

Страницы памяти Северной Осетии

19 (5) сентября 1869 г.

140 лет со дня рождения **Георгия (Гаппо) Васильевича Баева** (1869 – 1939 гг.), общественного деятеля дореволюционной Осетии, адвоката, администратора, публициста, просветителя, издателя, критика, собирателя фольклора, основателя Ольгинского сельского банка, инициатора введения земства в Терской области.

В 1912 – 1917, 1919 – 1920 гг. – городской голова Владикавказа. С 1902 по 1906 г. – председатель «Общества по распространению образования и технических сведений среди горцев Терской области». Организатор осетинского книгопечатания, один из учредителей издательского общества «Ир».

Издal сборник произведений Хетагурова «Ирон фæндыр», поэму Кубалова «Афхардты Хасана», произведения осетинского фольклора. Вместе с В.Миллером работал над «Осетино-русско-немецким словарем». В 1921 г. эмигрировал. Преподавал осетинский язык в Берлинском университете.

ЦГА РСО – А. Ф. 224.
(Личный фонд Г. БАЕВА).

«Последний подарок Гаппо»

Народ велик своими сынами, а уровень осознания сыновнего долга перед ним есть показатель величия последних. 24 апреля 1939 года, слегка не дотянув до рубежа семидесяти лет, вдали от «каменистой родины», в Берлине, завершил земной путь просвещенный осетин, вся жизнь которого являет собой образец высокого и неустанного служения своему народу.

«То, что мы пишем и думаем, – ничто, живут только наши действия за сохранение и умножение общего блага», – говорил он, и это было жизненным кредо выдающегося человека, феномен которого потомками все еще до конца не понят и не оценен по достоинству. Творческое наследие общественно-го деятеля, адвоката, литератора, просветителя, собирателя фольклора, публициста, мецената Гаппо Баева, его жизнь и деяния продолжают ждать своих исследователей.

Потомок двух славных осетинских фамилий Баевых и Алдатовых, Гаппо получил хорошее образование, пройдя курс обучения сначала в Владикавказской мужской классической гимназии, а затем на юридическом факультете Новороссийского университета в Одессе. После возвращения на родину в 1894 г. он «вступил в сословие присяжных поверенных», а в 1905 году был избран «гласным Владикавказской городской думы и членом управы».

Даже по названиям его статей и очерков («Об организации кредитных учреждений среди горцев», «Обеспечение народного продовольствия среди горского населения Терской области», «К нуждам скотоводов (скотопрогонные дороги)», «Пути сообщения в горах Северного Кавказа», «Пушкин в жизни горцев», «Осетинская письменность», «Древние храмы Осетии», «Осетинский диалект» и т.д.), опубликованных в периодических изданиях того времени («Северный Кавказ», «Кавказ», «Казбек», «Терские ведомости», «Новое обозрение», «Право», «Кавказский вестник» и др.), можно представить круг интересов деятельного и энергичного Гаппо.

И все же, как справедливо отметил в свое время выдающийся русский ученый-кавказовед В.Ф. Миллер, главная заслуга его перед соотечественниками состоит в развитии осетинской письменности, «о необходимости дружной работы» над которой он горячо призывал молодое поколение. Не случайно именно Гаппо Баева привлек Миллера к работе над дополнением первых частей своего «Осетино-русско-немецкого словаря». Не случайно именно его стараниями появился осетинский шрифт в типографии

З.И. Шувалова, в которой благодаря этому впервые увидели свет поэма Александра Кубалова «Афхардты Хасана» и сборник стихов Коста Хетагурова «Осетинская лира», а также первые лично Гаппо подготовленные сборники осетинского фольклора – пословицы и сказки...

Неудивительно, что в бытность свою Владикавказским городским головой Гаппо Баев «стал своеобразным центром, вокруг которого группировалась интеллигенция, художественная и научная, а также просвещенное чиновничество города Владикавказа»...

То было поистине золотое время дружной работы «на поле национального возрождения». Между тем на севере уже собирались тучи, и через короткое время черный вихрь разметал все вокруг. Не заставил себя долго ждать час, когда Гаппо оказался вынужден оставить свою деятельность на родине и перебраться в Тифлис... После окончательного поражения белых он ищет убежище сначала в Константинополе, затем в Берлине.

Однако ничто не могло заставить этого человека забыть свою родину. Сердце Гаппо всегда было обращено к ней, и куда бы его ни забрасывала судьба, он, несмотря на все тяготы и лишения, привычно и с достоинством старался «сохранить и умножить общее благо»: в Тифлисе преподает родной язык в осетинской школе и издает газету «Ног цард» («Новая жизнь»), переводит Священное Писание на осетинский язык, в Берлине оказывает содействие своему земляку издателю Елбыздыко Гутнову в выпуске книг осетинских авторов на родном и русском языках, а когда в 1926 году становится доцентом Берлинского университета, читает лекции по осетинскому языку и литературе слушателям семинара восточных языков.

Поэма Александра Кубалова «Афхардты Хасана» издавалась не один раз, но первым своим выходом в свет, как и первым переводом на русский язык, обязана именно Гаппо. В 1934 г. замечательное произведение в очередной раз увидело свет. На этот раз в Берлине, на страницах «Известий семинара восточных языков Берлинского университета им. Фридриха Вильгельма», где она была представлена с параллельным немецким переводом, осуществленным Гаппо Баевым и Вольфгангом Ленцем, обширной вступительной статьей и комментариями, которые дают представление и о древнем народе, и о фольклорных его традициях и современной литературе, и об авторе произведения и творческой его манере...

Гаппо и на чужбине оставался «беспристрастным деятелем культуры» Осетии. Разве что между строк проникновенной статьи проступит иногда, кольнув, смертная тоска по родине, и одинаковой болью отзовутся тогда в сердце трагедия Хасаны и трагедия Изгнанника.

Л. КОЧИЕВА.

Сентябрь 1749 г.

260 лет назад, в конце сентября, в Россию выехало первое осетинское посольство.

В его состав вошли Зураб Магкаев (Елиханов), Эба (Елисей) Кесаев (Хетагов), Батырмирза (Георгий) Цопанов (Куртаулов), Созруко Туганов и Казы Кубатиев, а также сопровождавшие их лица. Все члены посольства были знатного происхождения, хорошо ориентировались в политике и дипломатии.

Особо выделялся руководитель посольства Зураб Магкаев, выходец из Зарамага. Он был высокообразованным, свободно владел русским, грузинским и кабардинским языками. Как политик и дипломат Зураб Магкаев, по характеристике кабардинских князей, был известен на всем Северном Кавказе «от самых горских черкесов по тракту до Осетии».

М.М. БЛИЕВ, Р.С. БЗАРОВ. «История Осетии с древнейших времен до конца XIX века»: Учебник для старших классов – Москва, 2005 г.

Сентябрь 1969 г.

В СЕНТЯБРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 40 ЛЕТ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ВЛАДИКАВКАЗСКОГО БЛАГОЧИННОГО МИТРОФОРНОГО ПРОТОИЕРЕЯ ГРИГОРИЯ ГОНЧАРОВА (1886–1969)

Отец Григорий родился в городе Моздоке, окончил учебу в Ардонской духовной семинарии, рукоположен во иерея был в 1912 году. Постоянно служил в церквях Северной Осетии, в Ильинской церкви Владикавказа – с 1937 года.

В годы Великой Отечественной войны отец Григорий призвал прихожан собирать для фронта деньги. Из купленной шерсти прихожане вязали перчатки, носки для солдат.

В 1948 году было решено перестроить Ильинскую часовню в большой храм, хотя в этом деле было много препятствий со стороны властей. Но все же с большим трудом отцу Григорию удалось возвести наш любимый Ильинский храм.

В этом же году отец Григорий решил возродить и Покровский приход. С большими хлопотами, с участием Георгия Шиолашвили (отца грузинского Патриарха Илии II) ему удалось купить старый деревянный домик из двух комнат, от которых и пошел быть нынешний храм Покрова Пресвятой Богородицы. На его освящение приехал архиепископ Ставропольский и Бакинский Антоний (Романовский). Первыми служителями сего прихода стали отец Григорий и священник Александр Райнов. Они служили по очереди, через воскресенье. Но в 1950 году случилось несчастье. Возвращающегося со службы отца Александра сбила машина. Через несколько дней он умер в больнице, просил помянуть его как убиенного. Его могила сохранилась до сих пор и находится возле часовни блаженной Анастасии.

За многие труды на ниве Господней отец Григорий удостоился права служения с отверстыми Царскими вратами, митрой, крестом с украшениями, Патриаршей грамотой, а от светских властей за помощь фронту медалями «За оборону Кавказа» и «За доблестный труд в Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Умер отец Григорий 22 сентября 1969 года. Проводить пастыря в последний путь приехали все священнослужители благочиния и священники города Грозного. Храм утопал в цветах. Многие плакали. Утешением скорби было

чувство, что Господь призвал Своего верного раба-служителя к вечной жизни.

Похоронен отец Григорий на Караван-Сарайном кладбище, в одной ограде со своей супругой Верой Борисовной, которая пережила отца Григория только на год. При церкви же похоронить священника власти не разрешили...

В журнале Московской Патриархии №10 за 1969 год был опубликован некролог памяти владикавказского батюшки:

«Митрофорный протоиерей Григорий Иванович Гончаров скончался после продолжительной болезни 22 сентября, на 83 году жизни. Родился он в семье рабочего в городе Моздоке.

Окончил в 1908 году Ардонскую духовную семинарию. Вся жизнь и духовная деятельность его прошли в Северной Осетии и Чечено-Ингушетии. С 1908 года был псаломщиком церкви г. Моздока. В 1912 году архиепископом Владикавказским Питиримом рукоположен во диакона и пресвитера. 31 год был настоятелем Ильинского храма города Ордзоникидзе, а также благочинным церковью Северной Осетии. В годы Великой Отечественной войны о. Григорий проводил большую патриотическую работу среди своей паствы и из собранных прихожанами г. Грозного и г. Ордзоникидзе средств

внес на постройку танковой колонны имени Дмитрия Донского 50 тыс. рублей, а также в фонд обороны Родины – 300 тыс. рублей, кроме того, им были организованы сбор теплой одежды сиротам Донбасса и шефство над двумя палатами раненых воинов. Протоиерей Григорий Гончаров был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

За усердное служение Церкви Христовой Святейший Патриарх Алексий I удостоил о. Григория в 1966 году права служения Божественной литургии при открытых Царских вратах до Херувимской песни.

Духовенство церковью Северной Осетии, где протоиерей Григорий Гончаров был долгое время благочинным, со скорбью отдало последний долг всеми любимому пастырю, проводив его в последний путь к вечной, нескончаемой жизни в обителях Отца Небесного».

С доброй памятью и любовью к отцу Григорию Гончарову иерей Леван ТЕМИРОВ.

27 сентября 1764 г.

245 лет назад был подписан Указ об учреждении в приграничной крепости Моздок первой осетинской школы.

Моздокская осетинская школа. Официальная история народного образования в Осетии нового времени начинается с Моздокской осетинской школы, открытой по императорскому указу от 27 сентября 1764 г. и просуществовавшей до 1790-х гг.

Первые вопросы об открытии государственной осетинской школы был поднят в ходе русско-осетинских переговоров 1749–1752 гг. в Петербурге. Открытию Моздокской школы предшествовали попытки обучения осетинских детей, предпринятые отдельными членами Осетинской духовной комиссии.

Занятия в Моздокской школе открылись в 1766 г. Организация учебно-воспитательной работы возлагалась на Осетинскую духовную комиссию. Учащиеся жили на государственном пансионе, занятия с ними велись индивидуально. Число учеников в разные годы доходило до полусотни. Начальный курс обучения проходил на родном языке. В инструкции Святейшего

Синода подчеркивалось: «... стараться, чтобы ученики этой школы никогда не забывали природного языка».

Создание Осетинской школы в Моздоке, начавшееся за целое десятилетие до междоународно-правового оформления присоединения Осетии к России, имело крупное политическое значение. Высшая российская власть, демонстрируя последовательное выполнение договоренностей, достигнутых

в 1749 – 1752 гг., одновременно приступала к образовательной подготовке политической элиты для новой императорской территории.

Вместе с тем, по утвердившейся в литературе оценке, Моздокская школа сыграла значительную роль в культурной жизни Осетии, «дав толчок дальнейшему развитию национального просвещения», в том числе восстановлению письменности. Необходимость преподавания осетинского языка привела к созданию осетинской азбуки.

Осетинское подворье в Моздоке

Моздокский епископ Гай и священник Павел Кесаев (Генцауров) разработали систему осетинского письма на основе церковнославянской графики. Первопечатная осетинская книга – краткий катехизис – вышла в Москве в 1798 г.

Р.С. БЗАРОВ «Очерки истории осетинской школы». Историко-филологический архив, №3. – Владикавказ, 2005 г., с.32.

ПАМЯТЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ...

Все три дня архиепископ Феофан был рядом с жителями города: беседовал с теми, чьи родные оказались в захваченной школе, утешал их, молился вместе с ними о скорейшем освобождении заложников. По признанию многих, слова архипастыря дарили надежду и в самые тяжелые часы ожидания.

3 сентября, после того как прогремели взрывы, Владыка направился в сторону школы. На машине он доставлял раненых детей в больницу; кроме того, старался поддержать тех, кто уже узнал страшную правду о потере родных.

В послании, которое архиепископ Феофан направил народу Северной Осетии в те трагические дни, говорилось: «Я обращаю мое слово в первую очередь к вам, родители и близкие тех, кто погиб от злодейской руки там, в первой школе города Беслана: простите и меня. Ибо, наверное, есть доля и моей вины как вашего архипастыря, что слабы оказались мои молитвы. Но, поверьте, я был с вами с первой и до последней минуты. Я не могу сказать вам: не плачьте. Не могу сказать: не скорбите. Никому не дано такое право. Я только умоляю вас: не отчаивайтесь, не унывайте. Да, вам трудно, невероятно трудно. Но жизнь продолжается, и мы должны выстоять, чтобы не дать осуществиться задачам тех, кто планировал эту чудовищную акцию, кто ждет от народа Осетии и всей России паники, сломенности духа и воли...».

Из Беслана архиепископ Феофан направился в Италию, где с 5 по 7 сентября 2004 года проходил всемирный конгресс «Религия и культура». На открытии конгресса, которое состоялось в знаменитом миланском театре «Ла Скала», присутствовали более двух тысяч участников – религиозные деятели, ученые, политики.

Архиепископ Феофан, которому было предоставлено первое слово, рассказал собравшимся о событиях в Беслане. В своем выступлении он призвал всех объединиться против международного терроризма. Владыка также поблагодарил христиан Запада за соболезнование и помощь

жертвам трагедии.

Но и после теракта Владыка не оставил жителей Беслана наедине со своим горем. В самые трудные моменты он был с народом «своей любимой Осетии». Беседуя с архипастырем, многие жители города говорили о своем желании возвести на месте гибели сотен людей храм.

10 марта 2005 года архиепископ Берлинский и Германский Марк (Русская Зарубежная Церковь) и архиепископ Феофан в присутствии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II подписали в Москве согла-

«позволяет ощутить прикосновение к вечности».

Центр принимает детей из Беслана круглый год. Здесь они отдыхают душой и телом, занимаются в творческих мастерских, для них организуют интересные экскурсии. И все, кто побывал в Центре, мечтают поехать туда вновь.

...Ежегодно первые дни осени архиепископ Феофан проводит со своей осетинской паствой, разделяя ее скорбь и вознося молитву за живых и погибших. Так и в этом году утром 1 сентября Владыка совершил в спортзале разрушенной школы панихиду по убиенным от рук террористов жителям Беслана и воинам, спасавшим детей ценой собственной жизни.

3 сентября архипастырь возглавил заупокойную Божественную литургию в храме Святой великомученицы Варвары бесланского подворья Свято-Успенского Аланского мужского монастыря. За богослужением архипастырю сослужили наместник монастыря архимандрит Антоний (Данилов), благочинный православных церквей Северной Осетии протоиерей Владимир Самойленко, настоятели всех храмов республики и насельники монастыря в священном сане.

Среди молившихся в этот день за Божественной литургией были и матери, потерявшие в теракте детей. Многие из них в этот день причастились Святых Христовых Таин.

«Впервые за пять лет, – рассказывает Марина Пак, – я причастилась в этот день и поняла, что мне, да и всем бесланским матерям, это очень нужно. Я ощутила, что душа моя была с душой моего ребенка. Меня радует, что с каждым годом в храм приходит все больше женщин, которые потеряли в первой школе детей. Сегодня на службе некоторые из них причащались впервые в жизни.

Ведь здесь есть надежда, что наши молитвы будут услышаны Всевышним, и детям в той их жизни будет хорошо. И это единственное место, где я ни на кого не держу зла, где я с Богом, а значит, со своим ребенком.

Тем, кто потерял в 2004 году родных, желаю найти дорогу к Богу и обрести душевный покой. Даже после самых тяжелых испытаний у человека должна оставаться вера, иначе он погибнет»...

Траурные богослужения в этот день продолжились в спортзале первой школы и на мемориальном кладбище. После того, как были зачитаны имена всех, кто погиб в страшные дни сентября 2004 года, в воздух по уже сложившейся традиции взмыли белые шары, символизирующие души невинно убиенных.

Тамара КУДУХОВА,
протоиерей Владимир
САМОЙЛЕНКО (фото).

МЕСЯЦЕСЛОВ

Святой мученик Лупп

5 сентября

МУЧЕНИК ЛУПП ЖИЛ В КОНЦЕ III – НАЧАЛЕ IV вв. И был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Присутствуя при кончине господина, он омочил свою одежду его кровью и взял перстень с его руки. Этой одеждой, а также перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил в Солуни многие чудеса. Он разбил языческих идолов, за что подвергся преследованию от язычников, но силой Божией был сохранен невредимым. Святой Лупп добровольно предал себя в руки мучителей и по повелению императора Максимилиана Галерия был усе-чен мечом.

Усекновение главы Иоанна Предтечи, Крестителя Господня

11 сентября

ПОСЛЕДНИМ И САМЫМ СЛАВНЫМ ПРОРОКОМ из ветхозаветного периода является Иоанн Креститель. Он встретил лицом к лицу долгожданного Мессию – Христа, беседовал с Ним, крестил Его в водах иорданских. Участь последнего пророка не обошлась без мученического венца. Святому Иоанну отсекали голову в темнице. Беззаконная Иродиада, гнусная блудница и интриганка, коварством доби-лась смерти Крестителя.

Вскоре после Крещения Господа Иисуса Христа святой пророк Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, правителем Галилеи. Святой пророк Иоанн открыто обличал Ирода за то, что он, оставив законную жену, беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа.

В день своего рождения Ирод устроил пир, на который были приглашены знатные люди. Саломия, дочь Иродиады, плясала перед гостями и угодила Ироду. Царь поклялся де-вице дать все, что она попросит, даже до половины царства. По научению Иродиады Саломия потребовала голову свя-того Иоанна Крестителя, и Ирод повелел отрубить ее и на блюде отдать Саломии. Та отнесла блюдо с головой Иоанна Крестителя своей матери. До крайности одержимая злобой Иродиада исколола язык пророка иглой.

Тяжкая кара Господня постигла Саломию. Переходя зи-мой реку, она провалилась под лед. Долго она мучилась в ледяной воде. Прорубь замерзла и сдавила ее, затем, на-ко-нец, острый лед перерезал ей шею.

Ирод и Иродиада были поглощены разверзшейся зем-лей.

Цикл великого приготовления людей к принятию Мес-сии – Христа был завершен. Ветхозаветные патриархи, пророки бережно и трепетно несли веру Первовеангелия через многие века, поколения, народы. Последний из них – великий предтеча Христов Иоанн – еще раз громогласно засвидетельствовал перед всеми, что Мессия уже пришел, и настало на земле Царство Божие.

Иоанн нес ангельское служение в мессианской истории спасения людей. Поэтому иконописцы с давних пор часто изображают предтечу Христова как ангела, с крыльями. Сам Мессия называет святого Иоанна ангелом. Христос сви-детельствовал об Иоанне: «Вот, Я посылаю ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною (Мал. 3;1).

Чудо архистратига Михаила в Хонех

19 сентября

ВЕДАЛЕКО ОТ ГОРОДА ИЕРАПОЛЯ, ВО ФРИ-ГИИ, находился храм во имя архангела Михаила. Этот храм был построен усер-дием одного верующего, дочь которого получила исцеление от немoty. Архистратиг Миха-ил явился во сне отцу девушки и открыл ему, что его дочь по-лучит исцеление, если выпьет воды из целебного источника. Архангел указал, где находит-ся этот источник. После про-изошедшего чуда отец с дочерью крестились.

Спустя многие годы язычники решили уничтожить храм. Для этого они соединили две горные реки и направили их течение на святое место. В это время при храме неотступно подвизался пономарь Архипп. Узнав о соделанном языч-никами, он стал усердно молиться Богу о предотвращении бедствия. Внезапно явился сам архангел Михаил и ударил жезлом по горе, образовав в ней расселину. Именно в нее и устремился бурный поток воды, сметавший все на своем пути. Увидев такое чудо, язычники бежали. Место, где это случилось, получило название Хоны, что значит «отвер-стие», «расселина».

Материалы рубрики подготовила
Раиса КАРГИЕВА.

Начало Индикта – церковного Новолетия

14 сентября

РОТЦОВ I Вселенского Собора 14 сентября является началом Индикта – церковного новолетия. С этого дня начинается годовой богослужебный круг Церкви Христовой.

Православная Церковь живет по юлианскому календарю (чаще говорят: по старому стилю), который Древняя Русь получила от Византии с принятием Крещения. Хотя этим календарем не пользуются в гражданском мире, он более точен, размерен и соотнесен с движением планет. Этот календарь позволяет с большей точностью рассчитывать даты Пасхи в полном соответствии с канонами Вселенских Соборов. По правилам Никейского Собора, Пасху запрещается праздновать раньше Пасхи иудейской, но за одно столетие, с 1851 по 1950 год, пятнадцать раз нарушали это правило западные христиане, живущие по григорианскому календарю. Тем самым искажалась последовательность евангельских событий и нарушался духовный смысл

праздников. Обычай праздновать наступление нового года 1 сентября (ст.ст.) установили отцы I Вселенского Собора (Никейского) в честь победы равноапостольного императора Константина Великого над Максентием, потому что с этой победы, с воцарением Константина христиане получили свободу вероисповедания, и это было началом новой жизни Христианской Церкви.

