

ПРАВОСЛАВНАЯ ОСВЕТИЯ

№ 2 (161) февраль 2025 г.

Печатается по благословению архиепископа
Владикавказского и Аланского
ГЕРАСИМА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ЕПАРХИИ

ФОРУМ

«80-летие великой Победы: память и духовный опыт поколений»

В Москве прошли XXXIII международные Рождественские чтения

26 января в Москве открылись XXXIII международные Рождественские образовательные чтения «80-летие великой Победы: память и духовный опыт поколений». Они начались с Божественной литургии в храме Христа Спасителя, которую совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ с сонмом архипастырей Русской Православной Церкви. Одним из сослуживших Предстоятелю был Высокопреосвященный архиепископ Владикавказский и Аланский ГЕРАСИМ.

Открывая торжественное пленарное заседание Чтений в Государственном Кремлевском дворце, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Всякий раз, когда мы все вместе собираемся в этом огромном зале, я как человек, заставший очень трудные времена для жизни нашей Церкви в Советском Союзе, не могу оторваться от воспоминаний. Потому что этот зал был связан с партийными съездами, на которых, в том числе, провозглашались всякие, простите, бредовые идеи о том, что произойдут радикальные перемены в жизни страны, и мы достигнем какого-то особого уровня развития, который не

предполагает присутствие религии в жизни народа. Именно здесь, с этих трибун, провозглашались подобного рода идеи, которые, будучи озвучены самыми высокими представителями власти, воспринимались народом и нижестоящими руководителями как прямое указание к действиям. Но вот могли бы подумать представители этого зала, что наступят времена, когда именно здесь, в зале, где проходили партийные съезды, где, в том числе, строились планы по полной ликвидации Церкви, религии, веры в стране, будут проходить такие собрания, как Рождественские чтения? И как не вспомнить слова «Ты еси Бог

творяй чудеса» (Пс.76,14)? Наверное, в то время никто даже представить не мог эту картину, которую мы сегодня воспринимаем как торжественную, очень важную, но, в общем-то, практически обыденную. Здесь мы собираемся каждый год для того чтобы обменяться мыслями, подумать о нашей работе в первую очередь в области образования, воспитания. И, конечно, всем вместе помолиться о нашей стране, о наших властях православных, о народе нашем, о мире, дабы никакие силы не мешали поступательному развитию нашей страны и нашего народа».

В работе Чтений приняла участие делегация Владикавказской епархии во главе с архиепископом Герасимом. В ее состав вошли руководители епархиальных отделов и структурных подразделений: протоиереи Артемий Пономаренко, Леонид Болтенков, Евгений Попович, иеромонах Стефан (Дзугкоев), священники Василий Грибенченко, Димитрий Кондратьев, Георгий Дзеранов и другие.

В нынешнем году в рамках Чтений работа велась по восемнадцати основным направлениям, в том числе это деятельность Церкви в сфере образования и катехизации; издательская деятельность Церкви; «Традиция. Диалог. Внешние связи»; Церковь и культура; жизнь Церкви и святоотеческое наследие; взаимодействие Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ; «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудничества»; миссионерское служение Русской Православной Церкви; взаимодействие Церкви с Вооруженными силами и правоохранительными органами; Церковь и молодежь; Церковь и тюремное служение; личность, общество и Церковь в социальном служении; духовное образование в Русской Православной Церкви и духовно-нравственное воспитание в Высшей школе; древние монашеские традиции в условиях современности; традиции православного храмостроительства; «Христианская семья – домашняя церковь»; православие и спорт; православная биоэтика.

Каждое направление содержало в себе различные мероприятия: секционные заседания, «круглые столы», презентации, конференции и т.д. Площадками проведения Чтений стали храм Христа Спасителя, Государственная дума, Общественная палата РФ, монашеские обители Москвы, светские и духовные учебные заведения.

29 января в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени равноапостольных Кирилла и Мефодия в рамках Рождественских чтений прошло заседание секции Синодальной богослужебной комиссии «Актуальные вопросы современной гимнографии и гимнотворчества». В работе секции, которую возглавил ее председатель митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, приняли участие архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим, члены комиссии, руководители и представители богослужебных комиссий епархий, а также гимнографы и редакторы богослужебных текстов. Митрополит Амвросий открыл работу секции приветствием, в котором обратил внимание на то, что в 2011 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви призвал «усилить работу над составлением служб новомученикам и исповедникам, служившим или пострадавшим в данной епархии». Председатель Синодальной богослужебной комиссии отметил, что за прошедшие годы было утверждено более 30 служб новомученикам XX века.

(Окончание на 3-й стр.)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Победа будет за нами!

С церковной точки зрения 23 февраля праздником не является. В Русской Православной Церкви есть Дни воинской славы – это те памятные даты, которые связаны воедино с нашими великими воинскими победами и в то же время – с почитанием каких-либо икон Божией Матери или определенных святых. Например, День памяти Куликовской битвы связан с Рождеством Пресвятой Богородицы; освобождение Москвы от поляков – с Казанской иконой Божией Матери. С Александром Невским связано Ледовое побоище, поэтому в эту памятную дату (18 апреля) тоже установлен День воинской славы. Вот такие праздники, посвященные нашим воинам, были на Руси до революции. Это дни нашей воинской славы, которые мы повсеместно празднуем.

И еще до введения советской властью даты 23 февраля на Руси было несколько дней, когда чествовали воинов. Так, День георгиевского кавалера праздновался после того как был учрежден этот орден. Это было на День зимнего Георгия Победоносца. А еще была дата 7 мая, ее пытались реконструировать уже в наше российское время, но не прижилась она ни в государстве, ни в народе, ни в армии – за многие десятилетия привыкли праздновать 23 февраля: эта дата уже вжилась и в офицерство, и в народ. Что неудивительно, ведь весь наш народ, особенно мужская часть населения, является защитником Отечества.

