

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

И Слово было у Бога!

Республиканская научная библиотека при поддержке Министерства культуры РСО – А организовала встречи с известными писателями и поэтами республики, во время которых молодежь Осетии имела возможность общаться с деятелями слова, задать интересующие их вопросы не только о творчестве, но и о насущных проблемах.

Также желающие имели возможность посетить различные концерты, посвященные празднику, в том числе и в Русском театре, где их приветствовал благочинный православных церквей РСО – А **протоиерей Владимир Самойленко**.

19 мая в средней школе №2 города Дигоры, в кабинете русского языка и литературы, прошел классный час, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Данное мероприятие организовали преподаватель русского языка и литературы **Р.М. Дзусова** и настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы **священник Роман Плиев**.

После вступительного слова Ренаты Махарбековны, в котором она рассказала о великих просветителях и их вкладе в создание письменности и развитие славянской культуры, ученикам 5,6 и 7 классов был показан фильм о равноапостольных Мефодии и Кирилле. А отец Роман рассказал ребятам о духовных и культурных ценностях, кото-

рые славянские народы приобрели за многовековое исповедание Православия.

В Моздоке Дню славянской письменности и культуры был посвящен праздник, прошедший 21 мая в районном ДК. Он был подготовлен совместными усилиями РДК и коллектива моздокской СОШ №2 им. А.С. Пушкина.

Учитель русского языка и литературы **Н. Насоновская** вместе с коллегами-лингвистами **В. Джагаевой, С. Турпаян и Г. Костюкевич** собрала богатый материал, посвященный созданию письменности Солунскими братьями.

Настоятель Успенско-Никольского храма **протоиерей Василий Шауэрман** рассказал о подвиге святых просветителей. Он подчеркнул уникальность славянской письменности, созданной ради того, чтобы славянские народы могли постигать Слово Божие на родном языке.

Заместитель главы района **Ирина Рудакова** в своем обращении к собравшимся сказала: «Искренне хочется, чтобы русская речь всегда оставалась чистой и правильной, особенно в устах современной молодежи».

В Беслане настоятель Свято-Георгиевского храма **священник Сергей Мальцев** встретился с учащимися 10 классов школ города и поговорил с ними на тему: «Аз и

буки – основа науки».

В праздничной концертной программе выступили творческие коллективы г. Беслана, казачий хор «Веселые казаки», солисты ансамбля «Амонды суадон», ансамбль казачьей песни «Любо казаки» ст. Архонской, учащиеся Воскресной школы Свято-Георгиевской церкви.

Не остался в стороне и **Ардон**, в Доме культуры которого настоятель Свято-Георгиевского храма **протоиерей Иаков Фрилинг** провел «круглый стол» с учащимися 11 классов. Там говорили об истории создания славянской письменности, о вкладе в это дело святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, о проблеме обучения грамоте в разные века.

А во Дворце культуры Алагирского го-

«Столько веков прошло с тех пор, как братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку и с помощью своих учеников стали переводить на старославянский язык тексты Священного писания с греческого языка... Но и сегодня, в век небывалого прогресса, нам остается только удивляться тому, как всего два человека в такие далекие времена смогли сделать столь важное для всех славян дело, которое живет века и стало основой целого культурного пространства, если хотите, духовного материка для многих и многих народов. И одно создание этими братьями-просветителями письменности, безусловно, внесло бы их имена в золотую летопись мировой истории». Лучше, чем Татьяна Цакалиди, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка факультета русской филологии СОГУ, не скажешь!

Татьяна СЕМЕНОВА.

НОВОСТИ БЛАГОЧИННИЯ

«МОЛОДОСТЬ. СВОБОДА. ИДЕАЛЫ» –

под таким названием 23 мая в городе Пятигорске состоялись Первые епархиальные Кирилло-Мефодиевские молодежные чтения.

Организатором конференции выступила Ставропольская и Владикавказская епархия совместно с Пятигорским государственным лингвистическим университетом и Пятигорским государственным технологическим университетом.

В работе Кирилло-Мефодиевских чтений приняли участие **архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан**, глава Пятигорска **Л.Н. Травнев**, ректор ПГЛУ **А.П. Горбунов**, духовенство, преподаватели и студенты вузов города, делегации благочиний епархий, представители молодежных православных организаций.

Северо-Осетинское благочиние на конференции представляла делегация, в которую вошли студенты, аспиранты и молодые преподаватели вузов республики.

Открывая работу Молодежных чтений, **А.П. Горбунов** поприветствовал участников и рассказал о деятельности вуза в направлении сотрудничества с различными религиозными конфессиями и в первую очередь с Русской Православной Церковью. «На базе вуза действует отделение теологии, которое готовит специалистов высокого класса в области религии, – рассказал ректор ПГЛУ. – Кроме того, факультет филологии проводит ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения».

В своем выступлении Владыка Феофан высказал православный взгляд на глобальные проблемы современности. «Сегодня общество находится на изломе бытия, и

именно от молодежи зависит выбор пути дальнейшего движения. Только через культуру, переданную нам учителями Славянскими Кириллом и Мефодием, возможен путь к духовному возрождению – нормальному духовному состоянию общества», – отметил правящий архиерей.

Большую часть времени Владыка посвящал ответам на вопросы аудитории. В беседе с молодежью обсуждались проблемы межрелигиозного взаимодействия, современной молодежной культуры и многие другие. В частности делегата нашей республики Петра Павлова интересовал вопрос о православном понимании патриотизма, а юрист Алла

Кусаева высказала предложение законодательно оформить особую роль Русской Православной Церкви в истории Государства Российского.

По завершении пленарного заседания и небольшого концерта участники Чтений отправились к местам проведения секций по четырем различным направлениям: «Проблема понимания свободы современным человеком», «Кирилло-Мефодиевские традиции в русском слове», «Поиск идеала – рождение личности», а также семинар для руководителей молодежных православных объединений и движений «Новые формы и возможности миссионерства».

ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ СЛУЖИТЬ РОССИИ!

24 МАЯ В РАСПОЛОЖЕНИИ 19-й ОТДЕЛЬНОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ 58-й АРМИИ в поселке Спутник состоялась торжественная церемония проведения к присяге молодого пополнения.

Воинскую присягу принимал командир бригады **генерал-майор С.Г. Судаков**. «Для мужчин одной из самых важных дат

является день принятия воинской присяги, когда приносится клятва верой и правдой служить России. Ваша служба будет проходить в прославленном воинском соединении, у которого славный боевой путь. Желаю вам с честью выполнить свой воинский долг», – сказал генерал.

Личный состав бригады поздравил и

благочинный православных церквей РСО–А **протоиерей Владимир Самойленко**, который обратил внимание воинов на важность ратного служения. «Полагайте в основу воинской службы любовь к Родине, ее народу, желание добросовестного исполнения своего долга и приумножения боевых традиций старшего поколения», – подчеркнул отец Владимир.

В этот день клятву на верность Родине дали 813 бойцов.

МОЛОДЕЖЬ ОСЕТИИ – ЗА ДЕЯТЕЛЬНОЕ МИЛОСЕРДИЕ!

ДО ИНИЦИАТИВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА Молодежного парламента РСО–А по патриотическому воспитанию и межнациональным отношениям, члена редакционной коллегии газеты «Православная Осетия», алтарника Свято-Георгиевского кафедрального собора **Петра Павлова** и при поддержке Председателя Парламента РСО–А **Ларисы Хабицовой** состоялся благотворительный сольный концерт девятилетней Нелли Гончарук, талантом которой восхищались на многочисленных всероссийских и международных конкурсах. Круг поклонников маленькой звездочки расширяется с каждым концертом, в котором она принимает участие.

«Девиз нашей акции: «Не будь равнодушным!» – и это не случайно: именно из-за атмосферы всеобщего равнодушия общественность не участвует в решении проблем детей с ограниченными возможностями, хотя нам всем это вполне по силам, – сказал Петр Павлов. – Положение самой незащищенной части нашего общества является лакмусовой бумажкой благополучия или, вернее, неблагополучия общества; а наше отношение или отсутствие отношения к таким детям является индикатором наших человеческих, моральных проблем, с которыми мы живем».

Организуя мероприятие, мы преследовали несколько целей: помочь детям с ограниченными возможностями, поддержку юных исполнителей и авторской песни».

В переполненном концертном зале Северо-Осетинского госуниверситета, безвозмездно предоставленном ректором **О.С. Хацаевым**, в течение двух часов не смолкала музыка и аплодисменты восхищенных зрителей. Вместе с Неллей, которая испол-

няла песни на стихи поэта-депутата нашего парламента **Валерия Гизоева**, в концерте приняли участие молодежный театр «Амран», ансамбль «Маленький джигит», танцевальный коллектив «Алания данс», детский театр «Премьера» Республиканского Дворца детского творчества, а также Макиева Айна,

Депутаты Парламента РСО–А вручили Нелли благодарность от Ларисы Хабицовой

Хачирова Диана, Элина и Мария Хостелиди. Организаторы выразили благодарность за поддержку и помощь в проведении благотворительной акции депутатам парламента **Таймуразу Тускаеву, Неле Ачеевой, Тамаре Таболовой, Вячеславу Битарову, Руслану Сабанову, Казбеку Тайсаеву**, бизнесменам **Артему Гаджиеву и Феликсу Будаеву**, откликнувшимся на эту инициативу. Не остались в стороне и депутаты Молодежного парламента **Алан Цховребов, Аслан Бекоев, Давид Кабулов**.

Информационную поддержку акции оказали средства массовой информации, **рекламное агентство «Абрикос» и лично Владимир Хадарцев, рекламное агентство «Зебра», телерадиокомпания «Алания», «Классика», «ИР», «АРТ», радио «Европа + Владикавказ».**

Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на пленуме Синодальной Богословской Комиссии Русской Православной Церкви

4 мая 2009 года в Свято-Даниловом монастыре состоялось пленарное заседание Синодальной богословской комиссии Русской Православной Церкви, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «ПО» публикует наиболее важные, на взгляд редакции, выдержки из доклада Его Святейшества.

О Богословской комиссии

Для чего создавалась Комиссия (в 1993 году – ред.)? Для решения актуальных проблем церковной жизни и служения на основании взвешенного, ответственного богословского анализа.

На первом этапе работы Комиссия по преимуществу рассматривала проблемы, связанные с контактами Русской Православной Церкви с инославием. Эта работа осложнялась болезненной реакцией, которая имела место в церковной среде в связи с этой проблематикой, а также с разными, порой антииерархическими, выступлениями в околоцерковной среде. Разумеется, тема межхристианских связей не была самой главной богословской проблемой, но самой острой с точки зрения единства и мира в Церкви. Богословской комиссии удалось успешно справиться с задачей, возложенной на нее Священным Синодом и Архиерейскими Соборами. На все «взрывоопасные» вопросы были найдены мудрые ответы. Многолетние труды Комиссии по тематике межхристианских связей увенчались принятием на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 г. доктринального документа «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославия».

... С наступлением нового века Богословская комиссия обратилась к оценке состояния и перспектив развития современного православного богословия.

О богословии

Существуют разные взгляды на то, что есть богословие. Одни считают, что «богослов – это тот, кто чисто молится». Это древнее изречение принадлежит Евагрию Понтийскому и представляет собой аскетическую точку зрения на богословие.

На другом конце спектра точка зрения, согласно которой богословие – это дело профессоров, ученых, специалистов в разных церковно-научных дисциплинах; поэтому место богословия – в духовных академиях или в иных научных и педагогических учреждениях.

Думаю, правильной будет средняя позиция. Есть богословие молитвенников и подвижников – богословие как духовное созерцание вещей божественных. Без такого высокого богосмыслия, укорененного в реальном духовном опыте, не может быть в Церкви никакого богословия. И есть богословская наука, аккумулирующая все богатство церковного предания, которая действительно является и должна быть делом специалистов, церковных ученых. Без развития такого рода богословских знаний, без серьезной исследовательской работы во взаимодействии со светской наукой Церковь тоже не может жить полноценной жизнью. Можно ли представить себе древнюю Церковь без деятельности святых отцов – великих христианских мыслителей, творцов христианской культуры?!

Но есть еще одно измерение богословия, на котором я хотел бы остановиться.

Бог открыл Церкви Свою волю – о спасении людей – и даровал средства приобщения к Его спасительному действию. Однако под влиянием внешних условий жизни, включая господствующие в обществах взгляды и убеждения, истины Божественного Откровения нередко перестают быть актуальными и убедительными.

Богословие есть также инструмент истолкования Божественного Откровения, который помогает каждому последующему поколению людей осознать актуальность Слова Божиего. Богословие в этом смысле есть подлинно творческая мысль, которая ищет решения конкретных задач и проблем, стоящих перед людьми, опираясь при этом на опыт церковного Предания: как на опыт молитвенный, так и на опыт интеллектуальных, систем.

Богословию следует избегать двух ложных путей: с одной стороны – «модернизма», то есть адаптации содержания веры к сиюминутному, к духу времени; а с другой – «фундаментализма», то есть такого толкования Богооткровенных истин, в котором отсутствует актуализация этих истин.

Актуальность богословия сегодня

Одна из задач богословия сегодня – открывать присутствие Господа Иисуса Христа и Его Церкви в современной жизни, в обстоятельствах настоящего времени.

Течение истории неравномерно. Бывают времена общественной стабильности, когда действует инерция традиций, сложившегося уклада жизни. И само богословие в такие эпохи обретает форму подробных, как бы на века разработанных, систем.

Но бывают другие эпохи – когда происходит усложнение общества, когда человеческая мысль порождает новые идеи и трансформирует жизненные уклады. Большинство людей болезненно переживают такие эпохи перемен, испытывают растерянность. Но в то же время многие именно в таких обстоятельствах ищут духовную опору и мировоззренческое обоснование своего временного существования. Мы живем как раз в такое динамичное время и потому особо нуждаемся в творческом богословском мышлении. Сегодня следует всячески содействовать возрождению русского богословия, дабы оно действительно стало интеллектуальной основой мировоззрения многих наших современников.

Не секрет, что среди некоторых православных верующих бытуют весьма сомнительные с вероучительной точки зрения религиозные представления, возникающие в условиях отсутствия религиозного образования, нередко под влиянием ошибочного водительства со стороны духовников или чтения недоброкачественной литературы. Это – не новая проблема. Хорошо известно, что те же причины лежали в основе появления в России многочисленных сект. И сегодня мы сталкиваемся с проблемой появления ложных воззрений, касающихся духовной жизни людей, внутреннего бытия Церкви и ее общественного служения. Дать взвешенное толкование сложных проблем, ответ на существующие недоумения и сомнения и тем самым помочь людям понять позицию Церкви может только богословие.

Христос Спаситель пришел в мир и культуру, которые не были христианскими. Церковь по существу преобразовала старую языческую культуру. И сегодня ... Церковь не может отказаться от задачи созидать, строить христианскую культуру и христианское общество, духовно противостоять разрушительным для человека тенденциям неоязычества и обезбоживания. Но эту задачу нельзя решить, находясь в гетто, в самоизоляции, за стенами, возводимыми посредством отрицания всего, что не принадлежит собственной субкультуре.

В отличие от нормы веры, которая находит выражение в изложениях вероучения и иных доктринальных текстах, актуальное богословие всегда действует в проблемных зонах, на границе верующего разума и светского мышления, Церкви и «большого общества». Такое богословие не может соскальживать на уровень публицистики. А потому, работая в этой области богословской мысли, необходимо особо помнить о «богословии молитвы» и о богословии как научной дисциплине.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ БАТЮШКА...

– Недавно в нашем городе появилась книга «Святая блаженная старица Анастасия Владикавказская. Житие, подвиги, свидетельства благодатной помощи». Скажите, пожалуйста, можно ли читать акафист старице Анастасии, напечатанный в этой книге?

– В предисловии составительница книги простодушно признается: «В церковь я хожу не так давно, всего шесть с половиной лет» (стр. 5). К сожалению, церковного опыта ей явно не хватило – иначе бы она обратилась к священноначалию с прошением благословить издание этого сборника. Ни на издание, ни на распространение этой книги не было получено благословение правящего архиерея. Те, кто пытается торговать книгой у церкви Владикавказа, не только нарушают тем самым государственное законодательство о частном предпринимательстве, но и демонстрируют неуважение к священноначалию и соборным решениям Церкви («20. Собор полагает необходимым обязательное получение благословения епархиального Преосвященного на выпуск православных изданий, выходящих на территории его епархии, и ведение централизованного учета этих изданий на общецерковном уровне» – Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 24 – 29 июня 2008 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»).

Уже первые слова, которыми открывается книга, свидетельствуют о том, что писал их человек, не обремененный ни образованием, ни церковной культурой: «Блаженная старица Анастасия Владикавказская – воистину великая подвижница XX века, без преувеличения, стоящая в одном ряду с такими столпами Православия XX века, как святая блаженная Матрона Московская, святая блаженная старица Ксения Петербургская, святая блаженная старица Пелагия Рязанская, святой преподобный Феодосий Кавказский и многими другими великими подвижниками прошлого столетия» (стр. 4). Кто уполномочил автора объявлять тех или иных лиц «столпами Православия» и прославлять их в лике святых, остается неизвестным. Также следует напомнить, что святая блаженная Ксения Петербургская преставилась в начале XIX столетия, задолго до наступления XX века.

«Ни я, ни мои братья и сестры во Христе никогда не писали и не имеют таланта в написании акафистов, тем более на церковнославянском языке», – признается составительница книги (стр. 37). Впрочем, как оказалось, ни талант, ни знания церковнославянского языка ей и не потребовались: за две ночи (!) «акафист продиктовала сама блаженная старица Анастасия Владикавказская» (стр. 41).

«Произведение», которое составитель книги приписывает старице Анастасии, написано на некой имитации церковнославянского языка и наивно и по форме, и по содержанию. Чего стоит только «икос 2» (стр. 362):

«Индюка в Покровской церкви града Владикавказа на Царский трон посадив, со всех сторон его обойдя, поклонилась ему еси, тем самым предрекая падение Царской власти. Мантия монашеская твоя все лоскутками красными пестрела еси, тем самым приход сатанинской безбожной власти возвещая. Мы же, дивящиеся великому твоему служению, восхваляем тя...».

Напомним, что в XIX веке, когда в России акафистное творчество приобрело особенно широкое распространение, «процесс вхождения акафиста в состав богослужения происходил следующим образом: автор или заинтересованное лицо (настоятель монастыря, священник или староста храма) направляли гимн и прошение о его разрешении в Комитет духовной цензуры; цензор выносил свое суждение и предлагал его Комитету; Комитет делал донесение в Святейший Синод, где акафист рассматривали снова, исходя, как правило, из отзыва архиерея, и выносили определение о возможности напечатания гимна». В результате столь строгого контроля (а может ли быть иначе при рассмотрении богослужебных текстов!) благословение священноначалия получила лишь треть составленных в ту пору акафистов (см. статью прот. М. Козлова «Акафист в истории православной гимнографии»: «Журнал Московской Патриархии, № 6, 2000).

