

ДЖЕОРГУЫБА

Осетия оврела великую святыню

26 НОЯБРЯ ИЗ МОНАСТЫРЯ СЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА, расположенного в Каире и находящегося под юрисдикцией Александрийской Православной Церкви, в столицу Северной Осетии была доставлена частица мощей святого.

Прибывшую в аэропорт «Владикавказ» делегацию в составе Главы республики **Таймураза Мамсурова**, архиепископа Ставропольского и Владикавказского **Феофана**, председателя парламента **Ларисы Хабичовой**, благочинного православных церквей РСО-А протоиерея **Василия Шауэрмана** встречали представители правительства республики, духовенство и прихожане храмов Северной Осетии.

По прилету в аэропорт Владика Феофан от имени верующих Осетии выразил благодарность Таймуразу Дзамбековичу за усердие, благодаря которому стало возможным обретение святых мощей: «Очень важно, что Глава республики заботится не только об экономическом благополучии граждан, но и о духовном возрождении священной Осетии. Святой Георгий в каждом доме осетинского народа был, есть и будет святым покровителем. Отныне святой Георгий будет присутствовать в Осетии и своими святыми мощами».

Неся в руках мощи святого Георгия, архиепископ Феофан в сопровождении священнослужителей и мирян обошел мемориальное кладбище в г. Беслане, где покоятся сотни невинных жертв страшного террористического акта. В завершение пути, у памятника сотрудникам спецподразделений, погибшим при освобождении заложников бесланской школы №1, верующие пропели «Вечную память».

Во Владикавказе больше тысячи горожан и паломников из районов республики приняли участие в крестном ходе от мемориала «Город воинской славы» до Свято-Георгиевского кафедрального собора, под сводами которого мощи небесного покровителя Осетии будут постоянно пребывать для поклонения верующих.

Поздравляя верующих с обретением великой святыни, архиепископ Феофан сказал: «Ныне этот собор не только кафедральный, но и место обитания великомученика Георгия. Неся к святому свои скорби и печали, никто и никогда не уйдет без утешения».

Всю ночь в Свято-Георгиевском соборе служились молебны, двери храма были открыты для всех желающих поклониться мощам.

28 ноября в Свято-Георгиевском соборе архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан возглавил праздничную божественную литургию.

За божественной литургией во диаконы был рукоположен певчий хора Рождество-Богородичного храма на Осетинской горке **Даниил Булатников**. Новый клирик Северо-Осетинского благочиния направлен на проходные ставленнического сорокоуста в собор Святого апостола Андрея Первозванного в Ставрополе.

По завершении богослужения мощи и древняя икона святого Георгия, также привезенная из Александрии, были доставлены на борт вертолета МИ-8, принадлежащего Пограничному управлению ФСБ России по РСО-А, для совершения воздушного крестного хода над Осетией.

Святыни сопровождали Владика Феофан, протоиерей Василий Шауэрман, заместитель председателя правительства республики Сергей Таболов, духовенство Северной Осетии, журналисты.

Совершив посадку, архиепископ Феофан поблагодарил офицеров Управления ФСБ за организацию крестного хода.

Облет республики со святынями явился кульминацией торжеств, посвященных прибытию частицы мощей святого Георгия и завершению празднования Джеоргуыба.

Алина САБАНОВА, Борис СИНАНОВ.
Фото автора.

ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА

Пост не есть голод. Голодают и диабетик, и факир, и йог, и заключенный в тюрьме, и нищий. Нигде в службах ... не говорится о посте, изолированном в нашем обычном смысле, т. е. как о неядении мяса и проч. Всюду один призыв: «...постимся, братие, телесне, постимся и духовне». Следовательно, пост только тогда имеет религиозный смысл, когда он соединен с духовными упражнениями. Пост равен истощению, утончению. Нормальный, зоологический, благополучный человек недоступен влияниям высших сил. Пост расшатывает это физическое благополучие человека, и тогда он делается доступнее воздействиям иного мира, идет духовное его наполнение.

В посте человек проявляет себя: у одних проявляются высшие способности духа, другие же делаются только раздражительны и злы – пост открывает истинную сущность человека.

Протоиерей Александр ЕЛЬЧАНИНОВ.

С ДНЕМ АНГЕЛА!

26 декабря, на память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, именины у настоятеля Александрово-Невской церкви станции Архонской протоиерея **Евгения Стратейчука**.

С днем небесного покровителя вас, дорогой батюшка!

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

Свобода мысли, сознания и религии – условия демократии!

В КОНЦЕ НОЯБРЯ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ состоялось VI пленарное заседание Общественной палаты РСО–А под председательством **З.И.Салбиевой**. В заседании приняли участие первый заместитель министра образования и науки РСО–А **В.Б.Тотров**, заместитель министра общественных и внешних связей РСО–А **В.А.Сыроватко**, благочинный православных церквей РСО–А **протоиерей Василий Шауэрман** – вновь избранный член Общественной палаты.

Одним из вопросов пленарного заседания был: «О религиозной жизни и гражданском обществе в современной Осетии».

В освещении религиозной ситуации в современной Северной Осетии большой интерес вызвал доклад члена Общественной палаты профессора **Р.С. Бзарова**. В его докладе «Об исторических истоках и современных особенностях религиозной ситуации в Осетии» была представлена ретроспектива развития мировых религий и религиозных взглядов на территории республики.

«Главная традиционная черта религиоз-

ной ситуации в Осетии, отмеченная практически всеми наблюдателями, – высокий уровень межконфессионального согласия. Даже два последних десятилетия, ознаменованные социальными и природными катастрофами, войнами и политическими конфликтами, нам удалось прожить без религиозной конфронтации», – отметил Руслан Сулейманович. Он также подчеркнул: «Алания-Осетия – действительно древняя христианская страна. По опросам, до 85 % населения называют себя верующими, из них не менее двух третей – православными».

Большое внимание в докладе было уделено и перспективам развития религиозной ситуации в республике.

Высказывая свое мнение по вопросу религиозной жизни, отец Василий подчеркнул, что государство должно оказывать пристальное внимание вопросам религии, в первую очередь религиозного образования. По мнению отца Василия, религиозное образование должно обязательно присутствовать в школе в культурологическом плане.

После обсуждения этого вопроса повестки дня Общественной палатой было принято заявление, в котором, в частности, говорилось, что «совесть и религия являются важнейшими компонентами человеческой культуры, а свобода совести как свобода мысли, сознания и религии представляет собой необходимое условие для существования демократического общества».

В Дигоре открыли мемориальный бюст Станиславу Марзоеву

3 НОЯБРЯ 2002 ГОДА В НЕБЕ НАД ГРОЗНЫМ ПОГИБ ПОЛКОВНИК СТАНИСЛАВ МАРЗОЕВ. Вертолет, в котором он находился, был сбит чеченскими боевиками над Ханкалой. Сегодня, 8 лет спустя, на родной земле достойного сына Осетии, в

родному брату героя **Аркадию Васильевичу**: «Где бы ни служил мой брат, в Афганистане, Чечне, 58-й армии, о нем всегда отзывались хорошо. Для него понятия Осетия и Россия всегда были неразделимыми. Всей своей жизнью он давал родителям и Отечеству повод для радости и гордости за сына. Подрастающему поколению он и сегодня мог бы стать примером того, как нужно жить. Я счастлив и горд тем, что могу называться его братом».

Вспоминая о службе с Марзоевым, **Александр Лапин**, заместитель командующего 58-й армией, отметил: «Я знал его как смелого и решительного человека, который мог в любое время дня и ночи сорваться в любой регион Северного Кавказа в зоне ответственности 58-й армии.

Его не пугали попытки терактов, попытки нападения. Он честно выполнял свой солдатский долг, и мы с него, конечно, брали пример. Что еще его отличало – это высочайшая

городе Дигоре на аллее Славы состоялось открытие мемориального бюста Станиславу Марзоеву. Почтить память героя пришли близкие родственники, друзья, коллеги по службе и школьники, для которых имя Станислава Марзоева значит нечто большее, чем надпись на обелиске.

За плечами Станислава война в Афганистане, Чечне и других горячих точках. Кроме того, он принимал участие в отражении нападения вооруженных банд, вторгшихся на территорию Северной Осетии в 1992 году из Ингушетии.

Церемония открытия началась с освящения памятника отцом-настоятелем церкви г.Дигоры **Романом Плиевым**. Затем слово было передано

профессиональная подготовленность как заместителя командующего армией по воспитательной работе. Он в совершенстве знал формы и методы работы с личным составом. Всегда доходил до молодого солдата и только ему известными методами брал ту информацию, которая нужна была для

того, чтобы помочь конкретному воинскому коллективу».

В завершение прозвучавших теплых слов от людей, близко знавших Станислава Марзоева, на аллее Славы состоялся солдатский торжественный марш и возложение цветов к мемориальному бюсту.

«Мы мир отстаивали, а вам – сохранять!»

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В НОЯБРЕ НА МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «Город воинской славы» состоялась героико-патриотическая акция, посвященная 68-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Владикавказом. Мероприятие, организованное администрацией местного самоуправления города Владикавказа, также было приурочено к проведению осенних призывников из Осетии в ряды Вооруженных сил Российской армии.

В акции приняли участие председатель Совета ветеранов республики, военный комиссар РСО–А полковник **Юрий Морозов**, председатель отдела общественных и внешних связей АМС города Владикавказа **Тамара Кайтукова**, благочинный православных церквей РСО–А **протоиерей Василий Шауэрман**, представители политических партий, общественных и ветеранских организаций, казачества.

68 лет назад в первых числах ноября наступление немецких войск под Владикавказом было остановлено, а части советских войск перешли в наступление. 11 ноября 1942 года войска левого крыла 9-й армии под командованием генерал-майора К.А. Коротева овладели селением Гизель. В этот же день от гитлеровцев была освобождена и Нижняя Саниба. Еще через четыре дня было снято осадное положение в городе Владикавказе.

Открывая патриотическую акцию, Солтан Каболов сказал: «Мы находимся на па-

мятном месте. Именно отсюда начался разгром фашистских войск на Кавказе. И рядом с нами стоят очевидцы тех событий. Пусть пример их стойкости и мужества станет надежным ориентиром для молодых бойцов, вступающих в ряды Российской армии».

Обращаясь к призывникам, отец Василий отметил: «Вам – будущим защитникам

Отечества – предстоит исполнить великое понятие воинского долга. Оно складывается из множества составляющих, и прежде всего чести, терпения, достойного обращения со слабыми. Пусть Божие благословение в этом важном для Родины служении пребывает с вами во все дни несения воинского долга».

В этот день каждый призывник получил из рук священника образ святого великомученика Георгия Победоносца, освященный на Гробе Господнем в Иерусалиме.

Завершилась акция возложением цветов к подножию стелы «Город воинской славы».

Противодействовать экстремизму!

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ РСО–А состоялось рабочее заседание экспертного совета по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма в республике.

В заседании приняли участие заместитель министра РСО–А по делам молодежи, физической культуры и спорта **Дмитрий Коровев**, секретарь Общественной палаты **Зита Салбиева**, благочинный православных церквей РСО–А **протоиерей Василий Шауэрман**, а также представители Министерства общественных и внешних связей РСО–А, ведущих республиканских СМИ и

ректоры вузов.

В ходе заседания был заслушан доклад заместителя председателя Комитета РСО–А по связям и информационным технологиям **Сослана Дзансолова**, посвященный мерам, предпринимаемым руководством республики по противодействию терроризму и экстремизму. Существенное внимание в докладе было уделено молодежи как наиболее уязвимой и подверженной влиянию социальной группы.

На заседании экспертного совета его участники обменялись мнениями о мерах по противодействию идеологии экстремизма.

Внимание – нуждам детей

15 НОЯБРЯ СЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ И ПРИХОЖАНЕ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ХРАМА РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в очередной раз посетили детский дом-школу «Виктория». Среди гостей были штатный клирик храма **иерей Иосиф Джигоев** и прихожане **Елизавета Галазова** и **Анастасия Царахова**.

На сегодняшний день в детском доме «Виктория» живут и учатся 53 ребенка. Большинство воспитанников социального учреждения давно знакомы со своими гостями, ведь посещения прихожанами Осетинского храма не ограничиваются только праздничными днями.

В этот ноябрьский день для питомцев «Виктории» были приготовлены подарки – учебная литература, необходимые канцелярские принадлежности, инструменты и материалы для вышивания, предметы личной гигиены.

Обращаясь к детям, отец Иосиф пожелал им успехов в учебе и послушания учителям и воспитателям.

В знак благодарности воспитанники младших классов организовали для гостей импровизированный концерт, в ходе которого продемонстрировали прекрасное мастерство в исполнении национальных танцев.

Директор детского дома «Виктория» **Марат Дауров** от лица коллектива побла-

годарил гостей за пристальное внимание к нуждам детей, по тем или иным причинам оставшимся без родительской заботы и тепла.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Письменные источники о православном христианстве в средневековой Алании*

Сложность изучения религиозных воззрений осетин заключается в сосуществовании двух основных компонентов единой религиозной системы: христианства и гораздо более древней религии, восходящей к древнеиранской эпохе. Поэтому изучение истории христианства в Осетии предполагает комплексное исследование обеих составляющих в их динамичном и, на наш взгляд, достаточно гармоничном взаимопроникновении и взаимодействии.

В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ, не учтена необходимость подобного подхода. Кроме того, не принимается в расчет объективное наличие разных этнических особенностей внутри православного христианства, которые, не затрагивая догматическую часть вероучения, находят реализацию в календарной, обрядовой и других сферах религии, создавая свою, неповторимую православную культуру. При рассмотрении христианства в Алании исследователи, как правило, оказываются под воздействием определенного стереотипа, когда за эталон для сравнения принимается смешанный комплекс из русского (в основном), греческого и грузинского Православия со своими выработанными веками традициями, присущими данному этносу. Любое несоответствие существовавшего в Алании христианства греческой (русской, грузинской) православной традиции автоматически классифицируется как проявление «аланского язычества». Однако каждая православная культура имеет отличия от других, существующих в различных автокефальных церквях, и это ни в коей мере не противоречит православному вероучению. Разумеется, Алания никогда не имела автокефальности, но полная политическая независимость страны, обладавшей собственной государственностью и значительным политическим влиянием, совершенно неизбежно подразумевала своего рода культурную автономию Аланской епархии в рамках Константинопольского патриархата, оплота ортодоксального восточного христианства.

В подавляющем большинстве работ, посвященных рассматриваемой проблеме, утвердился тезис о «поверхностной христианизации» аланского общества, якобы остававшегося «языческим» на всем протяжении своего существования. Хорошо прослеживаемая априорность подобных утверждений не согласуется с имеющимся материалом, и при ближайшем рассмотрении проявляется их изначальная, но уже, впрочем, забытая идеологическая направленность. Для подтверждения сказанного достаточно обратиться к истории изучения проблемы. Общий обзор выявляет несколько историографических этапов.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАКОПЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ, специальные работы отличаются описательностью и относятся преимущественно к этнографии осетин. За нижнюю временную границу данного периода следует принять 1742 год, а именно дату написания «Донесения грузинского архиепископа Иосифа и архимандрита московского Знаменского монастыря императрице Елизавете Петровне о возможности проведения осетинского народа в православную веру и принятия им русского подданства». В тексте этого чрезвычайно важного по своему значению документа, относящегося к началу процесса присоединения Осетии к России, содержатся интересные религиозные сведения и первое обоснованное письменное утверждение об исторической принадлежности осетин к православному вероисповеданию. Впоследствии подобная информация приводится в официальной переписке середины – второй половины XVIII века, связанной с подготовкой и деятельностью Осетинской духовной комиссии.

В конце XVIII и на всем протяжении XIX в. Осетию посетили значительное число исследователей, занимавшихся решением как научных, так и военно-административных задач. В работах некоторых из них содержатся краткие сообщения о древних памятниках церковной архитектуры и отдельных элементах христианства, со-

хранившихся внутри бытовавшей религиозной системы, – прежде всего следует назвать Л.Штедера, Я. Рейнеггса, Ю. Клапрота, А. Яновского, К. Коха, Е. Зичи.

Описательная информация других авторов отличается гораздо большей насыщенностью и обстоятельностью, среди них – И. Бламберг, А. Шегрен, В. Толстой, В. Пфаф.

В 1822 году Ю. Клапротом был прочитан доклад, в котором впервые научно обосновывалась идентичность осетин и средневековых алан. Здесь же содержится наиболее раннее утверждение о принадлежности алан христианству, опирающееся на данные некоторых письменных источников. Спустя четверть века митрополит Макарий в первом томе «Истории Русской Церкви» предпринимает попытку специального рассмотрения истории христианства у алан, отождествляя их, впрочем, со скифами, массагетами, сарматами и хазарами. Ее неудачность обосновывалась еще Ю. Кулаковским.

Необходимо отметить важность изысканий В.Б. Пфафа, попытавшегося проследить историю и динамику взаимодействия христианства и более ранней, традиционной религии древних осетин путем применения ретроспективного метода.

Наиболее полные и систематизированные сведения содержатся у В.Ф. Миллера, посвятившего описанию религиозных верований современных ему осетин одноимен-

В подавляющем большинстве работ, посвященных рассматриваемой проблеме, утвердился тезис о «поверхностной христианизации» аланского общества, якобы остававшегося «языческим» на всем протяжении своего существования. Хорошо прослеживаемая априорность подобных утверждений не согласуется с имеющимся материалом, и при ближайшем рассмотрении проявляется их изначальная, но уже, впрочем, забытая идеологическая направленность. Для подтверждения сказанного достаточно обратиться к истории изучения проблемы. Общий обзор выявляет несколько историографических этапов.

ную главу во второй части своего фундаментального исследования.

Особое место занимает исторический очерк протоиерея А. Гатуева «Христианство в Осетии», подводящий, условно говоря, некоторый итог более чем вековым исследованиям. Особенно важно отметить, что специальная работа А. Гатуева переводила указанную тематику в практическое русло. В 1891 году очерк частями публикуется в нескольких номерах газеты «Терские ведомости», а в 1901-м выходит отдельным изданием.

В XIX в. происходит становление этнографии Осетии. В периодике появляются многочисленные статьи, посвященные различным аспектам материальной и духовной культуры народа, в том числе и сфере религии. Публикуются информативно насыщенные (хотя и написанные подчас в публицистическом жанре) статьи С. Каргинова, С. Жускаева, Н. Берзенова, Г. Чурсина, С. Кучеревского и др., в том числе анонимных авторов. Зародившиеся на этом этапе этнографическое и этнографо-публицистическое направления в описании осетинских религиозных верований продолжали существовать и развиваться на протяжении всех историографических периодов.

НАЧАЛО ВТОРОГО ЭТАПА СВЯЗАНО С НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО ВИЗАНТИНИСТА Ю.А. КУЛАКОВСКОГО. В 1898 году он публикует русский перевод так называемого «Аланского послания» епископа Феодора, ставшего в дальнейшем одним из основных письменных источников по рассматриваемой проблеме. Тогда же выходит специальная статья «Христианство у алан», а спустя год – свод пересказанных письменных сведений, составивший, благодаря научным комментариям, полноценное историческое исследование –

«Аланы по сведениям классических и византийских писателей».

Занявшись изучением аланской проблемы, Ю.А. Кулаковский применил давно установившуюся в византиноведении методологию

При рассмотрении христианства в Алании исследователи, как правило, оказываются под воздействием определенного стереотипа, когда за эталон для сравнения принимается смешанный комплекс из русского (в основном), греческого и грузинского Православия со своими выработанными веками традициями, присущими данному этносу. Любое несоответствие существовавшего в Алании христианства греческой (русской, грузинской) православной традиции автоматически классифицируется как проявление «аланского язычества». Однако каждая православная культура имеет отличия от других, существующих в различных автокефальных церквях, и это ни в коей мере не противоречит православному вероучению.

исследования – широкое привлечение и научный анализ письменных источников. Это направление оказалось весьма продуктивным – обе работы стали основой для многих последующих исследований и не потеряли свое научное значение до наших дней.

В 1903 году выходит еще одна значительная, но, к сожалению, почти забытая работа – книга А. Кодзаева «Древние осетины и Осетия». Она представляет собой монографическое исследование, в историографическом разделе которого автор обосновывает иранское происхождение алан-осетин, а затем обращается к традиционной религиозной системе и истории христианства в Алании. Таким образом, книга А. Кодзаева становится логическим продолжением исторических разработок Ю.А. Кулаковского, а также религиозноведческих (в плане попытки анализа взаимодействия христианских и традиционных элементов в современной автору системе религиозных и мифологических воззрений осетин) исследований В.Б. Пфафа и В.Ф. Миллера.

Определенный интерес представляет работа З. Чичинадзе «История Осетии по грузинским источникам», вышедшая в 1915 г. на грузинском языке и в русском переводе в 1993 г.

Работы ученых конца XVIII – начала XX веков подготовили прочный источниковый и методологический фундамент для дальнейших перспективных исследований. Однако появление новой идеологии, вызванное событиями 1917 г., надолго приостановило ожидаемое продолжение изучения проблемы. Христианская, да и вообще религиозная тематика стала откровенно непопулярной и вышла из сферы научного изучения.

На протяжении 1920–1930-х гг. публикуются лишь отдельные этнографические работы, посвященные некоторым проявлениям религиозных воззрений осетин. В 1928 году издается исследование Г.А. Кокиева «Склеповые сооружения горной Осетии», в котором обосновывается подтвердившееся впоследствии влияние склеповой архитектуры на некоторые памятники церковного зодчества.

ТРЕТИЙ ЭТАП. СИТУАЦИЯ НЕКОЛЬКО МЕНЯЕТСЯ ЛИШЬ В КОНЦЕ 1940-Х ГОДОВ, что было вызвано изменением отношения государства к Церкви, произошедшим во время Великой Отечественной войны. Однако к этому времени идеологизация исторической науки уже произошла. Все интерпретации исходили из марксистской схемы развития общества. Естественно, что в таком же русле продолжилось изучение христианства в Алании. Был выдвинут тезис о поверхностной христианизации аланского языческого общества, что, во-первых, легко увязывалось с марксистской формационной схемой, а во-вторых, отвечало существовавшей идеологии, принятой общественным сознанием. Таким образом, однажды появившись, указанный тезис оказался принятым и продолжал развиваться в течение нескольких десятилетий. Причем собственно источниковая база почти не пополнялась и продолжала оставаться на уровне конца XIX – начала XX вв.

