

Первое заседание Епархиального совета

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО АРХИЕПИСКОПА ЗОСИМЫ состоялось заседание Епархиального совета Владикавказской и Махачкалинской епархии. Оно прошло в церкви Рождества Пресвятой Богородицы г. Владикавказа и стало первым в истории новообразованной кафедры. На собрании присутствовали отцы благочинные всех округов епархии (Владикавказского, Моздокского, Алагирского, Махачкалинско-

национально-религиозному празднику Джеоргуыба – дню колесования великомученика Георгия Победоносца, широко отмечаемому в Осетии и на Кавказе. Программу чтений огласил присутствовавшим проректор Владикавказского православного духовного училища **протоиерей Артемий Пономаренко**, благочинный церковью Моздокского округа. Они начнутся архиерейской литургией в средневековом храме Святого Георгия в с. Дзизгисе. Свято-Георгиевские чтения планируется проводить ежегодно. Отец Артемий также отчитался перед Епархиальным советом о деятельности Владикавказского духовного училища за период, прошедший с момента его открытия в январе 2011 г.

Далее были заслушаны отчеты о деятельности епархиальных отделов. О жизни и трудностях Владикавказской православной гимназии имени протоиерея Алексия Колиева рассказала присутствовавшим ее директор **Марина Константиновна Балаева**, попросив отцов настоятелей оказать гимназии посильную помощь.

О намечаемых мероприятиях по улучшению работы епархиальных СМИ сообщил в своем докладе совету начальник пресс-службы епархии **Петр Ремович Павлов**. Он указал на необходимость создания сайта «Дагестан православный», который станет совместным детищем Махачкалинского и Кизлярского благочиний, а также призвал духовенство епархии к более активному участию в информационной деятельности епархии. Его выступление дополнила главный редактор газеты «Православная Осетия» **Елена Вилховна Кокконен**. По ее мнению, благочинным и настоятелям необходимо уделять больше внимания вопросам информационного освещения жизнедея-

го, Кизлярского, Грозненского, Магасского), настоятели храмов и наместники монастырей епархии, председатели епархиальных отделов, сотрудники Епархиального управления и епархиальных СМИ.

«Прошло полгода с момента образования епархии, – сказал **владыка Зосима**, открывая собрание. – Многие уже удалось сделать, но вместе с тем выявились и отдельные недостатки епархиальной жизни. Настало время твердой, основательной, хорошей работы. Прошу всех изучить принятый Устав Владикавказской и Махачкалинской епархии и действовать в строгом соответствии с ним». Правящий архиерей сообщил, что отныне Епархиальный совет будет собираться через каждые три недели.

На заседании совета был заслушан отчет о финансовой деятельности епархии, который довела до сведения собравшихся сотрудница Епархиального управления **Евгения Игоревна Сухова**. Обсуждались вопросы подготовки празднования 1100-летия Крещения Алании, в частности, составления службы Собору аланских святых, перевода богослужебных текстов на осетинский язык. Сообщение по этому поводу сделал собравшимся советник архиепископа Зосимы по национальной политике

Михаил Эрнестович Мамиев. Он указал на необходимость объединения усилий служителей Церкви и представителей научной интеллигенции РСО-А в переводческой деятельности, а также предложил создать оргкомитет по проведению юбилейных торжеств, который, по его мнению, должны возглавить владыка Зосима и Глава республики Таймураз Дзамбекович Мамсуров.

В рамках подготовки к празднованию 1100-летия Крещения Алании 24–25 ноября 2011 г. во Владикавказе будут проходить Первые епархиальные Свято-Георгиевские чтения под названием: «Православная церковь на Северном Кавказе: опыт, проблемы, перспективы». Они будут приурочены к

тельности приходов и оказывать поддержку в издании и распространении епархиальных газет и журналов.

На заседании Епархиального совета было принято решение о переименовании Ардонского благочиния в Алагирское, которое возглавит настоятель Свято-Вознесенского собора г. Алагира **иеромонах Гай (Битиев)** и об образовании Наурского благочиния, во главе которого решено поставить настоятеля храма Рождества Христова в станице Наурской **иеромонаха Амвросия (Марченко)**.

Очередное заседание епархиального совета пройдет 20 октября 2011 г.

Диакон **Димитрий КОНДРАТЬЕВ**.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ Открылись двери приемной

4 ОКТЯБРЯ В ЗДАНИИ ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ им. АКСО КОЛИЕВА открылись двери приемной архиепископа Владикавказского и Махачкалинского Зосимы.

В первый приемный день правящий архиерей встретился с клириками епархии, в том числе иногородними пресвитерами, прибывшими для служения на Владикавказскую кафедру, и православными верующими.

Еженедельно в течение трех дней — со вторника по четверг — желающие могут лично обратиться к владыке Зосиме с вопросами, требующими участия архиерея.

Прием у архипастыря осуществляется по предварительной записи.
Часы приема: с 11:00 до 15:00.

Пресс-конференция в стенах СОГУ

6 ОКТЯБРЯ В СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ им. К. ХЕТАГУРОВА состоялась пресс-конференция архиепископа Владикавказского и Махачкалинского Зосимы. Главными темами встречи с корреспондентами республиканских СМИ стали предстоящие Свято-Георгиевские чтения и подготовка к празднованию 1100-летия Крещения Алании.

Начиная диалог с журналистами, владыка Зосима поделился впечатлениями от паломнической поездки к святыням Италии и аудиенции у Папы Римского Бенедикта XVI, с которым архипастыря связывают многолетние дружеские отношения.

Одним из важнейших результатов паломничества правящего архиерея стала предварительная договоренность о принятии на Кавказ главы святого апостола Тимофея, пребывающей в итальянском городе Термоли.

«Глава апостола Тимофея является национальной и общехристианской святыней, и для ее перевозки во Владикавказ требуется разрешение Министерства культуры и древностей Италии, а главное — благословение Святейшего Патриарха Кирилла на столь масштабное мероприятие, — уточнил

архипастырь. — Если Богу будет угодно, то в марте 2012 года глава святого апостола Тимофея прибудет во Владикавказ для поклонения и молитвы».

Владыка рассказал собравшимся о первых епархиальных Свято-Георгиевских образовательных чтениях «Православная Церковь на Кавказе: опыт, проблемы и перспективы», которые пройдут в ноябре, в дни празднования Колесования святого великомученика Георгия Победоносца (Джеоргуыба). Как отметил правящий архиерей, целью форума является консолидация светских и церковных ученых, представителей власти и общественности, заинтересованных в изучении исторических судеб и современной роли христианства на Северном Кавказе.

Говоря о праздновании 1100-летия Крещения Алании, намеченном на 2014 год, архиепископ Зосима подчеркнул, что эта дата имеет общероссийское и, более того, мировое значение. Ожидается, что юбилейные торжества возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В заключение владыка Зосима ответил на вопросы журналистов, а также принял приглашение провести встречу со студентами СОГУ.

Архиепископ Зосима поклонился святыням Италии

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА состоялась паломническая поездка архиепископа Владикавказского и Махачкалинского Зосимы по святым местам Италии. Уже в пятый раз владыку тепло встречали на итальянской земле.

В поездке архипастыря сопровождали протоиерей **Алексей Грищенко**, председатель комитета по патриотическому воспитанию и межнациональным отношениям Молодежного парламента РСО-А **Петр Павлов**, преподаватель Владикавказского духовного училища **Руслан Фенченко**.

(Окончание на 8-й стр.)

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

Архимандрита Матфея
помнят в Осетии

В ХРАМЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО станицы Архонской был отслужен заупокойная литургия и панихида по архимандриту Матфею (Мормылю), который скончался в этот день в 2009 году.

Службу провели настоятель станичного храма протоиерей Евгений Стратейчук, настоятель храма Св. Георгия г. Беслана протоиерей Сергей Мальцев и священник Екатеринодарской и Кубанской епархии Константин Мальцев.

Десятки станичников пришли в этот день в храм, чтобы почтить память своего знаменитого земляка.

При жизни отец Матфей помнил всех, кто

соприкасался с ним, в его широком сердце всегда было место для каждого. Люди отвечали ему взаимностью. Вот и в этот скорбный день станичники молились о его душе, вспоминая моменты общения с ним.

Архонцы хорошо помнят, что отец Матфей никогда не был злым человеком, и никто не мог долго обижаться на него. Если нужно было кого-то защитить, оказать кому-то помощь – он никогда никого не заставлял ждать.

После литургии отец Сергей рассказал прихожанам о том, что в честь архимандрита Матфея будет организован фестиваль духовной музыки.

В Южной Осетии появится храм
Святого Александра Невского

В ПРАЗДНИК ВОЗДВИЖЕНИЯ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ, в Южной Осетии состоялась закладка часовни во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Часовня будет сооружена в Цхинвале, на территории пограничного управления в Республике Южная Осетия.

Чин освящения закладки часовни совершили иерей Свято-Георгиевского собора г. Владикавказа Тимофей Остаев и помощник командира 4-й армии по работе с верующими военнослужащими иерей Андрей Зюзя. На церемонии присутствовали начальник погрануправления генерал Александр Мурзин, офицеры и рядовой состав, семьи военнослужащих.

Вручая генералу Мурзину икону святого Александра Невского, отец Тимофей кратко рассказал о значении для русского воинства образа благоверного князя – защитника Земли Русской. Он напомнил о том, что Александр Невский

1547 года.

«Самый лучший цвет в неувядаемом венце славы благоверного князя Алексан-

дра Невского есть благочестие и святая ревность его по вере. Благочестивый князь видел в Православной вере, насажденной

в Земле Русской равноапостольным предком его князем Владимиром, единственный залог спасения Руси, раздробленной на уделы и теснимой со всех сторон врагами. И ни угрозы, ни ласки, ни льстивые обещания римского посла не могли склонить его к измене Православию», – подчеркнул отец Тимофей.

Иерей также вручил начальнику погрануправления книгу «Спаси и сохрани» о подвиге Церкви в годы Великой Отечественной войны.

Планируется, что часовня будет построена к дню памяти Александра Невского 6 декабря. За образец взят проект красивой часовни в честь св. Сергия Радонежского, расположенной в Сочи.

– внук святой Марии Аланской, сказал о том, что общецерковное прославление святого Александра Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском Соборе

Крестный ход во славу
архистратига Михаила

В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА в станице Луковской состоялось праздничное богослужение, завершившееся крестным ходом.

В этот день Православная церковь прославляет чудо, совершенное архангелом Михаилом, который именем Господа не позволил язычникам разрушить целебный источник возле древнего города Иераполя в Малой Азии.

Литургию, собравшую немало прихожан и паломников из сел и станиц Моздокского района, совершили настоятель луковского храма иерей Димитрий Хестанов и священнослужители Моздокского благочиния.

Как отметил отец Димитрий, церковь в Луковской была построена стараниями де-

путата республиканского парламента Таймураза Бурбаева, который и по сей день продолжает заботиться о ее благоустройстве. На очереди установка колоколов, которые отливают воронежские мастера. Продолжается подготовка документации для отвода земельного участка под церковный двор; со временем строители обещают соорудить вокруг него ограду.

Свою лепту в строительство и украшение храма вносит казачество, заинтересованное в укреплении Православия и воспитании молодежи в духе лучших традиций. Недавно луковчанин, предприниматель Владимир Богачев приобрел для храма паникадило. Продолжается сбор пожертвований на приобретение икон.

Наши на молодежном форуме
«Каспий-2011»

КЛИРИК СВЯТО-УСПЕНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА г. Махачкалы иеродиакон Кирилл (Тарасов) принял участие в качестве эксперта в телевизионной дискуссионной площадке на молодежном форуме «Каспий-2011», посвященном межкультурному диалогу молодежи в современном обществе.

Модераторами мероприятия были директор Информационно-аналитического центра Комитета по молодежной политике Республики Дагестан Мухтар Амиров и председатель Комиссии Молодежного парламента Махачкалинского городского собрания Артем Охрименко.

Среди приглашенных экспертов были и.о. начальника Управления информационной политики и пресс-службы Президента РД Зубайру Зубайруев, заместитель министра по национальной политике, делам религий и внешним связям РД Каflan Ханбабаев, председатель Комитета по молодежной политике РД Заур Кахриманов и его заместитель Муслимат Халимбекова, руководитель Комиссии по информационной политике, информационным технологиям и связи Молодежного парламента при Государственной думе РФ Тимур Гусаев, пресс-секретарь Духовного управления мусульман Дагестана Магомедрасул Омаров, директор форума «Каспий-2011» Заур Курбанов, старший научный сотрудник Дагестанского научного центра Российской академии наук центра этнополитических исследований Тагир Муслимов и член Общественной палаты РД, доктор исторических наук, профессор Джамал Шихабудинов. Также на мероприятии присутствовали участники форума, представители молодежи России, СКФО и Дагестана, а также представители СМИ.

«Мы с вами должны понимать, что все люди неодинаковы по рождению, вере, со-

циальному положению, по своим убеждениям и политическим взглядам. И если мы не видим в другом человеке ЧЕЛОВЕКА, то конфликт неизбежен», – отметил в своем выступлении иеродиакон Кирилл.

«В каждом из окружающих нас необходимо видеть образ Божий, – подчеркнул священнослужитель. – Мы все – и верующие различных конфессий, и неверующие, и даже атеисты – являемся Его детьми. Дети бывают разные: послушные и непослушные, хорошие и плохие, но как каждый нормальный отец любит и заботится обо всех своих детях, так и Бог видит в каждом из нас Свое

творение, заботясь и стремясь направить нас на путь истинный, не желая видеть среди нас раздоры и насилие».

В ходе дискуссии были затронуты самые острые проблемы современного общества, молодежи и культуры. Обсуждались и недавние события на Манежной площади в Москве, и получившие печальную известность инциденты на футбольных стадионах, и вопросы поведения земляков-дагестанцев за пределами республики. Выступавшие пришли к общему мнению о необходимости толерантного отношения к представителям различных культур, национальностей и религий. «Именно добро помогает нам жить лучше и счастливее», – заключили участники дискуссии.

Мощи святого Георгия
Победоносца отправились
в Ханты-Мансийск

6 ОКТЯБРЯ В СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКОМ СОБОРЕ ВЛАДИКАВКАЗА правящий архиерей возгласил чин освящения иконы великомученика Георгия Победоносца, к которой будет прикреплена частица его мощей. Архиереем сослужили секретарь епархии протоиерей Василий Шауэрман и духовенство собора.

Икона святого Георгия Победоносца была написана в византийском стиле

XIV века выпускницей иконописной школы при Московской духовной академии, преподавателем Владикавказского духовного училища Олланой Айларовой.

В обращении к председателю осетинской общины Ханты-Мансийска Валерию Абаеву, прибывшему в Северную Осетию для сопровождения мощей, владыка Зосима поблагодарил жителей Югры за гуманитарную помощь, оказанную пострадавшим в августовских событиях 2008 года в Южной Осетии. Кроме того, архипастырь отметил силу духовных связей осетин со своей родной землей, которую они сохраняют, даже находясь далеко за пределами Осетии.

Рака с мощами святого великомученика Георгия Победоносца побывает в гг. Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Югорске, Советском, Урае, Нягани и затем вернется во Владикавказ.

Делегация под руководством клирика Свято-Георгиевского собора иерея Тимофея Остаева отправилась в Югру 7 октября.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ

Власть и Церковь

ПОЗИЦИЯ, ЗАНИМАЕМАЯ СВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ, оказывала существенное влияние на внутрицерковные дела, поэтому для читателя будет небезынтересным анализ взаимоотношений между Церковью и государством. Церковным представителям и деятелям IV–V веков было присуще осознание важности нового времени в отношении Церкви к государству. Верные принципы независимости двух властей – светской и духовной, они хотели, чтобы Церковь и государство сохранили свое существование, но встали в уравновешенное состояние между собой. Нормальные отношения между государством и Церковью для них представлялись в таком виде: «Иные пределы власти императорской, иные иерейства, одна ведет гражданские (publica), другая – религиозные (sacra) дела; император получил власть распоряжаться делами земными и больше этой власти не имеет ничего, а престол священства утвержден на Небесах, и иерею вверено устраивать тамошние дела; императору вверены тела, а иерею – души», так поучал Иоанн Златоуст.

Гражданское управление не должно смешивать с церковным, и одной власти присваивать то, что принадлежит другой. «Не вмешивайся в дела церковные, – писал епископ Осий Константию, – и не давай нам приказаний относительно их, а лучше принимай учение от нас. Тебе вручил Бог царство, а нам вверил дела Церкви. И как восхваляющая себе твою власть противоречит учредителю Богу, так и ты бойся, чтобы, захватывая в свои руки церковные дела, не подпасть ответственности тяжкой вине... Посему как нам не позволено властвовать на земле, так и ты, царь, не имеешь власти приносить кадило».

В гражданских делах императору подчинены со всеми подданными и епископы. Но в делах, касающихся веры и нравственности, император, как и другие верующие, есть сын Церкви, «внутри Церкви, а не выше ее», по выражению Амвросия Медиоланского. Но это отнюдь не означало полное расхождение, разрыв Церкви с государством, чего, по-видимому, хотел Донат (предводитель известного раскола в начале IV в. – Прим. З.С.), восклицавший: «Что за дело императору до Церкви?» (Quid est imperatori cum ecclesia?). Его противники поучали так: «Не государство находится в Церкви, а Церковь в государстве. Над императором нет никого, кроме Бога, Который его поставил. Если поэтому Донат возвышает себя над императором, то он преступает границы, поставленные нам, людям». Так, по суждению отцов и писателей Церкви IV–V веков, Церковь и государство должны существовать, хотя и во взаимной связи, но независимо одна от другой, с особыми назначениями, характером и ведомством; власть того и другого полноправна в пределах своих ведомств.

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

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

ля РПЦ будет услышан: «Не следует душить Церковь ни в репрессиях, ни в объятиях!».

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

Склонный к умозрению грек, естественно, расположен был сосредоточивать все свое внимание на развитии догматической мысли и оставить в забвении область практических отношений. Воодушевляющие учеников чувства свободы не давало больших преимуществ их характеру. Их свобода – понятие очень относительное; их постоянный трепет перед тиранией, может быть, был одним из спасительных инстинктов (вспомним, сколько раз трепет народа перед тиранией спасал русскую государственность. – Прим. З.С.), в помощи которого греки более нуждались, чем другие народы. При всей их любви к свободе они подпали под железную власть Рима и никогда не могли с себя свергнуть это иго. **Россия унаследовала именно греческую модель взаимоотношений светской власти и Церкви, и это закономерно, т.к. христианство на Русь проникло из Византии.**

Греческий христианский мир после трехвековых страданий легко мог поддаться обаянию новых отношений христианского государя и ослабить необходимый контроль над его деятельностью. Ради преобладающих догматических интересов грек легко мог поступиться некоторыми формальными прерогативами (т.е. гражданскими правами. – Прим. З.С.). В характере греков были задатки для того, чтобы вовсе не решать вопроса об отношении Церкви к государству, с большим доверием положиться на действия благорасположенного государя (т.е. на «доброе» царя – как на Руси в поздние средневековья) и начать борьбу за церковную свободу лишь тогда, когда притязания государственной власти коснутся области догматических верований.

Если греку был свойствен философский гений, то римлянину – юридический. Римляне были недалеки в области умозрения и всегда в нем ценили лишь практическое приложение. Они были очень сильны административным, организаторским талантом, благодаря этому всюду вносили порядок, создавали систему (начиная с XVIII в., для России организующей силой, обладающей административным талантом, были немцы. – Прим. З.С.). Личности в Риме значили сравнительно мало и никогда не возвышались до народных кумиров (исключения были), как в Греции, которых чем было боль-

То, что было очевидным и естественным для греческой миссии (проповедь и служение на языке того народа, которого желаешь крестить) еще в Средневековье, Римский престол принимал долго и мучительно, через реформацию и кровавые религиозные войны. Благотворное влияние Православия на развитие языка и национальной культуры многих народов – исторический факт! С большой долей вероятности можно предположить, что возрождение Владикавказской епархии внесет свой вклад в сохранение и развитие наших языка и культуры.

ше, тем больше любили, почти боготворили. Римские консулы были простыми чиновниками, сменявшимися по годам. У римлян талантливая личность мало могла сделать против твердо установившихся форм правовых отношений. Ввиду этого от римских христиан естественно ожидать более стойкой – главное, систематической защиты церковной свободы против возможного на нее покушения государственной власти. В конце концов, Римская Церковь ведет сильную борьбу за мирскую власть, за господство над государствами.

Разница в менталитете наложила отпечаток и на миссионерскую деятельность церкви Востока и Запада, хотя формально до раскола было еще далеко. Но и раскол вряд ли следует рассматривать как акт и тем более недоразумение между конкретными иерархами Рима и Константинополя. Противоречия подтачивали единство Вселенской церкви примерно с VIII века. Раскол – длительный процесс! Обратимся к некоторым эпизодам христианской миссии в Центральной и Восточной Европе.

Апостолами и просветителями славянских народов считаются братья Мефодий и Константин (в монашестве Кирилл), жившие в IX в. Первой славянской страной, где проповедовали братья, была Моравия, а потом Паннония (современная Венгрия). Трудность проповеди в этих странах заключалась в том, что велась открытая борьба за власть и не были разграничены сферы влияния между Латинской и Греческой церквами.

Святой Мефодий умер в 885 году, а его ученики были вынуждены под латинско-немецким давлением покинуть славянскую страну.

Немецкие клирики среди моравов, которых Мефодий упрекал в излишней уступчивости языческим обычаям, восстали против употребления славянского языка в богослужении. Братья Мефодий и Константин обратились за решением дела к Папе Николаю I; он пригласил их в Рим. На своем пути туда они были дружелюбно встречены паннонским князем Коцелом, сыном Привинта. В Венеции вели оживленный диспут с немецкими клириками, доказывая законность совершения литургии на славянском языке, вопреки их мнению, что Бог велел проповедовать лишь на трех языках – еврейском, греческом и латинском.

Братья перенесли в Рим мощи св. Климента, обретенные в Крыму. Папа Андриан II, преемник Николая I, встретил их весьма приветливо: разрешил служить литургию на славянском языке и назначил Константина архиепископом Моравским.

Богемия, с VI в. населенная чехами и со времени Карла Великого признавшая немецкую верховную власть, также сделалась ареной борьбы немецких и славянских миссионеров.