Как известно, Президент России В.В.Путин объявил 2025-й Годом защитника, а потому в День защитника Отечества, 23 февраля, мне захотелось поразмышлять над отношением Церкви к тем, кто исполняет свой воинский долг по защите Родины. И это особенно важно сегодня, когда так много наших соотечественников уже три года ведут боевые действия в зоне специальной военной операции.

Одно из первых Евангельских высказываний о воинах мы находим в истории о служении пророка Иоанна Крестителя. Тогда в числе прочих пришли к Предтече и солдаты, с которым у них состоялся короткий, но важный диалог: «Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клеветайте, и довольствуйтесь своим жалованьем». Святой Иоанн не говорит им оставить свою службу, но только лишь призывает быть честными и богобоязненными. Таким образом, видим, что с самого начала Новозаветное учение (а как мы знаем, именно к нему готовил людей святой Предтеча) не считает воинское служение чем-то несогласующимся с христианством.

Далее в Евангелии находим еще немало обращений воинов и даже военачальников к Вере Христовой, и ни одному из этих людей Спаситель, так же как и Иоанн Креститель до Него, не говорит, что для того чтобы быть христианином, нужно бросить военную службу.

Самым же удивительным и знаковым местом в Евангелии, относящимся, в том числе, и к защитникам Отечества, являются слова Господа о жертвенной любви: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

Конечно, 23 февраля – праздник нецерковный. Однако Церковь – это люди, поэтому она – с народом, поэтому Патриарх Кирилл возглавляет праздник, возлагая венок вместе со всем духовенством к могиле Неизвестного Солдата.

Что тут еще сказать? Действительно, человек, защищающий Родину, защищает и друзей своих, и близких – жизнью своей рискует и жертвует ради других (и при том в основном – ради тех своих соотечественников, кого даже не знает лично). Что может быть выше этой любви?! Конечно, это подвиг! И поэтому Церковь всегда молится за всеми Богослужениями о воинстве – о том, чтобы Господь даровал воинам сил, столь нужных для защиты страны и веры, сохранил их в боях, а также просветил их сердца светом веры и любви, чтобы быть им подлинными воинами Христовыми, умеющими отличать доброе от злого и несущими мир и справедливость страдающей святой Руси.

Елена КОККОНЕН,
главный редактор «ПО».

ПРАЗДНИК МЕСЯЦА

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

В Древней Церкви праздником Сретения Господня завершался сорокадневный цикл зимних праздников Епифании – Богоявления, посвященных явлению в мир Сына Божия Иисуса Христа. Таким образом, смысл зимних праздников цикла Рождества – Богоявления, в который входит и Сретение Господне, состоит не просто в том, чтобы вспомнить эти Великие События, но литургически соучаствовать в них и, насколько это возможно, каждому из нас осознать и приобщиться к тайне Боговоплощения – Богоявления.

Праздник Сретения Господня связан с событиями сорокового дня земной жизни Иисуса Христа, когда согласно евангелисту Луке Богомладенец был принесен в храм по Закону Господню для посвящения Его Богу и там встречен ветхозаветными праведниками. Таким образом, прямой предмет празднования Сретения – Встреча обещанного Богом Мессии Израиля Ветхозаветной Церковью, принявшей Его в свое лоно не только в законном священнодействии, но и в пророческом возвещении, устами которого явились праведные Симеон и Анна (Лк.2,22-39). Поэтому эта Встреча исполнена глубокого богословского смысла, важного для понимания предстаний Церкви о Божественном спасении. Символика Встречи бесконечно перерастает буквальное значение этого Евангельского события и оно становится встречей Ветхого и Нового Заветов и одновременно – оправданием и исполнением в Иисусе Христе древних Мессианских чаяний Израиля.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА

Древнейшее исторически достоверное свидетельство о богослужбном чествовании Сретения Господня на христианском Востоке находим в знаменитом памятнике – «Паломничестве ко Святым местам». Этот ценнейший памятник датируется концом IV века и принадлежит перу любознательной западной паломницы Этерии, или Эгерии (в старой литературе – Сильвия Аквитанка). Этот один из первых христианских памятников еще не дает Сретению самостоятельный литургический заголовок и именует его просто «сороковым днем от Епифании (Богоявления)», – зато кратко описывает само торжество, совершающееся в этот день в Иерусалиме: «Сороковой день от Епифании (Богоявления) празднуется здесь с большою честью. В этот день бывает процессия в Анастасис (храм Гроба Господня), и все шествуют, и все совершается по порядку с величайшим торжеством, как бы в Пасху. Проповедуют все пресвитеры, и потом епископ, толкая всегда о том месте Евангелия, где в сороковой день Иосиф и Мария принесли Господа в Храм, и узрели Его Симеон и Анна-пророчица, дочь Фануила, и о словах их, которые они сказали, узрев Господа, и о приношении, которое принесли родители».

Источники свидетельствуют, что праздник Сретения возник и в IV–V веках существовал в Богослужбном календаре Иерусалимской Церкви в качестве торжества, завершающего сорокадневный цикл Богоявления, посвященного, как мы знаем, воспоминанию целого ряда евангельских событий. Этим объясняются первоначальное отсутствие у него собственного литургического заголовка и именование его по формальному хронологическому принципу: «Сороковым днем от Епифании» (от 6 января). Римского праздника Рождества (с датой 25 декабря) здесь еще не было.