К сожалению, автор «Акафиста блаженной старице Анастасии», «смиренно» именуя себя «самой убогой и недостойной из всех людей» (стр. 37), не только не удосужилась обратиться к священнослужителям, прежде чем издавать свое «творение», но и объявила всех, кто будет критиковать его, пособниками дьявола: «Ох, как не хочет лукавый враг, чтобы вышли в свет эта книга и акафист!» (стр. 41).

В утешение православным христианам, чтущим память старицы Анастасии Андреевой, сообщим, что продолжается работа по сбору сведений о владикавказской подвижнице. Подробнее мы расскажем об этом в ближайших номерах «Православной Осетии».

Диакон Димитрий АСПАТЯН.

МЕСЯЦЕСЛОВ

ПОЧИТАНИЕ СВЯТОГО ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО

ОЦЕНКА КНЯЗЯ ДИМИТРИЯ и как личности, и как исторического деятеля уже его младшими современниками дана в сочинении «Слово о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя рускаго», ранний вид которого дошел до нас в составе Софийской I и Новгородской летописей.

Ряд исследователей на основании анализа стилистики этого произведения делают вывод, что его автором был преподобный Епифаний Премудрый. О князе Дмитрии автор говорит, что он, «аще и книгам не учен сы добре», вел благочестивую жизнь. Пребывая на троне, он мечтал об уединении в «пещере», «в чернеческия ризы по вся дни облещися желаше». Дмитрий был справедлив к подданным и утвердил в стране мир и порядок. В уста умирающего великого князя автор вложил обращенные к боярам слова, что он никому зла не сотворил, ничего ни у кого не отнял силой, никого не оскорбил, но всех любил и держал в чести, вместе с ними и радовался, и скорбел. Благодаря победам Дмитрия Иоанновича была обеспечена защита Русской земли и сохранена в ней Православная вера. Князь, как говорится в «Слове...», «по Бозе с иноплеменики боряшеся с нечестивы агаряны и с поганю Литвою за святых церкви и крестыанскую утверждая веру». Русская земля так же хвалит своего «царя» Дмитрия, как Греческая земля – равноапостольного Константина. Автор выразил убеждение, что душу великого князя «ангели вознесоша на небеса».

Рассказывая о «Житии и преставлении» Дмитрия Иоанновича, автор «Слова...» особое внимание уделил главному, с его точки зрения, событию в жизни великого князя – войне с Мамаем. Последний хотел «избить» русских князей, овладеть их землей, разорить церкви и заставить русских людей принять ислам. Дмитрий Иоаннович призвал князей и «вельмож» защитить Русскую землю и Православную веру и во главе собравшейся войска нанес поражение «поганым» на Куликовом поле, причем в битве русским воинам помогли ангелы и святые «сродники» великого князя – стратотерпцы Борис и Глеб; Дмитрий сравнивается с равноапостольным князем Владимиром. В конце «Слова...» автор обращается к князю Дмитрию с просьбой о молитве «о роде своем и за вся люди».

В составленном в окружении митрополита Киевского и всея Руси Киприана летописном своде начала XV в., получившем отражение в Троицкой летописи и Рогожском летописце, содержится краткий рассказ о войне с Мамаем и Куликовской битве. При создании в 1-й половине XV в. летописного свода – общего источника Новгородской IV и Софийской I летописей – этот рассказ был заменен обширной повестью, изучение которой показало, что она была основана на достоверной, близкой к событиям традиции. Именно в этой повести раскрывалась глубина опасности, угрожавшей Русской земле в случае соединения сил ее противников. С болью и гневом неизвестный автор повести обличал «лукавого» рязанского князя Олега, вступившего в союз с «погаными», и противопоставил ему главного героя повести – великого князя Дмитрия, призвавшего «всех князей руских» собраться, чтобы защитить свою землю и веру. Автор повести подчеркивает мужество великого князя, который вопреки предостережениям принял решение перейти Дон и напасть на татар, сражался как простой

воин, чтобы побудить всех следовать его примеру. В решающий момент битвы русские воеводы видели, как ангельское воинство во главе с архангелом Михаилом и святыми Георгием Победоносцем, Дмитрием Солунским, князьями Борисом и Глебом поражало «поганых» огненными стрелами.

Попытка осмыслить значение события в более широкой исторической перспективе была сделана в «Задонщине», поэтическом произведении о войне с Мамаем и Куликовской битве, возникшем, по видимому, вскоре после битвы, но сохранившемся в различных обработках XV – XVI вв. Этому способствовало знакомство неизвестного автора со «Словом о полку Игореве». Куликовская битва, по убеждению автора «Задонщины», положила конец эпохе иноземного господства, начавшейся с поражения русских князей на Калке в 1223 г. Для отпора завоевателям вокруг Дмитрия Иоанновича объединилась вся Русская земля; в этом произведении впервые говорилось об идущем на помощь к нему войске из Великого Новгорода и о его погибших в битве посадниках. Здесь же упоминались герои битвы «чернецы» Ослябя и Пересвет, погибшие в сражении. Во времена хана Батые Бог «казнил Русскую землю за согрешения». Но теперь это время закончилось, и Русская земля во главе с князем Дмитрием одержала победу над «погаными». В «Задонщине» не случайно подчеркивалось, что русские князья – потомки равноапостольного Владимира, что Дмитрий выступил против Мамае, «помянувши прадеда своего князя Владимира Киевскаго». Для автора Куликовская битва открывала новую эпоху в истории Руси – эпоху возрождения славы и могущества государства.

Самым крупным произведением, главным героем которого был князь Дмитрий, стало «Сказание о Мамаевом побоище», написанное в начале XVI в., более чем через 100 лет после Куликовской битвы. Став излюбленным чтением русских людей, произведение неоднократно перерабатывалось книжниками XVI – XVII вв. и сохранилось в ряде редакций. Неизвестный автор использовал «Летописную повесть», «Задонщину», а также рассказы о битве, которые бытовали в отдельных боярских и купеческих родах, где говорилось о подвигах их предков, совершенных на Куликовом поле. В этом отношении «Сказание...» как бы соединило рассказы о битве, имевшие хождение в русском обществе. Отсюда появление в нем многих эпизодов, которых не знают более ранние источники. Основа некоторых из них, вероятно, достоверна; другие противоречат известным фактам, в частности, не подтверждается сообщение автора «Сказания...» о пребывании митрополита Киприана в Москве во время Куликовской битвы. По мнению ряда исследователей, одним из источников «Сказания...» послужили предания, связанные с серпуховским княжеским двором, в которых подчеркивалась роль в событиях, связанных с Куликовской битвой,

серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго и братьев его жены – князей Андрея и Дмитрия Ольгердовичей.

В оценке значения событий автор «Сказания...» следовал за «Задонщиной». По его словам, Мамай хотел не только пойти по стопам Батые и снова разорить Русь, но и поселиться с воинами на Русской земле. От этой страшной опасности Русь, как и Православную веру, спас возглавивший русское войско князь Дмитрий. В этой борьбе рядом с ним в «Сказании...» выступает преподобный Сергей Радонежский, поддержавший князя своим духовным авторитетом. Дмитрию Иоанновичу противопоставлен рязанский князь Олег, который сговаривается с литовским князем Ольгердом о разделе тех русских земель, которые они хотели получить от Мамае. Расчеты Олега рушатся, когда он узнает о сборе русского войска и благословении, которое дал великому князю преподобный Сергей. Автор «Сказания...» создает образ русского войска, охваченного стремлением победить или умереть за землю и веру, объединявшие и простых воинов, и их главу – князя Дмитрия. Вслед за «Задонщиной» автор «Сказания...» говорит о чудесной

помощи русскому войску со стороны святых Бориса и Глеба, пришедших с мечами в руках защищать свое Отечество.

Описание событий, предшествовавших битве, и самой битвы в «Сказании...» расходится с данными более раннего источника – «Летописной повести», где говорится, что именно князь Дмитрий вопреки колебаниям воевод принял решение о переправе через Дон. Согласно «Сказанию...» это решение ему подсказали братья Ольгердовичи. В «Повести...» говорится, что великий князь сам принимал участие в битве, но лишь в «Сказании...» отмечено, что он оставил командование войском, поставив у знамени в княжеских доспехах боярина М.И.Бренка, похожего на себя, которого и убили ордынцы, приняв его за великого князя. В решающей фазе битвы войском командовали князь Владимир Андреевич, братья Ольгердовичи и князь Боброк-Волынский, а великого князя нашли уже после битвы лежащим под деревом и еще не знавшим об одержанной победе. В этих эпизодах сказалось, вероятно, влияние использованной автором «Сказания...» независимой от московской серпуховской традиции. В послании на Угрю Ростовского епископа Вассиана великому князю Иоанну III в 1480 г. говорится о подвиге Дмитрия Иоанновича на Куликовом поле как о готовности к мученичеству за веру: «Видев милосердый человеколюбивый Бог непреложную его мысль, како хочет не токмо до крове, но и до смерти страдати за веру, и за святых церкви, и за вручную ему от Бога словесное стадо Христовых овец, яко истинный пастырь, подбояся прежде бывшим мучеником».

Постепенно Мамаево побоище станови-

лось тем событием в биографии великого князя, на котором сосредоточивалось внимание, в то время как другие его стороны оставались в тени. Такой характер носит его биография в «Книге степенной царского родословия» – памятнике исторической мысли середины XVI в. В ее вводной части содержатся похвалы благочестию князя Дмитрия, желавшему в жизни подражать «многотрудному животу преподобных отец» и стремившемуся «равен мучеником быти», а также говорится, что его наставниками были выдающиеся подвижники: митрополит Алексий, преподобные Сергей Радонежский и Дмитрий Прилуцкий. За исключением рассказа о построении Кремля, все содержание биографии великого князя ограничивается рассказом о войне с Мамаем, подчеркнутым из «Летописной повести».

В царствование Иоанна Грозного Дмитрий Иоаннович получил почетное прозвище Донской, так же стали именоваться основанная князем накануне Куликовской битвы церковь Успения в Коломне и хранившаяся там икона Божией Матери, которую царь взял с собой в Казанский поход в 1552 г. В «Сказании об основании Троицкого монастыря в Юрьеве» (село в Нижегородской губернии) рассказывается, что Иоанн IV, узнав во время похода о поражении передовых отрядов, решил вернуться в Москву, однако во сне увидел Дмитрия Донского и Тихвинскую икону Божией Матери, и Пресвятая Дева приказала царю продолжить поход.

Почиталась гробница князя Дмитрия в Архангельском соборе. В «Степенной книге» говорится, что в правление великого князя Василия III «у гроба сего святопочившего самодержавнаго великаго князя Дмитрия» чудесным образом «свеща небесным огнем сама по себе возгорелась и необычным светом оба полы святаеши», она горела, не сгорая, много дней; свеча сохранялась в соборе в 60-х гг. XVI в. По сообщению Разрядной книги начала XVII в., в 1524 – 1525 гг. свеча горела 6 дней.

С Дмитрием Донским связано предание, известное с рубежа XVII и XVIII вв., об основании князем после Куликовской битвы Угрешского Никольского монастыря, что нашло отражение в иконографии. В XVIII – XIX вв. сформировалась традиция, отразившаяся, в частности, в духовных стихах, которая приписывала Дмитрию Донскому установление в память о победе на Куликовом поле совершать ежегодно 25 октября, накануне своего тезоименитства, панихиды по павшим (Димитриевская родительская суббота).

В «Описании о российских святых» (XVII в.) Дмитрий Донской характеризуется как «святый благоверный великий князь и царь». В «Иконописном подлиннике» XVIII в. он именуется «Московским чудотворцем». Память князя Дмитрия не отмечена в Уставе церковных обрядов московского Успенского собора (около 1634 г.) и в Месяцеслове Симона (Азарьяна) середины 50-х гг. XVII в. В «Описании о российских святых», а также в агиографических справочниках Н.П.Барсукова, архимандрита Леониды (Кавелина), архиепископа Дмитрия (Самбикина) память великого князя отмечена под 9 мая.

8 сентября 1980 г. в Троице-Сергиевой лавре прошли торжества в честь 600-летия битвы на Куликовом поле. В 1988 г. Дмитрий Донской был канонизирован Поместным Собором Русской Православной Церкви как святой благоверный князь «на основании его больших заслуг перед Церковью и народом Божиим, а также на основании его личной благочестивой жизни, воплотившей спасительную христианскую идею пожертвования собой даже до крови ради блага спасения ближних».

СРЕТЕНИЕ ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВЛАДИМИРСКОЙ (1521)

НЫНЕШНИЙ ПРАЗДНИК УСТАНОВЛЕН В ПАМЯТЬ СПАСЕНИЯ МОСКВЫ от нашествия крымских татар под предводительством хана Махмет-Гирея. В 1521 году татарские завоеватели, предавая пеплу и разрушению русские города и селения, подошли к Москве. Великий князь Василий собирал войско на защиту столицы Русского Отечества. В это грозное время Московский митрополит Варлаам вместе с духовенством и тысячами мирян усердно мо-

лился об избавлении от жестоких завоевателей. Когда над Москвой нависли тучи вражеского нашествия, одной благочестивой слепой инокине было видение (после которого она прозрела): из Спасских ворот Кремля выходили московские святители и уносили с собой Владимирскую икону Божией Матери, самую великую святыню Москвы. Делали они это в наказание Божие за грехи жителей столицы. У Спасских ворот московских святителей встретили преподобные

Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский и с пламенными слезами умоляли их не покидать столичный град. Вместе все они принесли Господу молитву о прощении согрешений москвичам, после чего святители возвратились в Кремль и внесли обратно чудотворную Владимирскую икону Божией Матери.

Такое видение было и московскому святому Василию Блаженному. Ему было открыто, что заступлением Пресвятой Богородицы и молитвами святых

Москва будет спасена от татарского полчища. Божия Мать не замедлила прийти на помощь к русским православным людям. В окружении грозного воинства Пресвятая Богородица явилась в видении татарскому хану, и это произвело на него такой большой страх, что он повелел своему войску срочно покинуть пределы Московского государства.

ИЗ ИСТОРИИ БОГОСЛУЖЕНИЯ СЯТОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

АПОСТОЛЬСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, составленные в Антиохии около 380 г., указывают: «Отпраздновав Пятидесятницу, празднуйте одну седмицу, а после нее одну седмицу поститесь». Рабам в Пятидесятницу возбраняется работать, «потому что тогда пришел Дух Святой, дарованный уверовавшим во Христа». Праздничная неделя хотя и не является формальным «попразднством», но говорит о распространении торжественности праздника на всю неделю. Этот обычай не был везде распространен – в Иерусалиме в IV в. на следующий день после Пятидесятницы начинался пост.

От IV в. дошло и подробное описание богослужения праздника в Иерусалиме. Оно приведено в «Паломничестве Эгерии». Праздник Пятидесятницы в Иерусалиме того времени был одним из самых торжес-

совершается служба с пением гимнов и чтением Писания. На этом богослужебные труды Святой Пятидесятницы завершались, и молящиеся могли вернуться домой (уже после полуночи). Таким образом, богослужение Пятидесятницы представляло собой немалый молитвенный подвиг, сравнимый с подвигами Великой Пятницы или Святой Пасхи. Безусловно, существование в конце IV в. такого развитого богослужения в день Пятидесятницы не могло не быть основано на значительной исторической традиции и глубоком почитании праздника.

Богослужение в Константинополе с VIII в. совершалось по Типикону (Уставу) Великой церкви (Святой Софии) и имело праздничный характер. После вечерни назначалось чтение Апостола вплоть до времени совершения краткой ночной службы (паннихиса, совершаемого накануне праздников и в период Великого поста). Между утреней и литургией Патриарх совершал таинство Крещения в баптистерии: совершение таинства Крещения в день Пятидесятницы было древней христианской традицией, упоминаемой церковными писателями первых веков (Тертуллиан, святой Григорий Богослов).

В Студийских (Студийской обители в Константинополе) Типиконах (XI – XII вв.) празднование Пятидесятницы уже имеет вполне современный вид: ему предшествует вселенская поминальная суббота, к понедельнику приурочивается особое воспоминание Святого Духа, и вся седмица составляет поспразднство Пятидесятницы, в субботу – отдание. На вечерне Пятидесятницы – особое последование с троекратным коленопреклонением и молитвами.

твенных дней церковного календаря. Как замечает паломница в своих письмах, «день Пятидесятницы... – это день особого усилия и утомления для всех людей». В этот день раскрываются в полной мере характерные черты особого чина иерусалимского богослужения, обусловленные уникальным положением Святого града: данному чину были свойственны различные процессии во время служб или между ними, совершение богослужений в разных храмах, воспоминание тех или иных событий, по возможности на месте, где они происходили.

Согласно описанию Эгерии богослужение Пятидесятницы состояло из ночного бдения, литургии и дневного собрания. Бдение совершалось в храме Воскресения, литургия – в Мартириуме (службу там совершали поспору и заканчивали до 9 часов утра), затем все шли на Сионскую гору, там читались Деяния Апостолов и совершалась литургия. (Храм Воскресения, Мартириум и Церковь у Креста (как ее называет Эгерия) – части Базилики Гроба Господня, построенной в 335 г. императором Константином Великим). Из Деяний читалось место о сошествии Святого Духа на апостолов. В проповеди, следующей за чтением, священники объясняли народу, что событие произошло на том самом месте, где они находятся (Сионская церковь была построена в IV в. на месте дома, где жили апостолы). Перед отпуском архидиакон призывал молящихся к готовности собраться снова в полдень на месте Вознесения Господня – на Ивмоне (гора Елеон). После обеда молящиеся поднимались на Елеон. Там на месте Вознесения пелись гимны и антифоны и читалось сначала Евангелие, затем Деяния апостольские, где повествуется о Вознесении; в конце богослужения благословлялись оглашенные и верные. Затем около 3 часов пополудни все шли в церковь на Елеоне (в которой расположена пещера, где Господь учил апостолов), там совершалась вечерня. После вечерни все с пением гимнов и антифонов спускались к Мартириуму, где сначала совершалось краткое богослужение с благословением оглашенных и верных, затем то же – в храме Воскресения и у Креста. После «весь христианский народ, без исключения, с пением гимнов ведет епископа на Сион», где также

В составе молитвословий обычного начала молитва «Царю Небесный» появляется только в Типиконах и Часословах XIV в. В связи с этим в Типиконах появляется запрет читать «Царю Небесный» в период от Пасхи до Пятидесятницы.

