

ГУЫРÆН

МАЙРÆМЫ КУАДЗÆН

ИЕСО ЧЫРЫСТИ ДЗУАРЫЛ ТЫГЪД КУЫ УЫД, УÆД ЦУРЫ ЛÆУУЫДЫСТЫ ЙÆ СЫГЪДÆГ МАД АМÆ, ЙÆ АХУЫРГÆНИНАГТÆЙ КÆСТÆР АМÆ УАРЗОНДÆР ЧИ УЫД, УЫЙ ИОАНН БОГОСЛОВ. ИОАНЫЛ БАФÆДЗÆХСТА ЙÆ СЫГЪДÆГ МАДЫ, АМÆ ЙÆ МÆЛÆТЫ БОНМÆ ЦАРД УЫЙ ХÆДЗАРЫ. ИУХАТТ ГЕФСИМАНЫ ЦÆХÆРАДОНЫ КУЫВТА, АМÆ ЙÆМ ФÆЗЫНД ХУЫЦАУЫ ФАРНЫ ХАБÆРТТÆ ХÆССÆГ СТЫР ХУЫЦАУЫ ЗÆД, АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ. ЗАГЪТА ЙЫН: АРТÆ БОНЫ ФÆСТÆ КУЫД АХИЗДЗÆН ЗÆХХОН ЦАРДÆЙ УÆЛАРВМÆ. РАДТА ЙЫН ТÆМÆНТÆКАЛАГ ДЗÆНÆТОН КЪАЛИУ, АМÆ БАФÆДЗÆХСТА ЙÆ ЧЫРЫНЫ РАЗÆЙ ЙЫН АЙ КУЫД ХÆССОЙ.

Хабар фехъусын кодта Йæ æппæт хæстæджытæн, амæ кæугæ кæй уыдта, уыдонæн зæрдæтæ æвæрдта.

Уыцы рæстæг апостолтæ алы паддзахæдты дин амьдтой амæ мигъы хаст арцыдысты Иерусалиммæ Мады-Майрæмы размæ. Фыццаг кæрæдзийы уындыл бацин кодтой, фæлæ хъуыддаг куы бамбæрстой, уæд хъыг кæнын райдыдтой. Мады-Майрæм сын фарны арфæтæ ракодта амæ сыл фæцинтæ кодта.

Куы амард амæ Йæ куы фæцæйхастой, уæд Йæ чырыны разæй цыд апостол Иоанн, амæ йæ къухы хаста дзæнæтон къалиу. Апостолтæ амæ æндæр адæм цыдысты Йæ чырыны фæстæ дин зарджытæ кæнгæ. Уæларвыл фæзынд Чырысти зæдтимæ амæ æнæсцухæй хъуыст зæдты зарын.

Уыцы заманы тынг æфхæрд цыдысты чырыстон адæм. Бирæ æнæдин адæм мæсты кодтой Мады-Майрæмæн стыр кад кæй уыд, уый тыххæй. Дзуттаг дини лæгтæй иу, Афоний, рафыхти мæстæй, мæнæ царды уаг змæнтæджы мадæн цы кад ис, зæгъгæ. Йæ размæ бауад, амæ йæ зæрды уыд чырын фæфæлдахын, фæлæ йæ дыууæ къухы ахаудтой амæ чырыныл аздадысты. Тынг æрдиаг ныккодта Афоний, амæ йын уæд апостолтæ загътой, кæд сæ уыры Чырысти кæй Ирвæзынгæнæг – Мессия, Хуыцауы Фырт, уæд сдзæбæх уыдзынæ. Афоний басаст, уый раздæр дæр кæй æмбæрста, фæлæ хæлæгæй нæ саст. Зæрдиагæй скуывта Чырыстимæ йæ къухты лыггæгтæ йын æрбавæрдтой сæ бынæтты амæ йын байгас сты.

Хуыцауæн хъæрæй кад кæнгæ, ацыд сæ фæстæ. Бирæ алыхуызон сахъат амæ рынчын адæм цыдысты сæ размæ. Мады-Майрæмы чырыныл-иу чи андзæвæд, уый-иу сдзæбæх ис йæ низæй. Афгæ Йæ амарды фæстæ дæр Мады-Майрæм Чырыстийы рухсад тыдта адæмыл.

Апостол Фома Хуыцауы фæндмæ гæсгæ нæ уыд Мады-Майрæмы мæлæн бон Йæ цуры. Уый æрбацыд Иерусалиммæ æртæ бон фæстæдæр. Тынг куыдта амæ хъыгтæ кодта, кæй Йæ нал федта, уый та йын уыд уæлдай зындæр. Апостолтæ йын фæтæригæд кодтой, амæ байгом кодтой зæппадз. Мады-Майрæмы марды буар уым нал уыд. Уыдысты дзы æрмæстдæр йæ тухæн хæцылтæ. Йæ Сыгъдæг Хъæбул акодта Йæ Мады Уæларвон Паддзахадмæ Йæ сыгъдæг буары мидæг. Йæ марды буар зæххыл нæй, фæлæ æвæрд цы зæппадзы уыд, уый ис Гефсиманы.

Мады-Майрæм уыд стыр кувæг Хуыцауæм адæмы тыххæй. Йæ зæххон царды та уыд æбуалгъы æнæмбæлгæ æфхæрд куыд Хуыцауы Ныййарæг, Йæ номдзыдмæ гæсгæ.

Уыцы зындзинад хаста Йæ мæлæты бонмæ.

Йæ мæлæты бон хонæм Куадзæн, уымæн амæ Йæ Сыгъдæг Хъæбулы хуызæн уæларвмæ схызт Йæ сыгъдæг буары мидæг. Йæ æппæт зæххон царды рæстæг æрвыста Хуыцауæм кувгæйæ, комдаргæйæ, бирæ фыдæбæтты Хуыцауы кадæн, цæмæй Уæларвон Паддзахад зæххыл дæр парахат кæна. Уымæ гæсгæ Уæларвы ссис æппæт зæдтæй бæрзонддæр амæ уыны Иесо Чырыстийы Хуыцауы кад.

Мады-Майрæмы Куадзæн у цины бæрæгбон æппæт Чырыстон адæмæн. Йæ мæлæтæн нæ кæнæм бæрæгбон, фæлæ Уæларвон цардмæ Йæ фарны ахызтæн. Уæларвон цæрæн бæстæ, кæдæм ацыд Мады-Майрæм кæм ис Хуыцау Йæ æппæт тæмæнтæ калгæ кад, дзæнæты цард кæм æрвитын Хуыцауы Сыгъдæг Ахцонтæ, уый дунейы арвы тыгъдад нæу, кæцы ахуыр кæны наукæ, фæлæ сусæг уыдон дунæ, кæцымæ уæгъдвæндаг нæй ницавæр телескоптæн.

Мады-Майрæмы амард нæ ахуыр кæны зæххон цардыл æгæр æнувыд уæвын кæй нæ хъæуы, фæлæ хъуыды кæнын хъæуы уæларвон цардыл, куыд æм бахиздыстæм, ууыл.

Сыгъдæг Мады-Майрæмы Куадзæны Ирыстоны арæст æрцыд алайнаг нæлгоймæгты моладзандон Куырттаты комы, Хидыхъусы, йæ игумен фыд Антонийæ амæ моладзаны хъæппæрисмæ гæсгæ. Ам цæуы тынг стыр куывд. Сæ æнæсцух куывд нæры Куырттаты комы амæ æмбырд кæны бирæ кувæг адæм. Сæ гыццыл аргъуан хæссы ном Жен-Мироносиц. Сылгоймæгты номыл Мария Магдалинæ, Мария Иаковлева, Саломия, кæцытæ Чырыстийы амарды фæстæ, дыккаг бон бахастой будтæфгæнаг зетитæ, цæмæй Йын байсæрдой Йæ марды буар, амæ фыццагдæр базыдтой, уæларвмæ кæй ссыд Йæ Сыгъдæг Буары.

Аргъуан уыд тынг хæлддзаг, амæ абон моладзаны къухæй рæсугъд арæст æрцыд, йæ дзæнгæрджыты зæллæг дардмæ хъуысты комы амæ æмбырд кæны бирæ кувæг адæм. Куырттаты комы ма ис рагон гыццыл аргъуан. Ам 600

азы хъахъхъæд цыд Мады-Майрæмы дзуары ныв, Гуырдызы ус-паддзах Тамарæ йæ балæвар кодта ирон адæмæн. Ирон адæм хохæй Мæздæгмæ куы лыгъдысты, уæд сæ дзуары ныв, сæ стырдар хæзна аластой семæ, амæ æвæрд уыд Майрæмы Куадзæны аргъуаны. Дзуары ныв фесæфт, фæлæ йæ халдих фыст ныв ис абон дæр уыцы аргъуаны. Йæ разы цæуы стыр куывд, адæмы уыры, уымæ куывдæй кæй цæуы бирæ фарн амæ диссæгтæ.

Ахæм дзуары ныв ис Дзæуджыхъæуы Мады-Майрæмы Райгуырды аргъуаны. Ам Ирыхъæуы, нæ фыдæлты рагон кувæндон, алы æртыццæг дæр вайны стыр куывд Мады-Майрæммæ, кæсынц Йын кадæг, кувæг адæм сæ зонгуытыл кувынц æппæт Ирыстонæн, сæ бинонтæн, сæ хæстæджытæн. Ахæм дзуары нывтæ ис нæ æппæт аргъуанты.

Ирон адæм кувынц Мады-Майрæммæ сæ бинонты тыххæй, сывæллæттæ сын радтыны тыххæй, амæ бирæ æндæр хъуыддæгты тыххæй. Хонынц Йæ тагъдæххуысгæнæг, уæларвмæ асин.

Йæ Куадзæны бон æрвылаз вайы 28 августы. Уæд алы ирон бинонтæ дæр сæ мæрдты мысынæн кæнынц фынджыдзаг. Хъыгагæн, ирон адæммæ ацы бон æрмæст мæрдты мысæн бон у, иувæрсыг, бæрæгбон нæу. Уый дæр хъæугæ хъуыддаг у, фæлæ бæрæгбон дæр хъæуы, амæ Йын Йæ кады Ном мысын хъæуы.

Бирæ диссæгтæ цæуы амæ цыд Мады-Майрæммæ куывдæй. Фыдыбæстæ бахъахъхъæныны рæстæг-иу куыд фæзынд уæларвыл тæмæнтæ калгæ зæдтимæ амæ-иу куыд баурæдта фыдгæнджыты, адæм-иу куы куывтой сæ цæстысыг калгæ æмхуызонæй, уæд, уый зындгонд у. Колыты Аксо – нæ рухстауæг сауджын ратæлмац кодта Мады-Майрæмы кадæг. Йæ рæстæджы уый зыдтой æппæт скъоладзæутæ амæ канд скъола дзæутæ нæ... Уыд Йæ номыл, йæ кадæн зарджытæ дæр.

Мады-Майрæмы зарæг.

О Мады-Майрæм, мах Дæумæ кувæм, Дæумæ дзыназæм! Ой, не хсин, не стыр ныфс, Мады-Майрæм!

Дæ кадмæ гæсгæ дæуæн æгъдауæй мах куыд ныззарæм? Нæ зонд цыбыр у, нæ уæнг мæллæг у дæуæн кувынæн.

Фæлæ дæ курæм, ахъаз нын бакæн, бафæзманын.

Мæгуыр æвзагæй, фыдæлты зондæй афтæ зарынæн, О, не стыр æхсин, дæуæй циндзинад зæххыл рарттытæ, Цин хъуамæ кæной, ды дзы фæзындтæ дзыллæйы

æхсин,

Æмæ дын кувынц стырай, чысылæй адæмы хæртæ, Цин хъуамæ кæнай дæхæдæг, сдæ арвæй бæрзонддæр, Кæдæм не ххæссы лæджы нæ, фæлæ зæдты зонд дæр, Кæдæм нæ уыны лæджы нæ, фæлæ зæдты цæст дæр. Цин хъуамæ кæнай, ды ныллæуыдтæ уæларвон асин, Кæуыл æрхызти уæларвæй зæхмæ Хуыцау йæхæдæг. Æмæ байдидтой дæу стауджытæ зындоныл хизын, Цин хъуамæ кæнай, дæуæй райгуырди царды суадон. Амондджын уыдзæн афтæ чи зæгъы, уымæй бафæдон, Цин хъуамæ кæнай дæхæдæг сдæ зæдты бæрзонддæр, Кæмæн нæ зыны йæ рухсы раз дæр

Кæдæм нæ уыны лæджы нæ, фæлæ зæдты цæст дæр.

Ныры растæг расткадгæнæг аргъуаны йæ дыуадæс стырдар бæрæгбоннæй иу у Мады-Майрæмы Куадзæн.

Уæрæсе сæхи хонынц Мады-Майрæмы дунейы хайад. Бирæ дзуары нывтæ ис Мады-Майрæмæн. Уыдон хæссынц цы бæстæты сæ скодтой, уыдон нымттæ кæнæ йæ бæрæгбонны ном кæнæ, цы цауы курам йæ æххуыс, уый ном.

Сыгъдæг Мады-Майрæм, дæ кæрдæны бын нæ бакæн, амæ нæ фыдбылызæй бахъахъхъæн.

КЪАРДЖИАТЫ Раисæ.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

В ОСЕТИИ ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

2008 ГОДА В РОССИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, приуроченный к дню памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. В этом году этот праздник впервые отметили и в Северной Осетии.

Праздничные мероприятия начались с молебна с акафистом Муромским чудотворцам в Свято-Георгиевском кафедральном соборе города Владикавказа. За Богослужением, которое возглавил благочинный православных церквей РСО–А протоиерей Владимир Самойленко, молились депута-

ты Молодежного парламента республики, представители творческой и научной интеллигенции, студенческая молодежь, прихожане владикавказских храмов. Многие из них пришли в кафедральный собор с детьми.

«Хотя сегодняшний праздник и молодой, но он уже пользуется популярностью и тепло воспринимается российским обществом, – сказал отец Владимир. – Мы еще раз убеждаемся в том, что любовь и семья остаются для большинства людей важнейшими ценностями».

Обращаясь к молодым людям, готовящимся вступить в брак, батюшка пожелал, чтобы они никогда не забывали о святости семейных уз: «Дав однажды обещание верности, вы должны хранить его всю жизнь по примеру святых Петра и Февронии, ведь в их истории неразрывно соединяются три понятия — семья, любовь и верность».

Председатель комитета Молодежного парламента РСО–А по патриотическому воспитанию и межнациональным отношениям Петр Павлов, напомнив собравшимся о прошедшем 27 мая 2009 года благотворитель-

ном концерте юной певицы Нелли Гончарук, сообщил, что все собранные средства организаторы концерта решили передать Игорю и Инге Дзампаевым, воспитывающим девятилетних детей. Вручая собранные средства, П. Павлов выразил надежду на то, что помощь многодетным семьям в День семьи, любви и верности станет доброй традицией.

Затем отец Владимир вручил юношам и девушкам ромашки, ставшие символом праздника по предложению председателя оргкомитета Дня семьи, любви и верности Светланы Медведевой.

Во второй половине дня в администрации г. Владикавказа состоялось вручение медалей «За любовь и верность».

«Здесь собрались замечательные супружеские пары, прожившие вместе 25 и более лет, сохранившие друг к другу любовь и верность и воспитавшие достойных детей», — отметила глава муниципального образования города Владикавказа Бэла Икоева. По ее словам, новый праздник, имеющий православные корни, послужит укреплению в стране института семьи.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии, отец благочинный подчеркнул, что молодые люди, решившие создать семью, должны понимать: жертвуя собой и своими интересами ради любимого человека, они обретают новые силы для раскрытия творческих способностей.

Поздравляя награжденных, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Северо-Осетинской государственной медицинской академии Лариса Цаллагова констатировала ненормальность таких явлений, как незарегистрированные «браки» и матери-одиночки, и пожелала, чтобы молодые семьи следовали достойному примеру старшего поколения.

ЦХИНВАЛ: ГОД СПУСТЯ

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска подвергли югоосетинский город Цхинвал обстрелу из реактивных установок «Град» и начали штурм с применением танков.

За несколько минут до начала операции грузинских сил командующему Смешанными силами по поддержанию мира (ССПМ) генералу Мурату Кулахметову сообщили по телефону из Тбилиси об отмене перемирия. На экстренно созванном брифинге в Цхинвале Кулахметов заявил журналистам, что «грузинская сторона фактически объявила Южной Осетии войну».

Нападению подверглись и места дислокации российских миротворцев. Более десяти российских военнослужащих были убиты, несколько десятков — ранены. Подполковнику Константину Тимерману, руководившему обороной российского миротворческого батальона, впоследствии было присвоено звание Героя Российской Федерации.

ГОД ТОРЖЕСТВА СПРАВЕДЛИВОСТИ

ПРОШЕЛ ГОД СО ДНЯ ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ. Больно вспоминать, сколько боли и страданий выпало на долю ни в чем не повинных людей. Тысячам жителей этой маленькой республики пришлось преодолевать десятки километров, чтобы попасть на дорогу жизни, ведущую в братскую Северную Осетию... По воспоминаниям настоятельницы Богоявленского аланского женского монастыря матушки Нонны (Багаевой), в туннеле,

соединяющем две Осетии, нечем было дышать: объем выхлопных газов превысил все мыслимые пределы, а количество машин, находившихся одновременно в туннеле, было сложно пересчитать. А люди продолжали бежать к единственному пути к спасению.

Очень больно было наблюдать за беженцами. Сначала они не совсем понимали, что происходит: паника заслонила все. А потом постепенно осознали, что почти все потеряли. Жизнь разделилась на до и после войны...

Жители нашей республики проявили великое сострадания к своим южным братьям, оказавшимся в ужасном положении. Сотни добровольцев пошли защищать вместе с российскими войсками Южную Осетию от агрессора.

Уже 10 августа Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан совершил Божественную литургию в храме Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Богоявленского Аланского женского монастыря. За Божественной литургией архипастырь молился о упокоении безвинно убиенных в многогосударственной Южной Осетии. Затем Владыка совершил молебное пение в лагере для беженцев, раскинувшегося близ г. Алагир. Пострадавшие коленапреклоненно молились о прекращении военных действий на их родной земле и о спасении оставшихся в разрушенных Цхинвале и селах Южной Осетии.

По инициативе Владыки Феофана 12 августа во Владикавказе состоялась встреча религиозных лидеров Северного Кавказа, на которой была обсуждена сложившаяся ситуация. Открывая встречу, Архиепископ Феофан отметил, что вероломное нападение грузинской армии на Южную Осетию стало причиной широкомасштабной гуманитарной катастрофы. «Беженцы и сама Южная Осетия будут обеспечены продовольствием, станут строиться дома, восстанавливаться система жизнеобеспечения. Но кто вернет мужей, матерей и детей?..» — сказал Владыка.

«Духовенство ежедневно сталкивается со смертью, — подчеркнул председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев. — Но здесь смерть, пришедшая с залпами пушек, здесь — насилие над мирным населением, и мы осуждаем агрессоров, поднявших руку на беззащитных людей».

«Когда видишь, как сотни мирных лю-

дей гибнут под пулями, приходишь в полное негодование, — сказал муфтий Кабардино-Балкарской Республики А.М. Пшихачев. — Кто за это ответит? Должен ответить Саакашвили и все, кто помогал ему принимать решение о вторжении в Южную Осетию».

Муфтий Чеченской Республики Султан-хаджи Мирзаев призвал духовных лидеров Северного Кавказа осудить незаконные действия грузинской стороны и поддерживать народ Южной Осетии в дни испытаний, выпавших на его долю.

По итогам встречи было принято заявление, в частности, говорилось: «Попраны и нарушены Законы Божеские, законы человеческие, нормы международного права и кавказские обычаи. В этих условиях особенно возрастает роль России, исторически являющейся гарантом мира, спокойствия и стабильности на Кавказе. Человеческая жизнь — это священный дар. Она является важнейшей ценностью и относится к неотъемлемым правам человека, и поэтому никакие политические соображения не могут служить оправданием совершенного в Южной Осетии злодеяния».

Архиепископ Феофан в своем выступлении на форуме «Европа-Россия-Грузия: созидание мира» в Австрии рассказал о чудовищных последствиях для югоосетинского народа в результате конфликта. Он также отметил, что российский, осетинский и грузинский народы — братья по вере. «Сейчас необходимо найти тропинки, которые привели бы к восстановлению братских отношений, устранить последствия гуманитарной катастрофы», — отметил Владыка. Он рассказал о том, что уже в первые дни агрессии тысячи стариков, женщин и детей в отчаянии бежали в Северную Осетию.

Богоявленский Аланский женский монастырь стал одним из центров психологической помощи беженцам из Южной Осетии. Монастырь, находящийся рядом с трассой, ведущей в Цхинвал, начал принимать беженцев из Южной Осетии еще накануне событий 8 августа. В монастыре были размещены 55 детей с родителями, эвакуированные из разбомбленного Цхинвала и окрестных сел. Богоявленский монастырь стал также и перевалочной базой для гуманитарной помощи, которую собирали в приходах Ставропольско-Владикавказской епархии для жителей Южной Осетии, переживших гуманитарную катастрофу. В общей сложности Русская Православная Церковь доставила в Цхинвал более 150 тонн продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости.

В дни грузинской агрессии против Южной Осетии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей обратился к правящим архиереям РПЦ с просьбой организовать сбор гуманитарной помощи пострадавшим. Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергей и Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан рассказали, что в этом проекте ис-

пользовалась европейская практика, когда собираются не вещи и продукты, а деньги, на которые впоследствии закупается все необходимое. Программа охватила все епархии России, и многие из них направили средства для помощи пострадавшим...

Участие Русской Православной Церкви в ликвидации последствий гуманитарной катастрофы в Южной Осетии осуществлялось в четыре этапа.

2 сентября Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергей и Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан возглавили акцию по передаче 500 наборов гуманитарной помощи семьям цхинвальцев, дома которых были разрушены в ходе боевых действий. Стоимость наборов составила почти 4 млн рублей.

10 октября Митрополит Сергей вновь посетил Южную Осетию, доставив бытовую технику, в том числе двухкамерные холодильники, стиральные машины, микроволновые печи, мясорубки, чайники, утюги... Расходы на реализацию второго этапа программы Русской Православной Церкви по оказанию помощи народу Южной Осетии составили 3,3 млн рублей.

На третьем этапе благодаря участию Русской Православной Церкви в реализации проектов, связанных с образованием и воспитанием, организацией внешкольного образования и профессионального обучения, культурой и демографией, стало возможным оборудовать в девяти общеобразовательных школах швейные мастерские, в четырех сельских школах — компьютерные классы, укомплектовать библиотеку музыкальной школы, оснастить фотосту-

дию и Республиканскую станцию юных натуралистов, открыть Школу молодых родителей, Информационно-издательский центр, Учебно-методический центр для студентов и Лекционно-просветительский — для молодежи, а также приобрести спортивный инвентарь и технические средства обучения. Расходы, связанные с третьим этапом, составили более 4,5 млн рублей.

19 ноября Русская Православная Церковь передала для учреждений здравоохранения Южной Осетии 12 машин «скорой помощи» и 3 реанимобиля. Акцию передачи возглавили Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергей, Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан и Епископ Саратовский и Вольский Лонгин. Перед передачей машин народу Южной Осетии иерархи совершили заупокойное богослужение по всем невинно убиенным мирным жителям республики и российским солдатам-миротворцам...