БОГОСЛОВИЕ ПРАЗДНИКА

События, связанные с восьмым (обрезание Лк.2,21) и сороковым (посвящение Богу Лк.2,22-40) днями жизни Иисуса Христа, играют важную роль для понимания представлений

евангелиста Луки о Божественном спасении. Ведь они соединяют ветхозаветные откровения с Божественными дарами Нового Завета. Младенец, должным образом обрезанный, получивший имя и посвященный Богу, – исполнение надежд благочестивых людей Израиля, Мессия и Избавитель народа Божиего. Однако этим не исчерпывается смысл происходящего: в устах Симеона мы слышим пророчество о грядущем просвещении и спасении всего человеческого рода.

В первых двух главах своего Евангелия апостол Лука изображает Младенца и Его родителей как благочестивых и исполняющих Закон иудеев. В соответствии с Законом на восьмой день Младенцу Христу сделали обрезание (Лк.2,21; ср. Быт.17,12; Лев.12,3; М. Шаббат 18:3). Евангелист далее отмечает, что Иосиф и Мария принесли

Младенца Христа в Иерусалимский Храм, повинувшись заповеди об очищении (Лк.2,22). Здесь имеются в виду заповеди о первенце (Лк.2,23; ср. Исх.13,2, 12, 15) и очищении матери (Лк.2,24; ср. Лев.12,6-8).

Для посвящения первенца необязательно было приносить его в Храм, поэтому здесь подразумевается, кроме обычного посвящения, также отдавание ребенка на службу Богу, подобно тому, как Самуил был отдан родителями на службу пред Господом в Силоме (1Цар.1,11,22,28). Далее повествование переходит к встрече Младенца в Храме с праведным Симеоном и Анной-пророчицей. В этих событиях заложены несколько важнейших для апостола Луки тем, красной нитью проходящих через все его Евангелие. Во-первых, они показывают, что Бог по-прежнему действует, вновь даруя спасение Своему народу. Согласно драматичному и яркому повествованию появление в Израиле Иоанна и Иисуса Христа является новым началом истории спасения и исполнением Божиего обетования, данного при заключении Завета. Их появление отмечено пророческим и ангельским свидетельствами, чудесными знаменами и всплеском радости.

Во-вторых, рассказы о представлении Младенца Христа в Храме (Лк.2,22-40) и о Его паломничестве в Храм в возрасте двенадцати лет

(Лк.2,41-51) выполняют важную апологетическую функцию: они показывают, что даже ребенком Иисус Христос обнаружил качества, которые указывают на Него как на Воплощение надежд Израиля и на Спасителя мира (Лк.2,40,52).

В-третьих, события, связанные с младенчеством Христа, у апостола Луки олицетворяют сосредоточенность евангелиста на благодатном милосердии Бога к бедным, немощным и отверженным. Богословие евангелиста Луки о благодати Бога, нисходящей на бедных, имеет нравственные и социальные последствия. Именно в речевом материале первых двух глав звучит одна из главных тем апостола Луки: приход Мессии – Христа – означает освобождение бедных и гонимых среди Израиля (Лк.1,54,68-69) и свет язычникам (Лк.2,32). Эти песни можно охарактеризовать как выражение набожности иудео-христианских бедных и угнетенных.

Песнь Симеона «Ныне отпускаеши...» (лат. Nunc dimittis) образует поэтическую молитву из трех строф и имеет немало характерных черт еврейских хвалебных песнопений. В ней, хотя и в несколько непривычной форме, выражена радость о благодати Божией и названы причины этой радости, причем эти темы развиты поэтическими средствами. В ней также есть характерный для еврейской поэзии параллелизм «свет во откровение язычникам, и славу народа Твоего Израиля» (Лк.2,32). Песнь Симеона представляет собой маленькую мозаику из ветхозаветных аллюзий, преимущественно на Бытие, Псалтырь, Исайю.

Повествование в целом отражает обещание того, что Симеон увидит Мессию Господня, его исполнение, когда Симеон видит Младенца Христа, а затем следует хвала, которую, собственно, представляет собой вся песнь. Композиция «обещание – исполнение – хвала», по крайней мере отчасти, присутствует и в других гимнах из рассказов апостола Луки о детстве. Появившаяся в песни Симеона богословская тема обещания и исполнения нередко возникает и в Евангелии, и в Деяниях. Иосиф и Мария дивились сказанному о Младенце Симеоном. Удивление – неизбежный Библиейский мотив в повествовании о чуде. Оно уместно хотя бы потому, что Иосиф и Мария впервые слышат, причем из уст незнакомца, пророчество о том, что Младенец принесет спасение язычникам.

Пророческую речь Симеона, обращенную к Марии, открывает важнейший образ Писания – камень, положенный Богом, который вызывает преткновение и падение людей и одновременно лежит в основании Божиего строения. Эта метафора, принадлежащая Исайе, играет огромную роль в Богословии Нового Завета (см. Рим.9,33; 1Пет.2,6-8; Лк.20,17-18). Глагол «лежать» употреблен евангелистом Лукой в том же смысле, как и «полагать в основание на Сионе камень» (Ис.28,16). Падение и восстание многих в Израиле – выражение, точно соответствующее смыслу Исайи: «И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля ... и многие из них преткнутся и упадут, и разобьются» (Ис.8,14-15), но «верующий в него не постыдится» (Ис.28,16).

Слова «восстание многих в Израиле» (означающее также «воскресение»), возможно, связаны с пророчеством Исайи в 26-й главе, где говорится о способности Бога Израилева разбудить мертвый народ, чтобы восстановить его в рамках Завета (см. Ис.26,19-20; ср. Ис.57,15; Пс.79,19-20). В пс.79,19-20 оживление Израиля связано с его покаянием, обращением и возвращением к Богу.