Германский император Оттон I после кровавой войны принудил чешского герцога Болеслава восстановить христианство. С того времени сам Болеслав стал христианином. Его сын Болеслав II Благочестивый (967 – 999) доставил христианству полную победу. Он основал кафедру в Праге в 973г.; папа Иоанн XIII потребовал от него совершения богослужения на латинском языке.

Польша находилась в политической связи с Моравией, и христианство проникло в страну из Моравии.

Много потрудился над христианизацией своего народа Болеслав I Храбрый (992 – 1025). Ему помогал германский император Оттон III. Болеслав I основал вторую кафедру в Гнезене, куда перенес мощи папского миссионера, мученика Адальберта. С конца X – начала XI вв. Польша входит в тесные сношения с Папой и совершает богослужения на латыни.

ХРОНОГРАФ

18 октября 1996 г. (15 лет назад) митрополитом Ставропольским и Владикавказским Гедеоном (почил о Господе 21 марта 2003 г.) в столице Северной Осетии был совершен чин закладки **кафедрального собора Святого великомученика**

и Победоносца Георгия. Для строительства собора 30 августа 1991 года решением Владикавказского горсовета №249 был предоставлен бессрочное пользование земельный участок во Владикавказе между улицами Барбашова и Волгоградской (ныне Таутиева).

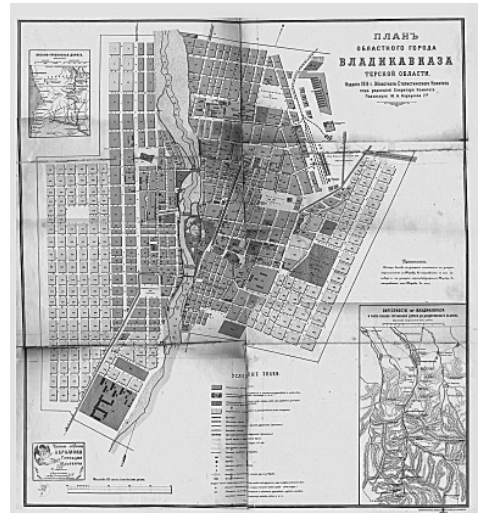
Основные работы по возведению храма были выполнены к 2003 году. В своем внешнем облике Свято-Георгиевский собор повторил архитектурные формы величественного Михаило-Архангельского собора (1894 г.) – главного храма Владикавказской епархии, снесенного советской властью в 1934 году.

С 2004 года в соборе совершаются регулярные богослужения. В нижних помещениях храма по воскресным дням священнослужители проводят беседы о вере для взрослых. Создается Воскресная школа для детей.

На подворье собора действует Православная общеобразовательная гимназия им. протоиерея Алексея (Аксо) Колиева.

В соборе внутренние работы по завершению строительства продолжают в настоящее время.

В 1911 году (100 лет назад) был издан **первый план г. Владикавказ**. Издание подготовил Терский областной статистический комитет. Автор и составитель плана – секретарь комитета, подъяесаул Михаил

Александрович Караулов (впоследствии первый выборный атаман Терского казачьего войска 1917 г.).

Сегодня и план, и указатель к нему, опубликованный в Терском календаре на 1912 год, являются уникальным и бесценным источником, позволяющим определить расположение всех городских учреждений: духовного, войскового, гражданского, культурного, образовательного и торгового-производственного назначения. Указаны парки, улицы, скверы... – все, что функционировало и предполагалось построить во Владикавказе.

МЕСЯЦЕСЛОВ

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский

РОДИЛСЯ СВЯТОЙ НА КИЕВЩИНЕ В СЕМЬЕ КАЗАЧЬЕГО СОТНИКА. Получив классическое образование, он в 1668 году принял монашество и скоро прославился как блестящий проповедник. Указом Петра I в 1701 году был вызван в Москву для архиерейской хиротонии и назначен на Ростовскую кафедру. Он заботился о работе церковного благочиния, воспитании юношества и врачевании старообрядческого раскола. Жизнь святителя была образцом поста, молитвы и милосердия. Административные заботы и монашеское деяние удивительным образом сочетались с напряженным литературным трудом.

Более двадцати лет напряженных трудов святитель Димитрий отдал великому делу – составлению Четых-Миней – 12-томного свода житий святых, охватывающего весь годовой круг, чем принес неизмеримую пользу православному христианству.

В 1752 году было обретено нетленное тело святителя Димитрия. Обретение мощей святителя произошло спустя 43 года после его праведной кончины. 4 октября 1752 года при ремонте церковного пола был обнаружен гроб. Крышка

гроба от обрушившихся сверху бревен оказалась открытой, и сквозь пролом были видны митра и святительские одежды, не тронутые тлением. Мощи святителя Димитрия трижды освидетельствовали церковные иерархи.

В то время под влиянием Запада и раскольников в обществе бытовало мнение о невозможности иных явлений святости. И вот обретенные мощи первого святого в Синодальный период Русской православной церкви. Слухи о множестве исцелений при мощах святителя быстро распространились по всей России. Со всей страны шли к нему паломники. По указанию императрицы Елизаветы рака для его мощей была изготовлена из серебра. В 1757 году великий составитель житий был причислен к лику святых, и тогда же было установлено празднование ему в день обретения мощей. В настоящее время мощи его находятся в родной для него Спасо-Яковлевской Дмитриевской обители.

Дионисий Ареопагит

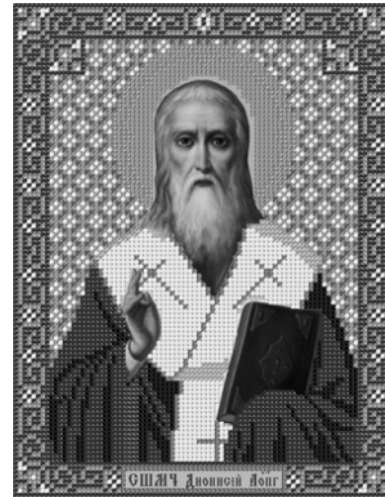
СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ РОДИЛСЯ В СЕМЬЕ БЛАГОРОДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ-язычников. Воспитание получил в знаменитом городе Афинах. В молодости он обучался Еллинской премудрости, был очень успешен и превзошел своих сверстников. Для дальнейшего обучения философии он учился в египетском городе Илиополе, где издавна жили знаменитые учителя. Он обучался у них астрономии. В день, когда Господь Иисус Христос был распят на Кресте, в полдень померкло солнце и в продолжение трех часов была тьма. Дионисий в изумлении воскликнул:

«Или Бог, Создатель сего мира, страждет, или сей видимый мир кончается!». Вернувшись из Египта, Дионисий вступил в брак и, будучи первым среди сограждан по благородству, разуму и честности, был избран членом Ареопага, верховного государственного совета и судилища. Когда апостол Павел в Афинах проповедовал учение Иисуса Христа перед старейшинами, то Дионисий внимательно выслушивал святого апостола. Некоторые отнеслись к нему с презрением, но Дионисий беседовал наедине с Павлом, который спросил: «Кого вы почитаете за Бога?». Дионисий показал ему в городе Кроноса, Афродиту, Зевса, Гефеста, Диониса, Артемиду и многих других. На одном из капищ была надпись: «Неведомому Богу». Апостол спросил Дионисия: «Кто сей «Неведомый Бог»?». Дионисий ответил, что это Тот, Кто еще не явился среди богов, но Который придет в свое время. Это Тот Бог, Который будет царствовать над небом и над землей и царству Его не будет конца. Апостол сообщил Дионисию, что Сей Бог уже пришел, что Он родился от Пресвятой Приснодевы Марии и, пригвожденный ко Кресту, пострадал для спасения людей. Будучи не в силах видеть Его страдания, солнце изменилось во мрак и в течение трех часов не испускало света своего для вселенной. Сей-то Бог воскрес из мертвых и вознесся на небо. Итак, веруй в Него, познай Его и послужи праведно Истинному Богу Иисусу Христу. Дионисий вспомнил о бывшей по всей земле темноте, о которой упомянул и святой апостол Павел, и уверовал. Просвещенный светом Божественной благодати, Дионисий просил апостола Павла помолиться о нем Богу, дабы Он был к нему милосерд и сопричислил его к рабам Своим. Вместе со своей женой Дамарою, с сыновьями и со всем своим домом он пришел к апостолу Павлу и крестился от него. Затем, оставив дом, присоединился к апостолу Павлу и в течение трех лет следовал за ним. Чему Дионисий научился от апостола Павла,

о том свидетельствуют его сочинения «О Божественных Таинствах». Позже Дионисий был посвящен в епископы и отправлен в Афины. Сей Дионисий слышал проповедь не одного только апостола Павла, но и всех апостолов. Он был с ними, когда они были собраны к погребению Богородицы. Он был в Иерусалиме у

Гроба Господня, где видел и слышал Иакова, брата Божия, и первоверховного Петра. Также Дионисий видел и Иоанна Богослова с учениками, апостола Павла со святыми Тимофеем и Иерофеем и с ними многочисленными братьями, когда он проповедовал о таинствах веры. Дионисий был заключен в темницу за свою веру, предан мучениям, а потом усечен во главу. По смерти своего угодника Дионисия Бог показал удивительное чудо. Тело святого, будучи обезглавлено, по действию силы Божией, встало на ноги и,

взявши в руки свою главу, прошло с нею два поприща до христианской церкви, отдав свою голову благочестивой женщине Катутле; оно упало на землю. Христиане похоронили тело святого.

Святой Дионисий пострадал на девяностом году своей жизни в 96 году от Рождества Христова. Много чудес происходило при погребении святого.

Будучи великим ученым и истинным христианином, немало потрудившись для Церкви Христовой, он также оставил много трудов научных, которые для нас до сих пор являются великим откровением Божиим. Святому священномученику Дионисию Ареопагиту принадлежат сочинения:

«Таинственное богословие», где он рассуждает о том, что все человеческие представления и определения Бога не выражают Его сущности и что Боговедение должно состоять в таинственном созерцании непостижимого Божественного Существа;

«О небесной иерархии», в котором излагается учение о девяти чинах ангельских с объяснением свойств и обязанностей каждого;

«О церковной иерархии», где излагается учение о степенях церковной иерархии с таким же объяснением;

«Об именах Божиих» – здесь Дионисий разъясняет значение имен Божиих, употребляемых в Священном Писании;

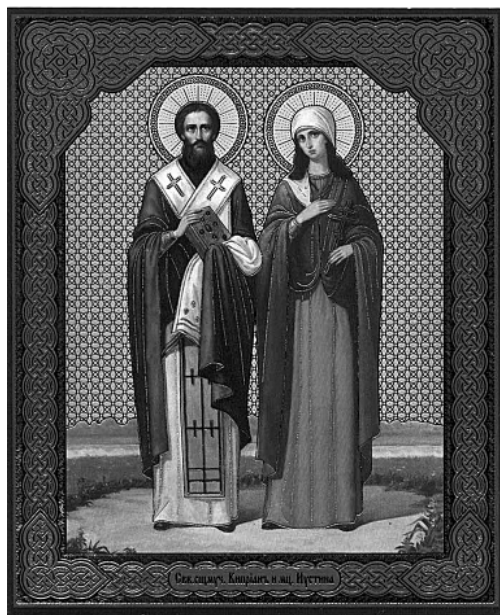
«Десять писем к разным лицам». Именно такие великие мужи и такие великие подвижники веры несли имя Божие и учение Иисуса Христа по всему лицу земли.

Священномученик Киприан и мученица Иустина

В ЦАРСТВОВАНИЕ ДЕКИЯ (249–271 гг.) ЖИЛ В АНТИОХИИ НЕКИЙ ФИЛОСОФ И ЗНАМЕНИТЫЙ ВОЛХВОВАТЕЛЬ по имени Киприан, родом из Карфагена (древнейшая знаменитая колония финикийцев на севере Африки). Нечестивые родители еще в детстве посвятили его служению языческому богу Аполлону (почитался богом солнца и умственного просвещения, общественного благополучия и порядка, охранителем закона, предсказателем будущего). С семи лет он был отдан чарадеям для научения волхвованию и бесовской мудрости. В десять лет родители послали его на гору Олимп для приготовления жреческому служению. На

почитаться язычниками как главный жрец. В жрецы он был посвящен и на Олимпе. Киприан удивлял людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов. В Антиохии жила девица Иустина. Она обратилась ко Христу, стала истинной христианкой и привела к вере отца и мать. Иустина проводила время в посте и молитве, сохраняя девство. Юноша Аглаид предложил ей стать его супругой, но Иустина отказала ему, так как решила посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Аглаид обратился к Киприану и просил его с помощью чародейства склонить ее к замужеству. Однако старания Киприана не были успешны. Святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни дьявола. Разгневанный Киприан наслал мор и язвы на семью Иустины и весь город, но и тут был побежден молитвой святой Иустины. Душе Киприана открылась вся глубина его падения и ничтожества тех, кому он служил. «Если ты боишься даже тени Христа и трепещешь имени Христова, – сказал Киприан сатане, – что ты будешь делать, когда Сам Христос придет на тебя?». Дьявол набросился на отвергнувшего его жреца и стал бить и душить его. И тогда святой Киприан впервые испытал на себе силу крестного знамения и имени Христова, оградившись ими от нападения вражьи. С глубоким покаением пришел он к местному епископу и отдал все свои книги на сожжение, а на другой день принял Святое крещение. Вся его последующая жизнь была подвигом служения во имя Христа и искупила его более чем тридцатилетнее служение сатане. Через год после крещения святой Киприан был рукоположен в пресвитера, а вскоре возведен в сан епископа. Священномученик обратил ко Христу столько язычников, что в его епархии некому было принести жертвы идолам. Святая Иустина удалась в монастырь и была избрана игуменьей. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игуменья Иустина были схвачены и после лютых мучений усечены мечом в городе Никодимии.

Зная о чудном обращении ко Христу священномученика Киприана, бывшего служителем князя тьмы и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами.

горю Олимп было множество идолов, в которых обитали бесы. На этой горе Киприан научился всем дьявольским хитростям. Он видел там бесчисленные полчища бесов с князем тьмы во главе. Там видел он также в мнимых образах языческих богов и богинь, призраков и привидений, вызыванию их он учился в строгом сорокадневном посте; ел же по заходу солнца только дубовые желуди. В семнадцать лет он стал слушать уроки семи великих жрецов, от которых узнал многие бесовские тайны. Он служил в разных городах разным богам с их жрецами и учился у них бесовской премудрости. В тридцать лет он научился от халдеев (Вавилонских мудрецов) звездочетству и на том закончил свое учение.

Вернувшись в Антиохию, Киприан стал

Воспоминание Святых Отцов 7-го Вселенского Собора

СЕДЬМОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР ПРОСХОДИЛ В НИКЕЕ В 787 ГОДУ ПРИ УЧАСТИИ 367 ЕПИСКОПОВ. Отцы Седьмого Вселенского Собора на основании Священного Писания и свидетельства из творений Святых Отцов с первого по восьмое столетие отвергли все положения иконоборческой ереси и утвердили древнее праведное почитание икон. Святые Отцы Седьмого Вселенского Собора учат, что православные христиане не считают, например, икону Спасителя за Самого Христа Бога, а только воздают почтение, как изображению Спасителя. Поклоняясь иконе, мы поклоняемся не веществу (дереву, краскам), а Тому, Чей святой Лик изображен на иконе...

«Мы определяем, чтобы святые и честные иконы предлагались для поклонения точно так же, как изображение Честного и Животворящего Креста, будут ли они сделаны из красок, или мозаичных плиточек, или из какого-либо другого вещества, только бы сделаны были приличным образом, и будут ли находиться в святых церквях Божиих, на освященных сосудах и одеждах, на стенах и дощечках, или в домах и при дорогах, равно будут ли это иконы Господа и Бога, Спасителя нашего Иисуса Христа или непорочной

нашей Владычицы Пресвятой Богородицы, или честных ангелов и всех святых и праведных мужей. Чем чаще при помощи икон они делаются предметом нашего созерцания, тем более взвращающие на эти иконы возбуждаются к воспоминанию о самих первообразных, приобретают более любви к ним и получают более побуждений воздавать им лобызание, почитание и поклонение, но никак не то истинное служение, которое по вере нашей причисляется к одному только Божественному Естеству. Взвращающие на сии иконы возбуждаются приносить иконам фимиам и ставить свечи в честь их, как делалось это в древности, потому что честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней. Осмеливающимся думать и учить иначе, если это будут епископы или клирики, должны быть низлагаемы, если же будут иноки или миряне, должны быть отлучаемы».

(Из решений Святых Отцов Седьмого Вселенского Собора)

Лонгин Сотник

ЦЕРКОВНОЕ ПРЕДАНИЕ ГЛАСИТ, ЧТО ЛОНГИН БЫЛ ТОТ ВОИН, который пронзил ребра распятому Господу Иисусу Христу и от истекшей крови и воды получил исцеление глаз. Лонгин был в числе стражей, приставленный Пилатом охранять Гроб, где было положено Животворящее тело Господа Иисуса Христа. Так, известно было, что через три дня Он должен воскреснуть. Когда же Господь преславно воскрес и Своим чудным восстанием от Гроба навел ужас на стражу, тогда Лонгин и два воина окончательно уверовали во Христа. Архиепиеи же и старейшины дали воинам довольно денег, чтобы они утаили Его Воскресение. Однако Лонгин денег не взял и не утаил чуда, но еще усерднее стал свидетельствовать о нем, и свидетельство его было истинно. Потому Пилат и все иудейское сонмище возненавидели Лонгина и весь гнев свой, который они прежде имели на Христа, обратили на Лонгина. Лонгин был самовидцем животворящей смерти Господа и открыто проповедовал, что Христос есть Истинный Бог. Лонгин был старейшим из воинов, человеком честным и известным самому кесарю. Однако враги Иисуса Христа хотели погубить его. Когда Лонгин узнал об этом, он решил лучше быть отверженным от них и остаться со Христом, чем жить в селениях иудейских. Он оставил свой сан, одежду и пояс, и, взяв двух друзей своих, которые имели такую же ревность по Христе, уклонившись от народного общения, посвятил себя на служение Единому Богу. Приняв крещение от святых апостолов, Лонгин вскоре оставил Иерусалим и пошел со своими друзьями в Каппадокию. Там он стал проповедником и апостолом Христовым. Архиепиеи и старейшины иудейские исполнились ненависти и обратились к Пилату со многими дарами. Было послано письмо кесарю в Рим, что Лонгин возмущает народ в Каппадокии, проповедуя о другом царе. Вместе с письмом к кесарю Тиверию евреи о себя послали множество золота и тем самым купили смерть святому Лонгину. От Тиверия пришло повеление предать Лонгина смерти как противника кесарю. Лонгин добровольно отдал себя в руки воинов,

которые искали его, и вместе с друзьями принял мученическую смерть во Имя Господа Иисуса Христа. Голову его увезли в Иерусалим, чтобы удостоверить еврейское сонмище в смерти Лонгина. Домашние похоронили его тело и тела двух его друзей там, где завещал это Лонгин. Позже его голову обрела слепая женщина, которой в сонном видении было сказано, где она на-

ходится. Женщина чудесным образом прозрела. Она похоронила голову мученика в одном ковчеге с телом умершего ее сына. От мощей святого совершалось много чудес. Честная рука святого Лонгина Сотника находится в Риме, в Ватиканском соборе апостола Петра. Житие святого Лонгина писал святой Исихий, пресвитер Иерусалимский (+434 г.), который нашел акты мученика в библиотеке святого Воскресения и по ним составил свое описание, из которого видно, что мученик был усекут 16 октября (ст. ст.).

Святой преподобномученик Андрей Критский (VIII в.)

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ НЕ БЫЛО ГОНЕНИЙ НА ХРИСТИАН, НА ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВУ. Церковь Божия распространялась по всем концам земли. В Доме Господнем воцарились мир и единение веры, процветало благочестие. В людях утверждались добрые нравы, Заповеди Господни были соблюдаемы и верующие преуспевали во всех добродетелях. Но ненавистник человеческого спасения, диавол, возбудил царя Константина, не равноапостольного, просветившего мир верою Христовой, а другого, с тем же именем, прозванного Копронимом, то есть гневным, безбожной ересью, почитать святые

иконы идолопоклонством. Тогда в Церкви Божией была великая скорбь. Верующие убежали в пустыню, города опустели, некоторые из оставшихся, боясь гнева царя, перестали поклоняться святым иконам. Но теми, кто безбоязненно сопротивлялся иконоборцам, были переполнены места заключения, темницы и глубокие рвы. Этим людям предавали различным мукам.

Преподобномученик Андрей жил в то время на острове Крит. Это был благочестивый и богобоязненный человек, который отвергся от мирской славы и презирал мирские радости: взял крест свой, он шел тесным путем, ведущим к Небу, и многих приводил с собою к такой же богоугодной жизни.

Узнав о деяниях беззаконного Коронима в Царьграде, Андрей воспламенился ревностью веры и любовью ко Христу и пришел в Царьград. Без всякого страха, с открытым дерзновением он научал народ не прельщаться словами царя и еретическим учением. Он укреплял людей в вере и терпении. Святой в церкви открыто обратился к царю и обличил его в еретическом учении. Андрея схватили, раздели, били, забрасывали камнями и наконец заключили в темницу. Его многократно истязали, били без милосердия, жестоко, снова забрасывали кам-

нями, разбили ему уста и сокрушили ребра. От всех этих мучений тело святого распадалось и раздроблялось. Затем, связав святому ноги, его повлекли по земле через город на место, где казнили злодеев, там мучитель повелел умертвить святого Андрея. Один торговец рыбой, мимо которого влекли святого, схватил нож и рассек Андрею ногу. От невыносимой боли святой скончался.

Тело святого бросили в пропасть, где оно и пролежало более 12 недель. По повелению Божию туда из разных стран приходили люди, одержимые нечистым духом. Они вынули тело святого из рва и положили его на святом месте. От его мощей многие получали благодать исцеления. Умер он в 767 году, а через 100 лет святым Иосифом Песнописцем был написан ему канон.

