

Пасхальные дни в Осетии

...В ДИГОРСКОМ И ИРАФСКОМ РАЙОНАХ

В первый день Пасхи настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы города Дигоры священник Роман Плиев отслужил Пасхальный молебен в ново-возведенной церкви Великомученика Георгия Победоносца в селении Новый Урух Ирафского района и освятил пасхальные приношения. На праздничный пасхальный молебен собрались не только сельчане, но и жители близлежащих населенных пунктов.

С праздником Святой Пасхи собравшихся поздравил руководитель Администрации Глав-вы республики и Правительства РСО-А Е.Г. Дзансолов. Также Ермак Георгиевич выразил слова благодарности В.К. Тягаевой, которая взяла на себя все заботы по строительству храма в родном селении.

23 апреля отец Роман с прихожанами посетил коррекционный детский дом в селении

Дур-Дур. Силами прихода для каждого питомца детского дома был подготовлен пасхальный подарок. Всем детям роздали крашеные яйца, куличи, фрукты и сладости. К всеобщей радости спортивный зал детского дома пополнился новыми мячами и ракетками для бадминтона, а игровая комната – настольными развивающими играми.

ПОСЕЩЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ

20 апреля во Владикавказском военном госпитале настоятель Свято-Георгиевского храма г. Беслана священник Сергей Мальцев совершил праздничный молебен с освящением пасхальных куличей и яиц.

Пасхальные куличи для пациентов госпиталя изготовили в кондитерском цехе «Фиалка», директор М.В. Джикаева и сотрудники которого с радостью взяли на себя эти приятные хлопоты.

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В «ПРОМЕТЕЕ»

21 апреля в греческом обществе «Прометей» прошел пасхальный детский утренник, в начале которого председатель миссионерской комиссии Северо-Осетинского благочиния священник Георгий Хворостьянов и диакон Димитрий Кондратьев отслужили праздничный молебен.

На утреннике учащиеся муниципального учреждения дополнительного образования «Прометей» представили сценки и номера, посвященные Светлому Христову Воскресению.

Поздравляя детей с праздником Святой Пасхи, отец Георгий пожелал им с детства стремиться быть добрыми и отзывчивыми и учиться служить людям, как это делал Господь.

Председатель «Прометей» Ю.М. Асланиди выразил слова бла-

годарности духовенству за постоянное внимание к греческой общине и отметил, что праздник Пасхи является объединяющим началом, что очень важно для многонациональной Северной Осетии.

УТРЕННИК В ДЕТСКОМ САДУ

23 апреля во владикавказском детском саду № 22 прошел утренник, посвященный празднику Святой Пасхи.

По приглашению заведующей Л.В. Хабалоновой в нем принял участие председатель миссионерской комиссии священник Георгий Хворостьянов.

На утреннике, подготовленном под руководством воспитателя Л.Г. Хацоян, дети представили мини-сценки из различных сказок и исполнили пасхальные песнопения.

Поздравляя родителей с праздником Светлого Христова Воскресения, отец Георгий напомнил им, что взрослые должны быть для своих детей достойным примером, исполненным любви, доброты и милосердия, а обращаясь к детям, пожелал им с любовью относиться к людям и следовать мудрым наставлениям старших.

В завершение утренника Людмила Владимировна поблагодарила отца Георгия и духовенство владикавказских храмов за постоянное внимание к детскому саду и особенно к его воспитанникам.

«ПАСХАЛЬНЫЙ ТЕРЕМОК» В МОЗДОКЕ

26 апреля, во вторую неделю по Святой Пасхе, учащимися Воскресной школы при Успенско-Никольской церкви города Моздока был предложен на суд прихожан храма праздничный концерт, посвященный Светлому Христову Воскресению.

Литературно-музыкальная композиция прозвучала в стенах храма, а театральная постановка «Пасхальный теремок» порадовала всех желающих в помещении Воскресной школы.

Родителям, священнослужителям, педагогам и всем присутствовавшим было отродно видеть, с какой искренностью дети делились с ними Пасхальной радостью, ярко выраженной в музыкальной композиции и известной каждому ребенку сказке.

Настоятель храма протоиерей Василий Шауэрман поблагодарил детей за замечательное представление и предложил всем разделить праздничную трапезу.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КАЖДОГО ВОИНА – СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ

Председатель миссионерской комиссии Северо-Осетинского благочиния священник Георгий Хворостьянов посетил Северо-Кавказский военный институт ВВ МВД РФ, где поздравил командно-преподавательский состав и курсантов с праздником Светлого Христова Воскресения.

воина – стремление к победе».

Старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта подполковник С.А. Аристов от лица командования института поблагодарил священника за пасхальное посещение, заметив, что, живя на земле, Иисус Христос оберегал людей, и воины Внутренних войск стараются в своей службе Ему подражать.

По словам курсанта А.В. Тыняного, Пасха – самый светлый праздник, в который небо, земля и вся вселенная радуются о Воскресшем Спасителе.

Затем курсантам в дар была преподнесена книга «Православие для всех».

Отец Сергей поздравил начальника госпиталя полковника В.А. Курбанова, заместителя начальника подполковника А.В. Куриловича, а также начальников лечебных отделений, младший медперсонал и воинов Владикавказского гарнизона, находящихся на лечении, со Светлым Христовым Воскресением.

Затем священник Сергей Мальцев совершил обход госпитальных палат, где находились лежачие больные, начиная по традиции с реанимационного отделения.

Также воинам были подарены нательные крестики, именные иконки, иконки почитаемых российским воинством святых, духовная литература.

ФЕСТИВАЛЬ «МОЛОДОСТЬ МОЯ – ОСЕТИЯ»

30 апреля в Русском драматическом театре прошел республиканский фестиваль народного творчества «Молодость моя – Осетия», организованный Министерством РСО-А по делам национальностей. Шестнадцать национально-культурных центров, обществ и организаций подарили зрителям множество танцев, песен, музыки и веселья.

Также со сцены прозвучала эстрадная, бардовская песни, выступили ансамбль скрипачей Детской музыкальной школы при Владикавказском колледже искусств им. Гергиева, мужской молодежный хор «Благодать», гитарный дуэт. Трехчасовой концерт не оставил равнодушными как зрителей, так и участников фестиваля, так как Северо-Осетинская региональная общественная организация «Русь», грузинское национально-культурное общество «Эребуни», украинское национальное общество «Батьківщина», Немецкая культурная автономия, финский национально-культурный центр «Суомалайнен», национально-культурный центр «Дагестан», союз поляков Северной Осетии «Дом Польский» и многие другие в очередной раз доказали, что

среди многих национальностей и народов, проживающих в одном городе, понятие дружбы существует!

Творческой молодежи были вручены почетные грамоты Министерства РСО-А по делам национальностей и памятные подарки. Несмотря на то что в завершение фестиваля министр Таймураз Касаев пожелал, чтобы следующий фестиваль народного

творчества перерос в фестиваль-конкурс, можно не сомневаться, что в жизни множества народов и культур всегда сохраняются теплые отношения, ведь каждый народ, сохранивший свою культуру, язык и вероисповедание, достоин быть первым.

«**И**З СЕРДЦЕМ ТОЛЬКО НАДО МО-
ЛИТЬСЯ, но и умом, и не умом
только, но и сердцем, да ясно
видит и понимает ум, что произносится сло-
вом, и сердце да чувствует, что помышляет
при этом ум. Все это в совокупности и есть
настоящая молитва, и если нет в молитве
твоей чего-либо из сего, то она – или несо-
вершенная молитва, или совсем не молит-
ва». Эти слова принадлежат преподобному
Никодиму Святогорцу, автору известнейше-
го аскетического руководства «Невидимая
брань», хорошо известного нашим верую-
щим по русскому переводу святителя Фео-
фана Затворника.

Трудами святых Кирилла и Мефодия
многочисленные славянские племена Вос-
точной Европы не только услышали Благоую
Весть о Господе, но и обрели счастливую
возможность молиться «не сердцем только,
но и умом». Несмотря на жесткое сопротивле-
ние приверженцев «трехъязычной» ереси,
считавших возможной молитву лишь на трех
«священных» языках (древнееврейском, гре-
ческом и латинском), солунские братья пере-
вели Священное Писание и богослужебные
тексты на язык «варваров»-славян, чуждых
утонченной античной культуре и пребывав-
ших в ту пору в плену грубого язычества. И
если христиане Западной Европы веками
были вынуждены молиться на непонятной
латыни (лишь в XX веке римо-католикам раз-
решили совершать мессу на национальных
языках), то для православных славян, благо-
даря святым Кириллу и Мефодию и их после-
дователям, эта проблема не существовала.

Разумеется, это не значит, что любой бо-
гослужебный текст был полностью понятен
любому носителю любого славянского диа-
лекта. Церковнославянский язык с самого
начала был все же языком искусственным
– в его основу лег один из южнославянских
диалектов, но он не был тождественным ни
этому диалекту, ни тем более диалектам
славян западных (предкам современных
чехов, поляков, словаков) и восточных (от
которых произошли русские, украинцы и бе-
лорусы). Правда, диалектные отличия в ту
далекую пору были невелики и не создава-
ли серьезных препятствий для понимания.
Другое дело, что перед переводчиками сто-
яла невероятно сложная задача – сделать
доступными дотоле неведомые славянам
истины христианства. Письменный язык
формировался под большим влиянием гре-
ческого – это проявлялось и в заимствованиях
(апостол – от греч. «посланник»), и в каль-
ках (Вседержитель – от греч. *Pantokrator*),
и в употреблении славянских слов в новом,
богословски насыщенном смысле (*плоть* – в
значении «немощная человеческая приро-
да»), и в следовании греческому синтаксису
(...*достойно есть яко воистину блажити Тя,
Богородицу*). Стремясь донести до читате-
ля смысл (далеко не всегда очевидный и в
оригинале!), славянские книжники вместе с
тем старались держаться как можно ближе
к оригиналу, причем многие из них считали
точность и буквальность синонимами.

Очевидно, и десять веков назад требо-
вался определенный навык для того, чтобы
молящийся воспринимал – и умом, и серд-
цем – Священное Писание и богослужебные
тексты. Но очевидно, что очень скоро церков-
нославянский язык стал восприниматься как
свой, родной, всеми православными христи-

анами, молившимися на нем – на-
столько, что лингвисты, описывая
языковую ситуацию в Древней Руси,
характеризуют ее как диглоссию
или двуязычие: два по существу
разных языка (то есть церковно-
славянский и русский) воспринимали-
сь их носителями как один язык
в двух функциональных вариантах
– мирском и священном.

Нынешняя языковая ситуация
в современной России принципи-
ально иная. Древнерусский язык
претерпел колоссальные измене-
ния, превратившись в три отде-
льных языка (русский, украинский
и белорусский). «Наш» церковно-
славянский язык так же сильно отли-

чается от того, что был во времена Кирилла
и Мефодия – в Русской Церкви употребле-
ются Славянская Библия и богослужебные
тексты в редакции XVII–XVIII веков. Русский
и церковнославянский теперь совершенно
четко осознаются как два разных языка. Но
главное, большевистские гонения на веру,
«отделение школы от Церкви» (формулиров-
ка одного из первых декретов ленинского
правительства) привели к тому, что в России
почти не осталось тех, кто знаком с церков-
нославянским с первых лет жизни.

Большинство из нас, приходя в Церковь,
сталкиваются с более или менее непонятным
языком. Даже те, кто в храме бывает еже-
дневно – священно- и церковнослужители,
могут признать, что понимают в богослуже-
нии далеко не все – причем это касается
не только редко исполняемых стихир, но и
самых распространенных молитв. Многие ли
смогут правильно перевести на русский язык
тропарь святителю Николаю Угоднику («*Прав-
ило веры и образ кротости, воздержания
учителя яви тя стаду твоему яже вещей исти-
на...*») или псалом 16-й, читаемый на Третьем
часе перед каждой Божественной литургией
(«*Господи, от малых от земли, раздели я в
животе их, и сокровенных твоих исполнися
чрева их*»)?

Однако реакция на это непонимание
– самая разнообразная. Самое радикальное
(и, увы, судя по статистике посещения хра-
мов, самое распространенное) отношение:
«В церковь не пойду – скучно и ничего не
понятно». Увы, мы, православные, слишком
часто совершенно безразличны к таким лю-
дям: «Не хочешь ходить в церковь – и не ходи,
сам виноват, никто под тебя богослужение
подстраивать не станет». Но разве таков
был подход апостолов? Разве не говорили
они с язычниками на понятном для них языке
(«...для всех я сделался всем, чтобы спас-
ти по крайней мере некоторых», 1 Кор 9:22),
разве не в том состоял подвиг святых Кирил-
ла и Мефодия, что они сделали Благоую Весть
доступной для тех, кто не знал трех «священ-
ных» языков?

Среди тех, кто ходит в Церковь, также нет
единства в отношении к проблеме богослужеб-
ного языка. Похоже, большая часть пра-
вославных христиан достаточно спокойно
относится к непонятности значительной части
молитвословий и песнопений. Более того,
есть и такие, кто считает эту ситуацию вполне
нормальной да еще и пытается подвести под
нее «богословскую базу»: что бесы-де боятся
самих слов молитвы, даже если она вовсе не-
понятна молящемуся. Увы, это никак не под-
тверждается Евангелием (вспомним, как диа-
вол, искушая Господа в пустыне, цитировал
90-й псалом). А святоотеческое учение о
молитве, как видно из поучений преподоб-
ного Никодима, настаивает на участии в ней
не только сердца, но и ума.

Как же приблизить язык Писания и мо-
литвы к сознанию верующих? Принципи-
ально здесь возможны два подхода – либо
верующие должны учиться понимать суще-
ствующие тексты, либо тексты должны под-
вергаться тем или иным изменениям, чтобы
стать понятнее для носителей современно-
го русского языка. Оба этих подхода имеют
своих горячих сторонников и не менее горя-
чих противников; при этом каждый из этих
подходов может быть реализован несколь-
кими способами.

Так, среди тех, кто настаивает на сохра-
нении текстов в нынешнем виде, одни го-
ворают, что славянскому языку необходимо
учить специально (и желательно с детства),
но есть и такие, кто считает, что достаточно
просто регулярно ходить в храм – и пробле-
ма понимания будет снята. Нетрудно пока-
зать, что последняя точка зрения глубоко
ошибочна. Во-первых, как уже отмечалось,
и те, кто постоянно ходит в храм, понима-
ют далеко не все даже в молитвах, которые
они знают наизусть. Во-вторых, хорошо из-
вестно, что в родственных языках (таких как
русский и церковнославянский) одни и те
же слова могут иметь совершенно разные
значения. Это явление (паронимия) хорошо
известно лингвистам, а интуитивно – и боль-
шинству прихожан. Например, практически

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

«СТАНУ МОЛИТЬСЯ ДУХОМ, СТАНУ МОЛИТЬСЯ И УМОМ»

любой понимает, что живот по-славянски и
по-русски не одно и то же. Но знающих, что
славянское щедрута значит «сострадание,
милосердие», среди тех, кто ежедневно чи-
тает покаянный 50-й псалом («...и по мно-
жеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое») –
наверняка не так уж и много.

Если язык молитвы должен быть сохра-
нен в его нынешнем виде, то необходимо
обеспечить верующих всеми возможными
пособиями для изучения церковнославян-
ского языка. Принципиально подход должен
быть примерно таким же, что и при изуче-
нии любого иностранного языка – его надо
изучать по возможности с детства, причем
интенсивно, пользуясь учебниками, грамма-
тиками, словарями, надежными пособиями
и, конечно, применять полученные знания на
практике – то есть как можно чаще посещать
храм, причем не просто стоять, а именно ста-
раться слышать и понимать все, что читается
и поется.

Конечно, осуществить на практике обуче-
ние славянскому языку всех прихожан – за-
дача очень непростая и в ближайшем буду-
щем вряд ли достижимая. Однако если бы и
духовенство, и прихожане осознали актуаль-
ность этой задачи, если бы на любом прихо-
де была доступна соответствующая литера-
тура (и действовали языковые курсы), если
бы дома и в Воскресных школах славянскому
языку обучали детей, то, несомненно, было
бы гораздо меньше оснований упрекать тех,
кто ходит в Церковь, что они православные
христиане лишь по имени. (В то же время, ос-
таваясь в рамках этого подхода, можно было
бы осторожно осуществить частичную ре-
дакторскую правку богослужебных текстов,
сохраняя неизменной церковнославянскую
основу, отказаться от ряда неблагозвучных
слов, слишком громоздких и малопонятных
конструкций и т. д.).

Казалось бы, идеальное решение. Но,
как и всякий идеал, трудно (если вообще) до-
стижимое. И опять-таки, рассчитанное лишь
на тех, кто уже сделал свой выбор в пользу
Православия. Тем, кто отказывается ходить
в Церковь из-за непонятности языка, вряд
ли имеет смысл рекомендовать садиться за
славянскую грамматику.

Но сторонники перевода на русский
язык (или радикальной русификации) бого-
служебных текстов нередко аргументируют
свою позицию даже не столько практиче-
скими трудностями (сложности с понима-
нием и обучением), сколько отрицанием
самого понятия «священный язык». Любой
язык может стать языком богослужения,
говорят они, и приводят в пример великих
русских православных просветителей, пе-
реводивших Писание и молитвы на языки
коми-пермяцкий и алеутский, якутский и
японский. Да и сами Кирилл и Мефодий в
свое время отстаивали именно возмож-
ность перевода на язык варварский в гла-
зах просвещенных ромеев.

Справедливо отмечая, что молиться Богу
можно на любом языке, сторонники ради-
кальной реформы делают при этом слишком
поспешный вывод: русский в этом отноше-
нии ничем не отличается от славянского. Как
показывает не слишком радостный опыт пе-
ревода богослужебных текстов на современ-
ный русский язык, – еще как отличается!

Разумеется, язык как грамматическая
система сам по себе не может быть свя-

щенным или профанным. Таковым он ста-
новится благодаря его употреблению в
богообщении. С другой стороны, следует
отдавать отчет в том, что церковнославян-
ский язык для носителей русского языка
вовсе не такой чужой, как греческий или
латынь для славян времен Кирилла и Ме-
фодия, или как сам церковнославянский
для алеутов или японцев. Как уже отмеча-
лось, на протяжении многих веков славян-
ский воспринимался на Руси как родной
язык – только употребляемый не в быту, а
в богослужении. Призыв полного отказа
от церковнославянского языка в этом пла-
не равносильен призыву полного отказа от
всей духовной культуры Святой Руси, по-
этому вполне понятны боль и гнев тех, кто
возмущается самой мыслью о переводе

богослужения на современный русский
язык. Жаль только, что сами они, отставая
традицию, нередко знают ее плохо, да и не
стремятся узнать.

Совершенно очевидно, что полный пере-
вод всех богослужебных текстов на совре-
менный русский язык в обозримом будущем
– задача еще более нереальная, чем обуче-
ние всех желающих славянскому языку. Как
показывает опыт, переводы на русский язык
могут служить неплохим учебным пособием,
но для богослужения малопригодны – все же
по-славянски молиться гораздо привычнее.
К тому же русские переводы оказываются
порой немногим понятнее, чем славянские,
да и благозвучием часто не отличаются.

В дискуссии «за» и «против» перевода
на современный язык в последние годы не-
редко звучали достаточно агрессивные об-
винения – в обновленчестве или, напротив,
ретроградстве, в протестантизме, в попытке
разрушить духовное единство православных
народов и т. п. Хотелось бы надеяться, что на-
стало время собирать камни и от взаимных
обвинений перейти к спокойному, содержа-
тельному диалогу.

Как отметил недавно заместитель пред-
седателя Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата протоиерей Нико-
лай Балашов, «в силу того, что в России дол-
го отсутствовало систематическое школьное
обучение (церковнославянскому языку), про-
блема понимания сейчас стоит острее, чем в
начале XX века. Но простых решений здесь
не видно». По мнению отца Николая, «всякий
труд в этой области требует колоссальных
усилий и огромного трудолюбия».

«До сих пор не приняты никакие обще-
церковные инициативы в этой области, не-
смотря на то что 15 лет назад на Архиерей-
ском Соборе 1994 года покойный Святейший
Патриарх Алексей II прекрасно говорил о
необходимости приближения богослужения
к пониманию нашими современниками, – от-
метил отец Николай. – В 1994 году у Церкви
не было сил этим заняться. Я думаю, что сей-
час такие силы у Церкви и российского науч-
ного сообщества уже есть».

Видимо, стоит согласиться с видным
отечественным филологом Ольгой Седак-
овой, которая предлагает издавать в большом
количестве доступные и квалифицирован-
ные издания с параллельным текстом. Есть
очень удачные дореволюционные опыты
– например толковый молитвослов Н. Нахи-
мова (существует современное репринтное
издание). Вышли в свет две части Толкового
молитвослова, подготовленного в Изда-
тельском Совете Русской Православной Церкви
– это издание следует иметь каждому право-
славному христианину. И, конечно, не стоит,
вопреки распространенному предубежде-
нию, стесняться следить за ходом богослуже-
ния по книге.