Позади тяжелейший год восстановления республики от грузинской агрессии. Но это и год свободы, год появления на карте мира признанного, совсем еще юного государства по имени Южная Осетия. А еще год торжества справедливости. И хотя еще многое предстоит сделать, народ Южной Осетии с Божией помощью выстоит и победит!

Татьяна СЕМЕНОВА.

ПАМЯТЬ

29 августа — 150 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Афако Фидарова (1859–1930). Офицер, дипломат, высокообразованный человек, яркий представитель прогрессивной интеллигенции своего времени, истинный патриот Отечества.

Родился в селении Зилга, в многодетной семье офицера Пацы Фидарова, окончил Владикавказское реальное училище, затем Петербургское (Константиновское) военное училище, офицерскую кавалерийскую школу и офицерскую стрелковую школу. С 1882 по 1894 г. служил в Горско-Моздокском полку. За ряд успешно проведенных специальных заданий в Персии награжден персидским орденом «Льва и Солнца» (1898 г.) прусским орденом Короны (1899 г.), получил докторскую и редкую награду — персидскую саблю, украшенную алмазами (1900 г.), и турецкий орден «Меджлиса» (1901 г.).

Звездным часом офицера Афако стала Русско-японская война. За боевые заслуги в период этой кампании награжден орденами Св. Анны 2-й степени с мечами (1904 г.), Равноапостольского князя Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Золотой шашкой с надписью: «За храбрость» на Георгиевской ленте (1905 г.) и орденом Св. Владимира 3-й степени с мечами (1906 г.).

«Отлично знает строевую кавалерийскую службу, сердечно любит ее, чрезвычайно энергичен, усерден и исполнитель. Обладает выдающимся тактом в отношениях с начальствующими лицами, к равным и подчиненным. Отлично знает казаков и очень заботлив о них. Прекрасно ездит верхом и в этом отношении предъявляет очень строгие требования к офицерам.

Отличный природный ум, развитый образованием, постоянным чтением и стремлением к самосовершенствованию. Честен. Разумно заботлив о казенном интересе. Прекрасный семьянин. Отличный товарищ. Воля твердая, характер сильный, порою пылкий, всегда доброжелательный». Эту аттестационную характеристику в феврале 1907 г. подписали два генерал-майора: Н. Н. Баратов и С. Н. Флейшер. И через несколько дней А. П. Фидаров назначается командиром 1-го Хоперского ее Императорского Величества княгини Анастасии Михайловны полка. С 1910 г. произведен в генерал-майоры с назначением на должность командира 2-й бригады 2-й Кавказской казачьей дивизии.

Свободно изъясняющийся на семи иностранных языках, А. П. Фидаров неоднократно привлекался правительством для выполнения дипломатических миссий в Персии, Афганистане, Туркестане.

Петербург доволен его деятельностью, персидский хан осыпает подарками, его имя присваивается одной из улиц города Ардебил в Иране.

В декабре 1917 г. Афако возвратился в родное село Зилга и перешел на положение гражданского лица. Годы разнообразной общественно полезной деятельности отдал Афако своей малой родине. Он пользовался большой популярностью в Кабарде и Ингушетии, и не только как генерал, но и как мудрый, доброжелательный советчик, не раз примирявший людей разных национальностей. По злой иронии судьбы, 15 января 1930 г. Афако Фидаров, престарелый отставной генерал, оклеветанный недоброжелателями, был обвинен в разжигании межнациональной розни и расстрелян. Реабилитирован в марте 1989 г.

ДЗАГУРОВА, Г.Т. ПОД РОССИЙСКИМИ ЗНАМЕНАМИ.- ВЛАДИКАВКАЗ, 1992, с. 79-80,132.

В.И. ШКУРО. ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ - КАВКАЗЦЫ НА СЛУЖБЕ В КУБАНСКИХ ЧАСТЯХ В КН.: ДВОРЯНЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА.- КРАСНОДАР, 2002 г., С. 152.

ПОСЛЕ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДА МАТЕРЬ БОЖИЯ оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеон. Для всех верующих Она была утешением и назиданием. Подобно апостолам, Она насаждала и утверждала Церковь Своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Пресвятой Деве было чрезвычайно. Многие из новопросвещенных верою приходили даже из дальних стран в Иерусалим, чтобы видеть и слышать Пречистую Богородицу.

Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову (Деян. 12, 1-3), Пресвятая Дева вместе с апостолом Иоанном Богословом в 43 г. уехала в Эфес, в котором ему выпал жребий проповедовать Евангелие. Она была также на Кипре у святого Лазаря Четверодневного, там епископствовавшего, и на Афонской горе, о которой, как говорит святой Стефан Святогорец, Матерь Божия пророчески сказала: «Это место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Я буду Заступница месту этому и Богу о нем Ходатаица».

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Православной Церкви со времен апостольских. В I в. о нем писал священномученик Дионисий Ареопагит, во II в. – Мелитон, епископ Сардийский, в IV в. – святитель Епифаний Кипрский. В V в. святитель Ювеналий Иерусалимский говорил императрице Пульхерии: «Хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины Ее, впрочем, мы знаем о них из древнейшего и вернейшего предания». Это предание с подробностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV в.

Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Матери Божией уже распространилась по земле и многих завистливых и гордых вооружила против Нее. Враги покушались на Ее жизнь, но Бог хранил Святую Деву.

Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила к Гробу Господню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. Не раз покушались враги Спасителя претягивать посещать Ее святое место и выпросили у первосвященников стражу для охраны Гроба Спасителя. Но святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться пред ним. В одно из таких посещений Голгофы пред Нею предстал архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни в жизнь Небесную. В залог архангел вручил Ей пальмовую ветвь. С Небесной вестью возвратилась Божия Матерь в Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими девами (Сепфорой, Евигеей и Зоилой). Затем Она вызвала праведного Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, которым возвестила о Своем скором Успении. Пресвятая Дева молилась также, чтобы Господь послал к Ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил его из Эфеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала Матерь Божия. После молитвы Пресвятая Дева воскурила фимиам, и Иоанн услышал голос с Неба, заключавший Ее молитву словом «аминь». Божия Матерь заметила, что этот голос означает скорое прибытие апостолов и Святых Сил Бесплотных. Апостолы слетелись, говорит святой Иоанн Дамаскин, подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией. Увидев друг друга, они радовались, но в недоумении взаимно спрашивали: для чего Господь собрал их в одно место? Святой Иоанн Богослов, с радостными слезами приветствуя их, сказал, что для Божией Матери настало время отойти ко Господу. Войдя к Матери Божией, они увидели Ее благолепно сидящей на ложе, исполненную духовного веселия. Апостолы приветствовали Ее, а затем поведали об их чудесном восхождении с места проповеди. Пресвятая Дева прославила Бога, что Он услышал Ее молитву и исполнил желание Ее сердца, и начала беседу о предстоящей Своей кончине. Во время этой беседы также чудесным образом предстал и апостол Павел с учениками своими Дионисием Ареопагитом, Иерофеем, Тимофеем и другими из числа 70 апостолов. Всех их собрал Святой Дух, чтобы они сподобились благословения Пречистой Девы и благолепнее устроили Ее погребение. Каждого из них Она призывала к Себе по имени, благословляла и хвалила веру и их труды в проповеди Евангелия, каждому желала вечного блаженства и молилась с ними о мире и благосостоянии всего мира.

Настал 3-й час дня (около 9 утра), когда

должно было совершиться Успение Божией Матери. Пылало множество свечей. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Пречистая Дева. Она молилась в ожидании Своего исхода и пришествия вождя Сына и Господа. Внезапно

МЕСЯЦЕСЛОВ

УСПЕНИЕ

28 (15) августа

заблистал неизреченный Свет Божественной Славы, перед Которым померкли свечи. Видевшие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъятного Света, и сошел Сам Царь Славы, Христос, окруженный множеством Небесных Сил с праведными душами праотцов и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Увидев Своего Сына, Божия Матерь воскликнула: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Бозе, Спасе Моем, яко призре на смирение Рабы Своея», – и, поднявшись с ложа для встречи Господа, поклонилась Ему. Господь приглашал Ее в обители Вечной Жизни. Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога.

Тогда началось радостное ангельское пение. Сопровождая чистую душу Богоневесты с благоговейным страхом как Царицы Небесной, ангелы зывали: «Радуйся, Богородатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах!». Небесные врата возвысились, встретив душу Пресвятой Богородицы, херувимы и серафимы с радостью прославили Ее. Благодатное лицо Богоневесты сияло славою Божественного детства, а от тела разливалось благоухание.

Дивна была жизнь Пречистой Девы, дивно и Успение Ее, как воспевает Церковь: «Бог вселенной покажет на Тебе, Царица, чудеса, превышающие законы природы. И во время рождения Он сохранил Твое девство, и во гробе соблюл от тления тело Твое». Благоговейно и со страхом любящая пречистое тело, апостолы освящались от него и исполнялись благодати и духовной радости. Для большего прославления Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла больных, с верою и любовью прикасавшихся к священному одру. Оплакав свою разлуку с Матерью Божией, апостолы приступили к погребению Ее пречистого тела. Святые Петр, Павел, Иаков с другими из числа 12 понесли на плечах одр с телом Приснодевы. Святой Иоанн Богослов шел впереди с райской светозарной ветвью, а прочие апостолы и множество верных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священные песни. Это торжественное шествие двинулось от Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию.

При первом его движении над пречистым телом Богоневесты и всеми провожавшими Ее внезапно появился светозарный облачный круг, наподобие венца, и к лику апостолов присоединился лик ангельский. Слышалось пение Небесных Сил, прославлявших Божью Матерь, которое вторило земным голосам. Этот круг с небесными певцами и сиянием двигался по воздуху и сопровождал шествие до самого места погребения. Неверующие жители Иерусалима, пораженные необычайным величием погребального шествия и озлобленные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, донесли о том первосвященникам и книжникам. Пылая завистью и мщением ко всему, что напоминало им Христа, они послали своих слуг, чтобы те разогнали сопровождавших и тело Матери Божией сожгли. Возбужденный народ и воины с яростью устремились на христиан, но облачный венец, сопровождавший шествие, опустился к земле и как бы стеною оградил его. Преследователи слышали шаги и пение, но никого из провожавших не видели. Многие из них были поражены слепотой. Иудейский священник Аффония из ненависти к Матери Иисуса Назорея хотел опрокинуть одр, на котором возлежало тело Пресвятой Девы, но ангел Божий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись к гробу. Видя такое чудо, Аффония раскаялся и с верою исповедал величие Матери Божией. Он получил исцеление и примкнул к сонму

сопровождавших тело Богоневесты, став ревностным последователем Христа.

Когда шествие достигло Гефсимании, там с плачем и рыданием началось последнее целование пречистого тела. Лишь к вечеру апостолы могли положить его в гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем.

Три дня они не отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения. По премудрому смотрению Божию апостолу Фоме не суждено было присутствовать при погребении Матери Господней. Придя в третий день в Гефсиманию, он с горькими слезами повергся перед гробовой пещерой и выражал сожаление, что не удостоился последнего благословения Матери Божией и прощания с Ней. Апостолы решились открыть пещеру и доставить ему утешение – поклониться гробу Приснодевы. Но, открыв гроб, они нашли в нем одни только Ее погребальные пелены и убедились таким образом в дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на Небо.

Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни». Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя («часть Господа»), и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». (Этим было положено начало чину возношения панагии – части хлеба в честь Матери Божией, который и доныне хранится в монастырях).

Пояс Богоневесты, Ее святые одежды, хранимые с благоговением и разделяемые по лицу земли на части, творят чудеса. Ее многочисленные иконы всюду изливают токи исцелений и знамений, а святое тело Ее, взятое на Небо, свидетельствует о нашем будущем пребывании с ним. Оно не оставлено случайным переменах преходящего мира, но несравненно более возвышено преславным вознесением на Небеса.

Праздник Успения с особой торжественностью совершается в Гефсимании, на месте Ее погребения. Нигде сердце так не печалится при разлучении с Матерью Божией и нигде так не ликует, убеждаясь в Ее предстательстве за мир.

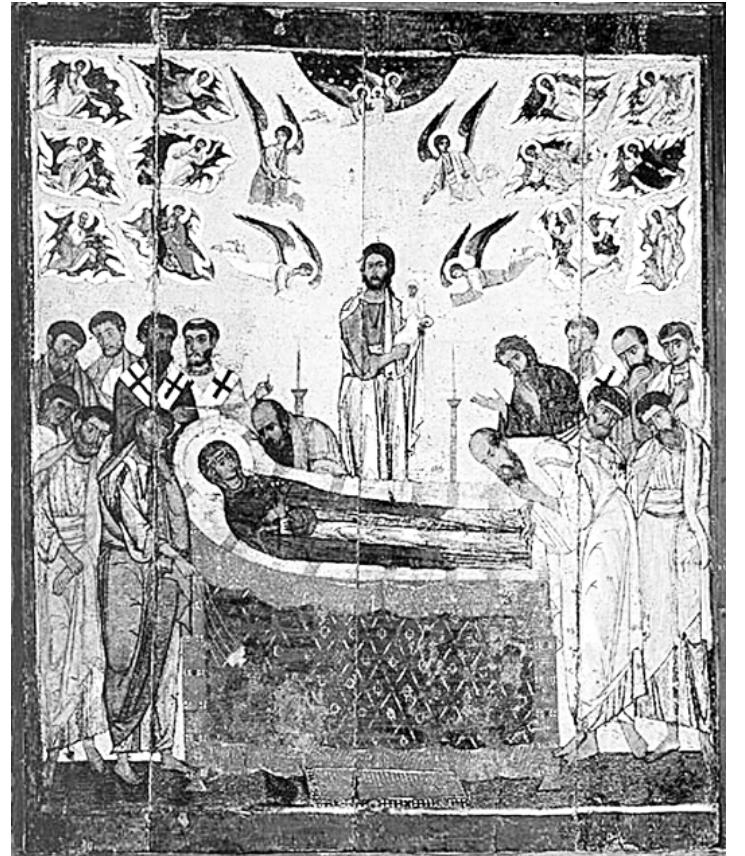
Иерусалим отделяется от Елеонской (Масличной) горы долиной Кедрона, или Иосафата. У подножия Елеонской горы находится Гефсиманский сад, масличные деревья которого плодоносят и сейчас.

Святой Богоотец Иоаким превратился в 80-летним старцем через несколько лет после Введения во храм Пресвятой Девы. Святая Анна, оставшись вдовой, переселилась из Назарета в Иерусалим и жила близ храма. В Иерусалиме она приобрела два имени: первое – у Гефсиманских ворот, а второе – в долине Иосафата. Во втором помещении она устроила склеп для почивших членов семьи, где и была погребена вместе с Иоакимом. Там, в Гефсиманском саду, Спаситель часто молился со Своими учениками.

Пречистое тело Матери Божией было погребено на семейном кладбище. С самого погребения Ее христиане благоговейно чтили гроб Матери Божией и устроили на том месте храм. В нем хранились драгоцен-

ные пелены, которыми было повито пречистое и благоухающее тело. Святой патриарх Иерусалимский Ювеналий (420–458) утверждал перед императором Маркианом (450–457) достоверность предания об Успении Матери Божией на Небо и послал его супруге, святой Пульхерии, погребальные пелены Богородицы, которые взял из Ее гроба. Пульхерия положила эти пелены во Влахернском храме.

Почитание гробницы Богоневесты в Гефсимании впервые фиксируется в источниках около 400 г. Храм Пресвятой Богородицы в долине Иосафата упоминается Феодосием (около 530), затем Анонимом из Пьяченцы (около 570) и Аркульфом (около 670), описавшим его как 2-этажную ротонду, в нижней части которой имеются пустая гробница, вырубленная в скале, и алтарь, а верхней части – 4 алтаря.

Церковь могла пережить персидское нашествие или быть вновь отстроена вскоре после него, но к началу XII в. верхний храм находился в руинах (вероятно, разрушен при аль-Хакиме в 1009 г.), а гробница оставалась сохранной. Крестоносцы перестроили поврежденное здание вновь как 2-этажное, с храмами на обоих уровнях. Фасад церкви с большим порталом, оформленным в романском стиле, сохранился до настоящего времени. Ее описание дает русский паломник игумен Даниил (1106–1108). В XI–XII вв. исчезла из Иерусалима часть вырезанного камня, на котором Спаситель молился в ночь Его предания. Она до VI в. находилась в Гефсиманской базилике. Церковь была разрушена войнами Салах-ад-Дина в 1187 г., но нижний уровень с гробницей уцелел. В эпоху турецкого господства церковь принадлежала францисканцам. В 1757 г. храм был передан туркам во владение Греческой и Армянской Церквям. В нем могут служить с разрешения православных и армянских церковных властей копты и сирийцы.

Лестница из 50 широких ступеней ведет в подземный крестообразный храм из черного базальта, относящийся к византийскому периоду. В восточной части, посередине храма, находится кувуклия Пресвятой Богородицы с гробницей, которая представляет собой вырубленную в скале камеру, вокруг нее изначально были расположены другие гробницы. Внутри кувуклии, вдоль одной из стен камеры, имеется скальный выступ в виде погребальной скамьи. Точная датировка гробницы археологически не установлена, но ее устройство вполне соответствует погребальным обрядам Иерусалима I в. по Р.Х. При строительстве храма кувуклию Богородицы стремились выделить из окружающего скального некрополя, для чего ближайшие к ней гробницы были срублены. Примерно так же из ранней скальной гробницы был выделен Гроб Господень, по аналогии с которым оформлена внутренняя часть гробницы Богородицы. Археологам удалось раскрыть погребальную «лавицу», на которой, по преданию, лежало Ее тело. Вырубленная из цельной скалы, она имеет массу щербин, оставленных верующими. С лицевой стороны ложе закрывал мрамор-

ный экран с романской аркатурой и тремя довольно большими отверстиями, позволявшими паломникам трогать и целовать боковую сторону «скамьи» (XII в.). На уровне 20-й ступени лестницы, ведущей в подземный храм, справа в нише находятся престол, посвященный праведным Иоакиму и Анне, и их гробницы, а слева, на 24-й ступени, в аналогичной нише – престол и гробница святого Иосифа Обручника. Известно, что в церкви была погребена королева Мелизинда, супруга иерусалимского короля Фулька Анжуйского (1131–1143). За кувуклией Пресвятой Богородицы в отдельном большом киоте находится чудотворная Иерусалимская икона Божией Матери.

Ежегодно за 3 дня до Успения православным духовенством Иерусалима совершается торжественное перенесение плащаницы Божией Матери из Малой Гефсимании – подворья церкви Успения Богородицы, расположенного около храма Гроба Господня, в Гефсиманию. Двусторонняя плащаница в драгоценном серебряном окладе является пожертвованием графини А.А. Орловой-Чесменской. 25 августа в Малой Гефсимании в 2 ч ночи настоятель Гефсиманского храма совершает Божественную литургию. По окончании ее в 4 часа утра настоятель в полном облачении совершает краткий молебен перед святой плащаницей, возлагает ее на руки и торжественно несет вплоть до храма в Гефсимании, где находится святая гробница Матери Божией.

Чин погребения Матери Божией в Гефсимании начинается утром 27 августа. Множество народа во главе с архиереями и клириками отправляется от Иерусалимской Патриархии (возле Храма Воскресения Христова) в печальный путь. По узким улочкам Святого Града погребальная процессия движется в Гефсиманию. В первых рядах несут икону Успения. По дороге икону встречают богомольцы, лобызаят лик Пречистой и подносят к иконе детей. Шествие продолжительностью около 2 часов завершается параклисом в Гефсиманском храме. Перед престолом, за усыпальницей Матери Божией, сооружается возвышенность, на которой в благоухающих цветах и миртах, покрытая драгоценными пеленами покоится плащаница Богородицы. Многочисленные паломники, прикладываясь к плащанице, по древнему обычаю, наклонившись, проходят под ней. В день отдания праздника (5 сентября) снова совершается торжественное шествие. В обратный путь плащаница Пресвятой Богородицы переносится духовенством во главе с настоятелем-архимандритом Гефсимании.

На Руси Праздник Успения издревле один из самых почитаемых. Этому празднику посвящались многочисленные храмы. В Киево-Печерском патерике есть сказание об основании преподобными Антонием и Феодосием Успенского храма в созданной ими обители, что сопровождалось чудесами (место для храма, а также его размеры были указаны свыше). В последующие времена киевские монахи, основатели монастырей, по примеру Киево-Печерской лавры, посвящали их главные храмы Успению. Успению Богородицы посвятил святой князь Владимир деревянный храм во Владимире (992 г.), на его месте в XII в. был построен Успенский собор святым князем Андреем Боголюбским. Успению были посвящены соборы XII в. в Смоленске и Суздале. Успенским стал главный собор Московского Кремля, основанный в 1326 г. при великом князе Иоанне Калите святым митрополитом Петром как залог процветания Московского княжества. Успению посвящены также собор Почаевской лавры, заложенный в 1237 г. киевскими иноками, освященный чудесным явлением Богородицы в 1340 г. Кафедральный Успенский собор в Ростове Великом также построен, по преданию, святым князем Владимиром. Переяславльский храм, соборы Троице-Сергиевой лавры, Псково-Печерского монастыря и множество других больших и малых храмов России посвящены этому празднику.

На Руси издревле чтутся чудотворные иконы Успения, среди которых следует назвать Киево-Печерскую (врученную, по преданию, греческим строителям Успенского собора Самой Царицей Небесной); две иконы московского Успенского собора (одна из которых написана на гробовой доске святителя Алексия Московского, написание же другой приписывают святому митрополиту Петру); Псково-Печерскую (с которой связано спасение от поляков Пскова и Печерского монастыря в 1581 г.) и другие.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 августа

ВСЕ ТРИ СИНОПТИЧЕСКИХ ЕВАНГЕЛИЯ СОДЕРЖАТ ВЕСЬМА СХОДНЫЕ ОПИСАНИЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ (Мф.17,1; Мр.9,2; Лк.9,28). Вскоре после того, как Спаситель открыл ученикам, что ему надлежит много пострадать от иудеев, быть убиту и в третий воскреснуть, Он возвел троих апостолов – Петра, Иакова и Иоанна – на гору Фавор и преобразился перед ними: лицо Его просияло, как солнце, одежды сделались белы, как снег. Преображение Христово сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии, которые говорили с Господом о Его близком отошестве. Изумление учеников достигло предела, когда всех осенило светлое облако, и из него послышался глас: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих; Того послушайте».

Святоотеческая мысль, углубляющаяся в священную тайну Преображения, видит его с трех сторон. Во-первых, что есть Преображение для Самого Христа, что нового раскрыл Он нам в Себе. Здесь самый сокровенный момент Преображения, и потому святые отцы избегают пространно рассуждать о нем, чтобы земными словами не исказить несказанное. Во-вторых, рассматривается участие в Преображении пророков Моисея и Илии и апостолов Петра, Иакова и Иоанна; эта сторона события освещается гораздо подробнее. В-третьих, Преображение Господне есть неиссякаемый источник нравственного научения и духовного назидания.