Перенесение честных мощей Лазаря, друга Божия, с острова Кипра в Константиноград (898)

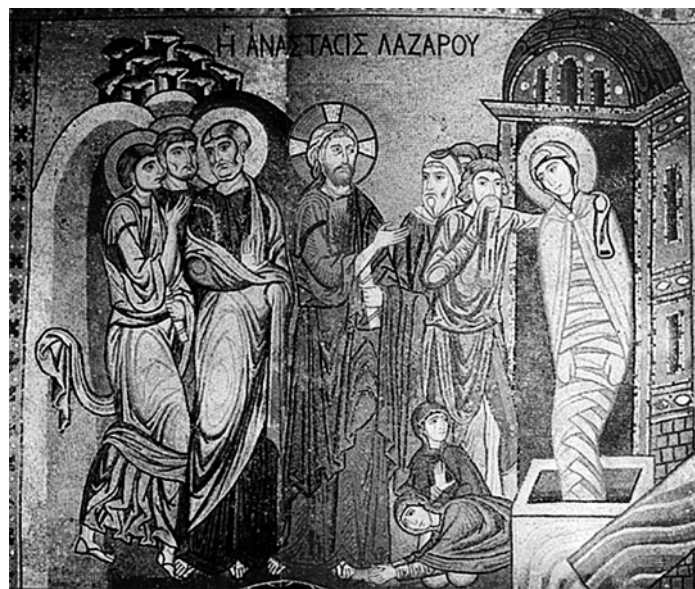
«И ИСУС... СПУСТИЛСЯ К ПЕЩЕРЕ, СЛУЖИВШЕЙ ГРОБНИЦЕЙ. Попросив откатить камень, закрывавший вход, Он воскликнул: «Лазарь, иди вон», и Лазарь, облаченный в погребальные одежды, вышел из гробницы».

(Библейская энциклопедия. Российское библейское общество, 2004 г.)

Святой праведный Лазарь и его сестры Марфа и Мария жили недалеко от Иерусалима, в селении Вифания. Господь Иисус Христос особенно благоволил к ним и часто посещал их дом. Лазаря Он называл своим

дивись в совершенном чуде, многие люди обращались к вере Господа Иисуса Христа и делались Его последователями. Видя это, первосвященники решили убить и Лазаря. Больше из Евангелия о Лазаре ничего неизвестно. Предание говорит, что Лазарь по воскресении своем прожил еще 30 лет, был епископом на острове Кипр, где много потрудились в распространении христианства, подобно святым апостолам, и там же мирно скончался.

В IX веке по Рождестве Христовом святыне мощи праведного Лазаря были обрете-

ны в городе Китии, где они лежали в земле, в мраморном ковчеге. На ковчеге было написано: «Лазарь четверодневный, друг Христов». Это святое сокровище было изъято из земли и положено в серебряную раку, а при императоре Византийском Льве Мудром перенесено в Константинополь и положено во храме во имя праведного Лазаря, построенном еще императором Василием Македонянином.

По преданию, Лазарь, будучи епископом, удостоился посещения Божией Матери и получил от Нее омофор, сделанный Ее пречистыми руками.

другом. Незадолго до своих страданий Господь воскресил Лазаря из мертвых, после того как он уже четыре дня находился во гробе. После этого события Лазарь в Священном Писании упоминается еще раз, когда за 6 дней до Пасхи Господь пришел опять в Вифанию, то там был и Лазарь. Многие иудеи, узнав, что Господь там, и пришли не только к Господу, но чтобы увидеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Убе-

Воскрешение Лазаря воспоминается Церковью в субботу 6-й недели (Лазареву субботу) Великого поста. Сие чудо было одним из величайших чудес Господа Иисуса Христа. Оно яснейшим образом свидетельствовало о Его Божественном всемогуществе и владычестве Его над смертью и вместе служило живым знаменем общего нашего воскрешения и прообразом Воскресения Самого Господа.

Святой апостол и евангелист Лука (I в.)

«КАК УЖЕ МНОГИЕ НАЧАЛИ СОСТАВЛЯТЬ ПОВЕСТВОВАНИЕ О СОВЕРШЕННО известных между ними событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном

бы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен» (Лк. 1,1-4).

Святой апостол Лука происходил из Антиохии и посвятил себя наукам: изучил еврейский закон, греческую философию, живопись, врачебные науки. Он был искусным врачом и живописцем, положил начало писанию святых икон во славу Божию. Он был сподвижником апостола Павла, называвшего Луку «врачом возлюбленным». Находясь в Риме вместе с Павлом, святой Лука написал свое Евангелие и книгу Деяний святых апостолов. После кончины апостола Павла он проповедовал в Италии, Далмации, Галлии, Македонии, Ливии и Египте. Свою апостольскую деятельность святой Лука завершил в Фивах мученической смертью в возрасте 84 лет, будучи повешен язычниками на оливковом дереве. О местонахождении его мощей стало известно в IV веке по тем исцелениям, которые здесь совершались, особенно глазных болезней. Господь ниспослал в виде дождя на место погребения святого целительный «каллурий», то есть примочку от глазных болезней. Затем мощи святого были перенесены в Константинополь.

исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, досточтимый Феофил, что-

ПРАЗДНИК МЕСЯЦА

Покров Пресвятой Богородицы

О ПОКРОВЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ПАМЯТЬ ПРАЗДНИКА ПОКРОВА МАТЕРИ БОЖИЕЙ СОХРАНЕНА С X ВЕКА, когда в годину бедствия, нашедшего на греческое государство, гибель его была predetermined всем ходом событий «и не имам заступающего». Варварское племя сарацин (народ, родственник теперешним туркам, магометане по вере), движимое ненавистью к христианам, обложило Константинополь с единственной целью стереть его с лица земли, разрушить его многочисленные храмы, большая часть которых была посвящена Царице Небесной, жителей же предать лютой казни, а некоторых рабству, надругавшись над их верой. Весь народ от мала до велика собрался во Влахернской церкви. Отчаяние внушило обратиться с великим воплем и слезами в молитву к Матери Божией. Это была последняя и единственная надежда.

Представьте, как молились они, заглядывая в завтрашний день свой, откуда уже веяло дыханием смерти. Все земное забыто, впереди – дверь в вечность и мученическая, насильственная смерть на пороге. Глубина покаянного чувства сокрушения о грехах, причиной которого явилось нашедшее на греков бедствие, была столь велика, что Царица Небесная Сама поспешила явиться к молящимся и утешить их. Ее блистающий паче лучей солнечных омофор становится Покровом от грядущей на них беды...

Державный Покров Матери Божией покрыв весь род христианский на все времена. Православная Россия – удел Божией Матери. Она являлась Сама на Руси тем святым, чьи сердца не знали тени порока: преподобным Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому и другим. Их было много, всех теперь не перечислить. Она посещала многообразную, но верную Богу Русь многочисленными Своими иконами, ими являя русским людям Свой Покров. Про Матерь Божию можно смело сказать, что Она – неисчерпаемый океан чудес, явленных на Руси.

Наиболее почитаемые у нас иконы – Владимирская и Казанская. Их значение в жизни русского народа огромно. Они сделались всенародной святыней и знаменем Небесного Покрова над Русской Церковью и нашим Отечеством. Архиепископ Херсонский Иннокентий (Борисов) назвал Казанскую икону «Русским Покровом» – Покровом Пресвятой Богородицы над Россией.

В смутное время 1612 года дружина Димитрия Пожарского несла список чудотворной Казанской иконы в своих рядах и изгнала из Москвы польских интервентов. В память этого события в 1649 году было установлено всероссийское празднование Казанской иконе, совершаемое 22 октября (4 ноября). В 1709 году, накануне Полтавской битвы, Петр молился со своим войском перед Казанской иконой, и была одержана победа. В 1812 году этот же образ осенял русских воинов, отражавших нашествие французов. И именно 22 октября русские войска нанесли противнику первое крупное поражение.

Во все трудные для России времена, во всех походах и войнах (не исключая и последнюю – Великую Отечественную) русские войска неизменно брали с собой иконы Божией Матери – Казанскую, Смоленскую, Донскую.

И всегда страна наша ощущала помощь Заступницы Усердной рода христианского.

Особенно надо отметить чудесное явление иконы Божией Матери «Державная». Это произошло в день отречения от престола последнего русского императора, 2 марта 1917 года, в селе Коломенском под Москвой. В руках у Матери Божией были царские скипетр и держава. И сказала Она, что отныне Сама будет охранять Россию. И теперь в России царство не от мира сего, теперь вместо царя правит страной Матерь Божия. И мы с вами ощущаем на себе Ее державный Покров и заботу о русском народе.

Матерь Божия всегда защищала и миловала Русь, наказывала и вновь возвращала Свою любовь людям, прошедшим ради грехов своих сквозь страдания, покаянием и скорбями очистившим свои сердца. Но в нынешнее тяжелое время, когда земля состарилась, отягчилась неверием, беззаконием и невежеством в познании повелений Божиих, не отступила ли от нас Заступница наша Усердная, ревнуя о славе Сына Своего и Бога? Нет, дорогие мои, быть этого не может. Для матери бедствующее чадо еще дороже. И пока на Руси хоть «малое стадо» несет и сохраняет верность заветам Христа, надежду на заступление Матери Божией – мы не погибнем».

Архимандрит Иоанн (КРЕСТЬЯНКИН).

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров Твой честный, Тя бо виде святой Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.

ЗАДУМАЕМСЯ НА МГНОВЕНИЕ НАД ТАКИМИ ДВУМЯ ПОНЯТИЯМИ, как осень жизни и осень года. И тут же наш разум, как компьютер, высветит их значение.

Осень жизни – это такая пора человеческого бытия, когда уже все или, точнее, почти все, осуществляется с богатым багажом жизненного опыта на фоне еще полного потенциала бодрости и энергии, передавая его окружающим, приносит немалую пользу обществу и, конечно же, прежде всего близким людям.

Ну а осень года – это тот период природного круга, когда Господь Бог, даровав нам жизнь, дает и все необходимое для ее поддержания в таком обширном многообразии, что перечислить все в данной статье практически невозможно: это и фрукты, и овощи, и лекарственные травы, не говоря уже о красотах яркого осеннего убранства деревьев и чарующего душу множества цветочного мира... Любуешься всем этим и думаешь: «Господи, благодать-то какая, земной рай да и только!».

Но все-таки осень дарует нам в первую очередь светлый, радостный, утешительный и очень значимый праздник – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Приснодевы Марии, особо почитаемый у нас на Руси.

Установлен он великим князем Андреем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого, в 1164 г. и празднуется только Православной церковью 1 октября (старый стиль) – 14 октября (новый стиль) в память явления Пресвятой Богородицы в Константинополе (в половине X века) во время Богослужения во Влахернской церкви, где весь народ от мала до

велика слезно молился Матери Божией. Ведь варварское племя сарацин (магометане по вере), движимое яркой ненавистью к христианам, осаждало город Константинополь с единственной целью – стереть его с лица земли и тем самым разрушить его многочисленные храмы, большая часть которых была посвящена Царице Небесной. А жителей предполагалось предать лютой казни, а некоторых рабству, надругавшись над их верой.

«Глубина покаянного чувства, сокрушение о грехах были настолько сильными и искренними у молившихся в храме, что Сама Матушка наша, Царица Небесная поспешила явиться и утешить их, а Ее светящийся омофор стал Покровом от грядущей беды. Но увидели это воочию только двое, чья жизнь была отдана Богу, Правде и Истине: святой Андрей, Христа ради юродивый, славянин по происхождению, и ученик его Епифаний: «Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят», – говорил архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Да, только двое узрели Матерь Божию, но все собравшиеся в церкви, очистив свои сердца через покаяние, безусловно поверили им.

И – о, чудо! Враг внезапно, без всякой видимой причины оставил свое страшное намерение.

С тех пор все хранящие память об этом грандиозном событии поют: «Радуйся, Радосте наше, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором!».

И в наши дни, где бы мы ни жили, где бы ни были, за всех нас молится пред Своим Божественным Сыном Сама Царица Небесная. Ее святой Покров простерт над нами, Ее святая молитва хранит нас от бед, подкрепляет, умудряет и дает новую силу нести крест наш.

Пресвятая Владычица наша Богородица, спаси нас!

Евгения КОЧИЕВА,
инвалид I группы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В редакцию поступил вопрос: можно ли молиться за других?

Ответ мы нашли у епископа Александра (Семенова-Тян-Шанского):

– Молитва – это сердцевина духовной жизни. Молитва бывает частная и общественная, а по содержанию – просительная, благодарственная и хвалебная. Прощения возносятся за себя и за других, как о даровании внешних, так и духовных благ, в особенности же о прощении грехов, о помощи в борьбе с искушениями и, наконец, об указаниях свыше о том, как поступить. Язычники более всего молятся о своей удаче, а христиане о том, как поступить по воле Божией. Бог отвечает на такую молитву, в особенности если она возносится за других. Молитва за других – это путь любви и плод любви христианской.

ПРОБА ПЕРА

Молитва

*Всевышний, я к Тебе лишь обращаюсь,
За всех виновных и невинных каюсь.
Услышь молитву дочери своей,
Пошли спокойствие республике моей!*

*Спаси и сохрани от бед, невзгод
Доброжелательный и мирный мой народ.
В лихие годы на полях сражений
Не знали осетины поражений!*

*А если враг бывал неодолим,
Главы не преклоняли перед ним.
Лишь выше к солнцу, в горы поднимались,
Сынов теряли, но не покорялись!*

*И заплатили дорогой ценой
За жизнь, свободу, счастье и покой.
Так почему в течение мирных лет
Темно в глазах от траурных одежд?*

*Здесь на поминки чаще свадеб приглашают,
И «рухсаг у» – взор к небу поднимают.
Всевышний, я к Тебе лишь обращаюсь,
За всех виновных и невинных каюсь.*

*Услышь и осени десницею своей
Не самых худших на земле людей.
Пусть взрывы тишины не сотрясают,
И молодых в последний путь не провожают.*

*Молю – от гор до берегов морей
Да не хоронят матери детей!*

Услышь молитву дочери своей...

Татьяна ЛАГКУЕВА-ГОДЗОЕВА.

Мой Ангел

*Мой Ангел!
Прилети ко мне
И осени крылом.
В холодной, звонкой тишине
Коснись своим перстом.
Навей мне радостные сны
И унеси печаль.
Все дни мои теперь грустны,
А прошлое так жаль.
Ничто не радует меня...
Мой Ангел, мне внемли,
В безумном мире я одна,
Молю: «Ссобой возьми!».*

*Прости мя, Господи, прости,
За то, что плачу и стенаю,
За то, что сбилась я с пути,
Иду туда, куда не знаю.
И в пестрой сутолоке днел
Неведомо зачем плутаю.
Меня ты, Боже, не жалея,
Что заслужила – принимаю.
Я досмотрела мать, отца,
Их проводила в мир иной.
Молю Всевышнего Творца:
«Благослови Своей рукой».
Прости мя, Господи, прости,
И сохрани не тело – душу.
Наставь на праведном пути,
А я обетов не нарушу.*

Прости мя, Господи, прости...

Надежда ГОЛОВКО.

ИМЯ ЛУКАС – СОКРАЩЕННАЯ ГРЕЧЕСКАЯ ФОРМА ЛАТИНСКОГО ИМЕНИ ЛУЦИАС, ИЛИ ЛУЦИАН – само по себе не говорит, был ли он иудеем или неиудеем. Однако, судя по Кол.4,11, обрезанными являются все перечисленные до этого стиха, Лука (чье имя приводится позже) скорее всего не был иудеем.

Внеканоническая информация: один антимаркионовский пролог (ок. 175 г.) сообщает, что Лука был сирийцем из Антиохии, **ПРАЗДНИК**

АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ ЛУКА

18/31 октября Церковь молитвенно вспоминает апостола и евангелиста Луку. Начиная с середины II века, автором третьего Евангелия и книги Деяний назван Лука, спутник апостола Павла (папирус коллекции Бодмера P75, свт. Ириней Лионский, Мураториев фрагмент). Три упоминания Луки в Новом Завете (Фил. 24; Кол. 4,14; 2Тим. 4,11) говорят о нем как о соратнике и возлюбленном враче, который был верен Павлу в одном из его последних тюремных заключений.

писал в Ахайе, а умер в Беотии (и то, и другое Греция). Научный мир примерно поровну разделен в отношении того, можно ли считать эту традиционную атрибуцию текста Луки правильной или нет.

Не слишком принципиально, был ли автор Евангелия спутником Павла, ибо в любом случае он не был спутником Иисуса (Тертуллиан отличал Луку как «мужа апостольского» от самих апостолов). Иными словами, как христианин второго/третьего поколения он должен был опираться на традиции, переданные «очевидцами и служителями слова» (Лк.1,2).

Считается, что Лука написал свой двухтомный труд Евангелие – Деяния для языкохристиан, обращенных прямо или косвенно (через учеников) в ходе миссии Павла. В частности, древнее предание (конец II века) говорит о том, что Лука написал свой труд в Греции и для греков, что соответствует внутреннему свидетельству текста и, возможно, подтверждается Деян.16,9-10 (где путешествие Павла из Малой Азии в Македонию объяснено Божественным откровением).

С вопросом об адресатах тесно связан сложный вопрос о цели Луки – Деяний. Вероятнее всего, Лука стремился помочь христианам осмыслить самих себя, и особенно в условиях клеветы со стороны неверующих иудеев и язычников. Здесь важно понять отношение автора к римлянам и иудеям.

Во-первых, христианам требовалось знать: у истоков их веры не стоял бунт против римского владычества и неверно уподоблять Иисуса с Его учениками иудейским революционерам, спровоцировавшим войну с римлянами (66–73 гг. н.э.). Во-вторых, Лукой дивило желание объяснить, почему христианские проповедники (особенно Павел) развернули активную работу среди язычников, а не иудеев.

Более того, вся композиция Луки-Деяний наводит на мысль о попытке объяснить статус-кво. В трехчастной истории спасения Евангелие идет после Закона и Пророков, ибо Иисус верен Израилу (в Нем Бог не изменил, а исполнил свой план). Книга Деяний отражает третью стадию, ибо Дух Святой, сошедший после вознесения, делает служение апостолов легитимным продолжением вести Иисуса о Царстве Бога.

БОЖЕСТВЕННЫМ ПРОМЫСЛОМ БЛАГОВЕСТИЕ ПРИШЛО ИЗ ИЕРУСАЛИМА (столицы иудаизма) в Рим (столицу языческого мира). Языкохристианские читатели Луки-Деяний получали уверение: их вера не есть случайность или искажение, но часть вечного Божественного плана, включающего обращение в христианство всего римского мира. Хотя им благовествовали люди, которые лично не видели Иисуса, полученное благовестие восходит к «очевидцам и служителям слова».

Поэтому цель Луки — не апологетика в спорах с врагами, а назидание собратьев-христиан (читатели эллинистического мира могли найти параллели Луки-Деяний в греко-римской литературе, делающей акцент на PROVIDENCE). Как указывает сам автор: «Чтобы ты познал достоверность того учения, в котором был наставлен» (Лк.1,4). Если автор был языкохристианином, обращавшимся к языкохристианам, он писал с уверенностью в том, что «они и услышат» (Деян.28,28).

Тот же древний пролог, который помещает читателей Луки в Греции, сообщает, что он умер в возрасте 84 лет и писал позже Матфея и Марка. На основании внутренних особенностей текста нижнюю границу создания Луки-Деяний можно датировать приблизительно 80 годом н. э., а верхней границей создания

Луки-Деяний можно считать 100 год. Однако некоторые библеисты датируют окончательную редакцию Евангелия серединой II века, в связи с тем что Маркионова версия Евангелия от Луки, привезенная им из Палестины в Рим, была на одну треть короче современной версии (например, в ней не было Лк.1-3; 15,11-32; 19,29-48; 20,9-18).

Лука – самое длинное из четырех Евангелий. Это также единственное Евангелие с продолжением. Написав продолжение (кн. Деяний), Лука рассказал нам не только об Иисусе и Его служении, но и о связи Его слу-

жения с жизнью ранней Церкви. Он написал о том, как Бог принес людям в Иисусе спасение, как Церковь проповедовала Иисуса и несла Весть о Нем евреям и язычникам.

Двухчастная работа Луки говорит о спасительном замысле Божьем. Она объясняет, почему евреи и язычники могут войти в общину Божью на равных, хотя корни этой общины – в обетовании, данном Израилю.

ТЕМА СПАСИТЕЛЬНОГО ЗАМЫСЛА БОЖИЯ И ЗАБОТЫ О НАРОДЕ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ У ЛУКИ и часто не имеет параллелей в других Евангелиях. Важнейшие элементы этого замысла – наступление новой эпохи с Иоанна Крестителя, служение Иисуса Израилю, надежда нищих в духе, угнетенных и нуждающихся, предложение Божиих благословений народу, а также Страсти Иисуса, отвержение Иисуса Израилем, то есть разделение в Израиле, принятие Иисуса язычниками и окончательная справедливость.

Во многих пассажах Евангелия от Луки говорится о том, что «должно» (греч. «ди») произойти согласно Божественному замыслу спасения. Из 101 случая употребления этого глагола в Новом Завете 40 приходятся на Луку-Деяния. Иисус «должен» быть в Доме Отца Своего (Лк.2,49), проповедовать Царство Бога (Лк.4,43), исцелить женщину, связанную сатаной (Лк.13,16). Есть некоторые события, которые «должны» произойти до наступления конца (Лк.17,25; 21,9). Иисус «должен» быть причтен к злодеям (Лк.22,37). Он «должен» пострадать и воскреснуть из мертвых. «Должны» быть проповеданы покаяние и прощение грехов во имя Иисуса.

В Божественном замысле центральное место занимают Иисус и спасение. Кто есть Иисус? Что Он приносит? Откуда мы знаем, что Он – Божий Избранник? Таковы основные христологические вопросы для Луки. Кроме того, есть призыв откликнуться на зов Христа. Лука тщательно развивает образ Иисуса. Из Лк.1-2 очевидно, что для евангелиста Иисус – это Царь. И слова ангела, обращенные к Деве Марии, и гимн Захарии предполагают определенную параллель между Ним и Давидом (1:31-33, 69). В описании Крещения Иисуса есть аллюзия на Пс.2 и Ис.42, где сводятся воедино образы Царя и Пророка. В пророчестве Симеона (Лк.2,30-35) сходятся образы Раба Господня и Пророка, но все же доминирующая христологическая тема у Луки – Иисус, Мессия/Царь и Пророк.