На каком бы языке мы ни молились, сле-
дует помнить, чему учит преподобный Ни-
кодим, цитатой из которого началась эта
статья: «*Учись всегда молиться... не словом
только, но и умом, и сердцем – и научишься.
Как научился ты читать? Стал над этим тру-
диться – и научился. Как научился писать?
Стал писать – и научился. Так научись и
молиться, как показано, если станешь мо-
литься именно таким образом*»...

Диакон Димитрий АСПАТЯН.

МЕСЯЦЕСЛОВ

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

В О ВРЕМЕНА РИМСКОГО ИМПЕРАТОРА ДИОКЛЕТИАНА, ЖЕСТОКОГО ГОНИТЕЛЯ ХРИСТИАН (284–304), в римском воинстве состоял юноша из Каппадокии (Малая Азия), сын христианских родителей, воспитанный в благочестии. Отец его принял мученическую кончину за Христа, когда этот юноша был еще ребенком. Мать удалилась после этого на свою родину – в Палестину. Там, среди святынь, дорогих сердцу каждого христианина, и вырос этот мальчик до совершеннолетнего возраста. Был Георгий красив, статен, отважен, тем и приглянулся императору, который поставил его трибуном (начальником) в воинский полк. В этом чине он явил редкое мужество и храбрость на поле брани, за что император почтил его саном комита (старшего военачальника), сопровождающего

императора в его путешествии.

У Георгия, как и у многих сослуживцев его, был выбор: богатство, знатность и слава на земле, дарованные капризным, лукавым и неверным земным властью, или верность Царю Небесному, Свою любовь и верность возлюбленному Им Своему творению показавшему на Кресте страдания и славы. Святой Георгий выбрал второе. Он смело явился на совещание к императору, обличил его в нечестии и жестокости и исповедал себя христианином. А дальше были жестокие мучения, позор и издевательства, но поверх них была всемогущая любовь Христова, исцелявшая и укреплявшая мученика. Была достойная и мужественная смерть от меча с именем Христа на устах – и эта смерть распахнула перед ним врата жизни Вечной, Небесной славы и славы на земле.

СЫН ГРОМОВ

СВЯТОЙ ИАКОВ ЗЕВЕДЕЕВ – БРАТ СВЯТОГО ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА – был одним из двенадцати апостолов, призванных Господом в ученики Себе из простых рыбаков... Как пишет святой Димитрий Ростовский: «Господь так возлюбил братьев, что одному позволил возлечь на персях Своих (Ин.13,23), а другому обещал дать пить чашу, которую Сам должен был испить (Мф.20,22–23). И сами апостолы так сильно возлюбили Господа своего и показали такую преданность Ему, что хотели низвести на неверующих в Него огонь с неба, чтобы истребить их (Лк. 9,54), и они сделали бы это, если бы Сам Милосердный Господь Иисус Христос не воспретил им. Этим двум апостолам Иоанну и Иакову, а также апостолу Петру Господь преимущественно перед всеми другими апостолами открывал Свои Божественные свойства и Свои тайны, как это было, например, на Фаворе, когда Господь, пожелав показать славу

Своего Божества, взял с Собой Петра, Иакова и Иоанна.

После Крестного страдания, Воскресения и Вознесения Господа нашего и по ниспослании Святого Духа святой апостол Иаков пошел в Испанию и в другие страны с проповедью Слова Божия. Потом он снова вернулся в Иерусалим и был здесь грозен для иудеев, как гром, ибо мужественно проповедовал Иисуса Христа, говоря, что Он есть Истинный Мессия, Спаситель мира. Иаков побеждал в споре фарисеев и книжников. Они же, не в силах противостоять ему, угрожали Ироде (Агриппу) воздвигнуть гонение на Церковь Христову и умертвить Иакова. Он был убит мечом около 42 года по Рождестве Христовом».

МУЧЕНИЦА ФОТИНА САМАРЯНИНА

«ТАК, ПРИХОДИТ ОН В ГОРОД САМАРИЙСКИЙ, НАЗЫВАЕМЫЙ СИХАРЬ, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя; было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить...»

...Напившись, Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду, опять. А кто будет пить воду, кото-

рую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек. (Ин.4,5,6,7,13,14).

Мученица Фотина – та самая самарянка, с которой беседовал Христос у колодца Иаковлева. Во времена императора Нерона она безбоязненно проповедовала Евангелие в Карфагене со своим младшим сыном Иосией. Ее старший сын Виктор (впоследствии нареченный самим Господом Фотином) бесстрашно сражался в римских войсках и за заслуги был назначен военачальником. Но впоследствии за открытое благовествование Фотина, пять ее сестер и оба сына были преданы жесточайшим мучениям и преставились ко Господу около 66 года.

ЕВАНГЕЛИСТ ИОАНН БОГОСЛОВ

ПОСЛЕ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ СВЯТОГО ИОАННА часто видели вместе со святым апостолом Петром (Деян. 3; 1,4; 13,8; 14). Наряду с ним он считается столпом Церкви и имеет свое пребывание в Иерусалиме (Гал.2; 9). Со времени разрушения Иерусалима местом жизни и деятельности святого Иоанна стал город Ефес в Малой Азии. В царствование императора Домициана он был отправлен в ссылку на остров Патмос, где им был написан Апокалипсис (1:9 – 19). Возвращенный из этой ссылки, он написал в Ефесе свое Евангелие и единственный из апостолов скончался своей смертью, по преданию, весьма загадочной: в глубокой старости, по одним сведениям, 105, по другим – 120 лет от роду, в царствование императора Траяна.

Как гласит предание, четвертое Евангелие написано Иоанном Богословом по просьбе малоазийских епископов. Они принесли

ему три первых Евангелия и просили святителя дополнить их речами Господа, которые они от него слышали. Святой Иоанн подтвердил истинность всего написанного в этих трех Евангелиях, но нашел, что многое необходимо добавить к их повествованию и в особенности изложить обширнее и ярче учение о Божестве Господа Иисуса Христа, чтобы люди с течением времени не стали о Нем думать только как о «Сыне человеческом». Это тем более было необходимо, что к этому времени уже стали появляться ереси, отрицавшие Божество Христово. По свидетельству святоотеческого ученика Иринея Лионского, а также и других древних отцов и писателей церковных, святой Иоанн написал свое Евангелие,

побуждаемый к этому именно просьбами малоазийских епископов, обеспокоенных появлением этих ересей.

По словам архиепископа Аверкия: «Целью написания четвертого Евангелия было желание дополнить повествование первых трех евангелистов. Об этом свидетельствует само содержание Иоаннова Евангелия. В то же время первые три евангелиста час-

то повествуют об одних и тех же событиях и приводят одни и те же слова Господа, почему их Евангелия и получили название «Синоптических». Иоанново Евангелие сильно отличается с ними своим содержанием, заключая в себе повествования о событиях и приводя речи Господа, о которых часто нет даже никакого упоминания в первых трех Евангелиях».

ПЕРЕНЕСЕНИЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

ПЕРВОНАЧАЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ СЕМИ СТОЛЕТИЙ мощи святого Николая Чудотворца находились в Мирах Ликийских, где святитель совершал при жизни свое святительское служение. В XI веке турки стали отторгать от Византии область за область в Малой Азии, оскверняли святыни, покушались и на мощи святителя Николая. Весной 1087 года купцы из итальянского города Бари снарядили три корабля, высадились в Мирах Ликийских и, спасая нетленные останки святого от рук иноверцев, вывезли

их оттуда в свой родной город, где они торжественно были встречены. 9 мая (ст. ст.), когда мощи чудотворца были помещены в церкви в честь святого Стефана, был

установлен праздник перенесения святых мощей святителя Николая.

Событие, связанное с перенесением мощей святителя Николая, вызвало особенное почитание чудотворца и ознаменовалось установлением особого праздника. Вначале он отмечался только жителями итальянского города Бари. В других странах христианского Востока и Запада он не был принят, несмотря на то, что о перенесении мощей было широко известно. Это обстоятельство объясняется свойственным средним векам обычаем чествования преимущественно местных святых.

Русской Православной Церковью празднование памяти перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бари установлено вскоре после 1087 года на основе глубокого почитания русским народом этого угодника Божия.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ПОСЛЕ СВОЕГО ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОС БЛАГОВОЛИЛ ПРЕБЫВАТЬ НА ЗЕМЛЕ ЕЩЕ СОРОК ДНЕЙ, в течение которых являлся Своим ученикам, беседовал с ними о Царствии Божием, призывал их проповедовать миру Святое Евангелие, крестить все народы во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Близилось время, когда Ему надлежало оставить землю, вознестись на Небо и войти в Славу Свою.

В книге протоиерея Александра Шмемана читаем: «В последний раз Господь вывел апостолов из Иерусалима и поднялся с ними на гору Елеонскую. Настала торжественная прощальная минута. Подняв руки и благословив учеников Своих, Христос стал возноситься, и ученики в изумлении взирали на своего Господа, пока облако не скрыло Его. Вдруг перед ними явились два ангела в белых одеждах и сказали: «Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1,11). Вдохновленные ангельским известием, возвратились они в Иерусалим с великой радостью. Сын Божий вознесся к Своему Небесному Отцу во Славу со Своею Пречистою Плотию, значит, и естество человеческое, соединенное в Нем с Божеством, получило достоинство, славу и силу Божественные.

В самом слове «Вознесение» трепещет радость, это как бы вызов так называемым законам природы, всегда влекущим вниз,

всегда низводящим, порабащившим закону тяжести, падения. А тут наоборот – легкость, полет, бесконечное возношение.

Праздник Вознесения – это праздник Неба, открытого человека, Неба как нового и вечного дома, обители, Неба как нашей подлинной Родины. Грех отделил землю от Неба и нас сделал земными, низменными, к земле обращенными и землей одной живущими. Грех – это предательство Неба в душе. Именно в этот день мы не можем не ужаснуться этому отречению. Весь мир пронизан им. Человек с гордостью и важностью объявляет, что он – только материя, что нет ничего, кроме материи. И он даже как будто радуется этому и с жалостью и презрением, как о дурачках и невеждах, говорит о том, кто еще верит «в какое-то небо»...

...Но что же предлагаете вы? – спросят нас. Что это за Небо, о котором вы говорите и в которое вознесся Христос?.. На этот вопрос пусть ответит христианский проповедник Иоанн Златоуст, живший шестнадцать веков тому назад: «Что мне до Неба, когда я сам стану Небом!.. Пусть ответят наши предки, называвшие храм Небом на земле. Ибо все эти ответы сводятся, в сущности, к одному: Небо – это имя нашего подлинного призвания, Небо – это последняя правда на земле».

НЕДЕЛЯ СЕДЬМАЯ ПО ПАСХЕ – СВЯТЫХ ОТЦОВ I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА

ПАМЯТЬ 318 СВЯТЫХ ОТЦОВ I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА, собравшихся в Никее против лжеучения Ария – еретика, отрицавшего Божество воплощенного Сына Божия, Его единосущие Богу-Отцу (325 г.). В этот день Святая Церковь торжествует победу Православия над арианской ересью на I Вселенском Соборе, состоявшемся в городе Никее в 325 году. Арий отвергал Божество Сына Божия Иисуса Христа. Отцы I Вселенского Собора провозгласили, что Христос – Единосущный Сын Божий. На этом же Соборе была сформулирована первая часть Символа Веры, где утверждается Божественность Сына Божия.

Святые отцы, собиравшиеся на святых Соборах, ясно исповедовали, что среди них незримо присутствовал Господь Иисус, в знамение чего полагали на особом возвы-

шении Святое Евангелие и постановления свои, по примеру Собора Апостольского, начинали словами: изволися... Святому Духу и нам (Деян.15;28). Вот почему мы веруем в непогрешимость святых семи Вселенских Соборов, благоговейно внимаем их учению, не позволяя отлагать или изменять в них ни единого слова, и вместе со святым Амвросием исповедуем, что нас не могут отлучить от них ни меч, ни смерть. Семь Вселенских Соборов для нас, по выражению Церкви, – суть семь непоколебимых столпов, на которых неизбежно утверждена истина Святой Веры нашей Православной против всех ересей.

СВЕТИЛЬНИКИ ПРАВОСЛАВИЯ

ИГУМЕН КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ

16 мая – память преподобного Феодосия

ОСНОВАТЕЛЕМ ЗНАМЕНИТОГО КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ – центра религиозной жизни Древней Руси – был преподобный Антоний (в миру Антипа). Монашеское пострижение он принял в Греции и там на горе Афон подвизался в монашеском подвиге. По откровению свыше игумен горы Афон благословил Антония идти на Русь, чтобы там быть примером и утверждением для горы Афон. Преподобный вернулся в Россию и на Берестовой горе – холме на берегу Днепра, напминавшем ему Афон, близ села Берестово выкопал пещеру и стал вести строгую подвижническую жизнь. Слава о преподобном распространилась по Киеву и окрестным селениям. Некоторые изъявляли желание вместе с ним совершать монашеские труды. Около первой пещеры, на холмах в других пещерах, стали селиться новые иноки. Так в середине XI века был основан Киево-Печерский монастырь. Одним из первых учеников преподобного Антония был святой Никон.

Святой Феодосий Печерский стал вторым великим светильником Киево-Печерской лавры. Он родился недалеко от Киева, в городе Василькове. Происходил из знатной семьи. Вскоре после рождения мальчика родители преподобного переехали в город Курск. Здесь он взрослел и учился духовной мудрости из божественных книг. Священное писание он изучил так скоро, что все дивились его премудрости и разуму. Кроме того, он ходил во все дни в храм молиться и слушал со вниманием Божественное Писание.

В отроческом возрасте Феодосий стал думать о святых местах, где проходила земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа. И однажды, без ведома матери, ушел со странниками, шедшими в Святую землю. Мать узнала об этом, догнала его, примерно наказала и возвратила домой. Затем, сжалившись над ним, стала увещевать не бросать ее. Дома она позволили ему жить так, как ему угодно. В местном храме постоянно не хватало просфор, и Феодосий более двух лет выпекал их. Мать просила его оставить эту работу, поскольку слышала укоры от людей за этот его труд. Феодосий со смирением отвечал матери, что нет никакого унижения в том, чтобы готовить хлеб, который превращается в Тело Христово, а наоборот, надо радоваться, что он, недостойный, сподобился быть делателем такого хлеба.

Жажда иноческой жизни так и влекла Феодосия в монастырь. Мать же его всячески сопротивлялась этому.

Однажды во время Божественной литургии ему глубоко запали в душу Евангельские слова: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня». (Матф.10,37). Феодосий принял их как призыв Самого Господа Иисуса Христа. Помолившись Богу, Феодосий вновь тайно ушел из дома, взяв с собой лишь немного хлеба. По устройению Божию, тем же путем шли купцы, с которыми он дошел до Киева. Услышав о подвижничестве преподобного Антония, Феодосий устремился к нему и стал со слезами умолять, чтобы преподобный принял его к себе в пещеру. Антоний пророчески предвидел, что Феодосий должен будет расширить это место и построить славный монастырь для множества монахов. Он оставил Феодосия у себя и повелел священноиноку Никону постричь его в монахи, что тот и сделал.

Преподобный Феодосий весь предался Богу и послушанию своего наставника преподобного Антония: проводил время в великих трудах поста и молитвы, совсем мало спал, почти всю ночь бодрствовал, славил в молитвах Господа.

Мать Феодосия снова разыскала его. Она приходила к нему много дней и угова-

ривала его вернуться с ней домой. Но на все уговоры матери иннок отвечал, что, если она хочет видеть его, ей надо остаться здесь, в Киеве, и принять постриг в женском монастыре. Что она и сделала, приняв постриг в Никольском женском монастыре.

Все больше пещер возникало близ Киева. Дальние пещеры теперь называли Антониевыми, а ближние – Феодосиевыми. Вскоре преподобный Антоний пожелал уйти в затвор, и иноки попросили его поставить им игуменом кроткого и смиренного инока Феодосия. Случилось это в 1075 году.

Став игуменом, преподобный Феодосий продолжал исполнять самые трудные послушания. Никогда никто не видел его праздным: он или с усердием носил воду из колодца, дрова из леса, прял, читал наизусть Псалтирь, или работал в пекарне. Ел один сухой хлеб и щи без масла, лежа не спал, а только дремал немного сидя и, очнувшись, спешил продолжить свою непрестанную молитву. Одежду носил из грубой власяницы, да и та была в заплатах. В дни Великого поста преподобный Феодосий удалялся в пещеру и затворялся один для молитвы. Там он вел духовную брань со злыми духами.

Святого украшала великая любовь к каждому человеку. Милость и сострадание к людям сияли на его лице. Он неустанно помогал людям очищаться от пороков, себбялюбия, самоугождения, пристрастия к ничтожным благам кратковременной земной жизни.

С особой ревностью святой игумен призывал иноков не пропускать ни одной церковной службы, ибо почитал молитву одной из самых главных добродетелей ко спасению. Сам после посвящения в иеромонахи ежедневно с пламенным горением духа совершал Божественную литургию.

Преподобный Феодосий во всем был примером для братии. Будучи необычайно смиренным, он считал себя ниже всех и последним из братии.

Когда пещер стало очень много, было решено построить монастырь. Место выбрали неподалеку и испросили его у князя Изяслава. Здесь в скором времени соорудили с Божией помощью большую деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы, поставили много келий, оградил их и переселились сюда из пещер вместе с монахами в 1062 году. С этого времени по благодати Божией и стал возрастать монастырь, называемый Печерским (как основанный над пещерами). Из святых мест был привезен устав Студийского монастыря. Преподобный ознакомил с ним всю братию. От Киево-Печерского монастыря Студийский устав приняли и все русские монастыри.

В лавре происходило много чудесных явлений, о которых свидетельствовали не только монахи, но и миряне.

Преподобные Антоний и Феодосий были самыми выдающимися подвижниками Киево-Печерской лавры, но было много и других угодников Божиих, подвизавшихся в этом монастыре. Назовем имена только некоторых из них: преподобные игумены Стефан, Никон, Варлаам, преподобный Ефрем Печерский, епископ Переяславский, преподобный Исайя, преподобные Дамиан, пресвитер и лечебник Печерский, Иеремия Прозорливый, Матфей Прозорливый, Исаакий, затворник Печерский, святитель Никита, епископ Новгородский и многие-многие другие.

Это имена лишь некоторых прославленных угодников Божиих, подвизавшихся в Киево-Печерском монастыре. Но великая духовность монастыря шагнула далеко за его пределы и окормляла всю Древнюю Русь.

Раиса КАРГИЕВА.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ БАТЮШКА...

«Говорят, что дети отвечают перед Богом за грехи своих предков...Да что же это за любовь Бога такая? Чем виноват ребенок, который от рождения больной и никогда не сможет ходить? Почему он должен расплачиваться за какие-то дела давно минувших лет? Разве мы будем мстить детям тех, кто нас обидел? Так почему же у Бога действительно такая странная любовь?»

Анна САЛТЫКОВА».

– Вы совершаете три ошибки. Первая: вы судите Бога по своим собственным стереотипам; вторая: вы уравниваете добро и комфорт; третья: вы воспринимаете страдание только как воздаяние за грех.

Если вы верующий человек, то должны помнить, что вы видите мир только с высоты своего роста и только в своем направлении. Бог, Который этот мир создал и промышляет о нем, видит этот мир весь и все его судьбы. Бог по своей любви ведет человека к вечному благу тем способом, который для этого человека наиболее полезен. Мы в жизни сами часто идем добровольно на страдания – например на болезненную операцию – ради того, чтобы потом быть здоровыми и жить нормально. Когда Бог дает невинному страдания, это не наказания, это промысел о нем – способ, не насилуя человеческую волю, поставить человека в те обстоятельства, которые наиболее благоприятны для спасения его души. Да, это плохо, что человек страдает и не может ходить... Но вы уверены, что знаете, куда бы этот человек пошел и что бы сделал, если бы умел ходить? В какие бы он страшные для себя обстоятельства мог попасть, какие бы грехи совершил?..

Иногда вооруженного ножом преступника и хирурга отличает только одно – цель производимых действий, которые внешне весьма похожи, но по сути преследуют совершенно противоположные цели и результат.

Целей Божиих вы не знаете, потому и не спешите судить.

В утешение же могу процитировать слова из письма преподобного Амвросия Оптинского:

«Действительно, по-человечески нельзя не скорбеть матери, видя дочь свою малютку в таких страданиях и страждущую день и ночь. Несмотря на это, вы должны помнить, что вы христианка, верующая в будущую жизнь и будущее блаженное воздаяние не только за труды, но и за страдания произвольные и невольные, и потому не должны нерассудно малодушествовать и скорбеть сверх меры, подобно язычникам или людям неверующим, которые не признают ни будущего вечного блаженства, ни будущего вечного мучения.