Впервые рассматриваемую теорию, быстро принявшую аксиоматичные черты, выдвинул, по-видимому, Б.В.Скитский в

1947 году на страницах значительного труда «Очерки по истории осетинского народа с древнейших времен до 1867 года». Сама эта работа стала первой попыткой обобщающего осмысления осетинской истории с точки зрения марксизма для выработки общей концепции. При создании формационной периодизации автор включил временной отрезок с X по XIII в. в дофеодальный период, что автоматически придавало Алании черты слабо развитого государственного образования, в принципе не готового к восприятию какой бы то ни было мировой монотеистической религии. Совершенно логичным и закономерным результатом применения подобного

подхода стала следующая формулировка: «Христианизация алан была чрезвычайно поверхностна. Она ограничивалась постройкой немногих храмов и усвоением некоторых обрядов и праздников, усвоением названий (так в тексте – **М.М.**) святых и Девы Марии. Произошел синкретизм старого язычества и нового христианства, точнее сказать, образовался очень тонкий налет христианской религии на вполне устойчивых языческих верованиях, которые сохранились во всей своей целостности в жизни осетин до позднейшего времени». Для подтверждения сказанного приводятся три цитаты, взятые у авторов XIII в. – Рубрика, Юлиана и епископа Феодора. Они продолжают оставаться едва ли не основным звеном в цепи обоснований правильности выдвинутой теории. Интересно, что Ю.А. Кулаковский, использовавший в свое время приведенные источники, подобные выводы не сделал.

Сформулированная теория оказалась востребованной и послужила определенной установкой для последующих исследований, которые, в сущности, стали сводиться к ее дальнейшему развитию и обоснованию. Обозначенное направление отвечало утвердившемуся марксистскому подходу и органично вписывалось в господствующее в обществе мировоззрение.

В 1949 году теория Б.В. Скитского была использована В.И.Абаевым в статье «Историческое в нартском эпосе».

В 1959 году вышло монографическое исследование З.Н. Ванеева «Средневековая Алания», имеющее хорошо различимую идейную схожесть с работой Б.В. Скитского. В главе, посвященной христианской тематике, автор принимает выдвинутую теорию и дает ей дальнейшее развитие, определяя пути распространения христианства: «Таким образом, по приведенным данным на востоке Алании преобладало грузинское влияние, а на западе – греческое. Впрочем, в эпоху существования Аланской епархии доминирующим следует считать греческое влияние. После падения Византии Осетия (восточная часть Алании) в религиозном отношении находится под влиянием одной Грузии». Дело в том, что, находясь на позициях марксистского учения, З.Н. Ванеев вслед за Б.В. Скитским обосновывал отсутствие развитого аланского государства и существование дофеодального государственного образования. Поэтому требовалось объяснение пусть даже поверхностной, но все же состоявшейся христианизации аланского общества, четко фиксирующейся на протяжении нескольких веков. Предложенное объяснение этого факта заключается в утверждении о постоянном религиозном влиянии (своего рода стабильной подпитке) со стороны двух развитых феодальных государств того времени – Византии на западе и Грузии – на востоке.

Таким образом, рассматриваемая теория приобретает оформленный вид и становится неотъемлемой частью всех работ третьего этапа, так или иначе затрагивающих тему христианства в Алании (Осетии). А.Х. Магометов в своем масштабном этнографическом исследовании, вышедшем в 1968 году, адаптирует ее к этнографическому материалу, а В.И. Абаев использует в религиозноведческих интерпретациях лингвистических фактов.

Михаил МАМИЕВ,
кандидат исторических наук.
(Продолжение следует).

* Печатается по изданию «Историографическая традиция и письменные источники о православном христианстве в средневековой Алании»./Историко-филологический архив. 4. – Владикавказ, 2005.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Введение во Храм
Пресвятой Богородицы

ЧИСТОТА И СВЯТОСТЬ, СВЕТ И РАДОСТЬ – вот неуловимое веяние сегодняшнего праздника и службы. ...Событий мало, но почему так радостно, так памятно, значительно торжество сие? Да потому, дорогие мои, что Введение во храм Пресвятой Девы стало необходимым звеном спасительного Божия промысла о мире. Это событие положило конец многовековому отчуждению человека от Бог и пребыванию его под рабством греху.

Пресвятая Дева вводится во Святая Святых, невидимо для мира неся в Себе великую жертву, новую жертву живую – Христа – Бога и Человека.

С вхождением в храм Богоизбранной Отроковицы пришло время, когда благоволение Божие возвращается людям, и они приблизятся к Богу, как к своему Небесному Отцу, ибо Сын Божий – Сын Девы бывает, и благодать благовествует примирение с Богом, и вход на Небо откроется всем, желающим его.

С вхождением в храм Пресвятой Богородицы свершилось чудо. Небо соединилось с землею, и вечность вошла во время, освящая его для вечности.

Так велик этот день, так единствен и неповторим он – день начала Нового Завета с Богом на земле.

...Всем нам в великий день нынешнего праздника нельзя не вдуматься и не осознать, что путь к Небу, открытый людям в те далеко отстоящие от нас времена, все тот же и начинается он на пороге рукотворенного храма Божия, когда человек крещением приносится в дар Богу и становится нерукотворенным храмом, и Дух Божий поселяется в нем. И наш путь по жизни должен пройти сквозь храм, чтобы воспитаться и возрасти нам в нем, чтобы и завершился этот путь во святилище Божием, на небе, куда теперь уже вошел со Своєю жертвенной Кровью за нас Сам Христос – Первосвященник будущих благ.

Храм Божий во все времена был жертвенником Богу, освящающим и жертвы, и приносящих их. Храм Божий – это всегда вечность, в нем живет и пребывает все, что было от начала, от сотворения мира, и что еще будет до второго и славного пришествия Господня. В Храме Божием все и всегда живо и прошедшее, и настоящее, и будущее. И нет в жизни тайн, которых бы не знал Храм Божий – Святая Церковь.

Но почему же живущие не знают этих тайн, почему даже те, кто пребывает в храме, остаются и глухи, и слепы к ним, почему зрячие и слышащих мало? Почему погиб первый Иерусалимский храм вместе с великой своей святыней – Ковчегом Ветхого Завета? Почему великая святыня второго Иерусалимского храма, освященная пребыванием в нем Ковчега Нового Завета – Пресвятой Богоотроковицы – и явлением в нем Спасителя и Бога – Христа, оставила нам в воспоминание о себе лишь Стену плача? Почему «Новый Израиль – Великая Россия, в течение девяти столетий созидавшая в себе Дом Божий, должна была, подобно ветхозаветному Израилю, пережить семидесятилетнее пленение у своих и мерзость запустения на святом месте – многие разрушенные храмы Божии и монастыри?

...Отступление от Бога – вот причина всех бед и во все времена.

...Человек становится или соработником у Бога, или разорителем того, что Господь созидает. И Бог наказывает людей за непочитание Себя, за отвержение храма. Десятилетиями длятся спасительные Божии наказания людям, призванные вернуть сердце человеческое Богу. И как последнее предупреждение нам звучат слова притчи о виноградарях: «...сказываю вам, что отнимете от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его». (Мф. 21, 43).

Будем же особенно внимательны, дорогие мои, созидая и восстанавливая теперь в большом количестве рукотворенные храмы, не забудем главного новозаветного Храма Божия – своего сердца, призванного служить Богу в Духе-Истине. Не забудем, что мы возвращаемся из плена у иноплемеников и единоплеменников, воюющих за нас и Веру нашу Православную, больные, увечные, истощенные духовно, что мы долго, очень долго были без Бога и сейчас только-только стоим на пороге Храма, который освятит нас, но при одном условии: если мы этого захотим сами ...И не забудем, что не одни правители вершат судьбы стран и народов, но ответственность за жизнь мира перед Богом лежит на всех, на каждом живущем, как бы мал он ни был.

Милость Божия дает нам ныне время для покаяния. Любовь Божия терпит болезни нашего неверия. Господь ждет, чтобы собрать нас под крылья Свои. Захотим же спасения, вернемся в Храм Божий любовью и желанием к нему и вернем Богу нашего сердца. И отверзутся щедроты милостей Божиих, заключенных нашими грехами, отверзется небо. А Пресвятая Дева, Богоизбранная Отроковица, Дщерь человеческая, впервые открывшая нам Небо и ставшая Матерью страждущему и болящему человечеству, всегда готова Своєю благодатью поддержать, укрепить и провести по жизни, по пути спасения всех, к Ней прибегающих с верою и любовью.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

МЕСЯЦЕСЛОВ

Святитель Филарет митрополит Московский

В МИРУ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДРОЗДОВ. Родился в 1782 году в семье диакона из Коломны. Окончив Троицкую семинарию, остался в ее стенах преподавателем, а в 1809 году был назначен профессором Санкт-Петербургской духовной академии. Здесь под руководством Филарета в 1815–1822 годах был сделан перевод с церковнославянского на русский язык Нового Завета и Псалтыри. В 1821 году святитель

Филарет стал архиепископом, а в 1826-м – митрополитом Московским. По поручению императора Александра II он составил Манифест 1861 г. Об освобождении крестьян. Святитель Филарет написал много духовных сочинений, в числе которых знаменитый «Христианский катехизис».

Преподобный Иоанн Дамаскин

ИЗ 64 СОСТАВЛЕННЫХ ПРЕПОДОБНЫМ ОТЦОМ нашим Иоанном Дамаскиным канонов самый возвышенный, торжественный и светло-радостный – канон на Святую Пасху. Им составлена и вся Пасхальная служба, после которой в образцах человеческого творчества нельзя найти другой песни, более полной чувствованиями, столько же живыми, сколько и высокими, восторгами святыми и истинно неземными. Каноны на Рождество Христово, Богоявление Господне, Вознесение Господне со стихирами приближаются к Пасхальному. Воскресные службы его столько же превосходны по поэтической силе, сколько и по догматическому содержанию. Дамаскиным же написан прекрасный тропарь: «Пре-

чистому Ти образу поклоняемся Благой». Замечательны также его антифоны и песни надгробные – образцовые и трогательные песни кающейся души. Вообще Иоанн Дамаскин – такой песнописец, выше которого ни прежде, ни после не было в Церкви.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы

СЕГОДНЯ ПРЕДВЕСТИЕ БЛАГОВОЛЕНИЯ БОЖИЕГО и проповедь о спасении людей: в Божием Храме торжественно появляется Дева и всем предвозвещает Христа. И мы Ей громко воскликнули: «Радуйся, Исполнение промысла о нас Создателя».

Святые родители Пречистой Девы Иоаким и Анна молитвенно испрашивали у Бога рождения ребенка, дали обещание посвятить родившееся у них дитя на служение Господу. Поэтому, когда Богородице Марии исполнилось три года, святые родители торжественно повели Ее в Иерусалимский храм.

Древнее предание рассказывает о том, что все родные, близкие, знакомые, взрослые и дети собрались проводить Ее во Храм. Шествие возглавляли юные девы со светильниками, певшие псалмы, за ними праведные родители вели свою трехлетнюю Дщерь. За ними шли все остальные. Тогда исполнилось предвещание пророка: «Ведется Она к Царю, за Нею ведутся к Тебе девы, подруги Ее, приводятся с веселием и ликованием, входят в чертог Царя» (Пс. 44, 15-16).

В Иерусалиме эта торжественная церемония была встречена священниками Храма во главе с первосвященником Захарией. Когда Младенца поставили на первую ступень Храма, с Нее сняли дорожные (домашние) одежды и надели белые, праздничные, после чего Она Сама со свечой в руках взошла по всем пятнадцатидесяти ступеням к входу во внутреннюю его часть. Здесь праведный Захария по внушению Святого Духа взял Ее за руку и повел через святилище во

ем во Святая святых юная Отроковица ознаменовала, что приблизилось время исполнить Ей Свое предназначение – стать Матерью Сына Божия.

И дивились люди, дивились ангелы столь знаменательному событию – вхождению Приснодевы во Святая святых.

При Иерусалимском храме были

помещения, в которых проживали девы и вдовицы, посветившие себя Богу. Здесь и поселилась Пресвятая Дева. Она проводила время в молитве, в чтении Слова Божия и занятиях рукоделием. Все удивлялись Ее благочестию. Пресвятая Дева совершенствовалась в святом Храме, приготавливая Себя к великому делу Боговоплощения. Вот почему Введение во Храм Пресвятой Девы Марии – один из важнейших моментов в предуготовлении нашего спасения.

Праздник в воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм учрежден Церковью с древних времен. На это указывает предание палестинских христиан о построении святой равноапостольной царицей Еленой в Святой Земле церкви введения во Храм Богородицы в IV веке. Святитель Григорий Нисский (IV век), патриархи Герман и Тарасий оставили поучения на этот праздник. В IX веке Георгий Никомидийский и Византийский император Василий Македонянин составили некоторые песнопения для богослужебного последования праздника Введения. Примечательно, что уже с праздника Введения на богослужения начинают петься некоторые рождественские песнопения, знаменующие тем самым грядущее явление в мир Христа Спасителя.

Праздник в воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм учрежден Церковью с древних времен. На это указывает предание палестинских христиан о построении святой равноапостольной царицей Еленой в Святой Земле церкви введения во Храм Богородицы в IV веке. Святитель Григорий Нисский (IV век), патриархи Герман и Тарасий оставили поучения на этот праздник. В IX веке Георгий Никомидийский и Византийский император Василий Македонянин составили некоторые песнопения для богослужебного последования праздника Введения. Примечательно, что уже с праздника Введения на богослужения начинают петься некоторые рождественские песнопения, знаменующие тем самым грядущее явление в мир Христа Спасителя.

Святая Екатерина

старца и увидела в сонном видении Пресвятую Богородицу с Предвечным Младенцем на руках. Но Божественный

Младенец не хотел даже взглянуть на нее – что в очах Бога значит красота человеческая, мудрость, суетное богатство, честь? Екатерина приняла Святое Крещение и удостоилась нового видения – она узрела Спасителя, Который назвал ее Своей вечной невестой и дал ей в удостоверение этого перстень.

Утвердившись в христианской вере, она всех обращала ко Христу. Она говорила: «Отряси мрак, закрывающий ум твой и уразумей Бога Истинного». При этом ей удалось петься некоторые рождественские песнопения, знаменующие тем самым грядущее явление в мир Христа Спасителя.

Знамение Пресвятой Богородицы в Великом Новгороде

ИЗДРЕВЛЕ НА РУСИ ПРАЗДНУЕТСЯ НЫНЕШНИЙ ПРАЗДНИК, и особо почитается связанная с ним икона Божией Матери, именуемая «Знамение». Праздник установлен в воспоминание чудесного заступничества Пресвятой Богородицей жителей Великого Новгорода в 1170 году. То было время междоусобных войн на Руси. Суздальское войско, соединившись с воинскими отрядами смоленского, рязанского, муромского, полоцкого и других князей, двинулось к Новгороду.

Подойдя к его стенам, завоеватели предлагали жителям покориться без боя. Новгородские мужчины вооружились, старики, женщины, дети день и ночь молились в храмах об избавлении города. Ночью во время молитвы перед образом Господа Иисуса Христа архиепископ Илия услышал таинственный голос, повелевавший ему взять из церкви Преображения на Ильинской улице икону Пресвятой Богородицы и вынести ее на городскую стену. Утром архиепископ посоветовался с духовенством, и, прославив Бога, решили поступить так, как и было велено святителю Илии. Когда икону торжественно переносили, осаждающие город стали пускать в участников крестного хода стрелы, которые сыпались на город, как дождь, и одна из них вонзилась в иконописный лик Богоматери... И тут произошло чудо: милостивое знамение. Из глаз Богоматери на иконе потекли слезы, и икона сама повернулась ликом к городу. Это вселило неожиданный трепет и ужас во врагов, некоторые из них даже ослепли. Среди осаждающих произошло смятение. Они стали нападать друг на друга. Тогда новгородцы смело вступили в бой и победили.

Чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Царскосельская особенно по-

читалась русскими царями и императорами. Эта древняя икона была принесена в дар царю Алексею Михайловичу одним из восточных патриархов. Император Петр Первый перенес эту икону в числе других московских святынь в новую столицу. Особое благоговение к ней имела царевна Елизавета Петровна. Она долго молилась перед иконой в ночь перед переворотом, возведшим ее на Российский престол. В благодарность за исполнение просимого она выстроила в Царском Селе Знаменскую церковь. Молитва перед иконой помогала при пожарах и кораблекрушениях, во время эпидемий холеры. Сейчас икона находится в храме при Санкт-Петербургской духовной академии. И по сей день Пресвятая Богородица являет свою любовь к людям, подавая чудотворную силу иконам «Знамение», ранее совершенно неизвестным. Одна из таких икон находится

в храме Святого архангела Михаила станицы Нововеличковской Екатеринодарской области. Одна жительница этой станицы в течение многих лет использовала эту икону как подставку для корма птицам. Однажды, уезжая, она попросила соседей упрavitь ее хозяйство. Через них-то Господь и открыл икону. Отмыв ее от многолетнего слоя грязи, они увидели поистине чудо: куры не тронули ни святые лики, ни даже самую малость святых одежд. Исклеван был только фон – причем как! Крестообразно! Кресты выклеваны с совершенной точностью как по форме, так и по расположению их по линиям пересечения, что возможно только для настоящего художника.

ся в храме Святого архангела Михаила станицы Нововеличковской Екатеринодарской области. Одна жительница этой станицы в течение многих лет использовала эту икону как подставку для корма птицам. Однажды, уезжая, она попросила соседей упрavitь ее хозяйство. Через них-то Господь и открыл икону. Отмыв ее от многолетнего слоя грязи, они увидели поистине чудо: куры не тронули ни святые лики, ни даже самую малость святых одежд. Исклеван был только фон – причем как! Крестообразно! Кресты выклеваны с совершенной точностью как по форме, так и по расположению их по линиям пересечения, что возможно только для настоящего художника.

Святая великомученица Варвара

СВЯТАЯ ВАРВАРА БЫЛА ДОЧЕРЬЮ ЗНАТНОГО ЯЗЫЧНИКА ДИОСКОРА. Она отличалась замечательным умом и красотой. Всем сердцем приняла святая великомученица веру христианскую, за что и была собственным отцом замучена и казнена вместе с последовавшей за ней мученицей Иулианией.

Перед казнью она испросила у Господа, чтобы избавил всех прибегающих к ее помощи от

смерти без покаяния и без причащения святых Таин, от нечаянных бед и излил на них Свою благодать. На этом обетовании и основываются многочисленные явления святой великомученицы Варвары святыми Таинами для умирающих. Православные христиане прибегают к молитвенному заступлению от всякой внезапной кончины.

Святитель Спиридон Тримифунтский

СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН РОДИЛСЯ В КОНЦЕ III ВЕКА НА КИПРЕ. Он был простым пастухом. После смерти жены его поставили епископом города Тримифунт. Святитель Спиридон принимал участие в Вселенском Соборе, где вступил в спор с еретиками, отвергающими единство Святой Троицы. Спиридон взял кирпич, стиснул его в руках – из кирпича вышел огонь, вниз потекла вода, а в руках святителя осталась глина. «Се три стихии, а плинфора (кирпич) одна, – сказал Спиридон. – Так и в Пресвятой Троице – Три Лица, а Божество Одно». Представился святитель Спиридон в 348 году.

Честные мощи святителя Спиридона благодатью Божиею сохранились нетленными, и, что особенно замечательно, кожа плоти

его имеет обычную человеческим телом мягкость. В Тримифунте мощи его покоились до середины VII века, когда, по причине набегов варваров, были перенесены в Константинополь. В конце XII века или в самом начале XIII века, по свидетельству новгородского архиепископа Антония, странствовавшего по святым местам, честная глава святителя находилась в церкви Святых апостолов в Константинополе, а руки и мощи его покоились под алтарем храма Богородицы Одигитрии. В 1460 году они были перевезены на остров Корфу. В первой половине XVIII века русский паломник Барский видел их на этом острове, в городе того же имени в храме Святителя Спиридона.

БОГОСЛОВИЕ
ПРОРОК ДАНИИЛ

Память – 30 декабря

ДАНИИЛ – ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПРОРОК, в христианской традиции относящийся к великим пророкам. По преданию, он жил в период вавилонского плена, в VI в. до Р.Х. Основные сведения о нем содержатся в библейской Книге пророка Даниила и в так называемых неканонических добавлениях к ней.

Даниил был одним из знатных еврейских юношей, депортированных в Вавилон царем Навуходоносором «в третий год царствования Иоакима царя» (Дан.1,1). Даниил и три его знатных сверстника (Анания, Мисаил и Азария) жили и воспитывались при царском дворе (где получили новые имена – Валтасар, Седра, Мисах и Авденаго), обучаясь «книгам и языку халдейскому» (Дан.1,4), но соблюдая еврейские законы и традиции (Дан.1,8-16). Даниил и три отрока должны были есть пищу с царского стола, которой они из соображений благочестия предпочли овощи и воду. Несмотря на это, «лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами» (Дан.1,15). За хранение веры в Единого Бога Даниил получил дар прозорливости и толкования снов.

Однажды Навуходоносор увидел поразивший его сон, но, проснувшись, забыл, что ему снилось (Дан.2). Все мудрецы оказались бессильны, и лишь Даниил смог не только напомнить царю содержание сна, но и истолковать его смысл. Во сне царь видел огромного истукана, у которого «голова была из чистого золота, грудь его и руки его – из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные» (Дан.2,32-33). Этот истукан был сокрушен камнем, оторвавшимся «от горы без содействия рук» (Дан.2,34). Даниил объяснил царю, что различные материалы, из которых был сделан истукан, символизируют последовательность мировых царств, а камень – последнее царство – оно «сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан.2,44). Царь, увидев мудрость Даниила, поставил его «главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими» (Дан.2,48).

Основными героями 3-й главы Книги пророка Даниила, где сам Даниил не упоминается, становятся трое его друзей, отказавшиеся поклониться истукану, поставленному царем, за что они были брошены в раскаленную печь, из которой вышли невредимыми благодаря помощи посланного Богом ангела. Увидев это, царь возвысил их в своей стране и прославил их Бога.

Навуходоносор рассказывает еще об одном устранившем его сны: он видел большое дерево, высота его «достигала до неба» (Дан.4,8), под ним скрывались звери и птицы. Это дерево было срублено по повелению Всевышнего, однако корень его был оставлен на «семь времен» (Дан.4,20). Истолковывая сон, Даниил относит это видение к самому царю, который за гордость будет отлучен от людей и сделается подобным животному. Через год пророчество Даниила сбылось. К Навуходоносору вернулся разум и прежний облик лишь через некоторое время, после того как он прославил Всевышнего и признал Его владычество.

Следующее событие в жизни Даниила (Дан.5) происходит в правление сына Навуходоносора Валтасара. Для пиршества царь приказал использовать священные сосуды из Иерусалимского храма; они были привезены в Вавилон Навуходоносором после взятия Иерусалима. Во время пиршества появилась кисть руки, которая написала на стене загадочные слова: «...мене, мене, теке, упарсин». Как и ранее (Дан.2,4), из всех вавилонских мудрецов разгадать смысл видения смог только Даниил. Он обличил нечестие царя: хотя Валтасар знал, как платился его отец за гордость (Дан.4), однако все же «вознесся против Господа небес»

(Дан.5,23). Даниил предсказал завоевание царства Валтасара мидянами и персами. Глава завершается сообщением об убийстве Валтасара и воцарением Дария Мидянина.