Кроме того, в третьем Евангелии мы находим интересную особенность: Лука связывает Богосыновство Иисуса с Его мессианством (Лк.4,41). Тема объединения в Иисусе царской и пророческой функции снова возникает в сцене Преображения, когда раздается глас небесный (Лк.9,35; ср. Пс.2,7; Ис.42,1; Втор.18,15). Когда Иисус изображается как Пророк, Он изображается как Личность, подобная Моисею. То, что Иисус правит и направляет, для Луки очень важно. Фактически мессианство Иисуса – это центральная категория христологии Луки, вокруг которой вращаются остальные мотивы.

Мессия приносит на землю Царство Бога, то есть спасительное владычество Бога (Лк.4,18,43; 7,22; 8,1; 9,6; 10,11). Это сложная тема: Царство Бога уже присутствует, но еще придет в будущем; оно включает земное упование, но у него есть и духовное измерение.

Как нынешняя реальность, Царство Бога ассоциируется с властью Иисуса. Это хорошо показывают рассказы, описывающие, как Он повелевает духовными силами. Из таких рассказов виден и духовный характер Царства. Иисус говорит, что Царство «ря-

дом» (Лк.10,9). Когда бесы подчиняются Его ученикам, Иисус видит сатану, «спавшего с неба» (Лк.10,18-19). Иисус говорит, что, если Он перстом Божиим изгоняет бесов, значит, Царство Бога уже пришло (Лк.11,20-23). На вопрос фарисеев о том, когда наступит Царство Божие, Он отвечает: «Царство Бога уже среди вас» (Лк.17,21). В одной из притчей «некоторый человек высокого рода» уходит, чтобы «получить царство» (Лк.19,12 сл.). Из отчета Луки о суде над Иисусом видно, что «отныне» Он «воссядет одесную силы Божией» (Лк.22,69; Дан.7). Важна и ссылка на

21,24-27; Деян.3,20-26; 10,42; 17,30-31).

Итак, согласно Луке Иисус приносит Божественные обетования и спасение. Спасение включает надежду, переживание Царства Бога, получение прощения и Духа Святого. Из учения и дел Иисуса, Учителя и Чудотворца (Лк.4,14-15,31-32,44; 6,17-19; 7,22), можно увидеть, чего хочет Бог-Отец. С одной стороны, обретение Его Царства, Весть о котором – средоточие Иисусова учения, есть освобождение и исцеление, как в Юбилейный год, то есть год прощения долгов (Лк.4,16-21; ср. Лев.25,10; Ис.61,1-2).

С другой стороны, оно предполагает устремление к определенному этическому идеалу Царства Бога (Лк.6,20-49).

Та же двойная тема (прощение и радость спасения) заметна и в притчах Христовых, например, в тех, что говорят о замысле Божием (Лк.13,6-9,23-30; 14,16-24; 20,9-18). Используемый в некоторых из них образ пира или трапезы знаменует не только радость спасения, но и братскую трапезу будущего. Члены общины могут участвовать в такой трапезе, не зная деления на нации, пол, возраст и социально-экономическое положение (Деян.10-11;15). Народ Божий должен быть единым.

ЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЦАРСТВА БОГА НА ЗЕМЛЕ ОЧЕНЬ ВАЖЕН. Отношения с Богом, миссия и поведение должны руководиться любовью, смирением, служением и праведностью. На это обращают внимание, в частности, многие притчи Христа (Лк.10,25-37; 11,5-8; 12,36-49; 14,1-14; 15,1-32; 16,1-8,19-31; 18,1-8; 19,11-27). Иисус пришел не просто спасти людей для Неба, но и дать им возможность преобразиться силой Духа на земле здесь и сейчас. И перед Богом, преобразующим их, они держат ответ. Вот почему в проповеди Иисуса такую роль играет призыв к верности Богу и Его учению (Лк.9,21-26,57-62; 14,25-34; 18,18-30).

Те, кто откликнулся на этот призыв, составляют новую семью Бога, общину учеников Иисуса или Церковь. В третьем Евангелии образованная вокруг Иисуса новая община не носит организованный характер. Те, кто впоследствии войдет в состав новой общины, названы просто учениками. В Луке новая община состоит главным образом из евреев, но есть намеки на то, что дары Иисуса простираются также на самарян и неевреев (Лк.3,4-6; 4,22-30; 7,1-10; 13,23-30; 14,16-24; 17,12-19; 20,15-16; 24,47).

Хотя универсализм особенно заметен в книге Деяний, в Евангелии обращает на себя внимание тот факт, что Весть Бога проповедуется людям, находящимся на обочине общества. Лука сосредоточивает внимание на принятии евангельской Вести отверженными: бедняками, грешниками, сборщиками податей. Много говорит он и о женщинах, и это очень важно и уникально.

Тот, кто принял весть Иисуса, входит в новую семью Бога и становится обновленным Израилем. Поэтому сначала новая/обновленная община не пожелала отделиться от иудаизма. Напротив, она понимала себя как надежду народа израильского. Рассматривать себя как нечто отдельное от израильской общины ее вынудили враги Иисуса. С другой стороны, на первых христиан сошел Дух Святой. Это также обособило их от остальных евреев. Дух Святой не только свидетельствовал о присутствии в общине воскресшего Господа Иисуса (Деян.2,14-40; 11,15), но и дал ей возможность жить согласно принципам, заповеданным Христом, – принципам, серьезно отличающимся от тогдашних норм благочестия и культурных стандартов (Лк.12,1; 14,1-14; 22,24-27).

Таким образом, Лука-Деяния – труд пастырский, богословский и исторический. Согласно Луке в своих взглядах на себя и свою общину ученик Иисуса должен исходить из замысла Божиего. Прежним барьерам между национальностями больше нет места. В общину Иисуса, несущего надежду и преобразование, может войти любой, будь то еврей или язычник.

Пс.109, показывающая Иисуса как Царя.

У Царства Бога есть и будущее измерение. В Лк.17,22-37 описывается предшествующий его наступлению Божественный Суд. Лк.21,5-38 описывает «время искупления». Мы видим образ «Дня Господня» и осуждения зла. В нескольких стихах этого раздела (Лк.21,25-27) присутствуют аллюзии на ветхозаветные пассажи, ассоциирующие с «Днем Господним» космическую катастрофу (Пс.45,2-3; 64,7; Ис.13,10; 24,19; Иез.32,7; Дан.7,13; Иоил.2,30-31; Агг.2,6,21). Между тем, как показывает Деян.3,20-21, Ветхозаветная надежда не умерла. Христос вернется, чтобы исполнить остаток обетования. Таким образом, обетование реализуется не только на духовном уровне (уже сейчас), но и зримым для всего человечества образом (в будущем).

В ПОСЛЕДНЕЙ ТЕМЕ ИДЕТ РЕЧЬ О ЗЕМНОМ ЦАРСТВЕ БОГА: ИИСУС, ПОТОМОК ДАВИДА, БУДЕТ ПРАВИТЬ НА ЗЕМЛЕ и принесет окончательное избавление. Упование на это отражено в словах ангела, обращенных к Марии (Лк.1,32-33), в «Магнатике» (Лк.1,46-55) и в гимне Захарии (Лк.1,69-75). Эсхатологические речи и ремарки в Деян.1,11 и 3,18-21 показывают, что тема присутствия Царства Бога как нынешней реальности не отменяет имеющее Ветхозаветные корни упование на будущее избавление. Бог верен и исполнит все Свои обетования.

Необходимо видеть различные стороны исполнения обетования. Бог посылает и духовное избавление. В гимне Захарии Иисус уподобляется восходящему солнцу, озаряющему своим светом живущих во тьме и указывающему им путь к миру (Лк.1,78-79). В этой связи отметим обетование о Духе (Лк.3,15-18; 24,49; Деян.1,8) и надежду на прощение грехов (Лк.24,47). Власть Иисуса над бесами и другими силами показывает, что в Его силах привести обетования к исполнению.

У Царства Бога уже сейчас есть поданные, получающие Его дары, – ученики Христовы (Лк.18,26-30). Им принадлежат все дары спасения. Есть также люди, которые сейчас дары не получают, но получить их могут, стоит только захотеть (Лк.13,23-30; 14,16-24). Те, кто не признает Господа, если не покаются, однажды столкнутся с суровой реальностью Божественного Суда (Лк.19,27;

Иисус обетованный Мессия и Господь, – средоточие христианства. Он, восседающий ныне по правую руку от Бога и облеченный Им властью, вернется, и перед Ним каждый даст ответ за свои мысли, слова и поступки. Его жизнь, служение, Воскресение и Вознесение показывают, что Он достоин доверия. Он уже положил начало исполнению Божественных обетований и доведет их все до окончательного исполнения. Быть Его учеником нелегко. Однако это несет дары, с которыми не сравнится ничто в этом мире.

Священник Виктор МЕЛЬНИК.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Архиепископ Зосима поклонился святыням Италии

7 СЕНТЯБРЯ АРХИЕПИСКОП ЗОСИМА И СОПРОВОЖДАВШИЕ ЕГО ЛИЦА побывали на аудиенции у Папы Римского Бенедикта XVI. Понтифика и владыку Зосиму связывают многолетние дружеские отношения, благодаря которым было реализовано несколько социальных, благотворительных и культурных проектов. Архиепископ Зосима рассказал Папе о своем новом месте служения на Кавказе, а также подарил издание Нартского эпоса на английском языке и статуэтку горца. По окончании аудиенции владыка поклонился мощам святого

на Кавказ главу святого апостола Тимофея в марте 2012 года. «Мы очень надеемся, что нам удастся осуществить это поистине богоугодное дело», – сказал, в свою очередь, архиепископ Зосима. По завершении встречи ее участники приложились к мощам святого апостола Тимофея.

12 сентября архипастырь прибыл в город Бари, хорошо известный в православном мире как место пребывания мощей святителя Николая Чудотворца. Изначально святитель Николай был погребен в церкви в Мирах — ликийском городе, правящим архипастырем которого он являлся (ныне г. Демре в Турции). В мае 1087 года мощи святителя были перевезены в Италию. Владыка благословил многочисленных паломников из России и, совершив пение акафиста святителю Николаю, поклонился мощам чудотворца, почивающим в крипте базилики, именуемой в его честь.

13 сентября паломники посетили собор Святого Павла в столице Италии и катакомбы святого Каллиста — одни из крупнейших христианских катакомб Рима, расположенных в зоне Старой Аппиевой дороги. Катакомбы использовались для захоронений в течение II–IV веков и содержат множество фресок и надписей, свидетельствующих о жизни и смерти членов христианской общины Вечного города в первые века новой эры.

В этот же день архиепископ Зосима побывал в храме Санта-Мария-ин-Пальмис или Domine quo vadis? (по-славянски «Камо грядеши, Господи?»), небольшую церковь на Аппиевой дороге в юго-восточной части Рима. Храм стоит на месте, где, по преданию, апостол Петр, бежавший из Рима ввиду начавшихся гонений, встретил Христа. Обратившись к Нему с вопросом: «Куда идешь, Господи?» (лат. «Domine quo vadis?»), апостол услышал в ответ: «Иду в Рим на второе распятие». Устыдившийся Петр вернулся в город и принял мученическую смерть.

Следующий визит архиепископа Зосимы в Италию запланирован на март 2012 года.

В поездке Владыку сопровождал Петр ПАВЛОВ, председатель Комитета Молодежного парламента РСО–А.

апостола Петра, которые пребывают в ватиканском соборе, носящем его имя.

9 сентября архиепископ Зосима посетил город Термоли, где находятся мощи святого апостола Тимофея, и встретился с архиепископом этого города Джанфранко де Лукой. Во встрече также принял участие нунций Святого Престола в Лондоне архиепископ Антонио Меннини. Архиепископ Джанфранко де Лука предложил привезти

В станице Змейской увековечили Георгиевских кавалеров

В ПРАЗДНИК ВОЗДВИЖЕНИЯ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ, архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима совершил чин освящения поклонного креста на выезде из станицы Змейской.

Правящему архиерею сослужили секретарь епархии протоиерей Василий Шауэрман, благочинный Ардонского округа иеромонах Гай (Битиев), настоятель храма Святого Духа станицы Змейской иерей Анатолий Голоднов, клирики Свято-Георгиевского собора Владикавказа протоиерей Димитрий Кондратьев и диакон Иоанн Сухов.

Поклонный крест был установлен на выезде из станицы Змейской с благословения владыки Зосимы и по инициативе потомственного казака Алексея Бондаря, выходца из казачьей станицы, – в память о мученически погибших терских казаках и в память о Георгиевских кавалерах, уроженцах станицы.

У подножия креста, на мемориальной доске написаны имена доблестных казаков из станицы Змейской, награжденных за отличия в боях Георгиевскими крестами. Среди них полный Георгиевский кавалер вахмистр Василий Бондарь, а также Василий Лепехин, Гавриил Синянский, Степан Халин, Федор Борисенко, Андрей Кукса, Дмитрий Сорочинский, Казьма Кукса, Иван Ткаченко, Роман Халин, Илья Чернов, Андрей Ткаченко, Антон Павлов, Василий Гречкин, Дмитрий Докучаев, Трофим Фисенко и другие.

На этой же доске увековечено и имя единственного Героя Советского Союза уроженца станицы, летчика Александра Бондаря.

По окончании чина освящения архиепископ Зосима поздравил жителей станицы и казаков Терского казачьего войска с важным событием, подчеркнув, что прославление Животворящего Креста приближает верующих к Господу, а увековечивание героев – большое Богоугодное дело.

По сообщениям корреспондентов «ПО».

Владыка возглавил престольный праздник

22 СЕНТЯБРЯ, КОГДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ ПЕРВЫЙ ИЗ ДВУНАДЕСЯТИХ ПРАЗДНИКОВ ЦЕРКОВНОГО ГОДА – Рождество Пресвятой Богородицы, архиепископ Владикавказский и Махачкалинский Зосима возглавил престольный праздник в старейшем храме Владикавказа.

За Божественной литургией архипастырь сослужили секретарь епархии протоиерей Василий Шауэрман, настоятель храма Рождества Богородицы на Осетинской горке протоиерей Константин Джиоев, настоятель храма Покрова Богородицы города Владикавказа протоиерей Владимир Михайлов, настоятель Свято-Троицкого храма в селе Ногир иерей Иосиф Джиоев, духовенство Владикавказа.

Храм на Осетинской горке (первая церковь на этом месте была возведена около 1815 года) — одно из старейших сохранившихся зданий столицы Северной Осетии и единственная из тридцати владикавказских церквей, избежав-

ла XX века, один из переводчиков Библии на осетинский язык Гаппо Баев и крупнейший лингвист современности Васо Абаев.

Сотни верующих в этот день пришли в храм Рождества Пресвятой Богородицы на Осетинской горке, чтобы обратиться к Божией Матери с просьбой о заступничестве, семейном счастье и даровании детей. Именно через дар деторождения, данного

родителям Девы Марии Иоакиму и Анне, всему миру было даровано спасение.

Престольный праздник по традиции завершился крестным ходом вокруг храма. По его окончании владыка Зосима обратился к пастве с пастырским словом, а также поделился впечатлениями от паломнической поездки к святыням Италии, из которой он вернулся накануне:

«С Божиего благословения мне удалось посетить святыне места Италии: собор Святого апостола Петра и собор святого апостола Павла в Риме, а также собор в Бари, где находятся мощи святителя Николая Чудотворца. Все это время я не забывал о Кавказе и молился о спасении наших верующих».

Архипастырь рассказал, что сдержал обещание и привез из Бари миро от мощей святителя Николая. Этим миром протоиерей Владимир Михайлов помазал богомольцев по завершении службы.

шая разрушения в годы советской власти. В ограде храма были погребены выдающиеся осетинские просветители – священники Аксо Колиев и Алексей Гатуев (их могилы были уничтожены в годы гонений), великий Коста, а уже в наше время последний покой в ограде на Осетинской горке обрели государственный и общественный деятель нача-

Праздник Воздвижения Креста Господня в Свято-Георгиевском соборе Владикавказа

АРХИЕПИСКОП ЗОСИМА СОВЕРШИЛ ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ с чином Воздвижения Креста в Свято-Георгиевском кафедральном соборе г. Владикавказа. В самый день праздника архипастырь возглавил в кафедральном соборе служение Божественной литургии.

Его Высокопреосвященству сослужили клирики собора священники Александр Пикалев, Виктор Мельник, протоиерей Димитрий Кондратьев и диакон Иоанн Сухов.

По окончании литургии архиепископ Зосима и участники богослужения поклонились Кресту Господню.

«Праздник Воздвижения подобен Страстной неделе, которая бывает перед Пасхой, – этот день мы также посвящаем усиленной молитве и строгому посту, – сказал владыка, обращаясь к молящимся со словом назидания. – Но если на Страстной мы вместе с Церковью плачем над Божественным Страдальцем, то в день Воздвижения радуемся о плодах Его страданий: искуплении человечества от первород-

ного греха и победе Спасителя над адом и смертью. Церковь воздвигает Честный Крест как орудие этой победы, и в этот день особо чувствует его как величайшую святыню».

Рассказав историю обретения Честного

Креста святой равноапостольной царицей Еленой, матерью императора Константина Великого, архиепископ Зосима поздравил молящихся с праздником Воздвижения и пожелал, чтобы сила Честного и Животворящего Креста Господня хранила всех на жизненном пути.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы в Задалеске

С названием села Задалеск народная память тесно переплела нашествие татаро-монгол на наших предков алан. Это было в XIII веке и повторялось многократно в течение 150 лет. Событие это запечатлелось в русских летописях, мемуарах путешественников, трактатах средневековых историков – арабских, персидских, грузинских, армянских. По сведениям персидского историка Рашид-ад-дина (извлечения из персидских сочинений, собранные В.Г. Тиенгаузенем СМОИЗО т. II, АН СССР, 1941, стр. 181), монголы впервые появились на Северном Кавказе в 1222 году. Они разбили алан вследствие предательства кипчаков. Крепости были разорены, имущество народа стало несметной добычей врагов.

ЧЕРЕЗ СОРОК ЛЕТ ПОСЛЕ НАШЕСТВИЯ ТИМУРА побывавший на Северном Кавказе итальянский путешественник Иосиф Барбаро не нашел коренных жителей на равнине, он застал множество народа, скрывшегося в неприступных ущельях, да бесчисленные могильные курганы. Алания заимствовала свое название от народа аланского, называвшего себя на своем языке АС... «Народ сей, исповедовавший христианскую веру, – пишет он, – был истреблен и выгнан из жилищ своих татарами. Страна их покрыта горами, реками и долинами и в ней встре-

нается с непосредственного нападения. Как необратимая стихийная сила несметные полчища Тимура появились в пределах Тапан (плоскостной) Дигории. На защиту своей земли поднялись все и сражались до последнего вздоха. Но и предводители осетин, и боевая их молодежь полегли на поле сражения. Оставшиеся в живых беззащитные женщины и дети были уведены в плен. А над Тапан Дигорией, над ее цветущими городами и селами занялось пожарище.

Но нашлась одна женщина, которая собрала оставшихся сирот, народ назвал ее «Задалески Нана». Через горы и леса вместе с детьми перешла она по высотам правого берега Уруха через место «Цагати хох», что теперь отделяет Задалеск, Махческ от поляны «Сурх». Таким образом, она шла на юг, в место теперешнего Задалеска. Дети возмужали, построили жилища, поженились и образовали поселение «Тапан Дигора». Вырастившую же их женщину они называли «Нана», или «Задалески Нана». Эта женщина совершила особый подвиг и, по преданию, сохранила генофонд народа. Прожила она

чается весьма много искусственных земляных насыпей, без сомнения надгробных памятников». (Иосиф Барбаро. «Путешествие в Тану». Библиотека иностранных писателей о России, СПб, 1836 г. т. I, гл. I, стр. 6).

Нашествие Тимура – заключительный акт трагедии, которая началась в 1222 году. Более полутора веков сопротивлялись аланы, но все же существовали как отдельный народ, отдельные княжества на равнинах Северного Кавказа.

Совсем иная картина – после нашего нашествия Тимура. Грузинский историк XVII в. Вахушти говорит в своей «Географии Грузии» о положении овсов, имея в виду время после нашего нашествия Тимура: «Во время же походов Чингизовых ханов... разорились и опустошились города и строения их и царство овсов превратилось в мтаварство – княжество, и овсы стали уходить в горы Кавказа, а большая часть их страны превратилась в пустыню». (Вахушти. «География Грузии». Тифлис. 1904 г., стр. 153).

Изучавшие эпоху завоеваний Тимура называют его жесточайшим завоевателем в мире.

К. Маркс писал: «Политика Тимура заключалась в том, чтобы тысячами истязать, вырезать, истреблять женщин, детей, мужчин, юношей и таким образом всюду наводить ужас». Тимур старался возможно полнее ограбить население. Он подвергал все огню и мечу. И на месте обильных сел, зеленых полей остались сожженные очаги да сожженный пепел.

Единственным свидетельством устного народного творчества о тех страшных событиях осталась песнь о «Задалески Нана» – «Задалеской Матери». Эта песня начи-

до глубокой старости и когда умерла, ее похоронили в особом склепе и стали чтить как святую. Некоторые жители Задалеска считают, что это сама Мать Божия, как называют Ее осетины – Мады Майрам, пришла спасти свой христианский народ. Известен такой случай, когда два брата поехали в Америку заработать денег, не зная язык. Одного из них задержали за что-то, а другой в отчаянии не знал, что делать. Они были из Задалеска. А уезжая или уходя в армию, каждый житель просит покровительства у местной мтаварки Задалески Нана. Во сне ему явилась женщина и сказала, что вот из-за этого несмысленного, мол, прилетела через несколько морей.

Утром брата отпустили. Известен и другой случай, уже современный. В очередной проезд во Владикавказ отец Георгий Бестаев, иеромонах, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, называемого Аланским подворьем, стоял на остановке близ сельскохозяйственного университета. К нему подошла женщина в красивом наряде, но необыкновенном. Она сказала, что молитвами таких, как он монахов Осетия спасается от нашего

иноплеменных. Духовником отца Георгия был старец из Троице-Сергиевой лавры. Отец Георгий при встрече с ним рассказал о той удивительной женщине и спросил, кто она. Старец ответил, что это Нана. Тогда отец Георгий ничего еще не знал о ней. В Задалеске есть дом-музей, посвященный Задалески Нана.