Завершая церковный год и вступая в новый круг праздников и памятей вместе со святителем Херсонским Иннокентием: «возблагодарим... Владыку времен и лет, десница Которого отверзла ныне перед нами врата нового лета! Этим даровано нам то, что есть самое драгоценное и нужное для нас – даровано время. И поскольку свойство даров Божиих – всеобщность и беспристрастие, то все мы равно приняли из рук Божиих: не более – первый из владык земных, не менее и последний из рабов земных».

Раиса КАРГИЕВА.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

21 сентября

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в годовом круге двенадцатых праздников является первым по времени и празднуется Церковью как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового Заветов, родилась Преподобная Дева, Которая от века была предназначена Божественным Промыслом явиться Матерью Спасителя мира.

Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городе Назарете. Родителями ее были праведные Иоаким и Анна; Иоаким происходил из царского рода Давида, Анна – из рода первосвященника Аарона. Супруги оставались бездетными, так как святая Анна была неплодна. Глубоко страдая от своего бесчадия, они многие годы молились, чтобы Бог даровал им дитя. Достигнув старческих лет, они все же не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно, что Он может разрешить неплодие Анны и в старости, как некогда разрешил неплодие Сары. Святые Иоаким и Анна дали обет: дитя, которое им пошлет Господь, посвятить Богу для служения в храме.

Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому Иоаким и Анна – люди безукоризненно праведные и святые – терпели несправедливые поношения от своих соотечественников, укорявших их тем, что Бог за грехи лишил их потомства. В один из праздников святой Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар

Богу, однако первосвященник Иссахар не принял ее, назвав Иоакима недостойным, вменяя ему в вину его бесчадие. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о том, чтобы ему было даровано дитя. Святая Анна, узнав о происшедшем в храме, горько плакала, но не роптала на Господа, а молилась, призывая на своего мужа и на себя милосердие Божие.

Господь, всегда слышавший их молитвы, исполнил их, однако не сразу, а тогда, когда святые супруги, достигнув преклонного возраста, добродетельной жизнью, постоянством в молитве и твердой надеждой на Бога приготовили себя к высокой чести быть родителями Пресвятой Девы Марии, прототипами по плоти Мессии – Господа Иисуса Христа.

Посланный к Иоакиму и Анне Богом архангел Гавриил принес им радостную весть, что молитвы их услышаны, и у них родится Преподобная Дочь Мария, через Которую будет даровано спасение всему миру. Обрадованные супруги встретились в Иерусалимском храме, возблагодарили Господа и вернулись домой. Святая Анна зачала и по исполнении срока родила Пресвятую Деву, Которая Своей чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и ангелов, явившись живым храмом Божиим и, как воспевают Церковь, Небесной Дверью, вводящей Христа во вселенную, во спасение душ наших.

Диакон Димитрий КОНДРАТЬЕВ.

СИМВОЛ ПОБЕДЫ И ТОРЖЕСТВА

Воздвижение Животворящего Креста

СВЯТОЙ КРЕСТ, БЛАГОГОВЕЙНО ЧЕСТВУЮЩИЙСЯ ССВЯТОЙ ЦЕРКОВЬЮ, особенно много говорит нашему сердцу – мы в нем видим не только напоминание о давно прошедшем, но и указание для личной жизни каждого из нас. Кто не желает погрязнуть в мутной тине низких страстей, кого разум влечет на иной, высший путь жизни, кто не может относиться к делу искупления и освящения человечества как холодный посторонний зритель, лишь «покивающий головою своею» перед голгофской картиной, кто хочет идти во след Христу, тот «да отвержется себе и возьмет крест свой и последует Ему».

27 сентября Святая Церковь празднует Воздвижение Честного Животворящего Креста Господня. Этот очень древний праздник и обычай по-особому отмечать субботу и воскресенье перед Воздвижением связан с двумя большими событиями в истории Христианской Церкви.

Во времена гонений на Церковь римские императоры-язычники пытались полностью уничтожить в человечестве воспоминания о священных местах, где пострадал за людей и воскрес Господь наш Иисус Христос. Император Адриан (117–138) приказал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на искусственном холме поставить капище языческой богини Венеры и статую Юпитера. На это место собирались язычники и совершали идольские жертвоприношения.

Однако через 300 лет Промыслом Божиим великие христианские святыни – Гроб Господень и Животворящий Крест – были вновь обретены христианами и открыты для поклонения. Это произошло при равноапостольном императоре Константине Великом (память 21 мая), первом из римских императоров, прекратившем гонения на христиан. Святой равноапостольный Константин Великий (306–337) после победы в 312 году над Максентием, правителем Западной части Римской империи, и над Ликинием, правителем Восточной ее части, в 323 году сделался единодержавным правителем огромной Римской империи. В 313 году он издал так называемый Миланский эдикт, по которому была узаконена христианская религия, и гонения на христиан в Западной половине империи прекратились.

Равноапостольный император Константин, содействием Божиим одержавший в трех войнах победу над врагами, видел на небе Божие знамение – Крест с надписью: «Сим победиши». Горячо желая отыскать Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, равноапостольный Константин направил в Иерусалим свою мать, благочестивую царицу Елену (память 21 мая), снабдив ее письмом к патриарху Иерусалимскому Макарию.

Хотя святая царица Елена к этому времени была уже в преклонных годах, она с

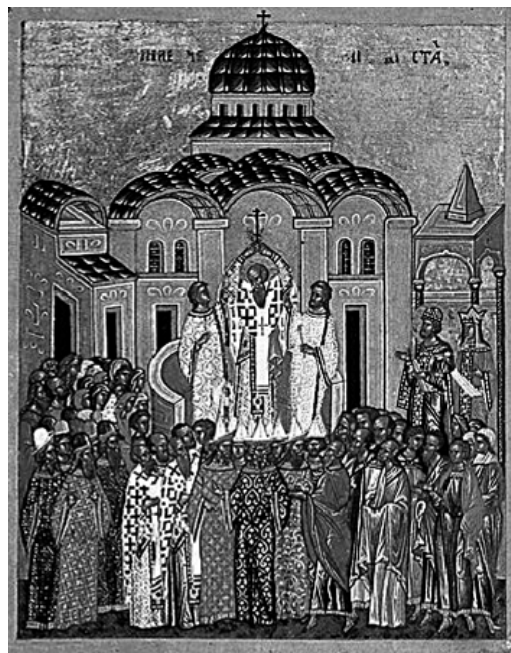
воодушевлением взялась за исполнение поручения. Языческие капища и идольские статуи, наполнявшие Иерусалим, царица повелела уничтожить. Разыскивая Животворящий Крест, она расспрашивала христиан и иудеев, но долгое время ее поиски оставались безуспешными. Наконец ей указали на одного старого еврея по имени Иуда, который сообщил, что Крест зарыт там, где стоит капище Венеры. Капище разрушили и, совершив молитву, начали копать землю. Вскоре были обнаружены Гроб Господень и неподалеку от него три креста, досочка с надписью, сделанной по приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа.

Чтобы узнать, на котором из трех крестов был распят Спаситель, патриарх Макарий поочередно возложил кресты на покойника. Когда был возложен Крест Господень, мертвец ожил. Увидев воскресшего, все убедились, что найден Животворящий Крест. Христиане, в бесчисленном множестве пришедшие поклониться Святому Кресту, просили святителя Макария поднять, воздвигнуть Крест, чтобы все могли хотя бы издала благоговейно созерцать Его. Тогда патриарх и другие духовные лица начали высоко поднимать Святой Крест, а народ, взывая: «Господи, помилуй», благоговейно поклонялся Честному Древу. Это торжественное событие произошло в 326 году. Приобретении Животворящего Креста свершилось и другое чудо: тяжелобольная женщина при осенении ее Святым Крестом сразу исцелилась (Никифор Каллист, кн. VIII, гл. 29). Старец Иуда и другие иудеи уверовали во Христа и приняли святое крещение. Иуда получил имя Кириак и впоследствии был рукоположен во епископа Иерусалимского.

Святая царица Елена ознаменовала места, связанные с земной жизнью Спасителя, основанием более 80 храмов, воздвигнутых в Вифлееме – месте Рождества Христова, на горе Елеонской, откуда Господь вознесся на небо, в Гефсимании, где Спаситель молился перед Своими страданиями и где была погребена Божия Мать после успения. В Константинополь святая Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди. Равноапостольный император Константин повелел воздвигнуть в Иерусалиме величественный и обширный храм в честь Воскресения Христова, включивший в себя и Гроб Господень, и Голгофу. Храм строился около 10 лет. Святая Елена не дождала до освящения храма; она скончалась в 327 году. Храм был освящен 13 сентября 335 года. На следующий день, 14 сентября (по ст. стилю), было установлено праздновать Воздвижение Честного и Животворящего Креста. Тогда же и возникло чудесное, соединяющее Крест и Воскресение песнопение: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое

славим». Это было историческое, но вместе с тем и глубоко символическое соединение креста, страдания, уничижения – и воскресения, торжества и победы.

В VII веке, в 614 году, с Византией, христианским государством, в обладании которым находился Иерусалим, воевал персидский царь Хозрой – язычник, огнепоклонник и враг христиан. Царь завоевал Ближний Восток, Сирию, Палестину, Египет, Малую Азию и Иерусалим. Он пленил христианское население Иерусалима и выселил его во главе с патриархом в глубину Персии. Отвез он в Персию и пречистое Древо Животворящего Креста Господня. Для христиан это

было большим горем.

В 628 году византийский император Ираклий после многочисленных походов и многих лет борьбы победил персидского царя и разгромил персидскую державу. Он освободил из плена христиан, патриарха Иерусалимского и Честное Древо Креста Господня. Радостно, торжественно и в то же время смиренно взял император Крест Господень на свои плечи и понес его в Иерусалим, где 14 сентября водрузил его на прежнее свое место.

После этого события, с VII века до настоящего времени, Православная Церковь празднует Воздвижение именно в этот день – 27 сентября по новому стилю. А так как освящение храма во имя Воскресения Господня при Константине в 336 году и Собор, который установил праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, были совершены в субботу, накануне воскресенья, то было решено отмечать перед этим праздничным днем особый праздник – субботу и

неделю перед Воздвижением.

В этот день Православная Церковь приглашает верующих воздать благоговейное поклонение Честному и Животворящему Кресту, на котором Господь наш и Спаситель перенес величайшее страдание ради нашего спасения. Верующие должны воспринимать этот праздник, конечно, не только как воспоминание величайшего исторического события, имевшего место более полутора тысяч лет назад, но как явление промыслительное в отношении к каждому христианину и вообще ко всему человечеству.

Явление Креста – это прежде всего победа добра над злом, покорение греха, это источник любви, ибо через вольные страдания Спасителя на Кресте, через всеславное Его Воскресение из мертвых открыты двери райские, и новая жизнь дарована роду человеческому. Крест – твердыня святых, свет всей вселенной. Как в доме, обнятом тьмой, кто-нибудь зажжет светильник и, поставив его на воззвещении, прогоняет тьму, так и Христос во вселенной, обнятой мраком, водрузив Крест как некоторый светильник, подняв его высоко, рассеял мрак на земле.

Мы свято и благоговейно должны почитать и почитаем Крест Христов. С раннего детства и до самой смерти каждый христианин носит на себе крест как знамение Христовой победы и нашей защиты и силы. Каждое дело мы начинаем и заканчиваем крестным знаменем, делая все во славу Христову. Мы крестим пищу, жилища, самолеты, корабли и строения, земли и нивы. Священники крестят подходящих за благословением; мать крестит, напутствуя, дитя, сына, идущего на брань; родители – женившихся детей. Отходя ко сну, православный христианин крестит одр свой, произнося молитву: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его». Так, во Христе и со Крестом устроется священноначалие, основываются святыни в Церкви. Так устанавливается в страхе Божиим личная, семейная и общественная жизнь верующих.

Однако сегодняшний праздник имеет еще и глубочайшее значение в судьбах всего мира. Крест имеет прямое отношение ко второму пришествию Спасителя, ибо по неложному слову Христа, страшный суд будет предварен явлением знамения Креста Господня: «Тогда явится знамение Сына человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земная, и увидят Сына человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» (Матф. 24, 30)». Это будет как бы «второе» воздвижение Креста Господня, почему сегодняшний праздник и должен призвать нас к великой ответственности, к глубочайшим размышлениям.

Подготовила Татьяна ЛАРИНА.

«ПОБЕЖДАЛ, НО НЕПОБЕДИМ БЫЛ»

12 сентября – перенесение мощей святого Александра Невского

В 1247 г. 26-летний новгородский и тверской князь Александр Ярославич получил приказ от властелина Золотой Орды Бату-хана, подчинившего к тому времени все русские земли кроме Новгорода и Пскова. Татарские послы от имени хана заявили Александру, уже прославленному победами над шведами, немцами, Литвой и ставшему первым полководцем Руси: «Ты ли один не хочешь мне покориться? Но если хочешь соблюсти свою землю, то приди ко мне скоро и виждь честь царства моего».

И вот Александр стоит перед Батыем – высокий, русоволосый, широкоплечий красавец перед низкорослым 40-летним, но уже усталым и больным ханом, владыкой половины Европы. Неторопливо идет уважительная беседа между двумя выдающимися полководцами и государственными деятелями своего времени. Совсем скоро Батый уйдет в мир иной, а Александру суждено будет около 20 лет управлять русскими землями на правах Великого князя, оборонять их на западных рубежах, защищать от татарских набегов, строить и населять города, воздвигать храмы, поднимать Русь после нашествия, готовить ее к новому возрождению и славе.

Ответ на грозный зов Батыя стал для Александра трудным решением. Для него – воителя уже с европейской славой – идти на поклон было унижительно. Но выхода не было – сила ломила силу. Мановением руки хан, который перестал даже считаться со своим сюзереном в далеком Каракоруме – верховной ставке всех монголов, мог двинуть на Русь свои тумены. А с запада грозят Тевтонский орден, шведы, финны, литовцы. Решение князя было обдуманым, лишенным мелкого честолюбия. Его заботили иные, долговременные цели. Старинный источник донес изумление хана: «И увидел его царь Батый, и поразился, и сказал вельможам своим: «Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему». Почтив же его достойно, он отпустил Александра». К этим событиям в жизни Руси и своей собственной Александр Невский подошел во всеоружии политического и военного опыта...

Н РОДИЛСЯ 13 МАЯ 1221 г. И БЫЛ ВТОРЫМ СЫНОМ ПЕРЕЯСЛАВСКОГО КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА, сына Всеволода Большое Гнездо. Ярослав был родным братом Великого князя владимирского Юрия Всеволодовича. Матерью Александра была Феодосия – дочь знаменитого торопецкого князя Мстислава Удалого. Смелый, удачливый, он стал наемной саблей не одного русского города, принимал участие в битве на Калке с туменами монгольских полководцев Джебэ и Субудая и одним из немногих князей в том сражении избежал плена и гибели. В ту пору Александру было всего 2 года, и позднее он мог слышать от спасшихся очевидцев той битвы, возможно, и от своего деда, как разрозненно действовали князья на Калке, как каждый из них стоял лишь за себя.

Александр появился на свет в те грозные годы, когда над русскими землями нависла большая беда. Битва на Калке стала провозвестницей нового нашествия азиатских кочевников на восточнославянские земли. В те дни 16-летний Александр воочию, а не по рассказам, убедился в том, сколь губительны междоусобные счеты князей. На реке Сити татары разгромили Юрия Владимировича. Тщетно Великий князь ожидал помощи от Киева, где княжил тогда его брат Ярослав, как и от Новгорода, где правил по поручению отца в то время Александр. Ярослав и его сыновья не откликнулись на призывы Великого князя. Причину этого объяснить сложно: возможно, Ярослав сам соперничал с Юрием за первый стол на Руси; возможно, нарастающая немецко-шведская агрессия не позволяла Новгороду растрачивать силы на 2 фронта. Может быть, наконец, новгородская верхушка видела в поражении Великого князя возможность укрепить свою независимость от центральной русской власти и затем договориться с татарами. Между Батыем и Новгородом сразу же установились особые отношения, сохранявшиеся и в последующее время.

Александр был свидетелем этих расчетов, находился в центре политической борьбы того времени, хотя еще и не располагал возможностями для принятия самостоятельных решений. Все эти 3 катастрофических года (1237–1240), княжич лишь издалека наблюдал за трагедией родной земли, но нет сомнений в том, что она оставила в его душе заметный след, преподала горький урок, научила политической, военной и житейской мудрости. В эти годы жизнь Александра все теснее связывается с господином Великим Новгородом, своевольным, независимым, давно уже сбросившим с себя власть великих князей.

Если Южная и Низовая Русь в начале 20-х гг. XIII в. была обеспокоена появлением неведомой орды, то у Руси северо-западной были другие проблемы: близости от границ княжеств Новгородского, Псковского, Полоцкого все более активизировались воинственные соседи – Швеция и немецкий Орден меченосцев, размещенный в Прибалтике. Русских он именова «отступниками веры», имея в виду их Православие. Особенно возросла опасность, когда разгромленный литовцами Орден объединился в 1237 г. с действовавшим в землях пруссов Тевтонским орденом. Постоянно тревожили русские земли литовцы. Поэтому Новгород и приглашал к себе то одного, то другого

русского князя для защиты своих интересов силой его дружины. Однако едва внешняя угроза ослабевала, Новгород, где заправляли боярство и верхи купечества, мог указать князю «путь чист», отказаться от его услуг, особенно если военная сабля попадалась властолюбивой и неуступчивой, что могло грозить новгородским вольностям. Эти постоянные перепады в политике Новгорода неоднократно испытывали на себе и отец Александра Невского, и он сам.

Впервые Александр оказался в Новгороде в 1222–1223 гг. В то время Ярослав получил приглашение на княжение в Новгород. Но, не пробыв там и года, уехал обратно в Переяславль. Через несколько лет новгородцы вновь испросили у Великого князя Ярослава. Тот в 1226 г. вновь появился в Новгороде. С ним опять прибыли его сыновья – 7-летний Феодор и 5-летний Александр. Князь предложил новгородцам ударить по Риге, немецкому оплоту на Востоке, но те не захотели ввязываться в рискованные предприятия. Тогда Ярослав в 1228 г. вторично покинул город, оставив в нем у власти своих сыновей. Так в 7-летнем возрасте Александр впервые был поставлен на самостоятельное княжение, которое в те годы осуществлял с помощью отцовских советников. Это княжение было быстро прервано. В городе началась очередная смута, и малолетние наместники Ярославовы вместе с его боярами бежали из города.

Через 2 года Ярослав вновь посадил в Новгороде уже повзрослевших сыновей. Вскоре умер старший брат Феодор, и Александр остался править один. Но это бывало лишь в отсутствие отца. В остальное время здесь княжил Ярослав. Он прочно укоренился в Новгороде, достиг согласия с его верхушкой, отвоёвал при поддержке новгородцев в 1236 г. киевский престол, но продолжал оставаться и князем новгородским. Его наместником здесь по-прежнему был Александр. Эта продолжительная связь Ярослава и Александра с Новгородом, видимо, объяснялась не только гибкостью обоих князей, но и тем, что Ярослав исправно выполнял основную перед Новгородом обязанность – военной силой охранял его интересы. Он ходил на емь, препятствуя захвату финских земель шведами, бился с литовцами за Торжок и Торопец, отвоёвывал у немцев захваченный ими Юрьев и заключил с ними мир. Это на несколько лет ослабило немецкую агрессию на восток. В битве за Юрьев в 1234 г. участвовал и юный Александр. Новгородцы оттеснили тяжелооруженных немцев на тонкий лед реки Амовыжи, где рыцари начали проваливаться и тонуть. Александр, видимо, хорошо усвоил уроки этой битвы, потому что несколько лет спустя использовал тот же прием, оттеснив рыцарскую конницу на тот край Чудского озера, где апрельский лед был особенно тонким и рыхлым из-за течений и грунтовых вод, о чем хорошо знали русские. Так накапливался опыт борьбы с тевтонцами.

Начиная с 1236 г., когда отец стал княжить на юге, Александр набирал опыт в противостоянии со шведами. Именно он в свои 15 лет возглавил борьбу против проникновения шведов в земли еми и поддерживал восстание этого племени против шведского давления. При этом Александр опирался на помощь местных племен корелы и ижоры. Они и оказались его первыми помощниками

в отражении агрессии шведских рыцарей на Неве 4 года спустя. Самостоятельно стремился решить Александр и вопросы противостояния с Орденом и Литвой. В том же 1236 г. он принимал в Новгороде орденского посла, который старался заручиться поддержкой города в борьбе с литовцами, учтивая, что они были противниками и Александра. Однако юный князь принял мудрое не по годам решение (хотя не исключено, что оно было подсказано советниками). Он не поддержал немцев, не желая помогать возможным врагам, но и Пскову не помешал участвовать в походе против Литвы.

1238 год стал переломным в судьбе Александра. После гибели Юрия Всеволодовича именно Ярослав как старший в роду стал Великим князем владимирским. Александру он определил все тот же Новгород. В том же году Александр женился на княжне Прасковье, дочери полоцкого князя Брячислава. Тем самым он приобрел в нем союзника на западных рубежах. Поворотными для Александра этот год и последующий были и в другом смысле. Жесточайшее разорение татарами русских земель как бы подчеркнуло уже давно развивавшийся политический распад Руси, ее все возрастающую военную слабость, закономерно совпавшую с усилением агрессии против Руси ее соседей. Им казалось, что стоит предпринять небольшое усилие, и можно прибрать к рукам все, что осталось за чертой монгольского завоевания. Литовцы захватили Смоленск, немцы, разорвав мирный договор, начали осаждать Псков. Взять его не удалось, но ворота города открыли рыцарям их сторонники из числа псковского боярства. Одновременно датчане атаковали земли эстов на берегу Финского залива, находившиеся под властью Новгорода. Последний оплот свободной еще Руси – новгородские земли – был поставлен на грань катастрофы. По существу Александру и стоящему за ним Великому князю противостоял блок западных стран, ударной силой которого были немецкие рыцари. В тылу же лежала разоренная татарами Русь. Юный князь оказался в центре европейской политики. Наступал решающий этап борьбы русских городов за оставшиеся еще независимыми земли.