При новой власти Даниил стал правителем одной из трех сатрапий, и царь Дарий, видя его «высокий ум», планировал «поставить его над всем царством» (Дан.6,3). Прочие «князья и сатрапы», чтобы воспрепятствовать этому, просили царя издать указ, запрещавший всем, кроме царя, в течение 30 дней обращаться с просьбой к каким-либо богам или человеку. После того, как Даниила уличили в том, что он молился Богу, нарушая, таким образом, царский указ, Дарий был вынужден бросить его в ров со львами. На следующий день, обнаружив, что Даниил жив, и львы не нанесли ему вреда благодаря вмешательству ангела, царь повелел, чтобы все его подданные «трепетали и благоговели перед Богом Данииловым» (Дан.6,26), а обвинителей Даниила приказал бросить вместо него в львиный ров.

7–12 главы Книги пророка Даниила посвящены его видениям о судьбах Иудеи и окружающих ее языческих держав от времени вавилонского плена до пришествия Мессии.

В Книге пророка Иезекииля Даниил предстает как образец мудреца (Иез.28,3), праведник, стоящий в одном ряду с Ноем и Иовом (Иез.14,14). Традиционные церковные авторы (блаженный Феодорит, святитель Филарет Московский, Михаил Скабалланович и др.) видели в этом тексте указание на автора библейской книги и объясняли упоминание его Иезекиилем наряду с праведниками-неевреями по-разному: либо тем, что ни один из них не смог, даже будучи праведным, предотвратить несчастье других (таков и контекст фразы у Иезекииля) (блаженный Феодорит), либо тем, что каждый проводил благочестивую жизнь в окружении нечестивого иноплеменного общества (святитель Филарет), либо тем, что Даниил был широко известным даже среди языческих народов праведником (слава Навуходоносора гарантировала известность и его советника Даниила) (Скабалланович). Для иудейского историка Иосифа Флавия (I в. по Р.Х.) Даниил – величайший из пророков. Согласно Флавию Даниил построил крепость в Экбатанах (ныне Хамадан, Иран) в Мидии, где были похоронены цари Мидии, Персии и Парфии и которая до его дней находилась в ведении иудейского священника.

Из христианского предания о кончине пророка известно, что он умер в Вавилоне в глубокой старости, совершив прежде множество чудес, о которых не сохранились письменные свидетельства. В иудейской традиции существует предание о том, что Даниил умер и похоронен в Святой Земле. Согласно мусульманскому преданию его гробница находилась в Сузах. Раввин Вениамин Тудельский видел ее около 1167 г. Комплекс на месте гробницы Даниила, построенный в XII в., в 1869 г. был разрушен в результате наводнения; современные постройки на этом месте – реконструкция XIX в. Мощи пророка Даниила в XII в. хранились в Константинополе. Частицы его мощей хранятся ныне в монастыре на острове Миконос (Греция).

Книга пророка Даниила – единственная в канонической части Ветхого Завета пророческая книга, относящаяся к жанру апокалиптической литературы.

В христианском библейском каноне Книга пророка Даниила относится к пророческой литературе, что восходит, по видимому, к 70 толковникам. В Мф.24,15 Иисус Христос говорит о «пророке Данииле», и это не единственное свидетельство того, что Даниил уже в древности считался пророком.

Диакон Димитрий КОНДРАТЬЕВ, кандидат технических наук.

ОТ АЛАНИИ ДО ШОТЛАНДИИ

13 декабря – память апостола Андрея Первозванного

ПРОИСХОДИВШИЙ ИЗ ИУДЕЙСКОГО ГОРОДА ВИФСАИДЫ, апостол Андрей жил в Капернауме вместе с братом Симоном Петром. Согласно Евангелию от Иоанна Андрей был одним из двоих учеников Иоанна Предтечи, которые после свидетельства последнего о Христе в Вифании последовали за Спасителем. Став первым учеником Христа (отсюда его традиционное прозвание – Первозванный), Андрей затем привел к Нему брата. Вместе со своим земляком апостолом Филиппом Андрей, возможно, занимал особое место в общине апостолов: при чудесном насыщении 5 тыс. человек именно он сообщил Иисусу об имеющихся 5 хлебах, а в истории с злиинами, пришедшими в Иерусалим на Пасху, Филипп, к которому они сначала обратились, передал их просьбу Андрею, и уже вместе они пошли к Иисусу. Андрей вместе с другими апостолами был участником беседы Спасителя на Масличной горе о грядущем конце мира, присутствовал на Тайной вечере и при явлениях Христа ученикам после Воскресения, а также при Вознесении Спасителя. Последнее, что известно о нем из Нового Завета – это его участие вместе со всеми в выборе 12-го апостола вместо Иуды и присутствие при сошествии Святого Духа в праздник Пятидесятницы.

Относительно дальнейшей жизни апостола уже в древности существовали 2 традиции. Ко II в. по Р.Х. восходят апокрифические «Деяния Андрея». Согласно им апостол начал проповедь на южном берегу Черного моря, двигаясь на запад. Возможно, в основе этой традиции лежит связь Южного Причерноморья с апостолом Петром: о совместной проповеди братьев упоминают позднейшие тексты. Посетив Амасию, Синопу, Никею и Никомидию, апостол Андрей переправился в Византию, а оттуда – во Фракию и Македонию, где посетил Филиппы и Солунь. Затем он отправился в Ахайю, где посетил Патры, Коринф и Мегару. На протяжении всего пути апостол совершал многочисленные чудеса и исцеления.

Другая традиция, восходящая к III в., отражена у Евсевия Кесарийского, который, цитируя Оригена, считает, что Малая Азия была апостольским уделом святого Петра, в то время как Андрей отправился в Скифию. Эта традиция получила развитие в т.н. апостольских списках, восходящих к IV в. В них область проповеди апостола Андрея была распространена на племена саков, согдийцев и сарматов.

В Византии в результате переработки древних преданий было создано широко признанное «Житие Андрея», созданное между 815 и 843 гг. Епифанием Монахом, который прошел по предполагаемому пути апостола, собирая предания о нем. Опираясь на сведения церковных писателей, местные предания и «Деяния Андрея», Епифаний поместил действие апокрифических источников в контекст канонических Деяний апостолов, устранив фантастические элементы и пропуская те места проповеди, где он не побывал сам. По Епифанию, апостол совершил из Иерусалима 3 путешествия вдоль берегов Черного моря, причем всегда по маршруту «юг–восток–север». В 1-м он посетил вместе с Петром Антиохию, Тиану, Анкиру, Синопу, где освободил из темницы апостола Матфия. Затем Петр отправился проповедовать на запад, Андрей – на восток. В Амисе он вместе с Матфием и другими учениками проповедовал в синагоге, которую превратил в храм Богородицы; из Трапезунда Андрей пришел в Иверию и через Парфию возвратился в Иерусалим. В следующем путешествии апостол из Антиохии направился в Эфес вместе с апо-

столом Иоанном (о связи Андрея с Иоанном свидетельствуют древние памятники II в.). Оттуда, после явления Христа, повелевшего идти в Скифию, Андрей отправился во Фригию и Никею, где изгнал бесов, убил дракона, усмирил разбойников и сокрушил идолов.

На «Житие» Епифания опирались все последующие авторы, писавшие об апостоле Андрее. Так, Симеон Метафраст распространил область проповеди Первозванного до Дуная и присоединил рассказ о перенесении его мощей в Константинополь.

В Грузии начало христианской проповеди издавна связывалось с именем апостола

много чудес и крестил алан. Джикки встретили Андрея враждебно и пытались умертвить, и апостол, еще раз навестив Абазгию и Мегрелию, направился в Скифию. Проповедническая деятельность Андрея Первозванного в Грузии считалась грузинами неопровержимым фактом. На основании этого их богословы защищали автокефальные права Грузинской Церкви в спорах с Антиохийским Патриархатом. Истории обращения грузин преподобный Ефрем Мцире посвятил специальный труд, в котором выдвинул положение о двух этапах просвещения страны – трудами апостола Андрея и святой Нины.

Основой преданий о посещении Руси святым Андреем является свидетельство Оригена о Скифии как об уделе Первозванного апостола. Эта страна занимала территорию севернее Черного моря, простиравшуюся от Кавказа, Азовского моря и Дона до Южного Буга и включавшую в себя Крым. «Скифами» поздние античные и ранневизантийские авторы могли обозначать иные народы, обитавшие на бывших скифских землях.

В Житии апостола, составленном Епифанием Монахом, сообщается, что во время 3-го путешествия святой Андрей, пройдя по Причерноморью, достиг Крыма и немалое время провел в Херсонесе. Кроме того, на Руси было создано сказание о посещении Первозванным русских пределов, сохранившееся в составе Повести временных лет. Согласно ей апостол Андрей, прибывший из Синопы в Херсонес, узнал о близости Днепровского устья и «восхоте пойти в Рим»; поднявшись по Днепру, он благословил место будущего Киева, а затем отправился на север, в землю славян, где позднее возник Новгород. Подивившись местным обычаям, апостол отбыл в Рим.

К XI в. относится рост почитания апостола на Руси: Великий князь Всеволод, сын Ярослава Мудрого, получивший в крещении имя Андрей, в 1086 г. основал в Киеве Андреевский монастырь. В 1089 г. митрополит Ефрем освятил в Переяславле каменный собор во имя Андрея Первозванного, в XI в. в Новгороде был построен храм в его честь. В это же время память апостола Андрея была внесена во все русские календари. С XII в. непрерывно развивалась традиция сказаний об Андрее Первозванном в русском Прологе. Со времени святителя Макария Московского, в 1526–1542 гг. бывшего архиепископом Новгородским, стали известными новгородские предания о проповеди

апостола Андрея в Земле Русской.

Особенно настойчиво тема апостольской преемственности Русской Церкви звучала в XVII в. в Киеве, где в 1621 г. инок

В 3-м путешествии святой Андрей со спутниками проходил через Эдессу, где оставил апостола Фаддея, в Иверию и Сванетию. Оставив там апостола Матфия, он перешел в Алавию и Абазгию, где расстался с другим своим спутником, апостолом Симоном Кананитом.

Апостол продолжил свою проповедь в Тао, Кларджети, Мегрелии, Абазгии и Сванетии, после чего направился к осетинам и джикам; дойдя до города Фостафор в Осетии, он совершил много чудес и крестил осетин. Джикки встретили Андрея враждебно и пытались умертвить, и апостол, еще раз навестив Абазгию и Мегрелию, направился в Скифию. Проповедническая деятельность Андрея Первозванного в Грузии считалась грузинами неопровержимым фактом.

туда апостола Андрея. Получив из рук Богоматери Ее нерукотворную икону, святой Андрей вместе с апостолом Симоном Кананитом отправился в Трапезунд, где проживали мегрелы. Крестив их, Андрей пошел в Аджарию и явил там многие чудеса. В частности, при помощи иконы Богородицы он извел источник целебной воды и заложил церковь во имя Богоматери, где оставил нерукотворную копию с Ее образа, приложив его к обычной доске. Переходя перевал на пути к Самцхе (Южная Грузия), апостол водрузил там железный крест. В селе Заден-Гора Андрей сокрушил идолов. Особые чудеса апостола связаны с Ацкури, столицей древнего Самцхе, где Андрей воскресил из мертвых сына вдовы местного правителя, после чего она сама и весь народ обратились в христианство. Видя, что жрецы пришли в ярость и стали склонять народ отказаться от новой веры, Андрей предложил им оставить икону в местном храме Аполлона и Артемиды на ночь. Наутро статуи богов оказались разбитыми, а икона излучала сияние. По просьбе самцхийцев Андрей оставил икону в часовне села Ацкури (откуда пошло название иконы – Ацкурская). Затем апостол продолжил свою проповедь в Тао, Кларджети, Мегрелии, Абазгии и Сванетии, после чего направился к аланам и джикам; дойдя до города Фостафор в Алании, он совершил

Честная глава и крест апостола Андрея на протяжении веков оставались в Патрах. Эти святыни пользовались не меньшим почитанием, чем хранившиеся в Царьграде. В 1462 г. морейский деспот Фома Палеолог увез главу и крест апостола из Патр, спасая их от турок, и передал на хранение Папе Пио II, который поместил их в соборе Святого Петра. Часть главы была положена вместе с мощами апостола в Амальфи. В 1964 г. Папа Павел VI передал главу апостола Андрея и частицы андреевского креста Элладской Православной Церкви, и реликвии были торжественно перенесены в Патры. В 1974 г. здесь было закончено длившееся 66 лет строительство собора во имя святого Андрея – крупнейшего на Балканах. В нем на престоле под белокаменной сенью в серебряном ковчеге покоится честная глава апостола. За престолом – андреевский крест-реликварий, хранящий частицы креста, на котором был распят апостол. Во время наполеоновских войн французы пытались уничтожить эту святыню, находившуюся тогда в монастыре близ Неаполя, предав ее огню; один из монахов закрыл крест своим телом и ценой собственной жизни спас ее.

Из средневековых паломничеств в Константинополь известно, что рука апостола Андрея в XII в. хранилась в церкви Богородицы в Большом дворце. О главе апостола в монастыре Св. Георгия в Манганах сообщают многочисленные паломники накануне падения Царьграда в 1453 г.

На Афоне, в Великой лавре Афанасия хранится рука апостола Андрея, в Андреевском скиту – частицы главы, в Пантелеимоновом монастыре – стопа. В 1644 г. иноки монастыря Анастасии Узорешительницы близ Фессалоник преподнесли в дар царю Михаилу Феодоровичу десницу Первозванного, которая была положена в Успенском соборе (в настоящее время хранится в Богоявленском соборе в Москве). К этому времени в Москве уже были части его мощей, для которых по указанию Бориса Годунова был изготовлен серебряный ковчег, помещенный в Благовещенском соборе Кремля.

Георгий ЮРЬЕВ.

К началу XX века численность греческой диаспоры во Владикавказе достигла порядка 600 человек, большинство из которых не знали другого языка, кроме греческого и таким образом были «оторваны от Церкви Христовой», поскольку в городе не было храма, где богослужение велось бы на их родном греческом языке.

БОГ ПОРУГАЕМ НЕ БЫВАЕТ

История Успенской греческой церкви

ПОЭТОМУ В 1901 ГОДУ ГРЕКИ ОБРАТИЛИСЬ К ЕПИСКОПУ ВЛАДИКАВКАЗСКОМУ И МОЗДОКСКОМУ ВЛАДИМИРУ с просьбой разрешить приспособить часть здания греческого начального училища, строящегося на пересечении Тифлисской и Нальчикской улиц на средства греческого купца П.Е. Марандова под церковь с обязательным богослужением на греческом языке.

Об этом же просила епископа Владимира и королева Греции Ольга во время встречи с ним в 1901 году в г. Тифлисе.

По возвращении его Преосвященства из столицы Грузии во Владикавказ он направил в Духовную консисторию резолюцию об открытии для владикавказских греков самостоятельного прихода с богослужением на греческом языке, в которой писал:

«1. В училищном зале устроить церковь благословляется.

2. Ходатайствовать перед Священным Синодом об открытии для греков во Владикавказе прихода и псаломщику жалованья от казны: первому 300 руб. и второму 100 руб. с 1 мая будущего 1902 года».

Епископ выразил также просьбу о выдаче на внутреннюю отделку церкви, иконостас, утварь и прочее 2000 рублей.

Переоборудование зала под церковь произошло довольно быстро. Потолку придали овальную форму, установили иконостас и произвели роспись стен.

Вблизи зала в восточной части построили двухъярусную колокольню со склепом под ней.

Церковь заняла половину школьного здания с окнами, выходящими на ул. Нальчикскую.

3 июня 1902 года она была освящена епископом Владикавказским и Моздокским Владимиром в честь Успения Божией Матери. Об этом событии епископ известил королеву Греции телеграммой.

Настоятелем новой церкви был назначен Аристид Стилианович Какулиди. По данным на 1903 год, в Успенской греческой церкви было прихожан (греков) 238 мужчин и 240 женщин.

Прихожанами церкви Успения Божией Матери несколько раз осуществлялся сбор средств в помощь раненым и больным воинам славянских балканских государств и Греции, вовлеченных в войну с Турцией.

Строитель Успенской церкви Панаиотий Евстафьевич Марандов, грек по национальности, был турецким подданным. Он прибыл во Владикавказ в 1873 году и первоначально поселился в доме грека Димитрия Михайлова на Базарной улице, который помог ему обустроиться в городе и найти работу. Занимался Панаиотий Евстафьевич поставкой строительных материалов на Владикавказскую железную дорогу, также являлся подрядчиком по строительству и ремонту железнодорожных зданий на всем ее протяжении. Со временем он стал купцом 2-й гильдии и приобрел себе значительное состояние, владел во Владикавказе тремя домами. В начале XX века П.Е. Марандов приобрел в собственность здание гостиницы «Империяль» на Александровском проспекте, произведя ремонт, украсил главный фасад здания лепным декором и поместил на фронтоне монограмму, состоящую из

начальных букв своего имени и фамилии «М.П.», от чего до сих пор многие ошибочно считают, что здание гостиницы «Империяль» построено им.

В 1891 году Панаиотий Евстафьевич принял российское подданство, а в 1904 году был награжден орденом Св. Анны третьей степени, ему было присвоено звание потом-

ственного гражданина. С 1901 по 1916 год П.Е. Марандов избирался гласным Владикавказской городской думы.

Многогранной была и благотворительная деятельность Панаиотия Евстафьевича, он занимал должность Почетного блюстителя Владикавказского общества греков и являлся начальником приходского училища.

Но революционные события 1917 года круто изменили его жизнь. Имущество Марандова было конфисковано, а сам он был вынужден эмигрировать в Грецию. Но по пути следования, остановившись на некоторое время у дочери в Стамбуле, он изменил свое решение и вернулся во Владикавказ.

Умер П.Е. Марандов 11 августа 1927 года и был похоронен в склепе под колокольной построенной им Успенской церкви, которая в 1933 году была разобрана на кирпичи до цокольного основания.

А перед Великой Отечественной войной

учебные классы, а позже – кабинеты различных учреждений.

Но власти, отобрав помещение церкви, саму церковь, как греческую, сохранили, переведя общину в марте 1931 года на ул. Триандофилова, 19, в бывший молитвенный дом иудейской секты субботников, закрытый 2 октября 1930 года.

Но на новом месте церковь просуществовала недолго. После ареста священ-

ника А.С. Какулиди в 1937 году деятельность греческой церкви во Владикавказе была прекращена, а в начале 1938 года церковное имущество было перенесено в Ильинскую церковь на ул. Дзержинского.

Спустя 56 лет, 4 ноября 1994 года настоятель Ильинской церкви отец Леонид торжественно освятил вновь отстроенную на деньги, собранные греками, 2-ярусную колокольню-часовню, которая является памятником создателю Успенской церкви П.Е. Марандову и репрессированным в годы советской власти грекам.

И весьма прискорбно, что само помещение бывшей Успенской церкви с сохранившейся на одной из стен росписью креста и предназначенное П. Е. Марандовым именно под храм ныне используется совершенно по другому назначению. Сейчас здесь на-

ходится зал для проведения различных праздничных мероприятий и концертов. А сцена, где раньше располагался св. алтарь, служит концертной площадкой для выступающих. И становится страшно, что происходит это не в какие-то 1930-е годы, когда храмы превращали в склады и музеи, а в наши дни. И что делают это потомки греков, от которых Русь приняла Православную веру. А греческие миссионеры еще в VI веке проповедовали учение Христа в горах Осетии, о чем свидетельствуют сохранившиеся до наших дней остатки церкви Юс-Дзуар (т.е. церкви Юстиниана) с монашескими кельями в с. Галиате.

И уж совсем кощунственно выглядят две вывески, прикрепленные к церковной стене, рекламирующие шейпинг, фитнес, восточные танцы, а также йогу, относящуюся, как известно, к языческим культам. А также недавно появившаяся внушительных размеров реклама ресторана с названием «Гефест». А ведь Гефест – это языческий бог огня...

Организаторам подобных мероприятий следует вспомнить строгое предупреждение св. Симеона Солунского, который писал:

«Все должны благоговейно чтить благодатные храмы и все принадлежащие к ним вещи и утварь... Всякую вещь, посвященную имени Божию, должно почитать, какая бы она ни была: глиняная, каменная, деревянная или другая... И так как эти вещи носят на себе Имя Божие, то им никто не может дать другого назначения».

В заключение хочу привести слова бывшего председателя греческого общества, преподавателя университета, ныне покойного В.А. Шахбазова, который выразил надежду на то, что «вновь отстроенная часовня в недалеком будущем снова сыграет роль колокольни восстановленной греческой Успенской церкви».

Будем надеяться на это и мы.

Лидия ЖУРАВЛЕВА.

Использованы материалы из книги В.А. Шахбазова «Греки Владикавказа» и другие источники.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ БАТЮШКА...

– Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Подруга попросила стать крестной мамой для ее новорожденной дочки. Как подготовиться к дню крещения ребенка и какие обязанности я должна соблюдать потом?

– По традиции Церкви младенца следует крестить на восьмой или на сороковой день жизни. Понятно, что в таком возрасте требовать от него веры и покаяния – двух главных условий соединения с Богом – нельзя. Поэтому с древних времен появились «крестные» – люди, за веру которых крестят младенцев (попутно следует заметить, что при крещении взрослых старше 18 лет крестные не нужны). Крестным может быть только по-православному верующий человек, способный дать отчет в своей вере. Собственно, мальчику нужен только крестный отец, а девочке – только крестная мать. Но по древней русской традиции приглашают и того, и другого. Родители не могут быть крестными своего ребенка; муж и жена – крестными одного младенца. Бабушки, дедушки, братья и сестры вполне годятся в крестные родители. После погружения младенца в купель крещения крестный принимает его из рук священника. Отсюда славянское название – восприемник. Тем самым он на всю жизнь берет на себя обязанность воспитывать ребенка в православном духе, и ответ за это воспитание будет давать на Страшном Суде. Крестные родители всегда, до конца своих дней, молятся за крестников, научают их вере и благочестию, приобщают к Таинствам. От тщательного исполнения обязанностей крестного зависит участь и его самого, и воспринятого от купели младенца.

От восприемника требуются знание Символа Веры, основных христианских молитв, регулярное участие в церковных таинствах Исповеди и Причастия.

– А кто не может быть восприемником при крещении ребенка?

– По законам Православной Церкви восприемниками (крестными) не могут быть:

1) дети (по указам Св. Синода 1836 – 1837 гг. восприемник должен быть не моложе 15 лет, а восприемница – 13), потому что они еще не способны ручаться за веру крещаемого, да и сами недостаточно знают Православную веру;

2) люди с психическими отклонениями – потому что по болезни не способны ни ручаться за веру крещаемого, ни учить его вере;

3) неправославные – восприемниками православных;

4) родители – восприемниками своих детей.

5) исповедующие и разделяющие учения иных религий, а также лица, практикующие оккультизм, магию или являющиеся клиентами магов, целителей, гадалок и т.п.

6) лица, живущие в т.н. «гражданском браке», то есть сожительствующие без венчания и регистрации не допускаются к Таинству до покаяния.

7) женщины, совершившие детоубийство (аборт), а также мужчины, прямо и косвенно этому способствовавшие, не допускаются к Таинству до покаяния.

– Меня интересует такой вопрос: как Церковь относится к однополым бракам и почему она осуждает и препятствует проведению гей-парадов? Ведь в Библии написано: не суди, да не судим будешь!