Сейчас там выстроена прекрасная часовня в честь Рождества Пресвятой Богородицы. У осетин с далеких времен есть традиция просить о семье, о детях Пресвятую Богородицу. В Задалеске не было ни церкви, ни часовни, и люди приходили на место, примерно где сейчас часовня. Там просили о рождении детей, благодарили за уже родившихся и особенно женщины просили покровительства Мады Майрам. В настоящее время в честь Рождества Пресвятой Богородицы здесь устраивается престольный праздник. Мы уже писали, что часовню строили братья Текоевы – Руслан Каурбекович и Арсений Каурбекович. Конечно, было много людей, принявших участие в этом богоугодном деле. Были и препятствия, ибо враг рода человеческого не дремлет. Но все преодолели с молитвой и трудами, закончили строительство в 1999 году.

В день Рождества Пресвятой Богородицы все священники бывают заняты в храмах, но на следующий день, 22 сентября, праздник приходит в Задалеск. В течение пяти лет водосвятный молебен служил отец Виктор Жуков, ныне покойный. Сейчас праздник провели по благословению благочинного отца Гая. Молебен служили отец Гай, отец Роман, отец Иосиф, отец Анатолий и отец Георгий. Люди приехали на двух автобусах из Алагир и Ардона и на других машинах тоже. Присутствовали и местные жители. Тамерлан Каурбекович сказал замечательные слова о том, что Слово Божие,

человек, подвижник веры Христовой, диакон отец Илларион Хайманов. Он подготавливает желающих креститься и сообщает о тех, кому нужны требы. Однажды зимой – снегопад, стужа, приходит отец Илларион к отцу Роману и говорит, что в селении Ахсау, около Стур-Дигории, в 18 км от Задалеска старик тяжело болен и просит, чтобы его покрестили и причастили. И хотя отец Роман был нездоров, но сказал, что он должен поехать во что бы то ни стало, чтобы человек не умер без причастия. Народ просыпается для веры, почитает Мать Божию.

Праздничную трапезу устраивают совместными усилиями. Конечно, будучи искренне глубоко верующими, эти люди – семья Текоевых – хотят оставаться в тени. Но они организовывают и поддерживают все это. И вокруг них, как сказано святыми отцами, спасаются многие. Не только Текоевы считают себя причастными к святыне, но и многие верующие, приезжающие сюда ежегодно. Многие приносят свои дары к праздничному столу. Но основную заботу берут на себя Текоевы. Послушание смирительницы часовни несет Лариса Текоева.

У Руслана Каурбековича серьезно болен племянник Георгий, сын брата Арсения. Родители постоянно с ним в Москве. Мальчику десятый год, но он удивительный молитвенник. Иногда отец привозит его в храм Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках к отцу Георгию и он там пономарит. Постоянная молитва о здравии Георгия идет и здесь, и в монастыре, и в храме. После молебна отец Гай обратился к присутствовавшим и сказал, что отец Роман встал во главе и окормляет все Дигорское ущелье, что благодаря таким подвижникам веры, как семья Текоевых, высоко в горах звучит молитва, что они не за-

бывают о своей малой родине и подвижническими трудами освящают ее, связывая прошлое и настоящее. Отрадно отметить, что на молебне было много молодых. Святыня поколений благодаря вере не должна прерываться.

Да благословит Господь семью этих замечательных подвижников веры!

Раиса КАРГИЕВА.
Фото Сергея ДЗАРАСОВА.

которое не звучало в горах давно, должно звучать. Каждый месяц один раз обязательно совершается молебен одним из священников церкви. И люди ждут этого. Правда, из-за непогоды в зимний период иногда бывают перебои. Но вдумайтесь, в селе, где всего 1000 жителей, за 12 лет 200 человек приняли святое крещение. И это после 100 лет богоборческого периода!.. В тех краях есть еще один замечательный

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

Восьмая Заповедь:
«Не укради»

ЭТО ОЗНАЧАЕТ: НЕ ОБИЖАЙ БРАТА СВОЕГО НЕПОЧТИТЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ЕГО ИМЕНИЮ. Не поступай с ним так, как поступают лисицы и мыши, если считаешь себя больше животных. Лиса крадет, не зная закон о кражах, и мышь подгрызает амбар, не зная, что кому-то причиняет вред. И лисица, и мышь понимают лишь свою потребность, но не знают о чужом убытке. Им этого не дано знать, а тебе дано. Поэтому тебе не прощается то, что прощено мыши и лисице. Твоя выгода должна всегда стоять ниже закона и твоя польза не должна наносить ущерб брату твоему.

Брат, только незнающие идут на кражу, иначе говоря, те, кто не знает две следующие истины. Первая истина – то, что человек не может украсть, и другая – то, что человек не может получить выгоду через кражу. «Как это возможно?» – удивятся многие незнающие. А вот как: наша вселенная имеет множество глаз. Она и вправду вся покрыта глазами, как сливовое дерево белыми цветами во время цветения. Известное число этих глаз люди видят и ощущают, но большую часть не видят и даже не догадываются об их существовании. Прежде всего первое такое небесное око – это солнце, а также звезды. Но кроме солнца и звезд, есть еще миллионы и миллионы многооких духов, которые, не смыкая глаз, глядят, что делается на всяком сантиметре земли. Как же тогда может вор украсть, чтобы никто не видел, чтобы это не выявилося? Ты не можешь засунуть руку в свой карман, чтобы множество свидетелей это не увидели. Еще меньше имеешь возможность засунуть руку в чужой карман, чтобы миллионы вышних сил не встревожились; и это есть первая истина. Другая же истина в том, что человек не может получить выгоду через кражу. Потому что какая же это будет выгода, если столько глаз видело, и кража все равно будет выявлена? Когда обнаружится воровство и будет выявлен похититель, останется ему имя «вор» среди соседей его до самой смерти. Есть тысячи способов, какими силы небесные разоблачают вора.

В одном арабском городе торговал неправедный торговец Исмаил. Каждый раз, взвешивая покупателям товар, он недовешивал несколько граммов. За счет этого обмана богатство его весьма умножилось. Но дети его были больными и он тратил много на докторов и лекарства. И чем больше он тратил на лечение детей, тем больше обманом добывал у своих покупателей. Но все то, что он крал у своих покупателей, уносила болезнь его детей. Однажды, когда Исмаил сидел в своей лавке и очень переживал за своих детей, на мгновение разверзлось небо. Он поднял глаза к небу и видит, что там происходит нечто необычное. Ангелы стоят вокруг огромных весов, на которых меряют все блага, которые Бог дает людям. Дошла очередь до семьи Исмаила, и он увидел, как ангелы, подавая здоровье его детям, клали на чашу здоровья меньше, чем нужно, а вместо этого ставили на весы гирию. Разгневался Исмаил и хотел крикнуть возмущенно на ангелов, но один из них обернулся к нему и сказал: «Что же ты сердисься? Мера эта правильная. Мы кладем твоим детям гирию, которая весит столько, сколько ты крадешь у своих покупателей. И так творим правду Божию». Исмаил был потрясен ответом и начал горько каяться в своем тяжком грехе. И стал Исмаил с того времени не только правильно взвешивать, но и отдавать сверх меры. А дети его выздоровели.

Вот так, братья, краденая вещь всегда напоминает человеку, что она украдена и не его. Некий юноша украл часы и носил их около месяца. После того как прошел месяц, он возвратил часы хозяину, признался в своем злодеянии и рассказал ему о том, что каждый раз, когда он доставал часы из кармана и хотел узнать время, слышал, как они тикали: «Мы не твои; ты – вор».

Господь Бог знает, что кража делает обоим несчастными. И того, кто украл, и того, у кого украли. И чтобы люди, Его дети, не были несчастны, Премудрый Господь и дал эту Заповедь: не укради.

Благодарим Тебя, Господи Боже, за эту Заповедь, которая нам действительно нужна ради мира и счастья нашего. Повели, Господи, огню Твоему, пусть сожжет руки наши, когда мы будем совершать кражу. Повели, Господи, змеям Твоим, пусть совьются вокруг ног наших, когда ноги наши будут идти на кражу. А более всего молимся Тебе, Всемогущий, очисти сердца наши от корыстных воровских желаний и дух наш – от нечистых мыслей. Аминь.

Святитель Николай СЕРБСКИЙ.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

В Аланском Богоявленском женском монастыре провели экскурсию для пенсионеров

ВО ВТОРНИК, 4 ОКТАБРЯ, В АЛАНСКОМ БОГОЯВЛЕНСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ провели экскурсию для большой группы пенсионеров, приуроченную к отмечаемому 1 октября Дню пожилого человека. Сорок пожилых жительниц Владикавказа провели в обители несколько часов, посетили храм во имя преподобномучениц Елизаветы и Варвары, источник святителя Николая, действующий при обители Реабилитационный центр.

Инициатором экскурсии выступил ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Западного муниципального округа г. Владикавказа». По словам директора ГУ Е.Ю. Шишовой, сопровождавшей группу, из числа пожилых жителей муниципального округа на экскурсию были приглашены одинокие и одиноко проживающие женщины. Для большинства из них посещение обители стало настоящим праздником, ведь в связи со слабым здоровьем большинство пожилых людей редко выезжают даже за

пределы своего района.

Монахини окружили пенсионеров вниманием: после интересной экскурсии, во время которой женщины узнали много нового о монастыре и жизни монастыря, гостям предложили обед в большой трапезной, а на прощание каждой из паломниц преподнесли памятные подарки.

«Я и не думала, что у нас в Осетии есть такое прекрасное место, где на душе становится так легко и спокойно. Нас всех удивило, что монахини такие приветливые и еще очень необычно, что всех, кто сюда приезжает, кормят обедом», – поделилась впечатлениями одна из паломниц, 67-летняя Зинаида Кортиева.

Общаясь с сестрами, многие женщины

задавали вопросы о церковных Таинствах – исповеди и причастии. Несколько человек выразили желание принять Крещение в Аланской женской обители.

Соб. инф.

НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ

Путь на Голгофу

Покаяние... Для одних оно осталось всего лишь формальностью, которую необходимо выполнить по приходу в церковь, для других же это возможность излить душу перед Господом, осознать свои греховные дела и попросить в молитве об их прощении. Только не все могут это понять. Часто слышишь в церкви, как кто-то шепчет и приговаривает: «Смотри-ка, Семеновна в церковь пришла... Вся жизнь грешила, в храм не ходила, а тут вдруг при старости лет стала праведной, покаялась...». Но разве Господь запрещает верить? Разве Он когда-нибудь отвергал, не принимал грешного сына своего в моменты раскаяния? Нет! Мы его дети. Он всегда примет нас в час молитвы и простит. Самое главное, чтобы она была от всего сердца.

ПРОШЕДШИМ ЛЕТОМ МНЕ ПОСЧАСТИВИЛОСЬ ПОБЫВАТЬ В ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКЕ, о которой хочю рассказать читателям «ПО». В один из дней из Пятигорска выехал автобус с паломниками, каждый из которых в усердной молитве прославлял имя Господа нашего Иисуса Христа.

С самого первого момента общения между нами возник дружеский союз: не было таких, кто бы не понимал нужды другого, не старался с приветливой улыбкой выслушать, поддержать.

Большую часть времени мы провели в пути: день и ночь и лишь на следующее утро увидели чудесные стены Усть-Медведского Спасо-Преображенского женского монастыря. Несмотря на то что на территории храма велись строительные работы, настоятельница с радостью рассказала нам об истории становления удивительной постройки – тридцатитрехкупольной часовни, расположенной близ реки Дон.

Для меня, как и для многих других верующих, стал знаменательным и тот факт, что мы смогли увидеть и ощутить на себе всю благодать священного камня, на котором, по церковному преданию, молилась Сама Богородица. Перед тем как отправиться к главной святыне поездки, мы окунулись в святой источник: кто-то смело входил в ледяную воду, кто-то с осторожностью, а были и такие, кто кричал, да так, что у окружающих замирало сердце и холодело внутри. «Это из них бесы выходят», – говорил нам местный священнослужитель. И все понимали и с горячей молитвой обращались к Богу, прося прощения и заступления для несчастных.

И вот, наконец, перед нами – Екатеринбург. Все сразу прильнули к окнам автобуса и увидели один из самых величественных храмов – Храм-на-Крови. Возвышается

он ныне над Екатеринбургом, возведен на месте мученической кончины последнего русского царя, его августейшей семьи и их верных слуг.

В ночь на 4/17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома совершилось страшное злодеяние: были убиты Помазанник Божий – император всероссийский Николай Александрович, государыня-императрица Александра Федоровна, наследник-цесаревич Алексей, царевны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и верные царские слуги: доктор Евгений Боткин, комнатная девушка Анна Демидова, лакей Алексей Трупп и повар Иван Харитонов.

Промыслом Божиим Царской Голгофой стало место бывшего деревянного Возне-

Спасо-Преображенский женский монастырь. Намоленный камень Богородицы.

сенского храма, отмеченное часовней во имя святого пророка Божия Илии, стоявшей перед ипатьевским домом до начала 1920-х годов. Мрачная полуподвальная комната, откуда вознеслись в Горние Чертоги души невинно убиенных, находилась напротив старого церковного алтаря. Так место бывшей Вознесенской церкви освятилось кровью мучеников, чье небесное предстательство у Престола Вседержителя позволило ослепленному русскому народу сделать первые шаги к спасительному покаянию, одним из зрелых призна-

ков которого и стал нынешний Храм-на-Крови...

Прошло почти сто лет со дня страшного преступления русского народа, замучившего своего царя и его семью, а дух равнодушия, несогласия, противостояния до сих пор витает в наших умах. Так в чем же нам нынешним, не убивавшим Царскую семью, каяться на месте Русской голгофы?

Сегодня многими руководит неосознанность (хотя особым оправданием это быть не может). Многие просто не чувствуют скорби от происшедшего всероссийского, даже вселенского, злодеяния, не чувствуют радости и благоговения от прославления Страстотерпцев.

Мы не только предали Царя, мы этим предательством совершили самоосквернение. Потому что преданный Царь – это не что-то абстрактно-историческое, это важнейшая часть, глава общенародного соборного «Я», некое сверх-Я всей нации.

Ведь не просто так пришли наши предки на княжение Рюриковичей или избирали Романовых. Нет! Они поставили над собой этих людей, поскольку эти люди воплощали в себе лучшие представления народа о личности и о том, как должно жить.

Поэтому грустно, что есть храмы и круги русских людей, где все это не то чтобы игнорируется, но как-то этак молча, не очень признается... Есть святое помазание на Царство, которое дает сам Господь. И судьба Царя – в руках Божиих, если Государь до конца поверяет свою жизнь Господу, смиряется перед волей Божией.

Высокие – в небо – уральские сосны, трава, цветы; после дождя – запах хвои, смолы, дерева, земли... Очень тихо. Поют птицы. Деревянные рубленые храмы. Крест – на краю ямы, куда были сперва брошены тела. Там, на дне ямы – трава, цветы, земля. Святая земля. Это понимаешь сразу же, войдя в монастырские ворота. Понимаешь с радостью, в какой-то глубокой тишине, всем существом. Ты готов к тому, что Ганина яма – место покаяния; а приходит радость. Здесь исполнилась воля Божия; Россия лишена была, по грехам своим земного правителя и обрела, по милосердию Божию, Небесного Заступника, Молитвенника и Ходатая.

Закончилась поездка по святым местам, но не окончен путь, по которому верующие идут к Богу. «Что же осталось в моем сердце и душе?» – спросите вы. А остались Надежда, Вера и Любовь – три зерна настоящего христианина, которые обязательно возрастут и дадут плоды. И будет каждый из нас счастлив, что в его судьбе была эта поездка к Богу.

Марина ЧАЙКО, студентка 4-го курса филфака СОГУ.

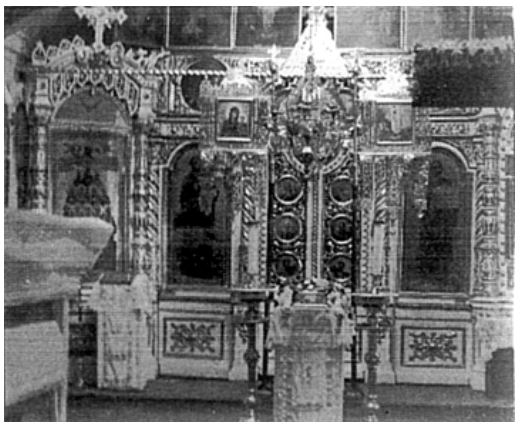
СВЯТЫНИ ЕПАРХИИ

Покровский храм станции Слепцовской

В июльском номере газеты «Православная Осетия» было опубликовано сообщение о том, что владыка Зосима, архиепископ Владикавказский и Махачкалинский, во время совершения своей первой поездки в Республику Ингушетия посетил Покровский приход в станции Слепцовской, где осмотрел старый, еще дореволюционной постройки, храм Покрова Пресвятой Богородицы. Этот храм предполагается отремонтировать и сохранить как исторический памятник.

ИДЕЙТЕЛЬНО, ПОКРОВСКИЙ ХРАМ В СТАНИЦЕ СЛЕПЦОВСКОЙ имеет почти столетнюю историю, о чем свидетельствует статья, опубликованная в августовском номере журнала «Владикавказские епархиальные ведомости» за 1912 год, где помещено описание религиозного торжества, посвященного закладке в ст. Слепцовской нового храма.

19 августа 1912 года в 6 часов утра началось религиозное торжество по закладке нового храма, которое проходило при стечении множества лю-

Иконостас Покровского храма.

дей, как местного населения, так и приезжих.

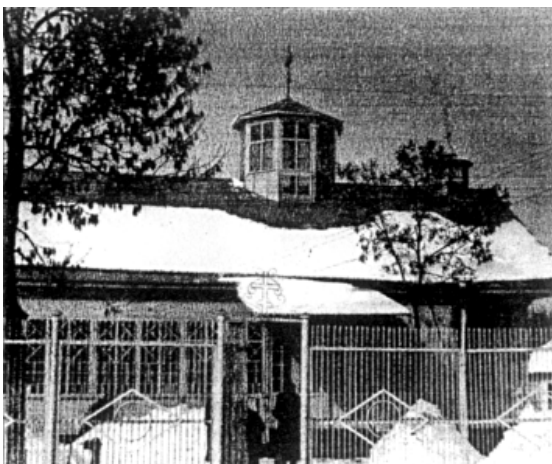
Среди ровов на площадке будущего храма величественно белел массивный крест, украшенный гирляндами живых цветов, который должен был быть водружен на месте будущего престола Царя. В 8 1/2 часов зазвонили к литургии, которая закончилась в 11 часов, после чего раздался колокольный трезвон, и крестный ход при пении канона Богородице из молитвенного дома направился к месту закладки храма. В крестном ходе принимали участие 6 священников во главе с благочинным, 3 диакона

и 5 псаломщиков; на священниках были светлые облачения, а хоругвеносцами были преимущественно гвардейцы, что придавало процессии величественный вид. После освящения воды и благословения елεια началась процедура водружения креста. Иереи подошли к нему. Настоятель громко прочитал положенную молитву. Крест подняли вверх, как бы показывая всем «силу непобедимого оружия», и медленно опустили в каменную колонну в месте будущего престола. Была прочитана надпись на медной дощечке, которая вместе с «краеугольным камнем» должна была быть положена под восточную стену алтаря. Надпись гласила: «Основана сия церковь в честь и память Покрова Пресвятой Богородицы, при державе Благочестивейшего, Самодержавнейшего, великого Государя нашего

Императора Николая Александровича, при святительстве Преосвященнейшего Питирима, архиепископа Владикавказского и Моздокского, при начальнике области г.-л. Флейшере, при атамане Сунженского отд. г.-м. Соколове, при настоятеле церкви священнике Евлампии Никитине, атамане станицы Семене Ляпинге и церковном старосте Антоне Бузаврове, в лето...». И т. д. После чего все сошли вниз, к месту закладки первого камня. Монета за монетой стали сыпаться в ров по древнезаведенному обычаю. Серебро, медь; рубли и гроши – все, кто чем богат, посыпал

лось с молитвою и благими пожеланиями святому храмоздательству.

Первый камень с медной доской заложил о. благочинный, второй – Председатель Строительного Комитета священник Евлампий Никитин, третий – атаман отряда г.-м. Соколов и т. д. Благочинный с крестом в руках обратился к присутствующим с речью – приветствием и поздравлением по случаю торжества, которую закончил

Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в станции Слепцовской.

пожеланием «строителям и всем жителям веси сей, благоденствия, здравия и тишины на многая лета». После возгласения многолетия крестный ход под звон колоколов возвратился в молитвенный дом. К 3-м часам дня торжество по закладке нового храма в станции Слепцовской закончилось.

И, конечно, старый храм в станции Слепцовской необходимо отремонтировать и сохранить, но не только как исторический памятник, но в большей степени, как символ стойкости православных людей ст. Слепцовской, сохранивших свою православную веру в тяжелых условиях притеснений и гонений. И особенно же в память злодейски умученного священника Покровского храма о. Пера Сухоносова, много лет прослужившего в этом храме, в который за духовной помощью и наставлениями приезжали из разных мест его многочисленные духовные чада и донныне хранящие добрую память о своем наставнике.

Лидия ЖУРАВЛЕВА.

Поездка в Фиагдон по святым местам

ИНТЕРЕСНЕЙШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ОСЕТИИ совершили ребята двух воскресных школ станиц Терской и Павлодольской Моздокского района. На двух микроавтобусах в сопровождении священника отца Василия и учителей воскресных школ отправились в ущелье Фиагдон. Сначала все были очарованы красотой горных пейзажей, на фоне которых спешили сфотографироваться, но затем юные путешественники получили ненавязчивый урок духовно-нравственного и эстетического воспитания. Ребята посетили Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, поднимались высоко в «город мертвых» и побывали в одной из самых древнейших церквей Осетии – церкви Рождества Богородицы (XII век, селение Майрамкау.). Именно в ней на протяжении шести веков хранилась Иверско-Моздокская икона Божией Матери, подаренная осетинам грузинской царицей

Тамарой. Осетия приняла христианство намного раньше, чем Россия. С Иверской иконой Богородицы на протяжении всех лет ее пребывания в горах Осетии связано много чудесных событий. Трижды горела церковь, где находилась икона, но каждый раз после пожара святыню находили невредимой. За столетия нахождения православной святыни на Северном Кавказе она совершила много чудес, подтвержденных свидетелями. Об иконе были написаны книги. Поныне считается, что Иверская (Моздокская) икона Божией Матери ограждает российские земли на юге страны.