Первыми удар нанесли шведы. Они грузились на корабли под пение псалмов, католическое духовенство благословило их в путь. В начале июля 1240 г. флот короля Эрика направился к русским берегам. Во главе войска стояли ярл Ульф Фаси и зять короля ярл Биргер. Вскоре шведы бросили якоря в том месте, где Ижора впадает в Неву. Здесь начали укрепляться, предполагая, видимо, в дальнейшем заложить крепость, свой опорный пункт в ижорской земле, как они уже это сделали в землях еми и суми. Летопись сохранила обращение шведского вождя к новгородскому князю: «Если хочешь противиться мне, то я уже пришел. Приди и поклонись, проси милости, и дам ее, сколько захочу. А если воспротивишься, поплению и разорю всю и порабошу землю твою, и будешь ты мне рабом и сыновья твои». Это был ультиматум. Шведы требовали от Новгорода безусловного повиновения. По их понятиям, сломленная татарами Русь не могла оказать

серьезное сопротивление.

Однако события разворачивались не так, как предполагали шведы. Еще на входе в Неву их корабли были замечены ижорскими дозорщиками. Их старейшина Пелгусий тут же дал знать в Новгород о появлении противника и позднее сообщил Александру о месте пребывания и числе шведов. Действия Александра были молниеносными: он решил ударить немедленно, не дав врагу закрепиться на Неве. Он даже не успел сообщить о появлении шведов отцу и попросить у него подкреплений. Не было времени собирать и новгородское ополчение. Александр повел на берега Невы лишь свою дружину. После молебна в Софийском соборе князь получил благословение архиепископа Спиридона. На крестовый поход Александр отвечал обращением к Пресвятой Троице и русским святым. Выйдя из собора, он обратился с речью к воинам. Этот обычай, заложенный еще Святославом, а потом развитый Владимиром Мономахом, не раз с успехом использовал и Александр Ярославич для поднятия воинского духа своих сподвижников: «Не в силе Бог, но в правде. Вспомним Песнотворца, который сказал: «Сии на колесницах, и сии на конях, мы же во Имя Господа Бога нашего призовем; тии спяты быша и падоша, мы же восстахом и исправихомся».

15 июля 1240 г., в 9 часу утра, Александр обрушил на ничего не подозревавших шведов удар конной дружины и пещев, среди которых были отряды ижорян и карелов. Внезапное появление новгородской рати повергло шведов в панику. Часть бросилась к кораблям, другие стремились переправиться не противоположный берег Ижоры. Шведские вожди пытались организовать рыцарей в боевой порядок, но тщетно. Дружинники Александра ворвались в шведский лагерь, один из них подсек опору королевского шатра, и тот рухнул, к ликованию русского войска. В пылу сражения другой русский воин на коне въехал по сходням на шведский корабль, был сброшен оттуда, выбрался из воды и снова устремился в сечу. Пример мужества показывал и сам 19-летний князь. В личном поединке он нанес удар копьём в лицо Биргеру, и того, раненного, унесли на корабль. Разгром шведов был полным. Несколько их кораблей было изрублено и потоплено, погибли немало воинов. Наиболее знатных из них шведы погрузили на оставшиеся корабли и отплыли в море. Русские, по данным летописи, потеряли всего 20 человек.

Александр с триумфом возвратился в Новгород. Встретить его вышел весь город. Служили благодарственный молебен. Князь в честь победы получил прозвище Невский.

Георгий ЮРЬЕВ.
(Продолжение следует).

ВОПРОС О ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ владикавказского храма Рождества Пресвятой Богородицы до сих пор относят к числу спорных. Цель настоящей статьи – внести некоторую ясность в обсуждаемую тему.

Следует отметить, что у церкви на Осетинской горке минимум три года рождения – это год освящения места постройки деревянного храма и его возведение (начало XIX века); год сноса деревянной церкви и строительства на ее месте каменной – 1861-й; год возобновления богослужений в храме – 1990-й.

Современный облик храма в основном сложился в 1860-е годы, когда к уже каменному зданию была пристроена колокольня. Кроме того, внешний вид церкви менялся в 1896 году, когда она, как описывается в

автор не указывает, где именно взяты сведения. Его сочинение носит популярный характер, поэтому включает лишь общий (причем достаточно широкий) список использованной литературы: это *Дела по управлению Владикавказского коменданта за разные годы*; *XXII том Полного собрания законов* (издание 1830 года); *Кавказский календарь* за 1832 год; труды В.Г. Вейденбаума (*Путеводитель по Кавказу*), В.А. Потто (*Исторический очерк Кавказских войн от их начала до присоединения Грузии. К столетию занятия Тифлиса русскими войсками 26 ноября 1799 г.*), Н. Баратова (*Окончательное покорение Восточного Кавказа – Чечни и Дагестана (1859–1909)*), самого Д. Раковича (*Тенгинский полк на Кавказе (1819–1846)*; *«Записки» Яна Потоцкого*, Ф.Ф. Торнау (*Воспоминания кавказского*

Этого недостатка лишена анонимная статья в официальном издании Терской области – ежегоднике *Терский календарь* на 1898 год (издававшемся известным краеведом Г.А. Вертеповым). Согласно этому источнику «Осетинская церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы (на Осетинской слободке), как видно из клировой ведомости [выделено мной – А.Г.], основана в 1823 году Осетинского духовного комиссией и освящена 24 марта 1824 года».

Тут же кратко описан внешний вид храма: «Форма здания сначала была четырехугольная, а теперь крестообразная. В 1860 году церковь была обновлена и расширена, в 1896 году она была увеличена новой пристройкой и обнесена каменной оградой».

Важно, что из текста следует указание источника, на который опирается автор

приведенных датировок? То есть 1814 или 1823 год?

Дореволюционные авторы (Д. Ракович, Кара-Ага, священник Х. Цомаев, автор статьи в *Календаре*) свидетельствуют об участии Осетинской духовной комиссии в возведении храма на Осетинской горке. В свою очередь каменная церковь была построена в 1860–1861 годах, после преобразования Осетинской духовной комиссии в Общество восстановления Православного христианства на Кавказе; причем вторая

дата не вызывает споров – в большинстве пореформенных изданий годом строительства церкви назван 1861-й (см., например: Попов И., священник. *Владикавказская епархия* в 1903 году. – *Владикавказ, 1904*; *Терский календарь* за 1912 год и др.).

Учреждение в Тифлисе Грузино-Имеретинской синодальной канцелярии произошло 17 октября 1814 года; тогда же возобновилась деятельность Осетинской (бывшей Моздокской) духовной комиссии, прерванная в 1792 году. Н.Н. Надеждин в работе *Опыт географии Кавказского края* пишет, что в результате этого «пропаганда

Православия между осетинами пошла успешнее. Стали строиться церкви и часовни в разных местах Осетии».

В 1815 году с прошением к главному военно-гражданскому начальству в Грузии о присылке к ним священника обращаются жители Нарского ущелья. Просьба была удовлетворена – к горцам направлен священник, который «без всякого пособия со стороны мирских властей, в течение семи месяцев обратил там к вере и окрестил до 150 душ». В результате работы Комиссии к маю 1820 года «церквей вновь построено и возобновлено в разных осетинских селениях – каменных тринадцать, деревянных четыре». Всего же за десятилетие (1815–1825) были открыты сорок один каменный и восемь деревянных храмов. Еще девять церквей сооружались в 1825 году, а для постройки девяти собиралась нужная документация. Об этом говорится в *Истории Грузинской иерархии с присовокуплением обращения в христианство Осетии и других горских народов*, по 1 Января 1825 года.

Итак, возрожденная в 1814 году Осетинская комиссия активно вела строительную деятельность. Логично было бы предположить, что храм во Владикавказском ауле был при этом построен одним из первых.

Как известно, первый владикавказский храм (предположительно во имя Преображения Господня) был основан по именному указу императрицы Екатерины II от 9 мая 1785 года – то есть через год после основания крепости. Представляется крайне неправдоподобным, чтобы в течение 10 лет после возрождения Осетинской духовной комиссии осетины, проживавшие в ауле подле крепости, не имели при этом своего храма.

Откуда же могла взяться более поздняя дата, которую приводят А. Головин и автор статьи в *Календаре*? Можно предположить, что в 1823–1824 годах храм был достроен или перестроен, а датой первоначального строительства и освящения храма на Осетинской горке следует считать 1814–1815 гг.

Артур ГОРОБЕЦ.

КОГДА ПОСТРОИЛИ ОСЕТИНСКУЮ ЦЕРКОВЬ?

статье «Достопримечательности г. Владикавказ» (*Терский календарь* на 1898 год), «была увеличена новой пристройкой и обнесена каменной оградой» и в начале XXI века – после обновления куполов и строительства на подворье административного корпуса.

И если даты постройки каменной церкви и возобновления служб хорошо известны и документально обоснованы, то вопрос о времени закладки храма по-прежнему открыт. Поскольку архив Осетинской церкви, как и архивы прочих храмов Терской области, практически не сохранился (кроме нескольких исповедных книг, хранящихся в республиканском Центральном государственном архиве), обратимся к материалам по истории Владикавказской крепости из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА).

Как известно, Осетинский аул находился за пределами крепости, потому в ранние карты его подробное описание не включено. Тем не менее некоторые сведения в них присутствуют. Так, на карте *Генеральный план Владикавказ с означением проекта к усилению его обороны* (1847 год) указан *Ассетинский аул*, располагавшийся на юго-востоке от крепости. Аул был отделен от крепости *старым форштадтом*; аульской церкви на этом плане нет.

Однако на хранящемся в Российском военно-историческом архиве «Плане крепости Владикавказской с обозначением предполагаемой обороны» от 30 ноября 1850 года аул показан детально. Сделано это потому, что последний предполагалось включить в новую фортификационную цепь для обороны Владикавказа. Отмечена на плане и церковь – она обозначена красным крестиком как *Греко-Российская*, то есть православная; при церкви находилось кладбище. На том же плане указаны Армянская и Католическая церкви, располагавшиеся подле крепости. Внутри же крепостных стен находился Русский православный храм.

Итак, к 1850 году храм Рождества Богородицы просуществовал достаточно долго – к этому времени вокруг него уже успело вырасти кладбище. Ответить на вопрос, насколько ранее 1850 года была возведена Осетинская церковь, нам помогут свидетельства XIX века.

Мы располагаем двумя достаточно авторитетными датировками постройки деревянного храма. Это 1814–1815 и 1823–1824 годы (в каждом случае указаны две даты: начало строительства и освящение церкви).

К более раннему году склоняются дореволюционные исследователи Д.В. Ракович и священник Харлампий Цомаев.

В своей книге «Прошлое Владикавказа. Краткая историческая справка к дню пятидесятилетнего юбилея города (1861 год – 31 марта 1911 года)» полковник Ракович сообщает: «Осетинский форштадт... возник почти одновременно с крепостью. В 1815 году для осетин выстроена была церковь, частью на отпущенные правительством деньги, частью же собраны были таковые по раскладке с каждого дома». К сожалению,

офицера), «Воспоминания» Г.И. Филиппона, пушкинское «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»; номера газеты «Терские ведомости» за 1869 год, а также сборники неофициальной части «Терских ведомостей» за разные годы.

Для того, чтобы оценить степень достоверности свидетельства Д. Раковича, обратимся к его биографии. Как сообщают современные исследователи, полковник «был начальником отделения Владикавказского кадетского корпуса. Военная служба сочеталась у него с большой краеведческой работой. Влюбленный в Кавказ, живо интересующийся историей, бытом и нравами его народов, он исходил окрестные земли вместе со своими воспитанниками вдоль и поперек» (Д.В. Ракович «Прошлое Владикавказа»). Краткая историческая справка к дню пятидесятилетнего юбилея города (1861 г. – 31 марта 1911 г. – Грозный, 1990. С. 30). Таким образом, Д. Ракович жил во Владикавказе и хорошо знал местные реалии.

Подписавшийся псевдонимом *Кара-Ага* автор писал в конце XIX века в газете *Терские ведомости*: «Стараниями духовной миссии в Осетинском ауле для осетин была построена в грузинском стиле Грузинская церковь, на горе, где она находится и теперь».

Ту же дату, что и Д. Ракович, приводит и настоятель (1910–1925) Осетинского храма священник Харлампий Цомаев. По его данным, опубликованным во «Владикавказских епархиальных ведомостях» осенью 1912 года, «владикавказская Осетинская Рождества Богородицы церковь по времени своей постройки есть старейшая (после военного собора) из православных церквей в нашем крае. Она основана в 1814 году бывшей Осетинской духовной комиссией в целях миссионерских и для нужд православных осетин, первых поселенцев Владикавказа». Следует полагать, что у настоятеля был полный доступ к архиву храма, что делает его мнение вполне компетентным.

Однако А. Головин и автор анонимной статьи в *Терском календаре* на 1898 год датируют постройку храма почти десятью годами позднее – 1823 годом.

В сочинении *Топографические и статистические заметки об Осетии*, изданной от Канцелярии Кавказского наместника в 1853 году, А. Головин пишет: «На правом берегу Терека первый Осетинский приход – Владикавказский. На месте нынешнего Владикавказа до 1803 года, то есть до образования здесь постоянной крепости, существовал осетинский аул Капкай. Аул этот доселе занимает восточную сторону Владикавказа, а для христиан в нем в 1823 году построена особая церковь».

Как и Д. Ракович, А. Головин хорошо знает описываемые им места – он лично проехал по приходам Северной и Южной Осетии. Но, к сожалению, и А. Головин не указывает источник, на который опирается.

– это клировая ведомость Осетинского храма. Что представляет из себя такая ведомость? Это состоящий из трех частей до-

кумент о службе лиц духовного сословия. В первую его часть вносились сведения о здании церкви, о церковном имуществе и доходах, о наличии школы и богадельни.

Итак, в официальном издании – *Терском календаре* – приводится, причем со ссылкой на клировую ведомость храма, та же дата, что и у А. Головина, писавшего полвеком ранее.

В публикациях XX века дата основания церкви приводится, как правило, без документального обоснования. Так, Л.П. Семенов в работе «Из истории города Дзауджикау», изданной там же в 1947 году, по видимому, соглашается с точкой зрения Д. Раковича (без указания источника): «По распоряжению духовной миссии для осетинского населения в 1815 г. была сооружена на горе церковь». Эта точка зрения документально не подтверждена, как и мнение Р.С. Бзарова, который называет тот же 1815 год (*Владикавказский аул // Литературная Осетия. 1984. №63*).

Наконец нельзя не упомянуть о газетных публикациях последних десятилетий. Это статьи А. Бтемирова, В. Газдановой, И. Тотоонти и С. Цаллагова. А. Бтемиров (*Воскресим Осетинскую церковь // Северная Осетия. 1990. 15 июля*) и С. Цаллагов (*Храм // Северная Осетия. 1989. 12 марта*), ссылаясь на «Страховые ведомости» 1912 года, называют 1814-й как год постройки. Тот же год, но основываясь на Прощении архиепископу Владикавказскому и Моздокскому Питириму (Окову) от 1 июня 1912 года и хранившемся на момент написания статей в 224 фонде Центрального государственного архива РСФСР, называют В. Газданова («Она есть церковь интернациональная» // *Эхо. 1995. 8 мая*) и И. Тотоонти (*На холме высоко стоит одиноко... // Молодой коммунист. 1990. 28 апреля*).

Очевиден минус источников, которыми пользовались авторы – это их сравнительно поздняя датировка, спустя почти сто лет после предполагаемого времени возведения храма.

Тем не менее попытаемся ответить на вопрос: насколько обоснована каждая из

ОПРОС

Какова роль Осетинской церкви в истории и современности нашего города, и что значит этот храм для каждого из нас?

195 лет назад во Владикавказе была построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы – старейший храм города, известный также как Осетинская церковь. В 1823 году на ее месте была построена каменная церковь, освященная в 1824 году. Небольшому храму, выстроенному специально для осетин, населяющих аул, расположенный у южных ворот крепости Владикавказ, выпала чрезвычайно интересная и во многом драматичная судьба. Сегодня трудно представить наш город без Осетинского храма точно так же, как трудно представить без него христианство в Осетии. Итак, какова же роль Осетинской церкви в истории и современности нашего города, и что значит этот храм для каждого из нас? С таким вопросом мы и решили обратиться к нашим респондентам.

Протоиерей Константин ДЖИОЕВ, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Осетинской горке:

– У храма Рождества Пресвятой Богородицы уникальная судьба. Были и периоды его расцвета, и периоды упадка, когда богоборческие власти решили закрыть Осетинскую

церковь для верующих. Храм пережил тяжелые 1990-е – период возрождения. И сегодня я могу с уверенностью заявить, что возродился не только храм, но и полноценная приходская жизнь. Большую роль в этом сыграла постройка административного здания, на первом этаже которого мы разместили церковную лавку и крестильную комнату, во втором – просторные помещения для Воскресней школы и библиотеки. В них после богослужения собирается молодежь, а в перспективе мы планируем организо-

вать и здесь катехизаторские курсы для взрослых.

Этот год для Осетинской церкви юбилейный. И хотя дата не круглая, но уже сейчас мы должны задуматься, как мы встретим 200-летнюю годовщину со дня ее основания. Так, в настоящее время мы ведем интенсивную работу над книгой, посвященной юбилею Осетинской церкви. Этот исследовательский проект будет посвящен истории и современности храма, а также личностям, чьи судьбы неразрывно связаны с церковью Рождества Пресвятой Богородицы.

Аслан Аркадиевич ЦУЦИЕВ, генеральный директор Национального музея РСО – А:

– Говоря о значении Осетинской церкви, можно выделить два аспекта. Во-первых, это православный осетинский храм, что исключительно важно не только для сохранения и развития духовности в обществе, но и для политического объединения как осетинского народа, так и всех проживающих в республике. В Осетии Православная христианская вера является доминирующей. Поэтому храм Рождества Пресвятой Богородицы важен как крупный центр духовной жизни, пользующийся авторитетом и уважением, подобно моздокскому храму или ардонскому. По моему мнению, на сегодняшний день это один из самых почитаемых храмов в республике, со своей богатой историей хотя и не всегда простой. Ведь мы помним годы, когда здесь располагался склад, а затем музей. Но, слава Богу, эти времена прошли. Все возвращается

на круги своя, и теперь храм используется по своему прямому назначению.

Вторая составляющая значения этой церкви заключается в историко-культурном аспекте. Если мы обратимся к прошлому, то увидим, что церковь всегда была местом притяжения для значительной части осетинской интеллигенции XIX века. Священники, которые служили в этой церкви, в большинстве своем занимались просветительской деятельностью. И именно они сыграли очень важную роль в деле развития образования в Северной Осетии. Также огромное историко-культурное значение имеет некрополь, расположенный в ограде Осетинской церкви. Люди, похороненные здесь, – яркие исторические личности, связавшие свою судьбу с Кавказом. Это и князь Туманов, и Петр Нестеров – первый глава Терской области, и протоиерей Алексей (Аксо) Колиев, и Соломон Жускаев, и, конечно же, Коста Хетагуров и Гаппо Баев, о роли которых в развитии культуры осетин-

кого народа не приходится говорить.

Поэтому для меня лично Осетинская церковь – место священное.

Людмила Руслановна ГАБОЕВА, директор Республиканского государственного учреждения «Наследие Алании»:

– Церковь Рождества Пресвятой Богородицы имеет очень символическое название – Осетинская церковь. Само появление этого храма ознаменовало собой начало нового времени для истории осетинского народа. Впервые за несколько веков у осетин появляется свой храм на равнине. И в этом во многом заключается не только результат, но и смысл присоединения к России. Именно поэтому храм выступает как зрительный символ начала нового этапа в развитии Осетии. И этот же храм своим величием, своим названием является своеобразным мостом в прошлое – к золотому веку Алании.

В народе есть память, и часть этой памяти – Осетинская церковь. Я вспоминаю, как в конце 1980-х над Осетинской церковью нависла угроза сноса здания и строительства на ее месте нового храма. Тогда на ее защиту в едином порыве встали люди разных национальностей и вероисповедания. Кто-то защищал ее как место молитвы, кто-то – как памятник, но, тем не менее, тогда нам удалось спасти храм и сплотить общество. Осетинская церковь сыграла роль объединителя, и я бы сказала, тогда, спасая храм, мы делали первые шаги на пути формирования гражданского общества.

Люди так устроены, что любят только то, к чему прилагают усилия. Двадцать лет назад вместе с профессором Р.С. Бзаровым и многими другими, борясь за сохранение Осетинской церкви, занимаясь ее историей, я полюбила этот храм. И теперь прихожу сюда молиться, всей душой болея за сохранение храма.

Сослан Федорович ЦАГОЛОВ, директор Северо-Осетинского филиала Российского фонда культуры:

– Когда я решал задачу сбора источников по истории города, его возникновения, об этапах становления, о тех зданиях, которые являются визитной карточкой этого города, первым объектом выделил именно Осетинскую церковь. Документы свидетельствуют о том, что на сегодняшний день это одно из старейших зданий Владикавказа. Площадка, на которой находится церковь, в 1813 году была освящена, а в следующем году возведена деревянная конструкция церкви, со временем замененная каменной. Но храм для города имеет не только архитектурное, но и духовное значение. С этапами формирования города расширялось и приходское пространство. Из храма, предназначенного для жителей Осетинской слободки, со временем церковь приобретает общегородское значение. И на сегодняшний день духовное значение церкви непреходяще.

С точки зрения градостроительного искусства здание размещено таким образом, что оно видно практически из всех точек города. На самом возвышенном участке города храм нашел свое достойное место. По моему мнению, не каждый город может похвастаться именно таким расположением культового здания.

Но на сегодняшний день существует проблема. Дело в том, что гидроизоляция холма, на котором расположена церковь, нарушена. Влага, попадающая в грунт, накапливается, вызывая проседание почвы. И в этом мне видится угроза безопасности храма. Требуется проведение срочных мер по осушению холма.

Я убежден, чрезвычайно важно сохранить первоначальный облик Осетинской церкви, запечатленный на множестве дореволюционных фотографий. И здесь необходимо тесное

сотрудничество профессиональных реставраторов, архитекторов и священнослужителей.