Священник Виктор МЕЛЬНИК.

К 150-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ЕПАРХИИ

Опираясь на фундамент прошлого, уверенно развивается, укрепляя Православие

В текущем году исполняется 150 лет знаменательному событию для православного населения Северного Кавказа – во Владикавказе учредили архиерейскую кафедру. Этим судьбоносным решением было положено начало выстраиванию церковных структур в регионе и развитию духовного образования.

Предпосылки к учреждению архиерейской кафедры были сделаны ранее. В 1856 г. Экзарх Грузии объединил приходы Северной Осетии под управлением старшего благочинного, бывшего также миссионером. В 1857 г. была введена должность управляющего осетинскими приходами и причтами и духовно-учебными заведениями во Владикавказском военно-осетинском округе, на которую назначили с возведением в сан архимандрита преподавателя Тифлисской духовной семинарии **Иосифа (Чепиговского)**.

Местопробытием архимандрита Иосифа было первоначально поселение Алагир, в 1861–1869 гг. – Владикавказ. Он много ездил по осетинским приходам, служил, проповедовал на осетинском языке, составил для приходских школ осетинскую азбуку, начал работу над русско-осетинским словарем. В Осетии открывались школы, часто по инициативе и на средства местных священников.

В 1868 г. архимандрит Иосиф по собственному прошению был уволен с должности управляющего осетинскими приходами. В 1868–1875 гг. надзор за ними осуществляли благочинные осетинских церквей. Наиболее важными событиями этого периода стали съезды осетинского духовенства в феврале и мае 1873 г.

К времени окончания Кавказской войны значение Владикавказа как экономического и административного центра возросло, в 1863 г. он стал административным центром обширной Терской области. Начиная уже с 1868 г. существовали планы создания

23 апреля/6 мая 1885 г. Владикавказское викариатство было преобразовано во Владикавказскую епархию в результате реорганизации Кавказской и Екатеринодарской епархий (с центром в Ставрополе), из которой была изъята Терская область, включенная в состав новообразованной Владикавказской епархии.

10 сентября 1894 г. она была выведена из подчинения Экзарха Грузии и стала полностью самостоятельной епархией со своей консисторией. Территория епархии включала в себя Терскую область, частью которой яв-

Иосиф Чепиговский с духовенством

лялась Северная Осетия, а также православные приходы Дагестанской области и осетинское село Новогеоргиевское Кубанской области.

Первоначально кафедральным храмом была Спасо-Преображенская церковь, построенная еще во Владикавказской крепости. В год создания самостоятельной епархии состоялось

13 ноября 1875 г. в Тифлисском сионском соборе состоялась его хиротония, в декабре того же года епископ Иосиф вернулся в Осетию. В первые годы существования во Владикавказский викариат входили 20 приходов (к 1881 г. – 24), в Осетии действовало более 30 православных школ. В 1876 г. было начато строительство кафедрального Михаило-Архангельского собора во Владикавказе. В 1881 г. в Осетии побывал Экзарх Грузии архиепископ **Иоанникий (Руднев)**, посетивший осетинские приходы. Во время его визита был поднят вопрос возобновления Владикавказского духовного училища, закрытого в 1864 г.

епархии или викариатства с центром во Владикавказе.

3 апреля 1875 г. был издан указ императора **Александра II** об учреждении Владикавказского викариатства. Оно должно было «непосредственно заведовать церквами и причтами г. Владикавказа и Алагирского завода». По ходатайству Экзарха Грузии архиепископа **Евсевия (Ильинского)** Владикавказским епископом был назначен архимандрит Иосиф (Чепиговский).

13 ноября 1875 г. в Тифлисском сионском соборе состоялась его хиротония, в декабре того же года епископ Иосиф вернулся в Осетию. В первые годы существования во Владикавказский викариат входили 20 приходов (к 1881 г. – 24), в Осетии действовало более 30 православных школ. В 1876 г. было начато строительство кафедрального Михаило-Архангельского собора во Владикавказе. В 1881 г. в Осетии побывал экзарх Грузии архиепископ **Иоанникий (Руднев)**, посетивший осетинские приходы. Во время его визита был поднят вопрос возобновления Владикавказского духовного училища, закрытого в 1864 г.

освящение нового кафедрального храма – собора Михаила Архангела. И тогда же в Моздоке был освящен второй кафедральный храм – величественный Успенский собор.

Ко этому времени Владикавказская епархия насчитывала 122 храма и 2 монастыря (кизлярский в честь Воздвижения Креста Господня мужской и Георгиевский женский). Приходы делились на русские и осетинские. Русские разделялись на приходы казачьих станиц, приходы сел, населенных переселенцами из России и Украины, и городские. Горные осетинские приходы были малочисленны и бедны.

Особенностью Владикавказской епархии являлось то, что число православных, живших на ее территории (в начале 90-х гг. XIX в. – около 300 тыс. чел.), было меньше, чем число мусульман (около 400 тыс. чел.), а также сектантов и старообрядцев (последние жили, в частности, в Кизлярском отделе, станице Червленной, Ессентуках).

Для подготовки собственных кадров началось целенаправленное развитие системы духовного образования.

В 1887 г. из Моздока во Владикавказ было переведено мужское духовное училище. Оно было основано в Моздоке в 1834 г. Во Владикавказе училище в первое время существовало в арендованном помещении, затем для него было выстроено специальное здание. С января 1896 г. Владикавказское духовное училище «перешло» в собственное помещение.

17 октября 1894 г. начались занятия в трехклассном Владикавказском епархиальном женском училище, в сентябре 1897 г. для него было построено собственное здание, в 1899–1900 гг. училище стало шестиклассным.

