталось никакой личной собственности. И если бы ему удалось переехать с семьей в Англию, то ему пришлось бы, чтобы существовать, работать подобно каждому рядовому эмигранту...

ПРАВОСЛАВНЫМ РОДИТЕЛЯМ

Наша Церковь и наши дети

Младший школьный возраст: от 6 до 10 лет

ДЕТИ ЭТОГО ВОЗРАСТА ПОКИНУЛИ ЗАМКНУТЫЙ МИР СЕМЬИ. Они ходят в школу, имеют друзей и врагов, о которых родители не знают. Они сами принимают решения и общаются с детьми. Соблюдают правила и обычаи большого мира: школы, соседей по дому, улицы, летнего лагеря. Им дают поручения, они сами покупают нужные вещи. Познают, что закон – не только установленные родителями правила, но и школьный распорядок, Правила дорожного движения, правила, принятые другими детьми. Все, что дети раньше принимали как должное, теперь постоянно подвергается испытанию и сравнениям. По мере того как растет знакомство с законами и правилами, возрастает искушение нарушить их: что-то украсть, выругаться, позавидовать...

этом возрасте способны искренне раскаиваться в своих поступках.

Они уже могут воспринять Бога как Творца вселенной. Религиозное значение эта идея получит только в том случае, если дети ощутили в какой-то мере красоту и чудесность окружающего их мира. Их важно научить удивляться естественным событиям. Дети могут воспринимать Бога как нашего Защитника и Покровителя. Многие библейские рассказы говорят о Божией помощи в минуты опасности, о том, как Бог допускал людям пострадать в течение некоторого времени, но всегда помнил о них и обращал их страдания на благо. Дети могут осознать: для того, чтобы человек вышел на верный путь, он должен подвергнуться испытанию.

Насколько я могу судить, детям этого

возраста трудно посещать храм. Они меньше мешают взрослому и уже привыкли к службе, но часто им просто скучно... Ребенку очень трудно стоять совершенно спокойно, без движения, в то время как вокруг ничего особенного не происходит. Малыши развлекаются, глядя на огоньки свечей, яркие краски, вдыхая необычный запах ладана, слушая пение, но для

ребенка по-новому начинает относиться к ровесникам. Многие дети с трудом налаживают дружеские взаимоотношения. Они не хотят работать и играть в одиночестве, но вместе трудиться еще не научились. Склонность, столь заметная у детей этого возраста, свидетельствует о зарождении коллективистского духа, они пытаются установить новые отношения между собой, обкатывая острые углы; могут сознательно мучиться от предательства или отчуждения. Лучший друг внезапно заводит нового товарища, и даже если это временно, боль от измены остра и реальна. Учитель пользуется огромным авторитетом, отчасти занимая место родителей. Новые друзья и враги создают более насыщенную и богатую эмоциональную среду.

детей постарше во всем этом новизны уже нет. Требования хорошо себя вести звучат строже, а дети в Богослужении по-прежнему не участвуют.

В это время полезно объяснить им вкратце смысл службы. Интерес к тому, что они видят в храме, можно обострить, изучая архитектуру здания, назначение и смысл Богослужебных предметов. Если что-то узнают о святых и событиях, изображенных на иконах, то им будет о чем подумать, глядя на них. Если понимаем о смысле литургии, ее главные моменты, то им легче следить за Богослужением... Не следует отчаиваться из-за того, что многим детям посещение храма дается с трудом. Усилие над собой – важная часть религиозной жизни, и полезно усвоить, что определенные вещи мы делаем не только потому, что нам так хочется, но и потому, что это наш долг.

В течение этого этапа происходит существенный скачок в умственном развитии... Прогресс в умственном развитии меняет отношение детей к рассказам. Их интересуют причины и следствия происходящего; слушая Библейские рассказы, они спрашивают о том, что Бог хочет сделать с миром.

Появляется и более ясное представление о «справедливости», чем то, которое наблюдалось раньше. И у младших детей проявляется инстинкт собственности, но только сейчас появляется четкое разграничение «моего» и «чужого» (с огромным уважением к своим правам и очень малым признанием чужих прав). Но все же эти права признаются, осознаются и довольно часто нарушаются с полным сознанием преступления закона. Идея «справедливости» носит ветхозаветный оттенок, в этом возрасте дети склонны делать упор на законность, почти не склонны прощать. Поэтому и начинают не только фантазировать, но и сознательно и целенаправленно лгать, чтобы избежать неприятных последствий своих поступков.

В этом возрасте ребенок впервые идет к исповеди, и это большое событие в его литургическом опыте. Ребенок семи-восьми лет достаточно выбирает между добром и злом, может грешить и каяться. Соответственно этому меняется основная задача христианского воспитания: важно развить в нем способность распознавать проявления греха в обычной жизни.