– Церковь никак не относится к однополым бракам в том смысле, что браками их просто не считает. Люди, практикующие подобного рода отношения, ставят себя вне Церкви, т.е. являются отлученными от нее и могут снова вернуться в нее только после принесения покаяния в этом грехе. Когда иерархи Церкви, священники и миряне заявляют протест против гей-парадов, они исходят из определения данного Самим Христом (Матф.18:7): «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит».

А так как гомосексуализм считается несомненным грехом, то открытая демонстрация этого греха, а тем более попытка выдать его за норму и пропаганда среди молодежи, есть страшный духовный соблазн. И поэтому носителям этого соблазна необходимо всячески препятствовать для пропаганды своих извращенных наклонностей.

(Окончание на стр. 16).

ТЕМА МЕСЯЦА

Вспалти храм-великомученик!

В неделю святого Георгия произошло событие, способное изменить весь жизненный уклад селения Батако, если на то будет воля Господа и местных жителей. 23 ноября на руине древнего храма Святого великомученика и Победоносца Георгия состоялся престольный праздник, в котором участвовали гости, приехавшие из Владикавказа – выходцы из Батако – министр архитектуры и строительной политики Ахсарбек Ходов и бывший глава АМС Владимир Ходов, бизнесмен Зелимхан Батаев, глава поселкового совета Рита Арчегова, представители проектных институтов, другие официальные и не очень лица, которым небезразлична судьба этого храма-великомученика. Гостей, к сожалению, было едва ли не больше, чем местных жителей. А уж им-то есть чем гордиться...

Храм Святого великомученика и Победоносца Георгия в селении Батако был возведен в 1864 году, через 20 лет после основания в 1844 году самого селения.

Время начала строительства храма и имя автора проекта на настоящее время не установлены. Согласно архивным сведениям на 1856 год из 5 тыс. 585 десятин, отведенных царской администрацией селению Батако-

Расцвет сельского прихода связан с деятельностью священника Матфея Накусова. Он родился в 1854 году в Батакоюрте, в семье крестьянина Александра Накусова. Окончил три класса Владикавказского реального училища. В 1886 году был назначен сверхштатным псаломщиком, в 1888 году – штатным псаломщиком Георгиевского храма в родном селении. Через год службы был рукоположен во священника. Окормлять

самый многочисленный приход в Х благочинном округе Владикавказской епархии было непросто. Отец Матфей активно привлекал в храм прихожан. Так, благодаря его стараниям 23 апреля 1889 года в селении был впервые широко отмечен храмовый праздник, на который были приглашены духовенство и жители соседних приходов. В праздничных богослужениях принял участие церковный хор, организованный отцом Матфеем из учеников церковноприходской школы. О проведенном празднике в

юрт, 80 десятин предназначались под строительство церкви и школы. В силу скудости документов по истории селения, обнаруженных на настоящий момент в архивных собраниях, можно лишь предположить, что строительство храма началось около 1860 года.

Известно, что в 1860 году было создано Общество восстановления православного христианства на Кавказе, рассматривавшее распространение христианства и организацию народного образования как врачующее средство к установлению мира на Кавказе, в особенности на Северном, измученном длительной Кавказской войной. Не случайно то, что одним из первых селений в Осетии, где при участии общества началось возведение храма на средства, собираемые по всей России, стал Батакоюрт, стоящий на границе.

К 1860 году Батакоюрт насчитывал уже 155 дворов, став одним из самых крупных осетинских селений. В то же время жизнь поселенцев постоянно подвергалась опасности из-за частых набегов ингушей, осуждавшихся с сопредельных территорий. Поэтому возведение в селении храма во имя святого великомученика и Победоносца Георгия рассматривалось обществом как основное звено в обеспечении защиты населения от перманентной опасности, укрепления позиций православия в конкуренции с набиравшим силу исламом, утверждавшимся в соседних с Осетией Ингушетией и Чечне.

Для строительстве храма использовался местный камень – ракушечник, карьер для добычи которого был устроен в окрестностях нынешнего селения Раздзог. Фасады крестово-купольного храма, решенного в неовизантийском стиле, отличались особой тщательной отделкой. Георгиевский храм, небольшой по размерам, лаконичный по декору, продуманно вписанный в окружающее пространство – на возвышении над старой дорогой, хорошо обозреваемый со всех точек, ослепленный как доминанта, организующая центр селения, стал символом Нового времени и благоприятных перспектив развития.

К концу 1880-х годов количество дворов в Батако по сравнению с 1860-ми выросло более чем в шесть раз и составило 772 двора, население насчитывало 1666 мужчин и 1423 женщины.

Об истории школы стоит сказать особо. Церковноприходская школа была открыта в 1864 году одновременно с церковью. Сначала школа размещалась, как сообщается в документе, в «порядочной классной комнате в доме священника». Первым настоятелем храма и учителем был священник Харебов. Школу посещали 16 учеников-мальчиков, преподавали два учителя. В 1870 году специально для школы на средства Священного Синода, Общества восстановления православного христианства на Кавказе и сельского общества было построено новое каменное здание.

Затем последовала плодотворная деятельность священника Матфея На-

кусова, о которой написано выше.

По имеющимся сведениям, в 1895–1896 годы в батакоюртовской школе преподавали Иван Соби-ев, который окончил курс в Кутаисской учительской семинарии, и Гавриил Бочо-ров, окончивший три класса Ардонской духовной семинарии. К тому времени здание школы в документах уже характеризуется как «малопоместное», и понятно, почему – учащиеся в числе 113 уже с трудом размещались в здании.

Активную поддержку священника Матфея Накусова получила инициатива учительницы Анны Газдановой по созданию в Батакоюрте женской школы, и в 1897 году женская церковноприходская школа была открыта. В донесении председателю Ардонского отделения Владикавказского училищного совета архимандриту Иоанну от 10 декабря 1897 года священник писал, что к открытию школы явились 150 девочек, однако «всех их принять не представляется возможным...». В школу приняли всего лишь 80 учениц, в то время как к середине декабря численность желающих учиться достигла уже 2224 человек. Одну из комнат своего дома отец Матфей на пять лет безвозмездно передал в пользование учительнице церковноприходской женской школы Анне Газдановой. В 1911 году отцом Матфеем Накусовым перед прихожанами была поставлена задача строительства уже

церкви, а впоследствии став выдающимся полководцем, генералом армии, дважды удостоенным звания Героя Советского Союза, оставивший свои воспоминания о том дне: «Способные поднять оружие граждане села – мужчины, женщины и подростки – создали круговую оборону. Бой, настоящий бой шел весь день и всю ночь, второй день и вторую ночь. Горели и рушились жилые дома, была взорвана и сожжена церковь».

Услышав о вероломном нападении, священник Матфей Накусов вместе с прихожанами срочно покинул храм, заперев его двери на ключ. Они мужественно встретили нападавших у входа, преградив им путь. Бандиты потребовали ключи, но священник отказался отдать ключи от храма. Взбешенные бандиты жестоко расправились со священником, убив его кинжалом прямо у входа в храм, которому он посвятил почти всю свою жизнь: за год до мученической кончины, в 1917 году, он вновь был переведен в родное селение...

Селение Батако до сего дня так и не оправилось от нанесенных ран, не вернуло своей прежней славы.

Об этом и говорили участники разговора, состоявшегося после праздничного молебна, совершенного отцом Владимиром Жуковым, и презентации проекта реконструкции храма-великомученика.

Участники мероприятия смогли увидеть итог

огромной работы на протяжении многих лет целого коллектива сотрудников мастерской Руслана Болиева: архитектора Залины Сохи-евой, главного конструктора Каурбека Маг-кеева и многих других. Важнейшее достоинство и заслуга этих людей, как и священника Владимира Жукова, состоит в том, что они впервые осуществили научную реконструкцию храма. Для чего им пришлось немало потрудиться в архивах не только Северной Осетии, но и Санкт-Петербурга, откуда были присланы необходимые описания для создания именно научной реконструкции. А отец Владимир лично участвовал в обмерах храма.

Каждого участника встречи волновала инертность местного населения, которое больше озабочено качеством дорог, проблемами с водой... А храм, бывший началом и средоточием всей жизни этого села, разоренный и разрушенный, стоит на взгорке над старой дорогой как образ колесованного Георгия, как напоминание о потерях, материальных и физических. И зримо призывает нас к действию, к укреплению веры. И, возможно, с возрождением храма, освященного в честь покровителя путников, улучшится бы и состояние дороги, ведущей к этому храму. Только нужно перестать быть равнодушными!

Елена КОККОНЕН,
заслуженный работник
культуры РСО-А.

(Автор благодарит руководи-
теля «Наследия Алании» Людмилу
Габоеву за предоставленные исто-
рические материалы).

Работа по написанию истории храма Святого великомученика и Победоносца Георгия в селении Батако только начинается. Еще не выявлены многие факты и имена. С историей храма связана жизнь и деятельность священников Харебова, Михаила Дзахова, Георгия Бодиева, псаломщика Алексея Семенова и др. Известно, что в 1885 году псаломщиком Георгиевского храма в Батако служил Георгий Гадиев, широко известный в народе как Сека Гадиев, основоположник осетинской литературы. Продолжается и поиск материалов о благочестивой жизни, подвижническом служении и мученической кончине священника Матфея Накусова с целью его канонизации. Много потрудились в этом направлении исследователь Лариса Гостиева.

третьего школьного здания. Однако этому строительству помешал перевод отца Матфея в сентябре 1912 года в храм Рождества Пресвятой Богородицы селения Вольно-Христиановского.

В 1912–1913 годах число учеников достигло 151 человека, соответственно в штате школы четыре учителя: за-коноучитель священник М.С.Дзахов, окончивший Ардонскую духовную семинарию, А.Х.Бекузаров, Ф.И.Таболов, также выпускники Ардонской семинарии, и А.А.Газданова, обучавшаяся в женской гимназии.

В воскресенье 10 марта 1918 г. на Батако совершил набег вооруженный отряд воинственных соседей, когда в селе отсутствовали мужчины.

Очевидцем нападения стал пятнадцатилетний Исса Плиев, который вместе с отцом Ахсарбека Ходова пел в церковном хоре батакоюртовской

Джеоргұыба – Георгоба

ХУРЫСКАСТАУ ТА НÆМ, РАДОН ХАТТ ÆРЦÆУЫ ИРЫСТОНЫ иуыл кадджындæр Уастырджимæ скувæн бæрæгбон – Джеоргуыба. Дзырд «Джеоргуыба» амоны Уастырджимæ куавæн бæрæгбон. Ацы дзырд сæвзæрд гуырдзиаг дзырд «Георгоба» -йæ. Чидæртæ знæт ныхас кæнындæр нæ кадджын бæрæгбон, дам, гуырдзиагау цæмæн хонæм? Чи зоны, ахæм хъуыды æнæ бындур нæу. Дыгургомы цæрджытæ Джеоргуыбайы бæрæгбон хонындæр «Уастырджийы къуыри». Мæн барæнтæм гæсгæ, Дыгургомы цæрджытæ сыгъдæгдæрæй бахъахъхъæдтой бæрæгбонны ном. Æвзæр нæ уайд дзырд «Джеоргуыба» куы ферох кæниккам, уæд, уый.

Иу ран, фынджы хистæр кæстæртæн бацамыдта: «Кæддæр, дам, цардысты Джеор æмæ Гоба, æмæ, дам, уыдоны нæмттæй сæвзæрд дзырд «Джеоргоба». Кæй зæгъын æй хъæуы, ахæм хъуыды кæй у рæдыд æмæ худæджы хос.

Джеоргуыбайы бæрæгбонæй зæгъæн ис, кæй у Ирыстоны æппæтадæмон бæрæгбон, æмæ йын куывдтæ кæнындæр куыд чырыстæттæ, афтæ пысылмæттæ дæр. Уæдæ Ирыстоны кæцы адæмыхæттытæ цæры – уырыссæгтæ, грекæгтæ, сомикæгтæ, уыдонæй дæр чидæртæ фæкæнындæр ацы бæрæгбон.

Амындучингуыты дæр, зæгъгæ дæр фæкæнæм бæрæгбон кæй вайы æнæхъæн къуыри, æмæ йæ уымæ гæсгæ хонындæр «Джеоргуыбайы къуыри». Уый амоны, ома, бæрæгбон кæнгæ у æрмæстдæр иу къуыри, кæцы райдайы къуырисæры Уастырджийы изæры æмæ фæвайы хуыцаубоны – æрвитæн изæры, къуырисæр æхсæвы.

«Ирон къæлиндар»-ы рæдыдæй вайы джеоргуыбайы бæрæгбон æрвитæн, дам, у иннæ къуырийы къуырисæры. Уымæн уæвæн нæй. Фыдæлты дуджы фыссын, кæсын кæй нæ зыдтой, уый фыдæхæй бæрæгбонæн йæ мидис дæр æмæ йæ кæнонтæ дæр ферох сты. Хъуыды ма дзы кæнæм кувинæгтæ Хуыцау æмæ Уастырджимæ скувынæн кæнгæ кæй сты, уый.

Джеоргуыбайы хæдразмæйы хуыцаубон хонындæр «галæргæвдæн хуыцаубон». Бирæ чидæртæ æнхæл сты, галæргæвдæн хуыцаубон цыма у бæрæгбон. Уый бæрæгбон куы уайд, уæд галтæ чи не 'ргæвды, уыдон дæр сæ тохылтæ уыцы бон кусарт кæниккой æмæ æртæ уæливыхтæй кувиккой. Гал кусарт кæнын, далыс кусарт кæнынæй бирæ зындæр у, æмæ уымæ гæсгæ сæ галтæ рагагъоммæ кусарт кодтой, цæмæй къуырисæры æдыхстæй бæрæгбонны куыстытæ кæнын сæ бон уа.

Фыдæлты рæстæджы иуæй-иу бинонты нымæц хæццæ

кодта дыуиссæдз адæймагæй фылдæрмæ. Ахæм бинонтæн, бæрæгбонны рæстæг - иу фысы кусарт иу æрбадты фылдæры фæгнæуыд. Уыдон удгоймагæй цас бирæ уыдысты, уыйбæрц сæ фосы рæгъæуттæ дæр бирæ уыдысты, æмæ сæ бон уыд галтæ 'ргæвдын, цæмæй сын къуыриуаг суа. Галтæ бæрæгбонæн чи кусарт кодта, уыдон афтæ бирæ нæ уыдысты.

Цымæ фыдæлтæ Джеоргуыбайы бæрæгбон цæй охыл кодтой? Цы монсæн кодтой? Ахæм фарстайæн ис дыууæ бæлвырд дзуаппы: сæ иу баст у адæмæн сæ зæххы æмæ фосдарыны куыстимæ. Зæххы куыстытæ æмæ фос кæй дардтой, уый уыд сæ царды сæйраг фæрæз. Уалдзæджы куы æрбахъарм вайы, уæдæй фæззæгмæ, ома, зымæджы агъоммæ нæ фыдæлтæ дысвæлдæхтæй, уæхскуæзæй, сæ сурхид калгæйæ куыстой сабитæй зæрæдты уонг. Æмæ ахæм фыдæбонны фæрцы сæ царды бонтæ æрвыстой, сæ зымæг æрвитын сын уыд æнцондæр. Сæ куысты фыдæбонны фæллад сын уыд зæрдæрайд. Фыдæлтæн хæхты бæсты зын уавæртæ кæй уыд, уымæй тынг фæлладысты æмæ цыбæлæй æнхæлмæ кастысты бæрæгбонты æрцыдмæ, уæлдай тынгдæр та æнхæлмæ кастысты Джеоргуыбайы бæрæгбонмæ. Уымæн æмæ Джеоргуыбайы агъоммæ адæмæн-иу сæ куыстытæ фесты, æмæ фæндон бахæрдимæ ма -иу сын уыд гæнæн сæ фæллад суадзынæн дæр сæрды дæргъы куыстытæй.

Нæ фыдæбонджын фыдæлтæ хохы цъасты цæргæйæ зымæджы хъызт рæстæджы уавæр зонгæйæ тырныдтой, цæмæй сæ хуымты æмæ уыгæрдæнты куыстытæ джеоргуыбайы бæрæгбонмæ йы агъоммæ конд фæуой æмæ æдыхстæй сæ бæрæгбонны кæндтæ кæной. Бæрæгбонны рæстæгмæ адæмæн сæ карчы цъиутæ-иу сбæдултæ сты, сæ уæрыччытæ та - далыстæ. Сæ хордонтæ хорæй æмыдзаг, сæ ныккæндтæ дæр афтид нæ уыдысты. Уыгæрдæнтæй уæдмæ сæ хостæ ласт фесты, сæ сугдонтæ фаст сугтæй – цъупамад.

Сæ фосы рæгъæуттæ дæр сæ кæвдæсты баст æрцыдысты. Тыллæджы бирæйæ, фосы снæрдæй адæмæн сæ зæрдæтæ радысты æмæ сæхицæн стыр хæсæн нымæдтой хоры сæрæй æмæ сæ нывондтæй куывд скæнын æмæ скувинæгтæй Хуыцау æмæ бæркаддæттаг зæдтæм скувын, буз зæгъгæйæ. Адæмæн бæрæгбон лæвæрдта циндзинад æфсисæй бахæрд-банызт, стæй сæ фæллад суадзынæн гæнæн.

Джеоргуыбайы бæрæгбонны конд баст ма уыдис адæмæн удварны æмæ монон хæзнатимæ – духовное.

Чи фæнды дæр, цыфæнды дæр куы дзура æмæ фысса, уæддæр нæ фыдæлтæн сæ фылдæр хай уыдысты чырыстон диныл хæст. Уый бæрæг у уымæй, æмæ нæ фыдæлтæй нæм æрхæццæ абоны уонг дыуиссæдз бæрæгбонæй фылдæр, чырыстон бæрæгбонтæ: комахсæн, цæрвкæхæнтæ, лауызгæнæнтæ, зазхæссæнтæ, куадзæн, зæрдæвæрæн æмæ æндæртæ. Нæ фыдæлтæ комдарынæн кодтой аккаг кад, уый бæрæг у

Хетæгкаты Къостайы фыст «Особа» -йæ æмæ уый зонгæйæ æххæст кодтой «Цыппурс»-ы комдарæн.

Джеоргуыба - Георгоба сты ном – Георгийæ. Чырыстон дини Святой Георгий у иронау Уастырджи. Святой Георгийы бæрæгбон та æнæмæнгæй кæнгæ у 23 ноябры. 28 ноябры райдайы цыппурсы мархо, уый зонгæйæ, нæ фыдæлтæ тырныдтой, цæмæй Джеоргуыбайы бæрæгбон конд цæуа 28 ноябры размæ, кæцы æнæхъæн къуыри æрæййафы, уæд.

Цыфæндыæйæ Джеоргуыбайы бæрæгбонтæ хуамæ конд æрцæуой 28 ноябрмæ, уымæн æмæ уæд райдайы Цыппурсы комдарæн. Комдарæны рæстæг та нæ фыдæлтæ куывдтæ нæ кодтой, уымæн æмæ æнæ фыдызгæлæй, æнæ царв æмæ цыхтæй цавæр куывд сбæздзæн. Ацы бæрæгбонны ма ис иу фæкæдзыг. Комахсæны къуырийы вайы йæ 'рвитæн хуыцаубоны фыдыкомбæттæн, афтæ Джеоргуыбайы къуырийы хуыцаубоны дæр хуамæ уа йæ 'рвитæн изæры фыдыкомбæттæн. Уыцы изæрæй фæстæмæ 6 январмæ нал фæфæтчы фыдызгæл æмæ урсæгæй конд хæринæгтæ хæрын.

(Заговение на мясо и молочные продукты).
О нæ Ирыстоны, Хуыцауы сфæлдыст адæм!
Хуыцау æмæ Уастырджийы хорзæх уæ уæд!

ХОРАНТЫ Валодя.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В честь благоверного князя Александра Невского

СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ – один из самых светлых и мужественных святых Земли Русской. Он был в гуще жизни и сумел как государственный деятель и как человек любить ее творческой и жертвенной любовью. Он умел, когда нужно, подставить свою грудь там, где она могла быть ранена и убита, чтобы заслонить собой Русь от нашествия, умел с огромной простотой любить свой народ, защищая, вразумляя, просвещая всех. Какой это нам пример, какая радость, что из нашего народа, из нашей земли вырос такой цвет святости, целомудрия, красоты, мужества, любви!

Родился благоверный князь 30 мая 1220 года. Он был Новгородским князем. После победы над шведами на реке Неве в 1240 году стал именоваться Невским. Князь Александр положил все свои силы и способности на защиту Русской земли. Заключив союз с Золотой ордой, князь сберег Русь от нового разгрома. После четвертой поездки в Орду князь Александр занемог и предал свой дух Богу 14 ноября 1263 года. Перед кончиной он принял схиму с именем Алексей.

В Северной Осетии есть один храм, посвященный Александру Невскому, и находится он в станице Архонской, на улице Казбекской. Эта церковь была переоборудована из купленного на деньги станичников дома. 23 года служит здесь священник Евгений Стратейчук.

В 1980 году отец Евгений окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию, ректором которой в тот период был ныне святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Десять лет отец Евгений служил в Покровском храме, затем стал настоятелем Архонского храма и одним из станичников. Он пользуется боль-

шим доверием и уважением среди своих односельчан, из которых взял себе жену. С матушкой Верой вырастил двоих детей: сын окончил Духовную семинарию и служит диаконом в Покровском храме, дочь получила регентское образование. Работает регентом хора и заочно учится в Университете народов Кавказа. Отец Евгений с детства стремился к духовности и видел свое будущее только в сане священнослужителя. За это еще в школьные годы ему пришлось пережить немало неприятных моментов. И не только ему, но и его родителям.

В храме Александра Невского отец Евгений собрал много замечательных икон с частицами мощей святых угодников Божиих. Большую помощь в этом деле храму оказывал уроженец станицы Архонской отец Матфей (Мормыль), архимандрит Московский Троице-Сергиевой лавры. Он дарил храму не только иконы, но и предметы

церковной утвари. Память о нем благодарно хранится среди станичников.

Теперь в самом центре станицы выстроен новый храм. Он стоит на месте разрушенного в годы богоборчества. Выстроил храм и подвёл его крышу на свои средства щедрый меценат Руслан Борисович Сабанов. С большой благодарностью говорят о нем отец Евгений и матушка Вера, которые уповают на его помощь и в будущем. Ведь еще многое предстоит сделать, а средств почти нет. Но все же неустанно здесь работают, как два прораба, батюшка Евгений и матушка Вера. И хотя иногда даже рабочих покормить проблема, все равно Божие дело движется, храм понемногу обустраивается. Архонцы очень надеются на помощь всех верующих республики в окончании строительства и обустройства этого храма.

Раиса КАРГИЕВА.

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

Для успеха учебного процесса

ШТАТНЫЙ СВЯЩЕННИК ХРАМА ПРОРОКА БОЖИИ ИЛИИ ИЕРЕИ **ГЕОРГИЙ ХВОРОСТЬЯНОВ** по просьбе преподавательского коллектива совершил чин освящения Майрамадагской средней общеобразовательной школы им. Марата Каряева. На богослужении присутствовали заместитель директора по учебной части **А.Г. Дзугкоева**, преподаватель **Ф.Г. Баскаева**, другие сотрудники школы.