Как ни велики невольные страдания дочери вашей, малютки С., но все-таки они не могут сравниться с произвольными страданиями мучеников; если же равняются, то она и равное с ними получит блаженное состояние в райских селениях.

Впрочем, не должно забывать и мудреного настоящего времени, в которое и малые дети получают душевное повреждение от того, что

видят, и от того, что слышат; и потому требуется очищение, которое без страданий не бывает; очищение же душевное по большей части бывает через страдания телесные. Положим, что и не было никакого душевного повреждения. Но все-таки должно знать, что райское блаженство никому не даруется без страданий. Посмотрите: и грудные младенцы без болезни ли и страданий переходят в будущую жизнь?

Пишу так не потому, что желал бы я смерти страждущей малютки С.; но... собственнo для утешения вас и для правильного вразумления, и действительного убеждения, чтобы вы нерассудно и без меры не скорбели. Как ни любите вы дочь свою, но знайте, что более вас любит ее Всеблагий Господь наш, всяким образом промышляющий о спасении нашем. О любви Своей к каждому из верующих Сам Он свидетельствует в Писании, глаголя: "Аще и жена забудет исчадие свое, Аз же не забуду тебе". Поэтому постарайтесь умерить скорбь вашу о болящей дочери, возвергая печаль эту на Господа: как хочет и благоизволит, так и сотворит с нами по благодати Своей».

*** * ***

«Несколько раз случилось так, что я забывал на исповеди свои грехи. Можно ли записывать их, чтобы не забыть?»

Леонид С».

– Думаю, что не только можно, но и нужно. Часто приходится наблюдать такое, что человек, когда исповедуется, начинает путаться, сбиваться из-за того, что не может вспомнить то, что хотел сказать. Тут могут иметь место и простое человеческое волнение, и забывчивость, а может быть, ожесточение лукавого, которому не хочется в очередной раз признавать свое бессилие.

Хотя Господь и "намерения целует", все же для духовного спокойствия надобно во всей полноте исповедоваться, поэтому лучше написать основное...

Вполне возможно, что со временем, при внимательной духовной жизни, такая необходимость отпадет.

*** * ***

«Подскажите, пожалуйста, как правильно малютку в таких страданиях и страждущую день и ночь. Несмотря на это, вы должны помнить, что вы христианка, верующая в будущую жизнь и будущее блаженное воздаяние не только за труды, но и за страдания произвольные и невольные, и потому не должны нерассудно малодушествовать и скорбеть сверх меры, подобно язычникам или людям неверующим, которые не признают ни будущего вечного блаженства, ни будущего вечного мучения.

Светлана».

– Никаких особых правил зажигания свечей в Храме не существует. Свеча есть ваша жертва на Храм. Т.е. вы отдаете в Храм деньги, получаете свечу и зажигаете ее перед иконой как знак своей жертвы и негаснущей веры.

К сожалению, есть масса суеверий, связанных с церковными свечами. Например: свечку можно передавать только правой рукой, ее нельзя задувать, нельзя опалить конец свечи (это делается для того, чтобы она лучше держалась в подсвечнике), надо покупать только строго определенное количество свечей. Особое впечатление на суеверных людей производит, когда свечку ставят «вверх ногами». (Свечи с но-

гами – просто удивительная фантазия). Все эти традиции – из области так называемых бабьих басен, к которым прислушиваться ни в коем случае нельзя.

Свечи зажигают перед теми иконами, перед которыми вы собираетесь помолиться. Эта традиция существует не во всех поместных Православных Церквях. Например, в Греции или на Кипре свечи зажигают при входе в Храм, а в самом Храме подсвечников нет. В любом случае свеча в Православном Храме – это символ вашей добровольной жертвы. Сама свечка не станет за вас молиться, не даст никому здоровья и благополучия сама по себе. Если тот, кто ставит в Храме свечу, но при этом не имеет в сердце своем веры, покаяния, не желает сам молиться Богу о себе и ближних, то такому человеку не помогут никакие свечи.

*** * ***

«Скажите, пожалуйста, где, когда (в какой момент богослужения) и как поминуют людей, за которых заказывали сорокоуст?»

Юлия».

– Сорокоуст – это поминание о здравии или об упокоении, которое подается прихожанином один раз, но поминается священнослужителями на литургии в течение 40 дней. Поминание сорокоустов происходит в то время, когда Святые Дары приготавливаются священником в алтаре для совершения Божественной литургии. Эта часть службы называется проскомидией (греч. – приношение) и происходит негласно и невидимо для прихожан, т.к. алтарь отделен иконостасом. Сама проскомидия символизирует Рождество Иисуса Христа, которое тоже произошло тайно для людей, а пастухам и волхвам стало известно лишь благодаря особому откровению от Бога.

За имена, записанные в поминании, вынимаются частички из просфоры, которые по окончании литургии помещаются священником в чашу с Кровью Христовой со словами: «Отмый (очисти), Господи, грехи поминавших-ся zde (здесь) Кровью Твоей честною, молитвами святых Твоих».

Есть обыкновение в некоторых храмах вслух прочитывать все поданные записки на ектенью во время литургии оглашенных. Но это всего лишь традиция или личная инициатива священника, не предписанная Уставом. Записка, поданная вами, на литургию обязательно читается во время проскомидии. Прочитывается ли она потом дополнительно на ектенью, на молебне или панихиде – значения не имеет, т.к. Бескровная Жертва за вашего ближнего, живого или усопшего на литургии уже принесена.

Священник Александр ПИКАЛЕВ.

СВЯТЫНИ ЕПАРХИИ

К 100-летию основания женской общины
Анны Кашинской в г. Грозном

СВЯТАЯ БЛАГОВЕРНАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ-ИНОКИНЯ АННА КАШИНСКАЯ – дочь Ростовского князя Дмитрия Борисовича, правнучка святого благоверного князя Василия Ростовского, принявшая мученическую смерть за отказ изменить святой Православной вере.

Княгиня была канонизирована в 1649 г. Однако в 1677 г. патриарх Иоаким уничтожает канонизацию святой. Это необычайное событие – единственное в истории Русской Православной Церкви.

В 1908 г. почитание благоверной княгини Анны было восстановлено, а в прошлом столетии, в мае 1909 г., в городе Грозном возникла женская община в честь святой. Эта община стала первой, посвященной имени святой Анны Кашинской.

Именно этому событию посвящены публикуемые ниже (с небольшими сокращениями) заметки из газеты «Терские ведомости» (май и июнь 1909 г.). Заметки эти принадлежат перу тогдашнего настоятеля Михаило-Архангельского собора г. Грозного протоиерея Иоанна Попова.

Заметим, что помимо общины, частица мощей святой с июля того же года хранилась и во Владикавказском Свято-Троицком мужском монастыре. 12 июля 1909 года состоялось торжественное перенесение образа и частицы мощей святой благоверной княгини в монастырь. Обе святыни были даром архиепископа Алексия. На обратной стороне иконы Его Высокопреосвященство собственноручно написал: «Благословение Владикавказскому Св. Троицкому монастырю. Сия икона освящена на раке честных мощей преподобной матери благоверной княгини Анны Кашинской. 12 июня 1909 г. Алексей, Архиепископ Тверской».

21 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОСНОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОБЩИНЫ В г. ГРОЗНОМ. Несмотря на будний день, по звону церковного колокола людей собралось порядочно и крестным ходом народ и настоятель собора вышли из Михаило-Архангельской церкви и направились за город; по пути присоединялись еще группы народа, особенно женщины с железными лопатами в руках.

В 11 часов прибыли к месту будущего женского монастыря. В ожидании начальника округа полковника И.М. Стрижева, установивши хоругви у стола, присели на травке отдохнуть. Около 12 часов приехал верхом, в сопровождении милиционеров, начальник округа.

Перед началом молебна настоятель собора протоиерей Иоанн Попов сказал речь, в которой между прочим упомянул, что Грозненская женская община основывается в знаменательный год: когда менее чем через два-три месяца состоится открытие мощей преподобной Анны, благоверной княгини Кашинской (в Тверской губернии), и монастырский съезд в Троице-Сергиевой лавре; и наша обитель основывается в честь сей праведницы-княгини, скончавшей жизнь свою в иночестве под именем Ефросинии 2 октября 1338 г. По совершении водосвятного молебна и окроплении всего места святой водой городской архитектор обмежевал участок земли; протоиерей и начальник округа первыми начали копать канаву; ту же работу продолжили более сотни мужчин и женщин. Были отправлены две телеграммы следующего содержания: «В г. Владикавказ. Епископу Агапиту. Еще раз благословите основание женской общины: полагая основание, настоятель собора, начальник округа, городской архитектор и народ отмежевали землю и копают канаву». «В г. Кашин Тверской губернии. Настоятелю собора. Помолитесь. В память открытия мощей благоверной княгини Анны сегодня основывается в Грозном женская община. Изготовьте большую икону прп. Анны, чтобы освятить ее в день открытия мощей. Приедем за нею». Из Владикавказа последовал ответ: «Бог благословит основание женской общины. Епископ Агапит». Ответ из Кашина: «Будет исполнено. Благословляю общину. Протоиерей Аменитский». Начальник округа вскоре распростился и уехал; дьякон с церковной святостью возвратился в церковь; протоиерей с народом работал, и к 4 часам весь монастырский участок был окопан канавой. Участок пока небольшой, но городская управа обещала вскоре же сделать прирезку. Местность – одна из лучших окрестностей города – возвышенный

курган; у подножия его – овраг, который в недалеком будущем превратится в цветущий монастырский сад и огород (вода недалеко, можно провести канавой); за ним – полотно железной дороги; далее кладбище и город весь как на ладони; по другую сторону – огороды и сады местных мещан. Воздух здесь приятный, климат вообще здоровый. Для горожан это будет наилучшее место для прогулки, которая освежит не только тело, но и душу. 23 апреля состоялась перевозка из станицы Ильинской старой деревянной церкви, пожертвованной казаками для монастыря. На днях же перевезен из станицы Ермоловской пожертвованный для монастыря деревянный дом. Имеются и денежные пожертвования. Подрядчик строительных работ обещает к осени устроить церковь и трапезную с кельей и кухней. Одна мещанка обещает выстроить себе келью и за свой счет выкопать для монастыря колодезь.

Благословение Божие и архипастырское почilo: доброе дело начато дружно; казачьи соседних станиц заинтересованы ходом дела... Дай Бог, чтобы отозвались и дальние христианки, жительницы Ставропольской губернии и Кубанской области. Пожертвования можно присылать почтой по адресу: город Грозный Терской губернии, настоятелю собора протоиерею Иоанну Попову (или: строительнице Марии Стефановне Знайченко; кроме нее, еще две строительницы – Евдокия Игнатьевна Мигачева и Мария Нестеровна Мищенко.

19 ИЮЛЯ ДОЖДАЛИСЬ И ПРАВОСЛАВНЫЕ ГРОЗНЕНЦЫ ПРИБЫТИЯ СВЯТЫНИ ИЗ г. КАШИНА ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ. Настоятель собора протоиерей Иоанн Попов ездил в г. Кашин на открытие мощей св. Анны; отсюда привез с собой две частицы святых мощей; а две иконы, освятив 12 июня на мощах св. Анны в Кашине, отправил по железной дороге. К 4 часам пополудни два крестных хода из собора и Михаило-Архангельской церкви прибыли на станцию железной дороги; туда же прибыл и нарочитый наряд воинской музыки. Иконы св. Анны были уже

убраны цветами, большая икона (2 аршина высоты и 1 аршин 4 вершка ширины) была поставлена на особо устроенные носилки. Соединенный крестный ход под звуки музыки тронулся в обратный путь к собору; поочередно с музыкой пел хор певчих с народом молебный запев св. Анне; к этому присоединился трезвон колоколов собора. К 5 часам Кашинская святыня прибыла в собор, и началась вечерня; в конце ее протоиерей произнес пространную речь о всероссийском торжестве прославления св. Анны и чествования ее св. мощей; для ознакомления с Житием св. Анны предложены были сотни брошюр у старосты. После вечерни был общенародный молебен св. Анне с акафистом прп. Серафиму (день открытия его мощей) и молитвою св. Анне. 20 июля до утрени протоиерей устроил к иконам медные позлащенные ковчежцы со стеклянными отверстиями с вложенными в них частицами св. мощей. После утрени под звон колоколов крестным ходом обе иконы были перенесены в Михаило-Архангельскую церковь; несмотря на будний и базарный день, народу было почти не менее вчерашнего; здесь была совершена литургия, за которой протоиерей произнес беседу о значении подобных торжеств, какое было в Кашине, для нас, современников. После вечерни большая икона крестным ходом была перенесена в собор, а меньшая оставлена в Михаило-Архангельской церкви. Большая икона предназначена для церкви будущего женского монастыря в г. Грозном.

Подготовил Артур ГОРОБЕЦ.

ПРАВОСЛАВНАЯ ОСЕТИЯ 100 лет НАЗАД

1909 год, май

Известия и заметки

Прибытие Его Преосвященства. 15 сентября, в начале одиннадцатого ночи возвратился во Владикавказ по железной дороге из поездки по обозрению епархии Его Преосвященство, Преосвященнейший Агапит, епископ Владикавказский и Моздокский. В Кафедральном соборе, Крестовой и некоторых приходских церквях был произведен трезвон. В Крестовой церкви отслужен был благодарственный молебен о благополучном возвращении Владыки.

Местные известия

Сегодня, в день рождения Его Императорского Величества, в Кафедральном соборе будет совершенно торжественное богослужение, по окончании которого на соборной площади состоится церковный парад.

Степичная почта
(Из последних сообщений газет)

– В Святейшем Синоде намечается полная реорганизация существующих епархиальных ведомостей, приношенная к борьбе Православной Церкви с социалистическими идеями, проникшими в народ, со все прогрессирующим безверием широких масс и религиозным индифферентизмом населения и для разоблачения темных сторон сектантского и иного инославного духовенства над религиозной совестью православного крестьянства. Проектируется издание особых окружных органов, районы которых были намечены предсоборным присутствием. Для таких изданий намечена достаточная солидная литературная подготовка постоянного штата сотрудников. Для объединения всех органов духовной прессы и общего идейного направляющего руководства, по словам «Нового Времени», предусматривается центральный общемиссионерский орган, проектированный на Киевском миссионерском съезде.

На общем празднике церковноприходских школ

Таких училищ в г. Владикавказе семь с 650 учащимися обоего пола. И вот после учебных будней 11 мая, в день памяти равноапостольных просветителей славян Кирилла и Мефодия, все эти дети собрались в Кафедральном соборе на молебствие, а затем в просторном зале двухклассной церковноприходской школы (при соборе). Это были преимущественно дети рабочих и других бедных жителей города, которых охотно обучают указанные школы, но которым почему-то городское управление не дает даже отделения, тогда как для других школ, состоящих в учебном ведении дирекции народных училищ, строит или нанимает даже помещения для них, оплачивает жалованье учителей и принимает на себя многие другие расходы.

Церковноприходские же школы содержатся исключительно на суммы Святейшего Синода и частью на церковные пожертвования и, ввиду недостаточности этих средств, часто во многом нуждаются.

Надо думать, что такое отношение общественных самоуправлений к церковноприходским школам временное, и они (самоуправления), как и многие земства, должны прийти к таким школам на помощь, ведь дети своих же граждан учатся в них и, как можно было заметить по исполненным 40 номерам программы праздника, довольно успешно: все стихотворения произнесены были осмысленно, а хоры и другие пьесы исполнены выразительно.

(Подготовлено по майским 1909 года публикациям в газетах «Терские ведомости» и «Владикавказские епархиальные ведомости»).

АРХИВЫ ГОВОРЯТ...

В этом выпуске рубрики вашему вниманию предлагается материал о крестном ходе, состоявшемся в Моздоке в прошлом столетии, в мае 1909 года. Посвящено торжество памяти боевого генерала И.Ф. Тутолмина, командовавшего терскими полками в годы Русско-турецкой войны (1877–1878).

Автор заметки «Станица Луковская» пожелал остаться неизвестным, подписавшись под псевдонимом Житель.

ПАМЯТИ БОЕВОГО ГЕНЕРАЛА

7 МАЯ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ НАШЕ СТАНИЧНОЕ ОБЩЕСТВО пригласило Луковской причт пойти с крестным ходом на Тутолмин курган, находящийся от станицы в двух верстах, где теперь в память умершего генерала, старейшего нашего станичника Ивана Федоровича Тутолмина сооружен крест из местного камня со следующей надписью: «В память благотельнейшего генерала от кавалерии Ивана Федоровича Тутолмина. Постановлен признательным Луковским станичным обществом своему почетному казаку, посетившему станицу 20 сентября 1878 г. Этот курган поименован тогда же Тутолминым.

Покойный родился 25 октября 1837 года, умер 7 августа 1908 года. Мир и вечная ему память».

Крестный ход со святостью двинулся при большом стечении жителей станицы, имевших во главе духовенство и старейшего нашего полковника Тимофея Варламовича Астахова, а также и всех наших господ офицеров и чиновников этой станицы и в присутствии помощника атамана Моздокского отдела, войскового старшины И.Н. Цыганкова.

В 11 часов утра процессия прибыла к кургану Тутолмина и по совершении торжествен-

Генерал-майор
Иван Тутолмин (1867 г.)

ной панихиды с освящением памятника, с окроплением всех присутствующих святою водою, священник Абутидзе, обратясь к присутствующим старикам-казакам, их женам, детям и правнучкам, сказал краткую речь об усопшем и его пожертвованиях станице. Слушая слова священника, многие старики-казаки прослезились. После этого станичным атаманом предложен был всем присутствовавшим хлеб-соль. Приступая, один из старых казаков провозгласил патристический

тост за здоровье Государя Императора с Августейшим Семейством, встреченный присутствующими громогласным и долго не смолкаемым «ура», оглушительно раздавшимся далеко-далеко по ровной и гладкой моздокской степи. Итак, Луковское общество достойному сделало достойную и неизгладимую в сердцах молодого поколения память. После торжества снята была фотография с памятника-креста и со всей присутствующей публики, а ученикам розданы были лакомства.

(Окончание. Начало в № 4 (96))

12 АПРЕЛЯ 1840 г. ГОГОЛЬ ПИСАЛ Н.Д.БЕЛОЗЕРСКОМУ о неприязни своей «бедной души» и о том, что он теперь больше годится «для монастыря, чем для жизни светской». О монашестве он упоминал и в письме к Н.М.Языкову от 10 февраля 1842 г.: «Я не рожден для тревожных и чувств с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха». Развитию и укреплению аскетического идеала способствует обращение к духовной литературе. Гоголь просил и затем получил от Языкова «Добролюбие», «Беседы на евангелиста Матфея» святого Иоанна Златоуста, «Историческое обозрение богослужебных книг греко-русской церкви» и другие сочинения епископа Иннокентия (Борисова, впоследствии архиепископа), который благословил его на паломничество ко Гробу Господню в 1842 г. Приводя в порядок свое «душевное хозяйство», Гоголь еще ранее ссылался в письмах на опыт «святых молчаликов». «Света никогда не узнаешь, – писал он Погодину 2 ноября 1843 г., – толкаясь между людьми. На свет нужно всмотреться только вначале, чтобы приобрести заглавие той материи, которую следует узнавать внутри души своей».

Аскетический опыт «святых молчаликов» Гоголь соотносит в письме к Погодину от 2 ноября 1843 г. с собственным: «Несколько я испытал даже это на себе, хотя жизнь мою можно назвать разве карикатурой на такую жизнь». Письмо к Языкову от 4 ноября 1843 г. представляет собой целый трактат, навеянный чтением творений отцов-подвижников. Гоголь излагает свою теорию молитвы с целью «испросить вдохновенья», в которой достаточно неосторожно соединяет элементы аскетического опыта (молитвенный восторг, умное делание, слезный дар) с результатами самонаблюдения, в т. ч. над творческим процессом. Смешивая этапы молитвенного восхождения к Боговидению, Гоголь прибегает к явно гностическому разделению человечества на «касты», относя к избранным, удающимся такого «прихода Господа», себя, а также и своего адресата («поэтов»), которым необязателен аскетический опыт предварительного освобождения «от всех страстей совершенно».

Протоиерей Г.Флоровский гоголевскую теорию молитвы, изложенную в письме к Языкову от 4 ноября 1843 г., назвал впоследствии «очень опасной», увидев в ней, а точнее, в молитвенной практике писателя, отвечающей этой теории, причину «учительной настойчивости, прямой навязчивости» Гоголя, придававшего «своим творениям почти непогрешительное значение» и полагавшего в них «высшее откровение». Вслед за мемуаристами (С.Аксаков, Анненков) современные исследователи отмечают, что по мере расширения и углубления замысла «Мертвых душ» Гоголь все больше проникался идеей «высокого избранничества, мессианства». «Не земная воля направляет путь мой», – писал он Погодину 15 мая 1836 г.; «...клянусь, я что-то делаю, чего не делает обыкновенный человек», – уверял в письме к Жуковскому от 28 июня 1836 г. и «...кто-то незримый пишет передо мною могущественным жезлом», – сообщало в ноябрьском письме к нему же; «...труд мой велик, мой подвиг спасителен», – констатировал Гоголь в письме к С.Аксакову от 13 марта 1841 г. Именно отсюда выводится «учительство» Гоголя, в том числе и создание «Выбранных мест...».