Нравственное воспитание ребенка младшего школьного возраста заключается прежде всего в развитии в нем понимания и осмысления отношений, связывающих его с другими людьми и Богом. Понятие о раскаянии неотделимо от общей темы: разорванные отношения могут быть восстановлены, если сожалеешь о случившемся, если простишь и получишь прощение. Лейтмотив покаяния – желание восстановить прежние отношения с Богом, и Бог всегда, в любом случае, готов простить нас.

Отношение к злу в себе имеет решающее значение для всей жизни человека и впервые вырабатывается в этом возрасте. Очень трудно помочь ребенку осознать, что и безразличие («я ничего не могу с собой сделать!»), и отчаяние, уныние – ошибочны и греховны. Ребенок должен научиться различать плохое в себе и все же пытаться победить его. Он может добиться победы с Божией помощью и с помощью других людей, хотя безгрешным не станет никогда.

Вместе с чувством «законности» и сознательных «преступлений» возникает и развивается более тонкое чувство: сострадание, желание защитить слабого, приятие определенных моральных норм и готовность выдерживать определенные испытания из-за их соблюдения. Я помню семилетнюю девочку, которая с группой детей ходила в храм в течение продолжительных служб Страстной недели. «Тебе не хочется посидеть?» – прошептала я. Она очень торжественно поглядела на меня и шепнула в ответ: «Не всегда надо делать то, что нам хочется!» ... Дети в

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Петр и Феврония – покровители семьи и брака

Их брак является образцом христианского супружества

БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ ПЕТР БЫЛ ВТОРЫМ СЫНОМ МУРОМСКОГО КНЯЗЯ ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь «древолозца» бортника, добывавшего дикий мед, Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Дева Феврония была мудрой, ее слушались дикие животные, она знала свойства трав и умела лечить недуги, была красивой, благочестивой и доброй девушкой. Князь пообещал жениться на ней после исцеления. Св. Феврония исцелила князя, однако он не сдержал свое слово. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила его и вышла за него замуж.

Когда он унаследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания, заявив ему: «Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром». Князь взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по Оке. Они стали жить про-

стыми людьми, радуясь тому, что вместе, и Бог помогал им.

В Муроме же началась смута, многие пустились домогаться освободившегося престола, пошли убийства. Тогда опомнились бояре, собрали совет и решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить любовь горожан.

В преклонных летах приняв монашеский постриг в разных монастырях с именами Давид и Евфросиния, они молили Бога о том, чтобы умереть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее приготовив гробницу из одного камня с тонкой перегородкой. Скончались они в один день и час – 25 июня (по новому стилю 8 июля) 1228 года.

Сочтя погребение в одном гробу несоместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, – но на следующий день они вновь оказались вместе.

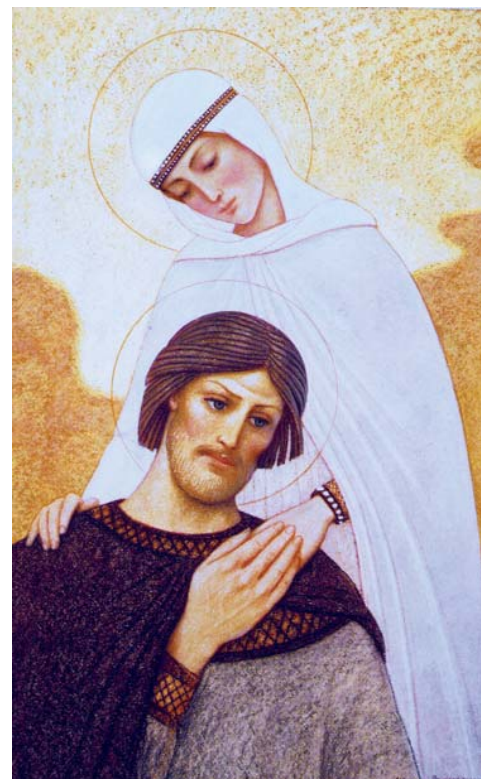
Погребены были святые супруги в соборной церкви г. Мурома в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их мощами по обету Иоанном Грозным в

1553 г. Ныне открыто почивают в храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

Святые были канонизированы Русской православной церковью в 1547 году. Вскоре после канонизации была составлена известная «Повесть о Петре и Февронии Муромских».

В России до 1917 года праздник в честь святых Петра и Февронии Муромских, олицетворяющих супружеские любовь и верность в русской культуре и издревле считавшихся на Руси покровителями семьи и брака, отмечался очень широко. В этот день было принято посещать храмы, где молодые люди в своих молитвах просили о любви, а люди постарше – о семейном согласии. День Петра и Февронии считался счастливым для заключения брака.