По завершении богослужения отец Георгий обратился к присутствовавшим: «Сегодня мы вместе с вами молились об успешном проведении сложного учебного процесса. Пусть благословение, которое вы получили, пребывает с вами на протяжении всей вашей педагогической деятельности. Надеюсь, те добрые семена знаний, которые вы посеяли в сердцах и умах учеников, принесут в скором времени благодатные плоды».

А.Г. Дзугкоева от лица коллектива школы поблагодарила священника за совершенное богослужение: «Для нашей школы это знаменательный день. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с духовенством Северо-Осетинского благочиния для духовного развития подрастающего поколения».

Соб.инф.

В сентябрьском и октябрьском номерах нашей газеты мы рассмотрели следующий материал Нагорной проповеди: «обетования блаженства» (Мф.5,3-12), речения о «соли» и «свете» (Мф.5,13-16) вместе с перикопой об «исполнении Закона» (Мф.5,17-20), образующих вторую часть

введения к Нагорной проповеди, а далее перешли к основной ее части – этики «большой праведности» (Мф.5,21-49), разобрав запрет гнева и оскорбления (Мф.5,21-26). В этом номере мы рассмотрим еще три Заповеди Господа нашего Иисуса Христа.

(Продолжение. Начало в №№ 9 и 10)

БОГОСЛОВИЕ

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Запрет всякого вожделения (Мф.5,27-29). Отношение к вожделению как к прелюбодеянию – это особый материал Матфея (этика «большой праведности»), его нет у других евангелистов. Как и в предыдущем отрывке (запрет на гнев и оскорбление – см. «Православную Осетию» № 10 (114), Иисус Христос, запрещающий вожделение, не отменяет седьмую заповедь Закона «Не прелюбодействуй» (Исх.20,14; Втор.5,18, то есть «не совершай супружеской измены»), а наоборот, радикализирует ее в свете наступающего Царства Божия, углубляя характер требований путем толкования ее в свете десятой заповеди Закона «Не пожелай» (Исх.20,17). Таким образом, Господь дает понять, что Закон имеет отношение не только к действиям – в нем приняты во внимание и намерения человека, поэтому здесь используется то же слово (греч. «эпифимисэ» от глагола «эпифимэо» – страстно желать, жаждал, вожделеть), что и в первой строке десятой заповеди Закона согласно Септуагинте (греческий перевод Ветхого Завета). Десятая заповедь, направленная против зависти и алчности, заставляет слушателей Христа проникнуть сквозь букву Закона до изначальных намерений Бога (чистота человеческого сердца), заключающихся во всех заповедях.

Итак, на первый взгляд это углубление (радикализация) заповеди требует от человека нереального. Однако спектр применения этой заповеди даже в его расширительном смысле остается весьма узким. Во-первых, судя по контексту (обсуждается запрет на супружескую измену – прелюбодеяние), речь идет о семейных отношениях. А именно: мужчине запрещается смотреть с вожделением на замужнюю женщину. Во-вторых, в те времена, как правило, именно жена, а не муж, обвинялась в супружеской измене. Таким образом, Господь встает на защиту человеческих прав женщин, уравнивая их с мужчинами перед лицом Бога. Не только жена, но и муж имеет обязанности перед своей женой и несет за нее ответственность. В-третьих, греческий текст в данном случае выражается более конкретно, запрещающая не просто мысль, но ее сознательную культивацию в своем сердце (похоть). Так, в Дидахи (учении Двенадцати) говорится: «Не будь похотлив, ибо похоть ведет к блуду. Воздерживайся от непристойных речей и не будь наглым, ибо все это порождает прелюбодеяния» (Дидах.III,4-5). Кроме того, некоторые комментаторы указывают на возможность другого перевода греческого подлинника: «Своим взглядом он вызвал в ней ответное желание», то есть своим взглядом мужчина провоцирует замужнюю женщину, пробуждая в ней ответное вожделение, оскверняющее ее.

Говоря о вожделении как о прелюбодеянии, Иисус Христос не говорит ничего принципиально нового. Напротив, Он развивает и углубляет традиционное учение Израильских мудрецов. Еще в Ветхом Завете женатый Иов говорит о себе: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять о девице» (Иов.31,1). В последующей еврейской литературе также встречаются такие увещания. Бен-Сира советует супругу: «Не засматривайся на девицу, чтобы не соблазниться прелестями ее» (Сир.9,5). В Завете Иссахара праведник говорит: «Я не знал женщины, кроме супруги своей, не блудодействовал возвышением очей своих» (7,1-2). Завет Вениамина предупреждает: «Имеющий помышление чистое в любви не взирает на женщину для блудодеяния, ибо не имеет скверны в сердце, ибо на нем поживает Дух Божий» (8,2). А от лица Рувима автор Заветов говорит, что он хранил помыслы в чистоте от всякого блуда (4,8). Таким образом, проблема заключалась не в традиционном Израильском учении, а в сердцах

тех, кто слушал Иисуса Христа.

Так же, как и в предыдущей «антитезе» запрет на вожделение иллюстрируется гиперболизированным (гипербола – речевая конструкция, привлекающая к себе внимание сознательным преувеличением) примером. Вероятно, эти стихи (Матфеев дублет – двойное повторение), которые у Марка (9,43-47) и у самого Матфея (18,8-9) находятся в ином контексте, могли быть произнесены Иисусом Христом по другому поводу (наказание за соблазнение неокрепших учеников, ср. Втор.13,6), но евангелист счел их наиболее подходящими для отрывка о вожделении.

В словах о правом глазе и правой руке звучит метафорика правого и левого, которая еще несколько раз встречается в новозаветной и христианской литературе: «Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую» (Мф.5,39). Или: «Если не сделаете среди вас ниже верхним и правое левым, не войдете в Царствие мое» (Деяния Филиппа. 34). В Библейской традиции «правое» всегда используется в значении положительного. Так, имя Вениамин (евр. Биньямин) (Быт.35,18) означало «сын правой (руки)», то есть удачи. «Правое крыло войска» – отборная, самая сильная его часть (1Мак.1,14; 9,1). Ангел, прежде чем показать видение Ездры, ставит его справа от себя (3Езд.4,47). «Сердце мудрого – на правую сторону, а сердце глупого – на левую» (Еккл.10,2). Таким образом, здесь звучит гиперболизированный призыв – метафора отсечения самого ценного и дорогого, что есть у человека (правого глаза и руки), если оно соблазняет тебя. Нужно отказаться от всего, что ведет ко греху и нарушает отношения с Отцом Небесным.

Запрет повторного брака (Мф.5,31-32). Семейная тема продолжается в запрете повторного брака. В центре внимания этого отрывка стоит проблема развода и повторного брака, который, согласно Закону (Втор.24,1) и нормам того времени, считался допустимым и абсолютно законным: «Ты свободна вступить в брак с кем пожелаешь» (Гитин 9,3), – говорится в иудейской разводной грамоте. Однако согласно учению Иисуса Христа и развод (см. Мк.10,2-12), и повторный брак являются прелюбодеянием, что выражено здесь в гиперболизированном примере, позволяющем наглядно показать недопустимость и того, и другого.

Такого же отношения к разводу и повторному браку придерживались и другие иудейские апокалиптическо-эсхатологические движения времен Второго Храма, взгляды которых нам теперь известны благодаря находкам рукописей Мертвого моря (11QTemple 56,17-19; CD 4,20-21). Согласно новозаветным свидетельствам предлогом ареста и последующей казни Иоанна Крестителя Иродом Антипой было то, что Креститель обличал правителя в незаконности его второго брака (Мк.6,17-18; Мф.14,3; Лк.3,19).

Матфеева оговорка «кроме причины блуда (порниас)» породила множество споров и толкований. Большинство современных библиистов полагают, что слова «кроме причины блуда» не принадлежат первоначальной традиции, но добавлены Матфеем: во-первых, они отсутствуют у Марка и Луки (Мк.10,11-12; Лк.16,18), а во-вторых, позиция Христа в таком случае ничем не отличалась бы от позиции фарисея Шаммая (предписывающего разводиться только в случае измены), и ее должны были знать Его ученики, а не удивляться ей (см. Мк.10,10; Мф.19,10).

Вероятно, это добавление было продиктовано изменившейся ситуацией, когда христиане столкнулись с новой проблемой – недозволенными и кровосмесительными браками (см. 1Кор.5,1). В Греко-Римской империи запреты на родственные браки не были столь суровыми, как у иудеев, и теперь следовало привести

брачные законы в соответствие с Библейскими требованиями. Эта точка зрения может быть правильной еще и потому, что Матфеем употреблено слово «порниас», которым обозначались различные виды противозаконных сексуальных отношений (напр. недозволенные кровные браки), а не слово «михиа», специально обозначающее супружескую неверность.

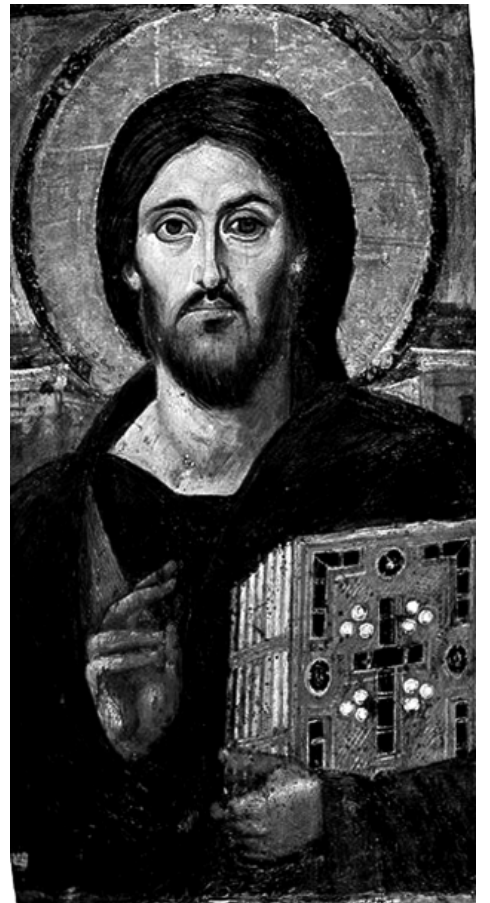
Итак, согласно этому отрывку муж, отпускающий свою жену, виновен не только в том, что нарушает изначальную волю Бога (см. Быт.2,24; Мф.19,4-6; Мк.10,6-9), но и в том, что он становится причиной того, что его жена и ее новый муж нарушают седьмую заповедь Закона: «Не прелюбодействуй» (Исх.20,14). Таким образом, даже если Иисус Христос толковал Закон более строго, чем, казалось бы, требовал того сам Закон, никто не мог подумать, что тем самым Он отменял или противоречил Закону (см. Мф.5,17-19), ведь «ограждение Закона» было важнейшей обязанностью Израильского учителя, которая предписывала делать все, чтобы суть Закона не была нарушена (см. Пирке Авот I,1).

Запрет клятвы (Мф.5,33-37). Четвертая «антитеза» касается ветхозаветных повелений соблюдать клятвы (см. Лев.19,12; Втор.23,12), хотя здесь и приводятся не точные цитаты, а, скорее, резюме, сжатое изложение того, что говорят разные тексты Писания об этой проблеме. Во времена Иисуса Христа в Палестине люди часто злоупотребляли клятвами и обетами, используя их по всякому поводу в повседневной жизни, прибегая к различным ухищрениям (иносказаниям, «эрзацам»), чтобы не произнести Имени Божьего (напр. «клянусь небом, хорошее вино!», «клянусь Иерусалимом, невеста получит большое приданое!» и т.д.).

Многие учителя Израиля неодобрительно относились к клятвам. Согласно свидетельствам Иосифа Флавия избегали произносить клятвы ессеи и некоторые фарисеи (Война 2.8.6 §135; Древности 15.10.4 §368-372), а в Мишне говорится, что желающий войти в братство «не должен расточать клятвы». Во время как многих возмущало злоупотребление клятвами, Матфеев Христос отличается от этих критиков тем, что отвергает вообще любые клятвы. Он высмеивает благочестивые ухищрения современников, избегающих упоминания имени Бога в клятвах и использующих вместо этого такие термины, как «небо», «земля», «Иерусалим» или «жертвенник» и «Храм» (Мф.23,18,21).

Ссылаясь на Писание, Господь доказывает, что любой из этих эвфемизмов (нейтральный по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово) непосредственно подразумевает Бога, и поэтому речь идет о действительной клятве. Он осуждает клятву собственной головой или жизнью («не можешь ли одного волоса сделать белым или черным» Мф.5,36), поскольку это означает посягательство на суверенную власть Отца над жизнью человека. Тем самым Иисус Христос отвергает не только «правильную» клятву, но и ее благочестивые заменители («эрзац» – клятвы, то есть юридические заменители клятв). Клятва есть клятва, независимо от того, насколько завуалированным будет в ней упоминание Бога.

Далее Господь требует от человека абсолютной правдивости и искренности всегда, а не только после скрепления своих слов клятвой и тем самым отменяет ее за ненужностью. Своим повелением «не клянись вовсе!» Он запрещает не саму клятву, а ложь, неискренность, лицемерие, злоупотребление языком. Пусть ваше «да» означает всякий раз «да», а ваше «нет» – всякий раз «нет». Ведь человек связан с Богом в каждый момент своей жизни, а не только тогда, когда ему вздумается призвать Бога в свидетели, и поэтому челове-

«Христос Пантократор (Вседержитель)» из Синайского монастыря середины VI века.

ку придется отвечать за каждое праздное слово (Мф.12,34-37). Христос знает только одну форму нечистоты – лживость и невоздержанность на язык (Мф.15,10-20).

Современник Иисуса Христа Филон Александрийский пишет, что даже истинная клятва не так хороша, как полный отказ от нее, «ибо сам факт, что пришлось давать клятву, навлекает подозрение относительно честности этого человека» (Dec.84; см. Spec. Leg.2,1-8). С точки зрения Филона «слова доброго человека должны быть приняты как клятва – твердая, непоколебимая, свободная от лжи, укорененная в истине» (Spec. Leg.2,2).

В некоторых отношениях здесь Иисус Христос следует иудейской традиции, полагающей, что единственный способ избежать нарушения клятвы – не давать ее вовсе, но для Него главным было требование совершенной честности, не нуждающейся ни в какой опоре. Ученики призваны всегда говорить правду, потому что они соблюдают внутреннюю чистоту (чистоту сердца), а не потому, что это каким-либо образом им предписано.

Запрет клятвы представляет собой особый Матфеев материал, представляющий собой устную традицию или письменный документ, полемичный по отношению к официальным духовным лидерам народа (книжникам и фарисеям), возможно, прошедшим через окончательную редакционную обработку (ср. Лк.1,1-4).

Некоторые современные библиисты утверждают, что слова Иисуса Христа в Мф.23,16-22 и 26,63-64 противоречат Мф.5,34. Христос не отменяет клятвы «жертвенником», «Храмом» или «небом», а обличает фарисейскую логику относительно «правильной» и «неправильной» клятвы. В Мф.26,63 первосвященник закликает Иисуса Христа Богом Живым ответить под клятвой на вопрос, Он ли Христос, Сын Божий (см. М. Шевуот 4,13). Иногда на этом основании делается вывод: ответ Христа в Мф.26,64 означает принятие требуемой от Него клятвы. Интересно отметить, что Дидах приводит другую древнюю традицию относительно клятв: «Не преступай клятвы (своей)» (Дидах.II,3).

Запрещая клятвы, Иисус Христос не принимает в расчет те практические проблемы, с которыми в будущем Его ученикам предстоит столкнуться в обществе (напр. церковные или военные клятвы), постоянно требовавшим принесения клятвы, ведь наступающее Царство Бога отменяло подобного рода практические соображения.

Василий ГУДЕНКО.

(Продолжение следует).

«Книга премудрости» Соломона

Текст книги и вопрос каноничности. Под заголовком «Премудрость Соломона» до нас дошел самый поздний иудейский текст в греческих рукописях Библии Ветхого Завета. Греческий текст исконный, так как никакой древнееврейский или арамейский оригинал не существовал.

В основу критического издания греческого текста Й. Циглера легли рукописи (с IV в. н.э.), цитаты раннехристианских писателей и древние переводы. Ценностью обладает восходящая ко II в. н.э.Vetus Latina (старая латинская версия Библии, которая была в употреблении до появления Вульгаты), поскольку за ней в некоторых случаях стоит более древний греческий текст, чем тот, который сохранился в греческих рукописях.

Отношение к Книге премудрости Соломона в иудейской и христианской традиции различно. Иудейский канон относит книгу к апокрифическим (апокрифы большей частью являются анонимными сочинениями историко-нарративного и дидактического характера, а псевдоэпиграфы — книгами видений, приписываемыми патриархам) сочинениям (то есть игнорирует ее). Возможно, что консервативные еврейские круги подозревали ее в синкретизме с политеистическими представлениями (напр. София как партнер Бога в Прем.8,3; 9,4).

Православная Церковь отнесла Премудрость к неканоническим писаниям. Однако она часто цитировалась у святых отцов и в богослужении, то есть входила в число Учительных книг Древней Церкви, включенных в греческую Библию (Септуагинту). Самые ранние указания на знание этой книги, очевидно, содержатся в послании к Коринфянам Климента Римского (96 год н.э.).

На Триденском соборе (1545–1563) неканонические книги, в том числе и «Премудрость Соломона», были окончательно включены в латинскую Библию (Вульгату) и получили название второканонических, то есть были фактически канонизированы Римской церковью. Православные издания Библии (напр. Синодальная Библия) придерживаются такой же практики.

Протестантские же церкви иногда включали «Премудрость Соломона» как апокриф в свои Библии (напр. Библия короля Иакова), но чаще всего не включали их вообще. Последнее в том числе характерно для изданий Библии на русском языке, осуществляемых различными протестантскими миссионерскими организациями и отчасти Российским Библейским обществом, где в некоторых изданиях Библии из Синодального перевода (где указанные тексты присутствуют) они удаляются, а на первой странице указывается, что настоящее издание содержит только «канонические книги».

Автор и время написания. Хотя заглавие книги приписывает ее Соломону, очень рано была признана условность этой атрибуции. Так, во II веке составитель Мураториева канона (Римская церковь) считал, что «Премудрость Соломона» была написана «в честь Соломона», а блж. Августин и Иероним отмечали в стиле книги черты, «свойственные греческому красноречию». Климент Александрийский, Тертуллиан и свт. Киприан Карфагенский принимали авторство Соломона, но против него свидетельствуют не только язык «Премудрости», но и ее стиль, лексика и богословие. Однако указания, необходимые для точной датировки и выяснения исторического фона книги, скрыты.

На сегодняшний день почти не вызывает сомнений то, что наиболее вероятным местом создания книги была эллинистическая метрополия Александрия и что она возникла в среде эллинистически образованных евреев. С точки зрения языка книга предполагает знание перевода большинства ветхозаветных книг в варианте Септуагинты, но помимо этого, в ней встречается и греческая лексика римского времени. Автор или авторы получили через школу, книги и театр обширное эллинистическое образование и поэтому были в состоянии выражать традиционные еврейские идеи о Боге и человеке на современном им эллинистическом языке.

Также можно говорить о влиянии на книгу Филона Александрийского и иудео-эллинистических писаний (Псевдоаристей, Завещание Орфея, Аристокл, Деметрий и др.), а также таргумов, Талмуда и наиболее ранних свидетельств раввинистической литературы, что, в свою очередь, делает невозможным возникновение книги во времена Птолемея (конец II либо 1-я пол. I в. до н.э.), как это порой предполагалось ранее. В настоящее время большинство исследователей считают, что наиболее ранней датой возникновения для книги «Премудрости» можно считать время, когда Цезарь Октавиан Август захватил власть над Египтом (30 г.

до н.э.) (аллюзией на это событие является слово «кратисис», в Прем.6,3).

Некоторые библеисты относят книгу и к императорской эпохе — I в. н.э., видя в Прем.5,16-23 указания на антиеврейские выступления при Калигуле (37–41 гг. н.э.). Таким образом, наиболее поздней датой возникновения книги можно считать письмо императора Клавдия александрийцам (41 г. н.э.), в котором он обещает им защиту от гонений, но одновременно окончательно отказывает им в гражданских правах.

Во всяком случае (особенно в третьей части книги), можно увидеть ряд аллюзий (Прем.6,22-25 против мистериальных религий; Прем.12,3,7 – тоска по палестинской родине, Прем.14,16-22 – извращения культа властителя; Прем.18,9 – националистические идеи об освобождении; Прем.19,13,16 – опыт ксенофобии и утраты гражданского права), которые могут найти достоверное объяснение в контексте усиливающегося угнетения еврейских общин в Египте в условиях Рах Романа.

С того времени, как Август овладел Египтом, еще выше рангом, чем греческие граждане, становятся граждане римские. Первое обострение связанных с этим проблем происходит тогда, когда Август вводит подушную подать на неполных граждан (24–23 гг. до н.э.). Возможности карьерного роста в римской системе управления были, кроме того, связаны с воспитанием в греческих гимназиях, посещение которых было невозможно для евреев.

Язык книги, ее жанр и композиция. Язык «Книги Премудрости» всецело поэтический. Многочисленные искусные стилиевые средства показывают литературную родственность текста современному ему нееврейским произведениям, но книга написана не греческими стихотворными размерами, а основана на параллелизме (из двух и более членов), что соответствует традиции древневосточной и библейской поэзии.

Все произведение в целом может быть отнесено к распространенному в эллинистическую эпоху жанру протретики (увещания), то есть агитирует своими поучениями и призывами за определенное мировоззрение и конкретный образ жизни. Таким образом, по форме и содержанию она близка происходящим из Египта и укоренившимся в Израиле наставлениям, которые мудрец передает следующему поколению. Однако в отличие от более древней мудрости для мудрецов эллинистически - римского времени божественная воля постижима не только на основе наблюдения мира, но и через скрупулезное истолкование Писания, мудрецы – это книжники (ср. Иисуса, сына Сирахова).

Внутри книги неоднократно происходят и обращения к известным жанрам, например, энкомии (Прем.6,22-11,1 – похвальная речь), ряду примеров (гл. 10) и модели синкрисиса (сравнительных противопоставлений). В отличие от Филона Александрийского книга «Премудрости» не практикует аллегорическое толкование Писания, но использует богатый репертуар еврейских пересказов библейских текстов, носящих характер истолкования (Мидрашей и Агады).

В композиции выделяются три главные части, каждая из которых, в свою очередь, искусно оформлена композиционно:

первая часть (Прем.1-5) трактует вопросы эсхатологии, а также является апологией против скептиков.

Вторая часть (Прем.6-10) – похвала Премудрости Божией.

Третья часть (Прем.11-19) представляет собой Мидраш эллинистического периода к книге Исход и толкует смысл священной истории.

Адресаты и назначение книги, контекст эпохи. Благодаря исследованиям современных библеистов стал убедителен тезис, возникший на базе сопоставления с адресатами сочинений Филона Александрийского и Иосифа Флавия, о том, что это пропагандистское произведение призвало к «метаноии», к обращению нееврейских, но испытывающих интерес к иудаизму птолемеевских придворных (отсюда призыв к правителям в Прем.1,1).