Празднованием Преображения Господа Церковь исповедует соединение во Христе двух естеств – человеческого и Божественного. Преображение есть явление Сына при свидетельстве Отца в Духе Святом, то есть откровение всех лиц Святой Троицы. Для Спасителя Преображение состояло не в изменении, не в каком-либо возрастании Его Божественной природы, обладавшей изначально полнотой, но в явлении Его Божества в природе человеческого.

Учеников, возведенных на Фавор, действием Божества открылись духовные очи, благодаря чему они оказались способны созерцать Божественный Свет. По мысли святителя Григория Паламы, Фаворский Свет – это «Слава Божия» и «Царство Божие», в нем апостолам была открыта «тайна восьмого дня», тайна того светозного «града», Нового Иерусалима, о котором свидетельствует Апокалипсис. «Господь преобразился не без причины, но дабы показать нам будущее преобразование естества нашего и будущее Свое пришествие на облаках во славе с ангелами», – говорит святитель Иоанн Златоуст.

Посвящения в тайну будущего века были удостоены лишь избранные из числа 12 апостолов, «столпы» (Гал.2,9), которые одни лишь были отмечены переменной имени, со-

вершенной над ними Христом. Эти избранники вместе с пророками Моисеем и Илией олицетворяли на Фаворе всю Церковь – в этом экклезиологический смысл Преображения. В евангельском повествовании Преображение имело еще одно значение: оно должно было при грядущем Голгофском уничтожении Спасителя укрепить апостолов в их вере, дать им незыблемое свидетельство Божества Иисуса Христа и добровольности Его Крестных страданий и смерти. Об этом поется в кондаке Преображения: «Да егда ты узрят распинаема, страдание уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистину отчее сияние».

Преображение имеет отношение лично к каждому христианину: можем ли мы, имея ту же человеческую природу, что и апостолы, стать участниками Преображения, прикоснуться к жизни будущего века, воспринять Фаворский Свет? В этом стремлении к озарению нетварным Светом и состоит духовный смысл нашей жизни. Образ такого стремления показал Сам Господь на Фаворе в Своей молитве. По свидетельству святого Григория Паламы, имея в Себе от Себя Самого нетварный Свет, Спаситель не нуждался в молитве для осияния Своей плоти, – молился же Он, чтобы показать, что озарение происходит от молитвы, от соединения ума с Богом. Потому и христианину, желающему удостоиться своего личного Фавора, надлежит постоянно упражняться в молитве и добродетели, отвращаясь от земных помыслов и устремляя свой ум, свою любовь к Богу. Вера в то, что эта цель достижима, что обожение человеческого природы возможно – важнейший момент христианского учения о человеке. Обожение есть условие, предвзрение спасения. Именно поэтому Преображение – залог Воскресения.

Глубокий назидательный смысл Преображения содержится в отдельных его символах. Высота горы означает, по блаженному Феофилакту Болгарскому, возвышенность духа над земными привязанностями, без чего созерцание небесного невозможно. Сама гора знаменует необходимость двух подвигов – богомыслия и труда, без чего невозможно взойти на высоту: богомыслие возносит ум горе, труд же способствует смирению. Гора указывает также на уединение и

безмолвие, благоприятствующие молитве. Многозначительно и само избрание Христом места, где совершилось Преображение, так как Фавор по-еврейски означает чертог чистоты и света. Возводя учеников именно на Фавор, Господь желал, чтобы из самого названия горы следовало, что для принятия Божественного Света необходимо очищение покаянием.

Впервые церковные источники упоминают о празднике Преображения в начале IV в. Древнейшим изображением события является находящаяся в храме во имя святого Аполлинария в Равенне (Италия) фреска VI в., которая имеет аллегорический смысл: лицо Спасителя заменено крестом в кругу со звездным фоном, апостолы же показаны в виде агнцев. Пророки Моисей и Илия стоят по сторонам креста. На греческих иконах наряду с самим Преображением часто изображались восхождение на гору и сходжение с нее. На русских иконах иногда имелись некоторые прибавления к канону; так, например, показывалось, как один ангел выводит из гроба Моисея, а другой сводит с облаков Илию. Известна и «ночная» икона Преображения: на образе XVI в. устюжского письма фоном для священного события является ночное звездное небо. Здесь не одно соблюдение правды исторического факта, но и особый смысл: на ночном фоне молния Преображения знаменует начало нового дня творения – будущего века.

«ПЕРВЫЙ СПАС»

14 (1) августа – Происхождение (изнесение)

Честных Древ Животворящего Креста Господня

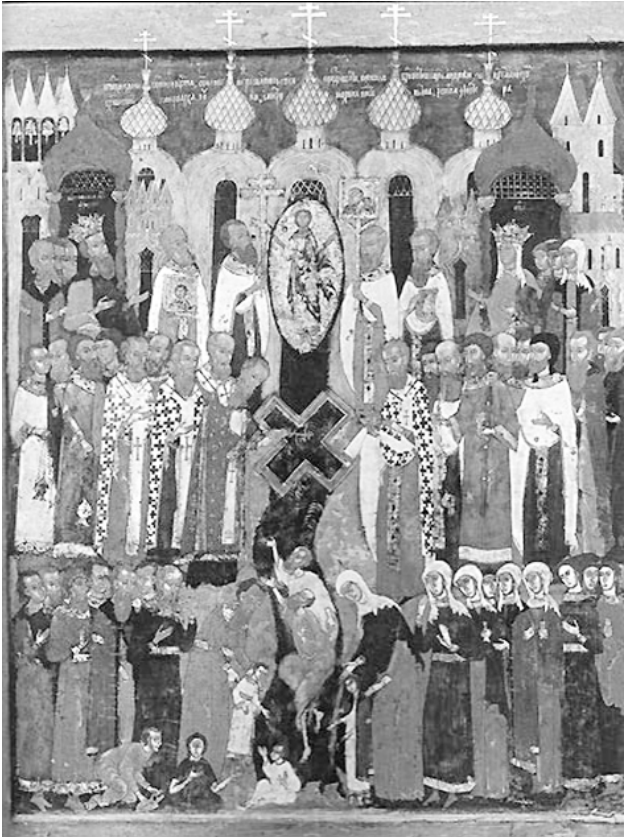
В ГРЕЧЕСКОМ ЧАСОСЛОВЕ 1838 ГОДА ТАК ОБЪЯСНЯЕТСЯ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭТОГО ПРАЗДНИКА: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и отвращения болезней. Накануне (31 июля), износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь святой Софии Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть происхождение Честного Креста».

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси. В «Сказании действенных чинов святых соборных и апостольских великих церкви Успения», составленном в 1627 г. по повелению Патриарха Московского Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа: «А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского по всем градам и весем».

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах XVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1».

По принятому ныне в Русской Православной Церкви чинопоследованию, малое освящение воды 1 августа совершается до или после литургии. Вместе с освящением воды совершается освящение меда (так называемый «первый Спас», «медовый Спас», «Спас на воде», «Мокрый Спас»). С этого дня благословляется вкушение его нового сбора.

День 14 (1) августа является церковно-исторической датой воспоминания Крещения Руси.

К 95-ЛЕТИЮ НАЧАЛА

«МЫ В НОГИ ДОЛЖНЫ ПОКЛОНИТЬСЯ ВОЕННОМУ ДУХОВЕНСТВУ ЗА ЕГО ВЕЛИКУЮ РАБОТУ В АРМИИ»

В XX ВЕК МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ВСТУПИЛО В ГОТОВНОСТИ НАЧАТЬ ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ, который мог невиданным пожаром охватить планету. Можно ли было предотвратить его? Вероятнее всего, нет. Европейские державы в умонастроениях правителей и дипломатов, планах генеральных штабов готовились к большой континентальной войне, начиная с двух последних десятилетий предыдущего века. Европа, как выразился В.О.Ключевский, «для собственной безопасности поместилась на пороховом погребке».

Противоречий между Германией, Францией и Великобританией, Россией, Австро-Венгрией и Турцией назрело настолько много, что последняя десятилетия между коалициями должна была рано или поздно вспыхнуть. Но она началась действительно рано – так спешили к ней конфликтующие стороны, настолько глубокими оказались их противоречия в желании совершить передел поделенного мира. Великая война была спрогнозирована самим ходом истории. Отто фон Бисмарк, один из столпов прусского милитаризма, высказал знаменитую фразу: «Если суждена еще когда-либо война в Европе, то она начнется из-за какого-нибудь ужасно несуразного случая на Балканах». Так оно и случилось. Сараевское убийство наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда стало лишь формальным поводом к мировому пожару, но не его первопричиной.

Австро-Венгрия, стремившаяся к гегемонии на Балканах, подталкиваемая Берлином, предъявила Сербии заранее невыполнимый ультиматум и затем объявила ей войну. Но на защиту славянского православного государства встала Россия. Тогда Германия 1 августа 1914 г. объявила ей войну. 4 августа немцы вторглись в Бельгию. В считанные дни в войну вступили Франция и Великобритания. В 1918 г. в числе ее участников числилось уже более 30 государств. Европейская война сразу же превратилась в мировую: хитросплетение политических альянсов вовлекло народы в конфликт.

Известно изречение, что Первая мировая стала прологом XX столетия. Но есть и другое высказывание: «Пролог XX века – пороховой завод. Эпилог – барак Красного Креста». Действительно, пороховая бочка Европы была готова взорваться от первой же попавшей в нее искры. Две пули, посланные рукой серба Гаврилы Принципа в чету Габсбургов, и стали той искрой. Среди европейских правителей никто и не помышлял тогда деятельно локализовать военный конфликт или приложить все силы к тому, чтобы его погасить.

Германия намеревалась решить исход войны в разгроме своего противника на Западном (Французском) фронте. Но первоначальный успех немцев захлебнулся в крови, и окопы в нескольких линиях избороздили пространство от Северного моря до Швейцарии. Случилось то, чего не ожидала ни одна из сторон: все генеральные штабы в своих стратегических замыслах на большую войну в Европе планировали ее завершить в одну кампанию, за год.

Потерпев неудачу на Западе, Германия и ее союзница Австро-Венгрия перенесли главные усилия на Восток, на Русский фронт. В итоге он притянул на себя главные силы Четверного союза. Россия стала той державой Антанты, которая раз за разом жертвовала жизнями сотен тысяч воинов, чтобы спасти положение своих союзников, прежде всего Франции и Великобритании. Так было во время сражений на Марне и под Верденом, на Изонцо и Дунае.

Русская армия сражалась в Великой войне, которая тогда называлась еще Отечественной, на 5 фронтах: Северном и Западном, Юго-Западном, Румынском и Кавказском. Русские войска воевали во Франции и Македонии. Русское оружие блистало в Галицийской битве и в ходе Брусиловского прорыва, в боях на земле Царства Польского и на Кавказе. Бои под

Лодзью и в Карпатах, у Горлицы и озера Нарочь, оборона Сарыкамыш, взятие крепостей Перемышль и Эрзерум стали героическими страницами 300-летней летописи Российской императорской армии.

Ни одно государство из участников Первой мировой не понесло таких огромных потерь, как Россия. Но сепаратный Брест-Литовский договор вычеркнул нашу Родину из числа победителей в Великой войне, и по коридорам Версальского дворца, во время Парижской мирной конференции 1919 г., виделась ее участникам только «тень России» в лице «русской заграничной делегации». Так недавние союзники поступили с державой, которая понесла наибольшие жертвы во имя общей победы. Члены русской делегации остро чувствовали историческое унижение России, какой бы она ни была, за столом переговоров в Париже. Бывший посол Российской империи в Лондоне Н.Д.Набоков писал, что здесь «имя Россия стало анафемой». Дипломат в кулуарах конференции во всеуслышание сказал одному из приближен-

поздним расчетам отечественных исследователей, безвозвратные потери России в Великой войне составили 2254369 чел.

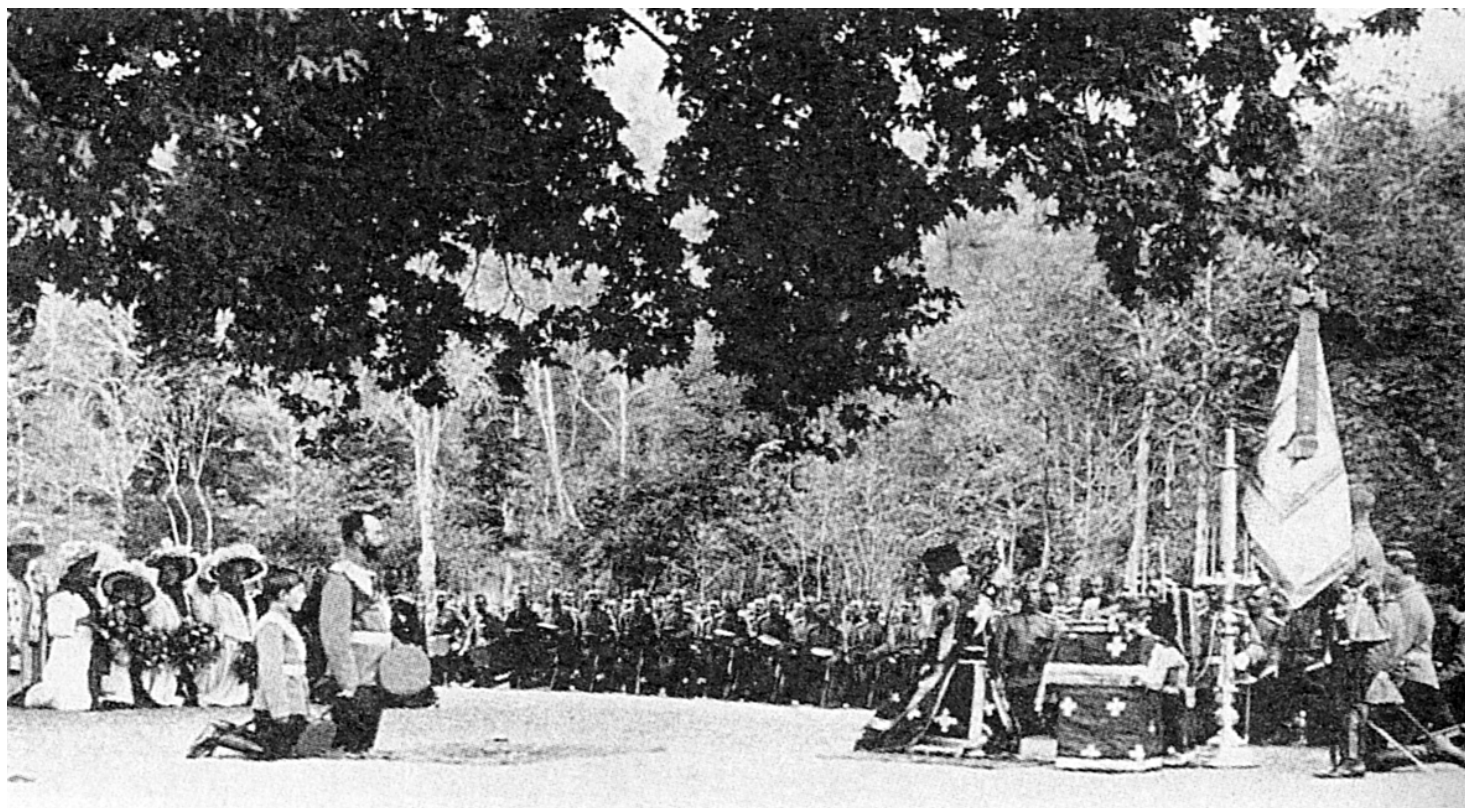
Всего участники Первой мировой мобилизовали 73 млн чел. В это число входят 4-миллионные кадровые армии и флот, 5 млн добровольцев, 50 млн запасных военнообязанных и 14 млн новобранцев и необученных призывников старших возрастов из числа освобожденных в мирное время военнообязанных граждан. Всего страны Антанты имели к окончанию Первой мировой в своих армиях и на флоте 10376 тыс. чел., страны Четверного союза – 6801 тыс. чел. Российская армия к тому времени прекратила свое существование.

За 1914–1917 гг. в Россию возвратились из плена 715 тыс. инвалидов (немцы и австро-венгры таких военнопленных, «лишние рты», старательно отпускали на родину). Из плена бежали 60 тыс. чел., в том числе будущий Верховный главнокомандующий России и первый военный вождь Белого дела на Юге России генерал Корнилов. В 1918–1921 гг. в Россию возвратились из

Бельгии – 1,2, Болгарии – 0,8, Сербии – 0,4, Греции – 0,3 и прочих стран – 0,5. Наибольший невосполнимый экономический ущерб за время Первой мировой понесла Россия. Он оценивается в 60 млрд долл.

Небывалый размах приняла война на море. К концу войны число подводных лодок составило 669 единиц. Было выставлено 309 тыс. морских мин. На дно было пущено 6 тыс. различных судов общим водоизмещением 13,3 млн регистровых тонн, 1600 боевых кораблей и вспомогательных судов военных флотов. На море погибли свыше 84 тыс. чел. Война шла и в небе. Если в 1914 г. ее начинали 1,5 тыс. аэропланов, то стороны заканчивали войну, имея уже 182 тыс. самолетов. Немецкая авиация не раз бомбила Лондон и Париж. На фронтах появилась в массовом количестве бронетехника: танки, бронемашин, броневики, бронемотоциклы, бронепоезда, броневагоны, бронедрезины и бронеплощадки. Количество танков было доведено до 9,2 тыс.

Чем обернулась война 1914–1918 гг.

ных американского президента Вильсона такие слова: «Не думайте, что во Дворец Лиги наций... войдет Россия, ослепленная и на костылях. Она придет тогда, когда Вы перестанете строить Балтийские федерации, независимые Украины, Грузии и Литвы и Великую Польшу – иначе говоря, дробить ее живое тело». (Такое ощущение, что та мировая война так для России и не закончилась).

Первая мировая стала феноменом истории XX столетия. Прошло 95 лет с ее начала, но ее шрамы и события до сих пор живы в человеческой памяти. Первая мировая обернулась для ее участников неслыханными потерями. Безвозвратные людские потери в войнах состоят из убитых и умерших, пропавших без вести, попавших в плен и уволенных вследствие боевых поражений военнослужащих. Такие потери сторон в ходе Первой мировой (по разным подсчетам) колеблются от 6,4 до 13 млн чел. К возвратным (временным) потерям относится личный состав армии и флота, который был возвращен (большой частью после излечения от ран, освобождения из плена) в строй. До сих пор нет точных данных о людских потерях, хотя исследований проведено достаточно много. Разнятся они и в отношении армии России. По данным Ставки Верховного главнокомандующего, прямые военные потери составляют 643613 чел. Но эти цифры по ряду причин полными назвать нельзя. По исчислению наркомвоенмора СССР М.В. Фрунзе, эти потери определяются в 3 млн чел. По более

плена 1142 тыс. чел., в том числе будущий Маршал Советского Союза Тухачевский. Кроме того, 215 тыс. бывших российских военнослужащих после войны возвратились на родину – в Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. 95 тыс. человек остались в европейских странах.

В войне гибли не только военнослужащие, но и мирные граждане. Такие безвозвратные потери исчисляются 4,65 млн чел. Из них 818 тыс. погибли в ходе боевых действий и в результате подводной войны. Жертвами массового террора из числа гражданских лиц стали 1693 тыс. человек. Особенно велико их число оказалось в Сербии. От голода и болезней погибли 2,14 млн чел., в том числе в турецкой Сирии – 1 млн, Румынии – 400 тыс., прифронтовых районах России – 386, австрийской Галиции – 263 тыс. чел. Из-за различных бедствий военного времени эмигрировали 1151 тыс. чел. В том числе из Турции 600 тыс. греков и 350 тыс. армян. Из России бежали примерно 200 тыс. чел. (в 1916 г. после подавления восстания в Средней Азии).

Великая война нанесла огромный урон национальному богатству государств, в ней участвовавших. Речь идет о прямых военных расходах (оцениваются в 186,3 млрд долл. США в ценах 1913 г.) и общем экономическом ущербе (оценивается в 815 млрд долл.). Военные расходы составили (в млрд долл.): для Великобритании – 39,8, Германии – 37,7, Франции – 24,2, России и США – по 22,6, Австро-Венгрии – 20,6, Италии – 12,4, Румынии – 1,6, Турции – 1,4,

для Российской империи в общем, большинство из нас знают, но мало кто имеет представление о деятельности Русской Православной Церкви в военные годы, о ее патриотическом служении Родине.

В годы Первой мировой войны Церковь выступила не только как институт духовный, но проявила себя и в особой патриотической деятельности церковных учреждений и организаций, принимавшей небывалую в истории Русской Церкви широту. С первых же дней войны Святейший Синод стал вырабатывать целую программу мер, обращенных на нужды Отечества.

С началом войны своеобразную окраску получило общественное богослужение. С особой силой повсюду зазвучала церковная проповедь, причем шла она не только устным, но и печатным словом. В армию и госпитали отправлялись Евангелия, молитвословы, миллионы листов и брошюр религиозно-нравственного содержания. Были случаи, когда отдельные лица жертвовали для госпиталей целые библиотеки.

В церковных кругах повсюду шли всевозможные сборы для фронта: деньгами, теплыми вещами, подарками.

В епархиях открывались лазареты, а где не было для этого возможности, учреждались стипендии-кошки в лазаретах Красного Креста, земских, городских и др.

Почти в каждом приходе были учреждены Приходские попечительские советы для помощи семьям лиц, призванных в армию. Приходские советы собирали и раздавали деньги, продукты, вещи, зерно, доставля-

ли дрова, уголь, чинили разрушившиеся постройки. Особенно ценной была организация помощи по уборке и засеву полей семьям, чьи кормильцы были на фронте. У семей мобилизованных не оставалось ни одного неубранного и необмолоченного снопа. Кроме того, для присмотра и ухода за детьми таких семей во время уборочной страды Попечительскими советами устраивались временные детские приюты и ясли.

Посильную денежную помощь армии оказывали монастыри. Многие иеромонахи поступили в военные священники, многие из монашествующей братии шли в санитарные отряды, много послушников взято было в войска по призыву. Монашесствующие сестры, как правило, обслуживали местные лазареты. Монастыри при необходимости отводили помещения на нужды войск, устраивали у себя лазареты и здравницы для выздоравливающих воинов, организовывали обучение ремеслам увечных. Неоценимую помощь оказали монастыри, давая приют беженцам.

За время войны в действующей армии, исполняя свой пастырский долг, побывали более 5000 священников. Не обязаные находиться во время боев на передовых позициях, полковые священники по собственному пастырскому влечению стремились часто быть во время боя на поле сражения. Они личным примером своего бесстрашия старались вдохновлять воинов, своим участием согревали их души, будили совесть, предохраняли солдат «от столь возмозжного на войне ожесточения и озверения». Помимо непосредственных своих священнических обязанностей, они помогали врачебному персоналу перевязывать раненых, руководили отправкой последних на перевязочные пункты, напутствовали умирающих и вместе с санитарями собирали и хоронили убитых.