Согласно Иерусалимскому уставу, повсеместно сменившему Студийский (в XII – XIII вв. в Греческих Церквах, в XIV в. у южных славян, в XIV – XV вв. в Русской Церкви), праздничный цикл Пятидесятницы имеет такую же структуру, как и в Студийском уставе: поминовение усопших в субботу перед Пятидесятницей, 6 дней поспразднства с отдаением в следующую субботу. День праздника отмечается всеобщим бдением, состоящим из великой вечерни с литией и утрени.

В Русской Церкви значение праздника постепенно изменилось, его стали называть праздником Святой Троицы. Это также получило отражение в иконографии праздника: праздничные ряды иконостаса с XVI в. нередко включают икону Троицы на месте праздника Пятидесятницы. Самая ранняя дошедшая до нас икона Святой Троицы может быть датирована XV в. и происходит из Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. В иконостасах начала XVI в. Троица помещена в конце ряда, перед Сошествием Святого Духа (налицо распределение данных икон по двум дням праздника – дню самого праздника и понедельника Святого Духа. В византийских и поствизантийских праздничных рядах такая иконография праздника Пятидесятницы неизвестна. В XVII в. в новгородском Софийском соборе на утрени Пятидесятницы ставились сразу две иконы праздника на аналой: Святой Троицы и Сошествия Святого Духа. На Руси всеобщее бдение в день праздника не совершалось вплоть до середины XVII в., но служили раздельно – вечерню с литией и утреню.

Издавна в Церкви принят обычай украшать храмы в день Пятидесятницы зеленью. Об этом упоминает уже святитель Иоанн Златоуст. В русских Служебниках XVII в. на праздник Пятидесятницы полы храмов указано застилать травой и ветками. Так поступали также в праздники Преображения и Успения. После праздника Пятидесятницы трава оставалась в церкви до вторника, когда ее и убирали.

ЦИТАТА

ПРАЗДНИК ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ – воспоминание и прославление сошествия Святого Духа на апостолов. Низшел Святой Дух и пребывает в Церкви. Каждый христианин участник Святого Духа. Кто Святого Духа не имеет, тот не Христов. «Если бы не было у нас Духа Святого, мы не могли бы называть Иисуса Господом, как только Духом Святым». (1Кор.12,3). Если бы не было Духа Святого между нами, то мы, верные, не могли бы молиться Богу. Мы говорим: «Отче наш, иже еси на Небеси». Но как Христа не могли бы мы назвать нашим Господом, так и Бога не могли бы именовать Отцом нашим. Откуда это видно? Из слов того же апостола: «А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва,

Отче!» (Гал.4,6). Поэтому, когда назовешь Бога Отцом своим, вспомни, что это Дух побудил душу твою, удостоив тебя такого призвания. Если бы не было Духа с нами, не было бы в Церкви ни премудрости, ни слова разума, ибо «одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания» (1Кор.12,8). Если бы не был с нами Дух Святой, то Церковь не имела бы пастырей и учителей, ибо они порождаются Духом, как и Павел говорит: «Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога» (Деян. 20,28). Если бы не присутствовал с нами Дух Святой, Церковь не существовала бы; а раз Церковь существует, то, очевидно, присутствует и Дух.

Св. Иоанн Златоуст.

ВСЕХ СЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

Праздник Всех святых, в Земле Российской просиявших – 2-е воскресенье после праздника Пятидесятницы, посвященное празднованию памяти всех русских святых.

ИДЕЯ СОБОРНОГО ПРАЗДНОВАНИЯ памяти русских святых появилась в середине XVI в. после прославления сонма русских святых на Московских Соборах 1547 и 1549 гг. Первая служба в честь «новых российских чудотворцев» была составлена иноком суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Григорием и предназначалась для пения 17 июля; этот день стал первоначальной датой празднования Собора русских святых. После XVII в. это празднование сохраняется только в старообрядческой среде и совершается в неделю (воскресение) после памяти пророка Илии (20 июля).

Около 1643 г. иеромонах Мелетий Сирг, протосинкелл Константинопольского

о праздновании памяти всех святых, новых чудотворцев российских. В нем был сделан краткий обзор истории службы новым российским чудотворцам, приведены примеры подобных служб (ветхозаветным праотцам, преподобным Афонским и др.) и предложено восстановить празднование памяти русских святых в воскресный день после недели Всех святых по примеру памяти афонских подвижников, отмечаемой на Святой горе. Заслушав доклад, Собор определил восстановить празднование дня памяти всех русских святых в 1-е воскресенье Петрова поста, а соответствующее последование (основанное на последовании инок Григория, но исправленное и дополненное Высшим Церковным Управлением) напечатать в конце Цветной Триоди. Статьи были переданы в Редакционный отдел Собора и приняты с небольшими поправками 13(26) августа. Дополнение и исправление службы были поручены Б.А.Тураеву и иеромонаху Афанасию (Сахарову), впоследствии епископу, священноисповеднику. Служба была почти полностью переписана, из старой осталось лишь несколько песнопений. Первоначальный вариант службы издали брошюрой в Москве в 1918г.; издание отличалось большим количеством опечаток. Владыка Афанасий редактировал службу в продолжение всей жизни. Следующее ее издание вышло в Москве в 1946 г. Окончательный текст службы, более полный по сравнению с текстом первых изданий, был выпущен в составе Миней, подготовленных Московской Патриархией в 1978 – 1989 гг. Служба имеет много особенностей, обусловленных желанием епископа Афанасия выделить ее в круге праздников Русской Церкви; она включает избыточный гимнографический материал, что позволяет

Патриарха, по просьбе киевского митрополита Петра (Могила) написал службу «преподобным отцам киево-печерским и всем святым, в Малой России просиявшим», то есть украинский аналог службы в честь Всех русских святых. В конце 40-х гг. XVII в. соловецкий иеромонах Сергей (Шелонин) написал службу «всем святым, иже в Велицей России в посте просиявшим». Несмотря на названия, службы иеромонахов Мелетия и Сергея посвящены не только преподобным, но и святым, прославленным в других ликах; названия обусловлены тем, что обе службы составлены по образцу службы в честь всех преподобных отцов в Сыропустную субботу. Большого распространения эти последования в богослужебной практике не получили.

Современное празднование всех святых, в Земле Российской просиявших, было установлено по решению Поместного Собора Российской Православной Церкви 1917 – 1918 гг. На заседании 7 (20) августа был заслушан доклад профессора Б.А.Тураева

со всей полнотой совершать ее как в воскресный, так и в будний день. Некоторые особенности составленной священноисповедником Афанасием службы не вполне традиционны: поименное перечисление всех русских святых на литии не имеет аналогов в древних службах (а после прославления сонма новомучеников и исповедников российских на Архиерейском Соборе 2000 г. стало практически неосуществимым), соединение трех величаний, обращенных к Богу, Божией Матери и ко всем русским святым, не находит соответствия в Типиконе.

Служба пользуется большой популярностью (хотя, как правило, некоторые ее части – молебное пение накануне, ряд песнопений и другие – на практике сокращаются или опускаются). Некоторые ее тексты (например, стихиры Земле Русской) вошли в число наиболее известных и любимых в Русской Православной Церкви.

Учение Православной Церкви о Святом Духе, содержащееся в Священном Писании и Предании, более сокровенное и менее раскрытое, сравнительно с ярким свидетельством о Сыне Божием, провозглашенном Церковью по всей вселенной. Святитель Григорий Богослов отмечает таинственную «икономию» в познании истин, относящихся к Святому Духу. «Ветхий Завет, – говорит он, – ясно проповедовал Отца, а не с такою ясностью Сына; Новый открыл Сына и дал указания о Божестве Духа; ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание».

В Символе Веры II Вселенского Собора в Константинополе (381 г.) Церковью было дано определение Божественности Святого Духа: как «Господа Животворящего, от Отца исходящего, равно со Отцом и Сыном почитаемого и прославляемого, говорившего через пророков». Поэтому Дух Святой, «говоривший через пророков», никогда не был чужд Божественному домостроительству в том мире, в котором проявлялась общая воля Пресвятой Троицы. Он присутствовал как в деле творения, так и в деле искупления. «Все совершает Дух Святой», – говорил святитель Василий Великий.

ДАР БОЖИЙ

ОТКРОВЕНИЕ СВЯТОГО ДУХА

«Днесь благодать Святого Духа нас собра»

СВЯТОЙ ДУХ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСАНИЯХ СВЯТОЙ ДУХ как отдельная ипостась впрямую не упоминается. Еврейское слово со значением «дух» (евр. «руах») может также означать ветер, дыхание или жизненную силу. Чаше называемый «Божий» или «Господень», Святой Дух проявляется как представитель Бога при творении (Быт.1,2), как средство Его взаимодействия с людьми (Быт.6,3), Его представитель при откровении (Быт.41,38; Числ.24,2) и как действующее начало при укреплении избранных руководителей Божиего народа (Моисей и семьдесят старейшин – Числ.11,17-29). Упоминания во всех этих значениях встречаются в Ветхом Завете повсюду, но одно из них остается для тех древнейших времен уникальным – обретение Веселиилом и Аголиавом разумения и искусств для сооружения скинии (Исх.31,3; 35,31) – ближайшей к этому аналогией станет ниспослание даров Святого Духа в Новом Завете.

В книге Судей и 1 – 4 Царств постепенно все отчетливее видны некоторые черты дел Духа. Дух ниспосылается Богом на определенных людей как сверхъестественная сила, придавая руководителям физические силы и укрепляя их для военных побед. Это сказано в отношении четырех судей (Гофниил – Суд.3,10; Гедеон – Суд.6,34; Иефай – Суд.11,29; Самсон – Суд.14,19). Эта сверхъестественная сила сочетается с вдохновением для призывных речей как древнейшая форма пророчеств, обычно считавшихся чем-то не вполне контролируемым, экзотическим («пророчества» Саула в 1Цар.19,20-24).

В книгах пророков сохранены многие из прежних откровений о Святом Духе, однако здесь впервые начинает раскрываться наступление новой эры в служении Духа. Божий народ может надеяться на восстановление после плена и заключение Нового Завета, в котором Дух укрепит всех его участников для образования нового духовного сообщества.

Исайя развивает эту тему в нескольких текстах. Бог ниспослет новый Дух суда и огня (Ис.4,4) – возможно, это текст, вдохновивший Иоанна Крестителя в Мф.3,11. Этот Дух почует на мессианской «отрасли», Дух премудрости и крепости, ведения и благочестия (Ис.11,2; ср. Ис.42,1; 61,1, где сходным образом будет положен на Раба, Который страдал добровольно Ис.53,7,11). Дух будет излит соборно на весь Божий народ, чтобы породить правосудие, праведность и мир (Ис.32,15; 34,16), а также на всех его потомков отныне и до века (Ис.44,3; 59,21). Только в Ис.63,10-11 содержатся еще два упоминания «Святого Духа» в Ветхом Завете, когда напоминает, как Бог руководил Моисеем, и скитания в пустыне. Исайя также указывает, что его собственные пророчества вдохновлены Духом (Ис.48,16; 59,21).

Для Иезекииля наиболее характерное свойство Духа – то, что он «ставит» пророка, иногда распростертого в буквальном смысле (Иез.2,2; 3,24), неоднократно переносит его на новые места (Иез.3,12-14; 11,1; 37,1; 43,5), в том числе такие, которые доступны только в видении (Иез.8,3; 11,24). В Иез.11,5 Дух Господень прямо назван источником пророчеств Иезекииля. В Иез.36,27 опять говорится о грядущем эсхатологическом обновлении. Бог даст израильтянам новый дух: Он вложит в них Свой Дух и сделает так, что они будут соблюдать закон и получат исполнение всех Его обетований. Вновь мы видим соборное

излияние Духа, которое прежде не встречалось (ср. Иез.37,14; 39,29).

Возможно, наиболее важным пророческим текстом о Духе является Иоил.2,28-32, который Петр цитирует в день Пятидесятницы (Деян.2,17-21). Здесь пророк предвидит тот день, когда Бог изольет Духа Своего на всех людей – независимо от их пола, возраста, социального положения, и многие из них будут удостоены особого дара пророчества. В Мих.3,8 подтверждается происхождение пророчеств от Духа. В Агг.2,5 и Зах.4,6 присутствие Духа Божиего должно придать силы для восстановления храма. В Зах.6,8 исполнение воли Бога успокаивает Его Дух.

Таким образом, Ветхий Завет сознательно завершается открытым финалом, в котором предвосхищается новая эра, когда Дух будет ниспослан большому числу самых разных людей, чтобы образовалось исполненное большей верой сообщество служащих Богу мужчин и женщин. Очевидно, они также будут больше укреплены Духом. Исполнение этих обетований в Новом Завете соответствует ветхозаветным пророчествам.

СВЯТОЙ ДУХ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

В ЕСМОТРИ НА ТО ЧТО СВЯТОЙ ДУХ СРАВНИТЕЛЬНО РЕДКО УПОМИНАЕТСЯ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ, теперь он начинает доминировать в богословии и практике основных новозаветных свидетельств. Термин «Святой Дух» становится общераспространенным, хотя нередко остается и словоупотребление без эпитетов, а также встречаются выражения «Дух Божий/Господень» и даже «Дух Христов». Появляется отчетливая персонализация Духа, а в конце концов – и прямое учение о Святой Троице.

Святой Дух выступает средством непорочного зачатия Марией Иисуса Христа (Мф.1,18,20; Лк.1,35). В христианском богословии это зачастую понимается как избранный Богом способ сделать природу Своего Сына одновременно полностью божественной и полностью человеческой. Иоанн Креститель, пророк, которому предстоит провозгласить мессианство Иисуса Христа, «Духа Святого исполнит еще от чрева матери своей» (Лк.1,15). Это пророчество оповещает родителей Иоанна о его исключительности: в Ветхом Завете никто не исполнился Духа так рано. Иоанн пророчествует о Иисусе Христе, что Он будет крестить Духом Святым и огнем (Мф.3,11), очищать и судить Свой народ; частичное исполнение этого пророчества произошло в день Пятидесятницы, а окончательное произойдет в день последнего суда. Сам Дух нисшел и помазал Иисуса Христа при Его Крещении, чтобы приготовить Его к служению. Излияние Духа не следует понимать так, что Иисус Христос прежде не имел общения с Духом, скорее, в характерной для Луки манере под этим подразумевается ниспослание сил для смелого благовествования.

Следовательно, все служение Иисуса Христа руководится Духом, но к числу особенно важных проявлений относятся исполнение пророчеств (Мф.12,18, цитата из Ис.42,1; Лк.4,18, цитата из Ис.61,1), изгнание бесов (Мф.12,28) и чудеса в целом (Деян.10,38; Рим.15,19). Поскольку знамения и чудеса Иисуса Христа наиболее явно свидетельствуют о силе Духа Божиего, приписывание их сатане подвергает человека риску совершить непростительный грех («хула на Духа Святого» Мф.12,31, что, возможно, приравнивается к упорному и нераскаянному от-

вержению Христа).

Как Дух укрепил Иисуса Христа, так и Он обещает, что таким же образом укрепит учеников. В Ин.7,39 и Ин.14,17 разъясняется, что грядущее излияние Духа полностью еще не произошло, несмотря даже на присутствие Иисуса Христа, но ожидает Его прославления. Тогда Его ученики получат вдохновение свидетельствовать даже во враждебном окружении (Мф.10,19-20). Дух будет превосходным благим даянием, о ниспослании которого они могут молиться (Лк.11,13; ср. Мф.7,11). Он сделает возможным новое рождение, которому так изумлялся Никодим (Ин.3,5-8), он животворит новую духовную жизнь (Ин.6,63).

Наиболее полное и наиболее примечательное учение Иисуса Христа о Духе содержится в пяти местах о Параклете, которые

можно найти только в Евангелии от Иоанна. Слово «параклетос» можно разными способами перевести как «заступник», «увещатель», «утешитель» или «советник». Это личный представитель и заместитель Иисуса Христа, помогающий ученикам совершать служение, когда Христа нет на земле во плоти (Ин.14,16). В этих местах можно выявить пять различных функций: Дух будет помогать последователям Иисуса Христа, пребывая с ними вовек (Ин.14,15-21); поможет им истолковывать Христовы слова (Ин.14,15-17); будет свидетельствовать миру о том, кем был Иисус Христос (Ин.15,26 – 16,4); будет преследовать грешников, обличая их в их преступлении (Ин.16,5-11); Он будет и дальше раскрывать истину (Ин.16,12-15), несомненно, и такую, которая не высказана в новозаветном каноне в явном виде. Через неделю после Своего Воскресения Иисус Христос начал исполнять эти обещания, вдохнув Дух в одиннадцать учеников (Ин.20,22); окончательное исполнение последовало спустя полтора месяца в день Пятидесятницы.

ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ

ПРАЗДНИК НЕДЕЛЬ (ПЯТИДЕСЯТНИЦА) называется так потому, что отмечался через семь недель, или пятьдесят дней, после Пасхи. Это был паломнический праздник, во время которого благочестивые иудеи стекались к Храму – главной иерусалимской святыне. В основе рассказа о сошествии Духа (Деян.2,1-13), видимо, лежат следующие события. На ближайший паломнический праздник (евр. хаг Шавуот) после смерти и Воскресения Иисуса Христа Его галилейские ученики и семья пришли в Иерусалим. По вдохновению Духа, они начали говорить на языках. Это было воспринято как знак того, что они должны публично проповедовать совершенное Богом в Иисусе Христе.

Книга Деяний переосмысливает эти события в богословском ключе, показывая их центральное место в христианской истории спасения. При этом автор Деяний ориентировался на смысл Пятидесятницы. Подобно другим иудейским праздникам, этот земледельческий праздник благодарения (май–июнь) обрел дополнительное значение – как память о том, что Бог сделал для своего народа в священной истории. Избавление из Египта в середине первого месяца (Исх.12)

праздновалось на Пасху. В третий месяц (Исх.19,1) – еще примерно через полтора месяца – израильтяне прибыли на Синай. Поэтому Пятидесятница, отмечающаяся примерно через полтора месяца после Пасхи, стала восприниматься как день дарования синайского Завета. С этого момента Израиль стал богоизбранным народом.