Прежде чем зайти в церковь, мы все по обычаю сняли обувь. «И вот из этой высокогорной церкви – продолжает рассказ учитель, – в 1799 году старинную икону горцы перевезли на равнину. Остановившиеся на ночлег в предместье Моздока переселенцы видели во мраке ночи необыкновенный свет, сияющий до рассвета над арбой со святой иконой... Путь осетины запрягли своих волов и хотели отправиться дальше, но волы, запряженные в арбу, в которой находилась икона Божией Матери, несмотря на все понуждения и побои хозяев, не двигались с места... Богоматерь чудесным образом сообщила, что желает пребывать Своею иконою на том самом месте, где остановилась осетинская арба. Эту священную историю народ Осетии хранит в своей душе, а значит, и Бог хранит Осетию. Для каждого народа беспамятство – путь в историческое небытие. Но для нас спасение возможно, если мы вновь обретем историческую память. Эта поездка запомнится ребятам на всю жизнь.

Людмила ЧЕРКАШИНА.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЧИТАТЕЛЯ

«Верить или нет?» – вот в чем вопрос

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН ОДНАЖДЫ СКАЗАЛ: «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЧИТАЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ БЕССМЫСЛЕННОЙ, НЕ ПРОСТО НЕСЧАСТЕН, – ОН ВРЯД ЛИ СПОСОБЕН ЖИТЬ». В согласии с такими представлениями некоторые стараются придать своей жизни смысл, занимаясь наукой, искусством или пытаясь благотворительностью облегчить страдания других. Понятно, почему возникают серьезные вопросы о смысле жизни. Болезни, нищета, неравенство, жестокие войны также часто заставляют людей задумываться, есть ли в жизни вообще какой-то смысл. Почему мы страдаем? Почему в мире столько несправедливости? Какой смысл в горе и страданиях? Люди, которые находят положительные ответы на такие вопросы, безусловно, смотрят на жизнь другими глазами. Один профессор, переживший ужасы концентрационного лагеря «Освенцим», отметил: «Ничто в мире не помогает человеку выжить в самых ужасных условиях так сильно, как уверенность в том, что жизнь имеет смысл». Он считал, что с поиском смысла жизни связано даже психическое здоровье человека.

Могут ли войны быть средством достижения справедливости? Почему многие люди так несчастны? На протяжении веков эти вопросы были обращены к религии. Сегодня многие сосредотачивают внимание на науке, отвергая религию и Бога как пережитки прошлого. Для таких Бог стал изгнан-

ником. Другие же в поисках истины, напротив, обращаются к Церкви... Многие из происходящего в ней непостижимо для человека, особенно маловерного. И наоборот, для того, кто с верой и надеждой приходит в Храм, когда ему плохо, обращается с прошением и, по милости Божией, получает просимое. И это ли не чудо? Ведь что такое чудо? Это то, что здесь, и то, что не отсюда, заставляющее сомневающегося человека поверить в то, что Бог есть, что Он всегда с нами. Ему противна сама мысль о том, чтобы вредить человеку. Он лишь допускает страдания. Как заботливый отец, вероятно, указывая нам на то, что мы в своей жизни что-то делаем не так, вразумляя и наставляя нас. Ради нашего спасения Он пошел на крестные муки, чтобы Своей Пречистой Кровью дать нам возможность очиститься от скверны! Все больше уверовавших людей, столкнувшись с различными проблемами в своей жизни, обращаются к Церкви за молитвой и Причастием в надежде получить облегчение: разных национальностей, возрастов и социального уровня. Действительно, перед Богом все равны! Как мудр и прав был любимый мной арабский поэт Омар Хайям, изрекший однажды: «Не нужны Всемогущему Господу Богу ни усы твои, друг, ни моя борода!». Богу нужны лишь наше открытое сердце, чистые мысли и глубокая Вера в Него. Тогда и мы сможем ощутить на себе Его помощь и заботу. И сколько тому примеров! Го-

споди, за то, что направляешь наши стопы к Своему Святому Храму! За то, что в Церкви мы становимся немного добрее и лучше. За желание сделать что-то хорошее, обернуться на кого-то, ведь высшая степень красоты – это прекрасные поступки, та красота, о которой говорится в древней библейской притче: «Радость человеку – благотворительность его».

...Ни одному общественному строю не удавалось еще уравнивать людей в правах. Всегда были, есть и будут богатые и бедные. Существует лишь формальное равенство. Человечество в лице Адама и Евы, когда-то отказавшись от Бога, сегодня пожинает плоды своего греха. Сегодня люди живут по законам экономики, юриспруденции, все большую популярность приобретает такое понятие, как психология, принимаются различные конституции. Человек придумывает новые механизмы и законы регулирования процессов общественной жизни. Но все они меркнут по сравнению с самым справедливым и гуманным Законом – Божиим, который записан в самой главной «конституции» – Библии. И все же еще достаточно таких, которые считают, что люди сами придумали себе Бога и все, что с ним связано. Но у каждого из нас есть право выбора. Верить или не верить – личное дело каждого...

Светлана КОЧИЕВА.

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ

Межзаветная литература

Перед тем как в рамках нашей рубрики «Священная история» мы перейдем к изучению священных книг Нового Завета, необходимо кратко остановиться на межзаветной иудейской литературе, непосредственно примыкающей к временам жизни, смерти и Воскресению Иисуса Христа, событиям, описанным в Новозаветных Евангелиях.

ПОЭТОМУ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА необходимо не только знание социально-политических реалий палестинского иудаизма, но еще более необходимо знакомство с культурной и религиозной средой Иисуса Христа и Его современников. Чтение каких книг влияло на иудеев Палестины? Как иудейские верования и чаяния находили выражение в создании религиозных сект и партий? Кто такие книжники и раввины и к какому благочестию призывали в синагогах? Ответы на эти и другие подобные вопросы, имеющие отношение к внутренней духовной жизни палестинских иудеев, имеют центральную значимость для понимания среды, в которой появилась христианская Церковь.

Священными книгами для Иисуса Христа и Его первых учеников были Еврейские Писания, которые сейчас называются Ветхим Заветом. Самые важные из идей и идеалов, сформировавших интеллектуальную и религиозную жизнь иудеев, черпались в Законе Моисеевом и писаниях еврейских пророков. Очевидно, что невозможно полностью понять Новый Завет, не принимая во внимание все книги Ветхого Завета. Однако иудейский фон Нового Завета составляют не только ка-

нонические книги Ветхого Завета, но и целый ряд неканонических текстов III века до н.э. – II века н.э.

В течение веков между концом ветхозаветного и началом новозаветного периода иудеи продолжали создавать религиозные тексты. Многие из них стояли на гораздо более низком уровне, чем Еврейские Писания, и никогда не ставились палестинскими иудеями на одну доску с книгами Ветхого Завета. Однако большинство этих межзаветных книг были очень популярны среди иудейского населения Палестины и оказали глубокое влияние на их религиозную жизнь и мировоззрение. Поэтому эти книги являются выдающимися памятниками еврейской эпической литературы.

Все иудейские межзаветные тексты можно разделить на несколько категорий по тематическому признаку: а) исторические, б) легендарные или беллетристические, в) дидактические или сапиенциальные, г) апокалиптические. В еврейской традиции все эти книги называются «сефарим хидоним» («внешние книги»). Внешние книги делятся на апокрифы (греческое слово «апокрифос» первоначально означало «скрытый», «тайный») и псевдоэпиграфы, что значит писания под чужими или вымышленными именами.

Традиционно в разряд апокрифов (в Синоподальной Библии эти книги названы неканоническими) относят: первая книга Ездры (иначе – греческая книга Ездры), книга Товита, книга Иудифы, дополнения к книге Эсфирь, Премудрость Соломона, Премудрость Сираха, книга Варуха с Посланием

Иеремии, Песнь о троих праведных отроках, Сусанна и старцы, Вил и Дракон, молитва Манассии, первая и вторая книги Маккавеев (некоторые из них, например, Товит, Премудрость Соломона и Сираха, мы рассматривали на страницах нашей газеты).

Что же касается псевдоэпиграфов, то хотя уже ранние христианские авторитеты – отцы Церкви и оставили списки, содержащие названия многих псевдоэпиграфических произведений, вряд ли точное количество псевдоэпиграфов, существовавших в период расцвета псевдоэпиграфической литературы, станет когда-либо известно. Многие произведения псевдоэпиграфического характера, о существовании которых ранее не подозревалось, были обнаружены в пещерах Иудейской пустыни (свитки Мертвого моря).

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ ПСЕВДОЭПИГРАФЫ – ЭТО КНИГА ЕНОХА И КНИГА ЮБИЛЕЕВ. Первая из этих книг является эсхатологическим окрашенным рассказом о том, что открылось Еноху на Небесах, когда «Бог взял его» (Быт.5,24); вторая – рассуждение о предопределенности всего сущего, изложенное в форме беседы между ангелом и Моисеем на горе Синай.

Из менее крупных псевдоэпиграфов наиболее известны следующие: Вознесение Исаяи – имеющийся и в Талмуде рассказ о смерти пророка; книга об усении Моисея – ретроспективная история евреев от смерти Моисея до смерти Ирода и его сына; книга Адама и Евы – повествование, рассматривающее их грехопадение и смерть Адама; Заветы двенадцати патриархов – предсмертные наставления, которые дает своим детям каждый из сыновей Иакова. Хотя в этой книге встречается ряд христианских фрагментов, большинство современных ученых считают этот псевдоэпиграф еврейским с более поздними христианскими вставками. Книга является выдающимся памятником еврейской эпической литературы. Известно о не дошедших до нас псевдоэпиграфах, связанных с именами Ламеха, Авраама, Иосифа, Эллада, Моисея, Соломона, Илии, Захарии и других.

Лишь в начале Хасмонейского периода (середина II века до н.э.), когда в Палестине стали возникать различные партии, секты, движения и течения, начали появляться и псевдоэпиграфы. Так, первой появилась книга Эноха, а книга Юбилеев была написана во время правления Иоанна Гиркана, Заветы двенадцати патриархов появились несколько позже вышеупомянутых произведений. Во всяком случае, большинство известных нам псевдоэпиграфов восходит к периоду между царствованием Иоанна Гиркана и разрушением Второго Храма.

ВТО ВРЕМЯ КАК АПОКРИФАМ ПРИСУЩИ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ БОРЬБА ПРОТИВ ИДОЛОПОКЛОНСТВА и убеждение в том, что период пророчества уже закончился (Иуифы11,17), авторы псевдоэпиграфов верили, что пророчество

продолжает существовать и что через его посредство они могут создавать законы и ведать прошлое и будущее. Поскольку, однако, убеждение, что период пророчества закончился, было общепринятым, авторы откровений и видений приписывали свои произведения древним или объявляли себя людьми, которым дано объяснить истинный смысл тех мест Библии, которые, по их мнению, указывали на «конец дней». Периодом «конца дней», по мнению авторов псевдоэпиграфов, являлось время, в котором они жили.

Большое значение в связи с этим придается в псевдоэпиграфах вопросу о пришествии Мессии. Ессеи, в среде которых, возможно, создалось большинство псевдоэпиграфов, имели много последователей как на земле Израиля, так и в диаспоре. Именно исключительное внимание, придававшееся некоторыми апокалиптическими движениями и течениями в Израиле этим пророчествам во времена политического кризиса в период правления Гиркана и римских прокураторов, заставило фарисейских мудрецов воздвигнуть преграду между тем, что считалось Писанием, и всеми остальными «внешними книгами». Однако это произошло не раньше конца I века н.э. (собор в Ямнии), а во времена Иисуса Христа многие из псевдоэпиграфов были более популярными среди иудеев Палестины, чем даже некоторые Библейские книги. Рассмотрим важнейшие примеры межзаветной иудейской литературы.

СВИТКИ МЕРТВОГО МОРЯ

Понятие «кумранская литература» охватывает около десятка свитков и тысячи фрагментов, найденных после 1947 года в пещерах недалеко от Кумрана, на северо-западном побережье Мертвого моря. Это приблизительно 800 рукописей, написанных или переписанных в период с конца III века до н.э. до начала I века н.э. Это книги Ветхого Завета, в том числе многие второканонические (часто в разнообразных текстуальных традициях), апокрифы (часто на языке оригиналов), а также сочинения иудейской общины, жившей в Кумране. Большинство исследователей считают, что это была община ессеев, и предполагают, что они при-

шли в район Кумрана в маккавейскую эпоху (около 150 года до н.э.), но примерно в 68 году н.э. община была уничтожена римлянами. Считается, что основателем этой общины или ее важнейшей фигурой был некий «Учитель праведности» (видимо, священный и прямой потомок Садока). Важнейшие сочинения общины таковы:

- QS: Устав общины (150 год – около 125 года до н.э.).
- QSa: краткое дополнение к Уставу общины. Повествует о последних днях.
- QSb: еще одно дополнение. Содержит благословения.
- QH: благодарственные гимны. Многие из них, возможно, составлены «Учителем праведности».
- QM: свиток войны (I век н.э.). Красочное описание последней войны, которая произойдет между силами зла и силами добра.
- QrHab: комментарий на книгу Аввакума. Буква «р» обозначает принадлежность текста к жанру «пешарим» (последовательных комментариев на ветхозаветные книги, применяющих их к обстоятельствам жизни

- кумранской общины).
- QarGen: апокриф книги Бытия (25 год до н.э. – 25 год н.э.) На арамейском языке.
- 3Q15: Медный свиток. Свиток, описывающий, где спрятаны сокровища Храма. Еврейский язык здесь близок языку Мишны.
- HQMelch: Мидраш Малкицедек (50–25 годы до н.э.). Фрагменты эсхатологического мидраша, где Мелхиседек изображается как небесная фигура.
- 11QT: Храмовый свиток (I век н.э.).

Очень длинный свиток, содержащий откровения Бога Моисею относительно того, как должен быть построен Храм.

Вопреки некоторым утверждениям не существует ясных свидетельств христианского влияния или компонента в кумранских текстах.

ПЕРВАЯ КНИГА ЕНОХА (так называемый «эфиопский Енох»). Апокалиптическое сочинение о том, что было увидено Енохом (которого Бог взял с земли согласно Быт.5,24), ходило в арамейских списках, начиная примерно с 300 года до н.э. Среди кумранских свитков сохранились фрагменты не менее десятка рукописей Енохова цикла. Также существует собрание, называемое первой книгой Еноха. Оно уцелело частично (33%) на греческом языке и полностью на эфиопском. Разделено на пять книг и содержит образную разработку рассказа о падении ангелов в Быт.6,1-4, апокалиптические описания и видения в снах (похожие на книгу Даниила), астрономические выкладки и апокалиптическое деление на мировые эры. Главы 37–71 (притчи) рассказывают о предсуществующем Сыне Человеческом. Этот последний раздел не был обнаружен среди кумранских рукописей, поэтому некоторые ученые считают его христианским документом. К более поздним сочинениям относятся вторая (на славянском языке) и третья книги Еноха.

КНИГА ЮБИЛЕЕВ – это своего рода пересказ Быт.1 – Исх.14, относящийся ко II веку до н.э. и связанный с другим апокрифическим материалом о Моисее. Среди свитков Мертвого моря найдены фрагменты не менее десятка еврейских рукописей книги

Юбилеев; помимо этого, примерно четверть книги сохранилась до наших дней в латинском переводе, но вся книга целиком – только в эфиопском переводе. Книга Юбилеев приписывает возникновение зла падшим ангелам. Среди ее особенностей бросается в глаза интерес к календарю, где мировая история разделяется на 49 периодов («юбилеев») по 49 лет каждый. Годы исчисляются по солнечному календарю, согласно которому в году 364 дня (12 месяцев по 30 дней и 4 дня, не входящих ни в один месяц). В этом календаре дата любого месяца приходилась каждый год на один и тот же день недели. Такому календарю следовала и кумранская община, которая не соглашалась с маккавейским использованием лунного календаря в храмовом культе.

ЗАВЕЩАНИЯ ДВЕНАДЦАТИ ПАТРИАРХОВ

Взяв за образец Быт. 49 (благословение Иаковом сыновей), этот текст рассказывает о завещании каждого из сыновей Иакова своим собственным сыновьям. Это сочинение сохранилось лишь в поздних греческих рукописях, но на греческом языке существовало еще до 200 года н. э. Оно интересно как свидетельство о мессианских чаяниях. Здесь есть христианские фрагменты, и исследователи расходятся во мнениях: добавления ли это к иудейскому оригиналу (написанному незадолго до 100 года до н.э.) или в основе своей «Завещания» – иудео-христианское сочинение, созданное на базе более ранних источников.

ПСАЛМЫ СОЛОМОНА

Эти 18 псалмов, сохранившиеся в греческих и сирийских средневековых рукописях, были написаны на еврейском языке в Палестине (Иерусалиме) примерно в 65–40 годах до н.э. Поскольку они интерпретируют римское завоевание Иудеи Помпеем как божественную кару за грехи саддукейских первосвященников, ученые обычно считают, что

Псалмы Соломона вышли из фарисейских кругов (хотя авторство может принадлежать и какому-то другому антисаддукейскому течению, например, кумранскому ессеисту). Образ давидического Мессии (главы 17–18), который победит язычников и будет основателем царства для колен Израилевых, важен для понимания Нового Завета.

ЗАВЕЩАНИЕ (УСПЕНИЕ) МОИСЕЯ

Древние списки апокрифов упоминают два разных сочинения – «Завещание Моисея» и «Успение Моисея». До наших дней сохранился лишь неозаглавленный латинский манускрипт, первый издатель которого в 1861 году дал ему название «Успение». Однако по содержанию это выглядит скорее как завещание Моисея (ср. Втор. 31–34) – завещание Иисусу Навину, в котором раскрывается будущая история Израиля. В этой израильской истории самое позднее описываемое событие – кампания Квинтилия Вара, последовавшая за смертью Ирода Великого в 4 году до н.э. Это сочинение было, видимо, написано на арамейском или еврейском языке и отредактировано до 30 года н. э. В новозаветном Послании Иуды (стих 9), видимо, есть ссылка на утерянный ныне текст «Успения Моисея».

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА МАККАВЕЙСКАЯ

Философский дискурс или «диатриба» о превосходстве (иудейского) религиозного разума над человеческими страстями и страданиями, проиллюстрированный примерами из Ветхого Завета и еврейской истории (особенно примером мучеников из 2Макк.6–7). Книга была написана на греческом языке евреем из диаспоры (Антиохия? Александрия?), видимо, около 40 года н.э. Содержит богословие испукительного страдания, вдохновлявшее церковное почита-

ние христианских мучеников.

ТРЕТЬЯ КНИГА ЕЗДРЫ

В латинской Вульгате она значится как четвертая книга Ездры. Включает три первоначально независимые части. Главы 1–2 и 15–16 – христианские сочинения. Главы 3–14 – иудейский текст (около 90–120 года н.э.), который в наиболее полном виде сохранился до наших дней на латыни; его еще называют Апокалипсисом Ездры. Апокалипсис Ездры состоит из семи диалогов/видений, в которых участвует Салафиил (= Салафиил из 1Пар.3,17; 1Езд.3,2), захваченный в плен во время разрушения Иерусалима вавилонянами; глосса в 3,1 ошибочно отождествляет его с Ездрой (который в реальности жил на сто лет позже!). Параллели между вавилонским пленом и десятилетиями после гибели Иерусалима в 70 году н. э. вызвали всплеск иудейской апокалиптической литературы, совпавшей по времени с поздней частью Нового Завета. Примеры такой литературы – сочинения, подписанные именами Ездры и Варуха.

ВТОРАЯ КНИГА ВАРУХА

(Сирийский апокалипсис Варуха). Полный вариант этого иудейского текста, написанного около 95–120 годов н.э., дошел до нас в одной рукописи сирийского перевода, сделанного с (греческого?) оригинала. Его автор опирался либо на Апокалипсис Ездры, либо на какой-то общий источник. Варух (секретарь Иеремии, жившего во времена завоевания Иерусалима вавилонянами) был подходящей фигурой, от лица которой можно было высказать пророческие/апокалиптические обличения и призывы. Существует также третья книга Варуха (Греческий Апокалипсис Варуха). Она была написана на греческом языке между 70 и 150 годами н.э. (видимо, в Египте) и посвящена тайнам небесных сфер.

ИОСИФ ФЛАВИЙ

Иосиф бен Маттафия, представитель священнического рода, родился в 37 году н. э. в Палестине и умер после 94 года (возможно, в Риме). Он командовал иудейскими войсками в Галилее во время антиримского восстания (66–70 годы), но сдался в плен Веспасиану, который освободил его, когда Иосиф предсказал этому военачальнику, что тот станет императором. С 69 года он был клиентом императорской семьи Флавиев (отсюда прозвище историка – Флавий); Тит привез его в Рим

и поселил в императорском дворце. Там в 70-х годах Иосиф написал на арамейском языке «Иудейскую войну» (впоследствии переведена на греческий). Это пропагандистский труд, показывающий, сколь тщетно бунтовать против Рима. Приблизительно в 94 году Иосиф закончил 20-томные «Иудейские древности», монументальную историю иудеев от патриархов до римских времен. (Его менее значительные работы: «Автобиография» и «Против Апиона» (апология против языческой клеветы на иудеев). Сочинения Иосифа Флавия включают бесценные, хотя и небеспристрастные, сведения о постбиблейском периоде; иногда сопоставление «Иудейской войны» с «Иудейскими древностями» позволяет увидеть, в чем он необъективен. Знаменитый отрывок Testimonium Flavianum (Иудейские древности 18.3.3; # 63–64) содержит свидетельство об Иисусе; если отделить от него христианские вставки, останутся упоминания о поразительных делах и учении Иисуса Христа, а также о том, что Пилат приговорил Его к смерти «по настоянию наших влиятельных лиц».

ОРАКУЛЫ СИВИЛЛ

Примерно с 500 года до н.э. оракульные речения и пророчества сивилл (Кумы, Дельфы и т.д.) ценились и сберегались, но со временем эти сборники погибли. Подражая язычникам, иудеи и христиане создали свои собственные «Оракулы сивилл». Данное сочинение – это 14 книг на греческом языке, комбинация из двух собраний; тексты датируются очень разным временем (от 150 года до н.э. до 650 года н.э.). Не всегда можно отличить иудейские оракулы от христианских.