Нередки были случаи и исключительного героизма военного духовенства, проявленного на полях сражений. Вот лишь несколько примеров самоотверженных поступков полковых священников. 9-й драгунский Казанский полк должен был двинуться в атаку на австрийцев. Раздалась команда командира полка, но полк не тронулся с места. Жуткая минута! Вдруг вылетел на своей лошадке скромный и застенчивый полковой священник отец Василий Шпичек и с криком: «За мной, ребята!» понесся вперед. За ним бросились несколько офицеров, а за ними весь полк. Атака была чрезвычайно стремительной; противник бежал. Полк одержал победу. Старец-иеромонах Евтихий (Тулупов) в переломный момент боя с крестом в руках возглавил атаку русских солдат и сам погиб в том же бою. Священник артиллерийской бригады отец Константин, находившийся на командном пункте дивизиона, узнав о повреждении телефонной линии, под ружейным и артиллерийским огнем неприятеля направился по линии провода для исправления повреждения. Ободренный его примером телефонист последовал за священником, и благодаря им связь была восстановлена. Священник пехотного полка отец Т. во время одного из боев, когда солдаты, не выдержав мощного огня, хотели бросить позиции, вышел к ним навстречу с крестом в руках и, стоя под градом пуль, убедил бойцов вернуться на боевые места.

Верховный Главнокомандующий, Великий князь Николай Николаевич в 1915 г. в присутствии своего штаба как-то сказал: «Мы в ноги должны поклониться военному духовенству за его великую работу в армии».

...Первый мировой пожар показал человечеству истинную цену современной войны. Всего за четыре с небольшим года людей погибло больше, чем за все (!) вместе взятые войны XIX и XVIII столетий. Не поддается учету, сколько было стерто с лица земли больших и малых селений, сколько разрушений получили города прифронтовой полосы. Не поддаются никакой оценке исчезнувшие культурные ценности Европейского континента – церкви и дворцы, собрания рукописей и коллекции художественных ценностей. В 1914–1918 гг. мир узнал истинное лицо подлинной мировой войны.

Закончившись, Великая война продолжала наносить человечеству удары еще многие годы. Ее демографические последствия давали о себе знать не в одном поколении. Трудно определить границы по времени, когда была восстановлена нормальная экономическая жизнь большинства стран Антанты и Четверного союза. Многие из них оказались во власти послевоенных социальных потрясений, которые тоже оборачивались людской кровью. Бесспорно, больше всего «прокалталась» Первая мировая по России. Едва успев выйти из Великой войны, она сразу же шагнула в более жестокую и опустошительную – Гражданскую. Та унесла с собой людских потерь гораздо больше, чем ее предшественница, не считая последующих массовых репрессий, насильственных уходов в эмиграцию и голода.

Диакон Димитрий КОНДРАТЬЕВ,
кандидат технических наук.

1 АВГУСТА 1914 ГОДА РОССИЯ ВСТУПИЛА В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ, в ходе которой погибли 10 миллионов человек из 38 государств.

С началом войны из Владикавказа отбыли на фронт 81-й пехотный Апшеронский полк, штабы 3-го Кавказского корпуса, 21-й пехотной дивизии и 3-й Кавказской казачьей дивизии. В составе 3-й Кавказской казачьей дивизии был Осетинский конный дивизион, который квартировал в Ставрополе.

За время войны 23 офицера Апшеронского полка были награждены орденом Св. Георгия 4-й степени, 24 получили Георгиевское оружие. Осетинский конный дивизион в 1915 г. был отозван с фронта и в Армавире переформирован в Осетинский конный полк, после чего продолжил свой боевой путь.

Два полка Терского казачьего войска – 1-й Волжский и 1-й Кизляро-Гребенской – встретили войну на западной границе и в числе первых вступили в боевые столкновения. После объявления мобилизации в ст. Ардонской был сформирован 2-й Сунженско-Владикавказский полк и под командованием полковника Э. Мистулова отбыл на германо-австрийский фронт в составе Терской казачьей дивизии.

Остальные шесть полков Терского войска находились на Кавказском фронте, где война началась позднее. На этот же фронт были направлены и два Терских пластунских батальона.

Во всех терских частях было немало уроженцев Северной Осетии, но больше всего – в Сунженско-Владикавказском и Горско-Моздокском полках.

В 1916 г. была сформирована Осетинская пешая бригада, которая приняла участие в наступлении 1917 г. Осенью 1917 г. был сформирован 2-й Осетинский конный полк, но в боевых действиях уже не участвовал.

Из числа осетин за время первой Мировой войны кавалерами ордена Св. Георгия 4-й степени стали 29 человек. Последним награжденным стал подпрапорщик Осетинского конного полка Константин Сокаев. Всю войну он с отличием воевал в своем полку, стал полным кавалером солдатского Георгиевского креста, был произведен в подпрапорщики и 22 декабря 1917 г. получил Георгиевский орден.

Из терских казаков кавалерами ордена Св. Георгия стал 31 человек, из них 8 – уроженцы Северной Осетии. Это Константин Агоев (ст. Новоосетинская), Николай Баратов, Павел Кулеш и Алексей Сериков (ст. Сунженская), Павел Кибиров и Гавриил Цугулиев (ст. Чернорская), Николай Караулов (ст. Тарская) и Федор Орел (ст. Ардонская).

Несколько десятков участников войны из числа рядовых стали полными георгиевскими кавалерами. В их числе Константин Сокаев, Виссарион Хадиков, Сергей Богомаз, Илларион Бондарев, Стефан Калашников, Тимофей Джамалов, Константин Тагуров, Темур Савлаев, Семен Кузьмин, Василий Бондарь, Михаил Крупнов, Федор Олихейко, Лев Швыцко, Федор Чавычалов, Федор Дзабраев, Тимофей Дзахов, Алексей Дзахсоров, Николай Джигкаев и другие.

Всего в Первой мировой войне приняли участие более пяти тысяч человек – уроженцев Осетии. Из них многие не вернулись с полей сражений. Немало героев нашло вечный покой на владикавказских кладбищах. К сожалению, их могилы утрачены.

Полковник Василий Хетагуров, участник трех войн, кавалер Георгиевского оружия (1917 г.), погиб в 1917 г. Привезен с поля боя полковым священником Осетинского конного полка Моисеем Коцоевым и похоронен в ограде церкви Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинской). Посмертно произведен в чин генерал-майора.

В ограде Апшеронской церкви погребен капитан Ювеналий Ахвледзиани. Сейчас на этом месте парк рядом с Осетинским театром. В нынешнем Комсомольском парке покоится прах георгиевских кавалеров: полковника Григория Колесникова, подьесаула Константина Лашина, сотников Григория Колесникова и Сергея Вертепова, хорунжого Бориса Старицкого, военного летчика поручика В.Ртищева... А кто укажет места погребений полковника Георгия Дьяконова, подполковника Владимира Егорова, капитана Александра Дзахова, штабс-капитанов Козырева, Танутрова и многих-многих других!

Из-за своего отрицания прошлого, мы потеряли могилы тех, кто защищал Отечество и чьи имена золотыми буквами записаны на стенах Георгиевского зала в Кремле. Но время все расставляет на свои места, и ныне к нам возвращаются имена тех, кто по праву заслужил уважение и почитание в сердцах потомков.

Феликс КИРЕЕВ.

«БИРÆ ГУЫБЫНÆ - ЧИСЫЛ ЗÆРДÆЙÆН (ХÆСТЫ БЫДЫРÆЙ)

Æртæ азы сты Иры фæсивæд хæсты быдыры знаджы ныхмæ лæугæйæ. Бирæ зынгæ хъыуыдтæгтæ бантыст сæ къухты, ацы æртæ азы не руагътый сæхимæ худинаг: ууыл æвдисæн лæуынд æгас полчы фæсивæддæй æнæ æфсæздтон хорзæхтæ бирæтæ кæй нал ис уый, æмæ знаджы зæххытыл арф кæй бацыдысты, уый.

Æгас полк нæ, фæлаз ма суант иугай лæгтæ – дæр тынг фесгуыхтысты. Афтæ иу ирон афицер - Цалладжы фырт (дæллаг Ерастыаг) иу бон фæсивæддæй 43-имæ схæчид знæгтæй æнæхъæн ротазимæ æмæ фæмæрдтае кодта, байста 34 уæрдоны æд бæхтæ, алы хуызон зынаргæ абозы дзаумæдтимæ...»

Из письма священника М.КОЦОЕВА в газету «Ирон газет», № 11, 1917 г.

Успенский пост

14 августа начинается Успенский пост. Этот пост – самый короткий из всех постов, он длится всего две недели. Начинается янтарным медовым Спасом, центр его – Преображение Господне, а заканчивается лазурным праздником Успения Божией Матери.

ЭТОТ ПОСТ УЖЕ СЧИТАЕТСЯ ОСЕННИМ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО – открывает врата нового времени года, а завершает церковный год: 14 сентября по новому стилю – церковное новолетие. Успенский пост – единственный, посвященный Богородице: он начинается за две недели до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Этот пост почти такой же строгий, как и Великий пост: рыба разрешается только в Праздник Преображения Господня.

Праздник Успения – один из самых неожиданных для светского миропонимания праздников: что празднуется? Разве можно праздновать смерть?! Но славянское слово «успение» означает сон. Смысл праздника Успения в том, что нет больше той смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова, после нет больше скорби о смерти, нет перед ней страха.

По церковному преданию, Богородица узнала о времени Своего перехода из этого мира, Она готовилась к этому переходу постом и усиленной молитвы, хотя и не нуждалась в очищении души или исправлении – вся Ее жизнь была образцом святости и жертвенности. Православные постятся и подражают подвигу Пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться Ее чистоте и восхваляя Ее.

В Церкви особо подчеркивается, что пост кардинально отличается от вегетарианства или обычной диеты: это в первую очередь воздержание ради Христа – как в телесных удовольствиях, так и в душевных развлечениях. Верующие стараются с помощью Божией победить определенный свой недостаток, вернуть мир и согласие в те отношения с ближними, где они утеряны.

...Наступил час, когда Богоматерь должна была преставиться. В комнате пылали свечи, а на украшенном одре возлежала Богоматерь, окруженная любившими Ее людьми. Вдруг храмина озарилась необыкновенным светом Божественной славы, и в необычном свете сошел с неба Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами и душами ветхозаветных праведников.

Богоматерь, взирая на Своего Сына, как бы сладко засыпая, без всякого телесного страдания, предала в Его руки Свою чистую душу. Позже, вспоминая это событие, Церковь в одном из своих песнопений воспевает: “Ангелы, уснение Пречистой видевши, удивившася: како Дево восхищается от земли на Небо.”

Согласно преданию во время погребения Богоматери апостолы несли одр, на котором покоилось Ее Пречистое тело, а огромное число верующих, окружая процессию, пели священные песни. Апостол Фома не успел на погребение Богородицы, и ему позволили войти в пещеру, где была погребена Богоматерь, чтобы он смог поклониться Ей в последний раз. Но, войдя в пещеру, они увидели только Ее погребальные пелены, издающие приятное благоухание, самого же тела Богоматери там не оказалось. Пораженные этим непонятным исчезновением Ее тела, они поняли, что Сам Господь соизволил прежде всеобщего воскресения взять на Небо пречистое тело.

Успенский пост установлен с древних времен христианства – упоминания о нем известны с 450 г.

Подготовила Татьяна ЛАРИНА.

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

Отец Владимир МИХАЙЛОВ: «...Преграды бессильны перед теми, кто ищет Бога!»

Через месяц протоиерею Владимиру Михайлову исполнится 70 лет. В преддверии юбилея редакция «ПО» решила побеседовать с духовником Северо-Осетинского благочиния и настоятелем Покровского храма г. Владикавказа о Боге, о жизни и о многом другом. Предлагаем читателям лишь часть полученных от батюшки ответов.

– Дорогой отец Владимир, насколько нам известно, вы прожили очень нелегкую жизнь и не сразу пришли к Богу?

– Начну с того, что я родился в 1939 году в верующей семье. Когда в 1944 году строили храм Святого пророка Илии, я пятилетним мальчиком подносил строителям кирпичики. С этого же возраста стал ходить в церковь – сначала с мамой, потом один, хотя, когда был юношей, помню, власти таким, как я, чинили препятствия: выставляли дружинников вокруг храма, комсомольцев... Но подобные преграды бессильны перед теми, кто ищет Бога – кто хотел, тот в храм ходил.

Мама моя проработала в храме почти 50 лет: и просвирницей, и техничкой – вся ее жизнь была посвящена Богу. Я женился, когда мне исполнилось 20 лет; супруга была тоже верующей, ее звали Любовью Григорьевной. Мама моя привела ее на работу в храм, и она прослужила при церкви 49 лет...

– А кем вы были до священнического служения?

– Работал на вагоноремонтном заводе сначала токарем, при необходимости мог заменить работников по другим специальностям... А в 1971 г. стал начальником механического цеха. При этом неустанно готовил себя к Божию служению. Молился и ждал своего часа... Рукоположили меня во диаконы в 1992 году, и с этого момента я одновременно и служил в церкви, и руководил огромным цехом на предприятии. В рабочие дни – на заводе, в выходные – субботу и воскресенье – в церкви.

– Вас рукоположили в этом, Покровском храме?

– Нет, во диаконы – в Ильинском, а во священники – в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Осетинской горке. Это произошло в 1993 году. Мое рукоположение было первым после восстановления храма. Хиротонию совершил Владыка Гедеон. Потом меня перевели в храм Святого пророка Илии, где я служил до 1997 года, когда меня перевели в храм Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь я был третьим священником, и в том же, 1997 году Владыка Гедеон назначил меня настоятелем.

– Какой была тогда Покровская церковь?

– Старенькой. Ее нужно было ремонтировать, перестраивать, считать, отстраивать заново. Многие из прихожан строительство нового храма считали несбыточной мечтой, но я был с ними не согласен. Познакомился с архитектором Вячеславом Дмитриевичем Червинным, и мы с ним задумали не трогать старый храм, оставить внутри(!), а новый возвести. Поставили металлические балки вокруг храма, забетонировали, залили фундамент... Людям представлялось, что отец Владимир строит какой-то цех (такое внушали масштабы стройки – З.С.). Поставили швеллеры и с двух сторон загоняли бетонные 6-метровые плиты. Перекрыли их крышей, а старый храм стоял, там продолжались службы...

– Сколько же лет понадобилось, чтобы он стал таким красивым и современным?

– Начали строить в 2000 году, а в 2002-м на Пасху завершили, т.е. 2 года. Владыка Гедеон освятил храм на Пасху 2002 года. Тогдашний мэр города М.М. Шаталов, удивившись столь быстрому его возведению, сказал, что настоятеля следовало бы посадить начальствующим над строительным хозяйством города...

Господь управлял, люди помогали, а главное – ни дня храм не простаивал: все время шла служба, ни на один день не прекращалась... Когда срочно понадобились средства, мне пришлось продать свой участок земли с домом в садоводческом товариществе «Иристон». Это было время решительных действий: следовало выбирать

между домом, работой и Церковью. Раз уж решил посвятить себя Богу, то пожертвовал всем, что у меня было... А были и хорошая работа, и оплата труда – я проработал на ВРЗ 45 лет, до 1998 года. Был и председателем Совета трудового коллектива, пользовался авторитетом. На работе отнеслись к моему рукоположению с пониманием (сейчас вспоминаю и не могу скрыть улыбку) – а ведь интересное было положение: начальник цеха – священник! У директора завода иной раз собирались в кабинете 20–25 руководителей, и среди них я – в подраяснике...

– Отец Владимир, расскажите, пожалуйста, о своей семье.

– Год назад не стало моей дорогой супруги, а ведь мы собирались отметить золотую свадьбу... Это горе стало для меня сильнейшим ударом, ведь мы прожили с матушкой Любовью душа в душу... Дочь наша, Елена, окончила медицинский институт в Иркутске и теперь работает врачом в Пятигорске. Я сейчас воспитываю внука Никиту, он студент II курса нашей медакадемии – решил пойти по стопам своей мамы...

– Если вернуться к советской эпохе, в послевоенное время, когда Ильинский храм был единственным в городе, кто из правителей более преследовал Церковь: Сталин или его наследники?

– Я, честно говоря, не чувствовал никакого притеснения. Смело ходил в храм; не боялся, понимаете?! Господь хранил! Я не вступал ни в комсомол, ни в партию. Я был единственным беспартийным начальником цеха на заводе, и меня терпели!.. (смеется). У меня и цех был образцовый, и церковь – образцовая!

И в середине 1950-х, и в конце очень много было верующих людей: наша церковь даже не вмещала всех желающих, на улице люди стояли, и не только по праздникам! Ведь только в 1945 году из двух комнат создали молитвенный дом – будущий храм Покрова Пресвятой Богородицы... Люди

жаждали, прямо потоком шли к Богу. На Крещение шли на Терек, совершали водосвятие и крестились! А на Пасху верующие стояли по обе стороны от улицы Дзержинского до ул. Ноя Буачидзе (ныне пр. Коста), и священники освящали куличи и пасхальные яйца. Никогда преследования властей не останавливали искренне верующих.

– Мне кажется, или вы говорите с какой-то ностальгией по тем временам: вот говорите, что и верующие были тогда более искренними, глубокими...

– Сейчас, видите, – свобода! Люди могут в любом виде приходиться в храм, и в брюках женщины ходят. Мы никого не гоним, в каком бы виде кто ни пришел в Церковь – она открыта для всех... Есть, конечно, бабушки, не в меру ревностные, которые могут и нагубить. А нужно бывает всего-то доброжелательно подсказать, посоветовать, в чем лучше посещать Храм...

– Может, в советские времена искушений было меньше? Ведь свобода – испытание!

– Конечно, тогда нравственность и совесть были на другом уровне. Не ходили девушки в коротких юбках, нескромно накрашенными... Храм почитался как святыня.

– Храм Покрова Пресвятой Богородицы строили всем миром. Скажите несколько слов о своих главных помощниках.

– Руслан Цомартов, директор «Ирплас-та», безвозмездно установил пластиковые окна во всех храмовых постройках. Геннадий Толпаров из СМУ-1 поставил металлический остова храма, очень активно помогал; много других людей помогали, я могу вам целый список предоставить... Бабушки, имеющие 100 рублей, 50 отдавали на храм. Поэтому мы и смогли так быстро его построить. А был он очень нужен: иногда люди падали в об-

морок из-за тесноты. Прихожане так близко восприняли строительство, может быть, еще и потому, что видели мою энергию, тогда же я был еще молодым (смеется)...

Ни одного прихожанина я не потерял! Наоборот, их число увеличилось. Храм полон по субботним и воскресным дням. А в великие праздники просто яблоку негде упасть...

– У вас на территории ведь есть еще один храм...

– К тысячелетию Крещения Руси в 1988 г. был построен храм Св. Серафима Саровского. Он нуждался в реконструкции: помещения были тесноваты. Сейчас мы завершаем эти работы...

– Кто, по-вашему, должен вести миссионерское служение: это прерогатива священников, или следует готовить ак-

тивных прихожан?

– Священник должен Слово Божие нести, а уж потом миряне подключаться. Если будет проповедь благодатной, служба – одухотворенной и благотворительностью – дельной, прихожане, конечно, будут батюшку активно поддерживать.

Мы оказываем помощь дому престарелых, детскому дому «Хуры тын». В 503-м полку, где раньше располагалось зенитно-ракетное училище, служу молебны, совершаю таинства крещения, исповеди, причащения. При храме устраиваем благотворительные обеды. Закончится Петров пост, и хотелось бы разговение устроить здесь, особенно для малоимущих. Стол накроем на 300–400 человек. Благотворители привезут все необходимое к этому дню: Олег Джанаев, наш прихожанин, очень активен в такой работе.

– Как вы относитесь к тому, что в школьную программу включен предмет «Основы Православной культуры»?

– Уверен, это будет положительно влиять на воспитание молодого поколения, особенно если в школе будут преподавать священники или православные педагоги, это принесет пользу.

Думаю, что обучать нужно только желающих, потому что в каждой школе есть люди, исповедующие другие религии.

У нас при храме есть Воскресная школа, в которой в данное время обучаются 19 человек. Раньше бывало и до 40 учеников, которых мы обучали в течение четырех лет истории Церкви, церковнославянскому языку, песнопению, музыке... Конечно, наши дети, попав в школу общеобразовательную, с удовольствием будут изучать ОПК.

– Вы участвуете в межконфессиональном диалоге?

– Отец Владимир Самойленко, наш благочинный, принимает самое активное участие в общественной жизни республики и нас к этому подвигает. Отец Владимир, отец Константин Джигоев и я принимаем участие во многих общественных мероприятиях, в том числе и межконфессионального характера. Мусульмане приглашают нас на свои собрания, мы их тоже зовем. У нас никаких трений между собой нет.

– Вы недавно перенесли две операции на глаза. Как себя чувствуете?

– С промежутком в 25 дней были удалены катаракты с обеих глаз доктором И.В. Фидаровым здесь, в 1-й городской поликлинике. С Божией милостью зрение идет на поправку.

– Что бы вы хотели пожелать читателям нашей газеты?

– Чтобы больше стремились к вере, чаще ходили в Храм Божий, исповедовались и причащались, чтобы регулярно читали «ПО» – в ней очень много полезного можно найти.

– Мы знаем, что этот год для вас юбилейный. Юбилей уже состоялся или еще предстоит?

– 28 июля, в день св. равноапостольного князя Владимира, я отмечаю день ангела, а 70 лет мне исполнится 13 ноября.

– Позвольте поздравить вас с наступающим праздником и пожелать многая лета во благо Церкви и Отечества.

– Спаси, Господи...

Мы осмотрели все храмовые постройки. Было очень приятно видеть везде и во всем основательность, аккуратность и уют. На всем: от зданий храмов (Св. Серафима Саровского и Покрова Пресвятой Богородицы) до кабинета, кельи Владыки Феофана, Воскресной школы и трапезной – на всем стоит печать рачительного хозяина, который все делает с любовью...

Заза САГКАТИ,
фото Сергея ШТЫРКОВА.

«БРАК НА СЕЗОН» ИЛИ ВЕЧНОЕ ЕДИНСТВО?

Раннее советское брачно-семейное законодательство

ния; ... духовным лицам всех религиозных культов не проводить религиозные обряды: крещение, обрезание, венчание, развод под страхом законной ответственности, впредь

личности».

Основные положения декретов о гражданском браке и разводе были положены в основу первого советского семейного кодекса – «Кодекса законов об Актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве», принятого в сентябре 1918 года. Одной из его особенностей стало практически полное разделение брачного и семейного права.

Новое брачное законодательство было откровенно направлено на устранение обусловленных религиозной маралью обычаев, заповедей, норм и обрядов. Кодекс не устанавливал обязанности супружеской верности, а прелюбодеяние не являлось уголовно наказуемым, да и сам брак рассматривался как более или менее временный союз. По сути впервые в российской истории кодекс устанавливал, а пропаганда зачастую и поощряла, возможность неограниченной серийной моногамии, ибо свобода брака и развода была возведена в культ.

Процедура развода была максимально облегчена и осуществлялась без каких-либо препятствий. В отечественной практике бракоразводных процессов появляется «заочный развод» – по истечении определенного срока в случаях неизвестного местожительства и отсутствия одного из супругов (достаточно вспомнить опыт Остапа Бендера и гражданки Грицацуевой).

Все это приводило к быстрой деградации традиционных моральных ценностей. Так, в сельской местности после декрета, запрещавшего применение наемного труда, участились случаи «браков на сезон»,

им безотносительно к тому, каков был союз родителей. Это означало, что объектом права являлась не только традиционная семья, основанная на браке, но и отношения, подобные семейным и не связанные с узами брака.