Даниил Булатников, студент 4-го курса ВТЖТ, певчий хора Осетинской церкви:

– Протяжный звон колоколов разносится над городом... Когда поднимаешься в Осетинскую церковь по старой лестнице, возникает ощущение, будто попал в прошлое. Немного

кривоватые, замшелые ступеньки и старые кирпичные стены, поросшие вьюном, придают особый колорит...

Осетинская церковь – один из кусочков старины нашего города. Роспись, выполненная в старинном стиле, заполняет своды храма. И даже появившееся рядом новое здание нисколько не меняет эту старину, так как оформлено в общей стилистике с церковью. Стараниями нашего отца-настоятеля храм живет и украшается. А вообще, наша Осетинская церковь – одна большая семья. Сюда мы идем в поисках утешения в моменты, когда нас посещают скорби. И сюда же мы идем, когда нам радостно, благодаря за все Господа. И это, на мой взгляд, самое главное!

Ирина Фидарова, учащаяся 9-го класса средней школы №3:

– В храм Рождества Пресвятой Богородицы я хожу с раннего детства, сейчас несу клиросное послушание. Это благодатное место, украшенное множеством роз, благотворно действует на всех, входящих в храм. Во время богослужения душа наполняется радостью!

С уважением и любовью отношусь я и к нашему настоятелю отцу Константину. Стоит только взглянуть на храм и увидеть, сколько личного труда, любви и усилий вложил он в эту церковь за годы своего служения. Как мудрый пастырь он всегда с чутким вниманием относится к людям и к тем, кто нуждается в его помощи и совете. Неся Божие благословение, он способствует изменению жизни своих прихожан в сторону доброты. Как заботливый отец, батюшка и меня учит жить благочестиво и праведно, интересуется моими увлечениями, успехами в учебе, шуткой может указать мои ошибки, подсказать, как быть в неопределенной ситуации, наставить на правильный путь.

Посещение храма способствует моему духовному развитию. Здесь я обрела хороших друзей, близких мне по духу. Я благодарна Господу за то, что Он привел меня именно в этот храм!

Опрос провел Борис СИНАНОВ, фото автора.

ПРАВОСЛАВНАЯ ОСЕТИЯ 100 ЛЕТ НАЗАД 1909 год, сентябрь

Архипастырское благословение

За пожертвование во Владимирскую церковь иконы св. великомученика Георгия стоимостью в 32 р. прихожанином Илларионом Плиевым и в Даргавскую – икон Спасителя и Божией Матери стоимостью в 100 р. и 2 ф. восковых свечей жителем сел. Шанаевского магометанином Исламом Жантиевым, Преосвященнейшим Агапитом призывается на жертвователей Божие благословение.

Известия и заметки

Архиерейские богослужения. Его Преосвященством, Преосвященнейшим епископом Агапитом, совершены следующие богослужения: 14 августа в Крестовой церкви всенощное бдение; 15 августа, в день Успения Божией Матери, в Греческой церкви, по случаю храмового праздника, Божественная литургия и молебен; 16 августа, в воскресенье, Божественная литургия в Крестовой церкви; 25 августа, по поводу 50-летнего юбилея присоединения Северо-Восточного Кавказа к России, Божественная литургия в Кафедральном соборе, за каковой службой проповедовал кафедральный протоиерей Капитон Александров, осветивший, с исторической точки зрения, великое церковно-государственное значение празднуемого юбилея; после литургии, на соборной площади, в присутствии высших военных и гражданских чинов, частей войск и массы народа, было совершено торжественное молебственное, в сослужении городского духовенства; 28 августа вечером совершено всенощное бдение, а 29 августа – Божественная литургия и после нее – панихида в Крестовой церкви; 30 августа совершены Божественная литургия и молебен в Александро-Невской церкви г. Владикавказа, по случаю храмового праздника.

Кандидатом в члены Государственного Совета от духовенства Владикавказской епархии избран кафедральный протоиерей Капитон Александров.

От Владикавказской духовной консистории

1. Чудотворный образ Моздокской иконы Божией Матери имеет прибыть в гор. Владикавказ 18-го сего сентября. Встреча иконы будет в 12 часов дня на вокзале железной дороги, откуда в сопровождении крестного хода во главе с Его Преосвященством икона последует в кафедральный собор.
2. Съезд о.о. депутатов Владикавказского епархиального духовенства назначается на 14 октября с.г.
3. Представления благочиннических советов о награждении духовенства должны быть доставляемы в Консисторию к 1 ноября.

Местные известия

- 75-летний юбилей Владикавказского духовного училища, истекающий 30 сентября, имеет быть отпразднован особым актом 18 октября, к коему времени приурочивается окончание заседания съезда духовенства, созываемого на 14 октября.
- При Владикавказском кафедральном соборе с 1 сентября вакантно место протоиерея. Лица, обладающие соответствующим голосом и желающие занять это место, могут подавать прошения на имя Его Преосвященства.
- Вследствие представления владикавказского местного управления общества Красного Креста награждены медалями в память участия в деятельности общества во время минувшей Русско-японской войны: епархиальный наблюдатель церковноприходских школ священник о. Иоанн Орехов, учителя и учительницы тех же школ: А. Александров, А. Запольский, С. Крылов, Н. Горбанова, М. Гатуева, Л. Денбовецкая, А. Завьялова, А. Канолева, В. Поспелова, В. Путятина, А. Фирсова и Т. Ходская; писаря управления Хасавюртовского округа: А. Ветошин, Г. Зелинский, А. Кримханов, В. Попов, Г. Сизов, И. Тихонов и Е. Ярмонкин.
- 18 сентября, в 12 ч. дня прибывает в г. Владикавказ чудотворная икона Моздокская Божией Матери; в 11 часов дня, для встречи ее, из собора крестным ходом выйдет на станцию железной дороги все духовенство города во главе с Преосвященнейшим Агапитом, епископом Владикавказским и Моздокским.
- Владикавказская Ольгинская женская гимназия в день храмового праздника, 8 сентября, имела счастье получить от Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Николаевича из Баден-Бадена на имя директора депешу следующего содержания: «Сердечно благодарю советы и учащих за теплую телеграмму в день храмового праздника. Михаил».
- 18 сентября из Моздока прибыла во Владикавказ икона Моздокская Божией Матери, которая была встречена на вокзале духовенством во главе с Его Преосвященством епископом Агапитом, а также чинами областной администрации. По пути следования процессии были расставлены войсковые части.

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

«ДА ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА, КАК Я ВОЗЛЮБИЛ ВАС»

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ С 19 ПО 26 ИЮЛЯ ПРОШЕЛ СЕДЬМОЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БРАТЯ» в г. Можайске, в котором принимали участие более семисот человек из более чем 25 регионов России. Среди них делегаты из Ставропольской и Владикавказской епархий, а также из Киева, Никополя, Севастополя, Минска, Бреста, Сербии и даже США. Северо-Осетинское благочиние было представлено Петром Павловым, Светланой Коноваловой, Евгенией Гушиной и Анастасией Браженко. Местом съезда участников стало поле бородинского сражения, где наши предки доказали свою любовь к Богу и преданность славному Отечеству. Насыщенная фестивальная программа в очередной раз была настолько разнообразной, что даже частый дождь, который заливал палатки, где размещались участники, не давал повода расстраиваться.

Палаточные лагеря особенные. Их яркие флаги колыхал ветер. Величественные знамена служили своеобразным ориентиром, и найти палатку даже при свете звезд не составляло особого труда. Буквально каждый день с шести утра до часу ночи был расписан заранее: подъем и умывание под гимн фестиваля, затем утренняя молитва, завтрак. Но разнообразными оказались мероприятия: экскурсионные поездки в Можайск и на Бородинское поле. За семь дней участники фестиваля успели насладиться конкурсом авторской песни, православных рок- и фолк-групп, народных ансамблей, танцев. Среди поэтов, музыкантов были не только молодые миряне, но и священники: благочинный Можайских церквей игумен Даниил и отец Ярослав, которые принимали участие в игровых сценках, в КВНе, играли на нескольких инструментах, исполняли авторские песни.

Обмен опытом, советами прошел в различных мастер-классах, которые проводили не только профессионалы, но и обыкновенные люди, желающие поделиться опытом в бисероплетении, вышивании, игре на гитаре, музыкой в ладошках. Можно было поучиться кататься на лошади, стрелять из древнего оружия, а также посетить уроки эстрадного пения, актерского мастерства, фехтования и флористики. В познавательных конкурсах участвовали все желающие. Ни один не мог отказать себе в удовольствии присутствовать на столь неординарном ярком празднике. В течение нескольких дней волонтеры проводили всеобщие знакомства, различные необычные игры на запоминания имен, благодаря которым многие приобретали друзей. Волну зрелищности и веселья на широких русских просторах добавили многолюдные долгожданные игры в «ручеек» и «казак-разбойников».

На протяжении недели запрещалось распивать спиртные напитки, курить. Через совместный труд, усердную молитву и общение фестиваль оживал и превращался в сказку, а украшенная самодельными букетами цветов сцена и разноцветная бижутерия из бисера придавали необыкновенную яркость и дарили радужное настроение. Люди объединялись и становились ближе, теплее, после чего обещали писать письма по электронной почте, находить друг друга в «одноклассниках».

Под впечатлениями бурных событий, весело шагая на обед, глаз продолжали радовать небольшая самодельная ограда из ветвей, украшенная зеленью, и яркая надпись «пузата хата». После обеда

нас ожидало еще множество сюрпризов.

С открытием православного фестиваля нас поздравили заместитель главы Можайского района Виктор Солдатенко и глава Дмитрий Михайлович Беланович. В форме остроумного КВНа, а также музыкальных, танцевальных выступлений на сцене прозвучали представления родов, где выпала возможность поучаствовать и мне. С большим триумфом на сцене выступили многоуважаемые волонтеры, которые проделали колоссальную работу по организации фестиваля. **Образ, созданный «зайцами-можайцами» удивил удачной пародией на иностранную поп-музыку и различными случаями из жизни.** Не обошлось без русских народных танцев, песен, где яркие национальные костюмы с красивейшими узорами и элегантной вышивкой были неотъемлемой частью православного фестиваля.

Позже оказалось, что для счастья нужно совсем немного: когда, поужинав, замерзшие, дрожащие от резкого холода православные миряне с огромной радостью прибежали греться к большому костру, что давал возможность не только согреться, но и подарил горсть душевного тепла, а над полем взлетели шуточки, песни военных лет, романсы, исполнялись пляски и бардовские песни.

Рано утром православная молодежь оказалась свидетелем венчания, которое состоялось на празднование равноапостольной Ольги и священномученика Аркадия. Множество именинниц-Ольг предстояло на литургии, переходящей в венчание, а венчал пару отец Аркадий из Волгограда, тоже именинник. Двумя днями раньше состоялось Таинство крещения на фестивале, чего тоже никогда не было. Крестился Александр из Москвы...

Вскоре нас поджидала очередная богатая фестивальная программа. Своим творчеством поспешили поделиться известные дуэт «Лодья», игравший на старинных необычных инструментах, вокальное трио «Южный глас» с авторскими песнями, а известный рязанский бард Алексей Серафимов порадовал своим гимном православному фестивалю. В рамках фестиваля состоялся и массовый крестный ход к Успенскому Колоцкому монастырю на празднование Колоцкой иконы Божией Матери, после чего особым событием стал приезд епископа Серпуховского Романа, которого с большим почитанием встречала молодежь на поле, в палаточном городке, где в окружении ребят Владыка сказал немало теплых слов. Не менее интересной и увлекательной была интеллектуальная программа, где прошли дискуссии, мини-беседы, которые проводили священники на темы «После венчания. Ответы на вопросы», «Суть христианства и его искажение», «Что в моем понимании рай и ад», «Бог, ближний, я; кто главнее». Также на лекциях известных людей протоиерея Димитрия Смирнова, Виктора Николаевича Николаева, протоиерея Олега Степанова православные могли обсудить и найти ответы на интересующие вопросы,

касающиеся семьи, дома, работы, личной жизни, предательства, подвига. В то время как писатель-«афганец» Виктор Николаев рассказывал, как был спасен только одной молитвой при операции от раковой опухоли, в небе над полем поплыл крест, причем густые облака стояли неподвижно. Проплыв до горизонта и растянувшись под конец в Андреевский крест, он растворился в небе. Православные были потрясены.

...Потом мы играли в футбол, принимали участие все желающие.

Яркий оттенок фестивалю придал детский театр из г. Волгограда «Благотворное небо», который подарил зрителям игровую трагедию и добрую детскую сказку. С огромным удовольствием все слушали замечательную фолк-группу «Экосфера», показавшую, насколько разнообразна русская народная музыка. Незабываемое впечатление в завершение концерта произвело замечательное фаер-шоу. Не менее запоминающимися были экскурсии в Оптину пустынь и Сергиев Посад, где мы получили возможность приложиться к мощам Сергия Радонежского, а также побывать в гостях у знаменитого богослова Алексея Ильича Осипова, который принимал в этом году нас в Троице-Сергиевой лавре, в зале Духовной академии.

Несмотря на то что каждую ночь участники фестиваля спали только по 4–5 часов, с немалым трепетом, со счастливым грустью в глазах встретили мы прощальный ночной костер и вместе с теплыми песнями просидели до раннего утра. Вскоре открылась тайна следующего фестиваля, которую бережно хранили организаторы до последнего дня, и вышедшие на поле волгоградский отец Лазарь и директор лагеря Оксана хором объявили: «Фестиваль «Братья» зимой-2010 приглашает всех в Волгоград!». Новый сбор решено проводить в монастыре и посвятить его опытному богословию и монастырской жизни для тех, кому это важно. Самое ценное событие фестиваля – ночная литургия, которая прошла в самом конце, ночью, при огромном стечении народа. Духовный подъем был настолько велик, что, не планируя, к концу литургии единым порывом священство начало восклицать: «Христос Воскресе!», и закончилась служба пением пасхального канона.

Не раз пришлось становиться свидетелем грустных сцен, когда, обнявшись, православные миряне, живущие в разных городах, со слезами на глазах и с огромной любовью обещали друг другу приехать и на следующий фестиваль.

Как сказал А. И. Осипов на одной из бесед на фестивале: «Господь тебя после смерти, может, и не будет спрашивать о том, кого ты любил или не любил. Он точно спросит, кому ты отдал свою любовь, хотя тебе это совершенно не было нужно. Когда мать любит своего ребенка – это нормально, так должно быть, что это за подвиг! Но вот когда она любит вопреки, в общем-то, непонятно, зачем – тогда да, это Любовь»...

Анастасия БРАЖЕНКО
(на нижнем снимке),
делегат фестиваля
от «Православной Осетии».

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ всегда поражал своей красотой и величием. Он наполнен какой-то непонятной притягательной силой, которая зовет тебя снова и снова. Мощь его не только в замечательных зданиях, музеях, но и в его духовной силе. Всем известны Иоанн Кронштадтский и матушка Ксения Петербургская. Здесь же находится одно из самых прославленных православных учебных заведений – Санкт-Петербургская духовная академия, куда отправились учиться наши талантливые владикавказские певчие Евгения Гущина, Светлана Коновалова и Оланна (Анна) Багаева, у которых «ПО» решила взять интервью.

9 октября 2009 года, в день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится празднование 30-летия Регентского отделения Санкт-Петербургских духовных школ.

– Вера – это особое состояние души, состояние духовного полета... Так трудно удержать его постоянно теплящимся внутри...

благодичный протоиерей Владимир Самойленко.

Началась длительная подготовка к вступительным экзаменам. Когда мы, наконец-то, приехали в Северную столицу, нас поразила архитектура здания Духовной академии, оказавшись внутри которой, возникло ощущение, что мы в XVIII веке.

Не буду томить читателя нашими бурными впечатлениями, а то не хватит бумаги, чтобы их описать.

Когда после экзаменов, торжественно объявили результаты нашей радости не было предела!

С. К.: – Душа стремилась к совершенству. Хотелось освоить навыки церковного пения, глубже проникнуть в смысл и порядок богослужений. К тому времени я уже окончила музыкальное училище, умела управлять хором и свое умение применила на клиросе. Казалось бы, цель достигнута, но чего-то не хватало, хотелось полноты и гармонии, которым предстояло научиться.

Снова и снова возвращаясь к далеким дням детства, я вспомнила рассказы своей любимой бабушки. Она говорила о своих впечатлениях от поездок по разным городам и святыням России. Особым трепетом были наполнены ее воспоминания о Санкт-Петербурге. Она рассказывала о не-

УЧЕНИЕ – СВЕТ!

«Благодарим Господа за счастье служить Ему...»

Светлана Коновалова:

– Мой путь служения Богу начался в детстве, когда я впервые переступила порог родного Покровского храма. Мне было тогда всего 7 лет, я училась в трех школах: общеобразовательной, музыкальной и Воскресной. Каждую неделю я с нетерпением ждала выходного дня, чтобы вновь прийти в родной храм и встретить близких по духу друзей из Воскресной школы. У нас было несколько предметов, среди которых любимым было церковное пение. Мы испытывали особое чувство восторга каждый раз, когда готовились к празднику и пению на клиросе.

– **Регентское послушание – отнюдь не самое легкое, пение в храме является одним из первых впечатлений, которые получает человек, пришедший в храм. Как ты решила связать свою судьбу с таким нелегким делом?**

С. К.: – Участвуя в богослужениях, я всегда с интересом наблюдала за всем происходящим в храме. «Слава Вышних Богу и на земле мир...», подобно ангельскому пению разливаясь в прекрасных созвучиях по храму, доносилось с верхнего клироса и захватывало все мое существо. Тогда мне казалось, что хор стоит так высоко, совсем рядышком с Богом, и славит Его. Невозможное чувство радости постепенно превращалось в кроткую мечту когда-нибудь оказаться рядом с ними и так же славить Господа.

Милостивый Господь Промыслитель направил мою жизнь в нужное русло, и моя детская мечта постепенно стала осуществляться.

Мне было 14 лет, когда наш юношеский хор почти профессионально пел каждую раннюю воскресную службу. Я не забуду тот восторг, когда ранним утром мы вместе с птицами и природой славили Бога. Удивительно, но на службу мы никогда не опаздывали.

– **А как пришла мысль поступить в Санкт-Петербургскую духовную семинарию?**

Евгения Гущина:

– Давно было желание послужить Господу регентским послушанием, но тех знаний, которые мы получили в светских учебных заведениях, явно не хватало. Мы были наслышаны о Петербургской духовной академии, так как многие наши пастыри окончили ее, в том числе и

Регентское отделение при СПбДА – среднее специальное учебное заведение, готовящее регентов. В 1960-е годы в ЛДА действовал регентский кружок для воспитанников семинарии и студентов академии. С 1967 года Совет академии во главе с ректором епископом Михаилом (Мудьюгиным) постановил регентский кружок впредь именовать Регентским классом и провести первый набор слушателей из числа учащихся Духовных школ. Занятия на-бором слушателей 1 декабря 1967 года (в дальнейшем учебный год начинался со второго семестра). Во главе Регентского класса был поставлен известный музыкант, выдающийся литургист, заслуженный профессор Н.Д. Успенский.

обычайной красоте и величии этого города, об обилии прекраснейших мест русской старины. Самый яркий след у нее остался от посещения Александрово-Невской лавры. Неподалеку от находящейся там Духовной академии она встретила девочку в беленьких платочках и скромных платьицах. Однажды она призналась, что хотела бы видеть и меня в их числе. Ее мечта глубоко запала мне в душу...

Милостью Божией я поступила в академию. Никогда не забудется день, когда стали известны результаты поступления. Чувства счастья, радости и благодарности Господу переполняли сердца всех поступивших.

– **Труден ли для вас процесс обучения?**

Е. Г.: – Поначалу тяжело было привыкнуть к режиму, но со временем втянулись. Много нового открыли для себя за год. Научились разбираться в службах, узнали ос-

новы Православной веры, не считая музыкальных дисциплин. Появились любимые предметы и преподаватели. Весь преподавательский состав высококвалифицированный, со степенями богословских наук. Мы участвуем в различных богословских конференциях, куда съезжаются профессора и молодежь со всей страны и даже из-за границы, а после, по традиции, регентское отделение дает праздничный концерт. Также для студентов организуются паломнические поездки по святым местам

России. Вот, например, на Светлой Седмнице в этом году мы посетили Дивеево, Арзамас, Саров, Нижний Новгород. Пятидневное путешествие стало незабываемым.

В 1979 году, еще при митрополите Ленинградском и Новгородском Никодиме (Ротове) и ректоре архиепископе Выборгском Кирилле (Гундяеве), состоялся первый набор в Регентский класс, куда отныне принимались девушки и женщины. В 1983 году Регентский класс, выросший численно и качественно, был преобразован в Регентское отделение. В 2002 году Регентское отделение получило свое отдельное двухэтажное здание на территории академии. Срок обучения – 4 года. В настоящее время на Регентском отделении обучаются около 90 учащихся. Наш хор неоднократно занимал первые места в различных конкурсах и международных фестивалях.

С. К.: – Позади уже два года обучения в академии. За это, казалось бы, небольшое время я уже смогла приобрести не только знания, к которым стремилась, но и богатейший опыт духовной жизни. Здесь учишься любить, прощать, доверять друг другу, жертвовать личными интересами, чтобы помочь другому. Здесь есть возможность осознать свою необходимость в этом мире, ценить время и распределять его с пользой. Я благодарна Богу за возможность жить в Санкт-Петербурге и учиться в Духовной академии, за радость общения с прекрасными людьми, за честь служить Господу и трудиться на благо Церкви в качестве регента.

– **Как проводите свободное время?**

Е. Г.: – В свободное от занятий время мы посещаем достопримечательности и святыни Санкт-Петербурга и его окрестностей. Одно из таких мест произвело на меня огромное впечатление. Это Екатерининский дворец в г. Пушкине. Именно из этого дворца вывозили царскую семью в ссылку. Все здесь пропитано историей былых времен. Рядом с дворцом находится гимназия, где учился великий русский поэт А.С. Пушкин.