Рассказ о синайском богоявлении (Исх.19) упоминает о громе и дыме. Филон, иудейский автор новозаветных времен, описывает, как ангелы брали сказанное Богом Моисею на вершине горы и несли на языках вниз, людям на равнине. Деяния, где упоминаются шум сильного ветра и «языки наподобие огня», вторят этим метафорам и соответственно изображают Пятидесятницу в Иерусалиме как обновление Завета, связанного с форми-

рованием народа Божиего. Согласно Исходу в Синайском Завете люди, услышавшие призыв Бога стать Его народом и откликнувшиеся на него, были израильтянами. Говоря библейским языком, другие нации после Синая оставались «ненародом» (ср. Втор.32,31).

В Деян.2,9-11 описывается широкий круг народов, от восточных краев Римской империи (парфяне, мидяне, эламиты) до самих римлян, представители которых на Пятидесятницу были свидетелями действия Духа при иерусалимском обновлении Завета. Это предвосхищает широкое распространение христианской вести, которая даже язычников сделает народом Божиим (Деян.28,28). Подразумевается, что эта Пятидесятница имеет более глобальное значение, чем первая Пятидесятница на Синае.

Скептическая реакция окружающих на говорение в Духе (некоторые приняли его за пьяный бред) заставляет Петра произнести первую проповедь (Деян.2,14-36). Для Деяний эта проповедь – фундаментальная формулировка благовестия. Петр интерпретирует действие Духа на Пятидесятницу как знамение последних дней, предсказанное пророком Иоилем (2,28-32). Такое толкование органично вписывается в акцент Деяний на пророчестве.

Интересно, что Петр начинает речь с цитаты из пророка и в категориях, которые мы называем ветхозаветными. Он утверждает: то, что Бог совершил в Иисусе Христе, находится в преемственности с промыслом и обетованием Божиим об Израиле. Далее Петр объясняет, что именно совершил Бог во Христе. Он кратко рассказывает о чудесах, распятии и Воскресении Иисуса Христа, а завершает свидетельством из Писания, что Иисус – Господь и Мессия (Деян.2,36). В каком-то смысле этот акцент на христологию отражает отход от манеры самого Иисуса Христа, как она представлена в Евангелии от Луки.

В Евангелии Иисус Христос не говорил о Себе прямо, хотя ангел и Бог свидетельствовали о Его мессианстве и богосыновстве, а ученики звали Господом. Он говорил о Царстве Божием и его вызове общепринятым ценностям. Однако Деяния подтверждают впечатление, которое создается из посланий Павла: первые проповедники перенесли центр провозвестия на Иисуса Христа, словно не могли возвестить о Царстве, не рассказав сначала о том, через Кого оно было явлено. Христологическая идентичность Воскресшего Иисуса Христа как Мессии и Сына Божиего оказалась в центре благовестия учеников (Рим.1,3-4).

Далее автор Деяний вводит вопрос, который дает ему возможность устами Петра объяснить, как откликаться на благовестие (Деян.2,37-41). Что людям делать, когда они поверили христологическому провозвестию (Деян.2,36-37)? Петр выдвигает определенные требования, а затем дает обетование. Необходимо «покаяться» (изменить всю свою жизнь) и «креститься во имя Иисуса Христа», чтобы получить «прощение грехов» и «дар Святого Духа» (Деян.2,38). Эти четыре элемента так называемого «набора Пятидесятницы» (покаяние, крещение, прощение и излияние Духа) закладывают основную традицию для значительной части последующего новозаветного богословия и в первую очередь для апостола Павла, которую он продолжает и развивает в своих Посланиях.

Александр КОРНЯКОВ.

Через 7 дней после праздника Троицы (Пятидесятницы) начинается Петров, или Апостольский пост в память о двух самых почитаемых из 12 ближайших учеников Спасителя, апостолов Петра и Павла. Установление этого поста – раньше его называли постом Пятидесятницы – относится к самым первым временам Православной Церкви. Особенно он утвердился, когда в Константинополе и Риме св. равноап. Константином Великим (ум. 337 г.; память 21 мая) были воздвигнуты храмы в честь свв. первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение Константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по ст.стилю; т.е. 12 июля по новому), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе. Это день окончания поста. Начальная же его граница подвижна: она зависит от дня празднования Пасхи, поэтому продолжительность поста варьируется от 6 недель до недели и одного дня.

В народе Петров пост звали просто – «петровки» или «петровка-голодовка»: в начале лета от прошлого урожая уже мало что оставалось, а до нового еще далеко. Но почему же пост все-таки Петровский? Почему Апостольский, понятно: апостолы всегда приготавливали себя к службе постом и молитвой (помните, как на вопрос учеников, почему они не могут изгнать бесов, Господь объяснил им, что сей род выходит только молитвой и постом (см. Марк 9, 29), и поэтому Церковь призывает нас к этому летнему посту по примеру тех, кто, приняв Святого Духа в день Св. Троицы (Пятидесятницы), «в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте» (2 Кор. 11, 27) готовился ко всемирной проповеди Евангелия. А именовать пост «петропавловским» просто неудобно – слишком громоздко; так уж получилось, что, называя имена апостолов, мы произносим имя Петра первым.

СВЯТЫЕ АПОСТОЛЫ БЫЛИ ТАКИМИ РАЗНЫМИ: Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, был простым, необразованным, бедным рыбаком; Павел – сын богатых и знатных родителей, римский гражданин, ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей». Петр – верный ученик Христа с самого начала, свидетель всех событий его жизни с момента выхода на проповедь.

Павел – злейший враг Христов, разжигавший в себе ненависть к христианам и выпросивший у синедрiona разрешение преследовать христиан повсюду и приводить их в Иерусалим связанными. Петр, маловерный, трижды отрекшийся от Христа, но сокрушенно покаявшийся и ставший началом Православия, основанием Церкви. И Павел, яростно сопротивлявшийся правде Господней, а после столь же пламенно уверовавший.

Вдохновенный простец и неистовый оратор, Петр и Павел, олицетворяют собой духовную твердость и разум – два столь необходимых миссионерских качества. Ведь чем как не призывом к миссионерству должен откликаться в нас приход Петровского, т.е. Апостольского, поста? Господь послал в мир апостолов для того, чтобы учить все народы: «И так идите, научите все народы... уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19; 20). «Если ты не хочешь учить и вразумлять себя в христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа, – не для тебя посланы апостолы, – ты не то, чем были все христиане с самого начала христианства...» (Митр. Московский Филарет. Слова и речи: в 5 томах. Т. 4. М., 1882. Стр. 151 – 152).

Когда был установлен Петров пост?

Установление Петрова поста относится к первым временам Православной Церкви. О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских: “После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти”.

Но особенно этот пост утвердился, когда в Константинополе и Риме, тогда еще не отпавшем от Православия, были построены храмы во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение Константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по новому стилю – 12 июля), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке, и на Западе. В Православной Церкви утвердилось приговление благочестивых христиан к этому празднику постом и молитвой.

Почему Петров пост следует за днем Пятидесятницы?

День Пятидесятницы, когда в пятидесятый день после исшествия Своего из гроба и в десятый день по вознесении Своем Господь, воссевший одесную Отца, ниспослал Пресвятого Духа на всех Своих учеников и апостолов, – один из величайших праздников. Это совершение нового вечного завета с людьми, о котором предсказал пророк Иеремия: “Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда Я заключу с домом Изра-

иля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из Земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней: вложу Закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не буду учить друг друга, брат брата и говорить: “Познайте Господа”, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не вспомню более” (Иер. 31,31-34).

Дух Святой, сошедший на апостолов, Дух Истины, Дух Премудрости и Откровения, начертал вместо Синайского новый Сионский закон не на скрижалях каменных, но на плотных скрижалях сердца (2 Кор. 3, 3). Вместо Синайского закона заступила благодать Святого Духа, законополагающего, подающего силы к исполнению Закона Божиего, изрекающего оправдание не по делам, а по благодати.

Мы не постимся в Пятидесятницу, потому что в эти дни Господь пребывал с нами. Не постимся, потому что Он Сам сказал: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених?» (Лк. 5, 34). Общение с Господом есть как бы пища для христианина. Итак, во время Пятидесятницы мы питаемся Господом, с нами обращаемся.

“После продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойными даров Святого Духа, – пишет **св. Лев Великий**. – За настоящим празднеством, которое Дух Святой освятил Своим сошествием, обыкновенно следует всенародный пост, благодетельно установленный для врачевания души и тела и потому требующий, чтобы мы провожали его с должным благоволением. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как апостолы исполнились обетованною свыше силой, и Дух истины вселился в сердца их, между прочими тайнами небесного учения, по внушению Утешителя, преподано также учение и о духовном воздержании, чтобы сердца, очищаясь постом, делались способнейшими к принятию благодатных дарований, ...нельзя сражаться с предстоящими усилиями гонителей и яростными угрозами нечестивых в изнеженном теле и утучненной плоти, поскольку то, что ослабляет нашего внешнего человека, разрушает внутреннего, и напротив, разумная душа тем больше очищается, чем больше умертвляется плоть.

Поэтому-то учителя, просветившие примером и наставлением всех чад Церкви, начало брани за Христа ознаменовали святым постом, чтобы, выходя на брань против духовного развращения, иметь для этого оружие в воздержании, которым можно было бы умертвить греховные вожделения, ибо невидимые наши противники и бесплотные враги не одолеют нас, если мы не будем предаваться плотским похотям. Хотя в искусителе желание вредить нам постоянно и неизменно, но оно остается бессильным и бездейственным, когда он не найдет в нас стороны, с которой ему можно напасть...

По этой-то причине установлен неиз-

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Петров пост

менный и спасительный обычай – после святых и радостных дней, празднуемых нами в честь Господа, воскресшего из мертвых и потом вознесшегося на небеса, и после принятия дара Святого Духа проходить поприще поста.

Этот обычай необходимо усердно соблюдать и для того, чтобы в нас пребывали те дары, которые сообщены ныне Церкви от Бога. Соделавшись храмами Святого Духа и более чем когда-либо быв напоены Божественными водами, мы не должны покорствовать никаким вожделениям, не должны служить никаким порокам, чтобы

толы занимают особое место в Церкви, – каждый должен разуместь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих (1 Кор. 4,1).

Облеченные равной силой свыше и одинаковой властью разрешать грехи, все апостолы сядут на двенадцати престолох возле Сына человеческого (Мф. 19,28).

Хотя некоторые апостолы и отличены в Писании и предании, например Петр, Павел, Иоанн, Иаков и другие, ни один из них не был главным и даже превосходящим честью остальных.

Но так как в Деяниях апостольских преимущественно повествуется о трудах апостолов Петра и Павла, то Церковь и святые отцы, благоговей при имени каждого из апостолов, этих двоих называют первоверховными.

Церковь прославляет апостола Петра как предначавшего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога Живаго; Павла же яко паче иных потрудившегося и причисленного к высшим из апостолов Духом Святым (2 Кор. II, 5); одного – за твердость, другого – за светлую мудрость.

Называя двоих апостолов верховными, по первенству порядка и трудов, Церковь внушает, что Глава ее есть Один только Иисус Христос, а все апостолы – служители Его (Кол. 1,18).

Святой апостол Петр, до призвания своего носивший имя Симон, старший брат апостола Андрея Первозванного, был рыбаком. Он был женат, имел детей. По выражению св. Иоанна Златоуста, это был человек пламенный, некнижный, простой, бедный и богобоязненный. Он был приведен к Господу своим братом Андреем, и при первом же взгляде на простого рыбака Господь преднарек ему имя Кифа, по-сирски, или по-гречески – Петр, то есть камень. По избрании Петра в число апостолов Господь посетил его убогий дом и исцелил тещу от горячки (Мк. 1,29-31).

В числе троих учеников Своих Господь удостоил Петра быть свидетелем Своей Божественной Славы на Фаворе, Своей Божественной Силы при воскресении дочери Иаира (Мк. 5, 37) и Своего по человечеству уничижения в саду Гефсиманском.

Апостол Павел, говоря об апостолах, почитаемых столпами, поставляет на первом месте Иакова, а потом Петра и Иоанна (Гал. 2,9), себя же причисляет к ним (2 Кор. 11,5) и сравнивает с Петром. Собор посылает Петра на дело служения так же, как и других учеников Христовых.

жилище добродетели не осквернилось ничем нечестивым.

При помощи и содействии Божиим мы все можем достигнуть этого, если только, очищая себя постом и милостыней, будем стараться освободить себя от скверн греховных и приносить обильные плоды любви”.

Св. Лев Римский пишет: “Из апостольских правил, которые внушил Сам Бог, перво-стоятели церковные, по внушению Святого Духа, первым поставили то, чтобы все подвиги добродетели начинать с поста.

Это они сделали потому, что Заповеди Божии можно исполнить хорошо только тогда, когда воинство Христово ограждено от всех соблазнов греха святым воздержанием.

Итак, возлюбленные, должны мы упражняться в посте преимущественно в настоящее время, в которое заповедуется нам пост, по окончании пятидесяти дней, протекших от Воскресения Христова до сошествия Святого Духа и проведенных нами в особом торжестве.

Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас от беспечности, в которую очень легко впасть из-за долговременного разрешения на пищу, которым мы пользовались. Если ниву нашей плоти не возделывать непрерывно, на ней легко возрастают тернии и волчицы, и приносится такой плод, который не собирают в житницу, а обрекают на сожжение.

Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те семена, которые приняли в наши сердца от Небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы завистливый враг как-нибудь не испортил дарованного Богом, и в раю добродетелей не взросли тернии пороков. Отвратить же это зло можно только милостию и постом”.

Сколько длится Петров пост?

Петров пост зависит от того, рано или поздно бывает Пасха, и потому продолжительность его различна. Он всегда начинается с окончанием Троицы, или после недели Пятидесятницы, и прекращается 12 июля.

Самый продолжительный пост заключается в себе шесть недель, а самый короткий – неделю и один день.

Антиохийский Патриарх Феодор Вальсамон (XII век) говорит: “За семь дней и больше до праздника Петра и Павла все верные, то есть мирские и монахи, обязаны поститься, а непостящиеся да будут отлучены от сообщения православных христиан”.

Почему апостолы Петр и Павел называются первоверховными?

По свидетельству Слова Божия, апос-

Как правильно питаться в дни Петрова поста?

Подвиг Петрова поста менее строг, чем Четырдесятница (Великий пост): во время Петрова поста устав Церкви предписывает еженедельно – по средам и пятницам – воздерживаться от рыбы. В субботние, воскресные дни этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого или дни храмового праздника также разрешается рыба.

Подготовила Татьяна ЛАРИНА.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ УРОКОВ ДУХОВНОСТИ

В ГОДЫ МОЕЙ МОЛОДОСТИ В ОСЕТИИ, советской Дигории, у нас не было живой связи с Богом, желания соработать с Ним, хотя верующими себя считали многие. Но верование никто не исполнял как систему соблюдения заповедей Православия, так как многие были под властью колхозного рабовладения.

В аулах имели место лишь формальные языческие обряды, которые в дежурные календарные дни на основе фольклорной памяти лишь напоминали о некогда церковных праздниках, посвященных и проводимых на развалинах бывших храмов Святого Николая (Никгола), Святого пророка Илии (Уацилла), Святой Марии (Мадимайран). Но и эти дни отмечались не как праздники Церкви Христовой, а как аульские обрядные сборы (кувды).

При этом люди аулов продолжали помнить, что есть православные праздники не только святого Георгия (Уасгерги) и Николая Чудотворца, но и Крещение – Донæскæфæнтæ, Заговенье – Комахсæн, Вербное воскресенье – Заххæссæн, Великий пост – Комдарæн, Вознесение – Зæрдæвæрæн, Успение – Мæрдты бон, Куадзæн. Они из поколения в поколение передают воспоминания о строительстве и открытии в 1884 году церкви с миссионерской церковноприходской школой в ауле Махческ, которая появилась по благословию Экзарха Грузии Преосвященного Павла и по рукотворству священника Лаврентия Спиридоновича Церетели, убитого большевиками в устроенном им же школьном саду в 1924 году.

Были казнены и многие другие священники Осетии. Закрылись 61 духовная школа, Владикавказское духовное училище, Ардонская духовная семинария, все отделения Владикавказского детского приюта. Ушли из памяти новых поколений имена большинства владикавказских епископов, благочинных, протоиереев Осетии. А следом уходила и сила Дома Божия – Церкви. Божественное откровение Библии, проповеди Нового Завета перестали возвращать братьев и сестер к церковной практике, в которой многие столетия Священное Писание содействовало духовному просвещению народа Осетии. Ушли на долгие 70–80 советских лет от народа цель, которая достигается во Христе, системные молитвы, исповедание грехов, что пропитывают нас Духом Христа. Ушла Церковь, где дух многих становится твоим духом, где Библия в молитвочтении становится внутренним состоянием христианина, где мы находим полное спасение. И так православные осетины духовно осиротели, оказались вне своего Божиего Дома...

В ОТ ТАКОЙ СИТУАЦИИ Я И ЗАВЕРШИЛ СВОИ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ, в которые верил в Бога, молился Ему, а главное, поручил себя Иисусу Христу и всегда был уверен, что все сложится и закончится по Его воле. После окончания средней школы я знал, что религия – обособленный, равный философии, тип мировоззрения, что она вбирает в себя все главные составляющие жизни – социальную, духовную, общекультурную, владение природой, средствами достижения целей, тайнами спасения, способами праведной любви, построения своих отношений с людьми разного ума, поведения, воли, честности. Знал и чувствовал, что власть внедряет верноподданническое предпочтение мертворожденному атеизму, что в принципе и в корне отрицает мировоззренческое самоопределение человека. В этой системе не было места понятию: «... отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Матф. 20, 21).

Получив школьный аттестат зрелости, я понимал, что в сфере духовной культуры не достиг даже «средней» зрелости. Узнавал из дореволюционных художественных книг, учебников истории и общества еще романовских времен о воспитательном влиянии Бога, об обязательном изучении учащимися тех времен религии, о государственных религиозных школах, где понятно и чувственно раскрывались сложности эстетики, этики, любви, музыки, пения.

Видел, как компартия держит и содержит свое государство вопреки законам Бога, создает ради пребывания у власти свои способы тайнодействия и дьявольские приемы для достижения своих целей. Партия знала, что главный «принцип» Православия – это демократический либерализм, потому такая свобода и не устраивала режим.

Вот почему в аульской гильдии мы жили без возможностей изучать завещание Иисуса Христа, не могли познавать прелесть нравственной свободы общения с Ним. А в итоге всякий умеющий читать и писать рвался в резерв партии, к левитам-коммунистам, вместо Божественной истины – к мистико-символическим признакам внешней религиозности. Такой советский порядок сплошной плотской жизни не допускал к Божественной мудрости, и каж-

дый из нас вынужденно лишал себя своей природной сути – божественности, творил над собой самосуд в виде плотской порочности.