Другие гипотезы располагаются в спектре от учебника для обучения еврейских юношей, не имевших возможности посещать греческие гимназии, до утешения людей, над которыми нависла смертельная угроза. Так же вероятно, что целью были укрепление в вере и ободрение во времена усиливающихся сомнений и конкретных притеснений, тем более что нужно предполагать, что в основе апокалиптической черно-белой картины лежит, скорее, страх за существование, нежели упреждение, нужное для воспитания юношей.

Свидетельством, важным для рекон-

Икона «Царь Соломон». Середина XV века.

струкции той среды, где возникла книга, возможно, является сочинение Филона «О созерцательной жизни» (De vita contemplativa). Филон рассказывает о живущих одной общиной терапевтах и терапевтридах, состоятельных евреях и еврейках, которые оставили нормальную общественную жизнь (в городе), поселились поблизости от Александрии и посвятили себя в сельском уединении молитве, изучению писаний и аскетической жизни. К такой подобной монастырю общине принадлежали и одинокие женщины. В этой среде отшельников бездетность считалась (как говорится и в Прем.3,13-4,6) достойной формой жизни, а вовсе не величайшим несчастьем человека, каким видела ее израильская традиция. Как и в книге «Премудрости», внимание обращается на специфические женские предания Библии (Мариам как руководительница Исхода), культивируется образ божественной Софии, и происходит интенсивная полемика с идолослужением (VitCont.3-9; ср. Прем.12-15).

«Книга премудрости» могла возникнуть в кругах, не разделявших радикальный образ жизни терапевтов, но симпатизировавших идеям в отшельнических группах. Вторая часть книги, посвященная олицетворенной Премудрости, свидетельствует о полемике с греческим культом Исиды в Египте, причем это полемика на самом высоком уровне. В этом культе присутствовали сильные черты женской эмансипации, и он мог быть привлекательной религиозной альтернативой для еврейских женщин.

«Книга премудрости» укоренена одновременно в двух «мирах» — еврейском и греко-эллинистическом. Знание мировоззрения и литературы обеих традиций составляет характерную черту этого произведения. Многочисленны и многообразны непосредственные ссылки на библейские тексты — не только на Пятикнижие (как у Филона Александрийского), но и на весь ТаНаХ (Закон, Пророки, Писания) — или содержательное родство с ними. Толкование Писания не всегда относится непосредственно только к библейскому тексту (особенно в третьей части), но часто и к распространенным пересказам-истолкованиям (еврейского) текста, которые можно найти также в апокрифах, таргумах, Талмуде и ранней раввинистической литературе.

Хотя в «Книге премудрости» даются ссылки на греческую Библию (Септуагинту), можно предположить, что ее ученые авторы знали и еврейскую Библию. Связь с еврейскими писаниями эллинистической эпохи («Книга Юбилеев», «Книга Еноха», Филон и др.) столь же значительна, сколь и связь с греческой философией (Стоя, платонизм, эклектицизм), эллинистически-римскими посвятельными надписями и гимнами, эпосом (Аполлоний Родосский, Вергилий), утешениями, эпитафиями и т.д.

Определение исторического и тем самым богословского места книги зависит в значительной степени от того обстоятельства, что и в жанровом отношении у нее как бы две «родины». В своей поэтической форме «Книга премудрости» примыкает к израильской литературе премудрости. Однако мировоззрение и мышление несут апокалиптический характер. Мы видим здесь отказ от концентрации на посюстороннем (только земном), что было свойственно старой мудрости.

Диакон Виктор МЕЛЬНИК. (Продолжение следует).

ХРОНОГРАФ

10 декабря исполняется 85 лет ВИКТОРУ МИХАЙЛОВИЧУ КОНЯЕВУ, полному кавалеру ордена Славы, Почетному металлургу СССР, отличнику цветной металлургии СССР.

Родился в городе Владикавказе. Своей боевой путь начал в родных местах, на Северном Кавказе в составе Северной группы войск Закавказского фронта. Воевал на Южном и 1-м Украинском, дошел до Праги.

Отличился, выполняя боевые задания в составе разведгрупп в тылу противника. Кроме ордена Славы, награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

После войны нес службу в орджоникидзевском пехотном училище №2, затем в суворовском училище. С 1951 года, когда старшина Коняев вышел в запас, работал на заводе «Электроцинк» и «Победит».

С 1982 года Виктор Михайлович на заслуженном отдыхе. Живет во Владикавказе.

14 декабря 120 лет назад «общее собрание Владикавказского кружка любителей музыки постановило: открыть во Владикавказе с надлежащего разрешения музыкальные классы» (1890). Кружок любителей музыки был создан во Владикавказе в 1882 году. Его первый председатель – способный пианист и композитор А.С. Корганов. Кружок имел свой оркестр и хор, которые несколько лет с успехом выступали во Владикавказе.

15 декабря – 105 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ЕГОРОВИЧА ОСТАЕВА (1905–1942), первого из осетин Героя Советского Союза.

Родился в селении Сохта Южной Осетии. В 1930 году поступил в Ленинградскую школу по переподготовке командиров запаса, затем был зачислен в военно-авиационную школу. В 1937 году – командир воздушного корабля, потом – командир авиационного звена бомбардировщиков.

Участник Советско-финской войны 1939–1940 годов. Старший лейтенант А.Е. Остаев к марту 1940 года совершил 30 боевых вылетов и нанес врагу значительный урон.

19 декабря 1939 года при выполнении боевого задания самолет А.Е. Остаева получил 49 пробоин, пилот был ранен, но выполнил боевое задание. На одном моторе привел самолет на аэродром и сумел его посадить.

Звание Героя Советского Союза Алексею Остаеву было присвоено 21 марта 1940 года.

Великая Отечественная война застала Героя Советского Союза Остаева в должности командира эскадрильи. Через два месяца, в августе 1941 года, он уже командовал полком. В суровые ноябрьские дни 1941 года героически защищал столицу нашей Родины Москву. Когда войска Западного фронта начали контрнаступление, эскадрилья руководимого Остаевым полка наносила бомбовые удары по вражеским группировкам в районах Клина, Солнечногорска, Рузы, Волоколамска, Наро-Фоминска.

1 июля 1942 года полк Остаева получил приказ нанести бомбовые удары по фронтовым аэродромам отступающего врага. При выполнении этого задания самолет командира полка получил серьезные повреждения. Несмотря на все усилия опытного летчика, машина не поддавалась управлению. С трудом долетев до своего аэродрома, самолет упал на землю и разбился.

Имя героя несут улицы в Цхинвале и Владикавказе.

Похоронен А.Е. Остаев в Москве на Новодевичьем кладбище.

Подготовил Борис СИНАНОВ, кандидат исторических наук.

АМВРОСИЙ АВРЕЛИЙ (ОКОЛО 339, АВГУСТА ТРЕВЕРОВ, современный Трир – 4.04.397, Медиолан, современный Милан), епископ Медиоланский (с 7.12. 373) – один из великих западных отцов Церкви. Источником сведений о жизни святителя Амвросия являются прежде всего его творения, среди которых наибольшее значение имеют письма, датируемые периодом с 379 по 396 г. Житие Амвросия, написанное в 412–413 гг. его секретарем, святым Павлином Медиоланским, по просьбе блаженного Августина, вполне заслуживает доверия, поскольку автор пользовался сведениями, полученными от близких к святителю лиц (его сестры Марцеллины и других «достоинейших доверия людей»). Большое значение имеют также «Церковные истории» Руфина, Сократа, Созомена

ему пришлось согласиться принять сан. Он был крещен православным епископом (вероятно, Лимением Верчелльским) и через неделю рукоположен (7.12.373; называются и другие даты: 7.12.374, 1.12.373). По сведениям Феодорита, на хиротонии присутствовал император Валентиниан I.

Будучи поначалу не слишком сведущим в вопросах Богословия, Амвросий усердно начал изучать Священное Писание по толкованиям Оригена, Дидима, святителей Ипполита Римского и Василия Великого, в чем ему помогал его давний друг и будущий преемник Симплициан. Вскоре святой Амвросий стал одним из лучших эзегетов и проповедников на Западе.

Одной из главных забот святителя была борьба с влиянием на Западе арианства. Он сразу же решительно выступил на сто-

город и были произведениями знаменитых мастеров.

Когда после гибели Грациана в Медиолан переехал Валентиниан II, начались столкновения между святителем Амвросием и матерью юного императора Юстиной, благоволившей арианам, которых было немало при дворе. В 385 г. Валентиниан потребовал передать арианам одну из базилик города; святитель Амвросий отказал, горожане выступили в защиту епископа. На Пасху 386 г. из дворца были посланы комиты с военным отрядом, чтобы занять базилику за городскими стенами. К этому времени арианская партия была официально узаконена императорским эдиктом; базилику предполагалось передать бежавшему с Востока арианскому епископу Авксентию, святителя Амвросия планировалось отпра-

точной частью империи, и впоследствии не раз использовал свой авторитет для влияния на принятие государственных решений. Амвросий приветствовал изданный Феодосием закон против еретиков от 14.06.388 г. В конце 388 г. в городе Каллик (провинция Осроена) народ с ведома епископа разрушил синагогу; Феодосий приказал христианской общине города восстановить ее за свой счет, но Амвросий энергично выступил против этого, горячо убеждая не дать восторжествовать иудеям над христианами и не вынуждать епископа поступать против совести, ибо это не подобает христианскому императору. Феодосий отменил распоряжение. Впрочем, стремясь подчеркнуть независимость своих решений, он не раз демонстрировал несогласие с Амвросием и издал ряд указов,

ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ

СВЯТИТЕЛЬ АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ

Память – 20 декабря

и особенно блаженного Феодорита Кирского.

Рождение святителя Амвросия обычно датируют 339 г. (называются также 330, 334 и 337 гг.). Родители его происходили из Рима и принадлежали к аристократическим семьям с давними христианскими традициями: среди его родни наряду с консулами была святая дева Сотирия, принявшая мученичество в гонение при Диоклетиане. Отец его, Аврелий Амвросий, занимал пост префекта Галлии и ведал гражданским управлением западных провинций империи с резиденцией в Августе Треверов. После его гибели во время похода императора Константина II в Италию (340) мать Амвросия с малолетними детьми переехала в Рим. Старшая сестра святого Амвросия, Марцеллина, в 353 г. приняла монашество. Его брат Ураний Сатир, также не вступивший в брак, стал чиновником и впоследствии помогал Медиоланскому епископу. Амвросий, самый младший в семье, изучал грамматику, риторику и юриспруденцию, получив образование, обычное для людей его круга, готовившихся к карьере на государственном поприще. Его образованность и начитанность были весьма велики: он свободно владел ораторским искусством на латинском и греческом языках, увлекался философией и литературой, особенно Платоном, в его творениях весьма часты реминисценции из Цицерона, Вергилия, Светония.

Началом службы святого Амвросия была должность адвоката в Сирмии, в судебном ведомстве префектуры Иллирик. Усердие молодого юриста вскоре было замечено префектом Петронием Пробом, назначившим его на должность советника. Около 370 г. Проб успешно ходатайствовал перед императором Валентинианом о назначении Амвросия на пост консуляра (губернатора) провинции Эмилия-Лигурия с центром в Медиолане, где находилась одна из императорских резиденций.

Осенью 374 г. умер Медиоланский епископ Авксентий I, сторонник арианства, что повлекло за собой борьбу православных и ариан. Споры имели долгий и острый характер, так что самому императору приходилось увещавать противоборствующие стороны. В городе начались беспорядки, и Амвросий лично явился в собор, где происходили выборы нового епископа. В разгар споров о кандидатуре вдруг раздался детский голос: «Амвросий – епископ!», после чего собравшиеся представители обеих партий единодушно избрали на кафедру консуляра. Амвросий никак не ожидал этого: он не был еще крещен, откладывая принятие Таинства на более поздний срок. Горожане отправили прошение императору о разрешении поставить Амвросия епископом; сам же он, тяготясь этим избранием, делал все возможное, чтобы избежать епископства: сурово поступил с осужденным, демонстративно приглашал к себе публичных женщин, пытался тайно бежать из города; народ, видя все это, кричал ему: «Грех твой на нас!». Амвросия даже стали стеречь в собственном доме, но ему удалось скрыться на вилле своего друга Леонтия, где он проводил время за чтением Платона. Тем временем пришел указ, одобряющий избрание Амвросия, и

роне защитников Никейского символа. В 376 г. ему не без труда удалось установить на кафедре Сирмии (где в то время находился двор юного императора Валентиниана II, младшего сына Валентиниана I) православного епископа Анемия. Святой Амвросий сблизился со старшим сыном Валентиниана I, западноримским императором Грацианом (375–383), который под влиянием святителя стал все более открыто поддерживать никейское Православие (эдикт от 22.04.380). В сентябре 381 г., вскоре по окончании II Вселенского Собора, утвердившего православный Символ веры, святитель Амвросий провел в Аквилее Собор 32 епископов из Италии, Паннонии, Африки, Пентаполия и Галлии. На Соборе святитель зачитывал писания Ария и спрашивал мнение присутствовавших по каждому из пунктов арианской доктрины. Были осуждены и низложены епископы из придунайских провинций Палладий и Секундиан.

Грациан, борющийся с пережитками язычества, в 382 г. приказал убрать из зала заседаний римского сената алтарь богини Победы с ее статуей, установленный еще при Августе, удаленный при Констанции II (337–361) и возвращенный Юлианом Отступником (360–363). Требование вновь вернуть алтарь Победы сплотило языческую партию, во главе которой встал сенатор Симмах, один из самых образованных и родовитых римлян того времени. Депутация Симмаха не была принята императором под воздействием сенаторов-христиан, Папы Дамаса и святителя Амвросия. В 383 г. Грациан был убит в Галлии сторонниками узурпатора Магна Максима; в Италии воцарился 12-летний Валентиниан II (383–392). В 384 г. Симмах, получивший должность префекта Рима, вместе с префектом Италии Веттием Агорием Претекстом составил реляцию в защиту алтаря Победы; летом того же года Валентиниан II принял их депутацию. Речь Симмаха в защиту «былой славы Рима» была принята благосклонно, но вмешался святитель Амвросий, немедленно отправивший императору увещательное письмо, а затем и трактат с опровержением Симмаха. Депутации было отказано. Когда в Италию вторгся Магн Максим (388), Симмах написал в его честь панегирик, но вновь не достиг цели: узурпатор отнесся к языческой партии прохладно. После того, как Феодосий I (379–395) сверг Максима, Симмаху пришлось оправдываться за свой панегирик и даже искать убежища в храме. Впрочем, и Феодосий начал колебаться в деле о возвращении алтаря после визита к нему депутации во главе все с тем же Симмахом. В ответ на это святитель Амвросий стал избегать встреч с императором и тем усовестил его: Феодосий отказал Симмаху. 13 июня 389 г. состоялся триумфальный въезд императора в Рим, где он разрешил сохранить лишь те языческие статуи, которые украшали

Рака с мощами святителя Амвросия Медиоланского и мучеников

в ссылку. Вызванный на диспут, арбитром в котором должен был выступить сам император, святитель отказался явиться, ответив, что в делах епископов судьями могут быть только епископы. Против Авксентия он составил письменную речь, а императору отвечал, что государь не имеет власть над предметами, посвященными Богу, и не может требовать у него передачи храма Божия. Несмотря на угрозы, святитель заперся в базилике и в течение 3 дней вместе с народом, воодушевляемым молитвами и пением гимнов, выдерживал осаду; когда солдаты, страшась отлучения, стали переходить на сторону епископа, император вынужден был уступить. В ходе этих событий выяснилось, что авторитет святителя непрерываемо даже для его противников. Блестящие проповеди епископа Амвросия привлекали в Церковь множество неофитов, среди которых был и 32-летний Августин, принявший Крещение от святого Амвросия на Пасху 387 г.

Напряженные отношения с Медиоланским епископом не мешали Валентиниану II и Юстине возлагать на него важные поручения. Так, в 383–384 гг. святой Амвросий возглавил посольство к Магну Максиму, подчинившему к тому времени все области империи на Западе, кроме Итальянской префектуры. Посольство святителя позволило выиграть время, чтобы перекрыть дороги через Альпы. Спустя год он вновь отправился к Максиму, но на этот раз посольство окончилось неудачно: Амвросий был обвинен в коварстве и не был принят. В Медиолане ему поставили в вину излишнее упорство и послали новое посольство к Максиму, которое тот с любезностью принял. Но как только послы возвратились с добрыми вестями, Максим неожиданно перешел Альпы и заставил императорскую семью бежать в Фессалоники. В январе 388 г. Максим вступил в Рим, но вскоре потерпел поражение от Феодосия, который казнил его, возвратив престол Валентиниану II.

Молодой император после смерти Юстины сделал святителя Амвросия одним из самых приближенных к себе людей. Пользуясь уважением и полным доверием со стороны правителя Западной империи, Медиоланский епископ сблизился и с императором Феодосием, правившим вос-

не вполне благоприятных для Церкви.

Особого напряжения отношения Феодосия и Амвросия достигли летом 390 г. Во время волнений в Фессалониках были убиты императорский военачальник гот Ботерих и несколько высших офицеров; император позволил готам из своей армии отомстить горожанам, и в итоге были убиты около 7 тыс. жителей. При известии о побоище Амвросий удалился из Медиолана, где в то время пребывал Феодосий, уклоняясь от встречи с императором. Из своего уединения святитель направил Феодосию письмо, в котором избличал его преступление и призывал к раскаянию. Епископ объявил императору, что впредь не будет совершать богослужения в его присутствии и что тот не должен приближаться к алтарю, пока не принесет покаяние. Феодосий все же пришел в собор, но не был допущен к Причастию святителем Амвросием, сказавшим, что тайного покаяния недостаточно. Несколько месяцев император не получал Причастия от епископа; наконец на Рождество 390 г., сложив с себя знаки царского достоинства, он с покаянием явился в храм и вымолил прощение (многие детали этого рассказа современные историки считают преувеличением).

В 392 г. западный император Валентиниан II был убит главнокомандующим Арбогастом. На престол был возведен Евгений, к которому святитель Амвросий отнесся с недоверием из-за его проязыческих настроений, хотя тот и пытался привлечь святителя на свою сторону. Избегая встречи с узурпатором, святитель покинул Медиолан. Вскоре Феодосий разбил Арбогаста и казнил Евгения; святой Амвросий успешно ходатайствовал перед ним за представителей провинциальной знати, сотрудничавших с побежденными.

В 395 г. Феодосий Великий скончался. Власть над Западной империей перешла к его сыну Гонорию (395–423), опекуном при котором был полководец Стилихон. Влияние Медиоланского епископа при дворе заметно уменьшилось: так, не помогло его заступничество некому Крескентию, который укрылся у Амвросия от гнева Стилихона, но был силой выведен из храма. Из-за обострения болезни епископ уже не мог активно участвовать в общественных делах. Последние годы он больше занимался литературным творчеством, диктуя сочинения своему секретарю Павлину.

Умер святитель Амвросий через 3 года после императора Феодосия. Он был похоронен в одной гробнице с мучениками Гервасием и Протасием (мощи которых были чудесно обретены им в 386 г.) в базилике, получившей впоследствии его имя. В конце XIX в. подлинность мощей святителя была подтверждена археологически. Почитание святителя как на Западе, так и на Востоке возникает сразу же по его кончине.

Диакон Димитрий КОНДРАТЬЕВ,
кандидат технических наук.

ИСПОВЕДЬ ПЬЯНИЦЫ

«Я ВИЖУ СОЛНЦЕ И ЗНАЮ, ЧТО ВСЕ ПРЕОДОЛИМО...»

Эту тоненькую школьную тетрадку в клетку в редакцию «Православной Осетии» принесла женщина, на лице которой блуждала счастливая улыбка свободного человека, пережившего что-то страшное и вышедшего победителем из самой тяжелой борьбы. С самим собой. С пороком и грехом.

– У меня трое детей. Мой муж ушел от нас, не выдержав моего пьянства... Возьмите и напечатайте, может быть, эти записки помогут таким же женщинам, какой еще недавно была и я...

Десять лет назад из 10 алкоголиков в Рос-сии была только одна женщина, сейчас – че-тыре.

То есть 40 % всех алкоголиков составляют женщины. Группа риска постоянно молодеет. Пять лет назад она была между 40 – 50 года-ми, сейчас – 20 и выше.

При алкоголизме только матери форми-руется алкогольный синдром плода в 43,5% случаев. При алкоголизме обоих родителей – в 62 % случаев. Такие дети подвержены по-вышенной смертности. К тринадцатилетнему возрасту смертность составляет 56%. Смерт-ность среди алкоголичек в 5 раз выше, чем у непьющих женщин. Основной риск приходит-ся на сердечно-сосудистые заболевания, ал-когольные отравления, цирроз печени. Боль-ные алкоголизмом в агрессивном состоянии чаще совершают суициды. С алкоголизмом связаны свыше половины смертных случаев и тяжелых травм при ДТП, 50 % – всех убийств, 40 % – разбойных нападений, 35 % – изнаси-лований.

Это – факты. А с фактами не поспоришь! «Чушь», – подумала я, увидев все эти циф-ры от моей подруги, хотя по моей же просьбе она и нашла их в Интернете. Но, если честно, было страшновато читать. «Зато уж я-то ни-кому не приношу вреда», – успокоила я себя. Когда так подумала, была пьяна.

На следующий день, протрезвев, я поня-ла, что еще не забыла прочитанное, и решила написать эти вот строки. Это была моя соло-минка: я решила написать о себе и таких же, как я. Или для таких же, как я. Об алкоголиках. А вдруг кто-то задумается и остановится у критической черты!

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Сердце заходится в тахикардии. Сдавле-но железным обручем, и кажется, что каждый его скачок будет последним. Но нет, бьется вопреки всему. Даже странно. Про печень я уже молчу, она словно увеличилась в несколь-ко раз и свинцовой тяжестью повисла внутри моего тела. А бедные почки горят, словно на-полнены горячей лавой и вот-вот прорвутся наружу раскаленным потоком!

Но это мелочи. Хуже всего внутри – в душе. Вот где настоящая агония! Что вы знае-те о депрессии, если не знали похмельного синдрома? Какое полное сознание своего ни-чтожества, чувство гадливости и отвращения к самому себе! Какая большая разница между тем, когда ты выпиваешь и чувствуешь себя величиной, и когда проспишься и осознаешь всю свою срамоту: Тварь! Дрянь! Ничтоже-ство! Я не человек. Просто тупая, зависимая от рюмки скотина.

Разве я мать своим детям? Разве я дочь своей матери?! Я тупо, постепенно пропиваю все, что дано мне в этой жизни, и все, чего до-бивалась... пока не пила. И вдруг я поняла: я не человек, даже не животное, ибо они не пьют... Я просто никто!

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Повторенье – мать ученья. Встала с утра и нашла на балконе неподпую бутылку пива. Сомневалась минут пять перед дилеммой вылить или выпить. Хотя какие могут быть сомнения?! Конечно, я ее выпила. И пошла, купила другую. Потом еще одну. Проблема пьющих – в наличии денег. На себя, любимую, не покупались.