– **Каково было первое впечатление от Санкт-Петербурга?**

С. К.: Помню, как после приезда оказавшись на Невском, у меня просто захватило дух от всего великолепия и красоты. Перед взором предстали дома потрясающей архитектуры, храмы и скверы, удивительные мосты и мостики. Было ощущение, что каждая постройка хранила отпечаток истории. Никогда не забудется чувство, охватившее душу, когда перед взором открылся огромный величественный Казанский собор, переливающийся на солнце купола храма Спаса-на-Крови. У меня возникло чувство радости и гордости за свою родную землю, за свой народ, за веру... Я стала посещать святыни Санкт-Петербурга: могилу блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище, где всегда бывает ясно и светит солнышко, Свято-Иоанновский монастырь, где покоятся мощи праведного Иоанна Кронштадтского, могилку преподобного Серафима Вырицкого. Попав в Духовную академию в Александрово-Нев-

кой лавре, поняла, что это именно то, что я искала всю свою жизнь.

Е. Г.: – А на меня произвела впечатление главная святыня нашего академического храма – особо почитаемая икона «Знамение» Царскосельская, фамильная святыня дома Романовых. Перед ней молился и А.С. Пушкин. Этой иконе великий поэт даже посвятил стихотворение.

Происхождение ее теряется в глубине веков. В России она появилась в XVII веке, когда Константинопольский Патриарх Афанасий подарил образ царю Алексею Михайловичу. После основания новой столицы, Санкт-Петербурга, Петр I перенес икону во дворец на Неве.

В 1944 году фашисты бежали из Царского Села, похитив икону Знамения, которая в скором времени была обнаружена в Риге. Весной 1948 года по благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Григория (Чукова) икона была передана в возрожденную Ленинградскую Духовную академию...

– **Дорогие девушки, «Православная Осетия» благодарит вас за столь искреннее интервью в преддверии нового учебного года и желает отличных успехов в дальнейшей учебе. Ждем новых встреч.**

Вопросы задавала
Татьяна СЕМЕНОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «ПОКРОВ» ПЕРЕШЛА В НОВЫЙ КОРПУС

День знаний в школе «Покров» начался с молебна, который совершил архиепископ Феофан. Обращаясь к ученикам, он отметил: «В этой школе вы должны стать одной сплоченной семьей, служить примером для всего города – примером любви к Богу, родителям и Родине». Наставляя преподавателей,

владыка акцентировал внимание на том, что православная школа должна являть образец для всей системы образования: «Вы должны доказать, что знания и воспитание в православной гимназии на порядок выше, чем в обычных школах».

После молебна архипастырь выразил

благодарность директору школы М.К. Балаевой и благочинному православных церквей РСО–А протоиерею Владимиру Самойленко за особый вклад в строительство и оснащение нового учебного корпуса.

Затем архиепископ Феофан, главный федеральный инспектор по РСО–А А.В. Мачнев, начальник Управления Северо-Кавказских автомобильных дорог Г.К. Макиев, представители Министерства образования и науки РСО–А и многочисленные гости осмотрели учебные помещения, где их уже ждали ученики.

Родители учащихся школы «Покров» считают, что уровень учебно-воспитательной работы здесь намного выше, чем в обычной школе. «Мы хотели, чтобы наши дети воспитывались именно в таких условиях, где за воспитанием будут следить не только преподаватели, но и священнослужители», – сказала мама учеников третьего и первого классов Ирина Заводова.

В свою очередь мама третьеклассника Елена Кузьменко выразила уверенность в том, что обучение в малокомплектной школе осуществляется значительно эффективнее:

здесь каждому ученику уделяют немало внимания, что благотворно влияет не только на уровень знаний, но и на поведение.

«Именно здесь будут созданы все условия для развития в ребенке таких качеств,

как любовь к ближнему, взаимопомощь, уважительность и патриотизм», – подчеркнул папа ученика священник Георгий Болотаев.

В заключение на прихрамовой территории прошли торжественная линейка и праздничное выступление ребят.

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА «ВИКТОРИЯ» ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ЗНАНИЙ

1 сентября штатный священник храма Рождества Пресвятой Богородицы города Владикавказа иерей Владимир Жуков и прихожане Елизавета Галазова, Анастасия Царахова и Лидия Кесаева посетили Республиканский детский дом-школу «Виктория».

К началу учебного года на собранные приходом средства для 64 воспитанников детского дома были приобретены школьные принадлежности, предметы личной гигиены, одежда, крестики и иконы. Особый восторг и интерес у учеников начальных классов вызвали комплекты красок и альбомов для рисования. Также педагогическому составу «Виктории» были переданы канцелярские наборы.

Священник Владимир Жуков поздравил ребят с Днем знаний и пожелал всегда добиваться высоких результатов в учебе. «На уроках внимательно слушайте своих учителей и непременно радуйте их прилежным поведением и хорошей успеваемостью»,

– сказал батюшка.

В свою очередь первоклассники порадовали гостей небольшим импровизированным выступлением с чтением стихов, посвященных Первому сентября.

Директор детского дома М.Х. Дауров

от лица воспитателей и педагогов детского дома поблагодарил гостей за регулярное внимание к нуждам детей-сирот.

Религиозная культура и этика войдут в программу российских школ

Единственным стержнем, который еще держит наше общество, а в значительной степени и наше государство, являются духовно-нравственные ценности. К ним, например, относятся: религиозная вера, нравственное воспитание, патриотизм, подлинная культура, просто умение честно работать. Если мы не сумеем сохранить духовные ценности нашего народа, развить их и передать следующим поколениям, то жизнь нашей страны окажется под большим вопросом. Мы сейчас как никогда ясно видим, что недостаточно заниматься одной экономикой, одной политикой, иметь сильную армию. Если у народа нет духовного стержня, то он жить не может. Вера — это душа народа.

Протоиерей Владимир Воробьев,
ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

МНОГОЛЕТНИЕ ДИСКУССИИ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ дисциплин религиозного и духовно-нравственного содержания в общеобразовательных школах привели к долгожданному консенсусу. 21 июля 2009 года в государственной резиденции «Барвиха» под председательством Президента РФ Д.А. Медведева прошло совещание, посвященное вопросам преподавания в средних учебных заведениях основ религиозной культуры и светской этики, а также введения в Вооруженных силах РФ института армейских и флотских священнослужителей.

Открывая встречу, Президент России подчеркнул важность религиозного компонента образования и военного воспитания, который оказывает существенное влияние на становление человека и гражданина России. Именно поэтому глава российского государства принял решение поддержать соответствующие инициативы священноначалия Русской Церкви и руководителей крупнейших религиозных объединений РФ.

Д.А. Медведев подчеркнул, что во многих регионах страны накоплен значительный опыт преподавания основ религиозной культуры, что упрощает решение этой задачи на федеральном уровне. Президент обратил особое внимание на то, что каждый нормативный акт, регулирующий поставленные на совещании вопросы, должен пройти общественное обсуждение, поскольку речь идет о весьма деликатной сфере индивидуальной и социальной жизни человека.

Глава государства отметил, что ученики и их родители могут сами выбирать конфессиональный предмет – основы православной, мусульманской, иудейской или буддистской культуры. Также, полагает Д.А. Медведев, может быть разработан общий

курс по истории религий России. Кроме того, президент указал на необходимость предоставить желающим право изучать основы светской этики. Эти предметы будут преподаваться в четвертых и пятых классах в рамках обязательной школьной программы.

Святейший Патриарх Кирилл о преподавании религиозной культуры в общеобразовательной школе

В последнее время, кажется, мы вышли на решение всех тех основных проблем, которые существовали. Проблемы заключались в том, что одна часть нашей ответственности считала, что люди могут изучать религиозную культуру в соответствии со своим выбором, ту культуру, к которой они принадлежат; другие считали, что этого делать нельзя, что это якобы может разделять общество; третьи говорили: а куда же деться людям неверующим, им тоже надо что-то изучать?..

В результате долгих переговоров нашим президентом была сформулирована идея, с которой я полностью согласен. Эта идея заключается в следующем: каждый человек имеет в данном случае право на свой выбор. Если человек верующий, православный, он имеет право – в соответствии с законом, с Конституцией, с принятыми Россией международными обязательствами – изучать в рамках школьного образования основы своей религиозной культуры. Но такое же право имеют мусульмане, представители других традиционных религий России. Что касается людей неверующих, то они тоже имеют право на то, чтобы давать воспитание своим детям, исходя из своих собственных убеждений.

Но что самое главное – на этом очень настаивала, в том числе, и Православная Церковь: важно, чтобы все эти курсы имели общий фокус, чтобы они формировали детей в единой системе нравственных ценностей. Если будет разноплановый фокус, то никакого добра не будет – мы разделим общество. Но если в результате преподавания этих дисциплин наши дети будут воспитываться в любви к Родине, в любви и уважении к родителям и старшим, в любви к труду, в любви к природе; если в связи с преподаванием этих дисциплин будут формироваться лучшие качества, которые присущи нашему народу, то мы будем достигать одной и той же цели, хотя и идти к этому разными путями, и каждый из этих путей будут свободно выбирать наши граждане.

Мне кажется, это очень мудрая схема. Она полностью отвечает и Конституции, и законодательству страны, и, самое главное, стремлению людей проявлять в данном случае свободу своего выбора.

Преподавание религиозной культуры в школах – путь к противостоянию?

Все зависит от того, как преподавать. Если преподаватель будет исподтишка учить вражде, то это породит рознь, а если он будет учить уважению, то это будет породить веротерпимое отношение.

Отчасти это похоже на проблему с языками: один изучает английский язык, другой – французский, а все вместе изучают, скажем, математику. Это, конечно, аналогия неполная, но здесь все зависит от учителя и от школы, как это все будет подано и объяснено.

Протоиерей Владимир Воробьев.

Преподаватели

Как подчеркнул на совещании в Барвихе Президент РФ, основы религиозной культуры будут преподавать светские педагоги, но при этом с необходимостью будет учтен обширный опыт методических и концептуальных разработок, накопленный традиционными религиями России.

Уже к началу 2010 года планируется подготовить программу переобучения учителей для преподавания в школах курса «Духовно-нравственное воспитание», сообщил

министр образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко. По его словам, «преподавать светские педагоги, скорее всего историки, русисты, возможно, учителя обществознания».

Финансирование программ переподготовки учителей на первом этапе эксперимента, по всей видимости, будет вестись из федерального центра, считает министр, так как у некоторых регионов может не оказаться необходимых средств.

Учебные пособия

На сегодняшний день подготовлено достаточно много учебных пособий по «Основам православной культуры», но вопрос об их качестве остается. Как подчеркнул А.А. Фурсенко, учебники по таким предметам должны быть одновременно и светскими, и не оскорбляющими религиозные чувства верующих людей.

Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 29 июня 2009 года были образованы Редакционный совет и Редакционная коллегия по написанию учебника и методических материалов по учебному курсу «Основы православной культуры» для средней школы.

В состав Редакционного совета вошел епископ Зарайский Меркурий, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации; протоиерей Георгий Митрофанов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии; другие авторитетные священнослужители и церковные ученые.

Секретарем Редакционного совета и председателем Редакционной коллегии назначен протоиерей Андрей Кураев, профессор Московской духовной академии.

Когда будет введен новый предмет

Эксперимент по преподаванию основ религиозной культуры и светской этики планируется начать в последней четверти наступающего учебного года в 18 регионах страны. Эксперимент будет проводиться для учеников четвертых классов. Объем базовой части образовательной программы из-за этого не пострадает, поскольку предмет будет вводиться в региональную составляющую учебного плана.

Предполагаемой датой начала повсеместного введения в школьное обучение основ религиозной культуры и светской этики может быть назван 2012 год.

А.А. Фурсенко напомнил, что преподавание истории и культуры религий узаконено и ведется в большинстве российских регионов уже давно: «Сейчас мы просто упорядочиваем эту систему».

Диакон Димитрий АСРЯН.

Сегодня мы предлагаем читателям «ПО» беседу с самым молодым священником Северной Осетии отцом Иосифом Гагкаевым, настоятелем церкви Святого Николая Чудотворца селения Бирагзанг.

– У каждого человека свой путь к Господу: кто приходит к Нему, исходя из своего жизненного опыта, кто из-за какого-либо происшествия или иначе... А как вы пришли к Богу? Как и когда?

– Я был крещен в 1992 году, но тогда нечасто ходил в церковь; активно стал посещать богослужения в 1999 году. Как говорят святые отцы, Господь как Премудрый Отец по разному приводит к Себе: одного скорбями, другого болезнями, некоторых через пример ближних... Меня Он наставлял шаг за шагом, как бы по ступеням, давая знать, что

Феофаном. А 7 июня, на праздник Св. Троицы, был рукоположен во пресвитеры в Андреевском соборе г. Ставрополя. В том же храме я прошел сорокоуст, отслужив 50 раз литургию в сане пресвитера; потом Владыка вновь направил меня в Бирагзанг, и здесь я приступил к служению 20 июля.

– Что можете сказать о ваших прихожанах?

– Люди здесь хозяйственные, трудолюбивые. Много лет в селе не было церкви, пока трудно говорить о воцерковлении, но дух христианский, к счастью, сохранился. Это чувствуется и в скромности, в степенности людей, в их благовоинном отношении к святыням... Остальное – дело времени. Со временем всех воцерковим...

– Вы участвовали в строительстве этого храма?

– Мы часто сюда приезжали

СЛУЖИТЕЛИ

Отец Иосиф ГАГКАЕВ: «... СЛОВО ДЕЙСТВУЕТ ТОГДА, КОГДА ЖИЗНЬ СООТВЕТСТВУЕТ ЗАПОВЕДЯМ!»

есть Царствие Небесное; ведь, согласно учениям святых отцов, человек – это вечность, и когда ему открывается истина о Царствии Небесном, он начинает серьезно относиться к своей душе. Хотя и бывают на этом пути промахи, падения, однако Господь знает, что человек по своей сути немощен! И когда человек старается ради Царствия Небесного, то Господь дает силы, благодать...

– Когда именно вы решили, что духовный путь – путь священнослужителя – уготован вам Господом?

– Когда я пришел в церковь, старался добросовестно ходить на службу, помогать по церковному хозяйству, и малопомалу Господь показал, подсказал через священника, что надо идти дальше, хотя я и не задумывался еще тогда о том, чтобы стать священником... Господь Сам управил!

– А кто именно подсказал встать на путь священства?

– Протоиерей Владимир Колесников, настоятель Алагирского собора Вознесения Господня. В 2002 г. он предложил мне заведовать хозяйством при соборе, и я начал помогать по хозяйству. А в 2005 г. отец Владимир предложил пономарить, помогать в алтаре; иногда и на клиросе доводилось быть чтецом. Вот так постепенно, шаг за шагом, Господь приближал меня к Себе.

– Когда вы были рукоположены?

– 22 мая этого года, во время освящения Бирагзангского храма Владыкой

вместе с отцом Владимиром. В Никольские праздники (22 мая и 19 декабря) совершали молебны.

– Будут ли при храме открыты Воскресная школа или, допустим, катехизаторские курсы?

– Есть такое желание. Это просто необходимо! Детей следует приобщать к вере, ведь все начинается с фундамента. А сейчас уже многие дети своих родителей приводят в церковь!

– Как вы относитесь к тому, что иногда таинство крещения совершается поспешно, без надлежащего просвещения? Или следует крестить абсолютно всех желающих?

– Из истории мы знаем, что в ранней церкви оглашенных готовили в течение 2 – 3 лет для принятия крещения, но сейчас не можем следовать таким примерам, больше полагаемся на Господа. Как хирург

видит, кому нужна срочная операция, а кому можно и полезно подождать, так и здесь: кто-то в душе уже готов, а кому-то не мешало бы лучше подготовиться к принятию таинства крещения.

– Часто руководствуются тем соображением, что, отказав в крещении, можно оттолкнуть человека от веры...

– Нужно мягко, терпеливо объяснить смысл крещения, что оно – смысл жизни. Некоторые крестятся, исходя из чисто земных побуждений, а ведь крещение – это крест, который несет человек во имя спасения души...

– Подготовленные с большей вероятностью смогут стать воцерковленными, ведь, к сожалению, есть разница между крещеными и воцерковленными.

– Да, но много и таких, которые приходят в церковь, уже имея опыт общения с христианами, они знают, как мы живем, как ведем себя в скорбях, трудностях, болезнях, то есть делают выводы, наблюдая за образом жизни православных и уже потом принимают решение о принятии крещения.

– Как следует, на ваш взгляд, выстраивать миссионерское служение в условиях активности инославных?

– Как мы знаем из истории, эта болезнь – сектантство – всегда мешала Церкви и обществу в нормальном развитии. Следует заступаться за Церковь, и в истории много таких примеров. Окружа-

ющие смотрят и на них, и на православных, на образ жизни тех и других. Слово же наше действует тогда, когда наша жизнь соответствует Заповедям Христовым!

– Кто вам помогает в служении?

– На клиросе служит Регина Александровна Габуева, она из Бирагзанга; раньше помогала и в Алагире, псаломщицей; пономарь Алексей Габуев. Таймураз Габуев тоже очень активно помогает храму: пожертвовал Распятие, икону Николая Угодника, приводит своих ровесников на крещение (о нем можно прочесть в «Православной Осетии» в № 85 за май 2008 г.), подает достойный пример односельчанам.

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе.

– Родился я в Алагире в 1978 г. Учился там же, в школе № 2, потом в лесном техникуме. Работал, помогал семье, как мог; приходилось заниматься и тяжелым физическим трудом...

Женился в 2001 году. Супруга, Злата, работает главным бухгалтером на Алагирском кирпичном заводе. У нас двое детей: Захару 6 лет, а Пелагее – 5.

– Ваше пожелание читателям «ПО».

– В наше непростое время без Христа человек беспомощен, как дитя без родителей, тяжело переносить трудности, болезни, скорби. Только живя во Христе, во имя Царствия Небесного, можно обрести смысл жизни, опору и любовь, которые дарует Господь! Желаю всем вашим читателям найти этот смысл и опору.

– Есть вопрос, который бы вы хотели задать самому себе?

– Хотел бы коротко сказать: Христос, все заповеди и учение Церкви наставляют нас в том, чтобы мы не делали ближним того, чего не хотели бы для себя, и в этом следует упражняться всю жизнь.

«Подобно атлетам на ристалище, которые не щадят себя ради венца тленного, а награда для нас – венец нетленный», – как писал об этом апостол Павел (1 Кор. 4:9)...

– Благодарю, что вы согласились побеседовать. Желаю кротости, терпения, твердости в вашем нелегком служении.

– Прошу ваших молитв за Бирагзанг, за меня, немощного священника...

Отец Иосиф принял нас с фото-корреспондентом Борисом Синановым тепло и радушно. Несмотря на молодость батюшки, Господь наделил его мудростью и кротким нравом. С таким священнослужителем В. Бирагзанг займет достойное место на карте Православной Осетии.

Заза САГКАТИ,
Борис СИНАНОВ (фото).

ФОРУМ

Массовое миссионерство – удел молодых

26 ИЮЛЯ НА МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «СЕЛИГЕР-2009» ОТКРЫЛАСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ СМЕНА, организованная Федеральным агентством по делам молодежи и Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви и общества.

В смене приняли участие представители более 40 субъектов Российской Федерации – всего более 3 тысяч человек, в числе которых была и делегация нашей республики.

Смена открылась Божественной литургией, которую совершил председатель Синодального миссионерского отдела архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн в сослужении более чем 20 священников епархий Русской Православной Церкви – от Калининграда до Сахалина, откуда съехались участники православной смены.

Миссионерская литургия (сопровождаяемая объяснениями для присутствующих) была совершена в центре лагеря на сцене, оборудованной для богослужения братией монастыря Нило-Столобенской пустыни.

За литургией было зачитано приветственное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла участникам смены.

По окончании Божественной литургии состоялась встреча православной молодежи с архиепископом Иоанном и председателем Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиереем Всеволодом Чаплиным.

Участники православной смены молодежного форума «Селигер-2009» работали по таким ключевым направлениям, как массовое миссионерство, в первую очередь среди молодежи, православное блоггерство и активная информационная политика.

Делегация Северной Осетии представила на форуме проект по спасению Зругского храма, одного из старейших храмов России, объявленного памятником федерального значения, которому угрожает полное разрушение. Были подписаны 5 соглашений о сотрудничестве.

Православная смена продлилась с 26 июля до 3 августа.

В заключительный день в центре лагеря, на оборудованной для богослужения сцене, там же, где совершалось богослужение на открытии смены, была отслужена Божественная литургия. Богослужение совершили священник Георгий Рощин, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, и священники, принимавшие участие в работе православной смены.

По окончании Божественной литургии состоялась общее собрание руководителей делегаций, образовательных направлений и актива православной смены.

Участники собрания подвели итоги православной смены:

1. В смене приняли участие три тысячи человек из сорока регионов – от Калининграда до Сахалина, студенты десятков духовных учебных заведений и светских вузов;

2. Участники смены прошли серьезную образовательную программу. Среди лекторов были отмечены Федор Ярмош, Юрий Белановский и Дмитрий Иванин из Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи Свято-Данилова монастыря, взявшие на себя основные образовательные направления;

3. Окармлили смену почти два десятка священников. Благодаря их активной миссионерской деятельности приняли крещение 14 человек из числа участников параллельной смены, одна пара обвенчалась. Ежедневно совершалось соборное молитвенное правило, после которого до поздней ночи совершалась исповедь;

4. Участники смены подписали с общественными и политическими деятелями, представителями бизнес-кругов 113 соглашений (о поддержке проектов, предлагаемых участниками православной смены) и передали на экспертизу 150 проектов;

5. Были проведены встречи с гостями форума, среди которых председатель Центризбиркома В. Чуров и губернатор Псковской области А. Турчак;

6. В рамках культурной программы были проведены премьерный показ художественного фильма «Гоголь ближайший» (его провела режиссер фильма Н.С. Бондарчук) и другие мероприятия.

7. Планируется встреча руководителей делегаций регионов со Святейшим Патриархом Кириллом в конце сентября 2009 года.

Главным итогом собрания смены стала выработка предложения о создании крупной молодежной православной общественной организации с созданием филиалов по городам.

Руководитель делегации Северной Осетии
Петр ПАВЛОВ.