Совершенно иначе объясняла гоголевский переход от художественной к духовной прозе хорошо знавшая писателя В.С.Аксакова. Указав на «нежную любовь» в гоголевских письмах к друзьям, она утверждала, что именно «из этого неисчерпаемого источника любви к людям, из этой неутомимой скорби, заботливости о них, которая даже простиралась и на внешние обстоятельства каждого», проистекало гоголевское «желание учить других».

В письме от 18 марта 1843 г. к С.Аксакову Гоголь просил прислать ему «молитвенник самый пространный, где бы находились почти все молитвы, писанные отцами Церкви, пустынноиками и мучениками». На основании, вероятно, этого и источников (преимущественно служебных Миней) Гоголь составил особую тетрадь выписок церковных песен и канонов. Тогда же он получил из России Творения святых отцов, издававшиеся при Московской духовной академии с 1843 г., сочинения святителей Тихона Задонского и Дмитрия Ростовского, номера журнала «Христианское чтение». Впоследствии Гоголь писал об этом периоде жизни в «Авторской исповеди»: «Я оставил на время все современное, я обратил внимание на узна-

ние тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынноика, меня занимало, и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе человека...».

В СЕРЕДИНЕ 40-Х ГГ. ГОГОЛЬ НАЧАЛ ПИСАТЬ «РАЗМЫШЛЕНИЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ». В работе он использовал «Христианское чтение» за 1841 (статья А.Н.Муравьева «О Литургии») и 1843 г. (статья И.К.Яхонтова «О Православии Российской Церкви»). Главным же пособием стало «Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на Литургию...» И.И.Дмитревского (1803). Помимо этого Гоголь обращался к Старой (иеромонаха Нафанаила) и Новой (архиепископа Вениамина (Краснопевкова) скрижалям.

«Размышления о Божественной литур-

гии» остались незавершенными. Рукопись после смерти Гоголя Шевырев читал в Оптиной пустыни, насельники которой сочли это сочинение «запечатленным цельностью духа и особенным лирическим взглядом на предмет». Эту рукопись, по свидетельству Шевырева, намеревался исправить святитель Филарет Московский, но в результате в 1856 г. исправил и существенно сократил цензор архимандрит Кирилл, заметивший, что в ней «при множестве прекрасных мыслей встречается немало объяснений обрядов богослужения произвольных и даже неправильных; есть даже выражения, противные учению Православной Церкви». Современные публикаторы полного текста «Размышлений...» отмечают, что в черновую рукопись «вкрались недочеты, происшедшие, с одной стороны, от недосмотра автора, с другой – оттого, что Гоголь как мирянин не был осведомлен о некоторых деталях чинопоследования, совершаемого в алтаре...». Гоголь предполагал издание книги о литургии сделать «народным, пустить в продажу по дешевой цене и без своего имени, единственно, ради научения и пользы всех сословий».

В 1845 г. Гоголь пережил очередной кризис. Его письма наполняются жалобами на постоянно ухудшающееся самочувствие, он пишет духовное завещание, впоследствии вошедшее в «Выбранные места...», сжигает рукопись 2-го тома «Мертвых душ». Писатель в это время «жил внутренне, как в монастыре, и в прибавку к тому не пропустил почти ни одной обедни» в православной церкви. Во Франкфурте, где его настиг приступ болезни, Гоголь обратился с просьбой причастить его перед смертью к настоятелю домово-церкви в Висбадене протоиерею Иоанну Базарову (духовнику Жуковского). Летом того же года, по свидетельству М.С.Сабининой, Гоголь предпринял попытку уйти в монастырь, но ее отец протоиерей Стефан Сабинин, служивший в Веймаре, уговорил его «не принимать окончательного решения». В «Выбранных местах...» Гоголь заявил: «Нет выше звания, как монашеское», но придет к выводу, что для него «заперты двери желанной обители», и, обращаясь к адресату письма графу Толстому, разделявшему подобные устремления, подведет итог: «Монастырь ваш – Россия!».

Реакция духовенства на «Выбранные места...» была сдержанной. Архиепископ Иннокентий (Борисов) в письме к Погодину про-

сил передать Гоголю, чтобы тот «не парадировал набожностью: она любит внутреннюю клеть», и призывал писателя к умеренности, иначе «поднимут на смех, и пользы не будет». Судя по ответному письму Гоголю (май 1847), резко отрицательно отозвался о «Выбранных местах...» протоиерей Матфей Константиновский, назвавший книгу «вредной» и пообещавший, что за нее писатель даст «ответ Богу». Этот упрек вызвал ответную реакцию Гоголя в «Авторской исповеди», где он подчеркивал «желанье добра» в «Выбранных местах...» и то, что после их чтения неизбежно «приходишь к заключенью»: «...верховная инстанция всего есть Церковь и разрешение вопросов жизни – в ней». В письме к отцу Матфею от 12 января 1848 г. Гоголь уже соглашался, что своей «опрометчивой книгой» «показал какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства», но уточнял: «Мне оно кажется только долгом и обязанностью службы, которую я должен был сослужить моему Отечеству...». Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал, что книга Гоголя «издает из себя и свет и тьму. Религиозные... понятия неопределенны, движут-

день по оставлении монастыря Гоголь писал его насельнику иеромонаху Филарету, что ему нужно «на всяком месте своего странствия быть в Оптиной пустыни», а спустя 3 недели заверял графа Толстого, что «благодать видимо там присутствует».

Во второй раз он побывал в Оптиной в июне, а затем в сентябре 1851 г. Во время этих посещений Гоголь беседовал со старцами, «отслушивал» и «отстаивал» монастырские богослужения. По оптинскому преданию, писатель изъявлял желание «поступить в монахи», но преподобный Макарий «не взял» его «к себе в скит». Гоголь «оставил в нашей обители примерный образец благочестия», – записал в дневнике оптинский иеромонах Евфимий (Трунов). В октябре 1851 г. Гоголь отправляется в Троице-Сергиеву лавру, где его «восторженно» встречают студенты академии, хорошо знакомые с творчеством писателя по лекциям архимандрита Феодора (Бухарева), читавшего их «даже в классе Священного Писания» и «причислявшего Гоголя чуть ли не к пророкам-обличителям, вроде Иеремии, плакавшим о пороках людских».

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ДУХОВНЫЙ ПУТЬ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ

В апреле исполнилось 200 лет со дня рождения писателя

ся по направлению сердечного вдохновения неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного» (этот отзыв переслал Г.Плетнев, и писатель отвечал на него в письме к последнему в мае 1847 г.). Близкие к святому Игнатию оптинские старцы явно разделяли его мнение о «Выбранных местах...»: отзыв святого, переписанный рукой преподобного Макария Оптинского, сохранился в библиотеке Оптиной пустыни, вложенный в книгу Гоголя. Весьма расположенный к писателю архимандрит Феодор (Бухарев), автор «Трех писем к Гоголю, писанных в 1848 году», словно подвел итог этим отзывам, увидев в писателе «мученика нравственного одиночества».

В 1848 г. ГОГОЛЬ ОТПРАВИЛСЯ В ИЕРУСАЛИМ. В феврале в его записной книжке появилась заметка: «Николай Гоголь – в Св. Граде». Он говел, приобрел Святых Тайн у Гроба Господня и возвратился в Россию. «Никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость и деревянность», – сообщает Гоголь из Константинополя графу Толстому 13 апреля 1848 г. и повторяет это в письме к Жуковскому от 28 февраля 1850 г. из Москвы. В последнем письме подводится и своего рода нравственный итог паломничества: «...я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное».

В России Гоголь продолжил работу: «...соображаю, думаю и обдумываю второй том «Мертвых душ». Читаю преимущественно то, где слышится сильнейшее присутствие русского духа». В июне 1850 г., вероятно всего, по совету духовного сына преподобного Макария Оптинского И.Киреевского (по другой версии, Погодина) Гоголь впервые приехал в Оптину пустынь, где, во воспоминаниям иноков, «молился весьма усердно и с сердечным умилением». После всенощной он посетил старцев, познакомился с преподобными Моисеем и Макарием Оптинскими, успел сблизиться с рясофорным послушником П.Г.Григоровым, с которым впоследствии вступил в переписку. На следующий

9 июля 1850 г. И.Аксаков сообщил родным, что Гоголь, «вероятно, поселится на Афонской горе и там будет кончать «Мертвые души». При этом автор письма не преминул заметить: «Как ни подымайте высоко значение искусства, а все-таки это нелепость, по-моему: среди строгих подвигов аскетов изображать ощущения Селифана в хороводе и грезы о белых и полных руках и проч.». Об этих неосуществившихся планах Гоголя писали Смирнова-Россет осенью того же года и иеросхимонах Сергей (Веснин) Святогорец, которому писатель обещал «к осени 1851 года прибыть на Афон».

На письме Н.Н.Шереметевой к нему от февраля 1850 г. Гоголь отметил: «Один только исход общества из нынешнего положения – Евангелие». Осенью 1850 г. писатель был в Одессе, и именно к этому времени относится свидетельство мемуаристки: писатель «читал всякий день главу из Библии и Евангелие на славянском, латинском, греческом и английском языках». Сестра Гоголя Ольга уверяла, что «он всегда при себе держал Евангелие, даже в дороге».

В 1849 г. состоялось знакомство Гоголя с протоиереем Матфеем Константиновским – до этого они только переписывались. Общение с ним помимо всего прочего способствовало и познанию Гоголем «русского духа». Священник «с восторгом и неподражаемым художеством речи» рассказывал о «поразительных проявлениях живого и деятельного благочестия между его деревенскими друзьями», а Гоголь слушал эти рассказы, как свидетельствует современник, «отверстыма устами и не знал в этом никакой сытости». По просьбе писателя отец Матфей стал единственным читателем рукописи 2-го тома «Мертвых душ», возвращая которую автору, вероятно 5 февраля 1852 г., высказался против опубликования ряда глав, «даже просил уничтожить» их. При этом протоиерей Матфей заметил, в частности, что из-за некоторых новых героев поэмы («губернатор, каких не бывает») «осмеют... даже больше, чем за переписку с друзьями».

С 5 февраля Гоголь говел, 7 февраля исповедался и причастился, 9 февраля, после того как ночью услышал голоса, говорившие ему о близкой смерти, захотел собороваться, но затем отказался. 10 февраля попросил графа Толстого передать рукописи митрополиту Филарету Московскому, чтобы тот отобрал, что нужно печатать, а что нет, но Толстой отказался, боясь утвердить Гоголя в мысли о смерти. В ночь на 12 февраля писатель сжег рукопись «Мертвых душ», 18 февраля исповедался, причастился, соборовался. В ночь на 21-е он в беспамятстве, но громко произнес: «Лестницу, поскорее давай лестницу!». Около 8 утра 21 февраля 1852 г. Николай Васильевич скончался, успев сказать перед смертью в полном сознании: «Как сладко умирать!».

Надпись на надгробной плите Гоголя в Свято-Даниловом монастыре гласит: «Горьким словом моим посмеюся» (Иер.20.8). На надгробном камне (Голгофе) было написано: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр.22.20).

Диакон Димитрий КОНДРАТЬЕВ, кандидат технических наук.

ИКОНОГРАФИЯ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ В ИСКУССТВЕ ВИЗАНТИИ И ДРЕВНЕЙ РУСИ

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ, вспоминаемое на сороковой день по Пасхе, является одним из древнейших христианских праздников, установленным, по всей видимости, уже в IV веке. Великие отцы Церкви – святые Иоанн Златоуст и Григорий Нисский – являются авторами самых первых бесед на Вознесение, а блаженный Августин в своих сочинениях упоминает о повсеместном праздновании этого дня.

Источником иконографии Вознесения Господня являются тексты Евангелия и Деяний святых апостолов. Древнейшие дошедшие до нас изображения Вознесения относятся к V веку.

«Вознесение Господне». Середина XI в. Фреска церкви Святой Софии в Охриде.

ПРИМЕРНО 400 ГОДОМ датируется так называемый Бамбергский аворий – резная плакетка из слоновой кости, хранящаяся в Мюнхене. Основной сценой здесь является пришествие жен-мироносиц к Гробу Господню, дополненное изображением юного безбородого Христа со свитком в руке, идущего по горе к небу. Из сегмента облака видна десница Бога, которая словно «втягивает» Спасителя на небо. Движение Христа достаточно порывисто: левая нога согнута, а правая далеко отставлена назад. Под ступенчатой горкой, по которой восходит Иисус, изображены фигуры двух людей, павших ниц. Описанная композиция по-разному трактовалась исследователями. Известный ученый-византист Н.П. Кондаков считал, что она показывает не Вознесение, как это утверждал Н.В. Покровский, а сам момент Воскресения Христа. Фигуры у подножия горы он понимал как изображения двух поверженных римских стражей, а не учеников Господа, так как последних должно было быть двенадцать. Стоит, однако, отметить, что в христианском искусстве изображение самого главного момента Евангельской истории – момента Воскресения – отсутствует, его не описывают святые евангелисты и о нем не говорят церковные песнопения. В свою очередь Н.В. Покровский убедительно трактовал изображенное на плакетке Вознесение как своего рода буквальную иллюстрацию к тексту Деяний святых апостолов, где о Воскресении и Вознесении Иисуса говорится: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак, он был вознесен десницею Божиею...» (Деян. 2: 32–33). В средневековом искусстве западнохристианского мира подобные изображения Вознесения встречаются достаточно часто, что, вероятно, связано еще и с тем, что на латыни слова «вознесение» и «восхождение» обозначаются одним словом – *ascensus*.

«Бамбергский аворий». Начало V в. Слоновая кость. Мюнхен.

ДРУГИМ ДРЕВНИМ ПРИМЕРОМ ИКОНОГРАФИИ ВОЗНЕСЕНИЯ является одна из сцен, представленная на резных деревянных дверях базилики Санта-Сабина в Риме (V век). Она исполнена раннехристианского характера. Юный Спаситель со свитком в левой руке изображен стоящим в круглом медальоне, сплетенном будто из лавровых ветвей. По сторонам от Него – крупные буквы α (альфа) и ω (омега), отсылающие к тексту Откровения Иоанна Богослова, где Господь говорит: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Откр. 1: 8). Вокруг ореола Христа расположены символы святых евангелистов, а ниже – свод с небесными светилами и двое учеников, предстоящих Христу и держащих над головой изображенной между ними Женщины крест в круге. О

«Вознесение Господне». V в. Деталь резных дверей церкви Санта-Сабина в Риме.

присутствию Богородицы при Вознесении Сына ничего не сообщается у евангелистов, однако Ее образ будет отныне центральным во всех иконах праздника как свидетельство о возносящемся во плоти Христе, рожденном от Девы. Следует также отметить, что среди свидетелей восхождения Господа на небеса присутствует наряду с апостолом Петром и апостол Павел. Это несоответствие исторической действительности не смущало художников, так как они создавали прежде всего символический образ Новозаветной Апостольской Церкви, установленной на земле Спасителем и вверенной Им после Вознесения апостолам.

В ЧРЕЗВЫЧАЙНО РАЗВИТОМ ПО ИКОНОГРАФИИ ВОЗНЕСЕНИИ из сирийского Евангелия Рабулы (586 г.) особо подчеркиваются триумфальный характер события и его связь со вторым пришествием Господа. Так, стоящую в центре Богородицу по сторонам фланкируют фигуры двух ангелов в белых одеждах. Десница ангела, возглавляющего правую группу апостолов, показана в жесте речи, тогда как ангел, изображенный слева, указывает на возносящегося во славе Христа. Это является прямой иллюстрацией текста Деяний святых апостолов: «И когда они смотрели в небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1: 10–11). Эсхатологический смысл композиции подчеркивается и изображением под славой Христа тетраморфа с огненными колесами, описанного в текстах ветхозаветных пророчеств (см.: Иез. 1: 4–25) и Апокалипсисе (см.: Откр. 4: 7–8).

На одной из паломнических ампул, хранящихся в сокровищнице собора в Монце (VI–VII вв.), Христос, возносимый ангелами, представлен сидящим на престоле, тогда как в рассмотренных выше памятниках Он был изображен стоящим. В более позднее время Спаситель чаще всего показан сидящим на радуге.

В МОНОМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ Вознесение уже в раннехристианскую эпоху располагалось в своде купола. Профессор Д.В. Айналов считал, что древнейший образ праздника в интерьере храма находился в куполе ротонды Гроба Господня в Иерусалиме, возведенной христоролюбивым императором Константином Великим. Документально зафиксированный древнейший образ Вознесения находился в церкви Святых апостолов в Константинополе, разрушенной в 1469 году. Особое значение композиция Вознесения имела в системе росписи храмов в постиконоборческую эпоху. В мозаиках и росписях византийских церквей IX–XI веков сцена Вознесения, наряду с сошествием Святого Духа и образом Христа Пантократора, повсеместно использовалась для купольной декорации. Она удовлетворяла не только формальным условиям средневизантийского декора (верхняя часть храма – небесная зона), но и имела естественный центр – образ возносящегося Господа в медальоне, вокруг которого, по замечательному сравнению О. Демуса, подобно спицам колеса, располагались ангелы. Их сложные позы создавали впечатление ритмичного движения, почти танца. Всегда четное число ангелов могло быть различным: в Вознесении из церкви Святой Софии в Охриде (середина IX века) сферу со Спасителем возносят четыре ангела, в других памятниках их может быть шесть или даже восемь.

К древней, но более редкой, традиции относится и размещение Вознесения в конхе алтарной апсиды, древнейший пример чему можно видеть в ротонде святого Георгия в Фессалониках (конец IX в.).

На Руси композиция Вознесения представлена в купольных росписях IX–XII веков: в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря в Пскове, церкви Святого Георгия в Старой Ладге, церкви Спаса на Нередице. В последней ба-

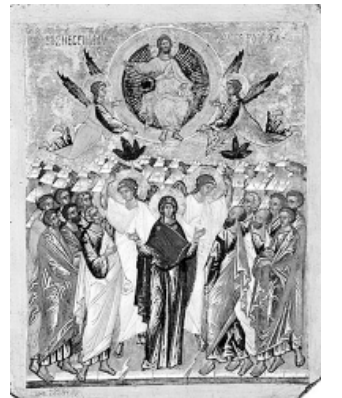
«Вознесение Господне». Миниатюра Евангелия Рабулы. 586 г. Библиотека Лауренциана, Флоренция.

«Вознесение Господне». Середина XI в. Фреска Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове.

рабан купола опоясывал текст надписи, отделявший изображение Христа и ангелов от пояса апостолов. 2-й и 6-й стихи 46-го псалма: «Вси языци воспещите руками, воскликните Богу гласом радования. Взыде Бог в воскликновении, Господь во гласе трубне», – прославляли уже вознесенного Господа, завершение Его искупительной миссии на земле.

В РУССКИХ ВЫСОКИХ ИКОНОСТАСАХ Вознесение по-прежнему является в составе праздничного ряда с середины XIV века (праздничный чин 1340–1341 гг. иконостаса церкви Святой Софии в Новгороде). Многочисленные иконы имеют единую композицию. Богородица в центре, два ангела, указывающие на небо, и двенадцать учеников славят Христа, изображаемого в голубой славе, которую поддерживают ангелы. Поза и жесты Богородицы различаются. Чаще всего Она представлена фронтально, с молитвенно воздетыми или согнутыми у груди руками ладонями к зрителю. Апостолы изображаются в различном положении, подчас довольно экспрессивном. На тверской иконе середины XV века из Государственной Третьяковской галереи ученики Христа не стоят двумя статичными и упорядоченными группами, как, например, на иконе-таблетке конца XV века из Новгородского Софийского собора. Каждый из них охвачен движением: один, держась за голову, смотрит в небо, другие различными порывистыми жестами указывают вверх, апостол же, стоящий справа от Петра, наоборот, смотрит вниз, сложив руки для принятия благословения.

«Вознесение Господне». Конец XV в. Двухсторонняя икона-«таблетка» из Софийского собора в Новгороде. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ ВАРИАНТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ АНГЕЛОВ, то примечательной является икона из праздничного ряда иконостаса Кирилло-Белозерского монастыря (около 1497 г.). Ангелы, стоящие по сторонам Богородицы в нижней части иконы, показаны с опущенными руками и в темных одеждах, в отличие от всех приведенных выше примеров. Ангелы же, несущие славу, не парят по сторонам от нее так, что видны их летящие фигуры целиком, а изображены словно прижавшимися к мандорле с согнутыми в коленях ногами, уходящими за ее края. Их лики показаны не в профиль, а почти фронтально.