Как вернулись со школы мои дети... Не помню. Помню дочь, выходявшую несколько раз на балкон, где я сидела со стаканом пива в одной руке и сигаретой в другой. Потом ста-ла набирать новый телефонный номер. Это же одна из болезней пьяных: напиться и звонить по списку по всем телефонным номерам. К сожалению, списки заканчиваются, а желание пообщаться – нет!

Подняв глаза, вновь увидела перед собой старшую дочь. Ну что еще? Она помолчала с минуту. Взгляд у нее был взрослый и печаль-ный.

– Мама, – тихо промолвила она наконец, – помнишь, еще весной ты обещала мне, что бросишь курить и пить?

– Помню про курить, – отшутилась я.

– Мама, ты обещала мне много раз, – все так же тихо, но настойчиво проговорила она. – Пить тебе нельзя, это делает тебя слабой, ты потом спишь весь день и многое забываешь сделать.

Как-то нехорошо стало мне от ее слов. Словно разом протрезвела. «Господи! – поду-мала я. – Что же я желаю, если мой десятилет-ний ребенок говорит мне такое?!».

Словно почувствовав, что ее слова обожг-ли меня, она добавила:

– Ты самая лучшая мама! Но я хочу, чтобы ты бросила курить и пила только по праздни-

кам.

– Я часто пью? – зачем-то спросила я.

– Да, я смотрела передачу. Когда столько пьют, это называется алкоголизмом.

...И это видение моей маленькой дочери, смотрящей жуткие взрослые передачи и раз-мышляющей, алкоголик ее мать или нет, по-трясло меня. Прорвало! Я буквально захлебывалась в душасих меня рыданиях.

А дочка обнимала меня, гладила мои во-лосы и говорила:

– Не плачь, мама, не плачь!..

Когда я немного успокоилась, то стала уверять ее, что обязательно брошу, и все буд-дет хорошо.

Дочка протянула мне сжатый кулачок с отогнутым мизинцем и строго и торжественно сказала:

– Мама, это страшная клятва. Если ты ее нарушишь, тебе никто и никогда верить не буд-дет.

Я сцепила свой мизинец с ее:

– Обещаю, – сказала я, вытирая ладонью слезы, непрерывно струящиеся по моим ще-кам, – завтра я обязательно брошу пить!

– Запомни, мама, ты поклялась, – напо-мила дочка и наконец-то улыбнулась.

– Но сегодня я еще покурю и попью, – то-ропливо сказала я, – в конце концов, это в по-следний раз...

Я нарушила свою клятву через три дня. И тогда поняла, что все плохо со мной. Очень плохо!

В ночной тишине, в отчаянии сжимая го-лову руками, я стояла, словно раненый зверь, сознавая все свое бессилие.

И дала обещание уже себе самой: бро-шу! Я буду искать то, что мне поможет. Я хочу бросить. Ради своих детей. Ради всех детей, которые видели пьяные глаза своих матерей.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Спать! Бесконечно хочу спать. Отвела детей в школу – легла спать, привела – легла спать. Пить не хочу, однозначно. Курить тоже. Может, это защитная реакция организма: не думать, не видеть, не слышать. Может... Нет сил рассуждать. Иду спать.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Встала с бодрячком. Ни выпить, ни поку-рить не хочется. «Не так уж сложно бросать», – с затаенной гордостью думаю я. Интересно, с чего начать: с наркодиспансера, или психо-лога, или сразу к психиатру? Нет уж, «светить-ся» в диспансер что-то не хочется. К психиа-тру тоже не тянет, до «белочек» вроде еще не напивалась. Звоню в службу спасения. Пять минут разговора – шок. О чем говорит мне эта женщина?! Неужели никто мне не поможет?! Милая девушка мне, конечно, посочувствова-ла, но при этом дружески посоветовала не тратить время и деньги ни на врачей, ни на психиатров.

– Что же мне делать? – задала я логичный вопрос. – Неужели никто не может помочь та-ким, как я?! Неужели нет ни одного центра, анонимного или открытого?

– К сожалению, нет. Поймите, это никому не нужно. Но и у вас есть спасение. Вам может помочь только Бог. Вот так вот! Там, наверху, люди не видят, что происходит? К мужчинам-алкоголикам общество привыкло, а к зави-симым женщинам?.. Ведь это уже пахнет вы-рождением нации. Кто же будет рожать новое поколение? И, желательно, здоровое? Сколь-ко только моих знакомых и друг злоупот-ребляют спиртным! Легче вспомнить, сколько нет. Отвлеклась. Ну так вот, мне не дают ни помощи, ни шансов на излечение, кроме Бо-жественного вмешательства. Впрочем, пока я и сама неплохо справляюсь...

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

С утра неожиданно пришла мысль: почему я пью, что в своей жизни заливаю? Понятно, что все пьют в силу каких-то обстоятельств и проблем, которые не могут преодолеть. Чаше и не пытаются. Вкус алкоголя уж точно не мо-тивация, чтобы спиться. А я? Думала довольно долго, совсем запуталась. Хорошо, что позво-нила подруга, и я ей переадресовала вопрос. – Ты стала пить после первого развода, – ска-зала она. – И даже второй брак тебе уже не по-мог. Ты и там уже не ограничивалась, а после него вообще сорвалась.

Повесив трубку, я стала думать. Неужели? Так в чем же причина? В одиночестве? Да не сказала бы: как посмотрю на мужчин вокруг, сразу вспоминаю слова восточного классика: «Уж лучше быть одной, чем вместе с кем по-пало».

Нет, конечно, хочется иметь крепкое пле-чо, хочется, чтобы рядом был человек, кото-рый всегда бы выслушал, поддержал, помог.

Да что я вру сама себе! Очень хочется

любить и быть любимой! Живя в этом мире, женщина, я думаю, не может быть счастлива в одиночестве. Впрочем, как и мужчина. В оди-ночестве нет гармонии: она должна быть, как светлое и темное, инь и янь, мужское и жен-ское.

Ладно, это понятно: нет во мне баланса и гармонии: муж живет с другой, меня с детьми «попросили» освободить помещение, и те-перь мы, как «цыгане шумною толпою, кочую-щие по Бессарабии». Пора бы уже смириться и с обстоятельствами, и с одиночеством и идти дальше. Но почему не хочется?..

Вообще, странно, чем дальше, тем мень-ше мне хочется от этой жизни.

Поразмыслив, я пришла к выводу: отсут-ствие постоянной работы тоже сделало свое дело. Полное отсутствие графика в моей жиз-ни и необходимость вставать каждое утро и идти на работу привели к лени. А она со вре-менем превратилась в темное, дурно пахну-щее болото под названием Уныние. Но с дру-гой стороны, что я могу со своими детьми?.. Опять вторую неделю дома, и оставить не на кого. Ох, Боже, или я оправдываю себя, или совсем уже заблудилась в этом жизненном лабиринте...

Вечером приехала подруга. С бутылкой водки. И к чему были все мои рассуждения?.. Я выпила немного... Потом еще немного... Зная мою слабость, подруга, уходя, вылила остатки в раковину. Наивная! Я вызвала такси и съездила в ларек, спать в ту ночь я так и не легла.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Ничего не хочу. Даже жить. Что-то слиш-ком часто я так думаю за последние месяцы. Неужели конец близок?

Вечером мне позвонил мой хороший друг. Много мудрых советов давал он мне за годы нашего знакомства, но я всегда пренебрегала ими. И несмотря на это, он вновь пришел ко мне с желанием помочь:

– Я позвонил знакомому батюшке, – ска-зал он мне, – рассказал ему кратко о твоей проблеме. Если хочешь, он поговорит с тобой завтра после службы.

– Хочу, – ответила я, – больше мне некуда идти...

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Холодно с утра. Отвезла детей в школу и сразу в церковь. Как раз шла служба, даже младшую дочь, которая была со мной, прича-стила. И сама хотела, но оказалось, что взрос-лым без исповеди причащаться нельзя. При слове «исповедь» меня бросило в дрожь: сра-зу представила манускрипт с перечислением моих грехов длиной в пару километров. Жуть!

Дочка бегала по храму, прыгала, совер-шенно меня игнорируя, пришлось выйти на улицу и дрожать под дождем. Дочка кашляла, я промерзла насквозь и уже начала задумы-вать, что пора домой.

–Мама, пошли, – тянула меня малышка за рукав. Я с сожалением посмотрела ей в лицо, поколебалась с минуту и решительно сказала: – Нет! Я тоже хочу домой, но нужно подождать.

Уйду сегодня, может, уже и не вернусь. Нет, раз больше идти некуда, буду ждать...

Мы долго говорили с батюшкой. Я ре-вела, он успокаивал и уверял, что с Божьей помощью все возможно, главное – не отчаи-ваться.

Говорил о Церкви, о жизненной необходи-мости для меня исповеди и причастия, даю-щих духовную силу. О необходимости быть как можно ближе ко всему, связанному с Цер-ковью. Наконец, отогретая душевно, с разго-ревшимся огнем надежд в сердце я пришла домой, пообещав священнику прийти и на следующий день на службу. Я шла по улице и улыбалась. Почему ласковые и простые слова батюшки так взбудрили меня?..

Много рук мне протягивали за последнее время. И я очень благодарна всем этим лю-дям, но руки советов и теоретических рассу-ждений были словно из тумана рядом с этой теплой, крепкой, живой рукой помощи.

Словно у слепого котенка, долго и беспо-лезно тыкавшегося в углы в последнее время, у меня возникло абсолютно верное, как пело мне сердце, желание довериться этой помо-щи. Более того, я в нее поверила всей душой... Просто и сразу.

Мне было хорошо в этот вечер, полная ра-дужных надежд, я ходила из угла в угол, меч-тая, чтобы скорее наступило утро.

Я с надеждой смотрела на своих детей: те-

перь все изменится, и все у нас будет хорошо.

В эту ночь, впервые за долгое время, мы вместе помолились перед сном. Я говори-ла слова молитвы, дети повторяли. Это было прекрасно!..

ДЕНЬ, КОГДА Я ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ!

Утро в храме. Наверное, лучшее время для разговора с Богом. Еще не захватила дневная суeta, и в тишине зародившегося дня еще не появился соблазн, чтобы отвлечь меня от за-думанного.

Я так боялась опоздать, но вот я здесь, еще есть время до начала службы. Брожу по храму среди таких же молчаливых, сосредото-ченных фигур со свечами в руках. «С чем они пришли к Богу? – думаю я. – С какими нуждами, страстями, мольбами?»... В душе рождается теплота к ним и странное чувство единения. Ловлю себя на том, что улыбаюсь им. Со стен смотрят на меня всевидящими глазами образы святых. Вглядываюсь в их не-обыкновенные, прекрасные глаза, черты лиц. Одни из них смотрят на меня с легкой, благо-словляющей улыбкой; другие обличающе высверливают мою душу. Я не тороплюсь от них уйти. За этим я сюда и пришла. Обли-чить самое себя перед тем, кому нет смысла лгать. И с надеждой на прощение...

Мне 31 год. Я ни разу не была на испове-ди, а причастие в последний раз принимала в младенчестве...

– Долго же ждал Ты меня, Господи, – шепчу я. – Как долго ты ждал мою заблудшую душу...

Храм заполняется людьми. Стою в уголке и думаю об одном: какими словами расска-зать о своих грехах? Да и разве вспомнишь все?! Столько всего было! Страшного, омер-зительного, столько грязи! Словно свинцовая плита ложится мне на плечи, пригибая меня к полу. «Да разве ж такое можно простить?! – пронзает меня страшная мысль. – Как Бог простит меня, если я сама понимаю, что нет мне прощения?»...

– Бог простит, – слышу я шепот и, открыв глаза, вижу старушку, убиравшую догорав-шие свечи...

Я почувствовала, что заливаюсь краской. Неужели рассуждала вслух?

Старушка, закончив свою работу, про-шла мимо, светло улыбнувшись мне. «Может и правда, мне все простится, если расскаива-юсь? – думала я, глядя ей вслед. – Не зря же я стою сегодня здесь!...».

Сколько путей пройдено, сколько дорог! Разные религии, секты, философские тече-ния, теософия, эзотерика... Что искала я там? Зачем? Пройдя через все это, я вернулась «домой». И вот я стою в родном православном храме, где крестили меня, едва увидевшую свет этого мира, и плачу. Слезы... Ах, как сла-достны вы, когда льетесь из глаз при мысли о Боге!..

Какой чудесной музыкой звучит перезвон колоколов в самой глубине моего сердца! Служба началась, а я словно в тумане. Вот и батюшка приближается с Евангелием и рас-пятием. Все двинулись за ним. Человек трид-цать стоят рядом: кто-то молится за моей спиной, две женщины справа шепотом обсу-ждают, как правильно исповедоваться: как и я, новички.

Я зачарованно смотрю, как по одному люди подходят к батюшке, склоняют исповедную го-лову, которую он накрывает епитрахилью.

– Иди, – слышу шепот.

Рядом со мной, все с той же светлой улыбкой, стоит знакомая старушка. Я киваю ей. Меня отделяют от исповеди два шага, но сейчас мне кажется, что они длиннее, чем вся моя жизнь. «Пожалуйста, Боже, пожалуйста, – вертится в голове. – Помогите мне!»...

Я склоняю свою покаянную голову, словно осужденный, ждущий окончательного приго-вора. Шелковой прохладой ложится на мою голову священная ткань. Батюшка склонился к моей голове.

– Я не знаю, что говорить, – шепчу в от-чаянии.

– Скажи, в чем тебе совестно перед Бо-гом, – услышала я голос священника. И в голо-се этом было столько добра и теплоты, что ис-чезла и тяжелая плита с плеч, и сердце словно засветилось изнутри.

«Если он, человек, так говорит со мной и так добр ко мне, то как же любит меня Бог?!» – подумала я.

Больше не было страха и сомнений. Я на-клонилась еще ниже и начала говорить...

P.S. Страшная сказка с чудесным концом? Нет! Это только начало моего пути. С мо-мента моей первой исповеди прошла лишь пара недель. Я сорвалась уже раз пять. Тогда зачем я вообще все это написала? – спросите вы... Мне однажды сказали, что человек не может сам, без помощи Бога, справиться со своими грехами. Это правда. Да, я сры-ваюсь, падаю, но встаю и с каждым разом что-то меняю в своей жизни.

Я доверила свою жизнь Богу, попросила его вести меня к свету. И знаете, какие бы плохие новости сейчас ни приходили ко мне, что бы ни случилось, я чувствую внутреннее спокойствие и доверие к жизни.

Внутри меня стал формироваться какой-то стержень. Стержень Веры, Надежды и Любви, иначе и не скажешь.

Я больше не смотрю на жизнь через черные очки, я вижу солнце и знаю, что все пре-одолимо...

Ведь невозможно проиграть, когда за тебя сражается сам Бог!..

Детская страничка «Лучик»

Надеемся, что наши публикации из книги «Детский катехизис», составленной протоиереем Максимом КОЗЛОВЫМ, внесут свою лепту в духовное становление юных граждан нашего Отечества и с интересом будут читаться как детьми, так и их родителями.

ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ, РЕБЯТА

О Вере, Церкви и христианской жизни

ВЕРА И ЧЕЛОВЕК

– Мама заставляет меня пить святую водичку, а я не хочу. Как быть?

– Разобраться, почему хочешь или не хочешь. Конечно, пить святую воду в качестве своеобразной духовной диеты не нужно. Святая вода – не таблетка, и использовать ее вместо активированного угля для очищения организма не стоит. Если тебе в этом качестве преподносят святую воду, то не следует. Мазать прыщи на коже ею также не стоит, не нужно святую воду разменивать на прыщики. Это с одной стороны.

А с другой стороны, нужно понять: а почему не хочешь-то? Если ты верующий человек, то знаешь: то, что в Церкви нам дается – это не таблетка, и не на всякий случай мы это употребляем. Как же тогда могут христианка или христианин от святой воды отказываться? Понятно, кто ее избегает – те, кто Бога не любит, святых его боится, кто чувствует, что соприкоснешься – что-то там вскипит, если не прямо на коже, то в душе. Не страшновато ли нам оказывается в какие-то моменты пить святую воду, если мы знаем, что внутри нас такой коктейль получится, что нам несдобровать? В этом случае стоит внутри себя поглубже покопаться. Глядишь, не только до святой воды дойдет, а нужно будет быстрее на исповедь бежать и думать, что же происходит.

– Мама крестит меня на дорогу. Мне это не нравится. Как к этому относиться?

– Можно двояко к этому относиться. Стерпится – слюбится, не нравится – понравится. Что плохого в родительском благословении? Если даже что-то в наших отношениях не так, то это шанс обиды отставить и в эту минутку отнестись друг к другу как православному христианину к православному христианке. Понятно, что мы все взаимные обиды вот так быстро не преодолеем, но раз или два в день можно показать, что ты в состоянии свою гордость в кулак сжать и по-другому на близкого человека взглянуть. Это не пустяк. Главное, отнестись к благословию не как к обряду, а как к выходению друг другу навстречу. Тогда и польза от этого всего образуется.

– Как понять, по-настоящему ли человек верит в Бога?

– Как правило, ответы на такие вопросы можно найти в Евангелии. Господь говорит нам: «По плодам их узнаете их». Как человек верит в Бога, – можно узнать, приглядевшись, что вокруг человека происходит. Вполне по-настоящему верят в Бога святые. Преподобный Серафим говорил: «Кто пребывает о Господе в мирности, вокруг того спасаются сотни и тысячи людей». Вокруг такого человека действительность меняется. Это как раз то, что на иконах нимбом изображается. От святого исходят лучики света Божия, которые вокруг все преображают. Отношения между другими людьми становятся рядом со святым человеком. Как бы такой человек ни прятался, ни скрывал, какие вериги он носит на себе, вокруг него жизнь меняется. Такое бывает и с людьми, не достигшими такой меры святости, как преподобный Сергей или преподобный Серафим.

Как человек верит в Бога – от противного даже можно узнать. Казалось бы, вот женщина, которая в церковь ходит в субботу-воскресенье и по праздникам, правила утреннее и вечернее читает, посты соблюдает, но все от нее бегут. Всем хочется только поскорее перестать с ней разговаривать и вообще общаться, вид у нее при этом мрачный, взгляд тяжелый и сумрачный. Это тоже плод неправильной искаженной веры, отношения к Богу и самому себе, которое у человека не должно быть! Смотрите на то, что ВОКРУГ вас происходит. Спросите себя: «От моей веры кто-нибудь зажегся?». Вы ходите в школу, институт, общаетесь со сверстниками. Большинство из них – нецерковные люди. Хоть кто-то из них в церковь пришел благодаря вашей вере? Так проще всего проверить.

НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ

– Что есть НЛО, и как к этим явлениям относиться?

– НЛО – это либо гидрометеорологический зонд, чаще всего, либо спутник, либо не вполне изученное явление окружающей нас вселенной, ибо вселенная изучена еще плохо, и много еще есть в нашем мире таких вещей, которые неизвестны нашим мудрецам. Но иногда для людей, особенно и глубоко этим увлекающихся, за этим стоит и хвостик лукавого бесенка, который человеку, наслушавшемуся и начитавшемуся фантастики, и являет всю эту дурную мифологию.

– Можно ли интересоваться космосом?

– Можно. Выйдите летом а еще лучше, если это будет на юге – звездной ночью, поднимите очи свои вверх, посмотрите на купол звездного неба и увидите, как звезды славят Творца, увидите то, о чем нам говорит царь Давид: звезда со

звездой разнится в славе, что мир, созданный Богом, дивно хорош! Так что очень даже хорошо интересоваться космосом.

– Можно ли верить снам?

– Смотря каким. Вообще, спасительнее не верить. Мы можем принять за пророческий Божий голос просто результат буйно проведенного дня или просмотренного кинофильма. Но иногда бывают такого рода сны, через которые Господь говорит нашему сердцу. Впрочем, о том, что это не простой, а пророческий сон, Господь нас Сам может уверить – или через повторяемость, или такую несомненность, когда это ляжет на сердце такой уверенностью, которую никто и ничто не сможет изменить; а если нет такой уверенности – лучше забудьте этот сон и не думайте больше о нем.

– Говорят, что православным не полагается держать в освященной квартире собаку. Почему?

– Есть такое древнее правило: если собака вбегает в храм, то храм подлежит освящению, потому что собака, как и некоторые другие животные, относилась к скверным. Но, думается, в это правило в наше время можно внести смягчение вот по какому рассуждению. Когда вводилось это правило, в основном были собаки каких пород: пастушьи, охранные и другие, больше относимые к домашнему скоту, конечно, вовсе никак не приспособленные к жизни вместе с людьми. Вводить их, так же как и коров, овец, в свой дом значило превращать его в хлев: и Ветхий Завет, и церковное предание удерживают человека от такого рода всяческого свинства в прямом и переносном смысле. Теперь, когда появились разные породы домашних собак, приученные к хозяину, к дому, чистоплотные, умеющие себя вести с людьми, нет, думается, непременно запрещения держать собаку.

– Каких насекомых можно убивать, а каких нельзя?

– Нельзя убивать просто так, из интереса, удовольствия помучить, ощутить себя убийцей. Ну а ежели вы комара, который из вас кровь пьет, ладошкой прихлопнете, думается, что греха большого не будет.

КАК БЫТЬ ПРАВОСЛАВНЫМ СЕГОДНЯ? КАК МОЛИТЬСЯ?

– На какую сторону света надо молиться?

– Молиться надо не на сторону света, а Свету Истины,

которым является наш Господь Иисус Христос. Но, впрочем, наши православные предки строили свои жилища окошками на восток, красным углом на восток. Чтобы, когда мы встаем утречком на молитву, в окошко солнышко заглядывало, и мы могли бы вместе со светом Мысленным увидеть и тот тихий свет зари, который так согревает душу каждого из нас. В последнее десятилетие дома строились кому как придется, и

поэтому разумнее иметь в своем доме красный угол, который, если это возможно, был бы впереди, чтобы, входя в комнату, не нужно было разворачиваться, по крайней мере не перекреститься на передний угол. Но если это почему то невозможно – мешает шкаф или специфическая планировка, то устройте икону в каком-то достойном месте, чтобы можно было к ней подойти и помолиться.

– Как нужно молиться, чтобы получать хорошие оценки?

– Во-первых, надо молиться Самому Спасителю, потому что Он – самый главный Учитель, Учитель всех православных христиан, и молиться тем святым, которые сами подвизались в деле учения, в которых у них были успехи, или, наоборот, трудности в начале, а потом совершенно удивительные успехи. Например, вы все знаете о преподобном Сергии, что он долго не имел успехов в учении, но, по сильному желанию и молитвенному расположению, потом многого достиг. Святому Иоанну Кронштадтскому молиться надо, который тоже, когда его отдали в семинарию, сначала так плохо учился, что его чуть не выгнали, но он через молитву преодолел, и теперь мы уже ему молимся и ждем от него помощи. А еще, тот уже, кто определил в жизни, каким делом будет заниматься, пусть постарается (с помощью взрослых или духовник посоветует) найти того святого, который покровительствует этому делу. Например, преподобный Максим Грек сам занимался переводами святых отцов Церкви, поэтому поможет и другому, кто интересуется иностранными языками и переводит. Святой праведник Иосиф Обручник был, как говорит предание, плотником, может покровительствовать людям, занимающимся ремеслами. Так можно найти святого покровителя каждого доброго дела.