До революции отношения родства между родителями и детьми признавались лишь в законном браке. Внебрачные дети объявлялись вне закона и были лишены многих прав. Это положение было коренным образом изменено уже в первых декретах советской власти. Государство декларировало, что вся совокупность отношений родства и родительства рассматривалась им только с точки зрения интересов детей. Интересы же самих родителей, их права и потребности в реализации родительских функций практически игнорировались властью. Обязанности родителей были строго регламентированы. Закон вторгся в самые интимные сферы родительских отношений. В частности, по кодексу мужчина под страхом уголовной ответственности не должен был записывать на свое имя ребенка, рожденного его женой не от него. То, что всегда считалось личным делом супругов, по новому законодательству становилось предметом общественного интереса и контроля.

Советское государство хотело и провозгласило равноправие брачных и внебрачных детей, на практике устранялось от значительной доли ответственности, связанной с реализацией этого принципа.

В отношении детей государство не стало последовательным защитником их интересов. Проблемы детей решались лишь в рамках интересов самой власти и приносились в жертву идеологическим установкам. Наиболее отчетливо это проявилось в отношении к институту усыновления. Исходя из убеждения, что посредством усыновления создается возможность эксплуатации детского труда, законодатели предпочли отменить в кодексе 1918 года институт усыновления как таковой, тем самым провоцируя рост и без того немалой армии беспризорных и сирот.

В целом раннее советское брачно-семейное законодательство не только не было озабочено сохранением веками оберегаемого Церковью института семьи как святыни, но и спровоцировало ускоренную деформацию сущности основных семьеобразующих отношений, а также негативно повлияло на динамику социально-демографических процессов. Весьма красноречивым свидетельством этому является статистика браков и разводов. Так, в Москве к 1920 году количество зарегистрированных браков увеличилось в 4,5 раза по сравнению с 1915 годом, а в Петрограде – в 5,5 раза. В первые годы новой власти (и это в условиях войны, голода, разрухи, массового оттока населения в сельскую местность) в городах наблюдался беспрецедентный рост уровня брачности, названный известным демографом С.А. Новосельским явлением «социально-патологического характера».

Именно действия власти спровоцировали рост кратковременных сожительства и фиктивных союзов, распространение легкомысленного отношения к браку и семье. Постепенно у определенной части населения брак перестал ассоциироваться с созданием полноценной семьи. Не вызывает сомнений: все это явилось результатом сознательно проводимой советским государством политики дестабилизации традиционных основ брака и семьи.

Борис СИНАНОВ.

В статье использованы: С.А. Хубулова, М.С. Гапеева «Повседневная жизнь владикавказских обывателей в 1917 – 1920 гг.», Владикавказ, 2007.

Н.Б. Лебина «Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920 – 1930 гг.» СПб. 1999, и другие.

до предоставления заинтересованными лицами документа, удостоверяющего соответствующую регистрацию в подотделе, ибо, хотя существование у лиц различных вероучений обряды не возбраняются, но не являются обязательными...».

Заметим, что в Москве в первые месяцы советской власти более востребованным был декрет о разводе, и численность заявлений о разводе значительно превышала количество заключенных браков. В это время распадались в основном те браки, которые перестали существовать еще до октябрьского переворота и не могли быть ранее расторгнуты из-за строгостей прежнего законодательства.

Однако уже со второй половины 1918 года темпы роста разводов в Москве снижаются, и их численность несколько стабилизируется.

Как уже было сказано выше, реформы семейно-брачных отношений не получили массовую поддержку населения страны, ориентированного на традиционные духовные ценности. Известно, что в этот период и значительно позже популярность церковного брака (зачастую в противовес гражданскому) была достаточно высока. Однако советская власть не мирилась с этим положением и предпринимала действенные меры для ослабления позиции церковного брака. Большевики не просто поставили его вне закона, но и повели против него активную борьбу, тем самым навязывая гражданский брак как единственно законную, безальтернативную форму регистрации брачных отношений. В специальном постановлении ВЦИК «О недопустимости пометок в паспорте о церковном браке» указывалось: «В паспортах иногда все еще пометается церковное венчание, а гражданки, повенчавшись, присваивают фамилию того, с кем повенчались... Таким образом, явно саботируется декрет о гражданском браке... Чрезвычайная комиссия обязана в названных случаях строго преследовать всех участников означенных контрреволюционных деяний, направленных против раскрепощения человеческой

цель которых заключалась в использовании посредством брака дополнительной, к тому же бесплатной, женской рабочей силы в период интенсивных сельхозработ. Популярность таких браков сократилась только в 1925 году с разрешением наемного труда в деревне.

В кодексе 1918 года брачное право было фактически отделено от семейного. Для брачного права особое значение имел момент регистрации брака, а семейное право основывалось на принципе действительного происхождения детей от определенных родителей, то есть родство признавалось

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ТОТ ФАКТ, что традиционная семья рассматривалась большевистской идеологией в качестве своего рода анахронизма, цитадели буржуазных пережитков, а веками сложившиеся семейные ценности и нормы не вписывались в программу построения нового общества, попытки новой власти уже в первых декретах кардинально реформировать всю систему семейных отношений выглядели вполне логично. Так, принятые уже в декабре 1917 года декреты советской власти «О гражданском браке и о ведении книг гражданского состояния» и «О расторжении брака» провозглашали: а) полную свободу брака (отменялись все сословные, религиозные, имущественные ограничения для вступления в брак); б) свободу расторжения брака (устранялись все ограничения развода, устанавливалась его максимально упрощенная процедура); в) полное устранение вмешательства Церкви в сферу регламентации брачно-семейных отношений; г) принципы единобрачия, добровольного вступления в брак и равенства супругов; д) уравнивание в правах брачных и внебрачных детей.

В отечественной историографии десятилетиями господствовало представление о данных декретах семьи как прогрессивных, ориентированных на демократизацию семейных отношений. Однако результаты современной исторической науки позволяют усомниться в прогрессивности и гуманности раннего советского законодательства.

На территории Терской области с установлением советской власти стали действовать новые юридические нормы семейно-брачных отношений. В мае 1918 года Терский народный совет обнародовал декрет, устранявший приоритет церковного брака перед гражданским. Всем храмам было разослано обязательное постановление: «Объявить духовенству епархии, чтобы оно при брачном обыске в числе других сведений обязательно требовало предоставления сведений о том, что их брак записан в надлежащем гражданском учреждении».

Новые нормы брачных отношений сложно и медленно распространялись на практике. Введение гражданского брака длительное время не находило поддержку у широких слоев населения даже в Москве и Петрограде. Значительная часть населения не верила в прочность советской власти, а провозглашенные ею новые принципы брачно-семейных отношений воспринимала весьма негативно. Организация отделов ЗАГСов также оставляла желать лучшего. Например, в Северной Осетии процесс организации ЗАГСов начался лишь в 1921 году, а оформился к 1925 г. В январе 1921 года был подтвержден приказ Горского областного революционного комитета о создании ЗАГСов: «1. Всю регистрацию рождений, браков, разводов, смертей сосредоточить в подотделе актов гражданского состоя-

К ПРЕСТОЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ ИЛЬИНСКОЙ ЦЕРКВИ

ОБ ИКОНЕ “ИЛЬИ ПРОРОКА В ЖИТИИ”
XIII ВЕКА ИЗ ВЫБУТ

ЖИТИЙНАЯ ИКОНА ИЛИИ ПРОРОКА – САМАЯ ДРЕВНЯЯ ИКОНА ПСКОВСКОГО ПИСЬМА. Этот памятник стоит у истоков местного иконописания. Одновременно эта икона – самый ранний пример обращения русских иконописцев к образу великого пророка и освоения ими композиционного типа житийных икон.

Говорить сразу об иконе из Выбута было бы не совсем логично, потому что, несмотря на то что это самая уникальная и ранняя иконография на данный сюжет не только в псковском, но и во всем древнерусском искусстве, уже в раннехристианскую эпоху сложился другой тип изображения пророка Илии, получивший повсеместное широкое распространение. Речь идет об основанном на ярчайшем сюжете из Св. Писания самом кульминационном моменте в жизни пророка – истории восхождения на Небо, восхищении его силою небесною в огненной колеснице, в огненной купине, которую видел и другой пророк, Моисей, на той же самой горе Хорив. По высшему промыслу, Илия, подобно неопалимой купине, остается нетронутым жаром объявшего его пламени.

Наименование “Огненное восхождение пророка Илии” появилось только в XVI в., а сам сюжет встречается уже в раннехристианском искусстве. В службе на пророка Илию вы слышите все деяния его подвижнической жизни: когда он обличает Ахаву, затворяет словом небесные капли, вызывает дождь, уничтожает валаамовых пророков, спасает от смерти сына вдовицы. Всякая икона святого показывает, в чем заключалась его земная деятельность, которую он обратил в духовный подвиг. И все подвиги жизни пророка Илии находят свое кульминационное воплощение в композиции “Вознесение”. Это триумф всей праведной жизни пророка (поскольку он считается еще и одним из основателей монашеской, аскетической, подвижнической жизни). В иконописи кульминация запечатлена в вихре огня, которым завершается подвиг его, когда Господь в награду своему верному ревнителю, своему верному слуге дарует жизнь вечную, нетленную. Так в иконе получила новое подтверждение идея преемственной связи Ветхого и Нового Заветов. Ведь еще только один пророк был взят живым на Небо – Енох. Во всем святоотеческом Писании, в церковных преданиях проводится такая параллель: Енох, Илия, Иоанн Предтеча и Христос. Все они служили тому, чтобы повернуть лицом к Богу отпавшую, грязную часть общества, которая никак не хотела признавать Бога, но которому так ревностно служил и верил Илия.

Через какое-то время после того как утверждается эта иконография, появляется другая – “Кормление Илии ворон” (XII в.). Мы видим изображение пророка Илии, сидящего среди скал, спокойного, созерцательного. Это Илия, которого в пустыне кормит ворон... Илии было сказано, что ворон будет приносить ему пропитание: хлеб и мясо. Это внешняя сторона события. Илия проводит время в молитве, в горести, душа его страдает – он вынужден причинять беды и несчастья неправедным людям, которые уже начинают вымирать. Страх, мрак и горе поселились на земле. И даже Господь, более милостивый, говорит Илии, что, может быть, нужно дать какое-то послабление грешникам. Но и в скорби пророк говорит “нет!”. Таково ревностное его служение Господу: отпавшие от Бога люди должны покаяться! Илия принимает пищу от ворона, и через вкушение поступает Благодать. Святитель Димитрий Ростовский так объясняет этот момент: вороны – птицы жестокие, относящиеся и к своему потомству жестоко, но даже эти птицы приносят Илии пищу, чтобы он не погиб в пустыне, и, таким образом, они вызывают к милосердию пророка.

В псковской иконе пророк Илия изображен без ворона. (Единственная ранняя аналогия нашей иконе – фреска 1252 года в Мораче (Югославия). И этим нюансом еще больше подчеркнута молитвенное состояние образа. В композиции минимум динамики, доминируют покой и благодать. Это настроение хорошо соотносится со словами о молитве аввы Исаака Сирина: “В это время, в которое совершается молитвословие и молитве перед Богом и собеседование с Ним, человек с усилием отовсюду собирает воедино все свои движения и помышления. То есть человек сосредоточен в себе, отсутствует движение, динамика, и оттого уразумевает он непостижимое, ибо Дух Святой по мере сил действует в нем и действует, заимствуя вещество из того самого, о чем кто молится, так что внимательностью молитвы мешается движение и ум поражается и поглощается изумлением и забывает о вожделении своего собственного прощения”.

Клейма всякой иконы постепенно раскрывают тему – рассказывают о лицах и событиях. Любая “житийная” икона строится по определенному канону: средник ее всегда занимает главное изображение – святой или какое-нибудь событие, а подробности читаются в клеймах. Клейма всегда повествовательны, иллюстративны, они больше сродни литературе. Икона – богословская книга, написанная кистью и красками. Словесный образ заменяется образом живописным, выраженным особым условным иконописным языком. Наиболее талантливые художники умели читать между строк, им удавалось изображать неизобразимое, как это сделал псковский мастер на нашей иконе: он изобразил вслушивание пророка в дуновение ветерка, “в котором Господь”, как в сокровенное звучание Голоса, т.е. познание Сущего.

Рассмотрим клейма иконы – житийные рассказы. Вот ангел является во сне отцу Илии – Савахе. Ему было видение:

прекрасные мужи в белом пеленают новорожденного Илию в огненные пелены и дают ему вкусить огонь, как пророку Исае угль, пророческий дар.

Другое клеймо – Савах – своим сном делится с иереями. Этот апокрифический рассказ включен и в Похвальное слово пророку Илии, читаемое в Ильин день.

Дальше идут сцены обличения неправедных и целых три клейма уделены чуду с вдовицей. Это акт милосердия, навывсшего душевного полета пророка Илии. Пришел он по гласу Господню в Сарепт, когда везде уже был голод. Ему было сказано, чтобы пришел он к вдове, которая накормит его. Он пришел к этой женщине, а у нее нет воды, последняя мука и последнее масло, но он сказал ей: “Дай мне напиться и кусок хлеба”. И по слову Илии, и по воле Господа неисчерпаемы были запасы хлеба и масла у этой вдовы. Но тут случается страшное – заболевает сын вдовицы, и она покорно говорит Илии: “Да, ты пришел наказывать в моем лице всех неправедных, но ты отнял у меня единственного сына”. И пророк Илия воскрешает сына вдовицы. Как сказано в писании: “Трижды наклонился Илия пророк над отроком и вдохнул в него жизнь”. Псковский художник почти точно иллюстрирует сказанное, изображая Илию распростертым над отроком. Юный отрок потом стал пророком Ионой, тем самым, который был поглощен во чреве кита и который воскрес через три дня, явившись прообразом Воскресшего Иисуса Христа. В богословской традиции получение хлеба от сарептской вдовицы ассоциируется с Евхаристией.

В нижней части иконы клейма сохранились плохо. По их остаткам ученые установили, что здесь изображено вознесение Илии. На других клеймах – наказание вааловых жрецов, сюжет жертвоприношения. Илия сокрушил волхвов – “студные пророки посрамив” – опору коварной и развратной Иезавели, жены царя Ахаву, и заколол их, не отступив от древнего Закона.

Верхний регистр иконы занят изображением, которое почти не встречается в таких иконах, где есть житийные клейма, а в центре изображение святого. На иконе как бы три разных образа, три композиционные части: клейма – жизнь земная, средник – “Илия в пустыне” – рай земной и рай Небесный – Деисус. Здесь изображен Спаситель с предстоящими Богоматерью, Иоанном Предтечей, архангелами Михаилом и Гавриилом и апостолами Петром и Павлом.

Эта икона уникальной иконографии (с таким расположением клейм и Деисусом) как бы имитирует сам храм с его алтарной частью, местной, храмовой иконой и иконами, которые мы позже видим в иконостасе как праздничные, представляя собою как бы образ храма в храме. Интересная параллель нашей иконе – уже упоминаемые нами фрески диаконника церкви Успения в Мораче, который подобен отдельному небольшому храму, посвященному пророку Илии. Здесь видим сцены жития в форме перевернутой буквы «п» вдоль стен и композицию Деисус из трех главных фигур в алтаре.

Такая удивительная икона создана именно в Пскове, хотя почитание пророка Илии было повсеместным, особенно в северных землях, Новгороде и Пскове. В Новгороде крестные ходы совершались в Ильин день из Софийского собора в церковь Илии на Славно. Псков и Новгород имели много общего, сохранились тексты, связанные с почитанием пророка Илии не в богословском, а в простонародном понимании. Он чтит-

ся как “податель дождя”, как “плододавец” (чудо с вдовицей – по слову Илии не истощились хлеб и масло), как покровитель скота и как целитель-чудотворец. Милосердным был пророк Илия, жестокий ревнитель Господний стоял за правду. Он уже и сам изнемог от своего вынужденного жестокого отношения к людям, но, когда можно было, помогал – исцелил, спас невинного отрока. На нашей иконе милосердие, доброта подчеркнуты. Повествование о “Чуде с вдовицей” соотносится с мягким ликом пророка.

В иконе наблюдаем разнообразие жестов. Благословляющий жест появился в образе Спасителя. Причем разный, по-разному сложены персты и разнообразно их значение. Вообще все жесты пришли в христианское искусство из античности. Так изображались философы, в античных изображениях беседа велась руками – отрицание, возбуждение к вниманию, согласие. Вот пророк взмахом руки отрицает неверных – поклонников языческого культа. Одно из красивейших клейм – встреча с вдовицей. Очень нарядное клеймо, плавный, спокойный ритм линий. Во всех клеймах нет никакой экзальтации. Это искусство гармоничное, спокойное, созерцательное, с четким композиционным построением, без лишних деталей. Повествование эпическое. Крупным планом вдовица. Красивый выразительный лик. Жест ее руки – слушающий. Богородица с таким же жестом изображается, принимая Благодатную Весть. Каждое клеймо сжато, лаконично по композиции. Это признак искусства XIII века, где все сжато и в то же время очень выразительно.

Иногда бывает так, что в Священном Писании нет детального описания события, а художник для выразительности привносит сведения из других источников, и появляется как будто новое решение. Например, четырехконная колесница, на которой возносится Илия на иконах, не упоминается в Священном Писании, но зато упоминается в службе на Илию пророка, и художники взяли этот яркий момент из текста стихир на “Господи воззвах» еще в те времена, когда были относительно свежи воспоминания об античной квадриге.

Клеймо – Илия, склонившийся над ребенком. Лик нежный, мягкий и добрый. Противоречивые чувства булбуруют вдовицу, на лице сложная гамма ее переживаний. Художник стремится изобразить и покой, и эмоции. С одной стороны, подчеркивается движение – сложный ракурс фигуры вдовы, а арочка архитектурного фона, вторящая линии головы, как бы успокаивает: круглящиеся линии вносят умиротворение в такое драматическое событие, как воскрешение отрока (и ужас, и восторг...).

В следующем клейме Илия и слуга Ахав – Авдий. Он трижды посылается Илией уведомить царя о своем приходе. Наконец Авдий соглашается пойти к Ахаву. Авдий в покорном поклоне, он напуган, мы видим смятение на его лице, а пророк невозмутимо смотрит в пространство – ему ведомо будущее. Напряжение в это событие вносит цветное решение, акцент – песчаная красная гора. Все монументально, персонажей мало, смотрится четко, емко, выразительно.

Нигде, ни в одном клейме нет грозного Илии, как обычно видим во многих, особенно одиночных его изображениях.

Клеймо – Илия обличает царя Ахаву. Ахав с черными очами, черными бровями изображен ярким, нарядным. Иудейский царь выглядит как византийский император. В таких одеждах, лоратных (символ императорского достоинства), усыпанных драгоценными камнями, часто изображаются архангелы. Вверху, над императорским тронном, изображена лилия, тоже древний знак царской принадлежности. И какой скромный, незаметный здесь пророк Илия. Весь его образ в псковской иконе, скорее, милостивый, нежели наказующий, потому что он держит заповеданное Ветхим Законом в простосердечной молитвенной сосредоточенности. Вспомним – как слуга, как обычный подданный бежал Илия перед колесницей Ахаву. Несмотря на то, что он был великим пророком, он как верноподданный бежит впереди колесницы. Он, который может огонь свести с Небес и словом затворить Небеса!

К нашему сегодняшнему разговору имеет отношение богословское рассуждение преподобного Максима Исповедника: “Слово Священного Писания благодаря возвышеннейшим умозрениям совлекает с Себя всю телесную связь речений, облекших Его, являясь словно в гласе хлада тонка (3 Цар. 19,12) зоркому уму и особенно такому уму, который, совершенно оставив действия естества, может быть охвачен чувством простоты, открывающим Слово Божие: подобное случилось с великим Илией, удостоившимся в пещере Хоривской столь великого видения. “Хорив” толкуется как “знак”, и это есть навык в добродетелях, приобретенный в новом Духе Благодати. “Пещера” же есть сокровище мудрости, таящейся в уме; оказавшийся в ней таинственно ошутит ведение, которое превышает всякого чувства; в ней, как говорится, обитает Бог. Всякий, кто, наподобие Илии, подлинно взыскует Бога, окажется не только в Хориве, то есть как предающийся духовному деланию будет обладать навыком добродетели, но и в пещере Хоривской, то есть как предающийся созерцанию окажется в сокровище мудрости, обретающейся только в навыке добродетели”.

Подготовила
Татьяна СЕМЕНОВА.

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

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

(Продолжение. Начало в №12 за 2008 и №1, №5 за 2009 год)

ОБОСНОВАНИЕ ПРАВОЙ ВЕРЫ В СВЕТЕ СЛОВА БОЖИЯ

О КРЕЩЕНИИ ДЕТЕЙ

Протестанты говорят, что крестить можно только взрослых, а не детей, потому что дети ничего не понимают, а значит, не могут веровать, а не могущие веровать не могут креститься, не способны принимать благодать Божию.

Что дети способны принимать благодать Божию, видно на примере св. пророка Иоанна Крестителя, который **«Духа Святаго исполнился еще от чрева матери»** (Лук. 1, 15). В день Пятидесятницы св. ап. Петр приглашал к крещению каждого, а значит, и детей: **«...да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа... ибо вам принадлежит обетование и детям вашим»** (Деян. 2, 38–39). Св. апостолы крестили всех домашних Лидии в городе Фиатир: **«...крестилась она и домашние ее»** (Деян. 16, 15) и темничного стража **«крестился сам и все домашние его»** (Деян. 16, 33). **«Крестил я также Стефанов дом»** (1 Кор. 1, 16). Никто не может доказать, что в этих семьях не было младенцев.

Христианское крещение называется в Слове Божиим **«обрезанием нерукотворенным»**. **«В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в Крещении...»** (Кол. 2, 11–12). А обрезание в Ветхом Завете было совершаемо и над младенцами (Быт. 17, 12). Обрезание ветхозаветное было прообразом Таинства крещения. В Ветхом Завете через обрезание израильтяне посвящались в народ Божий. В Новом Завете люди через Таинство крещения становятся членами Церкви. Если в Ветхом Завете Сам Бог признавал и младенцев способными ко вступлению в церковное общество, то почему же их лишать этого блага в Новом Завете?

Младенцев крестят, миропомазуют, причащают по вере родителей и восприемников (крестного отца и крестной матери) в надежде, что они будут воспитаны в христианской вере.

Спросить бы протестантов, чужды ли дети Богу, если Христос сказал: **«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне»** (Матф. 19, 14).

Младенцы ничего не знают о том, что представляет собой телесная пища, но если их телесно не питать, то они не смогут жить физически. У человека, кроме тела, есть и душа, и если с первых дней жизни душу не питать духовно, это также грозит ей смертью, которая невыразимо ужаснее, чем смерть тела.

Спаситель, имея в виду Св. таинства крещения и миропомазания, говорит: **«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие»** (Иоан. 3, 5). Поэтому, если младенец умрет некрещеным, он не сможет наследовать вечное спасение.