В последующем я много раз возвращался к одной своей трудной мысли: школа – это сама судьба народа. Так почему же ей запретили стоять у истоков духовной культуры – религии, чтобы каждый человек обладал внешним и внутренним миром своей природы, сущности своих созидательных и разрушительных сил, чувствовал предвещие ценностных ориентиров, озарение духовной истины? И это тогда, когда здравому уму абсолютно понятно, что нашей историей правит православная

Убежден, что и сегодня при православной слабости школы мировой кризис порожден хаосом плоти. Финансовый мировой кризис порожден кризисом морали, нравственности людей из фондовых и прочих пирамид, силами, которые увели вождей крупных западных экономик далеко от Заповедей Христа. Финансово-хозяйственному кризису предшествовал духовный кризис людей, которые без Божией силы, без благословения не смогли защитить себя. Аморальная мировая власть толкнула огромные массы невинных людей в круги сатаны, устроила им прямую и короткую дорогу в духовный нигилизм.

духовность, а за ее отсутствие народ всегда платит кровью, мировым унижением, братскими могилами, пьяными деревнями и городами, рождением больных, слабоумных людей, разрастанием плотского мира, где стираются границы добра и зла, права и несправия, света золотистого дня и чумного мрака.

В итоге такого международного духовного нигилизма единый мир распался на узконациональные ядерные ракетно-космические, атомно-энергетические, углеводородные самопроизвольные субъекты. Духовная бедность сгоняет целые нации с цивилизованных дорог на обочины безнравственных пороков жизни. Миллионы людей по причине своей бездуховности, в борьбе за свое автономное выживание потеряли терпимость, смирение, враждуют друг с другом, следуя за дьяволом в ад.

И все потому, что и наша школа в постромановской стране долгие десятилетия без Православной веры не могла следовать своим целям. При этом весь народ проходил через школу, и люди как должное принимали насилие над душой и ложь вместо религии, а дух свой оставляли без надежды. В итоге те, кто погряз в плотс-

ких пороках, сами себе подхалимничали на фоне гнусного сектантства, языческой мистики, формального религиозного мнения. Удрученный таким духовным своеобразием в своей педагогической деятельности, я однажды решил жить по своему духовному принципу: «Не врать Богу» и служить Ему, вести к Нему людей по своим педагогическим дорогам, по возрастающим высотам склонов этих трудных дорог, поднимать людей все выше и выше к нашему Создателю и Спасителю.

Н О СЧАСТЬЮ, ПОЛУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ права на свободный выбор мировоззрения совпало с началом моей новой работы по продолжению эксперимента, начатого мною еще в 1980 году в г. Москве в должности директора Всесоюзной экспериментальной средней школы Академии педагогических наук СССР. Школа, которая базировалась в 800 метрах от Кремля и являлась единственной, имевшей еще 271 дочернюю сред-

нюю школу в разных регионах Советского Союза, которые под руководством нашей базовой московской школы экспериментировали внедрение нового учебного плана, его содержание и методы обучения. Эксперимент был нацелен на создание нового стандарта образования. Однако за долгие годы, в особенности после развала Союза, в течение 5–6 лет в России начали действовать около 150, а сегодня их уже

304, иностранных религиозных центров, многие из которых насаждают далеко не межнациональную дружбу плюс антиправославные взгляды. И индивидуальные, и общественные интересы нравственно незрелой части молодежи начали там находить место для самовыражения. Противостояние и этой ситуации надо было начинать в стенах школы. Поэтому после моих долгих консультаций с президентом Академии педагогических наук **Михаилом Ивановичем Кондаковым**, министром просвещения СССР **Михаилом Алексеевичем Прокофьевым**, а также лично с **Патриархом Московским и всея Руси Пименом** началось экспериментальное включение в содержание общего среднего образования Курса Православия. Это и было самым первым вхождением православной духовной культуры в учебно-воспитательный процесс государственной школы советского режима.

Первые два учебных года мы выясняли все, что могли усвоить школьники разных возрастов по православной религии. Перво-наперво из 45 тысяч страниц художественной литературы для обязательного прочтения учащимися были определены

3500 страниц, так или иначе относящихся к православной духовности. Из 796 понятий по географии 86 были связаны с религией, а из 730 обязательных для изучения первоисточников по истории и обществоведению – 113 были взяты из сферы Православия. И так по каждому предмету. Экспериментальное содержание образования формировалось на основе принципа связи законов наук, природы, материального мира, общества и Божиих Законов, Заповедей Иисуса Христа.

В типовом учебном плане была усилен роль начальных классов, в особенности в предметах чтения, окружающего мира, музыки и пения к последующему усвоению ими православной культуры. В 1–4-х классах основы Православия учащиеся познавали при изучении мифов, обрядов, сказаний по сюжетам Библии, фольклора, пословиц, доступного их возрасту опыта православной жизни. Для возраста 5–7-х классов в учебный план было введено постепенное ступенчатое изучение уроков нравственности. Сами учителя приобщались через религию к ценностям морали, входили в философское религиозное образование вместо прежнего обрывистого культурологического образования. В таком процессе интеграция знаний о религии как о мировоззренческом типе и положительном социальном опыте шла не на уровне частного локального авторского опыта, а на основе академической научной концепции.

Для каждого учебного класса мы определили вопросы, темы, сквозные идеи и понятия из православного мировоззрения для интеграции их отдельно в предметах эстетического и других циклов. Так изучение законов природы, общественного развития, вопросов небесной механики, космогонизма, правоприменения при организации социальных услуг способствовало развитию православного духовного мировоззрения школьников. Для углубления содержания Православия предметы «Эстетика» и «Окружающий мир» изучались во всех I–XI-х классах, что и способствовало изучению практики Православной Церкви, формированию целостного стандарта православного мировоззрения.

В курс русского языка мы включили элементы славянской церковной речи. В содержание уроков по биологии дополнительно к видению авторов учебников – проблемы тайн Земли и происхождения живой природы, а для этой цели исполняли песни, поговорки, историю православных праздников, а главное – Библию. Аналогично на уроках физики немалый интерес школьники проявляли к вопросам бесконечного мироздания, природе света в религии...

ШКОЛЬНИКАМ СИСТЕМНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ УСЛУГУ ОКАЗЫВАЛО ИЗУЧЕНИЕ ИМИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ. Многие образовательные, воспитательные, мировоззренческие, социальные и поведенческие проблемы решались результативнее. Все наши преподаватели, сами школьники и их родители отмечали положительную роль познания православной культуры в воспитании человека, его воли, души, ума, тела, в формировании духовных потребностей, в самоограничении, развитии морали, в изучении права, философии мировоззрения, в совершенствовании личностных взаимоотношений, в противостоянии лжи. Но главным было заинтересованное внутреннее вхождение школьников в духовный мир Православия.

Для учителей базовой московской экспериментальной и ее подшефных школ силами научных работников различных НИИ Академии педнаук и благочинных церквей разных территорий проводились установочные, промежуточные и итоговые семинары по развитию их квалификации. Изучение Библии на уроках и по программам внеклассного чтения контролировалось благочинными, а государственно-церковные отношения – директорами школ.

Изучению православной религии способствовала интеграция урочного содержания образования с внеклассным

чением, церковной практикой, храмовой архитектурой, музеями, выставками произведений изобразительного искусства. Процессу интеграции православной религии и мировоззренческих взглядов учителей и учащихся способствовали соблюдение принципа добровольности, организация системной и нарастающей по качеству преемственности самостоятельной работы учителей и учащихся, ежеквартальные семинары, дискуссии, конференции по анализу итогов эксперимента и формированию сборников и докладов, рефератов, сообщений, сочинений учителей и школьников.

Учителя нашей базовой экспериментальной и подшефных школ свой опыт обобщали в виде тематических методик и обменивались ими. Например, такой опыт представлялся по таким проблемам,

ден от Бога» (Иоанн. 5:1). Было заведено, что каждый школьник свою новую тетрадь начинал короткой зарисовкой типа: мой путь к молитвам; как в молитвах я начинаю исповедовать свои грехи; как я перестал разделять Бога и Библию друг от друга; как в Библии нахожу увлекательные книги законов, заповедей, духовных упражнений.

Другая категория школьников отвечала на свои же вопросы: в чем суть Троидинобога? Как понимать, что Отец – источник, Сын – явление Отца, а Дух – вхождение Сына в Отца? Кто такой Иисус-Спаситель, Помазанник, Творец, Великий Первосвященитель, Человек-Бог? Как объяснить суть Креста Христова? Ребята отвечали и на уже ясные им вопросы:

– Воздействие Бога вначале я чувствую сердцем, дух мой начинает руководить моим умом. Пре-

В октябре 1990 года на Всесоюзном совещании, проходившем в нашей московской школе №315, анализировались итоги десятилетнего эксперимента. О работе многочисленных педагогических коллективов тогда одобрительно высказались академики **Юрий Бабанский, Иван Зверев**, заместители министра просвещения СССР **Владимир Шадриков, Анатолий Корабейников** и другие. А **Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II** дал нам ряд советов по обучению истории Церкви в период трех революций и массовых репрессий и по таким темам, как деяния, послания, откровения и благовествования святых апостолов, жизненные подвиги святителей, священномучеников, праведных, чудотворцев, митрополитов, а также истории православных гимназий романовской Рос-

сии. Кроме того, сопровождающие Святейшего Патриарха на данном совещании священники тоже дали нам свои советы по изучению православной иконописи, архитектуры, по использованию православных методов предупреждения злого проявления дарований и несправедного использования знаний.

Наш педагогический коллектив весной 1992 г. принял активное

творческое участие в работе над проектом письма Министерства просвещения России «О светском характере образования в государственных школах», куда мы, хотя бы в информационном плане, внесли свою лепту по ознакомлению учащихся массовой школы с православной цивилизацией. Мы также участвовали в разработке «Основ законодательства об образовании», проекта Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», на основе которых школьники получили равные права в приобретении религиозных знаний.

В одну из наших подшефных школ г. Смоленска в 1994 г. мы пригласили **Владыку Кирилла, ныне Святейшего Патриарха Московского и всея Руси**. Владыка рассказал нам о своем вхождении и нахождении в православной культуре, духовности, о своей работе на Всемирных Русских Народных Соборах, о Рождественских чтениях, о своей научной, лекторской и административной работе в ленинградских духовных академии и семинарии. Владыка Кирилл горячо говорил о необходимости повсеместно возрождать Церковь во имя соединения людей на принципах подлинного единства Тела Христова. Он дал нашим школам ценные научные советы по коренной переработке содержания школьного предмета «Семья», подсказал конкретные способы включения идей христианства в содержание общеобразовательных предметов, со строгого соблюдению принципов Конституции новой России, а также советы по анализу хода и итогов нашего эксперимента...

Целью этих моих извлечений из профессиональных уроков православной духовности является реальная помощь педагогам школ нашей Осетии по возрождению исконной Православной веры осетин. Да поможем сами себе возродиться во Христе! Спаси нас Бог!

Владимир ХАДАЕВ, заслуженный учитель России.

(Продолжение. Начало в №№3–10 и №12 за 2008, №4 за 2009 год)

О НЕВЕЖЕСТВЕ ДУХОВНОМ ГОТОВИМ К ИСПОВЕДИ

СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ, пособничество убийству, знание и молчание о готовящемся преступлении. «Если ты промолчишь в это время... ты и дом отца твоего погибнете» (Есф. 4:14).

Редко человек живет и поступает так, что совершенно нельзя заметить его намерение или подготовку к убийству или самоубийству. Поэтому окружающие убийцу не должны, например, из страха мести бояться сообщить о готовящемся преступлении. Не в том только здесь вина, что скрываются от правосудия преступление и преступник; главное, что теряется время, упускается возможность спасти чью-либо жизнь. Иногда причиной молчания о готовящемся преступлении являются родственная связь с потенциальным преступником или благодарность за благодеяния этих людей. Но именно во имя любви к ближнему следует не молчать о готовящемся преступлении, а предотвратить его. Кто смолчал, тот стал безмолвным соучастником преступления, возложил смертный грех на себя. Недонесение о совершенном преступлении также является виной, хотя и меньшей по сравнению с сокрытием задуманного убийства. Молчание может поощрить преступника к новому подобному преступлению, и, таким образом, кровь новой жертвы ляжет на душу немого свидетеля. Особенно греховно умолчание, если готовится наказание невиновному человеку. Правда и Закон Божий для христианина должны быть превыше всего.

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО К УБИЙСТВУ или самоубийству является смертным грехом.

Так, дочь Иродиады потребовала в награду от Ирода голову Иоанна Крестителя, и по ее настоянию царь совершил убийство, которое вначале и не думал совершать (Мк. 6:22-26). Подстрекатель к убийству или самоубийству является главным виновником этих грехов. В некотором смысле он бывает виновнее самого убийцы, потому что, насиливая чужую волю и совесть, вовлекает другого в страшный грех. Так, например, подстрекают иного к совершению убийства, призывая к отмщению и называя трусом в случае отказа, или же представляют в глазах оскорбленного нанесенную ему обиду столь страшной, что ее будто бы можно смыть только ценою крови обидчика. Дьявол, соблазнивший наших прародителей ко греху, в котором заключается и вина самоубийства, и человекоубийства (Господь предупреждал: в случае нарушения заповеди «смертию умрете»), согрешил и был, и еще будет наказан гораздо тяжелее, чем Адам и Ева.

К числу подстрекателей к убийству и самоубийству принадлежат и те, кто предоставляет сведения о потенциальной жертве, а также дает советы и рекомендации для лучшего исполнения преступления. И те, кто поощряет задуманное дело или просит другого совершить этот смертный грех. Сюда же относятся те, кто защищает убийц и самоубийц в частных разговорах или в средствах массовой информации, оправдывает преступника и хулит убитого. Особенно грешат оправдывающие самоубийц, находя в мотивах совершенного ими смертного греха нечто «благородное». Подобной защитой и подстрекают будущих убийц и самоубийц к совершению страшного злодеяния.

УЧАСТИЕ В ИЗБИЕНИИ, от которого могла наступить или наступила смерть пострадавшего. «И начнет бить товарищей своих» (Мф. 24:49); «... и тому камнями разбили голову» (Мк. 12:4).

Дерзкая привычка рукоприкладства, нанесения побоев своему ближнему, который является образом Божиим, есть большой грех, в нем содержится зачаток убийства. И действительно, сколько бывает внезапных смертей во время драк: человека ударили, толкнули, он упал, стукнулся головой о камень или что-либо острое, и вот результат – непреднамеренное убийство. Гнев, ярость, вспыльчивый характер – не оправдание для рукоприкладства и бесчинных драк. Если человек знает за собой такой недостаток, он должен быть внимателен, избегать и даже убежать от возникающих искушений.

Подготовил Петр ПАВЛОВ.

(Продолжение следует).

Первые два учебных года мы выясняли все, что могли усвоить школьники разных возрастов по Православию. Перво-наперво из 45 тысяч страниц художественной литературы для обязательного прочтения учащимися были определены 3500 страниц, так или иначе относящихся к православной духовности. Из 796 понятий по географии 86 были связаны с религией, а из 730 обязательных для изучения первоисточников по истории и обществоведению – 113 были взяты из сферы Православия. И так по каждому предмету. Экспериментальное содержание образования формировалось на основе принципа связи законов наук, природы, материального мира, общества и Божиих Законов, Заповедей Иисуса Христа.

как: «Мой опыт по разъяснению учащимся учебной темы «Роль православной религии в личной и общественной жизни», «Из опыта по восстановлению духовных традиций в педагогике», «Опыт изучения школьниками вопросов особой роли Православия в развитии российской государственности»...

Кроме того, учителя составляли тематические поурочные планы по сквозным идеям Православия: «Очищение от вчерашней жизни», «Чтение Библии, значимость молитв и их содержание, противостояние идеалам лжи», «Последиственность и преемственность познания Христа», «История и практика Креста», «Церковь и секты»... Для каждой темы определялись возрастной учебный класс, предмет или факультатив, где изучались тема, количество часов, основные методические приемы и прогнозируемые результаты. Учителя составляли для учащихся и различные рекомендации. Такой новаторский титанический научно-практический труд учителей имел не менее массовые положительные результаты.

Стандарт образованности выпускников школ обогатился огромным мировоззренческим пластом православной духовной культуры. Религия стала обслуживать природные ценностные потребности огромной массы школьников. Среди всех средств воспитания культуры поведения школьников Заповеди Христа постепенно заняли главенствующее место. Качество знаний и воспитанность учащихся экспериментальных школ превосходили аналогичный уровень выпускников массовых школ.

ОБОБЩАЯ ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ГОДА, мы находили все новые и новые подвижки в духовном восхождении школьников. На обложках их тетрадей мы оценивали суть их самостоятельных заданий: «Кто будет верить и креститься, спасен будет» (Марк. 16:16), «Имеющий Сына Божия, имеет жизнь» (Иоанн. 5:12:13), «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рож-

бывать во Христе можно только в духе Христа. Мои молитвы пока религиозные, а не духовные. Дьявол не только совратил Адама в райском саду, а совращает до сих пор и нас. Я понял разницу между первым и вторым сотворением мира. Я понял разницу между душевным и духовным человеком...

Не менее важную роль в развитии православной духовности школьников имела разнонаправленная тематика их рефератов, докладов: сердце – обращенное к Богу (реферат разработан школьником на основе Послания апостола Павла к римлянам и на своем личном духовном опыте); о роли любви к Господу в достижении духовного переживания; человек есть трехсоставное существо – дух, душа и тело; Христос на Кресте создал нового человека; у Креста нахожу силу, благодать, спасение, блаженство; Церковь – Дом Бога; мое участие в православных праздниках; влияние православного изобразительного искусства на меня («Христос в пустыне» – И.Н. Крамской, «Крещение Христа» – И. Патинир, «Христос и самаритянка» – Дж. Калкор, «Моисей» – Рембрандт).

Эти и многие другие методы экспериментального обучения школьников православной духовной культуры анализировались учеными-педагогами, руководителями министерств просвещения, партийных органов и священноначалием РПЦ. И неизменно признавалась насущность восстановления обучения школьников православной культуре.

15 СЕНТЯБРЯ 1987 ГОДА ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКТОРОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ Отдела науки и учебных заведений ЦК КПСС **Н.Н. Миронова** я был приглашен на беседу ко второму секретарю ЦК партии **Е.К. Лигачеву**, где он одобрил наши идеи возрождения православного обучения и воспитания школьников. Это прибавило нам и воли, и нацеленности продолжать наши экспериментальные исследования.