12 августа 1895 г. Ардонское осетинское духовное училище было преобразовано в Александровскую духовную семинарию.

С января 1895 г. началось издание «Владикавказских епархиальных ведомостей». Ныне это ценный источник в деле изучения истории Православия в регионе.

В августе того же года в епархии была создана комиссия по распространению книг и брошюр религиозно-нравственного содержания среди населения.

С 1885 г. в епархии регулярно проводились съезды духовенства. Первый, состоявшийся 30 октября 1885 г., постановил открыть во Владикавказе филиал Тифлисского братства во имя Пресвятой Богородицы. В 1888 г. по инициативе смотрителя Владикавказского реального училища протоиерея **Иасона Мамацева** было создано Свято-Троицкое братство ревнителей Православия, построившее Свято-Троицкий храм с больницей и богадельней при нем.

За 1895–1896 гг. в епархии открылись 15 новых школ, построили 13 школьных зданий. С февраля 1895 г. во Владикавказе в воскресные и праздничные дни при церковноприходских школах проводились религиозно-нравственные чтения, в которых архиерей принимал активное участие.

В 1908 г. Ардонская духовная семинария из миссионерской была преобразована в епархиальную. В 1911 г. клирик Владикавказской епархии священник **Моисей Коцов** издавал на осетинском языке церковно-проповеднический журнал «Христианская жизнь».

22 сентября 1910 г. в помощь владикавказскому архиерею было учреждено Пятигорское викариатство. 24 сентября во епископа Пятигорского был хиротонисан **Арсений (Смоленец)**.

В 1911 г. Владикавказская епархия делилась на 14 благочиннических округов (10 русских, 3 осетинских и 1 единоверческий), в которые входили 217 приходов. Клер епархии составляли 208 священников, 45 диаконов, 165 псаломщиков.

Феликс КИРЕЕВ,
кандидат исторических наук.

(Окончание читайте в следующем номере «ПО»).

ФОРУМ

«80-летие великой Победы: память и духовный опыт поколений»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Проведена большая работа, но при этом сотням прославленных исповедников веры XX столетия персональные богослужебные тексты еще не написаны. Это обстоятельство побуждает не ослабевать в гимнотворческих трудах. Существенным препятствием к активизации работы по написанию новых богослужебных текстов на местах являются, с одной стороны, отсутствие профильных епархиальных комиссий не только на уровне епархий, но даже ряда митрополий, с другой – отсутствие полноценной образовательной программы подготовки гимнографов. **Архиепископ Герасим** отметил, что особенно актуален этот вопрос во Владикавказской епархии, поскольку практически никто из прославленных в Соборе Аланских святых не имеет Богослужебных последований. В ходе работы секции обсуждались важные вопросы, касающиеся сохранения и развития церковного песнотворчества, его значимости для духовной жизни православных верующих и современной практики Богослужения. Участники конференции, среди которых были известные богословы, гимнографы и священнослужители, обменялись опытом и мнениями относительно роли гимнографии в катехизации и духовном просвещении.

30 января в Патриаршем зале храма Христа Спасителя состоялась встреча председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ **В.Р. Легойды** с руководителями информационных подразделений, отделов по взаимоотношениям Церкви с обществом и пресс-секретарями епархий. Также к участию во встрече были приглашены члены Совета священнослужителей-блогеров, действующего при отделе. Встреча прошла в форме интенсивного обмена мнениями, в ходе которого участники поделились опытом и озвучили свои соображения по ряду актуальных рабочих вопросов. В частности, речь шла о взаимодействии профильных епархиальных отделов со средствами массовой информации и с обществом. Также поднимался вопрос ведения епархиальных и приходских сайтов, страниц в социальных сетях, как общеeparхиальных, так и личных, посвященных личному служению отдельных священников. Во время дискуссии участники встречи обсудили место и роль миссионерской деятельности священников в Интернете в контексте проводимой епархиями информационной работы и общей задачи построения единого информационного пространства Церкви. Было высказано пожелание о более плотном взаимодействии епархиальных информационных отделов и священнослужителей-блогеров. В заключение участники мероприятия задали В.Р. Легойде вопросы и получили ответы, а председатель отдела проанонсировал проведение осенью текущего года очередного, 11-го, фестиваля «Вера и слово» и обратился к коллегам с просьбой направлять пожелания и вопросы, касающиеся предстоящего форума. В мероприятии приняли участие более 150 человек из епархий на территории России и стран ближнего зарубежья.

XXXIII международные Рождественские чтения завершились 30 января в зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя. На торжественной церемонии закрытия были награждены победители XIX всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя». Также принят итоговый документ Чтений.

Священник
Димитрий КОНДРАТЬЕВ,
кандидат технических наук.

СЛОВО ПАСТЫРЯ

12 февраля, в праздник Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, архиепископ Владикавказский и Аланский ГЕРАСИМ возглавил Божественную литургию в храме Равноапостольного князя Владимира г. Владикавказа.

Правящему архиерею сослужили члены Епархиального совета: иерей **Рустик Фенченко**, секретарь Владикавказской епархии; протоиерей **Константин Джиев**, благочинный Иристонского округа; иерей **Евгений Попович**, благочинный Ильинского округа; протоиерей **Иаков Фрилинг**, благочинный Ардонского округа; протоиерей **Артемий Пономаренко**, благочинный Моздокского округа; иерей **Димитрий Хестанов**, благочинный Октябрьского округа; иеромонах **Стефан (Дзугкоев)**, наместник Аланского Успенского мужского монастыря; иерей **Владимир Жуков**, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери с. Тарского. Также в числе сослужащих были иерей **Димитрий Кондратьев**,

ключарь храма Равноапостольного князя Владимира; иерей **Георгий Кудзагов**, руководитель службы протокола Владикавказской епархии; иеромонах **Нектарий (Монахов)**, клирик храма Равноапостольного князя Владимира, клирики кафедрального собора Вмч. Георгия Победоносца г. Владикавказа диаконы **Николай Селегеев**, **Петр Евстафьев**, **Валерий Бобылев** и **Георгий Тедеев**.