Инициатива проведения «всероссийского дня семьи, любви и верности» принадлежит жителям города Мурома, где обрели свой покой тела Петра и Февронии. Эта идея была поддержана депутатами Государственной думы Российской Федерации, и в 2008 году праздник получил

официальный правительственный статус. Для его популяризации во многих городах России были поставлены памятники Петру и Февронии.

Одним из главных инициаторов возрождения и популяризации этого праздника является супруга Дмитрия Медведева Светлана. Ей же принадлежит идея ромашки как символа праздника.

Соб. инф.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИСАВЕТА

20 ноября 1906 г. Московский митрополит Владимир (Богоявленский) (будущий священномученик) утвердил Устав обители, цель которой – «трудом сестер обители милосердия и иными возможными способами помогать в духе чистого христианства больным и бедным и оказывать помощь и утешение страждущим и находящимся в горе и скорби».

10 февраля 1909 г. Марфо-Мариинская женская обитель официально начала свою деятельность. 9 сентября епископом Дмитровским Трифоном (Туркестановым) был освящен первый храм обители – во имя святых Марфы и Марии. 9 апреля 1910 г. в этой церкви епископ Трифон посвятил в звание крестовых 17 сестер обители во главе с великой княгиней Елисаветой, давших обет послушания, нестяжания и целомудрия без принятия монашеского пострига и обещавших творить добрые дела в духе христианской любви, заботы о бедных и больных. Великая княгиня Елисавета была утверждена в должности настоятельницы. Сестрами могли стать вдовы и девушки в возрасте от 21 до 40 лет. Их подразделяли на крестовых (более опытных) и учениц. Все сестры после прохождения соответствующего обучения были обязаны посещать бедных. В обители бесплатно обучали на курсах медсестер, выдавали лекарства, осуществляли лечение, оперировали; работала библиотека; были созданы приют для сирот, воскресная школа, столовая для бедных, в которой готовилось свыше 300 обедов ежедневно. В 1908–1912 гг. был построен Покровский храм обители в новгородско-псковском стиле XVI в. по проекту А.В.Щусева и расписан М.В.Нестеровым.

Кроме богослужений, духовник обители проводил с сестрами катехизические беседы. Сестры при посвящении получали наперсный кипарисовый крест и четки. Они носили специально сшитые для них светлые белые длинные платья и белые апостольники. В 1911 г. великая княгиня подала в Святейший Синод прошение о присвоении старшим сестрам звания диаконис, – но решение этого вопроса

было отложено до созыва Поместного Собора. Сестры служили в бесплатных учреждениях обители: в больнице, амбулатории, аптеке, приюте для сирот, воскресной школе, библиотеке, столовой для бедных, доме для чахоточных женщин. В обители больные получали и духовное окормление. С осени 1913 г. сестры оказывали медицинскую помощь обитателям ночлежных домов Хитрова рынка, бездомные дети препровождались в приюты.

В 1910–1911 гг. под руководством великой княгини Елисаветы в Сергиевом Посаде было открыто Мариинское убежище (обитель) для престарелых сестер милосердия Красного Креста, которые вследствие потери трудоспособности или по возрасту нуждались в уходе. В убежище был устроен храм во имя равноапостольной Марии Магдалины, настоятелем которого стал священник Павел Флоренский, учреждена амбулатория имени великого князя Сергея Александровича, которая обслуживала малоимущее население. В 1914–1917 гг. убежище принимало раненых воинов. Несмотря на свой возраст, за ними ухаживали престарелые сестры милосердия.

Великая княгиня спала на деревянной кровати без матраца, с жесткой подушкой 2–3 часа в сутки, посещала больных в лазарете, в полночь молилась в церкви. Свободное время она посвящала паломническим поездкам, чтению святоотеческих творений, беседам с подвижниками благочестия: схархимандритом Гавриилом (Зыряновым), священниками Алексием и Германом Зосимовскими, схиигуменьей Фамарью (Марджановой), оптинскими старцами Нектарием и Анатолием-младшим.

В годы Великой войны Елисавета Феодоровна организовала в Москве Комитет по оказанию помощи семьям воинов, в Марфо-Мариинской обители был открыт госпиталь. Она возглавила десятки благотворительных учреждений в качестве попечителя либо председателя. 27 сентября 1914 г. Комитет великой княгини принял решение об открытии ряда учреждений для сирот. По призыву Елисаветы Феодоровны артисты и художники России про-

водили благотворительную работу в пользу воинов и их семей. Великая княгиня отправила на фронт несколько составов с рождественскими подарками. Комитет Елисаветы Феодоровны проводил сбор средств для содержания бездомных детей и строительства детских трудовых артелей. Средства комитета к 1 января 1916 г. позволили оказать помощь семьям 75 тыс. воинов, в приютах проживали 45 тыс. детей (в том числе 30 тыс. ясельного возраста); было выдано 7,8 млн обедов; в квартирах комитета размещались и получали пособие 25 тыс. лиц, чьи родственники были призваны в армию; для нужд фронта было изготовлено более 25 млн предметов обмундирования; денежные пособия получили около 341,5 семей; общее число семей воинов, которым оказывалась помощь учреждениями великой княгини Елисаветы, превышает 895 тыс.