В псковской иконографии Вознесения в XVI веке появляется новая существенная деталь. В центре образа на горках под славой Господа изображается камень с отпечатками стоп Спасителя. Это напрямую отсылало молящихся к реликвии, хранящейся в часовне на месте Вознесения – Елеонской горе, а также к ветхозаветным пророчествам: «И сказал мне: сын человеческий! Это место престола Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов Израилевых во веки» (Иез. 43: 7) и: «Вот, на горах – стопы благовестника, возвещающего мир» (Наум 1: 15). Очертания камня с отпечатками стоп отчетливо читаются на иконе 1542 года из Нововознесенской церкви Пскова (ныне в Новгородском музее) и иконе середины XVI века из праздничного ряда псковской церкви Николы со Усохи (Государственный Русский музей). В обоих образах в верхней части иконы изображены трубящие ангелы.

На иконе начала XVII века строгановского мастера Михаила из Благовещенского собора в Сольвычегодске (Государственный Русский музей) представлен не только камень Вознесения, но и редкая иконографическая подробность. В композицию нижнего ряда включена дополнительная сцена «Благословение апостолов», согласно евангельскому рассказу непосредственно предшествовавшая Вознесению (см.: Лк. 24: 51).

Многочисленные образы Вознесения передают главную радость праздника – радость о Христе, возведшем человеческое естество от смерти к нескончаемой жизни на небе, где Он воссел одесную Бога-Отца.

Подготовила Татьяна ЛАРИНА.

Получение имени – важное событие в жизни каждого человека. По традиции родители называли ребенка именем того святого, праздник которого приходится на день, близкий к дню рождения ребенка. День этот называется именинами.

Традиция празднования именин известна на Руси с XVII века. Обычно накануне праздника семья именинника варила пиво, пекла именинные калачи, пироги и караваи. В день самого праздника именинник со своими родными шел в церковь к обедне, заказывал молебен за здоровье, ставил свечи и прикладывался к иконе с ликом своего небесного покровителя. Днем друзьям и родственникам разносили именинные пироги. Вечером устраивался праздничный ужин.

ОСОБЕННО ПЫШНО СПРАВЛЯЛИСЬ ЦАРСКИЕ ИМЕНИНЫ (день тезоименитства), которые считались государственным праздником. В этот день бояре и придворные являлись к царскому двору с тем, чтобы поднести подарки и принять участие в праздничном пире, за которым пели многолетие. Иногда царь самолучно раздавал пироги. Народу разносились огромные именинные калачи. Позднее появились другие традиции: военные парады, фейерверки, иллюминация, щиты с императорскими вензелями.

После революции с именинами стали вести серьезную и планомерную идеологическую борьбу: обряд крещения был признан контрреволюционным, и его попытались заменить «октябринами» и «звездами». Был детально разработан специальный ритуал, при котором новорожденного в строгой последовательности поздравляли октябренки, пионер, комсомолец, коммунист, «почетные родители», иногда младенца символически зачисляли в профсоюз и так далее. Борьба с «пережитками» доходила до анекдотических крайностей: так, в 1920-х годах цензура запретила даже «Муху-Цокотуху» К. Чуковского за «пропаганду именин».

Но все возвращается на круги своя, и мы вновь поздравляем наших родных и знакомых с Днем ангела (это еще одно название именин напоминает о том, что в старину небесных покровителей иногда называли ангелами их земных тезок; нельзя, однако, смешивать святых покровителей с ангелами-хранителями, посылаемыми для попечения и охранения людей). Традиционно День ангела относят на тот день памяти соименного (тезоименитого) святого, который следует непосредственно за днем рождения, хотя существует и традиция празднования именин в день памяти самого прославляемого соименного святого, например, св. Николая Чудотворца, апостола Петра св. Александра Невского и т. д.

В прошлом именины считались даже более важным праздником, чем день «телесного» рождения, кроме того, во многих случаях эти праздники практически совпадали, т. к. традиционно ребенка несли крестить на восьмой день после рождения: восьмой день – это символ Небесного Царства, к которому приобщается крещаемый человек. Крестильные имена выбирались по церковному календарю (по святам). По старому обычаю выбор имени был ограничен именами святых, память которых праздновалась в день крещения. Позднее (особенно в городском обществе) от этого строгого обычая отошли и стали выбирать имена, руководствуясь личным вкусом или иными соображениями.

Именины обращают нас к одной из наших ипостасей – к личному имени. Быть может, к древнему девизу: «Познай себя» следует добавить: «Познай свое имя». В древности люди придавали имени гораздо большее значение, чем сейчас. Имя считалось значительной составляющей частью человека. Содержание имени соотносилось с внутренним смыслом человека, оно как бы вкладывалось внутрь него. Считалось, что имя управляет человеческой жизнью («хорошее имя – хороший знак»), а само наречение считалось высоким актом творения, отгадыванием человеческой сути, призыванием благодати.

Христианство как высший религиозный опыт человечества со всей серьезностью относится к личным именам. Имя человека отображает таинство неповторимой, драгоценной личности, предполагает личное общение с Богом. При таинстве Крещения

МОЛИ БОГА ОБО МНЕ, СВЯТОЙ УГОДНИЧЕ БОЖИЙ...

«Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».
(Евангелие от Луки (X, 20))

христианская Церковь, принимая в свое лоно новую душу, связывает ее через личное имя с именем Божиим. Нарекая младенца именем канонизированного святого, Церковь старается направить его на путь истинный: ведь это имя уже «реализовалось» в жизни как святое. Носящий святое имя всегда хранит в себе возвышающий образ своего небесного покровителя, помощника, молитвенника. С другой стороны, общность имен объединяет христиан в одно тело Церкви, в один избранный народ.

Почтительность к высоким именам выражалась и в том, что в православной традиции не было принято давать имена в память Богородицы и Христа. Раньше имя Богородицы отличалось даже иным ударением – Мария, в то время как другие святые жены имели имя Марья. Редкое монашеское (схимническое) имя Иисус присваивалось в память не Иисуса Христа, а праведного Иисуса Навина.

Русский христианский именослов складывался веками. Первый обширный пласт русских имен возник в дохристианскую эпоху. Причины возникновения того или иного имени могли быть самыми различными: помимо религиозных мотивов, играли роль обстоятельства рождения, внешний облик, характер и т. д. Позднее, после Крещения Руси, эти имена, порой трудно отличимые от прозвищ, сосуществовали с христианскими

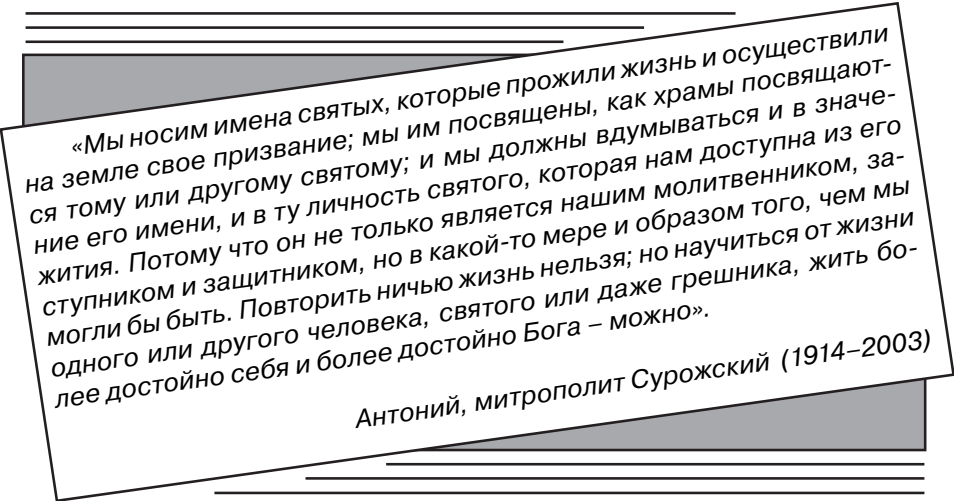
год. Далее шли Василий (7 лет), Михаил (4), Алексей (3), Николай (3). По два раза были первыми в отдельно взятые годы Григорий, Димитрий, Феодор, Андрей, Александр, Иаков, по одному разу Георгий, Стефан, Сергий.

22 имени за годы были использованы всего лишь один раз. В их числе такие как Епифан, Евсей, Леонид, Самсон, Евлампий, Варлаам, Лонгин, Кондрат, Фрол, Наум, Лев, Иов, Исаак, Михей, Савелий, Полладий, Варнава и др.

Архонские казаки, как известно, в большинстве своем являются потомками переселенцев из числа казаков Полтавской и Черниговской губерний, поэтому с собой они принесли имена, традиционные для Украины. В первую очередь это Стефан, Матвей, Емельян, Максим, Трофим и др. Имя Иаков практически перестали давать с 1890, Ефим – с 1895г.

Со временем они отошли на второй план, а на смену им пришли Владимир (популярным оно стало с начала 1990-х годов XIX века), Константин (с конца 90-х), Роман (употреблялось с 1897 по 1905 г.), Виктор, Косьма, Евдоким и др.

За 47 исследуемых лет имена Иоанн, Василий и Николай обязательно присутствовали, Михаил – 46 лет, Григорий, Дмитрий и Андрей – 44 года, Петр, Алексей и Федор – 42, Стефан – 41, Павел – 40.

ми календарными именами (вплоть до XVII века). Даже священники иногда носили прозвища. Бывало, что один человек мог иметь целых три личных имени: «прозвищное» имя и два крестильных (одно – явное, другое – потаенное, известное лишь духовнику). Когда христианский именослов полностью вытеснил дохристианские «прозвищные» имена, они не ушли от нас совсем, перейдя в другой класс имен – в фамилии. Некоторые дохристианские имена канонизированных русских святых впоследствии стали календарными (напр. Ярослав, Вячеслав, Владимир).

С принятием христианства Русь обогатилась именословом всей человеческой цивилизации: с византийскими святыми к нам пришли греческие, еврейские, римские и иные имена. Со временем эти имена обрусели, да так сильно, что самими русскими именами стали древнееврейские – Иван да Марья. Вместе с тем следует иметь в виду высокую мысль отца Павла Флоренского: «Нет имен ни еврейских, ни греческих, ни латинских, ни русских – есть только имена общечеловеческие, общее достояние человечества».

На примере Архонской можно наглядно увидеть, какие имена давались в казачьей станице, как с годами менялся набор этих имен. Статистические данные взяты за 47 лет – с 1867 по 1913г.

За эти годы архонцами были использованы 125 различных мужских имен. Вполне предсказуемо, что самым популярным оказалось имя Иоанн. Правда, не во все годы оно было фаворитом. За 47 лет оно лишь 24 года было первым по количеству крещений в

Имя обычно давали в честь того святого, чей день был, когда проходило таинство крещения, или того святого, чей день был в ближайшее время. Так, родившиеся в январе Иоанны получали имена в честь Иоанна Кущника и Иоанна Златоуста, а в феврале – в честь Иоанна Предтечи. Январских Василиев крестили в честь Василия Великого. Случалось, когда в одной семье были дети с одинаковыми именами, например два (а то и три) Петра или Ивана. Но они получили имена в честь разных святых, и это означало, что у них различные имена, просто пишутся одинаково.

Примечательно: если в 1960–1970-е годы в год использовались 25–30 мужских имен, то затем, по мере увеличения количества крещений, это число возрастало, достигнув в 1903г. 54, после чего стало быстро снижаться (хотя количество крещений продолжало увеличиваться), и в 1910–1911гг. использовались 17 и 19 разных мужских имен.

В ОТЛИЧИЕ ОТ МУЖСКИХ ИМЕН СРЕДИ ЖЕНСКИХ РАЗНООБРАЗИЕ БЫЛО МЕНЬШЕ. За все годы использовались лишь 69 женских имен. Если Иоанн был безоговорочным лидером по популярности, то самое популярное женское имя – Мария – обошло соперников лишь в последние годы. С 1905 по 1913г. Мария была самым употребляемым именем, а до этого ее регулярно обходили Анастасия, Анны, Параскевы и др. Всего за 47 лет имя Мария было 18 лет первым по числу использования, Анастасия – 11, Анна – 9, Параскева – 7, Евдокия – 5, Ксения, Пелагея, Матрона – по 4, Екатерина, Марфа, Наталья – по 3, Варвара – 2,

Татьяна, Елена, Ефимия и Фекла – по 1. При этом необходимо отметить, что были годы, когда имя Мария вообще не употреблялось. Во все годы использовалось лишь одно имя – Анна. Пелагеями были названы женщины 46 лет, Мариями и Анастасиями – 45, Евдокиями, Екатеринами, Александрями – 44. Всего по одному разу были использованы имена Аникия, Виктория, Лидия, Людмила, Лукерья, Неонила. К редким именам относятся Олимпиада, Мавра, Христина, Зиновия, Гликерия, Феона, Улита, Таисия и др.

Как и некоторые мужские имена, так и ряд женских со временем сошел на нет, уступив другим. Матронами перестали называть в 1904г., Ефросиньями – в 1894г., в начале XX века перестали давать имена Ирина, Акилина, Марина, Февронья, Гликерия, Фекла, Стефанида, Васса. Меньше стало Агриппин, Федосий, Агафий, Ефимий. На смену им пришли Нина (с 1897г.), Клавдия (с 1902г.), Любовь. Чаще стали давать имена Ольга, Вера, Надежда, Татьяна.

Так как имена давались в соответствии с церковным календарем, то порой по имени можно было угадать время рождения. Как правило, Екатерины рождались в ноябре (в честь великомученицы Екатерины, память 24 ноября), Варвары – в декабре (в честь великомученицы Варвары, память 4 декабря).

Время крещения было различным, от одного дня до полугода. В те годы детская смертность была довольно большой, особенно если случалась какая-либо эпидемия. Порой из всех умерших детей до 5 лет было до 90 процентов. Поэтому архонские казаки не допускали, чтобы ребенок остался некрещеным.

Нередко при крещении ребенка священник давал одно имя, а в обращении его называли другим. А иной раз специально давали детям два имени. Под одним крестили и оставляли его в тайне от посторонних, а ребенка называли другим именем. Считалось, что в этом случае, если кто-то замыслит недоброе, то будет использовать неправильное имя и соответственно не сможет ему нравиться.

Церковь учит нас: не бывает имен «счастливых» и «несчастливых», также неверно думать, что наречение девочек «мужским» именем Александра или Валерия разовьет у нее мужские черты характера. В святцах многие имена, традиционно воспринимаемые нами как сугубо мужские, имеют и женскую форму – Анатолия, Арсения, Зиновия, Кирилла, Иоанна, Павла, которые, однако, не получили широкого распространения в России. В то же время считающиеся у нас исключительно женскими имена Инна и Римма на самом деле мужские (как, например, Никита или Савва), поэтому у девочек с такими именами небесными покровителями являются святые мученики Инна и Римма Новодунские, ученики Андрея Первозванного.

Есть ли схожесть между человеком и святым, имя которого он носит? На этот вопрос можно было бы ответить утвердительно, если бы мы имели в виду человека взрослого, который жил бы так, что подражал жизни своего «небесного покровителя». Эта схожесть если и присутствует, то носит лишь внешний характер и зависит от самого носителя имени. Тем более в этой связи нет необходимости говорить о некой фатальности значения имени или его типологической принадлежности к тому или иному чину святости – преподобных, мучеников, святителей и так далее. Младенец, названный Серафимом в честь преподобного Серафима Саровского, вовсе не обречен на монашескую жизнь. Равно как и малышка, названная Татьяной или Варварой, совсем не обязательно будет убита или потерпит в жизни мучения, как мученицы, давшие церковным святым эти имена. Личность любого нового человека абсолютно уникальна, и его судьба зависит только от него. Только святые и Сам Господь Бог помогают и оберегают нас от ненужных неприятностей.

Феликс КИРЕЕВ.

Почти с момента своего возникновения Церковь Христова называет свое вероучение правой (правильной) верой. Все, о чем учит Русская Православная Церковь, имеет доказательства в Священном Писании. Последователи Истинной веры должны знать, как аргументировать вероучение Церкви Христовой, иначе можно быть введенными в заблуждение кем-либо из сектантов.

Предлагаемая вниманию наших читателей статья ставит целью обосновать в свете Слова Божия те вероучительные вопросы, из-за которых, например, протестантизм считает Православие ненастоящим христианством и даже идолопоклонством.

(Продолжение. Начало в №12 за 2008 и №1 за 2009 год)

ОБОСНОВАНИЕ ПРАВОЙ ВЕРЫ В СВЕТЕ СЛОВА БОЖИЯ

ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ УГОДНИКОВ БОЖИИХ

Протестанты проповедуют, что нельзя почитать святых.

Святые – это люди, которые через покаяние и христианскую добродетельную жизнь стали храмом Святого Духа и в которых богоподобие и образ Божий воссияли в своей первоначальной красоте и чистоте. Святые, как светильники, призваны освещать наш земной путь, но светят нам не своим, а Христовым светом.

Если почитать святых до такой степени, что обоготворять их, то действительно этого делать нельзя. VII Вселенский Собор, утвердивший признаваемое Церковью от начала чествование святых, вместе с тем осудил тех, которые призывают святых как богов. Церковь Христова почитает святых как угодников Божиих. Восхваляя их богоугодные подвиги и дела, Церковь признает, что они совершены при помощи благодати Божией. Поэтому вся честь и слава, воздаваемые святым, относятся к Богу, дивному во святых Своих. **«Хвалите Бога во святых Его»** (Псал. 150, 1). Святые помогают людям, призывающим их в молитвах, не как боги собственной силой, а как представители и ходатаи наши перед Богом. По причине грехов наших мы бываем недостойны предстать перед Богом со своею молитвою, поэтому обращаемся к ходатайству святых. **«Очи Господа обращены к праведным и уши Его – к молитве их, но лице Господне против делающих зло»** (1 Петр. 3, 12). По ходатайству святых бывают помилование и помощь от Господа Бога. **«Много может усиленная молитва праведного»** (Иак. 5, 16). **«И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабыню его»** (Быт. 20, 17). Сам Господь повелел друзьям Иова: **«Пойдите к рабу Моему Иову и принесите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо Мне не так верно, как раб Мой Иов»** (Иов. 42, 8).

Святые на небе стоят в непосредственной близости к Богу и поэтому сильны своею молитвою перед Ним. Протестанты говорят, что святые невсеведуши, а поэтому не могут слышать молитвы наши. Но должно сказать, что Всеведающий Бог дал святым особенный дар прозрения, чтобы слышать наши молитвы, видеть и знать наши нужды.

По учению протестантов, поклонение праведникам и прославление их – это идолопоклонство. Но в Слове Божием читаем: **«И увидели его (пророка Елисея) сыны пророков (апостолов)... и поклонились ему до земли»** (4 Цар. 2, 15). **«Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода: много славного Господь являл через них, величие Свое от века»** (Сир. 44, 1-2).

ПОЧИТАНИЕ МОЩЕЙ СВЯТЫХ УГОДНИКОВ БОЖИИХ

Протестанты говорят, что почитание святых мощей – это поклонение мертвому веществу.

Прежде всего следует сказать, что мощи – это оставшиеся нетленными тела святых. Смысл почитания святых мощей заключается в том, что, согласно учению Священного Писания, тела угодивших Богу христиан, как храмы Духа Святого, участвуют вместе с душами в бессмертии. Почитание святых мощей основывается на чудесах, совершавшихся при посредстве мощей. Сам Господь побуждает прославлять мощи святых угодников, открывая в них источники исцеления, являя от них дивные чудеса и зна-

мения. Почитание мощей ведется с первых времен христианства.

Свидетельства Слова Божия о телах праведников: **«Много скорбей у праведного и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится»** (Псал. 33, 20-21). **«И гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли»** (Матф. 27, 52). Здесь сказано, что воскресли тела (а не прах), значит, тела эти лежали в земле нетленными.

Благодать Божия пребывает с телами святых и по смерти. **«По успении его (пророка Елисея) пророчествовало тело его»** (Сир. 48, 14). **«И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что, когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев; и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои»** (4 Цар. 13, 20-21).

Протестанты говорят, что **«плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия»** (1 Кор. 15, 50), а поэтому мощи не нужны. Однако Церковь Христова и не утверждает, что мощи в их нынешнем виде предстанут во время всеобщего воскресения, они изменятся, как изменятся и тела всех людей, и будут подобны славному Телу Христову.

О НОВОЗАВЕТНОМ СВЯЩЕНСТВЕ

Новозаветное священство существует в Церкви Христовой с апостольских времен. Тем не менее протестанты, которые утверждают, что их учение в точности, как в Апостольской Церкви, отвергают священство.

Еще в Ветхом Завете содержались пророчества о новозаветном священстве: **«...Вот, приду собрать все народы... из них буду брать в священники...»** (Исайя. 66, 18-21).