Проповедь перед причастием произнес иерей Димитрий Кондратьев.

Богослужбные песнопения исполнил хор кафедрального собора под руководством регента **Марии Качмазовой**.

16 февраля, в Неделю о блудном сыне и день памяти равноапостольного Николая Японского, архиепископ Владикавказский и Аланский ГЕРАСИМ возглавил Божественную литургию в кафедральном соборе Вмч. Георгия Победоносца г. Владикавказа. Накануне правящий архиерей совершил в кафедральном соборе всенощное бдение.

Архиепископу Герасиму сослужили иерей **Рустик Фенченко**, секретарь Владикавказской епархии; иерей **Георгий Дзеранов**, ключарь кафе-

дрального собора; иерей **Георгий Кудзагов**, руководитель службы протокола Владикавказской епархии; клирики кафедрального собора – иерей **Даниил Булатников**, диаконы **Николай Селегеев**, **Петр Евстафьев**, **Валерий Бобылев** и **Георгий Тедеев**.

Богослужбные песнопения исполнил хор кафедрального собора под руководством регента **Марии Качмазовой**.

Проповедь перед причастием произнес иерей **Даниил Булатников**.

«А все-таки приятно, что Свою ниву Господь пахал тобой. Значит, и ты пригодился, не заржавел»

ПРОПОВЕДЬ АРХИЕПИСКОПА ВЛАДИКАВКАЗСКОГО И АЛАНСКОГО ГЕРАСИМА НА ДЕНЬ ПАМЯТИ СЯГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО

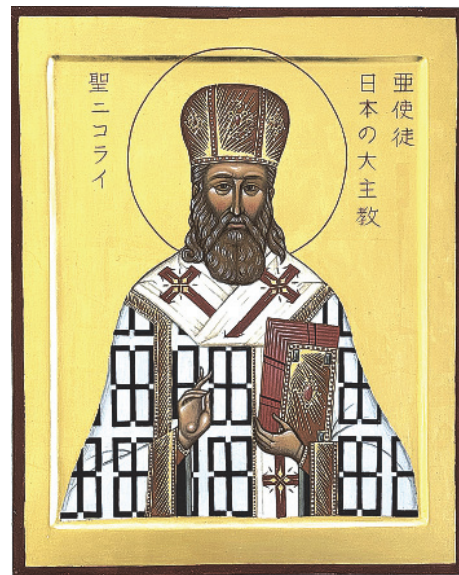
Дорогие братья и сестры!

Сегодня, 16 февраля, помимо воспоминаний Постной Триоды, подготовки к Великому посту пришла память великого святого нашего времени, чья икона лежит сейчас на аналое посреди церкви и на ней написано по-японски: «Святой равноапостольный Николай Японский». Этот святой очень близок нам по времени. Мы думаем, что апостолы жили очень давно. Были, конечно, особенные святые, как князь Владимир, но это тоже было тысячу лет назад, Кирилл и Мефодий, другие святые. Но практически рядом с нами на рубеже XIX–XX веков жил человек, который по благословию Божию и собственному желанию, имея стремление потрудиться ради Проповеди Христовой, отправился в далекую языческую страну, где в то время христиан называли не иначе как «злодейской сектой».

Первые ростки Проповеди Христовой появились в Японии еще в XVI веке. Но католические проповедники часто смешивали Божие с кесаревым и помимо проповеди пытались распространять политическое влияние на эту страну, навязать ей свои условия жизни. Дошло даже до торговли оружием и людьми. Местные князья решили, что такая проповедь им не нужна, дабы имя Христово в Японии даже не упоминалось. В ходе страшных гонений практически все христиане были истреблены за редчайшим исключением. Но вновь в конце XIX века, когда началась так называемая вестернизация, потоки проповедников отправились из западных стран во вновь открывшуюся Японию.

И Господь воздвигает в эти дни человека, который способен преподавать здоровое православное учение на японской земле. Святой Николай приезжает туда, изучает местный язык, обычаи и начинает свою проповедь, которая оказалась на удивление плодотворной. Прожив в Японии 50 лет, он крестил около 40 тысяч японцев. По статистическому свидетельству японского миссионерства просвещения, 20% от всех японских христиан стали православными. Это удивительный итог, потому что протестантские и католические миссии численно были несравнимы с единственным нашим великим миссионером. 1/5 часть христиан Японии была крещена именно им и его ближайшими

сподвижниками, которых он поначалу ожидал из России. Но оказалось, что из России в эту далекую страну ехать никто не желал. Тогда он стал выбирать себе помощников из японцев. Им были рукоположены первые японские священники. Автономная Японская Церковь была создана благодаря трудам святого Николая.

Удивительно, но в России многие не ценят своих героев. Наверное, такова участь великих людей, и Господь сказал, что «никакой пророк не принимается в своем отечестве» (Лк.4,24). Мы ожидаем великих чудес где-то далеко, а оказывается, что из наших соотечественников рождаются великаны духа. В отличие от нас, многие из которых не слышали это имя, японцы называют его великаном, воздвигшим мосты через Японское море. Это действительно так, потому что проповедь его касалась не только обучения истинам Христовой веры, но и начаткам дружбы между странами, которые часто находились на протяжении XX века в очень жесткой конфронтации. Две войны мы перенесли с японцами, и тем не менее благодаря труду святого Николая не возобладала ненависть в сердцах народов, как японского, так и русского.