КНИГА ПСАЛМОВ

Псалтирь – любимейшая книга нашего народа. Кроме Евангелия, трудно было бы назвать более близкие и дорогие для верующего сердца строки. Ведь ни в одной Библейской книге не раскрыт так полно религиозный опыт народа Божиего, как в Псалтири, и никакая другая книга Ветхого Завета не играет столь большую роль в жизни Церкви Христовой, как сборник псалмов.

Псалтирь – не просто Библейская книга, но молитвослов, ее не просто читают, ею молятся, а значит – живут. Чуть ли не половина православного богослужения состоит из псалмов, читат из них или аллюзий на них. Найдется ли другая книга, даже не столь древняя, о которой можно было бы сказать, что она так актуальна, так полнокровно жива в столь разные культуры и эпохи?

Из глубины веков слова псалмов доносят до нас первичный, исходный опыт человека, что Бог вправду – есть, и не просто есть как предельный и непостижимый Абсолют, но Он назван в псалмах «моим» Богом: «Боже, Ты – Бог мой» (Пс.62,2). «И тогда, – говорит С.С. Аверинцев, – хорошо войти в мир псалмов, где жалость – это тепло материнской утробы, где мыслить и учиться – это шептать, двигая губами, где Божия защита – это твердая скала. Где все твердо и надежно, как камень. Где человек кричит изо всех сил, зная, что за пределами этого мира его слышат».

Название книги

Принятое в христианской традиции название «книга Псалмов» (греч. «вивлос Псалмон») восходит к встречающемуся уже в Септуагинте (греческий перевод Библии III–II вв. до н.э.) самого частого (57 раз) названия из тех, какими на иврите подписывались псалмы, – «мизмор», т.е. напевный речитатив в сопровождении струнного инструмента. Это название, используемое и в Новом Завете (см. Лк.20,42; 24,44; Деян.1,20), помещено перед 150 псалмами в качестве имени всей книги в рукописи В (Ватиканский кодекс), относящейся к IV в. н.э. Это же название (евр. «сефер мизморот») сохранено в Иерусалимском Талмуде и в родственной ему языковой традиции сирийских христиан. Возможно, такое название отражает не способ исполнения (песня, исполняемая под аккомпанемент лиры), а возникло в связи с «давидизацией» псалмов («мизмор» 35 раз имеет продолжение «ле Давид» – «для Давида») и примыкает к библейскому преданию о том, что царь Давид искусно играл на лире (см. 1Цар.16,14–23; 18,10).

Название же «Псалтирь» восходит к греческому слову «псалтерион», выбранному в Септуагинте в качестве перевода с иврита названия струнного инструмента «нэвель» – «стоящая лира» (Пс.32,2; 150,3). Этим словом надписана вся книга в рукописи А (Александрийский кодекс), относящейся к V в. н.э.

Принятое в иудаизме название «сефер Техиллим», т.е. «книга Прославлений», зафиксировано уже в одном Кумранском фрагменте из 4-й пещеры (I в. до н.э.). Как показывает редакционная пометка в Пс.72,20, «кончились молитвы (тефиллот) Давида, сына Иессеева» (пометка была сделана, очевидно, около III в. до н.э.), «прославления» — это общее название, в котором делается новый богословский акцент по сравнению с более древним «молитвы (просьбы)». В этом случае речь идет о том, чтобы подчеркнуть движение, заметное в последней трети Псалтири, в особенности же в последних пяти «хвалебных» псалмах: «Все дышащее да хвалит (прославляет) Господа» (Пс.146–150).

Состав Псалтири

Книга псалмов (Псалтирь) представляет собой собрание, состоящее из 150 поэтических (то есть построенных по принципу параллелизма или мыслительно-образной рифмы) текстов различных по жанру, происхождению и времени написания. Эти 150 псалмов — не единственные псалмы в Библии. В других книгах псалмы также присут-

ствуют, причем обычно занимают структурно важные места (например, победная песнь у Черного моря в Исх.15.1–18; песнь Моисея во Втор.32; песнь Деворы в Суд.5; «магификат» Анны в 1Цар.2,1–11; прощальная песнь Давида в 2Цар.23,1–7; благодарственная песнь спасенного в Ис.12; псалом Ионы в Иона.2,3–10; песнь Иудифи в Иудиф.16); некоторые книги или части книг насыщены языком псалмов (напр., Ис.40–55; Иер; Иов). Книгу плача можно было бы даже назвать второй канонической книгой псалмов.

Во всяком случае на заключительной стадии создания Псалтири имело место стремление создать сборник, состоящий из определенного количества отобранных псалмов. Это доказывает версия Септуагинты, в которой, с одной стороны, несколько псалмов разграничено иначе, нежели в еврейской Книге псалмов, а с другой – «биографический» псалом о Давиде, помещенный в конце и отсутствующий в еврейской Псалтири, прямо помечен как стоящий «вне счета». Впрочем, неясно, какое в точности количество псалмов было «внутри счета». Хотя обычно предполагается, что в заключительной редакции было 150 псалмов, это совершенно неочевидно. Число «150» (или разделение книги на 150 псалмов) восходит к христианской традиции, тогда как домасоретская еврейская традиция разделяла Псалтирь на 147 отрывков (псалмов), причем Пс 1 + 2 и Пс 114 + 115 считались за один псалом. Таким образом, нумерация псалмов в Септуагинте и Вулгате, принятая также и в Синодальном переводе, во многом не совпадает с нумерацией в еврейской Библии.

Композиция книги

Хотя Книга псалмов представляет собой собрание 150 отдельных текстов, которые, в соответствии с предположительно им заголовками, и должны читаться именно как отдельные тексты, тем не менее нельзя определить их как более или менее случайно подобранный ряд отдельных молитв и песен, не имеющих друг к другу никакого отношения (своего рода «архив псалмов»). Таким образом, изучение псалмов необходимо дополнять изучением Псалтири в целом.

Так, непосредственно следующие друг за другом псалмы часто создают контексты, не могущие быть случайными, но явно намеренно созданные редакторами. И в первую очередь речь идет о литературной технике планомерного расположения (соположения) и намеренного сцепления редакторами ключевых слов и мотивов, с помощью которых отдельные псалмы соединяются в крупные смысловые контексты.

Например, пять групп псалмов, содержащих заголовки «(для) Давида», близки друг другу тем, что в них содержатся в основном молитвы-жалобы и молитвы-просьбы, связанные с угрозой со стороны врагов, и при этом к ним добавлено (в каждой группе по разному) несколько хвалебных и благодарственных псалмов, подчеркивающих, что жалоба была услышана Богом, и последовало спасение от беды.

Двенадцать «псалмов Асафа» характеризуются сильной заинтересованностью в богословии истории и этим резко отличаются от «давидовых сборников». Они содержат размышления над историей Израиля, начиная с Исхода, через эпоху плена, и проводят историческую линию к «эсхатологическому» суду, который совершится над всем миропорядком, установленным Иаху как Богом-Творцом.

В отличие от «псалмов Асафа» двенадцать «псалмов Короаха» («сынов Кореєвых») характеризуются богословием не истории, но Сиона. Эти псалмы подчеркивают функцию Иаху как борца с хаосом, восседающего на Сионе как в своей царской резиденции и в своем Граде Божием. В отличие от «псалмов Асафа», размышляющих над опытом исторических катастроф Израиля и использующих при этом богословие Северного Царства, «псалмы Короаха» прославляют нерушимость Сиона и его «вечную» функцию источника жизни.

Даже не группы, а отдельные псалмы выполняют определенные функции в структуре всей Псалтири, что указывает на целе-

направленную «композицию книги». Это относится к «обрамляющим псалмам» Пс.1–2 и «завершающим псалмам» Пс.146–150, а также к «царским псалмам» и псалмам о мировом Царстве Божием, которые составляют в Псалтири своего рода герменевтическую сеть.

150 псалмов разделяются на пять «книг» четырьмя доксологическими заключительными формулами «благословен Господь, Бог Израилев...», которые помещаются в Пс.40,14; 71,18–19; 88,53; 105,48 и не относятся к предшествующим им псалмам. Одновременно эта доксологическая рамочная структура делает Псалтирь хвалебным ответом Израиля, данным «на все времена» на действия Бога.

В Библейской традиции разделение произведений на пять «книг» было распространено и одновременно носило программный характер, как это показывают Тора, Книга плача и эфиопская Книга Эноха. В комментарии на псалмы (мидраш Тегиллим) говорится о том, что Моисей дал израильтянам пять книг Торы, а Давид – пять книг псалмов. Таким образом получается, что псалмы – это ответ Израиля на Богом данную Израилу Тору. Это подчеркивается тем, что впереди Книги псалмов поставлен «Псалом о Торе» (Пс.1), который должен играть роль «герменевтического ключа» и который объявляет Псалтирь как бы «Торой Давидовой».

Псалмы Давида

В еврейской Псалтири 73 псалма (в Септуагинте их даже 83) имеют заголовок «ле Давид» («в отношении Давида» или «Давидов»), которым они связываются с жизнью Давида. На древнейшей ступени, вероятно, в эпоху плена, скорее всего, имелось в виду, что эти псалмы нужно читать, ощущая общность судьбы с Давидом, который был гоним людьми, а затем спасен Богом. В послепленный период эта же пометка стала пониматься в связи со смыслом Пс.50 как указание на авторство Давида, а со времен греческих завоеваний на Востоке она стала означать уже не просто «исторического» Давида, а «Давида» грядущей эпохи спасения – Мессию (так в особенности в Пс.107–109, 137–144).

В 13 псалмах пометка «ле Давид» расширяется за счет добавления биографических подробностей из «Жития Давида», рассказанного в 1–2 книгах Царств. Эти добавления также первоначально имели смысл ссылок на определенные жизненные ситуации, в каких оказывался Давид, и выполняющих функцию «идентификационных заповедей», которые также лишь позднее стали восприниматься как указание на авторство.

Благодаря заголовку «ле Давид» вся Псалтирь приобретает смысл духовного дневника Давида (позитизация Давида). Таким образом, вся книга может в результате читаться как модификация жизнеописания Давида – исторического и мессианского. Это подтверждает добавленный в Септуагинте в качестве «послесловия» Пс.151, указывающий на то, что псалмопевец Давид есть одновременно и победитель «идола» Голиафа (ср. 1Цар.17) и приписывающий псалмам Давида то качество, что, с одной стороны, они помогают в борьбе против сил зла, а с другой – что эти псалмы спасают от власти зла (Давид, играющий на лире, не только изгоняет злого духа из Саула, но и его самого не может поразить смертоносное копьё Саула – 1Цар.16,23; 18,10–11).

Происхождение Псалтири

Возникновение Псалтири и собранных в ней отдельных псалмов и частных собраний необходимо рассматривать в свете национальных (официальных и семейных) богослужебных мероприятий. Это подтверждают и вавилонские псалмы, где отчасти уже в самих текстах видно, что их культурная ситуация носит ритуальный характер. Однако то, насколько тесна эта связь с храмовым культом, остается вопросом. С одной стороны, есть ряд псалмов, созданных для культа и применявшихся в культе, с другой – есть псалмы, в которых нельзя распознать никакой связи с культом. В особенности

«заключительная редакция» Псалтири едва ли носит богослужебный характер, то есть окончательную свою форму Псалтирь приобрела не в качестве «сборника гимнов» для участия в храмовом культе и не в качестве «молитвенника» для синагогальной литургии. Наиболее верным остается понимание того, что собрание псалмов было составлено с целью создать молитвенную и домашнюю книгу для набожных израильтян. Ближе этот процесс можно представить себе так, что ряд гимнов, знакомых по богослужению, был соединен с духовными псалмами, первоначально не имевшими отношения к культу.

Таким образом, большинство псалмов возникло как «духовная поэзия» около Храма и в связи с «частным» посещением Храма. Псалмы вдохновлялись «жанрами» (формальными элементами, структурой и языком), первоначально употреблявшимися в культе, но постепенно все в большей степени отделявшимися от храмового богослужения, расширяясь и меняясь местами, особенно при составлении частных собраний псалмов. То, что Книга псалмов возникла не как «сборник гимнов второго Храма», видно из того, что для богослужебных целей использовались специальные небольшие «свитки псалмов», которые отбирались и сортировались исходя из потребностей литургии. Эту гипотезу подтверждают, видимо, найденные в Кумране фрагменты свитков с псалмами, где последовательность псалмов отличается друг от друга.

Основные жанры Псалтири

Авторы Библейских псалмов ориентировались при создании своих текстов на определенные формальные и тематические условия. К этим заданным условиям относятся жанр и древнееврейская техника стихосложения. В основе псалма лежит, как правило, типичная для данного жанра языковая и образная схема. Таким образом, жанром определяются строение псалма, набор используемых в нем мотивов и его богословие. Важнейшие встречающиеся в Псалтири жанры могут быть описаны следующим образом:

1. Псалмы – жалобы (плачи), для которых характерны жалобный призыв имени Божиего с описанием бедствия, просьба о спасении, исповедание доверия либо выражение благодарности в предвидении чаемого спасения (напр.: Пс.6 и 13).

2. Псалмы – просьбы начинаются вводной просьбой с подчеркиванием невиновности, далее следуют центральная просьба с более развернутым описанием бедственного положения и заключительная просьба со ссылками на врагов и друзей (напр.: Пс.5 и 17)

3. Гимны/псалмы – прославления (Бога) следуют такой схеме: призыв прославить имя Иаху, обоснование этого (Он есть Владыка над всеми богами, добрый и заботливый Царь Своего народа и всего творения) и совершение прославления, чаще всего вводимое при помощи частицы «ибо», и заключение (напр.: Пс.104; 113 и 117).

4. Благодарственные псалмы возвещают благодарность, рассказывают об избавлении и вызывают к «общине» присоединиться к благодарению Бога. Эти псалмы представляют собой реакцию на пережитое спасение от беды, описываемой в псалмах – жалобах и просьбах, и как жанр первоначально были связаны с семейными жертвоприношениями в локальных святилищах или в Иерусалимском храме (напр.: Пс.30 и 116).

5. Псалмы Сиона – это культовые гимны (предположительно исполнявшиеся в Храме), которые изображают Бога, находящегося в Храме на Сионе или в Иерусалиме как Граде Божием и ведущего оттуда борьбу со злом и хаосом. В основном эти псалмы разделены на строфы и содержат храмовое богословие и гимнические формы (напр.: Пс.46–48 и 76).

6. Царские псалмы первоначально были обрядовыми композициями, связанными с различными торжествами Иерусалимского царства (интронизация, бракосочетание, юбилей), и развешивали царское богословие. Бросается в глаза их тесная связь

с царским богословием Египта и Ассира (прим. Пс.2; 45; 72; 110).

7. Псалмы премудрости – строго говоря, не молитвы, а размышления об удаче в человеческой жизни, о судьбе доброго и злого (псалмы теодицеи), о творении и о Законе Божиим (напр.: Пс.1; 49; 73; 112).

Поэтический принцип псалмов

Почти половина Ветхозаветного текста (Псалтирь, Иов, Притчи, Екклесиаст, большая часть Пророческих книг, а также несколько поэм в Пятикнижии) написана в поэтической форме. Сила воздействия и популярность многих отрывков из этих книг (и в первую очередь Псалтири) показывают, что поэзия способна раскрыть самую суть наших отношений с Богом. Вдумчивое чтение Библейской поэзии – это средство постижения духовного смысла этих Писаний, которые подчас могут выразить гораздо больше, чем обычная проза.

Как уже было сказано выше, в основе псалмов лежат условия жанра и техника древнееврейского стихосложения, которая заметно отличается от большинства западных поэтических форм. Библейской поэзии свойственны три главные особенности: **ритмичность** (или размер) **строки, параллелизм** (название взято из геометрии) **частей и метафоричность языка**.

Ритмичность строк. В Библейской поэзии текст состоит из четких фраз примерно одинаковой длины с четко выраженной ритмической структурой (то есть с примерно равным количеством ударений): четырехударной, трехударной, двухударной и кина-метр (от слова «плач»): «Раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня» (Пл. Иер.1,13). Каждый из этих четырех размеров преимущественно (хотя и не исключительно) выражает свое особое настроение, и потому его можно соотносить с определенным кругом целей и задач. Вместе с тем нужно принять во внимание, что размеры не соблюдаются с рабской пунктуальностью, здесь проявляется большая терпимость.

Параллелизм частей. Второй отличительной чертой Библейской поэзии является параллелизм, когда две короткие фразы (А и В) в чем-то подобны или параллельны (а иногда противоположны), причем каждая строка выражает предмет, о котором идет речь, в какой-то своей перспективе. Это придает высказыванию продуктивную нечеткость и одновременно пластичность. В этом видится отражение древнесемитского мышления, которое желает, в отличие от греческого, не ограничивать понятия друг от друга, а возможно, более пластично передать жизненность предмета или опыта. В псалмах (в основном) применяются три различные техники параллелизма.

При синонимическом параллелизме вторая строка повторяет в слегка измененном виде высказывание первой: «Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Пс.2,3).

При антитестическом параллелизме две соединенные друг с другом строки формулируют противоположные высказывания, причем вторая строка служит для того, чтобы своим противоположным по смыслу высказыванием высветить и углубить первую: «Смирненных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли» (Пс.146,6). Или: «Господь ...сироту и вдову обережет, а нечестивых – с пути собьет» (Пс.145,9).

При синтетическом параллелизме две строки лишь образуют то высказывание, которое имеется в виду при прочтении их вместе (как «синтез»): «Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею» (Пс.2,6).

Метафоричность языка. Поэзия может в краткой форме сказать нам о многом. Параллелизм обладает бесконечными возможностями, однако Библейская поэзия полна также и метафорами. Трудно переоценить практическую и богословскую ценность метафор. Использование метафор в Библейской поэзии помогает верующим всех времен и культур воспринимать Богооткровенные истины. В псалмах часто встречаются устойчивые метафоры, усиливающие фундаментальные истины о Боге (Господь – Царь мира, Отец народа, заботливый Пастырь, твердая Скала, Рог спасения, крепкий Щит), а кое-где развитие метафоры может быть поразительным: «Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступления, то рассыплется, как от моли, красота его. Так, суетен всякий человек» (Пс.38,12).

Библейской метафоре свойственна открытость, которая поощряет читателя к творческому ее осмыслению через многие варианты интерпретации. Поэтому верующим (читающим Библию) стоит попытаться расширить свои знания о культуре древнего Ближнего Востока для того, чтобы почувствовать силу (Божественных и человеческих) истин, так часто представленных в ярких Библейских метафорах.

Виктор МЕЛЬНИК.

(Продолжение статьи об осетино-грузинских отношениях. Начало в №№ 3 и 5 за 2009 г.)

3. ЧИЧИНАДЗЕ: «...ДЛЯ ОСЕТИН ГРУЗИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЯВИЛАСЬ ТЕМ ЖЕ, ЧЕМ ОНА ЯВИЛАСЬ ДЛЯ ГРУЗИН»

Межцерковные связи в V – VI вв.

С конца V в. со стороны осетинского народа и царя растет настороженность в отношении грузин. Осетины подружились с абхазами и мингрелами. Осетинам нравится ездить в Абхазию и они приветствуют то, что абхазы приезжают к ним.

Абхазия часто находилась под греческим и римским влиянием. Войска римлян и греков зачастую охраняли Черноморское побережье и границы Абхазии. Так же, как Абхазию, византийцы охраняли от врагов и Осетию (несколько странное утверждение, если принять во внимание то обстоятельство, что Византия сама нуждалась в аланской военной силе – прим. З.С.). Часто византийцы приводили свои войска в Абхазию, и эти войска охраняли границы Осетии (или от осетин?! – прим. З.С.).

С V в. осетины установили добрососедские отношения с абхазами. Эта дружба способствовала и тому, что с начала царствования Багратиони (X в. – прим. З.С.), осетины духовно объединились с Картли, с тронным городом Мцхета и храмом Свети – Цховели. Между осетинами и грузинами установился духовный союз, который был заложен еще святой Ниной. Основным фактором, вновь сблизившим осетин и грузин, мы должны считать разумные действия абхазских царей. Благодаря абхазам грузины не только вновь сблизились с осетинами, но и сами объединились между собой, и Грузия стала единым царством.

Следует сказать, что для осетин Грузинская церковь явилась тем же, чем она была для грузин. В то время, когда Грузинская церковь была под властью Греческой, Осетия также была в ее зависимости. В дальнейшем, когда грузинская церковь отделилась и получила свою автокефалию в конце V в., под ее покровительством оказалась и Осетинская церковь.

Мцхет еще во времена Армаза (языческое божество – прим. З.С.) был для осетин духовным центром. Сюда раз в год приезжали осетинские цари, и народ вместе с картлийским царем поклонялся капищу. Был установлен один всеобщий день в году, когда грузины и осетины вместе молились. Каждый осетин считал за великий грех для себя не приехать во Мцхет если не каждый год, то хотя бы раз в жизни, не посетить святылища Гаца, Гаима, Армаза, Анаина, Ланаина и не принести им жертву.

После принятия осетинами христианской веры Мцхет сохранил для них такое же значение. Ведь сюда приехала впервые святая Нина, тут она начала проповедь учения Христа; здесь впервые приняли крещение грузины, среди которых было немало осетин; здесь же был построен храм, в котором хранится хитон Иисуса Христа и в начале VI в. был установлен

трон грузинского Католикоса. Грузинская церковь со времен своей автокефалии установила алтарь, на котором венчали на царство и посвящали в сан Католикоса, тут же они принимали миропомазание и миро для помазания освящалось тоже здесь. В силу всего этого Мцхет и был назван «Новым Иерусалимом». Безусловно, на все это оказывала определенное влияние Осетия. Среди осетин только и было разговоров и восторженных рассказов о Мцхете, святой Нине и обо всем, что делалось в отношении религии. Мцхет постоянно был на устах осетин еще и потому, что с VI в., когда Грузинская церковь стала автокефальной, осетины установили себе те же церковные порядки, что и грузины. С VI в. появились и осетинские епископы Никозели, Бостафореи и другие.