О МИРОПОМАЗАНИИ

Обычно сразу после крещения совершается Таинство миропомазания, в котором крестившемуся при помазании определенных частей тела освященным миром подаются дары Святого Духа, возрождающие его к жизни духовной. Протестанты отрицают Таинство миропомазания и говорят, что для Духа Святого не нужны никакие действия, никакие миро и масло, Он и Сам сходит благодаря вере человека. При этом они указывают на Корнилия-сотника, на которого чудесным образом сошел Дух Святой: **«И верующие... изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников»** (Деян. 10, 45). Однако Корнилий-язычник получил дар

Святого Духа, чтобы этим открылось апостолам, что и язычников можно принимать в Церковь, чего апостолы не допускали сначала. О другом подобном чудесном получении Св. Духа не говорится в Слове Божиим.

ОБ ИСПОВЕДИ

Протестанты говорят, что грехи прощает только Бог, а не священники, поэтому грешник должен каяться только Богу.

Что грешник должен каяться Богу – это верно, но каяться нужно перед рукоположенными пастырями Церкви, которые являются свидетелями покаяния и разрешают грехи властью, данною им от Бога.

В Слове Божиим говорится о том, что первые христиане ходили к апостолам на исповедь: **«Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои»** (Деян. 19, 18).

О ПРИЧАЩЕНИИ

Протестанты говорят, что произнесенные на Тайной Вечери слова Спасителя: **«Сие есть Тело Мое»** (Матф. 26, 26), **«Сие есть Кровь Моя Нового Завета»** (Матф. 26, 28) – были сказаны не в буквальном смысле, а как притча. Но в Слове Божиим ясно указано на то, когда Спаситель говорил притчами. О причащении Христос говорил не притчами. И причащал Своих учеников Спаситель не символически, а действительно.

Протестанты не признают того, что на литургии происходит предложение хлеба и вина в Тело и Кровь Господни, и недоумевают: как это может происходить? Отвечаем, что это происходит так же чудесно, как чудесно совершилось Воплощение Сына Божия.

То, что Святое Причащение есть вкушение Пречистых Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, видно из следующих текстов Св. Писания: **«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христового?»** (1 Кор. 10, 16). **«Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни... Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питье»** (Иоан. 6, 53, 55). Таинство Святого причащения – это духовная пища для души. У протестантов же «преломление хлебов» – не таинство, а лишь воспоминание о Тайной Вечери. Но как одними лишь воспоминаниями о бывшей когда-то трапезе не будешь сыт, так и воспоминаниями о Тайной Вечери нельзя утолить голод духовный.

О БРАКЕ ХРИСТИАНСКОМ

Русские сектанты – хлысты – отвергают брак. Однако брак благословен Богом при создании первых людей: **«И сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь»** (Быт. 1, 28). Христос освятил и благословил брак Своим присутствием на браке в Кане Галилейской, во время которого Он сотворил чудо по превращению воды в вино. В Слове Божиим (Ефес. 5, 22–27) связь между мужем и женой уподоблена связи Христа с Церковью. Баптисты и другие протестанты не признают брак как церковное таинство и, вступая в супружество, не венчаются. Однако в Св. Писании сказано: **«Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика: я говорю по отношению ко Христу и к Церкви»** (Ефес. 5, 31–32).

О ЕЛЕОСВЯЩЕНИИ

Протестанты отвергают Святое таинство елеосвящения. Однако об этом Таинстве

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛИКБЕЗ

тве говорится в Слове Божиим: **«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему»** (Иак. 5, 14–15). Здесь св. ап. Иаков говорит о елеопомазании не как о чем-то новом, чего прежде не знали христиане, а только указывает на это врачебное средство как уже существовавшее и общеизвестное. А поскольку св. апостолы учили только тому, что заповедал им Господь Иисус Христос (Матф. 28, 20) и что внушал Дух Божий (Иоан. 16, 13), то и Таинство елеосвящения – таинственное врачевство от болезней телесных и душевных – заповедано Самим Господом Иисусом Христом и Духом Божиим. Что елеосвящение действительно есть великое таинство, видно из того, что в нем дается и прощение грехов.

О ВОДООСВЯЩЕНИИ

Протестанты отвергают водоосвящение. Но из Св. Евангелия известно об освящении ангелом воды в купальне Вифезде (Иоан. 5, 2–4). В Церкви Христовой вода освящается от Духа Святого через благодатное священнодействие для душевного и телесного освящения и исцеления от болезней. Было и есть много разных чудес от освященной воды, которая к тому же не подвергается порче несколько лет.

О МОНАШЕСТВЕ

Протестанты отвергают монашество. Однако начало монашеству положено в Церкви Христовой в III веке. Монашество – подвиг целомудренной и постнической жизни и преуспевания в молитве – находится в соответствии со Священным Писанием. Человек, совершающий целомудренный монашеский подвиг, не состоит в брачном союзе и проводит свою духовную жизнь одиноким. По образу своей жизни монахами были Христос Спаситель и предтеча Христов св. пророк Иоанн Креститель. Господь Иисус Христос и св. апостол Павел признавали преимущества безбрачной целомудренной жизни перед брачной: **«Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит»** (Матф. 19, 10–12). **«...Хорошо человеку не касаться женщины. Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я»** (1 Кор. 7, 1–2, 6–7). Этими словами св. ап. Павел призывает всех людей к такой целомудренной безбрачной жизни, которую вел сам.

Монашеская жизнь включает подвиг молитвы и поста, что, в свою очередь, находит обоснование в Слове Божиим: **«Непрестанно молитесь»** (1 Фес. 5, 17), **«Будьте постоянны в молитве»** (Кол. 4, 2), **«Анна-пророчица не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь»** (Лук. 2, 37).

Если для вступающих в брачный союз испрашивается в таинстве брака благословение Божие и дается благодать Божия, то

почему же не признавать чина пострижения в монашество над теми, кто решился жить для Бога безбрачной жизнью?

О ПОГРЕБЕНИИ

Если над умершим человеком не совершается священнодействие погребения, то чем отличается его зарывание в землю от зарывания животного? О человеке, не признающем священнодействия при похоронах, можно сказать, что **«ослиным погребением будет он погребен»** (Иер. 22, 19).

Протестанты не совершают над умершим чин погребения. А вот Христос Спаситель признавал священнодействие погребения. Мария **«сделала, что могла: предварила помазать Тело Мое к погребению»** (Марк. 14, 8). Слово Божие говорит о погребении уже первых христиан: **«Стефана же погребли мужи благоговейные»** (Деян. 8, 2). И в Ветхом Завете читаем: **«Ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен...»** (Быт. 15, 15).

О МОЛИТВЕ ЗА УМЕРШИХ

Протестанты учат, что в загробной жизни не бывает прощения грехов, и поэтому отрицают молитвы за умерших. Однако упоминание о молитве за умерших содержится в Слове Божиим. После сражения Иуды Маккавея с Горгием иудеи совершили молитву за умерших, а Иуда послал жертву в Иерусалимский храм **«и поступил весьма хорошо и благочестно, помышляя о воскресении; ибо, если бы он не надеялся, что павшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда... Посему принес за умерших умиловительную жертву, да разрешатся от греха»** (2 Мак. 12, 43–45). А вот как молился Господу за умерших пророк Варух: **«Господи Вседержителю, Боже Израиля! Не вспоинай неправд отцов наших»** (Вар. 3, 4–5).

Если бы, как учат протестанты, в загробной жизни не было прощения, то зачем тогда Христос **«находящимся в темнице духам, сошедши, проповедал»** (1 Петр. 3, 19). Что и умершие люди могут получить прощение некоторых грехов, видно из слов Спасителя: **«Если кто скажет слово на Сына человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем»** (Матф. 12, 32). Спаситель говорит: **«И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите»** (Матф. 21, 22). Значит, в молитве с верою можно получить и милость Божию к умершим. Молиться должно и о мертвых, ибо для Бога они живы: **«Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы»** (Лук. 20, 38). Христос может облегчить участь живущих в загробном мире грешных христиан, ибо Он Сам говорит: **«Дана Мне всякая власть на небе и на земле»** (Матф. 28, 18).

Спросить бы протестантов: любят ли они своих умерших братьев? Если да, то в чем же выражается их христианская любовь к умершим, та самая любовь, которая **«никогда не перестает»** (1 Кор. 13, 8)? Кроме молитвы и дел милосердия в память об умерших, наша любовь к преставившимся в чем еще может проявляться?

Отдел богословия
«Православной Осетии».

(Продолжение следует).

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

АХМАТОВА

союза писателей в знак протеста против травли писателей Е.И. Замяти-на и Б.А. Пильняка.

В 1934 г. при организации Союза писателей СССР Ахматова не вступила в него и оказалась за пределами официальной советской литературы. В течение 15 лет (1924–1939), когда ее стихи не печатались, Анна Андреевна добывала средства к существованию продажей личного архива и переводами (в 1933 г. в ее переводе вышли «Письма» П.П. Рубенса), занималась исследованием творчества Пушкина, ее имя названо в числе участников издания «Рукописи А.С. Пушкина» (1939).

В 1935 г. были арестованы Лев Гумилев и Н.Н. Пунин (третий муж Ахматовой), освобожденные вскоре после ее ходатайства к Сталину. В 1938 г. Лев Гумилев вновь был арестован, в следующем году в ленинградском НКВД было заведено «дело оперативной разработки на Анну Ахматову», в котором политическая позиция поэтессы характеризовалась как «скрытый троцкизм и враждебные антисоветские настроения». В 1935–1940 гг. Ахматова работала над поэмой «Реквием»; опасаясь слежки и обысков, стихи не записывала и вела замкнутый образ жизни.

Отношение властей к Ахматовой изменилось к концу 1939 г.: ей предложили подготовить к публикации книги сразу для двух издательств. 5 января 1940 г. ее торжественно приняли в Союз писателей. В том же году несколько журналов («Ленинград», «Звезда», «Литературный современник») напечатали ее стихи, в издательстве «Советский писатель» вышел сборник стихотворений «Из шести книг», в августе выдвинутый на Сталинскую премию. Однако в сентябре того же года книга была осуждена специальным постановлением ЦК ВКП(б) на основании докладной записки управляющих делами ЦК Д.В. Крупина А.А. Жданову об отсутствии в книге связи с советской действительностью и проповеди в ней религии. В записке подробно перечислены упоминания в стихах Ахматовой Бога, ангелов, литургии, икон храмов и т.д. В дальнейшем все книги Ахматовой, публиковавшиеся в СССР, выходили с цензурными изъятиями и исправлениями, прежде всего в связи с религиозными темами и образами.

В годы Великой Отечественной войны Ахматова была эвакуирована из Ленинграда в Москву, затем вместе с семьей Л.К. Чуковской жила в эвакуации в Ташкенте (1941–1944), где написала множество патристических стихов («Мужество», «Вражье знамя...», «Клятва» и др.).

*Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
—
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навек!*

(«Мужество»).

В 1943 г. в Ташкенте вышла книга «Избранное. Стихи». В июне 1944 г. Ахматова вернулась в Ленинград, выступала перед бойцами в поселке Тариоки, в разрушенном немцами Пушкине (11 июня 1944 г.), на многочисленных вечерах поэзии в Ленинграде и Москве. Ее стихи печатались в журналах «Знамя», «Звезда», «Ленинград», «Красноармеец».

14 августа 1946 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», направленное главным образом против Ахматовой и Зощенко. Ахматову обвиняли в том, что ее поэзия, «пропитанная духом пессимизма и упадничества», «буржуазно-аристократическим эстетством» и декадентством, вредит делу воспитания молодежи и не может быть терпима в советской литературе. Произведения Ахматовой перестали печатать, тиражи ее книг «Стихотворения, 1909–1945» и «Избранные стихи» были уничтожены.

В 1949 г. вновь арестовали Льва Гумилева и Пунина. Чтобы смягчить участь близких, Ахматова в 1949–1952 гг. написала несколько стихотворений, прославляющих Сталина и советское государство. С начала 50-х гг. она активно работала над переводами стихов К. Хетагурова, Я. Райниса, В. Гюго, Р. Тагора, корейских, польских, армянских, грузинских, еврейских, латышских, чешских и других поэтов. После смерти Сталина стихотворения Ахматовой снова появились в печати: в 1954 г. — в сборнике «Ленинградский альманах», в 1957 г. — в I томе «Антологии русской советской поэзии». В 1958 г. вышла книга «Стихотворения», в 1961 г. — «Стихотворения, 1909–1960», в 1965 г. — «Бег времени. Стихотворения, 1909–1965». За пределами СССР были изданы: в 1963 г. — поэма «Реквием», в 1965 г. — «Сочинения» в 3 томах.

В 1964 г. на родине был отмечен юбилей Ахматовой — 75 лет со дня рождения и 55 лет творческой деятельности. В том же году она была удостоена итальянской премии «Этна-Таормина», в 1965 г. — степени доктора Оксфордского университета, побывала в Италии, Англии и Франции.

Анна Ахматова умерла в подмосковном санатории, после чего ее тело было отправлено в Ленинград, где 10 марта 1966 г. в Никольском морском соборе после панихиды было совершено отпевание. Похоронена Ахматова в Комарове под Санкт-Петербургом.

Поэтическое мировоззрение Анны Ахматовой во многом сформировано живой верой, ее стихи насыщены христианской символикой и образами. Важнейшие христианские понятия имеют для нее глубокий личный смысл. Ад в некоторых стихотворениях Ахматовой является не потусторонней реальностью, а воплощен в страданиях и чувстве богооставленности, которые душа претерпевает в этом мире за несправедливую жизнь. В позднем творчестве Ахматовой тема ада преимущественно ассоциируется с «Божественной комедией» Данте, раскрывается через картины войны и блокады. Важную роль в ее поэзии играют образы храмов и церковного богослужения, являющегося для нее неотъемлемой частью повседневной жизни («И глядеть бы на смуглые главы», «Под звоны древние далеких колоколен» и др.). Начиная с 20-х гг., одним из основных источников поэтического вдохновения для Ахматовой стало Священное Писание («Рахиль» (1921), «Лотова жена» (1924) и др.).

Через все творчество Ахматовой проходит тема молитвы. В ранних произведениях она просит Бога о даровании любви и вдохновения («Я так молилась», «Боже, мы мудро царствовать будем» и др.). В 1915 г. в связи с мировой войной в поэзии Ахматовой возникает молитва за Россию («Молитва»), вызванная желанием победы и славы для Родины, готовностью пожертвовать ради этого личным счастьем. В стихотворении «И вот одна осталась я» (1917) появляется мотив поминальной молитвы, который с годами становится одним из главных. К жанру молитвы-плача Ахматова обратилась в стихотворении «Причитание» (1922), первые строки которого звучат как цитата из псалма:

*«Господеви поклонитесь
Во Святем Дворе Его»*

К концу жизни Ахматова, обретая внутренний покой, стала воспринимать молитву и крест как источник жизни и для человека, и для природы в целом (1946):

*В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе Тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.*

Особое место среди поэтических образов Ахматовой занимает смерть, которая изображается и как обыденное явление, и как переход в иной мир. Начиная с 20-х гг., после расстрела Гумилева, смерть ассоциируется с мученичеством, с предопределением заплатить смертью за поэтический дар. Лирическая тема смерти от любви сменяется в позднем творчестве размышлениями о страданиях и насильственной смерти многих соотечественников, чью судьбу Ахматова уподобляет крестной смерти Спасителя («Реквием»). Трагическая судьба современниц Ахматовой, вместе с ней простаивавших у тюрем в надежде хоть что-то узнать о своих близких, в «Реквиеме» сравнивается с участью Богородицы, явившей у подножия Креста высшее смирение и покорность Божественной воле:

*Хор ангелов великий час восславил,
И небеса расплавились в огне.
Отцу сказал: «Почто меня оставил!»
А матери: «О, не рыдай мене...»
Магдалина билась и рыдала.
Ученик любимый каменел.*

*А туда, где молча мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.*

Диптих «Распятие», завершающий поэму, символизирует преодоление земных страданий, духовную победу над смертью. С христианским пониманием смерти у Ахматовой связано и осознание собственного нравственного долга, необходимостью жертвенного служения людям:

*Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был.*

Череда страданий как дорога к смерти и «последнему жилищу» изображена в поэме «Путем всея земли» (1940).

В творчестве Анны Ахматовой поэтический дар сближается с пророческим, она особенно почитала свою небесную покровительницу святую пророчицу Анну (память 16 февраля). Пророчество о близком будущем России возникает в стихотворении «Июль 1914»: «одноногий прохожий» предсказывает войну и суровые испытания, одновременно уповая на помощь Богородицы. Около 1922 г. Ахматова посетила Оптину пустынь и встретила там с преподобным Нектарием (Тихоновым). В стихотворении «Предсказание» (1922) она передала пророческие слова преподобного о том, что в будущем ее ожидают страдания и «терновый венец». По мысли Ахматовой, страдания людей предвзвешивают Страшный Суд и являются предуготовлением к историческому концу мира. Впервые разрушение мира упоминается в стихотворении «Первое возвращение» (1910); в позднем творчестве Ахматовой апокалиптические мотивы встречаются в «Поэме без героя» (1940–1962) и в стихах «Из Дневника путешествия» (1964), но символизируют не гибель всего мира, а конец человеческой жизни, земного пути. В «Поэме без героя», опубликованной после смерти автора, Ахматова размышляет о прошлом, ищет путь к духовному очищению и признает творчество («победившее смерть слово») оправданием своей жизни.

Поэзия Ахматовой отличается многообразием и не сводится лишь к православной тематике. Вместе с тем несомненно, что вера являлась для нее духовным ориентиром и одним из важнейших источников творчества.

Георгий ЮРЬЕВ.

По следам одного письма в «ПО»

ОТ БАТЮШКИ Я УЗНАЛ, что во Владикавказ, тогда Орджоникидзе, отец Михаил приехал с семьей из Сибири в 1960 году. По прибытии был направлен диаконом в Ильинский храм. Сохранилось немало снимков отца Михаила со священнослужителями и верующими нашего города. Все они, как и прочие, строго пронумерованы и составляют самый настоящий фотоархив отца Левана...

Родился отец Михаил в 1898 году в станице Каргинской Ростовской области и происходил из семьи потомственных донских казаков. Несмотря на начавшиеся гонения на Церковь, отец Михаил бережно хранил Православную веру и в 1921 году начал служить псаломщиком в Покровском храме родной станицы, а в 1928 году заочно окончил Новочеркасскую духовную семинарию. Но, чтобы прокормить семью, вынужденно оставил службу и стал работать, первое время на железной дороге, а затем на шахте.

Всю Великую Отечественную войну, вплоть до дня Победы, отец Михаил прошел санитаром 143-го военного госпиталя. Затем снова были годы тяжелого труда на шахте, но уже Кемеровской области. Из них стало известно, что диаконскую хиротонию совершил Владыка Варфоломей, митрополит Новосибирский и Барнаульский. И до переезда во Владикавказ отец Михаил нес послушание в Спасском соборе города Канска Красноярского края.

В 1964 году диакон Ильинского храма Михаил Зыков «за усердное служение Свя-

той Церкви» удостоился Архиерейской грамоты Преосвященного Михаила, Архиепископа Ставропольского и Бакинского, а через год был награжден двойным орарем. Силы и усердие, потраченные отцом Михаилом на благо родного храма, не остались незамеченными, и в 1977 году Святейшим Патриархом Пименом он был награжден саном протодиакона, а 6 августа 1978 года в Андреевском кафедральном соборе города Ставрополя – рукоположен во иерея.

Но годы брали свое, стало подводить здоровье, и в 1979 году престарелого батюшку перевели за штат. Тем не менее отец Михаил не остался в стороне от церковных дел. По мере сил он посещал богослужения, окормлял паству. Вот что писал в письме к батюшке бывший благочинный Северной Осетии архимандрит Павлин (Мищенко): «Очень рад за Вас, что здоровы, ечко Ваше позволяет Вам трудиться в Ильинской церкви. Для Вас ближе этот храм, но должен Вам сказать, что покровчане Вас очень сильно любят, они просто уже привыкли к Вам и скучают».

В 1981 году священник с богатым жизненным опытом становится духовником Северо-Осетинского благочиния. Это послушание он несет до 1985 года, пока различные физические недуги и тяжесть потери любимой супруги Анны окончательно не подрывают его здоровье.

Умер отец Михаил 15 октября 1988 года в 90-летнем возрасте. Заупокойную литургию и следующий за ней чин погребения вставшей для отца Михаила родной Ильинской церкви совершил благочинный православных церквей Северной Осетии игумен Александр (Ищенин) – в настоящее время Епископ Бакинский и Прикаспийский. В тот день к храму помолиться об упокоении души новопреставленного пастыря пришли множество горожан.

Отец Михаил Зыков в диаконском облачении.

Похоронен священник Михаил Зыков на Караван-Сарайном кладбище, недалеко от могилы выдающегося церковного деятеля нашего благочиния протоиерея Григория Гончарова.

Борис СИНАНОВ.

Редколлегия газеты «Православная Осетия» выражает благодарность за предоставленную информацию старейшему священнику Северо-Осетинского благочиния иерею Левану Темирову и Владимиру Федорову, внуку священника Михаила Зыкова.

АРХИВЫ ГОВОРЯТ

Августовский выпуск рубрики посвящен жизни храмов Владикавказской епархии летом 1909 года

Селение Унал (Владикавказский округ)

Жители двух приходов – Дагомского и Архонского – в количестве свыше 500 дворов, дорожа благолепием своего приходского храма, постановили общественным приговором собрать с каждого двора по 50 к. и собранную сумму употребить на ремонт его, т.е. храма. Собранная сумма, что-то около 250 или свыше рублей, давно поступила в депозиты сельского правления, о ремонте же, между тем, пока ни слуху ни духу.

Обстоятельство это, разумеется, несколько удивляет и в то же время беспокоит прихожан.

– Лето на исходе, – раздаются на ныхасе протестующие нотки; между тем дело о ремонте продолжает быть покрытым туманом неизвестности; ничего не слышно и о собранных деньгах; быть может, о них осталось одно лишь воспоминание? Ведь случаи бывали, и неоднократно.

Подобные разговоры не в первый раз возникают между прихожанами по поводу собранных на ремонт приходского храма денег, но ответа на них ниоткуда не получается, что зарождает еще большую тревогу между ними.

Сельские власти и лица, причастные к делу сбора ремонтных денег, хранят глубокое молчание, точно в рот воды набрали. Между тем вопрос этот не настолько пустяшный, чтобы от него можно было отделаться молчанием.

Не лучше ли поступят они, если поспешат с отчетностью о собранных на ремонт деньгах?

Едва ли об этом может быть двух мнений.

Горец.

Садонский рудник и Мизурская фабрика (очерк)

... Над этим поселком высится на краю обрыва большая приходская церковь во имя св. Владимира, сооруженная в 1-й половине прошлого века, почти одновременно с закладкой первой рудничной штольни, носящей имя этого же святого. Церковь эта недавно только ремонтировалась капитальным образом и своим настоящим видом мало напоминает старую серую церковь с каменным коническим куполом, крытым каменными плитами. Вместо каменной крыши на ней теперь железная, выкрашенная в серо-голубоватый цвет, а вместо серых натурально-каменных стен теперь зритель видит оштукатуренные и выбеленные стены. Кроме того, вокруг церковной террасы подведена подпорная стенка, вдоль которой установлена железная решетчатая ограда с железными же воротами. Вблизи церкви расположены жилые дома для причта и

здание двухклассной церковноприходской школы, пред которым бросают тень несколько акаций, с трудом, по-видимому, выращенных на местной до чрезвычайности каменистой почве.