15–17 мая в Санкт-Петербурге прошла очередная международная конференция Европейской федерации исследовательских центров информирования о сектах (FECRIS), посвященная проблемам, связанным с тоталитарными сектами. Подобную конференцию FECRIS проводит в России впервые. Ее тема: «Тоталитарные секты и право человека на безопасное существование». В мероприятии приняли участие президент FECRIS Фридрих Грисс, представитель FECRIS при Совете Европы и ООН Даниэль Мюллер, бывший личный архивист основателя секты сайентологии Хаббарда Джеральд Армстронг, вице-президент FECRIS, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС), профессор Александр Дворкин.

Организация FECRIS была образована в 1994 году в Париже после Международного конгресса по проблеме сектантства. Она является официальным консультантом Совета Европы по вопросам деструктивных культов и организаций.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

„ТОТАЛИТАРНЫЕ СЕКТЫ И ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА БЕЗОПАСНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ“

КАК ВСЕГДА КОНФЕРЕНЦИЯ FECRIS СОБРАЛА ОЧЕНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНУЮ АУДИТОРИЮ, в состав которой вошли известные религиоведы, среди которых Томас Гандоу, автор целого ряда книг по проблемам тоталитарного сектантства, переведенных с немецкого языка на русский, подробно разоблачающих угрозы, проистекающие от деструктивных религиозных культов. Очень много внимания на конференции также уделялось угрозе, исходящей от неопятидесятнических (харизматических) сект, которые вызывают чрезвычайную обеспокоенность, во-первых, по причине своей большой политической активности, стремлением проникнуть в любые муниципальные и государственные структуры. Во-вторых, численностью последователей. На сегодняшний день этой секте принадлежат около 3000000 россиян. Конференция ставила своей целью посредством публикации материалов, текстов выступлений своих участников дать правдивую, объективную информацию о деструктивных сектах, действующих как в России, так и в странах Евросоюза, и вооружить религиоведов, практических работников, представителей госструктур и простых граждан.

Ведущий российский сектовед, профессор, руководитель Центра религиоведческих исследований и Российской ассоциации центров изучения религий и сект, председатель Совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ Александр Дворкин избран вице-президентом Европейской федерации исследовательских центров информирования о сектах (FECRIS).

Ежегодно участники организации собираются на свои конференции. Последние уже проходили в Вене, Барселоне, Брюсселе и Гамбурге. Теперь эстафету проведения конференции FECRIS впервые приняла Россия. Символично, что местом для форума стал юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, где учились премьер-министр Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев.

Сектанты и их сторонники всеми силами пытались не допустить проведения мероприятия – тем более когда узнали, что на нем будет присутствовать министр юстиции РФ Александр Коновалов. Поэтому уже загодя известный своей деятельностью по защите нетрадиционных культов «Славянский правовой центр» и сидящий у ее площадей карликовый «Институт религии и права», который лишь в марте зарегистрировался со статусом «частное научно-исследовательское учреждение», начали нагнетать истерию, заявляя, что конференция символизирует наступление на «права верующих», а присутствие министра на ней – вообще едва ли не преступление против конституционного строя.

Тем не менее власти Санкт-Петербурга не разрешили проведение сектантами и их единомышленниками акции протеста у входа в университет. Поэтому участников мероприятия ждал только один – по разговору не вполне вменяемый – пикетчик, да мимо входа временами пробегали, спешно распахивая листовки, то представители тоталитарного культа «Фалуныгун», то сайентологи.

На саму международную научно-практическую конференцию «Тоталитарные секты и право человека на безопасное существование» прибыли два десятка докладчиков и около сотни участников. Россия, Белоруссия, Казахстан, Латвия, Украина, Сербия, Хорватия, Болгария, Словакия, Греция, Кипр, Австрия, Германия, Швейцария, Италия, Великобритания, Франция, Бельгия, Швеция, США – вот страны, граждане которых присутствовали на

мероприятии. О его важности говорило то, что в президиуме конференции находилась почетный президент Ассоциации неправительственных организаций при Совете Европы Аннелиза Ошгер, а напутствовал всех собравшихся ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев. Плотный рабочий график не позволил министру юстиции Александру Коновалову приехать на открытие конференции – и приветствие от его имени собравшимся зачитал начальник департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ Сергей Милушкин. Был также озвучен доклад заместителя министра юстиции Алексея Величко «Возможности координации европейского и российского опыта в противодействии тоталитарным сектам». Сам Александр Коновалов прибыл на второй день мероприятия и провел часовую встречу с руководством FECRIS. Помимо Александра Дворкина и видных чиновников, нашу страну на конференции представляли члены Совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации Александр Кузьмин, выступивший с докладом «Угроза государственной безопасности России со стороны неопятидесятнических тоталитарных сект» и Евгений Мухтаров, подготовивший доклад «Как тоталитарные секты используют негосударственные организации и публичные мероприятия для рекламы и вербовки». Перевод выступлений синхронно осуществлялся на четырех языках, а иллюстративный материал демонстрировался на двух гигантских экранах.

Все докладчики были солидарны в главном: правительствам разных стран надо уделять больше внимания не только борьбе с тоталитарными сектами, но и профилактике предпосылок их возникновения. Пока в этом вопросе лидирует Франция, где принят закон о сектах, надзором за исполнением которого занимается особая межминистерская комиссия. Кроме того, тоталитарные культы регулярно «бьют по рукам» в Бельгии – об этом рассказал представитель Министерства юстиции страны Кристоф Калиман. Впрочем, и в Словакии дела обстоят неплохо: бюро по мониторингу деятельности сект работает непосредственно при правительстве этой страны. Собравшимся презентовали фильм «Миссия сайентология», подготовленный компанией «Маттиас», а также внушительный видеоролик, показывающий, что творится на собраниях неопятидесятников в рижской тоталитарной секте «Новое поколение», лидеру которой Алексею Ледаеву запрещен въезд на территорию России.

17 мая состоялась Генеральная ассамблея FECRIS. Ее участники отметили, что организация уверенно развивалась под руководством австрийца Фридриха Грисса. Но 77-летнему человеку все труднее нести на себе груз повседневной работы. Поэтому прошли выборы нового президента FECRIS. Им стал сэр Томас Джеффри Саквилль – выпускник Оксфордского университета и бывший первый заместитель министра внутренних дел Великобритании, а Александр Дворкин занял пост вице-президента организации.

«Я расцениваю это как высокое доверие, причем не только ко мне, но и к моим российским коллегам, – сообщил Агентству на-

циональных новостей Александр Дворкин. – Участие представителя России в руководстве организации, которая является официальным консультантом Совета Европы, повышает статус нашей страны и наглядно демонстрирует ее намерение сообща бороться с нарушениями прав человека в криминальных сообществах, включая такую их разновидность, как тоталитарные секты».

На итоговой пресс-конференции выступили президент РАЦИРС профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин, президент FECRIS Фридрих Грисс (Австрия), вице-президент Томас Саквилль (Великобритания) и другие участники форума.

По словам выступавших, одной из на-

(Кипр). Во II Межправославном совещании приняли участие 40 человек – руководители и сотрудники православных антисектантских центров из числа духовенства и мирян семи автокефальных Православных Церквей: Русской, Кипрской, Элладской, Болгарской, Сербской, Румынской, Православной Церкви чешских и словацких земель.

После пения пасхального тропаря на языках участников совещания его работа открылась развернутым выступлением епископа Карпассийского Христофора. Затем состоялось живое заинтересованное обсуждение положений доклада епископа Христофора, возможностей, задач и путей их практического применения в деятельности антисектантских центров. Большое внимание было

уделено также проработке документов, принятых на совещании в Никосии.

Участники совещания были единодушны во мнении о жизненной необходимости оперативного взаимного обмена информацией, полученной в ходе мониторинга за деструктивной деятельностью тоталитарных сект в своей стране, равно как, информирования о проявлениях миграции сектантской «миссионерской» деятельности, когда лидер той или иной секты перешагнул в своей вербовочной деятельности за рубежи государства, в котором им изначально была создана секта. В подобных случаях конкретные сведения о вероучении и обрядовой практике данного сектантского образования, попавшие в поле внимания того или иного антисектантского центра, способны оказать неоценимую помощь сотрудникам тех антисектантских

центров, которые действуют в странах, ставших полем сектантской духовной агрессии. Создание системы своевременного обмена информацией тем самым придает межправославному совещанию антисектантских центров характер постоянно действующего межправославного совещания с ежегодными сессиями.

В ходе II Межправославного совещания была также отмечена необходимость создания из представителей участвующих в работе совещания церковной рабочей группы, деятельность которой была бы направлена на редактирование текстов, принимаемых на совещаниях совместных документов. В период между совещаниями каждый член рабочей группы отвечал бы за редактирование направляемых другим участникам совещания материалов, а также за адекватность перевода документов совещания на язык своей страны. Проблема адекватности перевода, в полной мере отвечающего аутентичности принятых на совещании документов, должна органично сочетаться с возникающими порой требованиями адаптации с учетом этнолингвистических и культурно-исторических особенностей каждой страны.

Послевестороннего обсуждения техники взаимного информационного обмена между участниками совещания состоялось избрание в рабочую редакционную группу межправославного совещания представителей всех церквей, антисектантские центры которых включены в деятельность совещания. От Русской Православной Церкви в состав рабочей группы был избран священник Лев Семенов – ответственный секретарь Российской ассоциации центров изучения религий и сект и Центра религиоведческих исследований во имя св. Ирины Лионского, декан факультета дополнительного образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Экспертного совета по государственной религиоведческой экспертизе при Министерстве юстиции РФ.

II Межправославное совещание завершилось определением места проведения очередного совещания в 2010 г. Участники совещания единодушно поддержали приглашение митрополита Неврокопского Нафанаила, предложившего провести III Межправославное совещание в Болгарии. Совещание завершилось молитвой.

Первое такое совещание состоялось менее года назад – 6 июля 2008 г. в г. Никосия

Александр КОЛЕСНИКОВ.

Праздник и иконы
Пятидесятницы

Праздник Пятидесятницы в Ветхом Завете совершался в память дарования синайского законодательства, торжественного вступления Бога в завет с избранным народом и одновременно в благодарность Богу за произращение новых плодов земных (Числ. 28, 26) и новой жатвы (Исх. 23, 16). Праздновался он по исполнению семи седмиц, то есть в 50-й день после Пасхи, и назывался праздником Седмиц (Второзак. 16, 9-10). Божественным промыслом, по обетованию Самого Спасителя (Иоан. 14, 26), в этот день памяти дарования Богооткровенного закона и в пятидесятый день по Воскресении Христове, совершилось Сошествие Святого Духа на Его апостолов и учеников. Сошествием Святого Духа совершилось вступление Бога в Новый Завет с Новым Израилем – Церковью, и место закона синайского заступила благодать Духа Святого законополагающего.

Если в промыслительном действии Бога в отношении мира и человека участвуют все три Лица Божественной Троицы, то проявления Божественных Ипостасей в этом действии различны. Мы исповедуем Бога Отца, Творца видимого и невидимого мира, «все содежавшего Сыном, содействием Святого Духа»; Бога Сына, Искупителя, «Имже Отца познахом и Дух Святой прииде в мир», и Бога Духа Святого, Утешителя, «от Отца исходящего, и в Сыне почивающего», оживляющего все живущее. В день Сошествия Св. Духа на апостолов проявилось совершительное действие третьего Лица Св. Троицы как освящающей силы, и этот акт есть «окончательное совершение обетования». Явление Святого Духа, исшедшего от Отца и посланного Богом Сыном (Деян. 2, 33), явило миру благодатное познание тайны Св. Троицы, единосущной, нераздельной и неслиянной. Вместе с совершением обетования оно есть завершение откровения о Едином Боге в трех Лицах, то есть явление центрального догмата христианства.

Если в день Крещения Господня явление Святыя Троицы было доступно лишь внешним чувствам: Иоанн Предтеча слышал голос Отца, видел Сына и Духа Святого, нисходящего телесно в виде голубицы, то теперь благодать Святого Духа, просвещая все существо искупленного Сыном Божиим человека, приводит его к обожению. Человек получает, в меру своих сил, возможность Боговидения, причастия благодатному Царству Отца и Сына и Духа Святого». С внешней стороны празднование Пятидесятницы, а именно украшение храмов и домов зелеными ветвями, травами и цветами, унаследовано также от ветхозаветной Церкви. Символически этим выражается сила Святого Духа, все возрождающая, обновляющая и всему дающая жизнь и расцвет.

В Православной Церкви прославлению Св. Троицы преимущественно посвящается первый день Пятидесятницы, воскресенье, который называется Троицыным днем. Богослужение этого дня раскрывает догматическое учение о Св. Троице, икона которой и выносятся в этот день для поклонения. Икона же Сошествия Св. Духа на апостолов выносятся на второй день праздника, в понедельник, который посвящен Святому Духу и носит название Духова дня. Таким образом празднику Пятидесятницы соответствуют две иконы.

Икона Святой Троицы

Раскрытие догмата Троичности является основной Богословской мыслью праздника Пятидесятницы. Для выражения ее в образе Право славной Церковью принята икона Св. Троицы, изображающая библейское событие – явление трех странников праотцу Аврааму у дуба Мамврийского. Как указание на принадлежность их горнему миру, они изображаются в виде трех крылатых ангелов. Изображение это, основанное на конкретном историческом событии, передает первое явление Бога человеку,

ИКОНОГРАФИЯ

Верую в Бога Отца,
Сына и Духа Святого...

знаменующее начало обетования об искуплении. Как иконография, так и Богослужение связывают начало этого обетования с его завершением в день Пятидесятницы, когда дается окончательное откровение о Св. Троице. Другими словами, икона Троицы как бы связывает воедино начало ветхозаветной Церкви с установлением Церкви

известном под именем «Троицы» Рублева, написанном преп. Андреем Рублевым для Троице-Сергиева монастыря, как полагают, между 1408 и 1425 гг. Как и на других, более ранних иконах Троицы, здесь изображены три ангела. Представлены хоромы Авраама, дуб и гора, но сами Авраам и Сарра отсутствуют. Не упраздняя исторического аспекта события, преп. Андрей свел его к минимуму, благодаря чему главное значение приобрело не библейское событие как таковое, а его догматический смысл. Отличает эту икону от других и основная форма ее композиции – круг. Проходя по верхней части нимба среднего ангела и обреза частично внизу подножия, круг этот включает в себя все три фигуры, едва заметно проступая в их очертаниях. Такая композиция Троицы уже встречается, но лишь на панagiaх, маленьких круглых иконах и на донышках священных сосудов. Однако там эта композиция обусловлена самой формой предмета и отсутствием свободного места, а не догматической мыслью.

Поместив фигуры ангелов в круг, преп. Андрей объединил их в одном общем, плавном и скользящем движении по линии круга. Благодаря этому центральный ангел хотя и выше других, не подавляет их и не господствует над ними.

Нимб его наклоненной головы, отклоняясь от вертикальной оси круга, и подножия, сдвинутые в другую сторону, еще более усиливают это движение, в которое вовлекаются и дуб, и гора. Но в то же время этим наклоненным в одну сторону нимбом и сдвинутыми в другую сторону подножиями

исходит». Если наклон голов и фигур двух ангелов, направленных в сторону третьего, объединяет их между собой, то жесты рук их направлены к стоящей на белом столе, как на престоле, евхаристической чаше с головой жертвенного животного. Проявляя добровольную жертву Сына Божия, она стягивает движения рук ангелов, указывая на единство воли и действия заключившей завет с Авраамом Святой Троицы.

Почти одинаковые лики и фигуры ангелов, подчеркивая единство природы трех Божественных Ипостасей, в то же время указывают на то, что икона эта ни в коем случае не претендует изобразить конкретно каждое Лицо Св. Троицы. Это та же историческая сцена (хотя и со сведенным к минимуму историческим аспектом), которая в проявлении троичного действия в мире, Божественной икономии, символически раскрывает единство и троичность Божества. Поэтому, при единообразии ангелов, они не обезличены и у каждого из Них определенно выражены Его свойства в отношении действия Его в мире.

Ангелы помещены на иконе в порядке Символа Веры, слева направо: верую в Бога Отца, Сына и Духа Святого. Полной неопируемости первой Ипостаси, которой и в Символе Веры посвящены лишь немногие и сдержанные выражения, соответствуют неопределенность и сдержанность расцветки верхней одежды левого ангела (нежно-розовый плащ с коричневыми и сине-зеленоватыми рефлексами). Пространство по сравнению с другими и точному изложению в Символе о второй Ипостаси соответствуют четкость и ясность цветов среднего ангела, одежда которого имеет обычные цвета воплощенного Сына Божия (пурпуровый хитон и синий плащ). Наконец главный цвет третьего ангела – зеленый. По толкованию св. Дионисия Ареопагита, он означает «молодое, находящееся в полноте сил», что определенно указывает на свойства все обновляющего и возрождающего к новой жизни третьего Лица Св. Троицы.

Тонко прочувствованная гармония красочных взаимоотношений иконы Троицы преп. Андрея составляет одно из главных ее очарований. Особенно поражает необычайной силы и чистоты васильковый синий цвет плаща среднего ангела в сочетании с золотистыми, цвета спелой ржи, крыльями.

Четкой и ясной цветовой характеристике среднего ангела противопоставлены мягкие цвета двух других ангелов; но и в них врываються, сияя, как драгоценные камни, яркие пятна синего. Объединяя в цветовом отношении все три фигуры, он как бы указывает в свою очередь на единство природы Лиц Св. Троицы и придает всей иконе спокойную и ясную радость. Таким образом и в красочных сочетаниях этой иконы звучит та же жизнь, которой проникнуты ее образы, формы и линии. «Здесь есть и выделение центра, и цветовые контрасты, и равновесие частей, и дополнительные цвета, и постепенные переходы, уводящие глаз от насыщенного цвета к мерцанию золота (фона), и над всем этим сияние спокойно-голубого, как безоблачное небо, чистого голубца». Эту икону с ее неисчерпаемым содержанием, гармонически уравновешенной композицией, величаво-спокойными фигурами ангелов, легкими, по-летнему радостными красками мог создать только человек, унявший в душе тревоги и сомнения и просвещенный светом Боговедения.

Подготовила Татьяна ЛАРИНА.

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ

ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ

Личность Иова

Иов – главный герой Библийской книги, трактующей проблему страдания праведного. Таким образом, книга Иова рассматривает не специальную израильскую, но общевосточную тему. Поэтому Иов – не израильтянин, а житель восточной земли Уц (северо-запад Аравии, возможно, Эдом; см. Пл.4,21). Также возможно, что автор книги, не желая полемизировать с израильскими мудрецами, избирает своим героем легендарного иноплеменика (эдомитянина).