– В Мцхете совершалось миропомазание осетинских царей, без чего они не могли вступать в свои права;

– осетинское старшее священство тоже должно было рукополагаться здесь, получая свои полномочия от Мцхетского католикоса. Без этого осетинское старшее священство не имело права носить своего звания;

– Католикос имел право лишать осетинских епископов епископства, перемещать (с кафедры на кафедру) их. Внутри сети епископы сами посвящали в священники, старшие священники и в другие духовные лица;

– при приготовлении мира для помазания принимало участие и осетинское старшее священство, оно участвовало и в собирании цветов для этого. Миродля крещения и всевозможную необходимую церковную утварь – кресты, иконы и прочее – в Осетию ввозили из Мцхета. Богослужение в осетинских церквях велось на греческом и осетинском языках;

– совершение любого обряда – будь то крещение, венчание, развод (что среди осетин тогда случалось очень редко), молебны, строительство церквей и другое – возлагалось на осетинское священство.

Чтобы не идти далеко за доказательствами всего вышесказанного, мы приведем одно место из «Жизни Картли». Вот что: «С этого времени Грузинская церковь самостоятельна, Католикос Грузии больше не подвластен патриарху. Теперь грузины посвящаются в богослужители не патриархом, а своим митрополитом, архиепископом и епископом. Так как теперь католикос Грузии свободно восседает на апостольском троне, он является патриархом всех своих церквей. Грузия имеет теперь святую католическую апостольскую церковь Свети – Цховели, которая управляется католиком, вольным давать все блага, крестить, освящать, соединять и разъединять. Теперь в этой церкви венчают на царство, старшинства, посвящают

в саны архиепископа, митрополита и епископа. Она государственная, и ей подчиняются Картли, Кахетия, часть Осетии до границ Сванети и Черкесии, Западная Грузия до морей Понта (Черного) и Дарубандского (Каспийского)».

Тут имеются в виду обе стороны Осетии, так как в конце IV в. уже вся Осетия была христианизирована.

Это место мы привели для того, чтобы читатель видел, в каком союзе с осетинами были Мцхетский храм и Католикос, как были переплетены между собой религиозные культы Грузии и Осетии с VI века. Христианство в Осетии такое же древнее, как и в Грузии. Нам кажется, что это примут во внимание историки и педагоги и не будут называть осетин VI века людьми без верования и религии, дикарями и людоедами, как это внушали многим до сих пор.

Осетины – дети высоких гор. Вместе с тем они богатыри, убежденные христиане. Желание бесцельного кровопролития и зависти у них не существует. Они гостеприимны, нутром чувствуют врага, с врагом сражаются по-богатырски. Победителем считают того, кто победит в бою один на один.

Видно, что осетинские цари и старшины лучше всех знали цену человеческой крови и ценили ее очень высоко – гораздо выше, чем цивилизованные европейцы нашего времени, которым нипочем кровь им подвластных.

Осетинские цари часто воевали с тушинцами, пелав-хевсурами, ширванцами, кабардинцами, черкесами, лезгинами. Но они не устраивали побоищ, не проливали крови народа, а в сражение вступали один на один только цари, старшины, предводители рода. Подтверждением этого являются сражения Вахтанга Горгаслана и Ос-Багатара в первые дни этой войны.

Кровопролитные войны в Осетии начались в V веке. А самое большое и неслыханное кровопролитие было в войне с арабами. Если бы осетины в войнах не придерживались сражений один на один отдельных богатырей, то до наших дней не дожил бы ни один осетин, столько им приходилось воевать.

История взаимоотношений двух соседних народов изобилует примерами самодержавной совместной борьбы против общих врагов. Но даже на фоне плотных контактов осетин с грузинами впечатляет церковное единство двух народов. Думаю, что слова известного грузинского историка З. Чичинадзе «.. Для осетин грузинская церковь явилась тем же, чем она явилась для грузин», как нельзя лучше характеризует положение межцерковных отношений.

Заза САГКАТИ.
(Продолжение следует).

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЯ

БИБЛИОТЕКА БАТАЛЬОНА ПОПОЛНИЛАСЬ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Как сказал младший сержант Никита Банера из Санкт-Петербурга, первый получивший комплект книг, дар от Северо-Осетинского благочиния имеет большое значение: «Это говорит о том, что Церковь всегда рядом с нами. Проходя военную подготовку в Сыктывкаре, солдаты-срочники каждое воскресенье посещали храм. Возможно, и здесь для меня и моих сослуживцев будет представлена такая возможность», – выразил надежду Никита. Командир части полковник С.В. Иващенко выразил благодарность отцу Владимиру за безвозмездный дар и отметил, что духовная литература всегда востребована в армейской среде, через чтение которой пробуждаются патриотические чувства в душе солдата.

инской части комплект духовной литературы, иконы и компакт-диски. Коллекцию библиотеки воинской части пополнили экземпляры Библии, молитвословы, житийная литература, произведения православных авторов.

30 сентября 1834 г.

175 лет со дня открытия духовного училища в г. Моздоке. В 1887 г. училище было переведено в г. Владикавказ.

Газета «Владикавказские епархиальные ведомости», 11 мая 1908 г. (№ 19). ЦГА РСФСР-А, НСБ инв. № 2704 л.217об.-218. ЦГА РСФСР – А Ф.148.

ОБЩЕИЗВЕСТНО, ЧТО ТОЛЬКО ПО МЕРЕ РАЗВИТИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ и гражданственности возникает потребность в образовании, и вслед за этим учреждаются учебные заведения. Данным историческим законом легко объясняется позднее возникновение учебных заведений, в том числе и духовно-учебных, на Северном Кавказе, издавна населенном разноплеменными народами.

Собственно русское население появилось в этих краях только с начала XVIII столетия, и по причине постоянной опасности со стороны агрессивных горских племен распространялось очень медленно. Гражданственность в этих краях возникла еще позднее и развивалась с большими трудностями. Города Ставропольской губернии стали по-

1842 года – Казанской духовной академии.

В год открытия училища предполагалось, что обучаться в нем будут 67 воспитанников, однако приступили к занятиям только 25 человек. Остальные либо просто не поступили в училище по различным причинам, либо приступили к занятиям гораздо позже.

Дом под училище был нанят у графа Ивелича за 400 рублей в год. Здание было настолько тесным, а к 1839 году так обветшало, что возникла необходимость перевести училище в другое помещение. В том же году это учебное заведение было перемещено в административный корпус, занимаемый Моздокским духовным правлением. Позже, по распоряжению Преосвященного Иеремии, это здание было перестроено. В одной половине его находилось Духовное правле-

Моздокское духовное училище. 1840 год

являться лишь к концу XVIII века: Моздок – в 1765, Ставрополь и Георгиевск – в 1777, Пятигорск был основан только к 1830 году.

Немногочисленные и немногочисленные духовно-учебные заведения на Кавказе появились лишь в первой половине XIX века и имели непродолжительную историю. Особенно страдали учебные заведения от сложного и неправильного духовного управления обширными территориями края. Весь Северный Кавказ, вместе с Черноморией, до 1829 года был подчинен Астраханской епархии, находящейся в очень большом отдалении от губернских и областных центров.

С 1829 по 1843 год духовное управление краем еще более усложнилось. Церковная власть отошла к новооткрытой Донской епархии, а духовно-училищная по-прежнему оставалась за Астраханским семинарским правлением.

Все эти трудности, дальность расстояний и запутанные административные отношения крайне отрицательно сказывались на развитии духовно-училищного дела. Любой серьезный вопрос по учебной или экономической части решался перепиской с Новочеркасским епископом и Астраханским семинарским правлением. Переписка, как правило, затягивалась на долгие месяцы, а то и годы, и разрасталась от обоюдных недоразумений, неординарных взглядов на проблему, привлечения к одному делу двух консисторий – Астраханской и Новочеркасской, к тому же имеющих притязания на преимуществовую власть.

По этим причинам решение каждого дела очень затягивалось и имело самые неутешительные последствия. Серьезные экономические проблемы не могли своевременно быть предотвращены, что негативно сказывалось на учебном процессе. Духовные училища постоянно находились в затруднительном положении от нехватки преподавателей и острого дефицита материальных средств.

В 1843 году произошло важное событие, коренным образом изменившее отношение к духовно-училищным учреждениям на Северном Кавказе. С созданием Кавказской епархии принципиально меняется подход к вопросам духовного образования, и дело приобретает правильное и успешное развитие. Открывшаяся в 1846 году Ставропольская духовная семинария осуществляет административное управление всеми духовными училищами, находящимися в пределах Кавказской епархии.

Самую непродолжительную историю существования духовного учебного заведения Кавказской епархии имеет Моздокское училище. За свой короткий век оно испытало очень большие трудности как в денежных средствах и в тесноте учебных помещений, так и в слабой организации учебного процесса. О незначительных успехах в плане развития учебной программы и успеваемости воспитанников можно только сожалеть.

В сентябре 1834 года по ходатайству Астраханского семинарского правления в Моздоке открываются одновременно приходское и уездное духовные училища. До 1842 года они подчинялись Московскому академическому правлению, а с сентября

ние, в другой – Духовное училище. Интересно, что в то время первый и второй классы Моздокского приходского училища размещались в одной комнате, не препятствуя тем самым друг другу, так как в первом классе обучался всего один ученик.

При закрытии Моздокского духовного правления в 1853 году здание полностью перешло в пользование Духовного училища. Тяжелые бытовые условия содержания воспитанников Моздокского училища в значительной степени мешали его развитию. С течением времени число обучающихся там детей заметно уменьшалось.

Многие учащиеся, не имея дополнительных источников к существованию, стремились перевестись в Ставропольское уездное духовное училище, где экономические условия были значительно лучше.

Еще большим препятствием к процветанию училища послужило то обстоятельство, что в Моздокском и Кизлярском округах проживало крайне мало русского населения. Сам город Моздок граничил с землями, населенными враждебными горскими племенами, долгое время не дававшими покоя русским поселениям на Терек.

Почти вся жизнь училища прошла в постоянной угрозе нападения со стороны отрядов под предводительством имама Шамиля. Моздок дважды подвергался вероломным хищническим набегам чеченцев, лезгин, нарановцев, наводивших панический ужас на жителей города.

Этот страх разделяло и Духовное училище. Училищное начальство доносило в рапорте от 12 марта 1841 года, что воспитанники во время нападения на город «собирались в училищном доме на ночлег, где с ними, кроме учителей, ночевал и смотритель, воодушевляя с решимостью сохранять их жизнь до последней крайности».

В 1843 году училище подверглось еще большому страху. По донесению училищного начальства от 6 марта того же года, скопище хищников числом около 3000 человек напало на город. Были убиты около 30 жителей и уведены в плен 27. Смотритель училища, напуганный не на шутку, собрал всех учеников в училищном доме и здесь ночевал вместе с ними в тайнике под учебным зданием.

3 апреля 1846 года в доносе Астраханскому семинарскому правлению он писал, одержимый паническим ужасом: «Будущее угрожает быть чрезвычайным». В 1846 году чеченцы вновь потревожили город и его окрестности. В тот год занятия после Пасхи в училище были возобновлены только с нового учебного года.

Все эти обстоятельства ярко свидетельствуют о чрезвычайно сложной обстановке в Моздокском духовном училище, явно не способствующей процветанию учебного заведения, испытывающего к тому же тяжелейшие материальные бедствия. Следствием всего перечисленного стало то, что в 1887 году Моздокское духовное училище полностью было переведено во Владикавказ.

Священник Артемий ПОНОМАРЕНКО, председатель Благочиннической комиссии по религиозному образованию и катехизации.

БЛАГОСЛОВИ ВЕНЕЦ ЛЕТА БЛАГОСТИ ТВОЕЯ, ГОСПОДИ!

СЕНТЯБРЬ. И ЗНАЧИТ – ПОРА УЧИТЬСЯ. В этом году двери Воскресной школы при Ильинском храме г. Владикавказа распахнутся для всех желающих в воскресенье, 13 сентября, в 11 часов утра, и класс пополнится новыми учениками. Все начнется с того, что после летних каникул дети, конечно, будут делиться своими впечатлениями о летнем отдыхе и первыми днями учебы в обычной школе.

Воспитанники Воскресной школы знают, что любое благое дело надо начинать с молитвы. По традиции, урок начнется с пения молитвы «Царю Небесный» и повтора азов Православия: значения Слова Божия, Храма и молитвы, христианских заповедей в жизни человека.

Воскресная школа при Ильинском храме существует уже без малого двадцать лет. За это время она выпустила десятки учеников, разлетевшихся кто куда по нашей необъятной Родине, а многие выпускники уже со своими детьми приходят в родной Храм и школу помолиться и вспомнить «школьные годы чудесные».

На начало этого учебного года в Воскресной школе обучаются 15 детей в возрасте от 7 до 15 лет, однако **зачисление еще не окончено, и все желающие могут подать прошение о зачислении своих детей в нашу детскую Воскресную школу.**

Спрашивая детей о том, что приводит их в Воскресную школу, чаще всего можно услышать примерно такие ответы: «Мне тут очень нравится, я хочу выучить молитвы, узнать Заповеди Божии», «я уже привык рано вставать к обычной школе, поэтому лучше и в воскресенье утром получить важные знания, чем просто по двору бегать».

Как отмечают преподаватели, главное в детской Воскресной школе – это даже не образовательный, а воспитательный элемент. Христианское отношение к миру, умение сопереживать, видеть и ценить доброе вокруг себя – вот основные начала, которые лейтмотивом проходят через все занятия – будь то изучение Закона Божия или церковнославянского языка, рисования или музыки.

Сегодня в Воскресной школе обучаются дети разного возраста и разных национальностей, ибо в Иисусе Христе «нет эллина и иудея» (Кол.3,11). Многие из них уже научились проявлять разнообразные таланты: петь, рисовать, играть в праздничных

спектаклях. Родители нередко участвуют в совместных встречах, занятиях, праздниках и чаепитиях. Получилась своего рода маленькая «общинка» людей, неравнодушных к будущему своих детей.

Ведь в сегодняшнем бушующем море страстей только вера в Бога является надежным источником и основанием как православного мировоззрения, так и христианского поведения. Вера в Бога не изменяется, не пересматривается перед лицом часто меняющихся идеалов общества и способствует осознанию подрастающим поколением своего места в окружающем мире.

Вера формирует целостное христианское мировоззрение, дает молодежи ценностную ориентацию в мире, а также способствует развитию ее личностной ответственности и самосознания, способного отличить навязанные современностью стереотипы мышления и поведения, часто далеко не христианские, а иногда и откровенно безбожные.

Только вера в Бога может помочь молодому человеку решить его духовно-нравственные проблемы, сохранить традиционные ценности и не попасть в деструктивные культы и тоталитарные секты.

Все вышесказанное предполагает введение в Воскресной школе следующего воспитательно-образовательного процесса – воцерковления детей, то есть обязательного посещения ими церковного богослужения в воскресные и праздничные дни, а также регулярного участия их в важнейших церковных Таинствах – покаянии и причастии святых Христовых Таин за Божественной литургией.

Непосредственно за воскресным богослужением, в тесной и неразрывной связи с ним, будут проходить занятия по следующим предметам: Закон Божий, Священное Писание, церковнославянский язык, церковное пение и церковное искусство (рисование и лепка).

Обучение в Воскресной школе бесплатное, так как является частью единого миссионерского служения Церкви по отношению к миру по заповеди ее Главы и Основателя, Господа нашего Иисуса Христа, повелевшего ученикам Своим «приобрести все народы ... и научить их соблюдать все, заповеданное Им» (Мф.28,19-20).

Учащиеся делятся на 4 возрастные группы: младшая дошкольная – от 4 до 7 лет, первая школьная – от 7 до 10 лет, вторая школьная – от 11 до 14 лет и старшая – без ограничения возраста.

Уроки **Закона Божия** включают в себя материал по темам *для школьных групп – «Духовное в реальном мире»:*

1. Мир внешний, мир внутренний.
2. Человек – венец творения.
3. Добро и зло в человеческом обществе и в мире природы.
4. Земная жизнь Иисуса Христа.
5. Православные праздники.
6. Евангелие – Книга о Спасителе и о спасении.
7. Рождество Богородицы.
8. Благовещение Пресвятой Богородицы.
9. Рождество Христово.
10. Поклонения волхвов.

для младшей группы:

1. Прекрасный мир, в котором мы живем.
2. Бог. Троица. Библия.
3. Как разговаривать с Богом.
4. Бог есть Любовь.
5. Сотворение Богом мира. Мир видимый и невидимый.

Музыкальные занятия включают в себя обучение пению молитв: «Царю небесный», «Богородице, Дево, радуйся», «Ангелу-хранителю», песнопений «Ангелы в небе высоком живут». Дети разучивают песни на тему осени и зимы («Осень-непогодушка», «Здравствуй, гостя зима», «Раз морозною зимой», песни на развитие слуха и ритма («Как - то летом... (лады мажора и минора)», «Птичка над моим окошком», «Дети, в школу собирайтесь», а также рождественские колядки («Тихая ночь», «Торжествуйте, веселитесь...»).

На уроках **изобразительного искусства** дети готовят поздравительные открытки, елочные игрушки, аппликации, расписывают объемные игрушки, знакомятся с понятиями о цвете, симметрии, графики, разными фактурами, развивают объемно-пространственное мышление.

Кроме того, вне учебной программы учащиеся детской Воскресной школы посещают концерты, в этом году в рамках музыкального абонемента: «Войдем в мир музыки», ходят в Третьяковскую галерею и театр.

Ежегодно к празднику Рождества Христова и к празднику Св. Пасхи силами учащихся проводятся праздничные концерты, спектакли, организуются выставки детского творчества.

В этом году также 9 января силами учащихся был проведен Праздничный Рождественский концерт с лотереей, трапезой и вручением Рождественских подарков.

Виктор МЕЛЬНИК, заведующий Воскресной школой при Ильинском храме.

Рождество Богоматери

Рождество Пресвятой Богородицы, отмечаемое 8 сентября (21 сентября по новому стилю), – двенадесятый праздник, знаменующий начало нового церковного года. В этот день Православная Церковь с великой радостью вспоминает появление в мир Той, Которой уготовано было стать Матерью Спасителя.

РОДИТЕЛЯХ ДЕВЫ МАРИИ И ИСТОРИИ ЕЕ РОЖДЕНИЯ МЫ УЗНАЕМ НЕ ИЗ КАНОНИЧЕСКИХ ЕВАНГЕЛИЙ, а из апокрифов, дополняющих церковное Предание, – «Протоевангелия Иакова» и «Книги о рождестве блаженнейшей Марии и детстве Спасителя», приписывавшейся евангелисту Матфею. Более поздним источником по иконографии праздника является «Житие Богородицы», созданное предположительно в XI – XII веках.

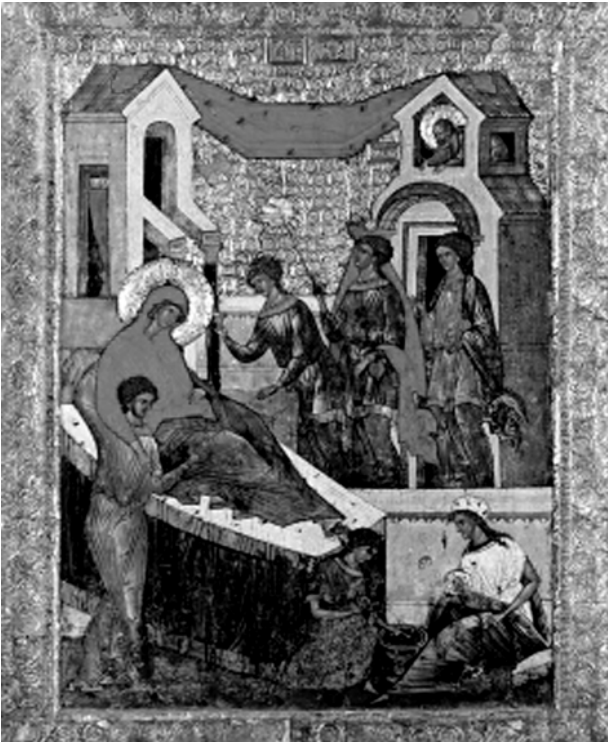
Пресвятая Богородица соединила в Себе благородство царского и высоту архиерейского происхождения, ибо Ее отец праведный Иоаким происходил из рода царя Давида, а праведная Анна – из первосвященнического рода Аарона. По Своему происхождению, а также по чистоте и смирению Мария имела высочайшее достоинство стать Матерью Господа.

Праздник Рождества Богородицы установлен, вероятно, уже в V веке, поскольку к этому времени относятся первые упоминания о нем в словах Константинопольского Патриарха Прокла. В конце VII – начале VIII веков преподобный Андрей Критский составил празднику канон. В западных месяцесловах Рождество Богородицы впервые значится в VII веке.

Древнейшие образы «Рождество Богоматери» известны с VI века. В целом иконография праздника сформировалась в искусстве Византии в послеиконоборческую эпоху, в X – XI веках. Общая схема композиции сводится к изображению в центре на ложе праведной Анны, к которой идут с дарами женщины. В XI – XIII веках фигурируют две или три служанки у ложа, как в сцене Рождества на диптихе с историей Иоакима и Анны из монастыря Святой Екатерины на Синае. Позднее число женщин, приветствующих Анну, увеличивается до пяти–шести. В нижней части обычно дается сцена Омовения Марии. С конца XIII века в «Рождестве Богоматери» появляется фигура святого

считывает более двадцати сцен – от Отвержения даров Иоакима до Благовещения у колодца. Композиция «Рождество Богоматери» включает в себя сцену Ее Омовения и укладывания в колыбель служанкой.

Подробнейшим образом сцена Рождества дана в мозаике константинопольского монастыря Хора (Кахрие Джами) первой трети XIV века. Анна, сидя на ложе, беседует с одной из женщин, четыре служанки с большими сосудами и подношениями в руках образуют праздничную процессию. В ногах роженицы стол для даров. Справа из проема выглядывает Иоаким, ниже девушки готовятся купать Марию, причем новорож-

денная Богоматерь здесь без одежд, в отличие от других образов, где служанка держит у купели спеленатого ребенка. В противоположном углу кроватка, которую заботливо застилает прислужница.

Не менее повествовательно решена сцена Рождества Богоматери во фресках храма Святых Иоакима и Анны в Сербии (1314). Число женщин здесь достигает шести, причем четыре из них изображены с дарами, а две поддерживают роженицу под руки. Иоаким беседует с девушкой, сидящей у детской кроватки в правой части композиции.