От церковной террасы к северу исподволь поднимается невысокий хребет, отделяющий нижний рудничный поселок от центрального. Хребет этот омывается с западной стороны небольшою горною речкою Ход, которая тут же, у церкви, впадает в реку Садон...

Н.П. Сарохтин, украшающий здешний кафедральный собор

Мы на днях посетили мастерскую художника Сарохтина, куда ежедневно заходят и заезжают очень многие, начиная от князя О. и заканчивая бедняком-поденщиком.

При входе в мастерскую нас удивили и поразили, всецело приковали к себе этюды на полотне, в натуральную величину. Кисть, рисовавшая их, по нашему мнению, сильная, вполне оригинальная. Г. Сарохтин преимущественно работает в области исторической живописи. Все виденные нами этюды носят характерные признаки чисто русского мастерства.

Все они отличаются пластичностью, правдой и реальностью. В них видны удивительная передача красочных эффектов и взаимоотношений, дивная способность пользоваться светом со всеми его неуловимыми контрастами, переливами и нюансами; к этому добавьте очаровательную перспективу и чудный воздух. Помимо всего этого, недюжинный талант Сарохтина ярко обнаруживается в новых веяниях и стремлениях: его картины, этюды чрезвычайно богаты содержанием, потому что глубоко продуманны, прочувствованны, что, конечно, придает изображаемым сюжетам жизненную выразительность и особенную яркость. В таких картинах всякий мало-мальски развитой зритель найдет живое красноречие и глубокий, постоянный внутренний интерес и смысл. О г. Сарохтине смело можно сказать, выходя из его мастерской, что он не только создает сюжеты, но в то же время и заставляет каждого зрителя глубоко мыслить и чувствовать. Его некоторые исторические полотна буквально живут и дышат глубокой поэзией прошлого, как, например, преподобный Михаил, просветительница Грузии св. Нина, св. диакон Агапит и многие другие.

Что касается техники Н.П. Сарохтина, то она, помимо своей самобытности, отчасти приближается по отделке исполнения и замечательной элегантности к итальянской.

А. САМОЙЛОВ.

(По материалам газеты «Терские ведомости»).

Православная Осетия 100 лет Назад

1909 год, август

Известия и заметки

● *Архиерейские богослужения.* 6 августа Его Преосвященством в Крестовой церкви отслужена Божественная литургия, во время которой рукоположен во диакона учитель церковноприходской школы селения Гизель А. Кадзов. После литургии Его Преосвященством было совершено молебствие Господу Богу по поводу предстоявшего Владыке путешествия по приходам горной Осетии.

● 10 августа, в день тезоименитства Его Преосвященства, в Крестовой церкви после совершения Божественной литургии было отслужено молебствие священному ченику Агапиту о здравии и благоденствии Архипастыря. В совершении молебствия приняло участие городское духовенство. В числе молящихся были учителя и учительницы церковноприходских школ епархии, обучающиеся на краткосрочных учительских курсах.

● *Возвращение Его Преосвященства во Владикавказ.* После полуторамесячного лечения Его Преосвященство, Преосвященный Агапит, епископ Владикавказский и Моздокский, 3 августа в 9 часов утра изволил отбыть из Пятигорска в г. Владикавказ в сопровождении иеромонаха Архиерейского дома Антония и личного секретаря В.И. Венецкого. В 7 часов вечера 3 августа Владыка прибыл во Владикавказ. Торжественно встреченный на станции городским духовенством, Владыка проследовал при колокольном трезвоне в Крестовую церковь при Архиерейском доме, где выслушал благодарственный Господу Богу молебен (при стечении народа, узнавшего о его прибытии) по случаю благополучного возвращения в епархиальный город.

● *Новая поездка по епархии Его Преосвященства.* Неутомимый Архипастырь 7 августа утром вновь выехал из г. Владикавказа для обозрения приходов горной Осетии. Его Преосвященство сопровождал в путешествии о. кафедральный протоиерей К. Александров. 11 августа вечером Владыка благополучно возвратился из трудного путешествия.

Местные известия

● На рассмотрение членов Свято-Троицкого братства поступила жалоба от певчих Братской церкви за неуплату жалованья.

● Сегодня по окончании литургии в кафедральном соборе будут совершены поднятие и установка крестов, недавно снятых с купола и колокольни собора для ремонта. Работа эта сдана московскому мастеру Закуцкому. По условию, заключенному последним с церковным старостой, помимо платы за спуск и поднятие крестов (50 р.), в его пользу поступают и добровольные пожертвования публики.

● Покровский женский монастырь ходатайствует об отводе ему дополнительного участка земли в размере 100 десятин.

Столичная почта

По словам «Новой Руси», в Святейшем Синоде поднят вопрос об увеличении количества епархий. Говорят, будто в связи с этим ожидается с осени пополнение Святейшего Синода новыми членами. Кроме тех епархий, которые будут образованы вместо упраздняемого грузинского экзархата, предполагается разделить на две самостоятельные части большие епархии: Московскую, Владимирскую, Вологодскую, Ярославскую, Оренбургскую, Ставропольскую, Екатеринославскую, Киевскую и Волынскую. Вместе с тем предполагено упразднение двух синодальных контор: московской и тифлисской – с перенесением их сумм на новые духовные консистории, которые будут открыты в подразделенных епархиях.

(Материал подготовлен Артуром ГОРОБЦОМ по августовским 1909 года публикациям в газетах «Терские ведомости» и «Владикавказские епархиальные ведомости»).

Свято-Успенский монастырь в Крыму

— одна из древнейших обителей

Точных данных о времени его возникновения нет. Большинство считают, что он был основан предположительно в конце VIII – начале IX века, когда в Крыму появились иконопочитатели – монахи и миряне, бежавшие сюда от преследований иконоборцев Византии после церковного Собора 754 года. Тут они селились в горах, создавая пещерные монастыри, одним из которых и мог быть Свято-Успенский.

УЩЕЛЬЕ, ЧЕМ-ТО ПОХОЖЕЕ НА ДРЕВНИЙ АФОН, напоминало беглецам родные края, поражаало своей красотой, к тому же здесь находился источник пресной воды. Первые монахи, поселившиеся здесь, выдолбили в стене храм и пещеры-кели – свои новые жилища. Расположение монастыря оказалось интересным и выгодным: он существовал как бы на границе двух миров – христианского и языческого.

Христианские поселения соседствовали с языческими алано-готскими племенами (аланы – нынешние осетины). Это позволяло первым инокам заниматься и миссионерским трудом. Во время турецкого вторжения в Крым в 1475 году Успенский монастырь избежал разгрома. Вскоре вблизи монастыря утвердился новая столица Крымского ханства – Бахчисарай. Такое соседство позволяло послан, прибывавшим к хану из православных государств, молиться среди единоверцев. Недаром в конце XV века монастырь становится резиденцией митрополита. Даже крымский хан, отправляясь в поход, обращался к покровительству Пресвятой Богородицы...

Шло время, и монастырь, видимо, ветшал. В XVIII веке церковь хотя и была возобновлена, находилась в упадке, и архиерей намеревался строить новую. Но этим планам не суждено было сбыться. Успенскому монастырю довелось сыграть главную роль в переселении христианского населения Крыма.

Началась война с Турцией, и оставаться на обжитых местах стало опасно. Митрополит Игнатий, имевший кафедру в Успенской скале, обратился через Потемкина к Екатерине II с просьбой принять под свое покровительство всех христиан, находившихся в то время в Крыму, так как они во время смут могли быть

убиты татарами.

Екатерина Вторая решила выделить мирным жителям Крыма новые земли – в Приазовье. Естественно, решиться сняться с места и отправиться в долгий путь, да еще когда кругом расквартированы полки, не так просто. Нужно было, чтобы прозвучал авторитетный голос, чтобы кто-то дал совет и ободрил измученных страхом людей. Именно в Успенской церкви пещерной обители митрополит Игнатий Мариампольский в день Святой Пасхи 23 апреля 1778 года призвал христиан покинуть пределы Крымского ханства...

И потянулись вереницы подвод, увозивших тысячи христиан с полуострова. Опустила греческая деревня Мариамполь, расположенная рядом с монастырем, ее жители осели на берегу Азовского моря, их поселение позже стало городом Мариуполем...

Весть о выходе христиан разнеслась по всему Крыму. Татары с крайним негодованием толковали о выходе христиан и роптали на хана, который равнодушно смотрел на распродажу русских. Но митрополит Игнатий сво-

ими неусыпными стараниями, увещательными грамотами и рассылаемыми нарочито по селам священниками достиг того, что все христиане единодушно решились навсегда оставить Крым и переселиться в пределы России.

А с иконы и судьбы святителя теперь начинается знакомство паломников и туристов с обителью.

Древний змей и явленная икона

Покровителем обители в Успенском монастыре считают святого Георгия Победоносца. Казалось бы, странно: при чем здесь этот великомученик, если монастырь посвящен Пречистой? Однако послушники рассказывают собравшимся о делах давно минувших дней. И оказывается, что не только в древних легендах можно встретить огромных жестоких змеев и драконов. На нашей земле тоже бывало такое, что без помощи Божией не удалось бы выстоять христианам.

К временам, давно минувшим относится история обретения на месте обители чудотворной иконы Божией Матери. Было ли это в VIII веке или в XV – не так, наверное, и важно. Кстати, некоторые ученые считают, что сам монастырь был основан только в XV веке, как раз после чудесного явления этого образа.

В окрестностях долины завелся огромный змей, пожиравший людей и скот. Попытки убить его не увенчивались успехом, и жители уже думали покинуть долину и переселиться на новое место. Вот как говорит об этом народное предание, сохраненное для нас русскими писателями XVII века: «Бысть в оных каменных горах (где ныне скит) некогда змий великий, людей и скоты пожирающий, и того ради людие от места того отбежавши, пусто оставиша; но яко тамо в то время жили греки и генуэзцы, молишася Пресвятой Богородице, дабы их от онаго змия освободила, и тако единого времени ночью узреша в горе той свещу горящую, идеже не могущи крутыя ради горы взрыти, вытесавши ступени из камня, и придоша тамо, идеже свеща горяще, и обретоша образ Пресвятой Богородицы и свещу пред ним горящую; тамо близко того образа и змия того обретоша мертв разседашася. И тако радости будучи, велие благодарение Богови воздаша, избавителю от такового змия, его же изсекши в части, сожгоша огнем, и от того времени жителie тамошние часто начаша ходити тамо и молиться Пресвятой Богородице» (Андрей Языков. «Скифская история»).

Можно предположить, что змей пришел в легенду из языческих преданий. Но позже христиане Крыма стали осмысливать этот образ как намек на мусульманское владычество.

В XV веке большая часть южного Крыма со всеми христианами перешла под власть турок. С этого времени и начинается собственно тяжелая година для крымских христиан. Христиане Тавриды упали духом в неравной борьбе с мусульманами и когда, по-видимому, не оставалось у них никакой надежды отстоять свою веру, и христианство должно было исчезнуть, на неприступной Бахчисарайской скале, в самом центре мусульманства, является образ Богородицы.

Другое предание говорит: «В давно минувшие времена пастух одного князька (топарха), по имени Михаил, загнал однажды для пастбы стадо свое в нынешний Успенский овраг и увидел здесь на скале, в 10 саженях от земли, икону Богородицы и пред нею свечу. Пораженный чудесным явлением, он тотчас дал знать об этом своим начальникам, и когда весть эта дошла до слуха князька, он приказал взять икону с высоты и перенести в его дом, находившийся в окрестных горах. Несмотря на благоговение, с каким принята была святая икона домохозяином, на другой день ее не оказалось в доме: она опять стояла на прежнем месте, на скале. То же самое повторилось и в другой раз, когда вздумали снова взять ее со скалы. Тогда все поняли, что Богородица не угодно, чтобы святой лик Ее находился в другом месте, кроме той скалы, где он явился: не медля решились устроить малый храм в самой скале, против того места, где явилась святая икона. Вырубили внутри скалы пещеру, а снаружи лестницу к

ней и в сей пещере-храме поместили новоявленную икону».

Явление святой иконы произошло 15 августа, поэтому новый храм был посвящен Успению Богородицы.

Чудесное явление иконы Божией Матери и основание Успенской церкви относятся к середине XV века.

Сами татары почитали икону Пресвятой Богородицы, хранящуюся в монастыре, который они называли «Мерьем-Анай», что переводится как «Матушка Мария».

Известно, что крымский хан Ачи-Гирей просил у Богородицы помощи и воздавал почести образу, возвратившись с победой.

Икона была вывезена покидавшими Крым греками и утрачена в последующие века, и сейчас в монастыре почитается другой образ – Успения Богородицы. А вот на змея экскурсии и сейчас предлагают посмотреть: стоя на монастырской площади и обернувшись к долине, мы разглядываем противоположную гряду скал и видим то, на что указывает послужник: голову змея, скребущую землю когтистой лапой... Так и застыло в агонии окаменевшее чудовище.

Второе рождение обители

После ухода греков из Крыма в 1778 году история монастыря не закончилась. Полного запустения монастырь не узнал даже в те годы. В 1781 году в Крым из Анатолии приехал греческий священник Константин Спиранди. Узнав об этом, христиане просили Шагин-Гирея оставить его для служения. Хан послал указ пригласить его к себе в Бахчисарай, но Спиранди не поехал; тогда хан велел посадить его в тюрьму, где он провел 30 дней, одумался и согласился.

Когда священник Константин Спиранди явился к хану, тот сказал ему «Бог послал мне тебя, и я тебя не отпущу». Успокоив его насчет его положения в Крыму, обласкал, велел жить и служить в скале Успенской, исполнять духовные требы для греков, оставшихся в Бахчисарае и его окрестностях; велел оберегать его, чтобы он не ушел, обещал положить жалованье и подарил ему виноградный сад и дом. Отец Константин возобновил службу в Успенской церкви для оставшихся на родине христиан. Кроме церкви, в монастыре сохранилось несколько монашеских келий. Успенский храм стал единственным во всей округе, поэтому его посещали не только местные христиане, но и солдаты расквартированной русской армии.

В Крыму до сих пор помнят подвиг простого православного священника, оставшегося там, где его ожидали скорби и жизнь под гнетом власти иноверцев, чтобы не лишиться братьев-христиан богослужения и возможности причащаться... Около 60 лет протоиерей Константин Спиранди был единственным священником в этом регионе.

К 1800 году в Бахчисарае был построен другой храм, и поток богомольцев в обитель иссяк. Храм наполнялся лишь раз в году, на Успение.

Возрождение Успенского монастыря началось в 1850 году благодаря стараниям архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия, стремившегося восстановить древние обители в Крыму и основать новые. Вновь открытый монастырь имел лишь 3 пещерные келии и храм Успения Богородицы.

Дальнейшему обустройству обители помешала Крымская война 1855–1856 гг. В монастыре располагался госпиталь русской армии. Монахи помогали выхаживать раненых, которых привозили из Севастополя...

После революционных монастырь просуществовал еще несколько лет. Естественно, священники не приняли советскую власть. В 1921 году монастырское духовенство обвинили в заговоре, обитель закрыли. На ее территории была создана трудовая колония. Почти все постройки и храмы разрушили, сохранились лишь Успенский храм, дом настоятеля и каменные здания в долине... Погибли замечательные памятники: церкви святых Константина и Елены, Евангелиста Марка, Иннокентия Иркутского и Георгия Победоносца.

Землетрясение 1927 года разрушило и

часть храмов, расположенных на верхнем плато. Чтобы остатки этих зданий не упали вниз, где находилась трудовая колония, их разобрали на стройматериалы.

В годы Великой Отечественной войны заброшенный монастырь вновь дал приют раненым в боях воинам. Весной 1944 года в бывшей трапезной и гостинице доме разместили госпиталь. И вновь, как и сто лет назад, боролись врачи за жизни людей, только не было рядом молящихся монахов. И на военном кладбище рядом с могилами русских воинов, защищавших Севастополь в 1853–1856 годах, появились новые, с алыми звездами, – воинов, освобождавших Крым от фашистских захватчиков в 1944 году.

Форпост Православия на «ничьей земле»

Когда несколько лет подряд приходишь в этот монастырь, слушаешь экскурсии, наблюдаешь пестрые стайки туристов, проникаешься невольным пиететом к людям, рискнувшим жить здесь, в совершенно не располагающих к тому с мирской точки зрения условиях. Справа – минареты. На бывшей монастырской площади, от которой начинается подъем к монастырю, сплошь стоят торговые палатки и кафе. Слева – пещерный город, где давно утрачена память о христианской истории этих мест. На высоте стоят две кенасы (молитвенные дома караимов, признающих и Тору, и Коран), но действуют ли они – понять сложно, а вся территория – музей-заповедник. Сюда неиссякаемым потоком идут туристы, вовсе не

готовые утеснить себя, чтобы не смущать иноков. О длинных юбках и косынках проходящие не заботятся. И это еще не самая большая проблема. Крым – регион и полинациональный, и поликонфессиональный. Вдобавок здесь жива боль всех расколов, произошедших за последние десятилетия на Украине. Вспоминается кем-то сказанное, что слово «Крым» по одной из версий означает «ничья земля». Ничья – то есть Божия. И поэтому народы на ней должны жить в мире. А тех, кто приходит в монастырь поклониться святыни, монахи просят об одном: оставаться православными. Украинцами или русскими, но православными. Потому что во Христе нет разделения между нами.

Подготовила
Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

«И они были жертвою за грех народа, и кровью этих благочестивых, и умиловительною смертью их, божественное Провидение спасло угнетаемого Израиля» (4Мак.17,22).

1 АВГУСТА (1/14) ЦЕРКОВЬ СОВЕРШАЕТ БЛАГОДАРЕНИЕ Всемилоствому Спасу и поклонение Кресту Господню, а также прославляет подвиг семерых мучеников «Маккавеев»,матери их Соломонии и учителя Элеазара, пострадавших во время гонений Антиоха IV Епифана (175–164 гг. до н.э.) на евреев за веру отцов их. И хотя этот день изобилует такими выдающимися событиями, однако празднование «Маккавейских» мучеников – самая древняя часть отмечаемого Церковью праздника.

Происхождение ее берет свое начало в Израильской традиции (воспевание израильских борцов за веру и возрождение отеческих традиций, праздник Ханука), которая

день памяти «Маккавейских» мучеников.

Похвальные слова святым мученикам «Маккавеям» посвятили сначала Иосиф Флавий и автор так называемой «Четвертой книги Маккавеев», а также Ориген и такие отцы Церкви, как святитель Киприан Карфагенский, Амвросий Медиоланский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и блж. Августин Иппонский, которые превозносили их как пример воинствующей Церкви и христианского мученичества. Так, святитель Григорий Богослов говорит, что, несмотря на то что «Маккавеи» пострадали до крестной смерти Христа – они пострадали «согласно Кресту» (kata ton stauron), а потому, несомненно, заслуживают особого почитания со стороны христианского мира.

Уже в V в. в Антиохии, центре их почитания, над их могилой стояла христианская базилика, день памяти 1 августа праздновался с большой торжественностью. Их

(Антиоха IV Епифана) и через новое освящение Храма.

Вот что по этому поводу говорит святитель Григорий Богослов: «Мученичество – не просто пример героизма отдельного человека или группы лиц – оно может быть вдохновляющим, очистительным и спасительным для целого народа. Иными словами, мученичество и исповедничество сопоставимы с искупительным подвигом Христа. Именно на подвиге исповедников веры строится и стоит Церковь, именно кровью мучеников она сохраняется и возрастает.

Очевидно, что уже в те времена духовная судьба целого народа зависела от твердости духа каждого человека в отдельности и всего народа в целом. Можно говорить о том, что благодаря таким людям, как Елеазар, его жена и сыновья, вера была сохранена.

Подвиг семьи «Маккавейской» удосто-

огда иного выбора, кроме гибели и верности Закону с одной стороны и жизни и отступничества от Закона с другой, у них не оставалось (ср. Лк.17,33).

Таким образом, на основе мученичества «Маккавеев» можно сделать вывод: для них нехарактерна позиция добровольного мученичества, если есть возможность его избежать не впадая в отступничество (ср. Мф.10,23). Согласно историческим документам христианства в ранний период его истории существовала тенденция, которая явным образом поощряла добровольное мученичество, имея своим идеалом пассивного «мученика» – «свидетеля», то есть человека, ищущего мученической смерти за веру. Так, молодой Ориген не только сам желал мученически пострадать за Христа, но и призывал к этому своего отца («Увещание мученикам»). Святитель Киприан Карфагенский подвергся нареканию со стороны пылких христиан Северной Африки за

МАККАВЕЙСКИЕ МУЧЕНИКИ

была продолжена христианской Церковью, а в византийскую эпоху в Константинополе совместилась с традицией почитания Креста Господня и дополнена на Руси благодарением Всемилоствому Спасу и Пресвятой Богородице в честь победы в 1164 году Великого князя Андрея Боголюбского в походе против половецких болгар.

Название мучеников «Маккавеями» произошло оттого, что рассказ об их мученическом подвиге содержится в неканонических книгах, описывающих борьбу за веру и независимость Израиля. Вождем этой освободительной борьбы был священник Маттафия, а после его смерти – его третий сын Иуда, прозванный «Маккавей» (евр. Йегуда ха-Маккаби; см.1Макк.2,4). Обычно это прозвище возводят к древнееврейскому слову «маккебет» или арамейскому, «маккаба» – что значит «молот». Согласно же традиционному иудейскому толкованию оно является аббревиатурой древнееврейского оригинала стиха Исх.15,11: «Кто, как Ты, Господи, между богами?».

Таким образом, имя «Маккавей» как собирательное обозначение не встречается в Израильской традиции, также Иосиф Флавий всегда называет Маттафию и его потомство «Хасмонеями». Именно христианские писатели II в. перенесли прозвище Иуды сначала на его четверых братьев, а затем на всех иудеев того времени, принимавших участие в восстании против насильственной эллинизации.

Сирийский царь Антиох IV Епифан хотел укрепить государство селевкидов изнутри и извне. Во внутренней политике он старался объединить эллинов и эллинизированных жителей Востока посредством единого мировоззрения и синкретической религии. Высшие круги Израиля шли навстречу таким устремлениям, однако широкие массы народа Божиего оказали ожесточенное сопротивление насильственной эллинизации.

На начальном этапе восстания (ок. 168 г. до н.э.) произошло мученичество тех не названных по имени семерых братьев их матери и учителя, которые воспротивились приказу царя есть свиное мясо и таким образом согрешить против заповеди Бога (см. Втор.14,3-21). Они были на «скифский манер» (см. 4Мак.10,7) жесточайшим образом, один за другим разрублены на куски. Этим мучеников не следует путать с вышеупомянутым Иудой «Маккавеем» и его четверыми братьями. Это были израильские мученики за веру в единого Бога и Его Завет с Израилем (см. 2Макк.6-7; 4Макк.5-18).