Таинство священства было установлено видимым образом Самим Господом Иисусом Христом, когда Он явился Своим ученикам в горнице вечером первого дня по Своем Воскресении и сказал: **«Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас»**. Сказав это, дунал и сказал им: **«Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся»** (Иоан. 20, 21-23). **«Истинно говорю вам (апостолам): что вы свяже-**

Появление статьи, которая сейчас перед вами, связано с тем, что имеются представители баптизма и других течений протестантизма, которые пытаются переубедить людей, исповедующих правую веру, в том, что иконы – это идолопоклонство, что молиться надо только Христу, а не Его Матери (они не называют Ее Богородицей), не ангелам и не святым; что нельзя почитать Крест, ибо на нем был распят Христос. Учат не ходить к священнику на исповедь, а каяться в грехах Самому Господу Иисусу Христу, без посредников. Проповедуют, что нельзя крестить младенцев, а только взрослых. Изрекают и многое другое вопреки учению Церкви Христовой.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛИКБЕЗ

Спаситель при вознесении на Небо благословил учеников Своих: **«И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их»** (Лук. 24, 50).

О ВОДНОМ КРЕЩЕНИИ

Русские сектанты: **молокане, пашковцы**, а также **толстовцы** (последователи учения Л. Н. Толстого) – говорят, что водное Крещение не нужно, ибо под водою, о которой идет речь в словах Спасителя: **«Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие»** (Иоан. 3, 5), надо понимать учение, ибо в беседе с самарянкою Христос сказал: **«Кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать веками»** (Иоан. 4, 14). Они также говорят, что под словом «крестить» должно разуметь научить жить по Евангелию, и, ссылаясь на слова Христа: **«Можете ли... креститься крещением, которым Я крещусь»** (Марк. 10, 38), утверждают: кто страдает за веру, тот и крестится, что Крещение водой – это ветхозаветный обряд, а христиане должны быть крещены Духом Святым. Приводя слова из Св. Писания: **«Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его»** (Деян. 10, 43), говорят, что Крещение неважно, можно и без него спастись, лишь бы была вера в Христа.

Но именно водное Крещение принял Сам Господь Иисус Христос: **«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него... И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды...»** (Матф. 3, 13, 16). Всех верующих апостолы крестили в воде, как заповедал Христос. Вот что рассказывает в Слове Божием о Крещении эфиопского вельможи св. ап. Филиппом: **«Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: «Вот вода: что препятствует мне креститься?»... И приказал остановить колесницу; и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха...»** (Деян. 8, 36, 38-39).

Что касается слов Христа в беседе с женщиной-самарянкой, то говорил Он с ней не о таинстве крещения, но о благодати Святого Духа, и под водою живой Господь разумел не учение, но благодать Святого Духа, что ясно из таких слов Спасителя: **«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него...»** (Иоан. 7, 38-39).

В Св. Писании крещение означает одно действие, а научение – другое. Это различие ясно устанавливается в Слове Божием: **«Идите, научите все народы, крестя их»** (Матф. 28, 19). Если согласиться с сектантами в том, что крещение – это лишь научение, то как тогда понимать слова: **«Сам Иисус не крестил, а ученики Его»** (Иоан. 4, 2)? Неужели Христос не учил? Тот факт, что крещение отличается от учения (веры), ясен отсюда: **«Один Господь, одна Вера, одно Крещение»** (Ефес. 4, 5).

Что касается утверждения сектантов о том, что верующий получает прощение грехов, хотя бы он и не был крещен, то это не так. Без крещения нельзя получить прощения грехов. **«Петр же сказал им: покаяйтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа»** (Деян. 2, 38). **«Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса»** (Деян. 22, 16).

Протестанты отвергают благословение, преподаваемое рукою епископа или священника. Однако Сам Бог заповедал через Моисея ветхозаветным священникам благословлять рукою народ, и Христос благословлял руками Своими людей. **«И сказал Господь Моисею: скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых...»** (Числ. 6, 22-23). **«И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его»** (Лев. 9, 22). Господь Иисус Христос, **«обняв их (детей), возложив руки на них, благословил их»** (Лук. 10, 16).

Отдел богословия
«Православной Осетии».

(Продолжение следует).

ВАХТАНГ ГОРГАСАЛ

...Осетины в то время (в середине V в. – **прим. 3.С.**) были сильны в военном отношении. Они так запугали грузин, что те продолжительное время не смели пикнуть и слова. Даже тогда, когда Вахтангом была объявлена война, они боялись осетин и отнositельно возможности победы никто не давал определенного ответа. Но Вахтанг не успокоился и сказал своему полковод-

танг приготовил к бою свое воинство, сел на облаченного в панцирь коня своего и, прикрываясь щитом из драконовой шкуры (шкура ящера – **прим.3.С.**), коего и меч не рассекал, спустился верхом по косо-ру и подступил к реке. Вызвал Бакатара и сказал ему: «Не перейду я через реку, ибо я царь. Не приближусь я к рати овсетской, ибо от гибели моей сгинет все воинство мое. Ты же – холоп, и от твоего сокрушения войску овсетскому не убудет, словно от

сразил коня Вахтанга. Но прежде чем пал конь Вахтанга, набросился тот на Бакатара, поразил мечом в плечо и рассек его до сердца.

Только после этого пал конь Вахтанга, но царь ловко схватил коня Бакатара. Сначала Вахтанг припал к земле и сотворил молитву усерднее, чем прежде. Затем воссел на коня Бакатара, примчался к своему воинству и громко возгласил: «Воспряньте и мужайтесь, ибо с нами Бог!»...

словение «царя царей».

По мнению грузинского историка М. Лордкипанидзе, «Жизнь Вахтанга Горгасала» перегружена сказочно-рыцарскими эпизодами, но все же является весьма значительным источником истории Грузии второй половины V в.

Что же касается грузино-персидских отношений, следует отметить, что столь благожелательное отношение шаха к северному походу Вахтанга свидетельству-

(Продолжение статьи «Аланы защитили нас». Начало в №3 (95))

«БРАТСКИЕ НАРОДЫ ИЗБИЛИ ДРУГ ДРУГА»

(Ретроспектива на основе грузинской исторической литературы)

цу: «Я во что бы то ни стало должен воевать с осетинами, у меня есть надежда на победу». И сказал ему народ: «Здравствуй, царь, вечно, да будет твоя воля». Вахтангу в это время было 16 лет (455 г. – **прим. 3.С.**). Через своего посла он обратился за помощью к Вараз-Бакуру, персидскому наместнику Рана (Северный Азербайджан – **прим. 3.С.**), который был его дядей по матери.

«Вахтанг собрал 100000 всадников, 60000 пеших воинов своих, к ним прибавились 12000 всадников, присланных Вараз-Бакуром». Таким образом, у Вахтанга собралось войско из 172000 воинов. По тогдашним временам войско было немалым. Если бы тогда население Осетии составляло 100000 человек, как ныне (в конце XIX в., когда писал историк З. Чичинадзе – **прим. 3.С.**), то Вахтанг Горгасал не собирал бы против него такое великое войско: «Он собрал многочисленное войско с отличными конями и вооружением, воины были полны надежды отомстить осетинам». Все это радовало Вахтанга. Он помолился Христу, написал завещание и отдал его матери. О планах Вахтанга осетины были осведомлены.

В день начала войны Вахтанг отправился со своим войском и встал в Тианети; оттуда он с 50000 воинами пошел на Осетию по Дарьяльской дороге. Осетины тоже собрали свои силы. Им помогали хазары. «Осетинские цари собрали свое войско, объединились с хазарами и встретили врага у реки Арагвы, которая орошает осетинские поля. Эта река берет свое начало с той части горы, которая называется Картали-нская Арагва, противоположная сторона этой горы называется Осетинская Арагва».

В назначенный день обе стороны вышли на поле брани. Первый бой продолжался 7 дней. По обычаю той эпохи, до сражения имели место поединки богатырей. У осетин был богатырь по имени Тархан, из хазарского племени. Бой начался с его кличка: «Вышел хазар, богатырь Тархан и громко крикнул: «А ну, кто самый сильный в войске Вахтанга, пусть выйдет на меня?!». У Вахтанга среди присланных из Персии воинов был великан Парсман Парвиз, который и сразился с Тарханом. Тархан победил Парсмана Парвиза. В первой же схватке он рассек ему голову до самой спины.

Вахтанг и его войско испугались. Начали волноваться, так как у них не было больше такого богатыря. Первый день боя прошел...

Вахтанг вернулся в свой стан и провел все время в молитве. На второй день он сам сразился с Тарханом. Вахтанг победил, снес Тархану голову. Эта победа ободрила войско Вахтанга...».

На следующий день выступил из овсов другой исполин по имени Бакатар. Это был голиаф. Когда он седлал коня, никто не мог противостоять ему в поединке. Истреблял он всех единоборствующих с ними, ибо орудовал луком длинной в двенадцать пядей и стрелой в шесть пядей. Подступил Бакатар к берегу реки и зычным голосом воззвал: «Царь Вахтанг! Не кичись победой над Тарханом: не был он причастен к голиафам и потому был сражен юнцом. Ежели нынче в поединок ты вступишь со мною – не избегнуть тебе жестокой схватки и не будет тебе спасения, а ежели нет, то я готов сразиться с любым из твоих воинов».

Но отвечал Вахтанг Бакатару: «Не мощью моею одолел я Тархана, но силой Бога моего. И страшусь я тебя не больше, чем пса, ибо сила Христа со мною, и Крест Его пречистый служит мне оружием». Вах-

танг ко мне через реку». Овс Бакатар исполнил требование его, но сказал: «Я тот, кто победит тебя, и я переправлюсь через реку, но ты отступи от берега на три утвана (один утван = 198 м – **прим. 3.С.**)».

Прежде чем узнаем об исходе поединка между грузинским царем и осетинским богатырем, следует сделать, на мой взгляд, необходимое отступление. «Картлис Цховреба» – «Житие Картли» – состоит из 9 частей, и в нем описанные события охватывают период с IV в. до Р.Х. до начала XIV в. Существует множество вариантов этого исторического памятника, множество списков, в которых нередко содержатся противоречивые сведения. В данной статье приводится версия из «Жизни Вахтанга Горгасала» Джуншера Джуншерияни, царедворца и современника Вахтанга Горгасала. Согласно данной версии Вахтанг победил в честном бою, показав воинскую доблесть. Однако существует предание, связанное со строительством Метехской церкви в Тбилиси. Храм построен в правление Дмитрия II (1270–1289) на левом берегу Куры. Дмитрий II был правнуком Давида Сослана и царица Тамары. Какое отношение имеет храм, построенный в XIII в., к поединку Вахтанга и Бакатара?! Следует предположить, что на месте величественного храма, построенного Дмитрием II, стоял одноименный храм более скромных размеров, построенный еще при Вахтанге Горгасале, в V в.

К сожалению, я не располагаю письменными источниками, которые бы давали другую картину знаменитого поединка, но могу привести устную версию, которую слышал еще в 1989 г., во время обучения на историческом факультете Тбилисского государственного университета. Согласно данной версии Вахтанг Горгасал нарушил данное Бакатару слово, не дав ему перейти через реку, и тяжело ранил стрелой, что в итоге и позволило победить юному царю многоопытного воителя. Но Вахтанг сожалел о том, что нарушил царское слово и чтобы облегчить муки совести, велел построить храм под названием «Метехи» – ме втехе пици (я нарушил клятву – груз.). Именно под этим храмом стоит конный памятник Вахтанга Горгасала с приподнятой вверх правой рукой, приветствующей гостей основанного им города.

В связи с тем, что я не опираюсь на письменные источники, буду рад любой аргументированной критике приведенной здесь устной версии; а теперь вернемся к версии «Жизни Вахтанга Горгасала».

Вахтанг исполнил это условие: Бакатар переправился через реку и начал метать стрелы. Но Вахтанг ловко от них уклонялся, ибо велики были зоркость его глаз и острота ума, а также сноровка коня его, уже издали замечал он выпущенную из лука стрелу и проворно от нее уклонялся. По эту и по ту стороны реки войска трубили в горны и били в тимпаны. От неистовых криков воинов обоих войск – грузин и овсов – содрогались горы и холмы. Лишь дважды угодил Бакатар стрелой в щит Вахтанга, но не пробил его. Метнул он еще раз стрелу и

Одолели тогда овсов и обратили в бегство лагерь их. Сокрушили и полонили. Большую часть бежавших овсов схватили для обмена на прежде полоненных овсами грузин. Как только вернулись из погони, собрались в своем лагере. Передохнув три дня и вознеся Богу благодарение, вторглись в Овсети, сокрушили там города, захватили огромную добычу и увели большой полон...

Цари овсетские бежали и скрылись в крепостях Кавказа. Вышли оттуда послы и заключили мир. Просили овсы в обмен на сестру Вахтанга 30000 овсов, наиболее отборных, названных овсами поименно. Вахтанг отдал им 30000 пленников в обмен на свою сестру, вернув ее.

Тех же пленников-грузин, что были захвачены овсами за 6 лет, Вахтанг обменял на равное число. Он вытребовал у овсов заложника и отдал за него еще 30000 пленников. Пленных, выкупленных в Картли, было числом в 350000, а помимо уже обмененных, пленных овсов оставалось еще 600000... Все это было совершено за 4 месяца.

Вахтанг занял Дарьяльское ущелье, укрепил крепость и поставил охрану из своих войск. Таким образом, он укрепил северную границу царства, покорил горный Кавказ и распространил влияние на Северный Кавказ. Контроль над перевальными путями давал возможность Вахтангу использовать северокавказских кочевников в своих интересах.

В связи с северной политикой интересен тот факт, что Вахтанг просил помощи у персидского наместника Рана, Вараз-Бакура. И это было в интересах Ирана, поскольку Картлийский царь как вассал Ирана укреплял северные границы Персидской империи. Победоносный царь Вахтанг часть добычи отправляет Вараз-Бакуру и как верный вассал не забывает самого персидского шаха. Грузинское посольство возглавлял верховный маг грузинских огнепоклонников Бинкаран. Вахтанг просил руки персидской царевны и получил благо-

ет о серьезности угрозы, которая исходила от алан-осетин для за-кавказских владений Персидской империи.

Большинство грузинских историков положительно оценивают деятельность Вахтанга Горгасала. Он – один из наиболее популярных фигур всей грузинской истории: основатель Тбилиси, неутомимый борец за независимость страны, мудрый правитель и храбрый полководец. Но стоит ли ставить ему в заслугу поход против осетин?! И в этом вопросе грузинские историки едины, исходя из того, что на тот момент – в середине V в. – аланы-осетины были врагами грузин. Т.е. осетин можно поставить в один ряд с историческими врагами грузинских царств и княжеств: персами, византийцами, арабами, монголами, турками, кызылбашами и т.п... В этом ряду сейчас безусловно первенствуют русские, которые спасли грузин от физического истребления, но отменили их государственность.

Грузинский историк конца XIX – начала XX вв. Захария Чичинадзе оценивает события древности несколько иначе, чем его коллеги-соотечественники:

«В этих сведениях (выше они приведены – **прим.3.С.**) одно сомнительно: если Вахтанг покорил Осетию и отобрал все ее состояние, то почему же он не мог просто забрать свою сестру, почему ему пришлось отдавать за нее такой большой выкуп, тогда как он был волен хозяйничать и распоряжаться в покоренной стране?!

– Причина войны Вахтанга с осетинами неясна. Все возможно; может быть, он из-за сестры и воевал, из-за нее и пролил столько осетинской крови. Цари так устроены, что их природа не может переносить беды своего ближнего. Из-за этого очень часто они проливают невинную кровь своего народа.

– Вахтанг необыкновенно щедро награждал и одарил участвовавших в походе воинов. В подарок персидскому шаху он также послал 10000 рабов и 10000 лошадей и мулов; а потом женился на его дочери.

– Надо отметить, что раз Вахтанг мог забрать в Осетии такое число людей в рабство и столько скота, что мог одарить ими и своих, и персидских воинов, да еще отослать такие дары шаху, значит, Осетия в то время имела большое население и сильно развитое скотоводство.

– Непонятно все-таки: если Вахтанг мог так легко помириться с осетинами, то зачем надо было ему завязывать с ними войну? Не лучше ли было **помириться по-домашнему**: осетины бы вернули Вахтангу сестру и не было бы необходимости в войне. **Но этого не случилось, и братские народы избили друг друга!**».

Итак, З. Чичинадзе назвал войну между грузинами и осетинами «братоубийственной». Может, это и есть ключевое слово, основополагающее понятие, мерило, с которым мы должны подходить к двухсторонним отношениям, к двухсторонним конфликтам?! Кому мы уподобляемся, когда предаемся радости в связи с несчастьем, постигшим ближних? Есть над чем подумать!..

Заза САГКАТИ.
(Продолжение следует).

БИБЛЕЙСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

ПРИТЧИ ХРИСТОВЫ

В предыдущих номерах нашей газеты (см. «ПО» за 2008 и февраль – март 2009 г.) мы рассмотрели около двадцати притч «тройной» и «двойной» традиции из источников Марк и Quelle. С этого номера мы приступаем к притчам «одной» традиции, то есть встречающимся только у Матфея и Луки.

Притча о непростившем слуге

(Мф.18,23-35; ср. Лк.7,41-43; Втор.15,1-3; Ис.61,1)

Контекст притчи: Матфей помещает притчу о непростившем слуге в четвертую речь Иисуса Христа (Мф.18), состоящую из наставления ученикам о дисциплине или взаимоотношении в общине Своих последователей. Наставления Господа звучат в контексте милосердия и прощения. Многие экзегеты считают Матфеев контекст притчи не первоначальным (у Луки после наставления Христа о семикратном прощении эта притча отсутствует Лк.17,4). Таким образом, связь притчи с предыдущими стихами (вопрос Петра о прощении Мф.18,21-22; ср.6,14-15) многими считается позднейшей и еще по нескольким причинам.

Во-первых, таким образом Матфей пытается (не слишком успешно) ответить на вопрос Петра более внятно, нежели это делает Сам Христос – советуя прощать до семидесяти семи раз. Во-вторых, слова «из-за этого уподоблено Царство» (Мф.18,23) образуют достаточно свободную связь между контекстом и притчей и ничего не говорят нам о ее первоначальном месте. В-третьих, притча говорит не о постоянной готовности к прощению, а о том, что, если израильтянин или ученик Христов откажется простить «от всего сердца» (абсолютно искренно), он не исполнит волю Отца Небесного (Мф.18,35).

Структура притчи: притча о непростившем слуге классифицируется как сложная притча с тремя основными героями (хотя в притче больше персонажей: царь, первый слуга, второй слуга, товарищи второго слуги и истязатели) и соответственно этому с тремя основными темами. Однако она отличается от тех притч, где мы видим авторитетную фигуру царя или хозяина, вершащего суд над двумя группами равных друг другу слуг в соответствии с их контрастным поведением, противопоставленным в единой сцене. В притче о непростившем слуге счет сводится с различными подчиненными лицами не в единой сцене, а в последовательной. В отличие от всех рассмотренных ранее притч, в этой притче в первой сцене расчет происходит только между хозяином и первым слугой, а во второй сцене – также между двумя слугами. Поэтому здесь в качестве объединяющей сюжет фигуры выступает не хозяин, а второй слуга, принимающий участие во всех эпизодах сюжета, и поэтому эта притча не является «монархической». Три эпизода (ст. 24-27 – хозяин и слуга; ст. 28-31 – первый и второй слуги; ст. 32-34 – первый слуга и хозяин) обрамлены вступительным и заключительным стихами (ст. 23, 35). Непрощающий слуга противопоставляется другому должнику по размерам долга и хозяину по своей неготовности простить. Притча трагична, так как заканчивается сценой жестокого наказания непростившего слуги.

Хотя три намеченных ранее эпизода не выделяют персонажей строго по одному, в каждом из них доминирующую роль играет определенный человек, а потому из каждого эпизода мы можем вывести свою мораль. 1). Подобно тому как царь простил большого должника, так и Бог Израилев безграничен в Своей милости и прощает Своему народу все грехи. 2). Подобно слуге, которому прощен огромный долг, но который не простил маленький долг, человек, пренебрегающий Божественной благодатью и проявляющий жестокость по отношению к своему собрату, вполне заслуживает вечного наказания. 3). Подобно страшной каре, обрушившейся на непростившего слугу, будет и участь тех людей, кто не научился прощать долги своим ближним.

Можно перечислить три основные темы притчи и в такой форме: существует суд, существует прощение, и единственный признак полученного прощения – перемена сердца и жизни.

Иоаким Иеремиас видит в этой притче

следующие темы Христово Благовестия: 1). Бог дал вам в Евангелии милость превыше понимания, предложив вам прощение, но 2). Бог лишит вас прощения грехов, если вы не разделите от всего сердца полученное прощение. Тогда 3). Бог проследит... за осуществлением сурового приговора.

Притча в жизненной ситуации Иисуса Христа: с одной стороны, притча о непростившем слуге могла быть обращена Иисусом Христом Своим оппонентам (религиозным лидерам народа), которые осуждали Его общение с мытарями и грешниками. Он мог напоминать этой притчей о черной неблагодарности тех, кто решительно отвергает Его весть о Божием всепрощении (см. Мк.2,1-12; Лк.7,36-50).