Священник Виктор МЕЛЬНИК.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ!

ГОД НАЗАД НА ЗАСЕДАНИИ СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ было принято решение о воссоздании Владикавказского духовного училища с целью ускоренной подготовки церковно- и священнослужителей. 31 января 2011 года на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Владикавказа состоялось торжественное открытие училища, и начались занятия на подготовительных курсах нового духовного учебного заведения. 15 молодых людей, прошедших собеседование, были зачислены на преподавательские курсы, где изучали Православный катехизис, Священное Писание, историю Церкви, а также церковное чтение и основы Православного богослужения. Продолжительность подготовительных курсов составила пять с половиной месяцев. 4 августа прошли вступительные экзамены, по результатам которых было зачислено еще 4 студента, и еще шесть студентов зачислены по решению педагогического совета ВПДУ. Таким образом, на сегодняшний день в Православном духовном училище приступили к занятиям 24 учащихся.

Обучение в училище проходит по очной форме, экстернату (свободное посещение) и дистанционного обучения. В этом учебном году нами также планируется осуществить набор на подготовительные курсы, которые начнутся после рождественских каникул, со второй половины января.

По результатам последнего педагогического совета в настоящее время на очном отделении училища обучается 9 студентов, 14 студентов на экстернате и один учащийся, проживающий в Греческих Афинах, проходит курс дистанционного обучения. Двое учащихся зачислены в училище по направлению из других епархий: Пятигорской, и Элистинской.

Преподавательская корпорация духовного училища насчитывает 12 человек, из которых ученую степень кандидата наук имеют – 6 педагогов и ученое звание доцента и профессора двое преподавателей. Таким образом, более половины преподавательского состава духовного училища имеют ученые звания и степени.

На первом курсе осуществляется изучение обязательных предметов классического духовного образования, в числе которых катехизис, догматическое и основное богословие, изучение Священного писания и церковной истории, богослужебный устав и церковное пение, церковнославянский и русский языки. Кроме того, на факультативной основе изучаются иностранные языки (английский и немецкий), информатика, церковное искусство и иконоведение. Для прохождения факультативного курса информатики нами полностью был оборудован новый компьютерный класс.

Студенты ВДУ приступили к занятиям

14 СЕНТЯБРЯ ПРИСТУПИЛИ К ЗАНЯТИЯМ СТУДЕНТЫ Владикавказского православного духовного училища. Первый учебный год в самой молодой духовной школе Русской православной церкви начался с молебна в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Напутственное слово учащимся произнесли настоятель храма протоиерей Владимир Михайлов и проректор училища протоиерей Артемий Пономаренко.

Как уже сообщалось, 6 октября 2010 года Священный Синод Русской православной церкви принял решение открыть Владикавказское духовное училище. Так началась новая веха в истории духовного образования на древней христианской земле в самом центре Кавказа. Училище призвано продолжить славные традиции духовного образования в Осетии, начатые в далеком 1836 году и прерванные революционными событиями 1917-го.

Обращаясь к молодым людям, протоиерей Артемий Пономаренко сказал: «Дай Бог, чтобы это время стало временем благоприятным, временем благословенным для всех учащихся и учащихся нашего Духовного училища. Высокая цель – подготовка пастырей Церкви, где наш Пастыреначальник – Сам Господь Иисус Христос, не может быть достигнута только человеческими усилиями без всецельной помощи Божией. Поэтому, будучи настроены посвятить все свои силы и способности этому великому делу, мы надеемся на

в разработке учебных программ и учебных планов, а также в организации учебного процесса Владикавказскому духовному училищу активно содействует Учебный комитет МП, Московская духовная Семинария и Академия, а также Ставропольская и Донская Православные Духовные Семинарии.

Большое значение уделяется руководством училища созданию библиотечного фонда, который на сегодня составляет более 2500 единиц хранения, при рекомендованных Учебным комитетом необходимых для полноценного учебного процесса 2000 единиц. Уже полностью закуплено все необходимое библиотечное оборудование и соответствующая оргтехника.

В дальнейшем мы планируем довести количество книг в библиотеке училища до 7000 единиц хранения. Библиотека уже является самым обширным в епархии книгохранилищем духовной литературы, а в дальнейшем мы надеемся, что не будем уступать по численности книг и качеству их содержания ни одной из библиотек близлежащих духовных учебных школ.

Финансирование духовного училища осуществляется преимущественно за счет епархиальных средств, а также средств Успенского храма г. Моздока и Покровского храма г. Владикавказа. Самой большой статьей расходов на приобретение основных средств училища стала закупка оргтехники. На выделенные средства был технически оснащен компьютерный класс, куплено 4 компьютера, а также полностью приобретена оргтехника для канцелярии, бухгалтерии и библиотеки училища. Однако для осуществления полноценного учебного процесса необходимо дополнительно приобрести еще 4 компьютера для компьютерного класса и цифровой видеопроектор в учебную аудиторию.

Необходимую сумму на покупку недостающей оргтехники мы планируем получить за счет средств фонда помощи церкви в нужде, сотрудничестве с которым осуществляется нами с первых дней открытия духовного училища.

Нами начата процедура получения лицензии на ведение образовательной деятельности в Министерстве образования и науки РСО–Алания и регистрации учебного заведения в органах юстиции. Составлен проект Устава духовного училища, который в ближайшее время будет представлен в Учебный комитет на согласование. Юристом училища ведется сбор всей необходимой документации для регистрации и постановки на учет духовного учебного заведения. В ближайшее время Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом будет утвержден в должности ректора Владикавказского православного духовного училища Высокопреосвященнейший Зосима, архиепископ Владикавказский и Махачкалинский.

помощь Божию и на молитвы нашего архипастыря владыки Зосимы».

После молебна с учащимися пообщался епархиальный секретарь протоиерей Василий Шаурман. «Духовное образование является сферой особой ответственности для всей нашей Церкви, — отметил отец Василий. — От того, насколько качественное образование получат учащиеся церковных учебных заведений, зависит будущее всего нашего церковного организма».

«Необходимо также помнить, что духовное образование и изучение богословских дисциплин могут принести пользу только тогда, когда приобретающий знания человек живет нуждами Церкви и готов пожертвовать своим благом ради благовествования Христова, — продолжил священник. — Сегодня христианство испытывает невиданный доселе натиск секуляризма, претендующего на вытеснение из жизни общества и каждого отдельного человека всего, что не укладывается в рамки мировоззрения, делающего человеческие страсти мерой всех вещей. В этой ситуации огромная ответственность за судьбу Церкви ложится на церковные учебные заведения, педагогов, а также тех, кто готовится принять на свои плечи нелегкое бремя пастырского служения для созидания Тела Христова».

Первым занятием для 22 студентов Духовного училища стал урок церковного пения.

Соб. инф.

«ОТГОЛОСОК» НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ

ДОСТОЕВСКИЙ

К 190-летию со дня рождения

«Тут дьявол с Богом борется,
а поле битвы – сердца людей».Ф.М.Достоевский.
«Братья Карамазовы»

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ РОДИЛСЯ 30 ОКТЯБРЯ 1821 г. Его отец, Михаил Андреевич, происходил из семьи священника Подольской губернии, учился в семинарии, затем в Медико-хирургической академии в Москве. В 1821 г. он занял должность «лекаря» в московской Мариинской больнице для бедных, в 1828 г. получил звание потомственного дворянина. Михаил Достоевский состоял в браке с дочерью московского купца Марией Федоровной Нечаевой. У них родились 7 детей. «Я, – вспоминал писатель, – происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню... помню любовь ко мне родителей. Мы... знали Евангелие чуть ли не с первого детства. Мне было лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамазина, которые вслух по вечерам читал нам отец». Позднее он вспоминал, как в 2-летнем возрасте причащался с матерью в храме, и «голубок пролетел из одного окна в другое». Одним из самых ранних воспоминаний детства Достоевского было также коленапоклоненное чтение вечерней молитвы перед образами. Каждое воскресенье и в большие праздники семья ходила в больничную церковь. Летом мать с детьми ездила в Троице-Сергиеву лавру, где они «проводили два дня, посещая все службы». Достоевский всегда благоговейно отзывался о матери. Под ее руководством он обучался чтению. Его первая книга – «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Заветов, выбранные из Священного Писания и изряднейшими нравочениями снабженные...» – упоминается в романе «Братья Карамазовы», в рассказе старца Зосимы, как книга, по которой тот учился читать. Найдя на закате жизни экземпляр этого сочинения, писатель берег его как святыню. Он вспоминал, что одной из первых книг, поразивших его в жизни, когда он был еще «младенцем», была Книга Иова. Ряд упоминаний об этой книге и многочисленные выписки из нее встречаются в подготовительных материалах к роману «Подросток».

В 1833 г. Федор Достоевский был отдан в полупансион Н.И.Драшусова, в 1834–1837 гг. посещал пансион Л.И.Чермака в Москве. После смерти матери он поступил в Главное инженерное училище в Петербурге. Обучение в военном училище (1838–1843) Достоевский считал ошибкой и все свободное время отдавал чтению и литературным занятиям. В одном из писем он так намечал программу своего будущего творчества: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

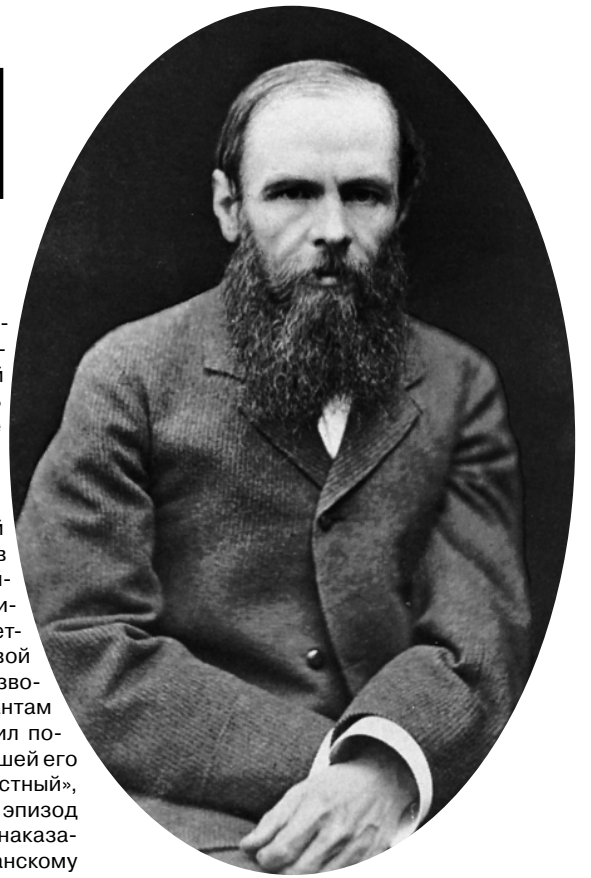
Вскоре после окончания училища Достоевский, решив посвятить себя писательскому труду, вышел в отставку и остался в Петербурге. В 1845 г. он закончил свой первый роман «Бедные люди». Намеченная в «Двойнике» (1846) тема душевного «подполья» получила углубленную метафизическую и художественную интерпретацию во всех крупных романах Достоевского.

В 1847–1848 гг. он увлекся социалистическими идеями, посещал «пятницы» М.В.Петрашевского, участвовал в революционных кружках Н.А.Спешнева и С.Ф.Дурова. В 1840-х гг. писатель, по его собственным словам, чуть было не утратил Христа, преобразившись в европейского либерала. Тем не менее в это время он обдумывал статью о назначении христианства в искусстве. С.Д.Яновский, мемуарист Достоевского, свидетельствовал, что в 1847 и 1849 гг. писатель причащался с ним в храме Вознесения, и характеризовал его как «нравственного химика-аналитика», «патриота из патриотов и верующего», который считал, что в основании общества должны быть «только истины Евангелия». «Вернейшим лекарством» для Достоевского, по словам Яновского, «всегда была молитва».

В апреле 1849 г. Достоевский в числе других петрашевцев был арестован. Во время 8-месячного пребывания в Алексеевском равелине Петропавловской крепости он читал описания паломничеств по святым местам и сочинения святителя Димитрия Ростовского. 27 августа того же года Достоевский просил брата прислать ему Библию. Через много лет писатель рассказывал, что после получения Библии началось его «духовное перерождение».

Вынесенный петрашевцам смертный приговор Высочайшим рескриптом перед самым исполнением был неожиданно заменен 4-летней каторгой с последующей службой в солдатах. Испытание казнью 22 декабря 1849 г. на Семеновском плацу стало решающим моментом в жизни Достоевского. Через несколько часов после этого он писал брату Михаилу: «Как оглянуться на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его прошло в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить, как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, – так кровью обливается сердце мое. Жизнь

лигиозному самоуглублению Достоевского и его более последовательному приобщению к церковной жизни. «Неделя говенья мне очень понравилась, – писал он. – Говевшие освобождались от работ. Мы заходили в церковь, которая была неподалеку от острога, раза по два и по три в день... Причащались мы за ранней обедней. Когда священник с чашей в руках читал слова: «... но яко разбойника мя прими», – почти все повалились в землю, звуча кандалами, кажется, приняв эти слова буквально на свой счет». Большое впечатление произвела на Достоевского подача арестантам милостыни. В первый раз он получил подаю от 10-летней девочки, догнавшей его на дороге и сказавшей: «На, «несчастный», возьми Христа ради копейку!». Этот эпизод отражен в романе «Преступление и наказание». Внимание писателя к христианскому милосердию русского народа проявилось в «Бедных людях», где Макарь Девушкин говорит о родном звучании слов «Христа ради». После отбывания каторги в ожидании

потомственного дворянства и право печататься, однако полицейский надзор за ним сохранялся до 1875 г.

В 1857 г. писатель женился на Марии Дмитриевне Исаевой.

ЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ, ПЕРЕЖИТЫХ В СИБИРИ, ДОСТОЕВСКИЙ ВИДЕЛ В «НЕПОСРЕДСТВЕННОМ СОПРИКОСНОВЕНИИ С НАРОДОМ, соединении с ним в общем несчастье», в укреплении веры, которая «была сильна, несокрушима», в глубоком искреннем покаянии и надежде, не оставлявшей его «во все времена». В письмах писателя того периода часто встречаются выражения «все от Бога и у Бога», «все в руках Божиих, а я, надеясь на Бога, не засну и сам» и т.п. Перерождение своих убеждений он характеризовал как «возврат к народному корню, к знанию русской души, к признанию духа народного». Возвращаясь из ссылки в 1859 г., Достоевский на границе Европы и Азии «вышел из тарантаса и перекрестился, что привел наконец Господь увидеть обетованную землю», по пути посетил Троице-Сергиеву лавру: «Сергиев монастырь вознаградил нас вполне. 23 года я в нем не был».

По возвращении из ссылки Достоевский вместе с братом Михаилом издавал журналы «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865), в которых формировалась идеология почвенничества. В статьях для журнала «Время» («Объявления об издании «Времени», «Ряд статей о русской литературе», «Два лагеря теоретиков» и др.) писатель утверждал, что органическое развитие русской культуры и народного самосознания нарушили петровскими реформами, которые проводились не естественным путем, а революционными, противоречивыми народному духу средствами. В результате образовалась пропасть, которая разделила «наше цивилизованное «по-европейски» общество с народом» и далеко развела интересы разных слоев. Следствием удаления высшего слоя общества от «земли» Достоевский считал потерю живых связей с традициями и преданиями. Возвышение над народом и атеизм дворянской интеллигенции создали благоприятные условия для смещения иерархии духовных ценностей, развития гордыни ума, вызревания безграничной уверенности в непогрешимости «науки» и

незаменимости внешних социальных преобразований в деле нравственного благоустройства человечества. Почвенничество по-разному отразилось в произведениях Достоевского. Так, в «Записках из мертвого дома» (1861–1862) картины каторжного ада сочетаются с осмыслением возвращения к «народному корню».

В 1862 г. Достоевский впервые выехал за границу и посетил Германию, Францию, Швейцарию и Италию. В написанных по следам этой поездки «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863) он обнаружил

В письме к Фонвизинной в феврале 1854 г. раскрывал свои религиозные переживания: «Я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже... до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»

– дар, жизнь – счастье, каждая минута могла быть веком счастья... Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму... Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое». Эти переживания писателя передает в романе «Идиот» князь Мышкин в рассказе человека, 20 минут ожидавшего расстрела и затем помилованного.

По дороге в Омский острог, где Достоевский пребывал в 1850–1854 гг., в Тобольске произошла его встреча с женами декабристов П.Е.Анненковой, А.Г.Муравьевой, Н.Д.Фонвизинной («что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением»). Они подарили ему Евангелие.

Чтение Священного Писания, единственное дозволенное заключенным в остроге, сыграло огромную роль в «перерождении убеждений» Достоевского, в углублении понимания им смысла христианства. В подаренном Евангелии, с которым писатель впоследствии не расставался, имеются его многочисленные заметки, позволяющие раскрыть новозаветные источники художественно-философской мысли и соотнесенность проблематики его произведений с библейскими темами. Наибольшее количество пометок встречается в Евангелии от Иоанна. Евангельские цитаты, мотивы Священного Писания как невидимого смыслообразующего центра организуют художественное пространство и время всех крупных произведений Достоевского – от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых».

КАТОРЖНЫЙ ОПЫТ («БЫЛ ПОХОРОНЕН ЖИВОЙ И ЗАКРЫТ В ГРОБУ»; «МЕЖДУ РАЗБОЙНИКАМИ... ОТЛИЧИЛ НАКОНЕЦ ЛЮДЕЙ...» есть характеры глубокие, сильные, прекрасные») способствовал ре-

отправки в Семипалатинск для службы рядовым Достоевский в письме к Фонвизинной в феврале 1854 г. раскрывал свои религиозные переживания: «Я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже... до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего

Похороны писателя собрали множество людей. После отпевания в храме Святого Духа Александро-Невской лавры ректор Петербургской духовной академии протоиерей Иоанн Янышев произнес слово о покойном, в котором назвал творчество Достоевского «отголоском» Нагорной проповеди. Писатель был погребен на Тихвинском кладбище лавры рядом с могилой В.А.Жуковского. На надгробии были высечены слова: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин.12,24).

прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Он просил брата Михаила прислать ему среди прочих книг «отцов Церкви и историю Церкви». После долгих хлопот сибирских и петербургских знакомых Достоевскому был пожалован офицерский чин, возвращено

ваит в природе европейца «начало особняка, усиленного самосохранения, самопромышления», которое не совместимо ни с христианским идеалом, ни с социалистическими идеями. Отныне в сознании Достоевского существуют как бы две Европы: на смену «первой» Европе «святыя чудеса», высоких идеалов и культуры, которая, угасая, превращается в музей, в «камни» и «могилы», приходит «вторая» Европа корыстных побуждений, усредненных стандартов, мельчающего вкуса. Писатель с горечью констатирует, что «высшее место в Европе отведено миллиону», что «в самый кодекс нравственности» входят лицемерно прикрытые заботы о самообогащении, а господствующий индивидуализм отодвигает в сторону всякое помышление об общем благе. В натуре же русского человека, по убеждению Достоевского, живет «потребность братской общины», сохраненная народом, «несмотря на вековое рабство, на нашествия иноплемеников».

1864 год принес Достоевскому тяжелые утраты: в апреле умерла его жена, в июне – брат Михаил. В 1867 г. женой писателя стала его стенографистка Анна Григорьевна Сниткина, брак с которой оказался счастливым. У супругов родились четверо детей...

В 1878 г. **ВМЕСТЕ С ФИЛОСОФОМ ВЛ. СОЛОВЬЕВЫМ ДОСТОЕВСКИЙ ПОСЕТИЛ ОПТИНУ ПУСТЫНЬ**, где беседовал со старцем Амвросием. Писатель поехал туда после смерти сына; по воспоминаниям жены, вернулся «умиротворенный и значительно успокоившийся и много рассказывал... про обычаи пустыни». Из бесед со старцем он «вынес глубокое и проникновенное впечатление». Первые главы «Братьев Карамазовых» были написаны под живым впечатлением от этой поездки. Старец Амвросий занял место в ряду преподобных и святителей (Иоанн Дамаскин, Феодосий Печерский, Нил Сорский, Исаак Сириин, Сергей Радонежский, Тихон Задонский), которые привлекали неизменный интерес Достоевского и повлияли на образ старца Зосимы – следующий после Макара Долгорукого из «Подростка» образ подвижника и христианского учителя, созданный писателем. «Взял я лицо и фигуру из древнерусских иноков и святителей: при глубоком смирении надежды беспредельные, наивные о будущем России, о нравственном и даже политическом ее предназначении», – писал Достоевский. Особое внимание он обращал на главу: «О Священном Писании в жизни отца Зосимы», источником для которой послужили поучения святителя Тихона Задонского.

...В последние годы жизни Достоевского возросла его общественная и писательская популярность. Он участвовал в литературно-музыкальных вечерах, посещал литературные кружки и салоны, общался и переписывался с К.П. Победоносцевым, благодаря посредничеству которого был принят цесаревичем Александром Александровичем (впоследствии император Александр III) и цесаревной Марией Федоровной, а также великим князем Константином Константиновичем. В 1877 г. писатель был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук, в 1879 г. – почетным членом Международной литературной ассоциации. В июне 1880 г. он как депутат от Славянского благотворительного общества принял участие в церемонии открытия памятника Пушкину в Москве и произнес знаменитую речь о поэте как о гениальном выразителе «правильного самосознания нашего», высказав заветные мысли о жизни и литературе, об органической склонности «народа русского ко всемирной отзывчивости, к всеединению человечества». В творческие планы Достоевского входила работа над продолжением «Братьев Карамазовых», однако этому не суждено было сбыться.