Наиболее раннее указание на такую легенду мы находим в Иез.14,12-23. Иов – это праведник, стоящий в одном ряду с Ноем и Даниилом. Контекст этого места и упоминание Ноя и Даниила (имеется в виду традиция «угаритского» Даниила) позволяют с известной долей вероятности предположить, что древнейшая, уже не доступная нам в виде литературного текста форма рассказа выглядела таким образом, что Иов, который, вероятно, несмотря на скорбь, сохранил свое благочестие, смог благодаря этому спасти своих детей от смерти (подобно Ною) или вывести их из преисподней (подобно Даниилу).

Хотя Иов ничего не знает о Законе и Обетовании, он строгий монотеист – исповедник единого Бога, Которого чтит в первобытной простоте. Он праведен по отношению к себе (евр. «там» – непорочен, прост, целен), к людям (евр. «яшар» – справедлив, прям) и по отношению к Богу (евр. «йаре Элохим» – богобоязненный и далек от зла). Иов – обладатель несметных стад и многочисленных слуг (подобно патриархам в книге Бытия), отец семерых сыновей и трех дочерей – угодный Господу праведник: «Нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов.1,8), – говорит Господь сатане.

Во внебиблейских источниках имя Иова (Йава) встречается в египетских текстах, относящихся к XIX веку до н.э., как имя князя, правившего в области Дамаска, а в письмах из Телль-Амарны (XIV век до н.э.) – как имя князя Пеллы.

Древневосточные параллели книги Иова

Из целого ряда древневосточных параллельных текстов становится ясно, что книга Иова рассматривает не специально израильскую, но общевосточную тему. Начиная с III тыс. и до V в. до н.э., до нас дошли тексты, в которых «проблема Иова» рассматривается в различных формах и тематических ракурсах. Нельзя исключить, что авторам книги Иова были известны эти или подобные им тексты – в частности, через хананейскую традицию.

Общевосточными параллелями книге Иова считаются, в частности, следующие тексты:

1). «Человек и Бог», или «Шумерский

Иов» (ок. 2000 г. до н.э.). Текст начинается с призыва к прославлению Бога. Человек, не называемый по имени, оплакивает свое тяжкое горе, молит о спасении и, будучи услышан, в конце вновь славит Бога. В качестве причины горя указывается, в частности, на греховность всех людей, связанную с человеческой природой как таковой («от рождения» ср. Иов.4,17-21; 9,2; 15,14-16; 25,4-6).

2). «Лудлуль бел немеки» («Я буду славить Господина премудрости») – текст, известный также как «Вавилонский Иов» (ок. XII в. до н.э.). Текст начинается с прославления Мардука, «Господина премудрости». Поэт повествует о том, как Бог без причин оставил его, как от него отвернулись все его родные и близкие (ср. Иов.19,13-22; 29-31), но в конце концов – причем его заранее известили об этом сновидения – Мардук дал ему спасение из его бедственного положения.

3). «Разговор страждущего с его благочестивым другом», известный еще под названиями «Вавилонская теодицея» и «Вавилонский Экклезиаст» (ок. 1000–800 гг. до н.э.). Помимо ряда общих мотивов, соответствующие книге Иова наблюдаются прежде всего в диалогической форме этого текста. Страждущий праведник оплакивает несправедливость мира, а его друг, которого можно сравнить с друзьями Иова, указывает в ответ на недоступный пониманию людей миропорядок, которого желал Бог (ср. Иов.11,7-9), и призывает страдальца смиренно обратиться к Богу.

4). В египетской литературе указывают в качестве параллели на относящийся к литературе мудрости жанр диалога-спора (па-

Иова-праведника и получил от Бога право испытать его. Лишившись всех богатств, потеряв детей, пораженный тяжким недугом, Иов не ропщет на Бога. Его терпение посрамляет сатану. Эпилог (Иов.42,7-17) рисует торжество мужественного страдальца. Господь вознаграждает его восстановлением богатства, рождением новых сыновей, и он умирает «в старости, насыщенный днями».

Поэтико-драматическая, основная часть книги (Иов.3,1-42,6) содержит три цикла бесед Иова с его тремя друзьями, которые пришли выразить свое сочувствие. Друзья Иова – Елифаз, Вилдад и Софар – пытаются объяснить ему причину его страданий. Но Иову их утешения кажутся пустым звуком. Он уверен, что невиновен перед Богом. В душе его поднимается «буря сомнений» (свт. Иоанн Златоуст, Письма к Олимпиаде, 2,8). В конце концов Иову является Сам Господь и возвещает о сокровенности Своих путей, непостижимых для смертного.

В этой поэтической части книги трем речам друзей (в каждом цикле бесед) соответствуют три речи Иова. К этому добавлен гимн о Премудрости, написанный, по-видимому, самим автором книги (Иов.28), а также речи Елиуа (Иов.32,1-37,24), которые были составлены последним редактором книги.

Время и место возникновения

Мнения о времени написания книги высказывали самые разнообразные. Однако сам факт помещения этой книги в разряд Писаний свидетельствует о ее послепленическом времени происхождения. Например, епископ Рижский Филарет (Филаретов) рассматривал ее как самое позднее произведение ветхозаветной письменности.

Однако, скорее всего, древнейшее ядро книги представленное прологом (Иов.1-2) и эпилогом (Иов.42,7-17), написано вскоре после возвращения из вавилонского плена. На эпоху после плена указывает и форма рассказа, расширенного за счет небесных сцен, поскольку «сатана» (обвинитель) – по-

Книга Иова не дает определенного ответа на вопрос о происхождении страдания. Однако вопрос этот поднимается, и ответы на него частично даны друзьями Иова. По их мнению, страдание – это наказание за грех, а иногда добавляет к этому, что иногда, как в случае с самим Иовом, страдание не имеет никакой земной причины, оно лишь подтверждает требование Бога служить Ему, не рассчитывая на награду. Если бы эта книга могла вслух говорить с людьми, подобно Иову, страдающему по неизвестной им причине, она бы сказала следующее: «Пусть терпеливый страдалец Иов станет для вас образцом настолько, насколько это возможно. Но когда вы уже не в состоянии больше выносить свое страдание, пусть ваше горе, и гнев, и нетерпение направят вас прямо к Богу, потому что в конечном счете Бог – источник страдания, и только встретившись с Ним, мы получаем облегчение».

пирус Анастаси I, кон. XIII в. до н.э.), а кроме того, на т.н. «литературу разбирательства», возникшую после крушения Древнего царства в конце III тыс. до н.э.: «Жалоба крестьянина», «Разговор уставшего от жизни со своей душой», «Наставления Ипу-Вера».

5). В греческой литературе указывают на рассмотрение темы человеческого горя у трагиков, например, на «Прометея» и «Персов» Эсхила (525–456 гг. до н.э.), а кроме того, на драмы Еврипида (ок. 480–406 гг. до н.э.).

6). Ученые обнаруживают ближайшую структурную и тематическую параллель к книге Иова в «Утешении философией» Бозция (480–524 гг. н.э.). Литературным образцом обоих произведений, возможно, были диалоги киника Мениппа Гадарского (IV–III вв. до н.э.).

Композиция и сюжет книги

Книга Иова построена как произведение двупланное. Она делится на прозаическую и поэтико-драматическую части. Прозой написаны пролог и эпилог. В прологе (Иов.1,1-2,13) повествуется о том, как сатана поставил под сомнение бескорыстность

добно тому, как в Зах.3,1-2 – представляет собой небесное существо, враждебное человеку, но еще не употребляется в значении имени собственного, как мы видим это в 1Пар.21,1.

Поэма об Иове в очень искусной литературной и языковой форме поднимает и переосмысливает проблему традиционного воззрения литературы мудрости, согласно которому действие и результат (грех – страдание) взаимосвязаны, а потому невозможно относить эту книгу к ранним произведениям еврейской литературы мудрости.

В хронологическом и богословском плане книга Иова близка к Экклезиасту (середина III века до н.э.). Отождествление мудрости со страхом Божиим в Иов.28,28 затрагивает тему, которая появляется в окончательной редакции книги Притчей и рассматривается бегло в Экклезиасте и подробно в книге Иисуса, сына Сирахова (первая четверть II века до н.э.), но в самой книге Иова еще не занимает центрального места. Кроме того, книга насыщена арамеизмами, а Иов.12,9б, вероятно, представляет собой цитату из Ис.41,20аб. С другой стороны, Иов.14,7-22 отвергает появившееся, возможно, незадолго до того представление о жизни человека после смерти и занимает в

этом вопросе ту же самую «протосаддукейскую» позицию, что и Экклезиаст (3,16-22; 9,5-6,10), а также, вероятно, был знаком с греческой литературой и эллинистической культурой (Иов.9,9,25). Скорее всего, книга Иова создавалась с V по II в. до н.э., так как в послании Аристия уже содержатся речи Елиуа.

Многочисленные попытки библеистов установить место составления поэтических глав книги Иова не привели к однозначным результатам. В языке диалогов столь заметно влияние арамейского языка, что некоторые исследователи пришли к выводу: книга Иова была либо переведена с арамейского, либо составлена на северной периферии Израиля, подверженной влиянию арамейской литературы. С другой стороны, имена друзей Иова (Елифаз из Теймана, Вилдад из Шуаха и Софар из Наамы) указывают на их связь с Эдомом.

Значение и смысл книги

Книга Иова – вершина библийской поэтической «литературы мудрости», которая процветала на Ближнем Востоке, но в древней культуре Израиля подверглась уникальной трансформации и в Библии пронизана глубоким религиозным чувством.

Страждущий праведник – тема, известная шумеро-вавилонской и древней египетской литературе, но там она не озарена драматической напряженностью книги Иова. Пафос протеста человека против деяний Бога сравним в некоторой мере лишь с пафосом древнегреческой классической трагедии. Однако в последней царит неумолимый рок, неподвластный даже богам. В книге же Иова герой призывает Самого Бога к суду и требует от Него ответа, а Бог отвечает ему и упрекает в неискренности друзей Иова за то, что они порицали его, исходя из формальной теодицеи, отрицающей сомнения.

Вера в милость Бога, Который нисходит до ответа смертному, свидетельствует о сугубо религиозной сущности книги Иова, несмотря на наличие в ней элемента скептицизма. Глубокая религиозность, которой проникнута книга, выходит далеко за рамки библийского жанра. Иов с его метаниями, сомнениями, вызовом Богу и наконец смирением перед открывшимся ему величием Всевышнего стал в мировой художественной и философской литературе символом трагической и одновременно жизнеутверждающей героической конфронтации человека с Богом и созданной Им вселенной.

На протяжении веков смысл книги Иова трактовался различно. В израильской традиции Иов рассматривается то как один из не многих подлинно богобоязненных персонажей Библии, то как богохульник, то как герой назидательной притчи, а также как тот, кто своею праведностью превосходит даже праотца Авраама.

Современные исследователи придерживаются различных точек зрения на морально-религиозный смысл книги Иова. Бог не дает ему прямой ответ; вместо объяснения причины страданий Иова Бог ставит перед ним ряд на первый взгляд не относящихся к делу иронических вопросов, которые убеждают его в ничтожности знания и силы человека.

Моральный пафос книги Иова усматривают в утверждении трех истин: традиционная доктрина причинной связи между страданием и грехом ложна; величие Божьих дел, превышающее человеческое понимание, служит доказательством Божьей справедливости; связь фактической судьбы индивида с его моральными заслугами остается для человека тайной. Более того, в свете познания Иовом Божественного величия и силы вопросы, обращенные им к Богу, теряют свою уместность: лишь при условии, что человек способен понять мудрость и силу Бога, он может понять и пути Божьего провидения; Иов сознает полную невозможность этого и заключает: «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов.42,6).

Подготовил Виктор МЕЛЬНИК.

«Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв».

А.С. Пушкин.

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЭТ, основоположник русского литературного языка А.С. Пушкин в молодости был человеком недостаточно религиозным. Однажды он беседовал с графом Ланским, и оба они иронизировали над религией, подвергали ее едким колкостям. В это время к ним в комнату вошел молодой человек, которого Пушкин принял за знакомого Ланского, а Ланской – за знакомого Пушкина. Гость начал с ними разговор, причем мгновенно обезоружил их своими доводами в пользу религии. Не зная, что возразить гостю, они согласились с его точкой зрения. После чего он, протившись с ними, вышел.

Само появление гостя вызвало у обоих собеседников какой-то особенный страх. После его ухода они продолжительное время не могли опомниться и молчали. Наконец стали говорить, но оказалось, что ни тот, ни другой не знают этого молодого человека. Тут же

Таким был Пушкинский сквер...

«Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв»

6 июня в России отмечается Пушкинский день

срочно были позваны прислуживающие люди, чтобы выяснить, кто входил в комнату. Оказалось, что уже несколько часов в дом никто не входил. Пушкин и Ланской признали, что их посетил сверхъестественный гость.

Этот случай способствовал появлению серьезного отношения А.С. Пушкина к религиозным вопросам.

Позднее он писал о Боге, о Священном Писании, о вере:

«Я не признаю, чтобы возмущение против Бога могло освободить нас от наших жизненных зол; это – софизм, это – архилживо; возмущение против Бога только ожесточает людей...

Я очень хорошо сделал, что брал уроки атеизма: я увидел, какие вероятности представляет атеизм, взвесил их, продумал и пришел к результату, что сумма этих вероятностей сводится к нулю, а ноль только тогда имеет реальное значение, когда пред ним стоит цифра. Этой-то цифры и недостает моему профессору атеизма...

Я нашел Бога именно потому, что Он существует. Нельзя найти то, чего нет...

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания... Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу; все, что было великого в самой глубокой древности, – все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра... Англичане правы, что дают Библию детям... Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике... Библия всемирна...

Я читал Библию от доски до доски в Михайловском, когда находился там в ссылке, но и раньше я много читал Евангелие...

Во многих произведениях А.С. Пушкина проявились его глубокое знание Священного Писания и вера в Бога:

*Наш век неверный день, всечастное волненье.
Когда холодной тьмой объемлет грозно нас,
Завесу вечности колеблет смертный час,
Ужасно чувствовать слезы последней муки –
И с миром начинать безвестную разлуку!
Тогда беседа с отвязанной душой,
О, вера, ты стоишь у двери гробовой,
Ты ночь могильную ей тихо освящаешь
И, ободренную, с надеждой отпускаешь...».*

Известно, что А.С. Пушкин преждевременно ушел из жизни после смертельного ранения на дуэли. Последние часы его жизни протекали в мучительных страданиях. Своему другу по лицу Данзасу он сказал: «Хочу умереть христианином». Он попросил передать Дантесу, который выстрелил в него на дуэли, что простил его. Попросил пригласить священника. Когда его спросили, кого он хочет, он ответил: «Возьмите первого ближайшего священника». Таковым оказался отец Петр из Конюшенной церкви. Этого священника поразило благоговение, с каким Пушкин исповедовался и причащался. «Я стар, мне уже недолго жить, на что мне обманывать? – сказал он впоследствии княгине Е.Н. Мещерской (дочери Карамзина). – Вы можете мне не поверить, но я скажу, что я самому себе желаю такого конца, какой он имел». Так по-новому мы узнаем нашего великого гения А.С. Пушкина...

В «Путешествии в Арзрум» Пушкин описал, как он впервые увидел гору Арарат, какие чувства возникли в его душе в связи с этим. «На ясном небе белела снеговая двухглавая гора. Что за гора? – спросил я и услышал в ответ: это Арарат. Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни, и враня, и голубицу, излетающих – символы казни и примирения»...

Высказывания поэта восхищенно читала
Раиса КАРГИЕВА.

«Молиться и любить, Любя, страдать за всех»

«Сын аланского народа Коста Хетагуров почитательно и благоговейно склонялся перед величием и славой Бога Вседержителя и Святого Православия».

Митрополит Гедеон.

О БЛАГОСЛОВЕНИИ БЛАГОЧИННОГО ЦЕРКВЕЙ РСО–А протоиерея Владимира Самойленко, по инициативе ГТРК «Алания» и редакции газеты «Православная Осетия» в рамках мероприятий, посвященных 150-летию Коста Хетагурова, состоялась поездка по святым местам, связанным с именем этого великого осетинского поэта.

Из Владикавказа мы выехали утром: тележурналист Светлана Бизикова, оператор Хетаг Гаев и корреспондент газеты «Православная Осетия» – ваш покорный слуга. Первая наша остановка случилась в роще Хетага, потомком которого в десятом поколении считал себя Коста. Генеалогия его предков такова: Хетаг, Георгий, Мами, Гоци, Зиза (1730–1736), Амран, Аса, Елизбар, Леван, Коста.

В своей неоконченной повести «Хетаг» Коста писал:

«Это случилось давно ли, недавно ли –
Нам достоверно сказать невозможно.
Сам из десятого я поколения –
Правнук несчастный, бесславный,
ничтожный».

По преданию, Хетаг был гоним за Православную веру. Враги уже настигали его, когда он услышал голос с небес: «Хетаг, в лес, в лес». Хетаг ответил, что ему уже не поспеть в лес, может, лес придет к нему? В одно мгновение вокруг него в чистом поле возник лес с вековыми деревьями. Враги испугались этого чуда и убежали.

Осетины почитают эту рощу природным храмом, а День Хетага – всенародным праздником. Здесь же когда-то была

небольшая деревянная церковь в честь святого Георгия, но ее сожгли в годы советской власти...

Далее наш путь лежал в Свято-Вознесенский алагирский собор. Здесь нас встретили настоятель храма Святого Георгия отец Сергей Мальцев, учащиеся школы № 4 города Беслана с завучем Беллой Казбековной Кесаевой, художники Захар Валиев и Аслан Хетагуров, священник собора Борис Бицоев.

Художник Аслан Хетагуров рассказал, что собор был построен по проекту князя Гагарина и им же расписан. Со временем росписи разрушились, и реставрировал их, а где-то написал новые Коста Хетагуров. Знаменательно, что следующим реставратором с группой других художников стал однофамилец Коста Аслан Хетагуров.

Священник Борис Бицоев рассказал о жизни храма, Воскресной школе и о значении веры в жизни человека.

Затем мы поехали в глубь Алагирского ущелья, в Наро-Мамисонскую котловину. Родина Коста – не только аул Нар. Мать Коста Мария Губаева умерла после рождения сына, и он был отдан на воспитание Чендзе Дзапаровой-Туаевой в Цми. Когда Коста было пять лет, отец Леван Хетагуров забрал его. Но с мачехой жилось плохо, и он часто убегал к Чендзе. Коста считал своей родиной всю Наро-Мамисонскую котловину. Он часто бывал здесь, местные жители знали и любили его.