В 1914 г. Елисавета Феодоровна начала работу по организации Братского кладбища при церкви Всех святых во Всехсвятском, на котором был построен Преображенский храм по проекту Щусева. В июне 1915 г. Комитет великой княгини выделил средства на расширение Сергиево-Елисаветинского убежища для увечных воинов, где их обучали сапожному, портновскому и переплетному делу. Елисавета Феодоровна занималась отправкой на фронт походных церквей. В 1915–1917 гг. в обществе получили распространение безосновательные обвинения великой княгини в шпионаже в пользу Германии. После февральского переворота частная благотворительность была прекращена. 24 марта 1917 г. Елисавета Феодоровна сложила с себя обязанности председателя комитета.

Важным духовным опытом стало для великой княгини участие в жизни Палестинского Православного общества (ППО, с 1889 г. – Императорского), председателем которого был ее муж. Определяющим моментом ее жизни стало паломничество с супругом в Святую Землю осенью 1888 г. на освящение церкви Святой Марии Магдалины в Иерусалиме. Храм был освящен 1 октября 1888 г. Очевидцы

вспоминают, как принцесса Элла была растрогана крестным ходом в храме Гроба Господня и осмотром его святынь. Отношения, сложившиеся между великокняжеской четой и ППО, повлияли и на решение вопроса о выборе веры, который встал перед Эллой с приездом в Россию.

После смерти мужа Елисавета Феодоровна, по ее желанию, стала председателем ППО. Предметом ее особой заботы стала школьная сеть общества. В 1910 г. советом общества было принято решение о покупке участка земли в Бари, где почитают мощи святителя Николая Чудотворца. 2 февраля 1911 г. великая княгиня обратилась к Николаю II с просьбой провести в 1911 г. во всех храмах империи сбор средств на сооружаемый для подворья храм. 12 мая император учредил Барградской комитет и стал его первым жертвователем. В 1913 г. храм был построен. После февральского переворота Елисавета Феодоровна сочла необходимым отказаться от председательства, чтобы не повредить в сложившейся ситуации деятельности ППО. 6 апреля 1917 г. Совет ППО (уже не Императорского) принял отставку великой княгини.

За несколько дней до ареста она отклонила предложение немецкого посла графа Р. Мирбаха о переезде ее в Германию. 7 мая 1918 г., на третий день Пасхи Елисавету Феодоровну арестовали и выслали в Екатеринбург. С ней в изгнание поехали две сестры обители – Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. 19 мая 1918 г. великая княгиня была выслана в г. Алапаевск Пермской губернии. Ее и других узников разместили в алапаевской Напольной школе.

В ночь на 18 июля в Алапаевске были взяты под стражу и вывезены в лес к заброшенной шахте Нижняя Селимская великая княгиня Елисавета Феодоровна, инокиня Варвара, великие князья Игорь, Иоанн и Константин Константиновичи, великий князь Сергей Михайлович, князь Владимир Палей и Федор Ремез. Их живыми сбросили в шахту, которую взорвали гранатами, завалили бревнами и засыпали землей. Великая княгиня умерла не сразу. Она смогла перевязать рану великому князю Иоанну Константиновичу частью своего апостольника...

Великая княгиня Елисавета Феодоровна была причислена к лику святых Архиерейским Собором РПЦ в 1992 г.

Протоиерей Димитрий КОНДРАТЬЕВ.

Издатель:
благочиние православных церквей РСО–А.
Учредитель:
местная православная организация прихода
Ильинской церкви.

Газета зарегистрирована в Северо-Кавказском территориальном управлении Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ №10-3877.

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

Братья и сестры!
Православная газета –
пусть маленькая, но святыня,
и относиться к ней
нужно подобающим образом.

Главный редактор **Елена Вилховна КОККОНЕН.**

Верстка: **Шалва ШАРМАДИНИ.**

Корректурa: **Олег ГАБОЛАЕВ.**

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 362007, РСО–А, г. Владикавказ, ул. Войкова, 20.
ТЕЛЕФОНЫ: 75-02-33, 75-83-36, 75-32-14. E-MAIL: sob@osetia.ru

Газета «ПО» в Интернете: <http://www.blagos.ru>

Газета напечатана в ООО «Осетия–Полиграфсервис»

по адресу: 362015, РСО–А, г. Владикавказ, пр. Коста, 11.

Объем 3 п.л. Подписано к печати в 15.15 06.07.2011 г.

Дата выхода в свет 07.07.2011 г.

Тираж 4000 экз. Заказ № 859