Особое почитание «Маккавейских» мучеников начинает распространяться в Антиохии и Александрии – там, где проживало огромное число евреев диаспоры. В I веке нашей эры именно в этих городах евреи подверглись наибольшему преследованию со стороны Римской империи. В это же время в одном из этих городов была написана «Четвертая книга Маккавеев», в которой прославлялись Израильские мученики за веру. Эта книга была широко известна (хотя, кажется, нигде не признавалась канонической), ценилась и сохранена многими библейскими рукописями, а в минеях Греческой Церкви, то есть чтениях из житий святых в соответствующие праздники, содержится чтение и 4 Макк. на 1 августа,

мощи после тяжелого землетрясения 543–561 гг. были перенесены в Константинополь, а позднее, частично в Рим, в церковь Сан-Пиетро в Винколи на Эсквилино. Как день освящения этой церкви было избрано 1 августа, день памяти «Маккавейских» братьев. Из Рима их почитание распространилось также на Францию и Германию, особенно в долины Рейна и Роны. Сейчас часть реликвий находится в церкви «Маккавеев» в Кельне.

Героическая борьба «Маккавеев» вдохновила многих писателей на создание литературных произведений. Среди первых сочинений такого рода — лирическая трагедия Антуана Удара де Ла Мот «Маккавей» (1722). Особую популярность история Хасмонеев приобрела среди писателей XIX века. Под влиянием холокоста и создания государства Израиль ряд еврейских писателей обратились к теме героизма «Маккавейских» мучеников.

Однако в русской народной культуре имя «Маккавей» в значительной степени утратило всякую связь с первоначальными событиями, и «Маккавей» стал героем народного фольклора. В частности, сюда можно отнести праздник «мокрый Маккавей», или «медовый Спас». На Руси в этот день, по традиции, из ульев доставали первые медовые соты и вместе с маком приносили их на освящение, так как по принятому в Русской Православной Церкви чину в этот день совершается малое освящение воды в воспоминание Крещения Руси в 988 году. Упоминание о дне Крещения Руси сохранилось в Хронографах XVI века: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа I».

В народных представлениях произошло механическое соединение созвучного имени семерых мучеников и названия растения – «мак», сбор семян которого приходился на это время. В народе говорили: «Маккавеи собирают мак». **В связи с таким печальным забвением самой сути события необходимо напомнить об истинном значении для всех христиан празднования Церковью памяти «Маккавейских» мучеников.**

Первое, что бросается в глаза, отношение «Маккавеев» к Храму. Они придают огромное значение не просто Храму как зданию, а как символу и залогом милости и верности Божией к Своему народу. Для них неразрывно связаны друг с другом богослужение в Храме согласно Закону, свобода города Иерусалима от чужеземного владычества, возможность без помех исполнять Закон Божий и милостивое обращение Бога к Своему народу.

Поэтому, как только вследствие вины некоторых представителей самого еврейского народа наносится ущерб Святыне и как только она «оскверняется» врагами, евреи сами вынуждены страдать и испытывать «гнев» Божий, который усмирят только благодаря вопиющей к небу крови невинных мучеников (ср. Быт.4,10). По этой причине мученичество и мученики имеют решающее значение для народа Божиего. Вследствие мученичества верных Закону Божию старца Элеазара и семерых братьев с их матерью (2Макк.6-7) Бог Израилев вновь посылает милость Своему народу в виде следующих за этими событиями успехов Иуды «Маккавея», через смерть врага

веряет нас в том, что каждый христианин должен иметь в себе мужество стать, если понадобится, исповедником, мучеником и свидетелем истинной веры. Миллионы людей в течение всей истории Церкви – начиная с апостолов и заканчивая мучениками наших дней – отдавали свои жизни за веру, тем самым становясь соратниками Христа в Его искупительном деле.

«Маккавеи» убеждены в близости Бога, готового оказать им помощь. Все это выражается и в многочисленных молитвах и благодарениях. Мученики верят в действительность молитвы к Богу и заступничества перед Ним даже убитого праведника.

Потрясающе звучит в признании палачу надежда «Маккавеев» на воскресение для вечной жизни: «Ты, мучитель, – говорит один из них, – лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира воскресит нас, молившись за Его законы, для жизни вечной» (2Макк.7,9). Таким образом, надежда «Маккавеев» на воскресение для вечной жизни – одно из ранних свидетельств еврейского упования на телесное воскресение верных Закону Божию праведников (ср. Дан.12,1-3). Это упование, кажется, распространяется и на умерших грешников (2Макк.12,43-45), за которых еще можно просить в молитвах и приносить умиловительные жертвы. Однако что же лежит в основе мученического подвига «Маккавеев»?

Обретя в захваченной Иудее многих еврейских союзников, селевкиды были поражены готовностью другой части народа (евр. «хасидим») терпеть невероятные муки и добровольно идти на смерть ради веры отцов и освящения Имени Божьего через самопожертвование (евр. «кидуш ха-Шем»). Ни репрессии оккупантов, ни предательство еврейской элиты не могли сломить этого сопротивления, заставившего пришельцев понять, что Бог Израиля не уживется с другими богами в общем номенклатурном пантеоне, пополнявшемся по ходу греческих завоеваний на Востоке.

Несомненно, что традиция «Маккавейских» мучеников существенным образом повлияла на позднейшие концепции религиозного мученичества в монотеистических религиях мира – христианстве и исламе, а описание их подвига во 2 и 4 Макк. – на христианские жития святых (мучеников). И все же необходимо в нескольких словах показать особенность религиозного мученичества у «Маккавеев».

Постулируя освящение Имени Божьего через самопожертвование (ср. Ин.12,24) в качестве обязанности каждого верного Богу при достаточно определенных, вынуждающих к тому обстоятельствах (реальная угроза отпадения от веры), вера «Маккавейских» мучеников как религия жизни (евр. «торат-хаим») не утверждает мученичество в качестве положительного ориентира жизни, к которому обязательно нужно стремиться. Иначе говоря, позицию «Маккавейских» мучеников почти во все времена можно было бы сформулировать следующим образом: «Мы любим дарованную нам Богом жизнь, но не желаем и не можем спастись ценой отказа от ее смысла». Перспектива обращения в другую религию (отпадение от веры отцов), безусловно, мыслится «Маккавеями» как отказ от смысла своей жизни – исполнения Закона Божия, побуждая их к последнему подвигу,

то, что благоразумно избежал мученической смерти.

Данный момент, то есть наличие или отсутствие в определенной традиции оснований, стимулирующих добровольное мученичество, представляется чрезвычайно существенным, поскольку он очень часто бывает связан с определенной (и часто совершенно неверной) интерпретацией самой сути своей веры и, как следствие, с тем или иным образом Бога в религии. В настоящее время, на фоне многочисленных проявлений «шахидизма», эта тема принимает для нас особо острое звучание, так как в этой идеологии идеализируется именно образ воителя, «шахида», несущего смерть «неверным» и готового умереть самому ради подчинения всего человечества воле Аллаха.

Специфика идеи добровольного мученичества состоит в том, что она может искусственно спровоцировать ситуацию мученичества (стимулировать мученичество) не ввиду совершенно реальной угрозы для чистоты веры и тем самым занизить или вовсе свести на нет религиозное достоинство человеческой жизни, данной ему Самим Богом-Творцом. Кроме того, в этой идее могут присутствовать сильнеешие как религиозные (гностические: творение это зло), так и нерелигиозные (политические) мотивы поведения.

В «Маккавейской» же традиции мученичества прослеживается настойчивое утверждение достоинства человеческой жизни при безусловном признании того, что Творец этого мира является Единственным, Истинным и Благим Богом. Как следствие, стимуляция добровольного мученичества не присуща «Маккавейским» мученикам. Сводрелигиозных представлений, связанных с идеей освящения Имени Божьего через самопожертвование, всегда предполагает наличие непосредственной угрозы тому, без чего Богоданная жизнь лишается своих оснований.

С другой стороны, и это кажется совершенно очевидным, фундаментальное Библейское жизнелюбие вовсе не тождественно заявлениям современных безбожных гуманистов, согласно которым человеческая жизнь сама по себе является абсолютной высшей ценностью. Скорее всего человеческая жизнь есть условие существования ценностей, но выживание как «высшая ценность» котироваться не может. Всем известно, что продолжение жизни важнее самой жизни, и об этом свидетельствует каждая женщина, решаясь родить ребенка, даже ценой своей жизни.

Таким образом, взвешенная Библейская позиция «Маккавейских» мучеников лишена обеих крайностей. С одной стороны, она рассматривает жизнь как дар Божий и отрицает искусственное провоцирование ситуации мученичества без реальной угрозы для смысла этой жизни (отпадение от веры), с другой – вовсе не постулирует «выживание любой ценой» в качестве абсолютного принципа; напротив, ей хорошо известна цена, которую за индивидуальное выживание человеку платить не стоит, и оттого, наверное, народ Божий, основанный на крови мучеников, пребывает и будет пребывать до скончания века.

Александр КОРНЯКОВ.

НОВОСТИ БЛАГОЧИННИЯ

«МЫ СПЕЦИАЛЬНО ПРИЕХАЛИ В ОСЕТИЮ, ЧТОБЫ КРЕСТИТЬ СЫНА»

Алексей Федоров хотя и родился в Республике Коми, называет себя потомственным донским казаком. Его дед за участие в годы Гражданской войны в белом движении был сослан большевиками на Север, где и родился у него сын, а затем и внук, крещенный именем Алексея – человека Божиего. Сам же дед в первый день Великой Отечественной войны пошел добровольцем на фронт и через месяц погиб под Ленинградом, где и похоронен в братской могиле погоста №5.

Уже 12 лет Алексей со своей женой-осетинкой Залиной Гусаловой, тоже православной, живет в Испании, в городе Вильяреале. И когда год назад у них родился наследник, оба, не сговариваясь, решили крестить его обязательно в России, на родине матери – на древней православной земле Северной Осетии.

Весь год молодые родители готовились к поездке из Испании во Владикавказ. И вот 25 июля 2009 года в кафедральном соборе Святого Георгия Победоносца совершилось таинство крещения маленького Даниила.

...Нарядный и взволнованный обстановкой малыш, сидя на руках у крестного отца Игоря Елбакиева, внимательно рассматривает фотокамеру протоиерея Владимира Самойленко, на всякий случай перебирается на руки папы Леши и только тогда соглашается

позировать для снимка на память об этом особенном дне в его жизни.

А его отец уверен, что сможет воспитать Даниила в своей исконной Православной вере, даже живя в католической Испании.

СОСТОЯЛИСЬ КОЛЛЕГИЯ УФССП ПО РСО–А И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МВД

23 июля во Владикавказе состоялось расширенное заседание коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов по РСО–А, посвященное подведению итогов первого полугодия 2009 года и постановке задач на второе полугодие 2009 года.

В работе коллегии приняли участие директор Федеральной службы судебных приставов генерал-полковник юстиции А.О. Парфенчиков, главный федеральный инспектор по РСО–А А.В. Мачнев, первый заместитель председателя Парламента РСО–А С.М. Кесаев, заместитель председателя правительства В. Г. Зангионов, начальник Управления ФСБ РФ по РСО–А генерал-майор В.И. Швецов, благочинный православных церквей РСО–А протоиерей Владимир Самойленко, представители федеральных структур и их управлений по РСО–А.

Обращаясь к собравшимся, Артур Парфенчиков отметил, что на службе судебных приставов лежит большая ответственность по формированию в сознании граждан

представлений о правах человека и ответственности перед обществом и пригласил к конструктивному диалогу всех участников заседания.

Затем и.о. начальника Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Северной Осетии майор юстиций И.Б. Гобеев рассказал об итогах деятельности управления за первое полугодие 2009 года. Одним из главных направлений, по его словам, стали укрепление и развитие конструктивного взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти, правоохранительными органами и судебным сообществом, что позволило эффективно реализовывать нормы действующего законодательства.

В одном из своих решений коллегия поставила задачу о принятии комплексных мер для выполнения основной задачи – обеспечения восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц, а также защиты интересов государства.

В этот же день протоиерей Владимир Самойленко принял участие в работе Общественного совета при МВД РСО–А. Работа Общественного совета прошла под председательством министра внутренних дел республики генерал-майора А.Ф. Ахметханова.

На Совете обсудили итоги оперативно-служебной деятельности министерства за первое полугодие текущего года и рассмотрели вопросы, связанные с содействием в

профилактике преступлений, в частности, по выполнению Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

КРЕЩЕНИЕ В НОВОМ УРУХЕ

В селении Новом Урухе Ирафского района настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы города Дигоры иерей Роман Плиев совершил Таинство святого крещения в строящемся Свято-Георгиевском храме.

Девятнадцать жителей селения, среди которых в основном дети и подростки, приняли крещение.

Свято-Георгиевский храм строится по пожеланию семьи Тегаевых – выходцев из этого селения. В нем идут отделочные работы. Уже приобретена необходимая богослужебная утварь, установлен иконостас.

В этом году, в день Светлого Христова Воскресения, в храме было совершено первое Богослужение. Сельчане надеются, что в скором времени начнутся регулярные службы и полноценная приходская жизнь.

ДЕНЬ ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ

Необычно много молящихся пришло на утреннюю службу 8 июля в моздокский Успенско-Никольский храм – и, что особенно примечательно, среди них большая часть была совсем юного возраста. Откликнувшись на приглашение настоятеля храма протоиерея Василия Шауэрмана, молодежь и подростки пришли, чтобы стать участниками праздника семьи, любви и верности.

В день, когда Православная Церковь чествует святых Петра и Февронию Муромских, священнослужители постарались сделать это событие интересным, значимым и для еще не вполне зрелых душ. После Божественной литургии был совершен молебен и прочитан акафист святому Благоверному князю Петру и княгине Февронии.

В проповеди, произнесенной по окончании молебна, настоятель храма рассказал о Муромском князе, его богоугодных деяниях и промысле Господнем, предначертавшем ему встречу со святой Февронией. «Супружеская верность, чистота отношений, терпение, взаимопонимание – залог семейного счастья», – подчеркнул отец Василий.

С большим вниманием слушали его и взрослые прихожане, и молодежь. Были там

и две девушки – Наталья Дьякова и Ирина Лотникова. «Мы только что приехали из Ростова-на-Дону, – рассказали они чуть позже, – учились в вузах, а сейчас получили дипломы с отличием. В церковь пришли поблаго-

дарить Господа, поставить свечи к иконам Сергия Радонежского и Николая-Чудотворца. А узнав, что в храме будет торжество в честь Петра и Февронии, с удовольствием присоединились...».

Продолжился праздник в помещении Воскресной школы чаепитием и просмотром видеопленки о муромском Свято-Троицком монастыре, где ныне покоятся мощи преподобных Петра и Февронии.

Издатель:

Благочиние православных церквей РСО–А.

Учредитель:

Местная православная организация прихода Ильинской церкви.

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

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

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

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

Ответственный секретарь **Елена Вилховна КОККОНЕН.**

Верстка: **Шалва ШАРМАДИНИ.**

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

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

Газета напечатана в ГПКБР «Республиканский полиграфкомбинат имени Революции 1905 г.г.» 360000, г. Нальчик, ул. Ленина, 33.

Объем 3 п.л. Подписано к печати в 15.15 01.08.2008 г.

Тираж 4000 экз. Заказ № 2467

Православная ОСЕТИЯ

№ 8 (100), АВГУСТ, 2009

Печатается по благословению
Высокопреосвященнейшего Феофана,
Архиепископа Ставропольского и Владикавказского

Чырыстон Ир

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЛАГОЧИНИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ

ВИЗИТ

В «купели Осетии» крестились 1200 человек

18 ИЮЛЯ В БОГОЯВЛЕНСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ отметили престольный праздник храма обители в честь святых преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары. Праздничную Божественную литургию возглавил архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан. Правящему архиерею сослужили наместник Свято-Успенского мужского монастыря архимандрит Антоний (Данилов), настоятели владикавказских храмов – Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Константин Джоиев и Покровского протоиерей Владимир Михайлов, а также настоятели Вознесенского собора города Алагир протоиерей Владимир Колесников и Свято-Никольского храма селения Бирагзанг иерей Иосиф Гагкаев.

Разделить радость праздника вместе с сестрами обители в монастырь приехали многочисленные паломники из Владикавказа, Алагир и близлежащих селений.

Свое название монастырский храм получил не случайно. 22 июня 2006 года отмечено знаменательным событием в истории Богоявленской обители. В этот день архиепископ Берлинский и Германский Марк передал монастырю частицы мощей святых преподобномучениц Великой княгини Елисаветы Федоровны и инокини Варвары. С тех пор святые мощи постоянно хранятся в монастырском храме.

По завершении Божественной литургии и Крестного хода архипастырь, поздравив молящихся с праздником, сказал: «Одним из чудес, которое Господь явил своей ми-

лостью, является наша святая обитель. Всего пять лет назад сложно было представить, что на этом месте будет благоустроенный монастырь, который стал купелью для всего народа Осетии. В водах монастырского озера тысячи людей восприняли новую жизнь».

Настоятельница монастыря монахиня Нонна (Багаева) выразила благодарность Владыке Феофану за особую заботу к нуждам обители и всему монашеству республики.

На следующий день в Богоявленском женском монастыре состоялось массовое крещение, которое совершил архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан.

Первое массовое крещение Владыка совершил в сентябре 2005 г., когда на монастырском озере крестились более тысячи человек. С тех пор оно повторяется ежегодно, а людей, приезжающих принять таинство, становится все больше.

В этот раз крестились более 1200 жителей республики. Люди приезжали семьями, привозили соседей и знакомых. Это, по словам Владыки Феофана, является ярким свидетельством того, что народ Осетии духовно возрождается, обращается к своим корням.

«В советское время мы в большинстве были атеистами,

– сказал новокрещенный Казбек (Константин) Хацаев. – Но сейчас многие, как и я, наверное, начинают понимать, что без Бога нет смысла в нашей жизни, а силы человек черпает только в Вере».

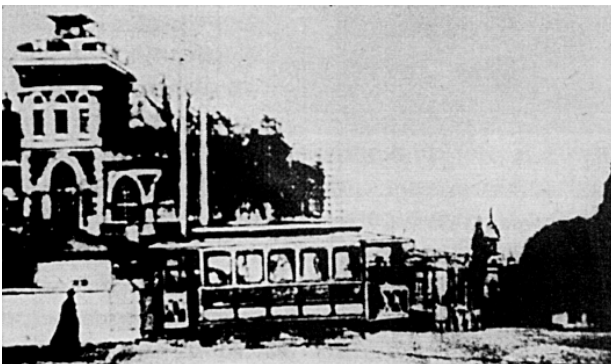
Тамара КУДУХОВА (фото автора),
Борис СИНАНОВ.

105 ЛЕТ НАЗАД СОСТОЯЛСЯ ПУСК ПЕРВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАМВАЯ В г. ВЛАДИКАВКАЗЕ.

«6 АВГУСТА 1904 г. ПРИ ОГРОМНОМ СТЕЧЕНИИ ГОРОЖАН, ПОД ПЕРЕЗВОН ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛОВ ПЕРВЫЙ ТРАМВАЙ ВЫШЕЛ ИЗ ДЕПО, ПЕРЕСЕК ВЫСТРОЕННЫЙ ДЛЯ НЕГО МОСТ И ДВИНУЛСЯ ПО МАРШРУТУ», – так это событие описывалось в газетах.

По описанию современников, первый трамвай представлял собой полуоткрытый вагончик с рекламным щитом «Зингер» на вогнутой крыше. Одним из первых водителей трамвая был осетин Кибл Абаев.

ЦТ А РСО-А. Ф.11. ОП.62. ДЦ.1350, 2214, 2277, 2407.

С ДНЕМ АНГЕЛ!

6 августа, когда Русская Церковь светло празднует память святых благоверных князей Бориса и Глеба, тезоименитство у штатного священника Свято-Вознесенского собора г. Алагир **Бориса Бицоева**.

Примите, отец Борис, от редакции «ПО» искренние поздравления и пожелания благоденствия, здоровья и спасения на многая и благая лета!

ПАМЯТЬ...

По следам одного письма в «ПО»

Дорогая редакция «Православной Осетии»!

Пишет Вам Матвеев Василий из города Минска. Много лет назад в Вашей епархии, в городе Владикавказе (Орджоникидзе), служил мой прадедущка отец Михаил Зыков. Решил Вам написать, потому как составляю небольшую семейную летопись. У ближайших родственников об отце Михаиле мало что удалось узнать.

Сейчас все, что осталось – это несколько фотографий отца Михаила в диаконском облачении, старенький ветхий служебник, подписанный его рукой: «На память отцу диакону Михаилу от приснопамятного протоиерея отца Григория Гончарова» и собственно память...

Был ли он рукоположен в иереи, неизвестно. Родственники говорят, что он был похоронен недалеко от церкви. Вот только точно не помнят, возле какой именно – Ильинской или храма Рождества Пресвятой Богородицы. (Осетинская церковь).

Буду Вам крайне признателен, если у Вас имеются какие-либо сведения о прадедущке. Прошу Вас отслужить панихиду на могилке отца Михаила Зыкова и помолиться об упокоении души его жены – матушки Марии.

С уважением Василий МАТВЕЕВ.

КОГДА В АДРЕС РЕДАКЦИИ ПРИШЛО ПИСЬМО ИЗ БЕЛОРУССИИ от Василия Матвеева с просьбой поведать о судьбе его прадедущки священника Михаила Зыкова, служившего во Владикавказе, члены редколлегии «ПО» были единодушны во мнении, что помочь в этом вопросе может только старейший священник Северо-Осетинского благочиния отец Леван Темиров. Ведь отец Леван – человек уникальной

судьбы: за свои 84 года он многое пережил, многому был свидетель. Возможно, за всю историю XX века в нашей стране не найдется такого события, которое так или иначе не коснулось бы его лично. Сейчас он с улыбкой вспоминает и далекие сороковые, когда страшная опасность нависла над страной, и Родина призвала его на защиту, и последующие суровые годы богоборческой власти, когда в защите нуждалась Матерь Церковь,

и он принял священнический сан...

Когда, будучи студентом первого курса исторического факультета, я впервые познакомился с отцом Леваном, меня удивили не только его неиссякаемый оптимизм и Вера, но и особое отношение к прошлому. Потрясающее умение беречь крупицы давно минувших лет произвело на меня большое впечатление. История, через призму судьбы простых людей, в рассказах батюшки, приобретала особый смысл и колорит. Великолепная память и знакомство с интересными людьми делают его повествования настоящей летописью в лицах. И сейчас я учусь у отца Левана видеть в маленькой черточке, отделяющей дату рождения от даты смерти, уникальную и неповторимую судьбу человека.

К этой нашей встрече отец Леван подготовился основательно. В его комнате на небольшом письменном столе среди книг лежали стопки старых черно-белых фотографий, общие тетради и блокноты – хранители прошлого. С интересом слушая отца Левана, я перебирал его коллекцию снимков, и с пожелтевшей от времени фотобумаги сходили удивительные, непростые судьбы людей. Здесь и убеленный сединами протоиерей

Григорий Гончаров, принимавший активное участие в перестройке Ильинской часовни в храм, и совсем молодой сам отец Леван, только-только ставший священником. Среди многих фотографий были и снимки отца Михаила Зыкова. На обороте одного из них я прочитал надпись: «На память дорогим прихожанам Ильинского храма отцу Левану и Зинаиде от диакона Михаила».

(Окончание на 13-й стр.).