В Зарамаг мы приехали к недавно построенному в крестово-купольном стиле храму Казанской иконы Божией Матери. Первую Казанскую икону подарил храму отец Сергей и отслужил перед ней краткий молебен, после чего рассказал присутствовавшим детям, преподавателям, местным жителям, рабочим об истории иконы, о ее исторической роли в судьбе России как

охранительницы границ, помощницы православному воинству.

Главный специалист Управления капитального строительства и архитектуры Тамерлан Арсенович Цоколаев поведал ребятам, как строили храм: перенесли из зоны затопления по осетинской народной традиции все камни предыдущего храма и встроили их в фундамент и стены нового. Говорил о том, что еще предстоит много работы по внутренней отделке интерьеров храма. Своими формами этот храм воссоединяет нас с прошлым домонгольским периодом. Этот храм на родине Коста есть наш дар любви ему. Коста был бы счастлив, что на его родине будет звучать Божественная литургия...

И наконец мы приехали в аул Нар, в дом Коста. Здесь наши паломники особенно оживились, многие из них рассказали на память стихи Коста. Отец Сергей рассказал школьникам о Коста, о его духовной поэзии и Православии.

В одном из своих стихотворений Коста пишет:

*Когда тебя, мой друг,
Порой гнетет недуг,
И не находишь облегченья,
Ты вспомни о Христе –
Страдания на кресте
Ослабят вмиг твои мученья.
Когда же радость грез
Отравит горечь слез,
Когда тебя настигнет горе –
Ты вспомни лишь народ –*

Среди его невзгод
Твои страдания – капля в море.

Критерием гениальности Коста могут служить слова Мариэтты Шагинян: «У человечества есть немало поэтов, которые становятся как бы нравственной совестью народа, в чьих именах сливаются и надежда на будущее, и память о прошлом, и постоянное нравственное мерило настоящего. Его нельзя не любить, нельзя не воспитывать в себе то высокое единство поэта, художника и гражданина, совершенным образом которого он является...».

Участие детей в этой замечательной поездке стало прикосновением к истории своего народа, к светочу Коста, к его духовности, к истокам духовности своих отцов.

В ближайшее время в Беслане планируется провести школьную конференцию на тему «Коста и Православие».

Елена РАЙСКАЯ.

НАШ СОВРЕМЕННОК

ИЗ ИСКРЫ БОЖЬЕЙ ВЫСЕЧЬ ЛУЧШЕ ПЛАМЯ

«Ну как ты это делаешь, как?!» – удивляясь и восхищаясь одновременно, спрашивают друзья Виталия Цахилова, когда рассматривают очередную его работу. «Да вот так как-то... руками и резцом», – раскрывает он им секреты мастерства. Однако таких объяснений бывает, видимо, недостаточно – увидев новое творение художника, они снова задают тот же самый вопрос.

ПРОЧЕМ, ЖИТЕЛЬ СЕЛА ФАРН ВИТАЛИЙ ЦАХИЛОВ И САМ, наверное, не до конца понимает, как именно у него получается вырезать из дерева такую красоту. А если бы попытался найти логическое тому объяснение, ему пришлось бы сделать краткий экскурс в собственную биографию. Еще мальчишкой бегал он в Детскую художественную школу г. Беслана на занятия к Борису Афакоевичу Тогузову. Впоследствии поступил в Орджоникидзевское художественное училище на факультет художественного оформления. Преподаватели отмечали, что он обладает конструктивным рисунком, чувством ритма, пластики. Ну а неумудренные профессиональными знаниями люди – родные, соседи, знакомые – говорили проще и понятнее: «У Виталика золотые руки».

После окончания училища он был призван в ряды Вооруженных сил. Вернувшись из армии в 1990 году, устроился работать на завод «Электроцинк». Должностные его обязанности сводились к отливанию барельефов, бюстов известных личностей – политиков, революционеров, актеров, поэтов. Такая деятельность, даже если приносит пользу людям, для творческого человека была слишком однообразна и скучна. Поэтому приходилось «разбавлять» ее выполнением частных заказов, что давало больше простора фантазии и средств к существованию.

В 2002 году Цахилов уехал в Москву, несколько лет работал художником-оформителем, принимал заказы – вырезал из дерева картины, панно, мебель. Здесь же он впервые вырезал из дерева копию иконы Божией

Матери. Судя по тому, что впоследствии ему часто заказывали подобные работы – творчество его понравилось многим. Он создал уже более тридцати сюжетов на библейские темы. Нужно ли говорить о том, какая эта кропотливая и сложная работа! На выпол-

нение одного заказа уходит до нескольких месяцев и больше. Размеры же затраченных автором физических и моральных сил изме-

рить невозможно. Но и результаты труда впечатляют: как-то про покров Богоматери знакомый вполне серьезно спросил: «Это правда из дерева или ты на Нее косынку накинул?».

Столь простодушный вопрос автору, должно быть, дорожке мнения знатоков и профессионалов. Художник признается, что, когда его посещает вдохновение, получается так, как задумал, забывает обо всем на свете – о времени, о себе. Конечно, не помнит и о том, что лишь выполняет заказ. Нельзя, считает он, работать над художественным произведением и думать о том, как бы поскорее его закончить и побольше за него получить денег. Это же не выполнять задание: вскопать землю «от сих до сих». Творчески он подходит не только к полученным заказам, но и ко всему, даже к оформлению деревянных дверей. Когда вернулся из Москвы, обнаружил дома новые двери. Работой столяра Виталий остался недоволен – двери были неровные, некрасивые. Поэтому вырезал на них узоры и орнаменты. Друзья уговаривают Виталия выставлять свои работы. Но он считает, что вряд ли они кому-то будут интересны.

Рассказав все это, ответ на задаваемый художнику вопрос мы все же не нашли. Потому, наверное, что способность создавать прекрасное в человеке называют искрой Божией, которую нельзя объяснить доступными нам средствами – с помощью логического мышления или в лабораторных условиях. Единственное, что под силу человеку, – раз-

жечь из этой искры пламя, которое будет согревать окружающих, или же потушить ее, засыпав бытовыми проблемами или собственным страхом. Но стоит ли, получив от Всевышнего талант, уподобляться персонажу библейской притчи?..

Тамара КУДУХОВА,
г. Беслан.

ПРАЗДНИК НИКОЛАЯ УГОДНИКА

БОГ ИМ В ПОМОЩЬ!

В XI ВЕКЕ ТУРКИ НАМЕРЕВАЛИСЬ УНИЧТОЖИТЬ МОЩИ СЯТИТЕЛЯ НИКОЛЫ, находившиеся в г. Мирах Ликийских в Малой Азии. Весной 1087 года купцы из итальянского города Бар на берегу Адриатического моря тайно извлекли из саркофага мощи святителя Николая и доставили их в свой город. На следующий день мощи были торжественно перенесены в церковь в честь святого Стефана. В память об этом событии установлен праздник Николая Чудотворца 22 мая.

В селе Раздольном закончено строительство храма, посвященного этому великому святому. В нынешнем году в сельском храме состоялся первый престольный праздник. В этот день в храме собралось множество молящихся. На праздник приехали и паломники из Владикавказа, Моздока, Сухотского, Виноградного. Настоятель храма священник Артемий Пономаренко обратился к молящимся с пастырским словом. Он напомнил, что в трудный час все мы призываем на помощь Матерь Божию, Николая Угодника и других наших небесных покровителей. Он сказал, что у каждого из нас есть небесный покровитель на небе, но есть покровитель и у храма – Николай Чудотворец. Отправляясь в дальний путь, мы обращаемся к Николаю Угоднику, если кто из близких заболел, тоже обращаемся к святителю. Его предстательство ограждает нас от всяких бед и напастей.

Во время богослужения прекрасно пел хор, регентом которого является директор сельского клуба Тамара Елизаровна Собоцинская. Матушка Светлана Пономаренко тоже поет на клиросе, а еще читает. Родителям во всем помогают дети священника: и поют в хоре, и убирают в храме. А сын Ваня, которому всего лишь 8 лет, – очень ответственный и серьезный пономарь.

После Божественной литургии состоялся Крестный ход вокруг храма, во время которого его участники молились о своем родном селении, его процветании и благоустройстве.

А во дворе дымились котлы, вокруг которых трудились женщины. Был накрыт очень длинный праздничный стол, а постные яства поразили разнообразием. Немало потрудились раздольчане, но и праздник получился на славу!

В празднике приняли участие ученики Раздольненской средней школы во главе с директором Полиной Петровной Ленц. У них с отцом Артемием задуман совместный проект организации Центра духовно-нравственного просвещения. В планах создателей Центра подбор информационной базы: дискографии, справочной литературы, киноархива. Сейчас создается библиотека.

В храме активно работает Церковный совет. Он помогает батюшке в вопросах обустройства храма, в создании достойного церковного интерьера. На собранные

прихожанами деньги купили первые шесть икон. Сейчас уже установлен каркас алтарной стены, в ближайшее время иконы «приедут» в храм. С большой благодарностью говорит отец Артемий о неоценимой помощи Министерства промышленности, транспорта и связи, благодаря которому были закуплены для храма все осветительные приборы: люстры, бра, пятярусное паникадило. В списке храмовых благодетелей значится и Северо-Осетинский лесной селекционный семеноводческий центр, директор которого Сергей Рамазанович Цаллагов выделил большое количество саженцев: хвойных, туи, липы, каштанов и других для благоустройства территории храмового комплекса, куда по расположению входят и памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, и раздольненская школа. Вскоре разрастутся, зацветут, зашумят по весне посаженные деревья, сошьют в их кронах свои гнезда птицы и потянутся сюда жители Раздольного – кто за Божиим словом, а кто за отдыхом... Уже стоят здесь нарядные разные лавки, изготовленные прихожанином Петром Икаевым, одним из самых активных помощников отца Артемия, хотя сам Петр живет в с. Виноградном...

Глядя на радостные лица раздольненских прихожан, на обустривающийся храм, на активность жителей села, я поняла: родился духовный центр, который, уверена, с годами будет только совершенствоваться и утверждаться трудами отца Артемия и его активных помощников, замечательных жителей села Раздольного. Бог им всем в помощь!

Раиса КАРГИЕВА,
г. Владикавказ – с. Раздольное.

НОВОСТИ
БЛАГОЧИННИЯВ НОГИРЕ
УСТАНОВЛЕН
КУПОЛА
НА СТРОЯЩИЙСЯ
ХРАМ

24 МАЯ В СЕЛЕНИИ НОГИР СОСТОЯЛИСЬ ОСВЯЩЕНИЕ И УСТАНОВКА КУПОЛОВ на строящийся Свято-Троицкий храм. Чин освящения совершили благочинный православных церквей РСО–А протоиерей Владимир Самойленко, настоятель строящейся ногирской церкви иерей Лука Джоиев и духовенство Северо-Осетинского благочиния.

Храм был заложен 1 апреля 2007 года, он станет первым за всю более чем 80-летнюю историю Ногира.

По завершении освящения отец Владимир обратился к собравшимся сельчанам: «Сегодня вписывается новая страница в историю не только вашего селения, но и всей священной Осетии. Это важное событие происходит в день памяти великих просветителей равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. Пусть новосозружаемый храм станет центром духовного просвещения для жителей Ногира!».

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 ГПКБ «Республиканский полиграфкомбинат имени Революции 1905 г.» 360000, г. Нальчик, ул. Ленина, 33.

Объем 3 п.л. Подписано к печати в 15.15 04.06.2009 г.

Тираж 4000 экз. Заказ № 1791

Православная ОСЕТИЯ

№ 6 (98), ИЮНЬ, 2009

Печатается по благословению
Высокопреосвященнейшего ФЕОФАНА,
Архиепископа Ставропольского и Владикавказского

Чырыстон Ир

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЛАГОЧИНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ

Архиепископ Феофан тепло поблагодарил Таймураза Габуева...

по оружию» (пишущие и снимающие коллеги-журналисты) вели себя сообразно моменту, стараясь особо не отвлекать внимание на себя. Винтовая лестница, ведущая на клирос, была во власти детей, с любопытством наблюдавших за священнодействием. Они держали в руках зажженные свечи, а один из них, постарше, очень бойко повторял слова Символа веры и Молитвы Господней.

Каким бы вели-

И Слово было у Бога!

В славянских государствах, в том числе и в России, широко отмечается День славянской письменности и культуры. Для большинства славянских народов объединяющим фактором являются православная религия и связанные с ней духовная и культурная сферы.

ПОЭТОМУ МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ, отдавая дань первоучителям славянским святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, принесшим на славянскую землю письменность и приобщившим многомиллионные славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре. Именно в этот день в 862 (863) году первоучители Кирилл и Мефодий, создав азбуку-глаголицу, приехали в Моравию, чтобы вести просветительскую деятельность и богослужение в церквях на понятном для славян языке.

В этом году в Северной Осетии празднование Дней славянской письменности и культуры прошло не только в столице республики, но и в районных центрах. Осетия пестрила баннерами и растяжками еще и еще раз, напоминая жителям о предстоящем событии. Все мероприятия церковно-государственного праздника прошли при непосредственном участии Правительства РСО – А.

Газеты, журналы, телевидение и радио широко освещали эти дни, рассказывая о житии святых Кирилла и Мефодия, об истории русского и осетинского языков.

«День славянской письменности и культуры – это дань памяти создателям славянского алфавита равноапостольным святым Кириллу и Мефодию, с которыми неразрывно связаны история и культурная традиция Российского государства.

Для многонациональной Северной Осетии этот праздник является еще одним стимулом для укрепления единства и взаимопонимания представителей всех народов, мирно и дружно живущих в республике, – сказал в приветственном слове Глава Республики Северная Осетия–Алания **Таймураз Мамсуров**. – Наша общая задача – со-

храняя наследие великих просветителей, воспитать в молодом поколении уважительное отношение к отечественной истории и культуре, к языку, являющемуся для нас государственным, сохранить и передать молодежи все его богатство».

24 мая во Владикавказе прошел ставший уже традиционным Крестный ход от храма Рождества Пресвятой Богородицы до Свято-Георгиевского кафедрального собора, в котором приняли участие духовенство Северо-Осетинского благочиния и

Более 1000 верующих прошли в этот день Крестным ходом...

многочисленные прихожане храмов.

Жители республики вспомнили в эти дни и о великих писателях, «родителях» русского и осетинского языков Александре Сергеевиче Пушкине и Коста Левановиче Хетагурове. Возле памятников великим поэтам можно было слышать их творения, которые читали и дети, и взрослые.

Затем празднование переместилось в парк и на площади города. Например, на площади Фонтанов прошел хоровой праздник «Венок славянских песен», в котором приняли участие национально-культурные общества нашей республики.

(Окончание на 2-й стр.).

НОВОСЕЛЬЕ ГОСПОДНЕ

...Ныне пришло спасение дому сему! От Луки 19,9

МИЛОСТИЮ БОЖИЕЙ НАСТАНЕТ ВРЕМЯ, когда в каждом осетинском селе будут стоять храм или часовня. Для Верхнего Бирагзанга этот день наступил 22 мая, в праздник перенесения мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Барград.

Во дворе храма с раннего утра шли приготовления к празднику. Монахини разложили походные лавки с духовной литературой и терпеливо ждали гостей. Маленькая изящная церковь в это утро была похожа на невесту, которая прихорашивалась для встречи с женихом. Освящение храма – особый праздник, который можно сравнить с новосельем. Пока же священнослужителей было больше, чем будущих прихожан... Я стал невольным свидетелем первой исповеди: у северных ворот батюшка исповедовал алтарника; судя по их одухотворенным лицам, таинство достигло своей цели. И все-таки дух, царящий во дворе храма, разительно отличался от приготовлений к мирским мероприятиям, и это отличие очень верно подметил отец Владимир Самойленко, назвав царящую атмосферу созерцательной.

В 7.45 показался кортеж архиепископа Феофана. Небольшая группа верующих с неподдельной любовью спрашивала благословения у Владыки. У порога храма архиерея приветствовало священство нашего благочиния. В приветственном слове благочинный выразил надежду, что новый светильник на алтаре Господнем будет освещать духовный путь жителей Бирагзанга и всей Алании.

Тем временем прихожан становилось все больше, и через некоторое время, без преувеличения, из-за высокой «плотности» верующих тяжело было осенять себя крестным знамением. В правом углу отец Владимир Колесников принимал первую исповедь в новом храме. Когда Владыка обратился к Господу с молитвой об освящении храма, все преклонили колени, возведя очи к небу.

Хор, сопровождавший Владыку, подражал ангельскому пению, чем создавал особо торжественную атмосферу. «Братья

честным ни был храм, без росписи он смотрится слишком суровым и холодным, чего не скажешь о новом храме. Стараниями художников Свято-Никольский храм получился очень светлым, и в то же время образы святых написаны так, что создается впечатление, будто храм – древний. Захар Валиев и Аслан Хетагуров вложили всю душу в свое дело. Мы с корреспондентом «ПО» Тамарой Кудуховой в феврале

беседовали с ними, тогда незавершенными оставались только образы Георгия Победоносца и целителя Пантелеимона. Аслан и Захар говорили о том, что работа над росписью преобразила их души; о благотворном влиянии настоятельницы Богоявленского женского монастыря матушки Нонны. Каждый раз, поднимая взор к ликам святых, я благодарил Господа за то, что Он направил Захара и Аслана в этот храм. Конечно, мнение мое – мнение дилетанта, но ведь искусство принадлежит народу, а любовь к новому храму во многом будет определяться и одухотворенной росписью...

Проповедь Владыки была торжественной и душевной. Архиепископ Феофан очень тепло поблагодарил Таймураза Габуева, который внес решающий вклад в восстановление храма, сказав, что своим жертвенным деянием он вписал свое имя в историю не только села, но и всей православной Осетии...

Уходили мы с твердым убеждением, что... «Ныне пришло спасение дому сему!»..

Заза САГКАТИ.

С ДНЕМ АНГЕЛА!

18 июня, в день памяти блаженного Константина, митрополита Киевского, тезоименитство у настоятеля церкви Рождества Пресвятой Богородицы г. Владикавказа **протоиерея Константина Джигоева**.

23 июня, на память священномученика Тимофея, епископа Прусского, именины у штатного священника Кафедрального собора святого Георгия Победоносца г. Владикавказа **иерея Тимофея Остаева**.

27 июня, когда Церковь чтит память святого благоверного князя Мстислава Храброго (в крещении – Георгия), день Небесного покровителя у штатного священника Ильинской церкви г. Владикавказа **иерея Георгия Хворостянова**.

Храни вас Бог, дорогие отцы, на многая и благая лета!