26 ЯНВАРЯ 1881 г. У ДОСТОЕВСКОГО ОТКРЫЛОСЬ ГОРЛОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ. ПО СОВЕТУ ВРАЧЕЙ ЖЕНА ПРИГЛАСИЛА СЯЩЕННИКА Владимирской епархии, прихожанином которой в последние годы жизни являлся писатель. Больной исповедовался и причастился. Утром 28 января он сказал жене, что в этот день умрет. Позвав детей, передал свое Евангелие сыну Федору и попросил прочитать детям притчу о блудном сыне, затем благословил их. Вечером того же дня, в момент, когда были произнесены последние слова отходной молитвы, Достоевский скончался. Похороны писателя собрали множество людей. После отпевания в храме Святого Духа Александром-Невской лавры ректор Петербургской духовной академии протоиерей Иоанн Янышев произнес слово о покойном, в котором назвал творчество Достоевского «отголоском» Нагорной проповеди. Писатель был погребен на Тихвинском кладбище лавры рядом с могилой В.А. Жуковского. На надгробии были высечены слова: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24).

Своеобразие религиозно-философской проблематики и художественной методологии Достоевского при его жизни встречало непонимание со стороны критиков и читателей. «Преступление и наказание», «Бесы» нередко оценивали как тенденциозные произведения, направленные против разночинной молодежи и передовых идей, а в «Братьях Карамазовых» находили чрезмерное обилие «лампадного масла» и «психиатрической истерики», «эпилептически судорожное» восприятие действительности. Многим казалась безрассудной критика Достоевским всего «прогрессивного». После смерти писателя наметилось стремление к адекватному и систематическому изложению основ его мировоззрения и творчества, и прежде всего в «Трех речах в память Достоевского» (1881–1883) Вл. Соловьева. В конце XIX – начале XX вв. философская, историческая и нравственная проблематика романов Достоевского вызвала интерес у крупных русских мыслителей (В.В. Розанов, Д.С. Мережковский, С.Н. Булгаков и др.). Для многих его творчество стало важной вехой на пути «от марксизма к идеализму» и создало методологическую основу для собственных построений. В трудах этих представителей религиозно-философского ренессанса отражались присущие произведениям Достоевского духовное измерение и метафизическая глубина, но вместе с тем они подвергались субъективным интерпретациям. Значительную роль в постижении его творчества сыграла опубликованная в 1929 г. книга Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», в которой подчеркивались принципиальная незавершенность и диалогическая открытость художественного мира писателя, множественность точек зрения в его произведениях. Именно христианская модель мира и понимание человека обуславливают особую, не совпадающую с сюжетно-композиционной завершенностью, целостность произведений Достоевского.

ХРИСТИАНСКИЙ ХАРАКТЕР МИРОСОЗЕРЦАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЯ ПОЗНАКОМУ РАСКРЫВАЛСЯ в работах представителей русской религиозно-философской мысли XX в. Протоиерей Василий Зеньковский отмечал, что у Достоевского «все проблемы человеческого духа становятся проблемами религиозного порядка», у него «больше, чем в лице кого-либо другого мы имеем дело с философским творчеством, выращенным в лоне религиозного сознания». Эту же мысль В.В. Вейдле выразил термином «четвертое измерение», в котором все выходит за свои границы, прорастает из себя, не переставая быть самим собой, и указывает на связь Бога и человека. Стремление писателя обнаружить сокровенный образ Божий в человеке подчеркивал в исследованиях «Достоевский как проповедник возрождения» и «Пастырское изучение людей и жизни по сочинениям Ф.М. Достоевского» митрополит Антоний (Храповицкий): «Решимость отбросить служение себялюбию и страстям... крест благоразумного разбойника или, напротив, разбойника-хулителя, – вот что описывал Достоевский, а читатель уже сам выводит отсюда, если не желает противиться разуму и совести, что между... двумя крестами непременно должен быть третий, на который один разбойник уповает и спасается, а другой изрыгает хулы и погибает... Если свести к общим понятиям... все повести автора... то мы получим совершенно ясную и в высшей степени убедительную теорию, в которой почти и нет слов «благодать», «Искупитель», но где эти понятия постоянно требуются самой логикой вещей». Протоиерей Георгий Флоровский отмечал, что «последним синтезом» Достоевского было «свидетельство о Церкви». Вл. Соловьев верно определил основную мысль Достоевского: «Церковь как общественный идеал... Свобода вполне осуществима только через любовь и братство, в этом тайна соборности, тайна Церкви как братства и любви во Христе».

Сербский богослов, преподобный Иустин (Попович) справедливо заключал: «В решении человеческих проблем никто не может ни превзойти, ни сравниться с Достоевским. Во всех своих произведениях он неустанно ищет человека в самом человеке, исследует его суть, размышляет о его предназначении. Он подвергает человека невиданному психоанализу, подвергает его страшным испытаниям с тем, чтобы психологически и экспериментально решить «проклятые» вечные проблемы человека. И если результатом этих исследований будет убеждение в том, человек смертен до конца, то тогда решение другой вечной проблемы должно гласить: нет Бога. Но если же немилосердный психологический анализ покажет, что человек бессмертен, то тогда решение первой проблемы будет гласить: есть бессмертие, есть Бог».

Протоиерей Димитрий КОНДРАТЬЕВ.

ПЕРВОСВЯТИТЕЛИ

ДОПРОС ПАТРИАРХА

9 октября день памяти святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси

...Пришлось однажды Патриарху (святителю Тихону) даже лично принять участие в процессе, возбужденном большевиками против группы священнослужителей... То был процесс многочисленных священников, закончившийся в начале мая 1922 года инсценировкой «гласного» суда, на котором пятьдесят маститых пастырей были судимы за то, что «сопротивлялись» изъятию священных предметов из церкви...

Неожиданно как для публики, так и для подсудимых первым из свидетелей был введен Патриарх. Вот картина его допроса по описанию очевидца:

«Когда в дверях зала оказалась величавая фигура в черном облачении, сопровождаемая двумя конвоирами, все невольно встало... Патриарх спокойно-величаво осенил крестом подсудимых и, повернувшись к судьям, прямой, величественно-строгий, опершись на посох, стал ждать допроса. И допрос, дерзко вызывающий, намеренно злобный, не замедлил начаться. Казалось, что не свидетель, а обвиняемый стоял перед судом. Яростно, дерзко, почти с пеной у рта набрасывал обвинитель. Ровно, спокойно, ни разу не повысив голос, отвечал Патриарх...

– Вы приказывали читать всенародно ваше воззвание, призывая народ к неповиновению властям? – спросил председатель.

Спокойно ответил Святейший Патриарх:

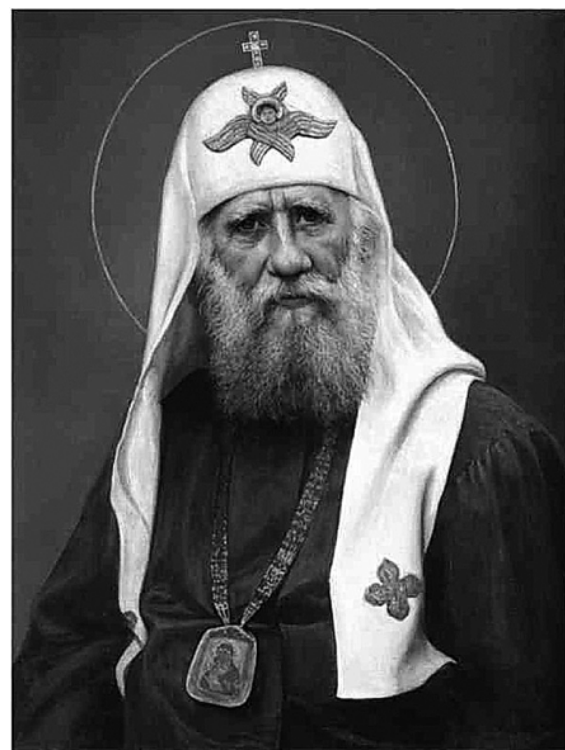
– Власти хорошо знают, что в моем воззвании нет призыва к сопротивлению властям, а лишь призыв сохранить свои святыни и во имя сохранения их просить власть дозволить уплатить деньгами их стоимость и, оказывая тем помощь голодающим братьям, сохранить у себя свои святыни.

– А вот этот призыв будет стоить жизни вашим покорным рабам! – И председатель картинным жестом указал на скамью подсудимых.

Благостно-любящим взором окинул старец служителей алтаря и ясно и твердо сказал:

– Я всегда говорил и продолжаю говорить как следственной власти, так и всему народу, что во всем виноват я один, а это лишь моя Христова армия, послушно исполняющая веления посланного ей Богом главы. Но если нужна искупительная жертва, нужна смерть невинных овец стада Христова, – тут голос Патриарха возвысился, стал слышен во всех углах громадного зала, и сам он как будто вырос, когда, обращаясь к подсудимым, поднял руку и благословил их, громко и отчетливо произнося, – благословляю верных рабов Господа Иисуса Христа на муки и смерть за Него. Подсудимые опустили на колени. Полное безмолвие воцарилось в зале. Смолкли и судьи, и обвинители. Величие этого благословения, казалось, повлияло и на их черствые, все отрицающие души... Допрос Патриарха был окончен. Снова благословил он и подсудимых, и подымающуюся благоговейно толпу и в сопровождении своего конвоя вышел из зала суда. Заседание в этот вечер более не продолжалось.

На рассвете 25 апреля 1922 года

был вынесен жестокий, но, увы, predetermined и всем известный приговор «справедливого и нелицеприятного» народного суда: восемнадцать человек – к расстрелу, остальных – к различным срокам каторги. На предложение председателя просить высшую власть о помиловании протоиерей Заозерский, настоятель Охотнорядской церкви, выступив с горячей речью, ответил отказом от лица всех приговоренных. Много горькой правды высказал этот еще не старый, горячо убежденный пастырь и, окончив речь, снял с себя наперсный крест и ясы и передал сверток двум своим девочкам, сидевшим со старушкой-няней в первом ряду.

Только вздох пронесся по залу при объявлении приговора. Ни стоны, ни плача.

Приносилась великая искупительная жертва за грехи русского народа, и безмолвно разошелся этот народ. Но не домой, а на площадь; всю ночь ожидали рокового часа многие и многие...

Было уже светло. Солнце всходило, когда раскрылись тяжелые двери суда и приговоренные смертники, окруженные лесом штыков, показались на площади... Шли с непокрытыми головами, со скрещенными на груди руками, со взорами, поднятными высоко к синевшему небу, туда, где ждал их благостный Искупитель мира, где все прощено, все забыто, где нет ни страданий, ни зла... И громко, ликующе лилась их песнь: «Христос Воскресе!».

Восторженно бросился к ним народ с ответом: «Воистину Воскресе!». Им целовали руки, полы одежды. Растерявшаяся стража прикладами отгоняла толпу, но люди все прибывали, оттесняя солдат. Появились конные отряды, оттесняли народ лошадьми, били прикладами, нагайками – ничего не помогало. Лилось пение, рвался к мученикам восторженный народ.

Появившийся грузовик с красноармейцами врезался в толпу. Приговоренных схватили и буквально побросали внутрь. Машина загрохотала и понеслась. Но радостное «Христос Воскресе!» еще долго слышалось, долго звучало в чистом воздухе весеннего солнечного утра...

Из книги протоиерея Кирилла ЗАЙЦЕВА «Время святителя Тихона».

Во Владикавказе состоятся Свято-Георгиевские чтения

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО ЗОСИМЫ, архиепископа Владикавказского и Махачкалинского, 24–25 ноября 2011 года, в рамках подготовки к празднованию 1100-летия Крещения Алании, будут проводиться I Владикавказские Свято-Георгиевские чтения на тему «Православная Церковь на Кавказе: опыт, проблемы и перспективы».

Чтения организуются Епархиальным отделом религиозного образования и катехизации при поддержке Министерства образования Республики Северная Осетия–Алания.

Цель форума — объединение усилий светских и церковных ученых, представителей органов власти и общественности в изучении исторического опыта присутствия христианства на Северном Кавказе и современной роли Церкви как института стабильности, межрелигиозного и межнационального согласия.

К участию в чтениях приглашаются пред-

ставители органов власти, курирующие вопросы образования, культуры, взаимодействия с общественными и религиозными организациями, руководители учреждений образования, деятели культуры, научные работники, священнослужители, преподаватели, аспиранты, студенты.

Основные направления работы I Свято-Георгиевских чтений:

1. Миссионерская деятельность Православной церкви на Северном Кавказе — история и современность.

2. Практические вопросы религиозного образования и преподавания основ религиозной культуры в Северо-Кавказском федеральном округе.

3. Особенности пастырского служения в национальных республиках Северного Кавказа.

Для участия в чтениях необходимо до 30 октября 2011 года представить заявку на участие, заполненную по образцу, в адрес оргкомитета: 362008, г. Владикавказ, ул. Дзержинского, 70,

приход храма Пророка Илии (с пометкой: «На чтение»), по факсу (8672) 55-34-53, 89288561933 или по e-mail оргкомитета — diocese@blagos.ru.

Заявка на участие в Образовательных чтениях:

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)
2. Место работы
3. Должность
4. Ученая степень
5. Звание
6. Адрес (домашний или служебный)
7. Контактный телефон
8. E-mail
9. Форма участия (очная, заочная)
10. Название доклада
11. Необходимые технические средства для доклада
12. Условия проживания во Владикавказе (требуется ли гостиница)

Оплата командировочных расходов за счет принимающей организации.

Для бронирования мест в гостинице необходимо направить заявку до 10 ноября 2011 г. по адресу оргкомитета.

По результатам конференции будет издан сборник статей.

Требования к оформлению статей

Текст статьи должен быть оформлен в MS Word. Все поля — по 20 мм, тип шрифта — Times New Roman, размер 14 пт., межстрочный интервал — одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см. Ссылки приводятся в конце доклада.

Материалы должны содержать:

- название доклада (печатается полужирным шрифтом прописными буквами по центру страницы);

- фамилии и инициалы авторов (печатается полужирным шрифтом по центру страницы);

- наименование вуза или организации (печатается полужирным шрифтом по центру страницы в круглых скобках);

- основной текст тезисов доклада, статьи (печатается обычным шрифтом).

Материалы должны поступить в оргкомитет чтений не позднее 30 октября 2011 года.

Электронный адрес оргкомитета: diocese@blagos.ru.

Телефоны: 8 (8672) 55-34-53, 89288561933.

ЗАМЕТКИ НЕРУССКОГО ЧЕЛОВЕКА О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(Продолжение. Начало в № 9)

Мы продолжаем новую рубрику, начатую в прошлом номере, с тем, чтобы обратиться к теме, о которой мало пишут в наши дни — к таинственной, созидательной Божественной силе слова. Осознаем ли мы, что в каждом слове, которое произносим — либо отблеск Вечности, Творения мира Божиим Словом, либо разрушительная энергия демонического воздействия?

Как очистить живую реальность великого русского языка от греховных искажений?..

Эти публикации будут необычными еще и тем, что их автор — Василий (Фазиль) Давыдович Ирзабеков, азербайджанец по национальности, фактически сложил гимн созидательной силе

русского слова! Для него как для учителя русского языка и литературы, как православного человека русский язык стал больше, чем родным — он стал сутью и нервом его жизни.

В своих публикациях Василий Давыдович анализирует острые современные ситуации, происходящие с нашим языком, описывает почти детективные истории — и поэтому они смогут захватить любого: и подростка, которому русский язык знаком больше по жаргону, и человека, для которого родная речь — настоящая кладь мудрости... Они помогут нам осознать непознанную нами суть чуда — живого СЛОВА, которым жив наш народ.

Язык Бога или язык черни?

«Над небом голубым!..»

Не знаю, читал ли Николай Васильевич Гоголь Шишкова, но как проникновенны его слова из «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданства, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство».

Кстати, нелишне будет поведать о той печальной метаморфозе, которую претерпело само слово гражданин в советский период нашей истории. Ведь именно тогда оно стало ассоциироваться с понятием казенщина, более того, с весьма специфичным понятием общения с «гражданином начальником». Вспомним, будучи заподозрен в чем-то противоправном, человек из дружественного разряда «товарищей» автоматически переходил в печальную группу изгоев — «граждан». А ведь изначально слово это обозначало высокую похвалу и пожелание православному человеку стать по завершении земного бытия насельником Небесного Града Иерусалима, и именно от этого Града ведет свое происхождение высокое слово «гражданин». Не потому ли так нелепо звучат для нас, нынешних, бывшие некогда хрестоматийными строки: «Смотрите, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!»?

Вот и в популярной песне Б. Гребенщикова «Под небом голубым» (авторство его мне кажется весьма сомнительным, так как и мелодия, и слова эти известны не одно столетие) всего из-за одного-единственного предлога искажен ее сокровенный смысл. На самом деле стихотворение это звучит несколько иначе: «Над небом голубым есть Город Золотой». Речь в этой песне идет все о том же Небесном Граде Иерусалиме.

А взять, к примеру, слово «славяне» — по Шишкову, это люди, одаренные особым даром слова. И это правда: ни у одного народа в мире нет больше такой великой литературы,

каковой является русская словесность. Конечно, есть множество народов, литература которых насчитывает не одно столетие и даже тысячелетие, но дело не в возрасте. Хотя по историческим меркам русская словесность еще достаточно молода в силу юности нации, главное ее отличие от всех иных прежде всего в том, что в творениях ее классиков, как ни в какой иной литературе, показаны вся глубина, все неуловимые оттенки движения души человеческой, ее ангельские, лучезарные взлеты и тяжкие, мрачные падения. Никогда и нигде не ставились доселе так властно и с такой пронзительной любовью и болью «проклятые вопросы» человеческого бытия. А потому, отмечая то огромное влияние, которое она неизменно оказывала на весь строй души русского человека, на его устроения и в конечном итоге на судьбы нации, находившийся в эмиграции Иван Бунин в 1925 году горько констатировал: «Нынешнему падению России... задолго предшествовал упадок ее литературы».

Вспоминаю, как покойный дед мой, окончивший классическую гимназию, а позже преподававший в ней, неизменно называл литературу словесностью. Невольно задумываешься о том, как же правильно обозначили наши воистину просвещенные предки важнейшую область человеческой деятельности, более иных связанную с человеческой душой: именно словесностью, а не литературой, где литер — все лишь буква. Воистину: «Имеющий ухо (слышать) да слышит» (Откр. 2,17).

Вся правда Христова

Не так давно в культурной жизни нашей страны произошло событие мирового значения: прославленная балерина Майя Плисецкая отмечала свой юбилей. В одном из телевизионных интервью восьмидесятилетняя балерина (она мужественно не скрывала свой возраст, не буду делать этого и я) заявила: «Вот говорят, что в начале было слово, а я говорю, что в начале был жест». Эффектно,

ничего не скажешь, но отчего-то стало грустно... Не хочется думать, что великая танцовщица так и не удосужилась открыть Евангелие от Иоанна. Или, может, не заметила, что в первой же фразе Слово написано с большой буквы. Ибо это Бог.

Как оказалось, можно дожить до весьма солидного возраста, сохранив прекрасную физическую форму (согласитесь, сегодня это все же редкость), снискав заслуженную мировую славу, но так и не уразуметь того, что было осознано и, что гораздо ценнее, прочувствовано полуграмотным, а то и вовсе безграмотным, простым русским человеком и два, и три, и пять веков назад.

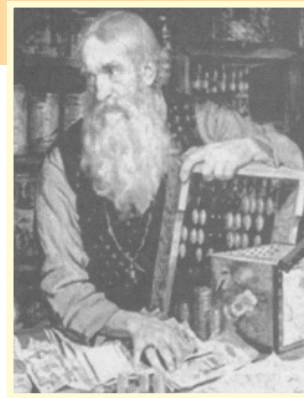
«Я утверждаю, — писал Ф.М. Достоевский в «Дневнике писателя», — что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение Его. Мне скажут: он учения Христова не знает, и проповедей ему не говорят, — но это возражение пустое: все знает, все то, что именно нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катехизиса. Научился же в храмах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей. Повторял и сам пел эти молитвы еще в лесах, спасаясь от врагов своих, в Батыево нашествие еще, может быть, пел: «Господи Сил, с нами буди!».

И тогда-то, может быть, и заучил этот гимн, потому что кроме Христа, у него тогда ничего не оставалось, а в нем, в этом гимне, уже в одном вся правда Христова».

Так можем ли мы не ощутить драгоценность языка русского, несущего нам «всю правду Христову»?! Можем ли остаться равнодушными к раздумьям великого писателя: «Главная же школа христианства, которую он прошел — это века бесчисленных и бесконечных страданий, им вынесенных за всю историю, когда он, оставленный всеми, поправанный всеми, работающий на всех и на вся, оставался лишь с одним Христом — Утешителем, Которого и принял тогда в свою душу навеки и Который за то спас от отчаяния его душу!»?..

(Продолжение следует).

МУДРОСТЬ НАПОСЛЕДОК

Семь принципов ведения дел в России, выработанных российскими предпринимателями в 1912 году

ЛЮБИ И УВАЖАЙ ЧЕЛОВЕКА. Любовь и уважение к человеку со стороны предпринимателя — залог ответной любви и благорасположения.

УВАЖАЙ ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Свободное предпринимательство — основа благополучия государства. Российский предприниматель, пекись о благе своей Отчизны. Береги собственность и имущество других, как свое.

УВАЖАЙ ВЛАСТЬ. Власть — необходимое условие для ведения дел. Уважай законную власть и ее блюстителей.

ЖИВИ ПО СРЕДСТВАМ. Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. Всегда оценивай свои возможности. Действуй сообразно своим средствам.

БУДЬ ЧЕСТЕН И ПРАВДИВ. Честность и правдивость — основа предпринимательства, предпосылка честной прибыли и уважительных отношений в делах. Будь добродетелен, честен, правдив и милосерден.

БУДЬ ВЕРЕН СВОЕМУ СЛОВУ. Деловой человек должен быть верен своему слову. «Единойжды солгавший, кто тебе поверит?». Успех в деле во многом зависит от того, в какой степени окружающие доверяют тебе.

БУДЬ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕН. Всегда имей перед собой ясную цель. В стремлении достичь заветной цели не переходи грань дозволенного. Никакая цель не может затмить моральные ценности.

Издатель: благочиние православных церквей РСО–А.

Учредитель: местная православная организация прихода Ильинской церкви.

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

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

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

Главный редактор Елена Вилховна КОККОНЕН.

Верстка: Шалва ШАРМАДИНИ.

Корректур: Олег ГАБОЛАЕВ.

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

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

Газета напечатана в ООО «Осетия-Полиграфсервис»

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

Объем 3 п.л. Подписано к печати в 15.15 11.10.2011 г.

Дата выхода в свет 11.10.2011 г.

Тираж 4020 экз. Заказ № 1410