Во исполнение пророческих обетований в служении Иисуса Христа осуществляется и воплощается Божественное всепрощение Израилю. Грехи народа прощены, наступает время «возвращения из плена» и Обновления Завета, восстановления Израиля и возвращения Господа на Сион (см. Плач4,22; Иер.31,31-34;33,4-11; Иез.36,24-33; 37,21-23; Ис.40,1-2; 43,25-44,3; 52,1,3,9; 53,5-6,11-12; 54,1,3,8; 55,7,12; Втор.30,1-10; Лев.26,27-45; Дан.9,16-19; Езд.9,6-15; Неем.9,6-37; Вар.1,15-3,8). Однако те, кто отвергает Его весть о Божием всепрощении и осуждает Его общение с мытарями, грешниками и отверженными народа, считая их недостойными прощения и спасения, подобно непростившему слуге будут жестоко наказаны Богом.

С другой стороны, эта притча была уместна и в ситуации разговора об ученичестве. На всем пути Господа Его сопровождали последователи, покидавшие Его на том или ином этапе, подобно прощенному слуге, который тут же продемонстрировал, что совершенно не понимает сути дарованного ему Богом прощения у Христа.

Содержание притчи: уже не в первый раз Иисус Христос говорит о том, что критерии, по которым Бог судит человека, очень просты: как ты относишься к людям, так Бог отнесется к тебе (Мф.6,12; 7,1-2; 25,31-46). Притча высвечивает контраст между милосердием царя и закоренелостью слуги и помогает нам признать окончательный приговор более чем справедливым. Трудно сказать, имеет ли отмена первоначально данного прощения какой-нибудь аналог на духовном уровне. Возможно, здесь подразумевается, что истинный ученик никогда бы не уподобился этому слуге, а кто поступает так, тот не получил истинного прощения. С другой стороны, можно утверждать, что Божие прощение предназначено для всех, но только люди, проводящие прощение в жизнь, прощая других, доказывают, что на самом деле получили прощение.

Это очень серьезное предостережение всякому христианину: прощенный ему Богом долг огромен и не может быть никогда уплачен. Но Бог его простил, сделав из грешного человека сына Божиего и дав пример для подражания: нужно прощать другим, тем более что обиды, наносимые нам людьми, несравнимы по размеру с нашим собственным долгом Богу. Но если христианин не прощает, Бог будет судить его по справедливости, а не по милости. От всего сердца – то есть не на словах, а совершенно искренне.

Равви Иосиф Священник прибегает к примерно таким же образам, пытаясь разрешить обнаруженное в Писании противоречие (между Втор.10,17 и Чис.6,26): «Человек одолжил соседу мане и назначил время уплаты в присутствии царя, а тот жизнью царя поклялся уплатить. Когда наступило время уплаты, тот не уплатил и пошел просить извинения у царя. Царь же сказал ему: «Зло, причиненное тобой мне, я прощаю, но иди, проси о прощении своего соседа». Так и здесь: в одном тексте сказано об оскорблении, нанесенном человеком Богу, а во втором – о грехе, совершенном человеком против человека» (ВТ Рош Ха-шана 17б-18а). Некоторые подробности отличаются от притчи Иисуса Христа, но сохраняется та же фундаментальная аллегория.

Притча о работниках в винограднике (Мф.20,1-16)

Контекст притчи: Матфей помещает притчу в контекст вопроса Петра о надлежащем вознаграждении тех, кто последовал за Господом. В ответ Иисус Христос обещает награды тем, кто оставит все, чтобы следовать за Ним, и грозит отлучением от Царства Божиего всем тем, кто рассчитывает купить вход в него богатыми пожертвованиями (Мф.19,27-30).

Богатые по всему Средиземноморью часто жертвовали значительные суммы на бедных, чтобы снискать себе славу благодетелей, повысить свой социальный статус и заслужить спасение. Однако, говоря о награде, Иисус Христос не прибегает к иудейской этике заслуг. Награда за ученичество – безвозмездный и незаслуженный дар Божией благодати, она совершенно не соответствует размерам служения (Мф.19,27-30; Мк.10,28-31; ср. Мф.24,47; 25,21; Мк.10,35-40; Лк.7,48; 12,37).

Для выделения части материала, посвященного определенной теме, в древней литературе часто использовался композиционный прием под названием *inclusio*; в данном случае антитетический параллелизм «так будут первые последними и последние первыми» (Мф.19,30 и Мф.20,16) образует рамку, в которой заключена притча, логически продолжающие весть о жертве в этом веке и награде в этом и будущем веках (Мф.19,23-29). Большинство израильтян верили, что в день суда все будет расставлено Богом по своим местам; праведники войдут в Царство Божие, а грешники будут наказаны, язычники будут изгнаны, а Израиль возвеличен.

Большинство израильтян понимали, что в день суда привычный ход вещей изменится: те, кто занимает высокое положение в этом мире, могут оказаться ничем в грядущем, а те, кто в этом мире никто, будут великими в мире грядущем. На этом принципе основывались их упования на возвышение Израиля над всеми народами и угнетенных праведников над нечестивыми угнетателями. Иисус Христос так же распространяет действие этого принципа на приближающееся Царство Божие.

Структура притчи: притча о работниках в винограднике классифицируется как сложная «монархическая» притча (в притче семь персонажей, однако четверо из них объединяются в одну группу) с тремя основными персонажами (хозяин виноградника, работники, нанятые последними, и остальные работники) и соответственно этому с тремя основными темами. Объединяющей фигурой в этой притче является авторитетная фигура хозяина виноградника, производящего расчет с двумя группами рабочих.

Как и притчи о минах и талантах (Мф.25,14-30; Лк.19,12-27), история работников в винограднике изображает хозяина со множеством подчиненных, но на этот раз подчиненные различаются временем, когда они были наняты. Пять групп рабочих пришли соответственно в первый, третий, шестой, девятый и одиннадцатый часы, то есть с шести утра до пяти вечера. После краткого

упоминания первых четырех групп (ст. 2-5) следует более подробный диалог хозяина с рабочими, нанятыми в одиннадцатый час (ст. 6-9), то есть на самом деле сопоставляются лишь две группы – все, нанятые в течение дня, и пришедшие в последний час.

Теперь можно перечислить три главные темы, связанные с тремя группами персонажей. Все эти темы относятся к статусу истинного народа Божиего, стоящего перед лицом наступающего Царства Божия. 1). На первых группах работников мы убеждаемся, что ни с кем из народа Божиего не обойдется несправедливо (ст. 4 – «что следовать будет, дам вам»), то есть в Царстве Божием никого не обделят; 2). Последняя группа работников подтверждает принцип: многие, с виду не столь заслуженные люди получают щедрую награду по суверенной и свободной воле Бога Израилева; 3). Объединяющая роль хозяина свидетельствует нам о драгоценной истине: все подлинные ученики равно ценны в глазах Божиих.

Притча в жизненной ситуации Иисуса Христа. В этой притче Иисус Христос говорит о ценностях наступающего Царства Бога Израилева. Поэтому первоначально эта притча могла быть обращена Им к Своим оппонентам, к тем, кто считал себя праведником, более достойным Божественной награды, чем мытари, грешники и прочие маргиналы народа, и критиковал Его тесное общение с последними. В таком случае работники, нанятые рано утром, – это израильтяне, считающие себя праведниками (духовные лидеры народа), а опоздавшие – это мытари и грешники народа.

Поэтому она отражает любовь Бога Израилева ко всему Своему народу. Кто критикует такую щедрую любовь, тот ставит под вопрос само бытие Божие, ведь Бог по своей природе бесконечно добр, щедр, милостив и благ (*αγαθος* ср. Мф.19,16-18). Кроме того, этой притчей Иисус Христос не просто отвергает идею дифференцированных наград в Царстве Божием, а вовсе отменяет и уничтожает всякую мирскую иерархию заслуг среди народа Божиего. Все держится на милосердии Божием. Поэтому в притче все рабочие получают равную плату, независимо от продолжительности труда.

Однако кто-то может возразить, что ранее нанятые работники не обозначают противников Иисуса Христа, ведь они тоже получают награду, а ведь Он очень жестко обличал фарисеев, книжников, старейшин и первосвященников. Вполне возможно, что Иисус Христос на ранних стадиях Своего служения не считал Своих оппонентов абсолютно потерянными для Царства Божия (ср. Мк.12,28-34), но однозначно лишил их «премии», на которую они понадеялись, увидев необычайную щедрость хозяина по отношению к опоздавшим.

Конечно, в этом не было несправедливости. Все получили плату. Вопрос в том, что некоторые – слишком высокою. Именно такова ситуация в Царстве Божием. Божественная благодать не подчиняется нашим представлениям о справедливости; дары Божии неизмеримо больше того, что заслуживают даже праведные люди. Но, как и в случае со старшим братом из притчи о блудном сыне (см. Лк.15,11-32), тем, кто считает себя праведным и более достойным Божественной награды, трудно оставить свою человеческую шкалу ценностей (особенно когда они сравнивают себя с другими) и принять щедрую благодать Бога по отношению к тем, кого они считают недостойными ее.

Ранее Иисус Христос учил, что существуют различные степени наказания (Лк.12,47-48), но теперь Он ясно дает понять, что на небесах награды не распределяются по степеням. Совершенная жизнь не допускает подобного разделения. Контраст между Царством и погубелью полностью соответствует постоянному противопоставлению спасения благодатью и осуждения делами. И тем не менее христианские богословы продолжают утверждать, будто различная оценка заслуг христиан («по делам их», – например, Рим.2,6; 2Кор.5,10) сохранится и в вечности. Ни один новозаветный текст не дает оснований для подобных выводов, оставляющих в стороне благодать.

Притча в жизненной ситуации Матфея: если первоначально притча могла быть обращена Иисусом Христом к Своим оппонентам, осуждавшим Его за предложенное спасение грешникам, в которой Он иллюстрирует им истинный характер Бога Израилева как бесконечно доброго и щедрого, чем оправдывает Свое поведение, то Матфей, видимо, переадресовывает ее исключительно ученикам. У Матфея притча – это не просто ответ Господа Петру на его вопрос (предполагавший, что те, кто последовал за

Иисусом Христом раньше других, получают большую награду. Поэтому цель этой притчи – научиться у Него смотреть глазами Бога, а не своим собственным завистливым глазом), а описание характера Того, Кто является единственным, истинным Благим.

Иисус Христос сулит награды тем, кто оставит все, чтобы следовать за Ним (обретение в этом веке новой семьи – братской общины, а в будущем жизни вечной), и грозит отлучением от Царства всем, кто рассчитывает купить вход в него своим высоким статусом или богатými пожертвованиями. Далее следуют слова Иисуса Христа «так будут первые последними и последние первыми», которые подразумевают категорическое противопоставление (см. Мф.19,27-30), и поэтому получается, что следующая за ними притча, говорящая о Царстве Божиим, в категориях всеобщего равенства ниспровергает предыдущее категорические противопоставление Христа. Кроме того, ни у Марка, ни у Луки нет такой притчи в этом контексте (см. Мк.10,17-34; Лк.18,18-33). Поэтому те экзегеты, которые истолковывают эту притчу в категориях всеобщего равенства, отвергают ее вывод и контекст как позднейшие дополнения.

Однако притчей о щедром хозяине Матфей, видимо, повествует об истинно Благом (αγαθος – благ, добр, щедр Мф.20,15) и связывает ее не с вопросом Петра, а с вопросом богатого юноши о благом: «Учитель, что мне сделать благого (αγαθον), чтобы получить жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты Меня спрашиваешь о благом (αγαθου)? Есть один только Благый» (Мф.19,16-17). Это предположение можно подтвердить тем, что Матфей умышленно модифицирует вопрос богатого юноши и ответ Иисуса Христа, придавая им смысл явно иной, чем дошедший до него в Марковой традиции (ср. Мк.10,17-18).

Видимо, также Матфей поставил эту притчу в контекст рефрена «так будут первые последними и последние первыми», поскольку в содержании притчи была изменена последовательность выплаты денег («с последних до первых» Мф.20,8), а это было необходимо сделать для того, чтобы первые рабочие видели, какую сумму получают последние, и соответственно отреагировали на это. Кроме того, нужно отметить великолепное построение сцены: хотя о найме работников, естественно, рассказано в последовательности от более раннего часа до самого позднего, выплата производится в обратном порядке. В результате возрастают ожидания тех, кто работал с начала дня.

Итак, сопоставление между группами рабочих не доходит до степени абсолютного противопоставления, как и в случае с блудным сыном и его старшим братом (см. Лк.15,11-32). Как отец равно любил обоих сыновей и нежно заботился о них, так и землевладелец одинаково вознаграждает своих работников. Никто не получил меньше обещанного, никто не был обделен, а многие получили сверх заслуженного.

Если в жизненной ситуации Иисуса Христа почти все слушали этой притчи (если она была обращена или к ученикам, или к фарисеям) отождествляют себя с позицией ранее нанятых рабочих, так как все они отождествляли себя с народом Божиим, а образ виноградаря – постоянный символ Израиля, то в Матфеевой ситуации вполне возможно, что последняя группа работников – язычники, а все предыдущие – евреи. Следовательно, на уровне смысла возможны различные дополнительные применения этой притчи. В истинный народ Божий люди входят на разных этапах жизни, в разные исторические эпохи, с различной степенью преданности и верности и т. д. Различное время начала работы обозначает разные характеры граждан Царства Божия. И хотя с человеческой точки зрения у одних заслуг больше, у других меньше, но награда у всех будет одна – вечная жизнь в Царстве Божиим. Щедрость Бога превосходит все человеческие понятия о справедливости. Никто не получит меньше заслуженного, но некоторые получают намного больше.

В арсенале израильских мудрецов (равви Цера) была похожая притча, где человек, проработавший меньшее количество времени, сделал больше остальных и поэтому получил и похвалу царя, и большую плату (мидраш на Песнь Песней). Считалось, что Израиль, который много трудился, получит высокую плату у Бога, а язычники, которые трудились мало, мало и получают. Возможно, что Матфей сознательно изменил раввинистическую притчу, полемически уничтожив идею заслуг. Ведь в его притче нет и намека на то, что последние наемники работали лучше первых.

Подготовил Виктор МЕЛЬНИК.

Священное Писание Ветхого Завета состоит из трех разделов: Тора (Закон), Невиим (Пророки) и Кетувим (Писания). Начиная с ноября 2002 года, на страничке «Священная история» мы последовательно разобрали Закон и Пророков, а теперь приступаем к третьей части Ветхого Завета – Писаниям, начав с библейских книг мудрости.

Раздел Писания включают в себя следующие библейские книги: Псалмы, Притчей Соломоновых, Иов, Песнь Песней, Руфь, Плач Иеремии, Екклесиаст, Есфирь, Данииил, Ездра, Неемия и 1-2 Паралипоменон.

Писания различаются по жанру и по времени своего возникновения. Так, Руфь, Ездра и Неемия, 1-2 Паралипоменон и Есфирь – сочинения историко-повествовательного характера и вполне могли следовать за книгами так называемых Ранних пророков, а книга Даниэль, будучи по своему содержанию пророческим сочинением, – за книгами так называемых Поздних пророков.

Остальные книги Писаний (Псалмы, Притчей Соломоновых, Иов, Песнь Песней, Екклесиаст) – песнопения и литература мудрости. В Синодальной Библии эти книги называются

ется лишь в их монотеистическом характере. Мудрость считается даром Божиим; мудрец (хахам) занимал в сознании народа место рядом со священником (авторитет которого покоился на Божественном Законе) и пророком, непосредственно вдохновленным Богом. Мудрец также был «исполнен духом Божиим» (Исх.31,3). Однако он учил не столько праведности, сколько умению достичь счастья, что обусловлено исполнением воли Божией.

Авторство, назначение и особенности библейских книг мудрости

Царю Соломону приписывается авторство большей части произведений литературы мудрости (древняя псевдоэпиграфическая традиция приписывала одному из истори-

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ

БИБЛЕЙСКИЕ КНИГИ МУДРОСТИ

«учительными». Большинство этих книг написано израильскими мудрецами, которые касались самых различных сторон человеческой жизни: любви и дружбы, молитвы и этики, труда и познания, тайны страдания невинного человека и смерти. Их цель – показать, что есть только один путь истинной жизни – «хождение пред лицом Божиим».

Жанр, форма и содержание библейских книг мудрости

Жанр литературы мудрости был широко распространен на Древнем Востоке, в частности в Египте и Месопотамии. Универсальный характер библейской литературы мудрости обусловил многочисленные параллели между ней и родственными по жанру произведениями литературы других народов. Так, Притчи (Пр.22,17–24,12) обнаруживают замечательное сходство с произведением древнеегипетской дидактической литературы «Поучения Аменемопе» (ок. 1200 год до н.э.). Космополитический характер мудрости отмечается в самой Библии (например 3Цар.5,1–11); упоминаются мудрецы Египта (Быт.41,8; Исх.19,11, 12), Эдома (Иер.49,7; Авд.1,8), Финикии (Иез.27,8, 9; 28,3–5) и Персии (Есф.1,13). Типичным образцом небиблейской литературы мудрости является книга Ахикара. В литературе мудрости разных народов Древнего Востока представлены как дидактический, так и спекулятивный жанры, присутствующие в относимых к этой литературе книгах Библии.

Фрагменты, принадлежащие к литературе мудрости по форме и содержанию, встречаются в исторических книгах Библии: таковы басня Иофама (Суд. 9:7–15), притча Нафана (2Цар.12,1–4), также к этому жанру иногда относят апокрифические книги Товита, Варуха, Четвертую книгу Маккавеев и другие.

Центральное понятие литературы мудрости – мудрость (на иврите хохма) – весьма многозначно. В Библии это слово означает различные виды прикладного знания, умения, искусства: технические навыки ремесленника (Исх.31,3; 36,8), искусство государственного правления (3Цар.3,12,28; Исх.10,13; Иер.50,35), магическое искусство (Быт.41,8; Исх.44,25), хитрость, сообразительность, природный ум, даже умение плутовать (2Цар.13,3; 14,3; Иов.5,13). Во всяком случае мудрость – это не теоретическое, отвлеченное знание, а практическое умение решать жизненные задачи.

Наиболее типичными образцами литературы мудрости дидактического жанра являются книга Притчей в Библии и апокрифическая книга Премудрость Иисуса, сына Сирахова. Обе книги содержат афоризмы, наставления, жизненные наблюдения моралистического характера, загадки и т. п. Наиболее типичной формой литературы мудрости является притча (машал) – краткое поучительное изречение. Текст книги Притчей членится на отдельные стихи. Литературная форма менее оригинальной, вторичной книги Премудрость Иисуса, сына Сирахова более развернута.

Книги, относящиеся к литературе библейской мудрости, представляют собой наиболее светский компонент Библии, так как основаны не столько на традиции и откровении, сколько на трезвом, реалистическом наблюдении жизни и логике. Как правило, в них нет упоминания о Торе и важнейших событиях национальной истории; даже само имя «Израиль» отсутствует. Принадлежность этих книг к еврейской литературе проявля-

Икона: София Премудрость Божия

ческих вождей еврейского народа авторство произведений определенного литературного жанра: законодательных – Моисею, литургических – Давиду). Интенсивному развитию литературы мудрости в эпоху Соломона способствовали процветание Израильского царства и его широкие связи с большинством стран Древнего Востока, в которых культивировался этот жанр.

Расцвет литературы мудрости приходится, однако, на первую половину периода Второго храма (примерно V–II вв. до н. э.), когда наблюдается упадок пророчества и надежд на национальное величие и могущество. На первое место в сознании творцов литературы выступают проблемы индивидуального бытия: как достичь личного счастья, каких ловушек следует остерегаться, чтобы добиться успеха и достойного положения в обществе.

Произведения литературы мудрости раннего периода собирались и подвергались редактированию. Литература мудрости культивировалась преимущественно консервативными высшими слоями общества, в то время как Устный Закон развивался главным образом представителями низших и средних слоев. Воспитание молодежи из высших слоев общества, в том числе из семей первосвященников, преследовало утилитарную цель – подготовку юноши к исполнению высших общественных функций. Возник особый тип наставника (особенно, а возможно, исключительно, в столице – Иерусалиме), обучавшего отпрысков высокопоставленных семей практической мудрости достижения успеха и преуспевания. Добродетели, которые эти наставники стремились привить своим ученикам, включали трудолюбие, осмотрительность, трезвость, сексуальную воздержанность, лояльность к властям и религиозный конформизм. Кодекс морали, основанный на практической мудрости, отождествлялся ими с Законом Божиим. Наградой за нравственную жизнь в литературе мудрости является личное благоденствие, а не благо всего народа, о котором говорится в книгах пророков. Вопрос ритуала в литературе мудрости уделяется весьма незначительное место; отсутствуют

и мессианские надежды.