Сейчас время очень сложное. Политики японские зависимы от того, что внушают им из-за океана. Они готовы исполнять волю своих хозяев. Но я как человек, который прожил достаточный

период своей жизни там, свидетельствую, что простые японцы относятся к русским очень хорошо, с теплом и любовью. Да, есть, конечно, предрассудки, но они есть у многих иностранцев, считающих, что у нас по улицам ходят медведи с балалайками. Скорее, это наша недоработка, что мы не придаем образу России чего-то более интересного и значимого.

Как бы то ни было, святой Николай показал пример многим из нас в ситуациях, казавшихся безвыходными.

Возьмем для примера Русско-японскую войну. Что делать миссионеру, который оказался на территории вражеского государства, когда вся его паства, православные японцы, должны пойти на войну за своего государя? И святой Николай поступил очень мудро. Он сказал: «Я как патриот своей Родины, России, молюсь за победу японского оружия не могу и не буду. Поэтому на время военных действий ухожу в затвор, но я не могу своим верующим людям, которые дали присягу своему государю, сказать: не идите и не воюйте». Этот мудрый поступок, когда политическое и церковное не были смешаны, привел к тому, что после войны все лагеря русских военнопленных окормлялись японскими священниками, которые выучили русский язык в семинарии, поскольку святитель Николай действительно был миротворцем. Удивительное дело! Казалось бы, враги, но молились вместе одному Господу, строили вместе в лагерях военнопленных храмы, раздавали нательные кресты, боролись с революционной пропагандой, которую вели социал-демократы в этих лагерях. Старались сделать все, чтобы эти люди не оказались брошенными на чужбине. После войны этот труд отметили и японский император, и российский. И что удивительно, в Первую мировую войну благодаря труду святого Николая Япония и Россия были союзниками. Этого не произошло бы, если бы святой Николай сказал: «Раз вы православные, не воюйте, саботируйте, бросайте оружие». Закончилось бы это очень плохо.

Та мудрость, которую он стяжал с годами своей миссионерской деятельности, подлинная любовь к народу, среди которого он оказался, для нас – колоссальный пример. Видел ли святой Николай плоды своего труда? Да.

А превозносился он ими? Нет. На закате своей жизни он, весьма трезво оценивая и свои труды, и положение в мире, и положение православной миссии, сказал: «Роль миссионеров не больше роли сохи, которой мужик пашет поле. Износилась соха – он отбросит и возьмет другую». Но при этом заключал, что Господь ценит труды человеческие: «А все-таки приятно, что Свою ниву Господь пахал тобой. Значит, и ты пригодился, не заржавел». Эти удивительные слова должны помнить все христиане. Да, часто наша роль – не более чем роль орудия в руках Божиих. Но как приятно, что не кто-то другой, а Сам Господь берет нас в Свои руки и нами делает что-то доброе в этом мире. Таким образом, мы – соратники у Бога. И пример святого Николая – это пример соратничества с Богом, верности, преданности, несмотря на все трудности пятидесятилетней жизни на чужбине.

Этот пример очень важен для нас. Не каждый из нас призван к миссионерству, к священству, но все мы призваны сотрудничать, сотрудничать с Богом на Его Божией ниве. Дай Бог, чтобы так и было! Чтобы никто из нас не оказался заржавевшим и ненужным. А ржавеет мы, когда сами отказываемся участвовать в делах Божиих. Есть простой пример. Однажды человек, живший на селе, спросил меня: «Как думаешь, какой трактор быстрее заржавеет: который десять лет стоит в сарае без дела или который каждый день работает в поле?» Ответ очевиден. Тот, который не используется, быстрее заржавеет. От таланта, зарытого в землю, нет никакого прока. А если человек трудится не покладая рук, то хотя тело его изнашивается от тяжелой работы, но дух его обновляется день ото дня. Будем сотрудничать Господу, ведь тогда душа наша будет сиять, как напоянный металл! И Господь увидит это, примет нас в Свои объятия и скажет: «Хорошо ты потрудился, верный раб, войди в радость Господа твоего!» (Мф.25,21).

А мы молимся святому Николаю, чтобы он, сегодня особо почитаемый, своими молитвами благословил всех нас, которые так нуждаются в поддержке и помощи наших святых угодников.

Святителю отче Николае, моли Бога о нас! Аминь.

«Не унывайте. Христос ведь с нами!»

Священномученик Фаддей (Успенский)

9 февраля вся полнота Русской Православной Церкви празднует Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской и поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за Веру Христову. В этом Соборе святых новомучеников значится и имя Фаддея (Успенского), архиепископа Тверского, который в конце 1916 – начале 1917 гг. временно управлял Владикавказской и Моздокской епархией.

XX век для России был самым страшным за всю историю существования. Изменение политического строя привело к неисчислимым невинным жертвам. Пострадали все слои населения от крестьян до представителей императорского дома. В числе самых пострадавших от «красного террора» – российское духовенство и все, кто исповедовал Христа. Сегодня Русской Православной Церковью ведется активная работа по выявлению имен пострадавших. Во всех епархиях существуют комиссии по канонизации, которые занимаются сбором информации о людях, относившихся к данной епархии. Особое значение уделяется тем, кто был убит.

16 мая 2023 г. на заседании Священного Синода был утвержден Собор Аланских святых. В их числе указаны как древние святые, Месукевийские мученики, Великая княгиня Мария-Ясыня и благоверная царица Тамара, так и новомученики, прославленные ко всеобщему почитанию Русской Православной Церковью, которые совершали свое служение на осетинской земле.