– Нужно ли, когда шьем или рисуем, молиться?

– Молиться – всегда хорошо. Апостол Павел говорит: «Всегда радостно и непрестанно молись». Не в том смысле, что тут нужна дисциплина какая-то: вот с трех до шести непрестанно молись! – нет вовсе, а просто, как не молиться православному человеку? Занимаюсь я, например, вышивкой, и иголочка моя то гладью, то крестиком выводит некое прекрасное изображение. Сама душа хочет сказать: «Дивны дела твои, Господи!». А не получится что-то – опять же скажешь: «Благослови, Господи, нет моих сил, но Ты можешь мне помочь». Вот так и учись молиться.

ГРЕХ

– Что такое грех?

– Грех – это такая дырка; вот, например, есть дивная картина или платок, как, например, может, у кого-то мама носит павлово-посадский платок, он дивно красив. И вдруг на этом платке, как на картине нашей жизни, появляется дырка, и не просто появляется, – мы сами ее как бы продираем потихоньку, ковыряем, ковыряем, пока она не появится, и сначала она еще не так велика – незаметна, зашить можно. Но если дальше, то вскоре вместо платка будет сплошная дыра; вот так и грех: это сначала маленькая, а потом все расширяющаяся дыра, как бы в нее не свалиться!

– Как каяться мирянам?

– Как каяться? Искренне каяться. И священникам, и мирянам, и монахам; то есть, когда мы идем к Кресту и Евангелию, ничего не утаить и не слукать, не оставить какие-то грехи про запас, на следующую исповедь, или у другого батюшки. Бывает такое, человек думает: вот своему батюшке я о нем не скажу, а скажу про этот грех вот тому-то, а то что мой батюшка про меня подумает! К исповеди нужно идти, конечно, с твердым намерением к этому греху больше не возвращаться. Может, не всегда это получится, но хотеть, искренне хотеть и бороться со своими грехами православный христианин обязан.

Ужасный грех совершили Адам и Ева. Какой?

– Какой? Такой, какой из вас каждый повторяет каждый день. Грех этот называется грехом непослушания. Когда Господь, а через него люди старшие, наши родные учат нас поступать по Правде Божией, а мы хотим поступать по-своему. Вот Адам и Ева тоже захотели жить по-своему – за это и были наказаны.

– Зачем Каин поставил печать себе на челе и на руку?

– Каинова печать – это образ того, что человек, предавший себя дьяволу, изменяется. Изменяется не только душой, но даже всем своим обликом. Посмотрите на человека, который явно согрешает: вот, например, вор, рэкетиер. Даже посмотрев на лицо его, можно увидеть, что он как бы человек, но как бы уже и нет отчасти. Это печать Каина, печать лукавого проявляется на его лице.

(Продолжение следует).

Страничка для подростков «Мир без слез»
ШКОЛЬНЫЕ ЗАБОТЫ

День толерантности прошел во Владикавказе

МЫ ХОТИМ РАССКАЗАТЬ ВАМ ПРИТЧУ О ШЕСТЕРЫХ МУДРЕЦАХ.

«Когда-то в одном маленьком городе жили шестеро мудрецов. Были они слепыми. Однажды в город привезли слона, и поскольку увидеть его мудрецы не могли, они решили ощупать его, чтобы понять, как он выглядит.

Первый мудрец прикоснулся к большому плоскому уху слона. Он почувствовал, как оно медленно шевелилось, подобно вееру. «Слон похож на веер!» – вскрикнул он. Второй мудрец дотронулся до ноги слона и закричал: «Слон похож на дерево!». «Вы оба не правы, – сказал третий, – слон похож на веревку», – при этом ощупывая хвост. Когда четвертый наткнулся на бивни слона, то воскликнул: «Слон подобен копыю!». «Нет-нет! – возразил пятый мудрец. – Он подобен высокой стене», – он щупал огромные бока слона. Шестой мудрец держал слона за хобот. «Вы все не правы! – закричал он. – Слон похож на змею!». Так они целый час кричали и спорили и все же не узнали, на что похож слон»...

В чем же заключалась проблема? А в том, что каждый из них мог видеть только то, что чувствовали его руки. В результате каждый был уверен в своей правоте и считал, что знает, на что похож слон. Но ни один из них не хотел слушать, что говорили другие. Были ли эти люди на самом деле мудрыми?.. К счастью, их конфликт не закончился насилием, но ведь они так и не узнали, на что похож слон...

В конфликте мы часто ведем себя

подобно этим мудрецам – видим не проблему в целом, а только ее часть, и именно ту, что ближе нам:

– мы помним обидные слова, сказанные

в наш адрес, и совершенно не помним, что сами наговорили в ответ;

– мы знаем, как должны вести себя они, и только очень смутно представляем, что не нравится в нашем поведении им;

– мы не можем простить причиненную нам боль и недоумеваем: «Чего они-то так горячатся?!»;

– мы патетически восклицаем: «Как это можно?!», вместо того чтобы попытаться понять.

16 ноября отмечался День толерантности. Какова история этого дня? В этот день в 1995 году была принята Декларация принципов терпимости государствами-членами ЮНЕСКО. Именно с этого дня и отмечается Международный день терпимости. Мы считаем, что он должен быть признан всеми людьми, населяющими нашу планету, поскольку многообразие верований, языков, народностей – это богатство людей, но ни в коем случае не угроза друг другу. Каждый должен стремиться быть терпимым к людям другой этнической принадлежности, относиться к ним с уважением, тогда и сам не станет объектом ненависти, нетерпимости.

В этот день принято органи-

зовывать мероприятия, которые способны донести до каждого человека суть таких понятий, как толерантность, терпимость, культура мира. Они ориентированы на широкую общественность, а также на учебные заведения разных уровней. Вот и у нас в городе Владикавказе на базе школы № 29 в этот день прошел ряд мероприятий, посвященных Дню толерантности.

Что такое толерантность и что такое интолерантность? На эти и другие вопросы получили ответы учащиеся СОШ №№ 29, 5, 31, 11, которые у нас считаются школами мира. Активное участие в организации торжеств приняли подростки из литературно-творческой гостиной «Ровесник – ровеснику», руководителями которой являются Ирина Дзабаева и Зарина Мамиева. Они, несмотря на свою юность, занимаются таким непростым делом.

Программа состояла из конкурсов, игр, упражнений, в них принимали участие дети разных возрастов. Это мероприятие затронуло тему духовности и нравственности, что очень важно для ребят, которые посмотрели на мир другими глазами. Они больше узнали

друг о друге, глубже заглянули в себя. Особый интерес вызвала дискуссия о межнациональных отношениях.

Как же это было здорово! Сколько положительных эмоций получил каждый из участников: много общался, высказал свою точку зрения. По окончании встречи рядом со школой были посажены 30 деревьев в знак мира и дружбы. Сажены будут напоминать каждому об этом дне, о том, что нужно

творить добро, быть терпимым к людям, которые тебя окружают. А самое главное – мы постарались убедить каждого в том, что жизнь прекрасна, что люди – разные по внешности, национальности, религии...

Дружба, доверие и взаимопонимание – это и есть толерантность. Было бы хорошо, если бы смысл этого слова понимал каждый человек. Тогда не было бы войн между народами, ведь когда идет война, гибнут много невинных взрослых и детей, горят города и леса, гибнут животные, загрязняется окружающая среда. Люди должны относиться добрее друг к другу, любить окружающий мир, ведь в нем столько прекрасного! И именно через такие мероприятия мы сможем объяснить это детям. Ведь они – будущее мира, от них зависит то, как будет выглядеть наш мир в дальнейшем. Именно поэтому мы, молодежь, и есть основная сила, способная изменить мир.

Ирина ДЗАБОЕВА,
Ирина ФИДАРОВА (фото),
ученицы школы № 29.

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Как не испортить праздник

ОГОНЬ СОПРОВОЖДАЕТ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЕГО МНОГОВЕКОВОЙ ИСТОРИИ. Он вызывал страх и преклонение, был другом и врагом.

Наши далекие предки использовали огонь исключительно для целей утилитарных – приготовления пищи, обогрева жилища и освещения. По преданиям древней старины, в частности греческой мифологии, люди получили огонь в дар от Прометея, который украл его у богов. И только спустя многие века человечество научилось использовать магическую силу и красоту огня как атрибуты праздников и зрелищных представлений в виде салютов, фейерверков, петард и прочих пиротехнических изысков, тяга к которым под Новый год обостряется повсеместно.

Выбор, что и говорить, богатейший – от дешевых, примитивных хлопушек до дорогих профессиональных многозвездных фейерверков. Действительно, какой же Новый год в наше время обходится без пиротехнических «деликатесов»? Слишком уж велик соблазн от всей широкой российской души отсалютовать старому году и встретить новый. Но не торопитесь приобретать визуально понравившуюся или доступную по цене пиротехнику – себе дороже обойдется!

Как бы банально это ни выглядело, но прежде чем выложить зную сумму за пиротехнический товар, поинтересуйтесь наличием инструкции по применению на русском языке, а также сертификата

безопасности. Это очень существенный момент, и вот почему. Самый крупный поставщик «взрывной» продукции на российском рынке – родина фейерверков Китай.

Все бы ничего, но поставляют нам откровенный брак или низкокачественную пиротехнику, изготовленную на коленках, то есть самопал. Зачастую о сертификате соответствия говорить здесь просто неуместно.

Нелишне также убедиться, не истек ли срок годности товара. Ведь в состав многих, на первый взгляд безобидных, хлопушек

входят компоненты, которые по истечении определенного времени становятся опасными для здоровья или же могут просто сами взорваться. Последствия после такой покупки представить несложно. Любой дефект, будь то микротрещина на корпусе, серый или черный налет, слишком короткий шнур – может омрачить вам праздник драматическими последствиями.

Однако даже пиротехника европейского качества, изготовленная с соблюдением всех стандартов, требует соблюдения некоторых правил.

Пиротехнические изделия нельзя хранить в непосредственной близости с отопительными приборами, носить в карманах, разбирать из любопытства – слишком велик риск остаться без глаз и пальцев. Трагических случаев по этой причине произошло немало. Страдают в основном дети и подростки.

И уже совсем недопустимо во время запуска любого чуда пиротехники курить или чиркать зажигалкой.

В заключение – короткие новогодние «зарубки» на память.

Электрогирлянды не рекомендуется оставлять без присмотра включенными в розетку!

Под Новый год в электросети часто меняется напряжение,

отчего нередко случаются короткие замыкания. Даже у маленькой искорки на гирлянде тут же загорится пламя, охватив и вашу елку и все-все вокруг.

Телевизор. Перегретый за ночь, даже самый «навороченный» аппарат может вспыхнуть, когда после застолья вы решите проветрить комнату. Поток свежего влажного воздуха – отличный проводник, который в соприкосновении с перегретым работающим телевизором рождает огонь. Вывод: давайте время от времени отдых своему ящику.

Свечи. Не стоит подвергать риску себя и окружающих. Не украшайте елку зажженными свечами! Лучше поставить их в красивых подсвечниках на стол.

Новогодние представления. Во время проведения новогодних праздников, особенно в детских оздоровительных учреждениях, необходимо организовать дежурство лиц, ответственных за пожарную безопасность. С детьми неотлучно должны находиться учитель или воспитатель.

Елку можно устанавливать в помещениях, обеспеченных двумя самостоятельными выходами. Во время проведения новогодних утренников и праздников для детей очень важно неукоснительно соблюдать все противопожарные требования и правила не только в помещении, где установлена елка, но и в здании в целом. Недопустимо загромождать пути эвакуации и подступы к первичным средствам пожаротушения, которые, безусловно, должны находиться в полной «боевой готовности».

Прежде чем на елках вспыхнут разноцветные новогодние огни, вспомните эти простые, но важные правила, выполнение которых гарантирует вам веселый и красивый праздник!

Елена ДЗУГАЕВА,
Центр противопожарной пропаганды
ГУ МЧС России по РСО-А.

(Окончание. Начало на стр. 7)

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ БАТЮШКА...

– Почему в России другая вера по отношению православной считается зарубежной, а Православие – нашей?

– Само утверждение, определяющее Православие как некую сугубо национальную, русскую веру в корне неправильно и противоречит самой христианской догматике, а именно Символу Веры, который был составлен тогда, когда предки нынешних русских и понятия не имели о христианстве. В частности Символ Веры гласит: ВЕРУЮ ВО ЕДИНУЮ, СВЯТУЮ, СОБОРНУЮ И АПОСТОЛЬСКУЮ ЦЕРКОВЬ. То есть, когда мы исповедуем веру в Церковь, мы не имеем в виду конкретно какие-либо народ, этнос или государство. Быть убежденным в том, что вера есть принадлежность нации, значит быть язычником (от старославянского ЯЗЫК – НАРОД). Когда мы говорим, что верим в СОБОРНУЮ Церковь, то тем самым подчеркиваем ее вселенский характер, который выразил еще апостол Павел:

«А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божиими, святыми и возлюбленные, в милосердие, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение» (Кол., 3 гл.)

С другой стороны, христианство, проникая в разные народы, впитывало и адаптировало культуру этих народов, их традиции. Поэтому православные греки или православные японцы не совсем такие, как православные русские именно в силу своих национальных и ментальных различий. Но, несмотря на все эти различия, мы верим в

Христа одинаково, исповедуем один Символ Веры, находимся между собой в молитвенном и Евхаристическом общении, что лишний раз доказывает, что Православие выше любых национальных различий.

Ну а, как вы выразились, «нашей верой» Православие считается потому, что именно после принятия Православия начинается становление российской государственности, и сейчас мы живем в стране, существование которой без созидательной роли Православной Церкви, без ее соборности было бы невозможным.

– Почему все священники РПЦ такие полные?

– На правах худого священника отвечаю: не все.

А если говорить подробнее, то полных священников ничуть не больше, чем полных милиционеров, врачей или программистов.

Полнота, излишний вес – совсем не признак благополучия, сытости и хорошей жизни. Чаще всего полными люди становятся (если это не врожденная болезнь) от нарушения обмена веществ, вызванного неправильным, с медицинской точки зрения, образом жизни, вредными факторами. Вот таких факторов в жизни любого священника более чем достаточно. Во-первых, это отсутствие режима сна. Как правило, священники спят мало. Поздно ложатся и рано встают, гораздо раньше, чем прихожане, приходящие на службу. Во-вторых, режим питания. Вернее, часто полное отсутствие такого режима. Священники практически никогда не завтракают, так как на службу надо приходиться натошак, после службы сразу крестины, требы, поэтому первый прием пищи у священника, как правило, в обед. Священников, которые не знают на личном опыте, что такое язва желудка или гастрит, можно пересчитать по пальцам. Добавим

сюда же посты, вернее, резкую смену растительной и мясной пищи. Все это сказывается на усваивании пищи и совсем не в лучшую сторону, и в-третьих, два фактора, которые, казалось бы, должны друг друга исключать, но в жизни большинства священников, как показывает практика, прекрасно уживаются вместе: малоподвижный образ жизни и серьезные физические нагрузки. Дело в том, что священник на службе все время стоит, а это очень нелегко физически и может вызывать в организме, при общем малоподвижном образе жизни, застойные явления. Варикоз также не редкость для священников.

Лично я бы посоветовал тем, кто считает священников толстыми бездельниками, поступить следующим образом: познакомьтесь с любым батюшкой, уцепитесь за его рясу, по пробуйте сопровождать его где только можно и помогать, в чем можете помочь, то есть вставать, как и он, в 6 утра, ложиться спать в одно время с ним, чаще всего за полночь, он стоит на службе – и вы стойте, он не ест и не пьет – и вы терпите, он спешит среди ночи причастить умирающего в больницу – и вы не пожалейте сил и времени его сопроводить. А вот когда через несколько дней вы выдохнетесь, а полный батюшка будет бодр и полон сил, несмотря на свой лишний вес, вот тогда вы, скорее всего, сами ответите на свой вопрос.

– Как Православие относится к старинным рождественским гаданиям, принятым на Руси?

– Желание предугадать, предугадать что-то из будущего было у людей с древности. Сделать это никакими земными средствами невозможно. Человек, ограниченный законами физического мира, неизбежно обращается к сверхъестественным силам. Возникает вопрос, требующий ясного и принципиального решения: каков источник нашего знания о будущих событиях? Священное Писание нам показывает, что будущее ведомо только Богу. Темным демоническим силам, как учат святые отцы,

будущее неведомо. Как существа бесплотные они больше, чем люди, могут рассчитывать и предугадывать события. Слово Божие указывает нам опасность обращения к этим силам, называет всякое гадание, ворожбу, заклинание мерзостью и дерзким преступлением (Втор. 10-12; Мих. 5, 12). В Книге пророка Даниила говорится о том, как Навуходоносор обратился к гадателям и чародеям, чтобы они рассказали ему виденные им сны и объяснили. Св. Даниил сказал: «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открывать царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведы, ни гадатели. Но есть на Небесах Бог, открывающий тайны» (Дан. 2, 27). Чтобы Господь открыл будущее, нужны строгая, чистая жизнь, молитва, исполнение Заповедей. Но и тогда Бог дает знание о будущем по Своему усмотрению в целях нашей пользы. Чтобы вступить в общение с демонами, никакой подвиг не требуется. Достаточно прибегнуть к известным приемам. Цена, которую человек за это платит, очень высокая – духовное здоровье. Иногда это заканчивается одержимостью. Даже после покаяния долго еще в душе остается болезненный след.

Гадания, которые совершаются в святочные дни, по своей природе не отличаются от гаданий в иное время года. Если даже люди не осознают этого, а воспринимают как экзотические игры, безобидным это дело не является, ибо слово имеет бытийную силу. Однажды сказанное, оно не исчезает, а уходит в бесконечную память Божию. На Суде оно нам будет предъявлено в оправдание и осуждение. Магическое же слово привлекает демонов, если даже человек этого не хотел. Существование на Руси гаданий в святочные дни говорит лишь о том, что некоторые греховные обычаи могут быть весьма живучими, ибо имеют в качестве почвы падшее человеческое естество. Святая Церковь настраивает своих чад и в эти дни жить полнокровной духовной жизнью согласно святой тысячелетней традиции.

Священник Александр ПИКАЛЕВ.

ИДИ И СМОТРИ!

Я – Крепость. Я – Крепость

«Я ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕБЕ ВОЙНУ, НО Я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕБЕ ВОЙНУ», – эти слова, которые звучат за кадром в фильме Александра Котта «Брестская крепость», вполне можно считать лейтмотивом всей картины. В этом фильме война одинаково неожиданно сваливается как на нас, зрителей, сидящих в уютном кинотеатре, так и на людей по ту сторону экрана – солдат и офицеров приграничной Брестской крепости, которых, казалось бы, и долг обязывает быть готовыми к войне ежечасно, но с трудом верящих в ее реальность в первые минуты встречи с ней лицом к лицу.

В начале фильма маленький клочок из мирной жизни красноармейцев-пограничников 21 июня 1941 года, солнечный летний день накануне, туманное утро 22-го. И все... Больше не будет ни мгновения передышки, как не было с минуты начала войны в жизни самих героев. В этой жизни уже не будет ничего, кроме страданий, крови и смерти.

Фильм «Брестская крепость» очень жесток и натуралистичен, но другим он быть просто не может. И это не привнесшая современному зрителю демонстрация крови ради крови и смерти ради смерти, а неприкрытый, ничем не сгла-

женный, в каком-то смысле даже беспощадный, рассказ о том, какова смерть, если умираешь ради жизни, каково это – положить душу свою за друзей своих. Не за Сталина, не за партбилет, а за дочь, за невесту, за брата, за саму возможность выжить самому и дать возможность выжить другому! Никаких партийных, нарочито патриотических лозунгов нет на устах у героев. Есть только: «Вперед!», «Не сдаваться!». Это, может, основное достоинство фильма – полная свобода от пластмассового патриотизма в духе «Адмирала» и «Тараса Бульбы», потому что раненый солдат, закрывающий своим телом гранату, чтобы не погиб лежащий рядом мальчик, лучше всякого лозунга о любви к Родине.

Конечно, знатоки и специалисты в области военной истории разберут фильм на атомном уровне на предмет соответствий-несоответствий исторической правде, как это было с уже упомянутым мной «Адмиралом», и, конечно, что-то обязательно найдут – или стены будут не того цвета, или фасон сапог не соответствовать эпохе. Но авторы фильма добились главного – сидя в зале, веришь каждому кадру, каждой показанной судьбе, каждой экранной смерти, не потому, что натуралистично, а потому, что осмысленно.

Было бы не совсем правильным что-то особым образом выделить в фильме для подробного описания, взять какой-то один или несколько удачных моментов для примера, потому что нет таких моментов, которые специально можно выделить. «Брестская крепость» – даже не картина, а полотно, и воспринимать ее можно только целиком с начала и до конца...

Но посещение кинотеатра – это не только просмотр фильма, это еще и вынужденный контакт и созерцание тех, кто пришел посмотреть фильм вместе с тобой. А так как премьера состоялась в праздничный выходной день, в зал забрело немало праздной молодежи. И по своим наблюдениям могу сказать, что очень значительная часть этой самой молодежи ушла такой же, какой и пришла – похотывающей и жующей попкорн. Почему так? Можно предложить самый банальный вариант ответа: а им все «фиолетово», их никто не воспитывает, и поэтому ни на какое серьезное восприятие они не способны. Отчасти это правда, но можно посмотреть на это

и с другой стороны. А может, как раз ради этого и умирали наши герои, чтобы мы сегодня, когда слышим свист летящей бомбы, не втягивали инстинктивно головы в плечи, потому что наверняка знаем: это кино, просто кино о войне? Может быть, сегодня рассказ о войне не вызывает содрогания именно потому, что мы когда-то ее победили? Не стоит думать, что эти тинейджеры ни на что не способны и ничего не понимают. Много ли понимали о войне те пацаны, которые в 41-м убежали из школ на фронт, те, которые еще накануне даже и думать не помышляли о войне?

«Я – Крепость! Я – Крепость!» – на протяжении всего фильма то громче, то тише звучат позывные надежды на несуществующую помощь. И начинаешь понимать, что речь-то не о Брестской крепости, не о стенах и зданиях. «Я – Крепость!» – это говорят о себе люди, своими разорванными телами ткущие, связывающие будущую победу и освящающие нашу землю. Надо помнить: именно потому, что они – Крепость, мы можем себе сегодня позволить поп-корн. Пока не пришла наша очередь становиться Крепостью.

Петр АЛЕКСАНДРОВ.

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.**

Корректура: **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 ГП КБР «Республиканский полиграфкомбинат имени Революции 1905 г.» 360000, г. Нальчик, ул. Ленина, 33.

Объем 3 п.л. Подписано к печати в 15.15 01.12.2010 г.

Дата выхода в свет 02.12.2010 г.

Тираж 4000 экз. Заказ № 3376