Французская исследовательница Ж.Лафонтен Дозонь выделила два основных иконографических типа сцены: «Рождество со страданиями», когда Анна обращена лицом к зрителю, и «Рождество без страданий», когда Анна, полусидя, подперев щеку рукой, смотрит в глубь сцены на служанок. К первому варианту относится новгородская икона середины XIV века из Третьяковской галереи и псковская икона первой половины XV века из собрания П.Д.Корина. Второй вариант в русской иконописи более распространен, представлен многими памятниками XV – XVI веков, такими как «Рождество Богоматери» с избранными святыми» (ГТГ), иконы «таблетки» из новгородского Софийского собора, Владимир-Суздальского музея и др.

В XV–XVI веках в искусстве Пскова появляются изображения редкой по форме колыбели Марии в виде небольшого высокого прямоугольного ложа, приставленного к ложу Анны. На вышешазванной иконе из собрания П.Д.Корина маленькое ложе, на котором лежит спеленатая Богоматерь, покрыто пурпурной тканью, а на иконе конца XVI века

из Музея имени Андрея Рублева, имеющей сходную композицию, под головой у Марии подушечка. Праведная Анна, опирающаяся на локоть, на обоих образах показана лицом к зрителю. В нижнем левом углу представлено Омовение младенца. Одна из служанок льет в купель воду из кувшина, другая трогает воду рукой и держит дитя на коленях. В нижней правой части иконы XV века изображена входящая в арку женщина с даром для Анны.

В русской иконописи в образах «Рождество Богоматери» на первом плане часто стоит служанка, на плечо которой опирается Анна, как это представлено на иконе праздничного ряда иконостаса КириллоБелозерского монастыря (1497). В некоторых случаях женщина, поправляющая покров и подушку, изображена за ложем. Такая деталь присутствует на фреске Дионисия в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1502) и на тверской иконе первой половины XVI века из Русского музея. На иконе мастера Сухой Милово (1566) «Рождество Богоматери» из Вологодского музея-заповедника служанка перед ложем стоит на вычурной подставке и не обнимает Анну, поддерживая ее, а беседует с нею. Мать же Пресвятой Богородицы лежит, опираясь на локоть, лицом к этой девушке.

Что касается сцены Ласкания Марии, присутствующей на русских иконах XVI–XVII веков, то она существовала в искусстве Византии и Древней Руси как часть цикла, посвященного жизни Богоматери, начиная уже с XII века. В пространстве икон «Рождество Богоматери» для этой композиции создается специальное архитектурное обрамление в нижней правой части, как, например, на иконе Рождества с восемнадцатью клеймами Жития Богородицы первой половины XVI века из Устюжского музея и на иконе начала XVII века из Симонова монастыря, ныне

хранящейся в музее-заповеднике «Коломенское». Праведные Иоаким и Анна изображены склонившимися к младенцу, сидящему у них на коленях. Другим вариантом местоположения сцены Ласкания является башнеобразная палатка, венчающая постройку над ложем роженицы. Так, семейство Иоакима и Анны представлено на иконах второй половины XVI века из Сергиево-Посадского музея-ризницы и из Музея имени Андрея Рублева. Возможно, в таком особом «высоком» расположении эпизода художник стремился показать, что маленькая Богоматерь не касалась Своими ногами земли до тех пор, пока не была отдана в Храм, как повествует «Протоевангелие Иакова»: «И сделала Она семь шагов, и возвратилась в объятия матери Своей. И сказала Анна: “Жив Господь Богом мой; Ты не будешь ходить по земле, доколе я не принесу Тебя в Храм Господень”».

В поздней русской иконописи появляется тенденция к насыщению центрального изобразительного поля многочисленными подробностями и деталями. В XVII веке сцены Моления праведных Иоакима и Анны о чадородии, Зачатия Богоматери, Омовения младенца, Пира в честь рождения Марии, Благословения Ее иереями и Семи первых шагов Богоматери часто помещаются в архитектурных ячееках вокруг основного сюжета Рождества, находящегося в центре. Именно так построены композиции икон «Рождество Богоматери» Федора Зубова (1688 г. Музей имени Андрея Рублева) и иконописца круга Гурия Никитина из праздничного ряда церкви Илии Пророка в Ярославле (1680-е годы).

В сопоставлении с этими произведениями описание композиции образов «Рождество Богоматери» в Сводном иконописном подлиннике XVIII века (по списку Г.Д.Филимонова) чрезвычайно кратко: «Анна на одре лежит, пред нею девицы стоят, держат дары, а иные солнечник и свечи, девица Анну держит под плечи. Иоаким зрит из верхняя палаты, баба Святую Богородицу смывает в купели до пояса, девица в купель воду льет из сосуда. Посторонь палаты прачелень, а внизу той палаты сидят Иоаким и Анна на престоле и держат Богородицу».

Подготовила
Татьяна ЛАРИНА.

ХРАНИТЬ ЗАВЕТЫ
ВЕЛИКОГО
СУВОРОВА

10 августа на территории 19-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии состоялось торжественное открытие памятника великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову.

У памятника славному сыну России собрались командир бригады полковник Д.В. Давыдов, заместитель командира бригады по работе с личным составом подполковник Д.Ю. Топталов, благочинный православных церквей РСО–А протоиерей Владимир Самойленко, ветераны Великой Отечественной войны и личный состав.

«Во все времена были на Руси умелые и опытные полководцы, однако так воодушевлять солдат, своих чудо-богатырей, вести их на подвиг, на невозможное мог только Суворов. И сегодня, открывая памятник Александру Васильевичу Суворову, мы отдаем дань глубочайшего уважения великому русскому военачальнику», – сказал Д.В. Давыдов.

От имени старшего поколения полный кавалер ордена Славы ветеран ВОВ В.М. Коняев поздравил офицеров, прапорщиков и солдат бригады с важным событием в жизни воинского соединения.

Пожелав военнослужащим свято хранить заветы великого Суворова, отец Владимир сказал: «В основе ратного служения всегда должны лежать вера в Бога и любовь к Отечеству. Только с опорой на духовные ценности, завещанные великим полководцем, наша армия будет славной и победоносной».

От лица солдат собравшихся поздравил рядовой Станислав Дуюнов: «Открытие памятника Суворову – это дань уважения личного состава бригады великому полководцу, чье воинское искусство стало основой современной боевой науки».

Соб. инф.
Фото Бориса СИНАНОВА.

Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан принял участие в форуме писателей России

В своем вступительном слове В.Н. Ганичев подчеркнул, что одной из задач форума является поддержка исторической миссии России на Северном Кавказе и в Южной Осетии.

Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан огласил приветственное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Героизм и жертвенность прошлых лет, бесмертный пример наших отцов и дедов должны быть противопоставлены всему тому, что разделяет и нравственно ослабляет нас: и попыткам разобщить некогда боровшиеся плечом к плечу братские народы, и пропаганде меркантильных интересов сиюминутного успеха, которые подменяют высокие нравственные идеалы, укорененные в нашей культуре и литературе. Мы должны противостоять всякой лжи. Отрадно, что на пленуме, посвященном теме "Высокое слово правды", писатели, ученые, деятели культуры выступят против фальсификаций истории Победы, против принижения подвига наших отцов», – подчеркнул в своем послании Предстоятель Русской Церкви.

Назвав Валерия Николаевича своим «наставником и учителем», Владыка Феофан рассказал, что с главой правления Союза писателей России его связывают многолетняя дружба и сотрудничество. «Получив приглашение принять участие в сегодняшнем пленуме, я решил сразу: какие бы дела меня ни отягощали, я должен быть здесь», – подчеркнул архипастырь.

«Ни для кого не секрет, что интеллигенция, те, кто владеет пером, во многом привели Россию к 1917 году, – продолжил Владыка. – А ныне именно интеллигенции предстоит сыграть историческую роль в духовном возрождении нашего Отечества, когда Россия, после августовских событий прошлого года, вновь заявила о себе как о великой стране, которая способна встать на защиту не только своих рубежей, но и малого братского народа, с которым нас связывает вековая история».

«Не случайно ваш пленум проходит в траурные дни пятой годовщины бесланской трагедии, – отметил архиепископ Феофан. В те страшные дни мы все убедились в том, что ложные идеалы становятся страшной разрушительной силой, направленной на самое святое – на детей».

Говоря об опасности фальсификации истории – будь то факты времен Великой Отечественной войны или событий августа 2008 года, Владыка Феофан призвал писателей свидетельствовать об увиденных в Южной Осетии последствиях страшной трагедии.

«Ваше свидетельство не менее важно, чем оружие в руках солдата, защищавшего маленький осетинский народ. Ваша задача – рассказать, в том числе и мировому сообществу, правду и о России, и об августовской трагедии», – подчеркнул иерарх.

По словам Его Высокопреосвященства, «Кавказ – не просто южный форпост России, но и артерия, свидетельствующая о жизнеспособности нашего Отечества; а Северная Осетия, где ежегодно крестятся тысячи людей, – форпост Православия на наших южных рубежах».

В дар Ставропольской епархии В.Н. Ганичев передал образ праведного Феодора Ушакова, освященный на мощах святого.

В свою очередь Владыка Феофан вручил орден Дмитрия Донского полковнику Н.И. Овчарову, заместителю начальника Пограничного управления ФСБ России по РСО–А.

Затем с докладами выступили В.Н. Ганичев, председатель правления Союза писателей Северной Осетии К.Х. Ходов, другие известные писатели. Красной нитью через их выступления проходила мысль о недопустимости пересмотра итогов Великой Победы, которая была бы немислима, если бы все народы нашей страны не сплотились тогда перед лицом злейшего врага.

Диакон Димитрий АСРЯТЯН.

НОВОСТЬ БЛАГОЧИННИЯ

ОСВЯЩЕНА ЧАСОВНЯ ПРИ АРДОНСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

9 августа на территории Ардонской районной больницы была освящена часовня в честь великомученика и целителя Пантелеимона. В присутствии жителей Ардона и соседнего Дигорского района, а также пациентов и медперсонала больницы чин освящения совершили благочинный православных церквей РСО–А протоиерей Владимир Самойленко и настоятель ардонского Свято-Георгиевского храма протоиерей Иаков Фрилинг.

Завершив чин освящения молитвой к святому исцелителю Пантелеимону, отец Владимир поздравил молящихся с днем освящения уже второй в республике больницы часовни.

Он также напомнил, что святой великомученик Пантелеимон – скорый помощник в трудных обстоятельствах, когда человек страдает телом и душой. «Мы верим, что в эту прекрасную часовню будут приходить многие жители города Ардона и люди, находящиеся на излечении в районной больнице», – сказал батюшка.

Также отец Владимир поблагодарил предпринимателя Георгия Казбекова, который оказал основную финансовую помощь при строительстве часовни.

По мнению невропатолога ардонской больницы Руслана Текоева, новосооруженная часовня будет иметь большое духовное значение: «Я думаю, пример сооружения храма на территории больницы могут перенять и другие медицинские учреждения республики, так как сюда за духовной помощью и поддержкой приходят не только пациенты, но и врачи больницы».

Соб. инф.

ХРАМОСТРОИТЕЛИ

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут;

Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут;

Ибо, где сокровища ваши, там будет и сердце ваше».

(Мф.6, 19, 20, 21).

Память сердца лелеет...

ТАЙМУРАЗ ГАБУЕВУ 84 ГОДА. ОН УРОЖЕНЕЦ И ЖИТЕЛЬ СЕЛА БИРАГЗАНГ. Таймураз – ветеран войны, имеет множество наград. Долгое время был прихожанином Алагирского храма.

Когда он принял святое крещение, некоторые односельчане это не одобрили. Но прошло немного времени и многие последовали его примеру. Люди обращались к нему, он возил их в церковь, и там их крестили. Однажды к нему пришли 12 молодых людей с просьбой помочь им покреститься. Это так обрадовало его, что он даже решил все расходы оплатить сам...

... На войне с ним произошел удивительный случай. Во время боя на их подразделение пошли немецкие танки. Таймураз прыгнул в ров, через который переехал танк, и оказался погребенным под землей. Другой пехотинец, бежавший сзади, заметил, что земля шевелится. Он и откопал его, чем спас ему жизнь... Однажды на кувде Таймураз рассказал об этом случае, и присутствовавший там же старик, тоже ветеран войны, сказал, что его спасителем был он. Таймураз потом и его привел в церковь, и тот принял святое крещение. Так один спас другого физически, а другой привел его к духовному спасению...

Примерно 8 лет назад братья Руслан и Арсен Текоевы и их сестра пригласили Таймураза в Задалеск 22 сентября, где должен был состояться престольный праздник в построенной ими церкви. Теперь он каждый год едет туда в паломническую поездку. Еще в первый приезд он спросил у Текоевых, как им удалось построить храм, и у него родилась идея подарить свой храм односельчанам в Бирагзанге. Память сердца всегда лелеет лучики воспоминаний нашей жизни. Вот и в сердце Таймураза хранилась память о предыдущей церкви в Бирагзанге, построенной в честь Николая Чудотворца, где он когда-то окончил 2 класса церковноприходской школы. Священником в той церкви служил отец Бицоев. В годы богоборчества та церковь была разрушена.

Неоднократно Таймураз разговаривал с Владыкой Гедеоном о возможности строительства церкви в Бирагзанге. Владыка посоветовал ему собрать архивные документы о предыдущей церкви. В этом помогли отец Владимир Колесников и односельчанин Славик Дзарахохов. Все односельчане дали свое согласие на строительство храма. К тому времени уже образовалась инициативная группа из 8 человек, которые сказали: «Храму быть!». Надеялись не только на помощь человеческую, но прежде все-

го на помощь Божию и святого угодника Николая.

Добились выделения земельного участка на том же месте, где раньше и стоял храм. Помогли Таймураз Моисеев, председатель сельского совета, Олег Габуев, Павел Кучиев. **Славик Дзарахохов на свои средства подготавил проект.**

19 декабря 2005 г., в день памяти Николая Чудотворца, архиепископ Феофан совершил чин закладки храма.

В это же время на родину приехал другой уроженец Бирагзанга – Таймураз Габуев, житель Тамбова, руководитель федеральной трассы «Москва – Тамбов». На его помощь в строительстве храма бирагзангцы не рассчитывали, поскольку незадолго до этого он построил 3 км хорошей дороги от трассы до конца села, обнес оградой кладбище. Но тамбовский Таймураз сказал, что во сне ему явился Николай Чудотворец и сказал, что в Бирагзанге начали строить храм и что он должен поехать в Подмоскovie к старцу, который подскажет, что делать. Таймураз побывал у старца, тот и подсказал, по какому проекту должен быть вы-

строен храм. Далее в основном на его средства и строилась новая церковь, хотя и односельчане Габуевых, и прихожане Алагирского храма вносили посильные пожертвования. А наш дорогой подвижник Веры Христовой, бирагзангский Таймураз на свои скромные средства купил для храма престол, распятие, большую икону Николая Чудотворца. Он же построил хорошую дорогу к кладбищу. Некоторые люди ему говорят, что лучше бы он тратил средства на свой дом, но он помнит Заповедь Иисуса Христа: «Не собирайте себе сокровищ на земле...» и выбрал сокровище небесное.

В его жизни есть еще один красивый момент благодарной памяти родителям. В своем большом доме он сохранил их комнату такой, какой построил ее отец. Здесь и семейный музей, и домашняя церковь: на стенах иконы, и портреты дорогих ему людей, уже ушедших из жизни. Здесь его небольшая духовная библиотека. Здесь ежедневно он читает Евангелие... И ежедневно звучит его молитва к Богу Всевышнему...

Воин за Отечество стал достойным воином Христовым, а его внук, студент 2-го курса ГМИ, уже 8 лет служит пономарем в Алагирском соборе.

Храм в Бирагзанге очень красив, и побывать в нем для верующего человека – большая благодать. Поэтому хочется сказать слова большой благодарности всем, кто принял участие в строительстве храма.

Раиса КАРГИЕВА.

Издатель:

Благочиние православных церквей РСО–А.

Учредитель:

Местная православная организация прихода Ильинской церкви.

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

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

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

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

Ответственный секретарь **Елена Вилховна КОККОНЕН.**

Верстка **Шалва ШАРМАДИНИ.**

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

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

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

Объем 3 п.л. Подписано к печати в 17.00 10.09.2009 г.

Тираж 4000 экз. Заказ №

Православная Осетия

№ 9 (101), СЕНТЯБРЬ, 2009

Печатается по благословию
Высокопреосвященнейшего Феофана,
Архиепископа Ставропольского и Владикавказского

Чырыстон Ир

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА БЛАГОЧИНΙΑ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ

ПАМЯТЬ

ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ...

1 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА, ПОСЛЕ ЗАХВАТА БОЕВИКАМИ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ, архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан уже был в Беслане. В этот день он совершал закладку нового храма в Нальчике, но, услышав о теракте, сразу же выехал в Северную Осетию. И в Нальчике, и в Беслане через представителей средств массовой информации Владыка обращался к террористам с просьбой отпустить заложников.

«Посмотрите вокруг себя, – говорил он, – посмотрите в глаза этих мальчишек и девочек, которым вы угрожаете смертью, и представьте, что на их месте – ваши

дети, ваши близкие. Разве их жизни могут быть разменной монетой в политическом торге?! Отпустите детей, хотя бы самых маленьких».

(Окончание на 3-й стр.).

НОВОСТИ БЛАГОЧИНΙΑ

У СТУДЕНТОВ СОГУ БУДЕТ СВОЙ ХРАМ

С 12 по 14 августа архиепископ Феофан находился с архипастырским визитом в Северной Осетии.

Во время визита Владыка встретился с ректором Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова О.С. Хацаевым. Во встрече приняли участие заместитель председателя Правительства РСО–А С.С. Таболов и представители профессорско-преподавательского состава.

В ходе диалога обсуждались вопросы взаимодействия Ставропольско-Владикавказской епархии с ведущим вузом республики. Говоря о приоритетах в работе со студентами, Олег Солтанбекович подчеркнул, что в основу своей педагогической деятельности преподаватели ставят важную задачу – воспитание высоконравственного человека.

Архиепископ Феофан отметил актуальность выбранного педагогическим коллективом направления, которое должно стать сверхзадачей для всего общества. «Ведь нравственная скрепа – это залог успеха во всех добрых начинаниях», – сказал архипастырь.

Затем О.С. Хацаев рассказал Владыке о том, что в одном из учебных корпусов, где ныне располагается физико-технологический факультет СОГУ, до революции действовала домовая церковь Рождества Пресвятой Богородицы при Ольгинской женской гимназии, открытой в 1874 г. Во время осмотра здания в августе 2008 года, проводимого в связи с подготовкой к ремонтно-реставрационным работам, в чердачном пространстве были обнаружены элементы декора и росписи купола. После того, как с потолка сняли панели, в центре помещения открылся купол домового храма.

Решением Ученого совета университета было принято решение о восстановлении храма и выделении для этих целей необходимых средств. Также в университете были установлены кружки для сбора пожертвований, чтобы каждый желающий мог принять участие в этом богоугодном деле.

Осмотрев помещения бывшего храма, Владыка Феофан сказал, что епархия окажет необходимую помощь в восстановлении храма, и поблагодарил руководство университета за решение восстановить главную университетскую святыню. По словам ректора, для достижения этой цели будет максимально использован каждый день.

Свою помощь в воссоздании университетской церкви окажет и правительство республики, заверил архипастыря вице-премьер С.С. Таболов.

Для развития сотрудничества О.С. Хацаев пригласил архиепископа Феофана в начале нового учебного года встретиться с преподавателями и студентами СОГУ. Олег Солтанбекович откликнулся на предложение Владыки Феофана провести осенью этого года съезд университетской молодежи республики. «15-тысячный молодежный коллектив нашего вуза всегда готов поддержать все ваши благие начинания», – сказал в заключение ректор СОГУ.

Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан принял участие в форуме писателей России

2 сентября во Владикавказе в стенах Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Хетагурова прошел выездной пленум Союза писателей России, приуроченный к предстоящей 65-й годовщине Великой Победы.

ОТКРЫВАЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, РЕКТОР СОГУ О.С. Хацаев назвал неслучайным то, что именно в стенах главного вуза республики проходит писательский форум, ибо «высшая школа и писатели выполняют сходные задачи».

От имени руководства Республики Северная Осетия–Алания участников встречи приветствовала глава парламента Л.Б. Хабицова, выразившая радость в связи с прибытием в Осетию столь представительной писательской делегации. «Открывшийся сегодня пленум, несомненно, войдет в историю общественно-политической и культурной жизни Осетии», – подчеркнула спикер.

Лариса Батрбековна высоко оценила решение Союза писателей провести пленум именно на Северном Кавказе – там, где люди особенно остро нуждаются в духовной поддержке. «А уроки мира, которые вы провели в школах Цхинвала, останутся в памяти детей на всю жизнь», – сказала она.

Глава парламента обратилась с особыми словами благодарности к председателю правления Союза писателей России Валерию Николаевичу Ганичеву и архиепископу Ставропольскому и Владикавказскому Феофану, который «всегда, в любую трудную минуту, находится вместе с нами».

(Окончание на 16-й стр.).

ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА «ПОКРОВ» ПЕРЕШЛА В НОВЫЙ КОРПУС

1 сентября ученики начальной общеобразовательной православной школы «Покров» отметили День знаний. Уже в четвертый раз школа распаивает двери перед первоклашками.

3 марта 2006 года Министерством образования Республики Северная Осетия – Алания в городе Владикавказе было зарегистрировано православное негосударственное образовательное учреждение «Начальная общеобразовательная православная школа «Покров», созданная на базе одноименного центра православной культуры и просвещения. 8 мая 2006 года состоялось официальное открытие школы, которое возглавил архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан. 1 сентября 2006 года в школе «Покров» отметили первый в ее истории День знаний.

В этом учебном году подарком детям стал переход школы в новый учебный корпус на территории Свято-Георгиевского кафедрального собора. В здании, строительство которого началось в 2003 году, будут обучаться более 70 детей.

(Окончание на 10-й стр.).

С ДНЕМ АНГЕЛА!

12 сентября, в день перенесения мощей святого благоверного Великого князя Александра Невского, именины у штатного священника Кафедрального собора Святого великомученика и Победоносца Георгия г. Владикавказа иерея Александра Пикалева. Редакция «ПО» горячо поздравляет отца Александра, своего постоянного автора, с Днем ангела и желает ему помощи Божией на поприще иерейского служения и новых творческих успехов!