Наряду с наставительным, дидактическим жанром литература мудрости включает также произведения, стремящиеся проникнуть в тайны бытия, познать смысл жизни, цель творения, разгадать загадку смерти и зла, царящего в мире. К решению экзистенциальных проблем этот вид литературы мудрости подходит с тех же позиций здравого смысла, не обращающегося непосредственно к религиозному авторитету, что и произведения дидактического жанра. Авторы произведений умозрительной литературы мудрости либо приходят к признанию бессилия разума и обращаются к превосходящим его силы постулатам веры (см. книгу Иова), либо склоняются к скептицизму и пессимизму (см. Екклесиаст). Иов выражает протест нравственного сознания против мирового зла и страданий невинных; Екклесиаст – трагическое сознание непознаваемости тайн Вселенной, иллюзорности и кратковременности человеческого счастья. Так, начав с трезвого, приземленного практицизма, литература мудрости поднимается до рассмотрения глубочайших, веч-

ных проблем человеческого бытия. В своем стремлении раскрыть вечное и универсальное в жизни литература мудрости оказывается своеобразным аналогом философской мысли Древней Греции или Индии, не превращаясь, однако, в чисто теоретическое, абстрактное знание.

Библейские Пророки и литература мудрости

Различие между литературой мудрости и литературой пророков не абсолютно. Пророки часто используют литературную форму притчи: Иеремия, Иезекииль и Второисайя касаются проблемы страданий праведников (как отдельных лиц, так и коллективной личности народа Израиля). Несмотря на скептическое отношение многих мудрецов к проповеди пророков, к ее повышенной эмоциональности и экстравагантным описаниям будущего, элементы пророческого мировоззрения не были им совершенно чужды. Книги Иов и Екклесиаст проникнуты ненавистью к несправедливости и лжи, беспощадно правдивы.

Библейская литература мудрости и богословие

Непрерывная линия преемственности прослеживается от канонической литературы мудрости (Притчи, Иов, Екклесиаст) до Премудрости Иисуса, сына Сирахова (перевод на греческий язык вскоре после 132 г. н. э.), а от нее – к псевдоэпиграфической Премудрости Соломона (написана несколько позднее в александрийской диаспоре). Если в Премудрости Иисуса, сына Сирахова отсутствуют признаки влияния греческой философии, то в Премудрости Соломона они очевидны. Это произведение является связующим звеном между более древней еврейской литературой мудрости и эллинистической еврейской философией. Уже в библейской книге Притчи встречается поэтическая персонификация мудрости, образ которой наделяется женственными чертами Божией «питомицы», созданной прежде всякого творения. Это своего рода прообраз вселенной или образец, которому Бог следовал при сотворении мира (Притч 8,22–31). Такой персонифицированный образ мудрости оказал впоследствии огромное влияние на неоплатонические представления о Логосе и на их развитие в еврейской и христианской теологии, гностицизме и каббале.

Характерная черта послебиблейской литературы мудрости – отождествление Божественной мудрости с Торой (впервые у Иисуса, сына Сирахова, а затем – в Премудрости Соломона и апокрифической книге Варуха, примерно 70 г. н. э.). Это отождествление сохранилось в позднейшем еврейском мистицизме и философии Филона Александрийского. От более ранних произведений литературы мудрости Премудрость Соломона отличается использованием греческих философских терминов и частичным принятием греческих идей предсуществования души и особых Божественных сил. Различным «началам» греческой натурфилософии Премудрость Соломона противопоставляет Божественную мудрость или Божественное слово (мемра) как источник законов природы, признание известной автономии которых также отражает влияние греческой мысли.

Подготовил Виктор МЕЛЬНИК.

ТАКАЯ ВОТ ИСТОРИЯ

СНЫ НАЯВУ ВАЛЕНТИНЫ ТЕГАЕВОЙ

Учась в 8-м классе, Валя увидела во сне, будто вместе с тремя незнакомыми людьми она поднимается ввысь, как птица, и летит вокруг сверкающего дома высотой до неба... Этот сверкающий дом она видела в своих снах и до, и после еще не раз...

РОДИЛАСЬ ОНА В НОВОМ УРУХЕ В 1938 ГОДУ. Отец ее, Канамат Садуллаевич, в те годы работал в райкоме, был директором МТС. Новый Урух тогда славился высоким уровнем сельскохозяйственного производства. Под руководством Канамата Тегаева, который 30 лет стоял во главе хозяйства, строились фермы для крупного рогатого скота, процветали овцеводство и растениеводство, а уж молока надаивали столько, что сейчас и не приснится...

Валя росла в большой и дружной семье, где жили три поколения Тегаевых: бабушка, родители и еще 8 ее братьев и сестер. Бабуш-

ка рассказывала внукам, что все их прадеды были верующими людьми, ходили в церковь, и сама всегда молилась Богу и строго соблюдала посты. Бабушки не стало, когда Вале исполнилось 10 лет, но еще долгие годы девочка вспоминала ее рассказы о своих предках и о том, что когда-то в их селе была церковь. Стояла она недалеко от школы, а между ними рос роскошный фруктовый сад, с любовью выращенный священнослужителями и прихожанами.

Когда в Новоурухской школе учился еще отец Валентины Тегаевой, занятия в ней каждый день начинались с молитвы и урока Закона Божиего. А по воскресеньям вся сельская ребятня собиралась в церкви – в Воскресной школе, где разучивала стихи и песни к церковным праздникам. Был в храме церковный хор мальчиков, который пел во время богослужений и на похоронах и славился далеко за пределами села – на всю Терскую область. А еще при церкви работала библиотека, что по тем временам считалось невиданной роскошью...

Вновь она услышала о старой сельской церкви много лет спустя, когда стояла у смертного одра своего отца. Канамат Садуллаевич, прощаясь с детьми, вспомнил всю свою жизнь: хорошую, работающую, честную. Но был в ней и тяжкий проступок, о котором, как оказалось, он помнил и сожалел всю жизнь. Когда ему шел 16-й год, в село приехали комсомольцы, чтобы «построить свой новый мир» и «избавить» новоурухцев от «церковного дурмана». Они собрали младших и поручи-

ли им разрушить церковь... «Что на меня нашло, сам не знаю, – говорил Канамат Тегаев. – До сих пор не могу понять, зачем принимал в этом участие! Если бы можно было все вернуть...».

Запали эти покаянные отцовские слова в душу дочери. Валентина Канаматовна ни спать, ни есть не могла. Все вокруг, даже братья и сестры, говорили ей: «Ну что ты, Валя, перестань, как будто только он один разрушал...». Но Валентину было уже не остановить, – решила она взамен разрушенного храма построить новый, лучше прежнего...

К тому времени Валентина Тегаева была уже состоявшимся человеком. После окончания авиационного института 18 лет проработала в авиации в Душанбе, Элисте, Пятигорске, строила и открывала аэропорты в Кулябе, Нальчике и Беслане. Даже награду за ударный труд получила: медаль к 100-летию В.И. Ленина. Денег больших не накопила – где уж на них храм построить...

...А в стране шла перестройка. Поняв, что в республике денег на храм не получить, через знакомых нашла работу в Москве, как она сама говорит: «Бог во всем помогал». Организовала в столице строительную фирму имени своей безвременно ушедшей из жизни сестры Узданы. В 1994 году начала сбор документов на разрешение строительства своей мечты. Тогда же у нее появились и сподвижники.

«Моя встреча с этими талантливыми людьми, наверное, была уготована Богом, – рассказывает Валентина Канаматовна. – Первым меня поддержал отец Саурмаг Баззатэ, ныне монах Троице-Сергиевой лавры. Он же познакомил меня с тогда еще студентами 3-го курса иконописной школы при духовной семинарии Саввой Гаглойти и Самсоном Марзойты. Оказалось, что и Самсон давно мечтал построить в Осетии аланский храм в старовизантийском стиле с использованием в отделке элементов из нартского эпоса и кобанской культуры».

Впоследствии молодой талантливый иконописец Самсон Марзоев и стал автором первых эскизов будущего храма. По его проектам выполнялись внутреннее убранство, престол, портал, паникадило, мозаичный

Такая вот история одной осетинской семьи, в судьбе которой легко просматривается жизнь всей нашей страны. История сколь поучительная, столь и удивительная: много ли мы знаем подобных примеров дочерней верности последней отцовской воле? Глядя на эту уже немолодую женщину, я не переставала удивляться молодости ее души, блеску глаз, а главное – новым задумкам. Их так много, что, кажется, хватит на несколько новых поколений Тегаевых. «Мечтаю, чтобы при нашем храме открылась Воскресная школа, а в Новоурухской средней школе, как и раньше, стали изучать Закон Божий, чтобы при храме возродился церковный хор и была воссоздана библиотека, ведь с помощью книг человек постигает духовные ценности и основы Православия, – говорит Валентина Канаматовна. – Уверена, что мои младшие посадят и вырастят сад, плодами которого будут угощаться прихожане и паломники нашего храма».

В.К. Тегаева верит, что Свято-Георгиевский храм станет центром, объединяющим людей, живущих по Божиим законам, а ее родное село преобразится, возродив духовные и нравственные ценности и традиции, завещанные предками. Ее сокровенное желание – чтобы новый храм стал местом паломничества, ведь в нем будет немало святынь, привезенных из мест, связанных с жизнью нашего Спасителя – Иисуса Христа.

И хотя родственников и близких не принято благодарить, Валентина Канаматовна просит обязательно назвать имена тех людей, без которых ее мечта так и осталась бы несбыточной. Это в первую очередь ее младшие братья Владимир, который финансировал этот проект, и Казбек, руководивший строительством храма, побывавший здесь и плотником, и каменщиком, и электриком, и прорабом... Только по-настоящему верующим и Богом одаренным людям это по силам!

пол, подсвечники, строилась колокольня. Он же написал храмовые иконы...

Наконец были получены необходимые документы, Валентина Канаматовна с сотрудниками установила поклонный крест на месте разрушенной церкви, оформила в собственность земельный участок, и дело пошло. И вновь не обошлось без чудес. Когда поднялись стены будущего храма, строители задумались над именем святого, в честь которого он будет назван. Не сговариваясь, решили, что это должен быть храм Святого Георгия Победоносца. Каково же было их удивление, когда племянница Валентины – дочь младшего брата – после 3 месяцев работы в архиве обнаружила документ, в котором черным по белому было записано, что 28 августа 1884 года в новоурухской церкви Святого Георгия Победоносца нечаяла следовавшая из Моздока Чудотворная икона Моздокской Божией Матери!

Когда пришло время изготовить паникадило, храмостроители обратились к мастеру из Хумалага, бывшему преподавателю, который выкупил под свою мастерскую здание старой кирпичной бани. И здесь наших подвизников ожидало еще одно удивительное открытие. Стены этой бани-мастерской оказались выложенными из кирпича той самой разрушенной новоурухской церкви...

Храм построен, в нем заканчиваются отделочные работы. В один из последних приездов Тегаевой в родное село, когда она вечером подъехала к новостройке, Самсон включил вокруг храма подсветку. И Валентина, выйдя из машины, увидела наяву тот самый сверкающий дом из своего сна...

Елена КОККОНЕН.

ПРОБА ПЕРА

ГОСПОДЬ-ЮВЕЛИР

Кто может сравниться с Господом и встать рядом с Ним по уровню мастерства! Именно Он – Мастер, создавший всех мастеровых.

ЧНЫЕ ЗЕМНЫЕ ЗОДЧИЕ создают произведения, поражающие и восхищающие воображение людей в обработке камня и металла, живописи и т. д. Имена их живут в столетиях... Но как и почему, мало кто говорит о высших делах, в сравнении с которыми дела рук человеческих – ничто. Пока люди восхищаются холодными металлами и камнями, Господь работает со Своим материалом, Своим творением – с нами.

Из тысяч разбросанных и втоптаных в грязь тусклых камней, за которых никто не даст и полшучи, Господь по едва заметным только Ему признакам отбирает Свои будущие шедевры. С великим терпением Он отмывает, чистит и приступает к шлифовке. Скрипят, стонут, вопиют под Божиим инструментом люди-человеки. Как и у камней, у людей – разные цвет, форма, величина, твердость. Постепенно из ничего из себя не представляющих и валяющихся у всех под ногами камушки превращаются в драгоценные бриллианты, алмазы, топазы, сапфиры, изумруды, жемчуга... Но какое непостижимое, высочайшее, многогранное искусство требуется Господу в работе с этим живым, своевольным и хрупким сырьем!

Любуются люди драгоценными хладными камнями, гоняются за ними, губят жизни, но не задумываются о том, что они ничего не стоят без света, освещающего их. Что они в темноте? Но сколько же более живые и пламенные бриллианты Божии – святые угодники Его. Блестая, освещенные светом Его, прославляют Имя Святое Его во веки. Сияют, воспевая Славу Его в сокровищницах Его. Какой блаженный удел!

Господи, молю Тебя, не отвергни меня как не пригодный к Твоему делу материал. Обнаружив во мне язву и проказу, не выбрось из рук Твоих Святых. Очисти от ржи, снедающей меня. Примени все безграничное искусство Твое и сотвори из меня хоть что-нибудь пригодное для промысла Твоего. Не дерзая требовать той славы, в которую Ты одел всем сердцем и волею обратившихся к Тебе. Но ограни меня спасением Твоим. Отсеки безобразные грани, помрачающие меня, и ограни кротостью, смирением, покаянием, да с терпением подставляю себя под резец Твой, исцеляющий и созидующий спасение души моей.

Всемогущий Отец наш, милосердный человеколюбец, никто не может любить и заботиться о нас так, как Ты. Тебя потеряли, блуждая в темноте гордыни своей! Дойдет до меня лучик милосердия Твоего, и радуется душа. Ты Свет наш, Ты Спасение наше, Ты Искупление и Заступление душ наших. Приди и спаси нас! Излей на нас безграничную, благодатную силу Света Любви Твоей. Укрепи, дабы исполнить заветы, дарующих спасение Слов животворящих. Слов смирения, кротости, терпимости – Слов Любви!

Во славу Твою помилуй и спаси нас! Аминь!

Священник Игорь МУХИН.

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.

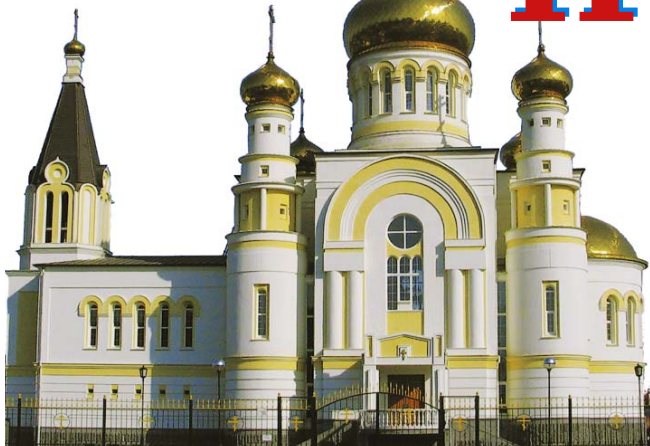
Братья и сестры!
Православная газета –
пусть маленькая, но святыня,
и относиться к ней
нужно подобающим образом.

Главный редактор благочинный православных церквей РСО–А протоиерей **Владимир Михайлович САМОЙЛЕНКО.**

Ответственный секретарь **Елена Вилховна КОККОНЕН.**

Верстка **Шалва ШАРМАДИНИ.**

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 ГПКБР «Республиканский полиграфкомбинат имени Революции 1905 г.» 360000, г. Нальчик, ул. Ленина, 33.
Объем 3 п.л. Подписано к печати в 15.15 06.05.2009 г.
Тираж 4000 экз. Заказ №

Православная ОСЕТИЯ

№ 5 (97), МАЙ, 2009

Печатается по благословию
Высокопреосвященнейшего ФЕОФАНА,
Архиепископа Ставропольского и Владикавказского

Чырыстон Ир

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЛАГОЧИНΙΑ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Пасхальные дни в Осетии

МИР И СОГЛАСИЕ – ТВЕРДАЯ ОСНОВА ДЛЯ СТАБИЛЬНОЙ ЖИЗНИ

26 апреля архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан совершил Божественную литургию в обновленном Михаило-Архангельском храме города Грозного. Архипастырю сослужили настоятель храма игумен Варлаам (Пономарев), благочинный православных церквей РСО-А протоиерей Владимир Самойленко, наместник Аланского Свято-Успенского мужского монастыря архимандрит Антоний (Данилов) и настоятели владикавказских храмов.

Радостное событие с прихожанами храма разделили Президент Чеченской Республики Р.А. Кадыров, заместитель Председателя Совета Федерации РФ А.П. Торшин, заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник А.Л. Еделев, Председатель Правительства ЧР Одес Байсултанов, председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев, муфтий ЧР Султан-хаджи Мирзаев и атаман Терского казачьего войска В.П. Бондарев с казаками, прибывшими со всего Северного Кавказа.

По завершении Божественной литургии и Крестного хода, обращаясь к присутствовавшим, архиепископ Феофан отметил важность состоявшегося события в свете недавнего снятия режима контртеррористической операции в Чеченской Республике. «Сегодня мы находимся в обновленном храме. А храм – это место, где звучит призыв к миру и согласию. И пусть мир и

согласие будут той твердой основой, на которой должна строиться стабильная жизнь на прекрасной чеченской земле», – сказал архипастырь. Особо Владыка отметил роль президента республики в деле возрождения православного храма.

В свою очередь Рамзан Кадыров заверил, что и в дальнейшем внимание руководства республики к нуждам православных верующих не будет ослабевать. Также будет оказана помощь по строительству

административного здания на территории храма. Затем архипастырю были вручены ключи от автомобиля «Газель», выделенного президентом республики для нужд храма.

В этот же день Владыка Феофан посетил пункт управления Объединенной группировки войск МВД на Северном Кавказе в Ханкале, где в храме Святого благоверного князя Димитрия Донского он отслужил праздничный молебен и поздравил личный состав группировки с праздником Святой Пасхи.

поблагодарил руководителя и творческий коллектив прославленного хора за великолепное исполнение духовных песнопений.

25 апреля в Свято-Георгиевском кафедральном соборе города Владикавказ состоялся ставший уже традиционным пасхальный концерт государственного камерного хора «Алания» под управлением А.Т. Кокойти.

Под сводами главного храма республики были исполнены произведения русских и осетинских композиторов, посвященные празднованию Святой Пасхи.

Благочинный православных церквей РСО-А протоиерей Владимир Самойленко от имени духовенства и прихожан

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»

27 апреля в Северной Осетии стартовала акция «Георгиевская ленточка». В нашей республике координаторами проекта выступили Северо-Осетинский информационный портал «15-й регион» совместно с ГТРК «Алания».

По уже сложившейся традиции, акция началась с освящения ленточек в Свято-Георгиевском кафедральном соборе, которое совершил священник Тимофей Остаев.

По словам отца Тимофея, акция «Георгиевская ленточка» станет маленьким, но очень важным шагом в патриотическом воспитании молодежи. «Помнить о воинах, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны мы должны не только 9 Мая, но и весь год. Тем более молодежь

должна знать, что ей есть кем гордиться и с кого брать пример», – сказал священник.

В Свято-Георгиевском соборе получить ленточку сможет любой желающий.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ

В день Светлого Христова Воскресения настоятель Успенско-Никольского храма города Моздока протоиерей Василий Шауэрман совершил праздничное богослужение в селе Киевском и освятил пасхи, куличи и яйца. Обращаясь к сельчанам, отец Василий пожелал постоянно прибывать в Пасхальной радости, которая является основанием нашей жизни и источником вдохновения в трудах.

Двумя неделями ранее общим собранием жителей села было принято решение о строительстве храма Казанской иконы Божией Матери, которое будет вестись на добровольные пожертвования сельчан и казачества. Решением главы киевской АМС В. Долгошеевым был выделен земельный участок при въезде в село.

После богослужения на месте будущей церкви отец Василий встретился со строителями и обсудил эскизный проект храма, который был всеми одобрен.

ДАРЫ ВОСПИТАНИКАМ ДЕТСКИХ ДОМОВ

20 апреля, в понедельник Светлой седмицы, клирики храма Рождества Пресвятой Богородицы города Владикавказ священники Димитрий Хестанов и Владимир Жуков вместе с прихожанами Лидией Кесаевой и Елизаветой Галазовой посетили детские дома «Солнышко» и «Виктория». Поздравив воспитанников с праздником Пасхи, они преподнесли им пасхальные дары.

Отец Димитрий Хестанов в беседе с детьми рассказал о традициях и истории празднования Светлого Христова Воскресения. В свою очередь воспитанники детского дома «Виктория» показали неплохую эрудицию и знание Священного Писания, поддерживая беседу и уверенно отвечая

на вопросы батюшки.

Педагоги детских домов выразили благодарность духовенству и особо отметили положительное влияние на детей религиозного аспекта в их воспитании.

По сообщениям корреспондентов «ПО».