Одним из первых новомучеников значится архиепископ Фаддей, прославленный в лике святых еще в 1997 г., о котором Патриарх Тихон сказал: «Знаете ли вы, что владыка Фаддей – святой человек? Он необыкновенный, редкий человек. Такие светильники Церкви – явление необычайное».

Начало его жизни было схоже с жизнью тысяч других детей православного духовенства России. Внук и сын священников, он с самого детства находился в среде непрестанных Богослужений, в семье, где было много детей, культивировались забота о ближнем и сохранение жизненных ценностей.

Окончив Нижегородскую духовную семинарию, поступил в Московскую духовную академию, где особенно сильное влияние на молодого студента оказал ректор архимандрит **Антоний (Храповицкий)**. После окончания обучения в стенах академии Фаддей принял монашеский постриг, а затем был рукоположен в священника. В течение нескольких лет он совершал преподавательское послушание в Смоленской, Минской, Олонецкой духовных семинариях. А в Уфимской вновь встретился со своим наставником по академии архиепископом Антонием, который был здесь правящим архиереем, а также познакомился с архимандритом **Андроником (Никольским)**, который впоследствии был поставлен ректором Ардонской Александровской миссионерской духовной семинарии и, кстати, теперь наряду с архиепископом Фаддеем сейчас входит в Собор Аланских святых.

В 1908 году архимандрит Фаддей был избран викарным епископом Владимирско-Волынской епархии. Хиротонию совершали архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) совместно с епископами **Евлогием (Георгиевским)**, **Михаилом (Ермаковым)** и **Владимиром (Тихоницким)** в городе Владимирско-Волынке, в восстановленном из развалин Мстиславском храме. До 1916 г. он служил в Волынской епархии, а затем был временно назначен на Владикавказскую кафедру из-за болезни правящего архиерея архиепископа **Антонина (Грановского)**.

Сразу после назначения владыка направился на место нового послушания и прибыл во Владикавказ в начале октября 1916 г. Период служения епископа Фаддея во Владикавказской епархии был недолгим, поэтому сведений о его деятельности на нашей земле практически не осталось. Тем не менее некоторую информацию мы находим во «Владикавказских епархиальных ведомостях» за 1916 – 1917 гг. В них говорится, что епископ Фаддей часто совершал Богослужения и всегда при этом проповедовал. Его проповеди помещались в каждом номере «Владикавказских ведомостей», пока он находился на кафедре, и содержание их было наполнено исключительно заботой о спасении человеческой души. В них нет ни одного слова, связанного с политическими настроениями как в государстве, так и в самой Русской Православной Церкви.

Епископ Фаддей уделял большое внимание просвещению и занимался организацией учебных процессов во владикавказских епархиальных мужском и женском училищах, Ардонской духовной семинарии. В начале 1917 г. им была утверждена смета на содержание этих учебных заведений, при этом значительную часть на их содержание

епископ Фаддей выделял из средств самой епархии. Все обращения духовенства относительно платы за обучение и содержание их детей в епархиальных учебных заведениях были удовлетворены. Попалась нам и информация об обращении священника **Иосифа Гагкая** о снятии с него оплаты за обучение в епархиальном женском училище двух его дочерей, одна из которых впоследствии застрелила отца Иосифа за то, что он был священником и не согласился отречься от сана.

Имеется информация об освящении им храма в станице Новопавловской Пятигорского отдела Терской области.

Очень интересная информация об епископе Фаддее имеется в книге княгини **Натальи Владимировны Урусовой** «Материнский плач о святой Руси». В главе, повествующей о ее пребывании с детьми во Владикавказе, она описывает ситуацию, произошедшую в кафедральном соборе в праздник Рождества Христова. «Монахини мне рассказывали, что перед самой революцией, в день Рождества Христова, по окончании литургии,

когда епископ закончил молебен, и начали прикладываться ко кресту, в собор вошла матушка Анастасия Андреевна. Она ходила в монашеском мантийном одеянии и с посохом. На всей мантии у нее были пришиты красные кумачовые ленты, а под левой рукой она несла индюка. Прихожане говорят: «Владыка, посмотрите, что такое с блаженной, что значат эти красные ленточки и то, что в собор она внесла индюка?» «Оставьте ее, – сказал епископ, – она ничего не делает зря, ей нельзя мешать».

В соборе, как часто бывает, с правой стороны перед солеей стояли два кресла под сенью; это были места государя и государыни, оставленные после их посещения Владикавказа. Она подошла к царскому креслу, посадила на него индюка, поклонилась ему со всех сторон, взяла его опять под левую руку и вышла из собора. Возволнованный епископ сказал: «Грозит, как видно, опасность нашему государю, и на троне его будет другой, нежелательный для России». В этот период во Владикавказе как раз находился епископ Фаддей, и речь, конечно же, идет именно о нем. Это значит, что он знал нашу старицу Анастасию и относился к ней как к Божию человеку!

В мартовском номере «Ведомостей» опубликовано отречение императора Николая II от российского престола, но со стороны духовенства Владикавказской епархии нет ни одного высказывания по этому поводу. В этом проявилось отношение епископа Фаддея ко всему земному: он жил Христом, и мирская суета его мало интересовала.

В конце февраля на Владикавказскую кафедру был назначен епископ **Макарий (Павлов)**, и владыка Фаддей отправился на место своего служения во Владимирско-Волыньск.

Затем начались аресты, ссылки, преследования, ложные обвинения без числа и края. Первый арест произошел в Волыни. Владыку обвиняли в организации антиреволюционного движения и заключили в тюрьму Харькова. Оттуда выслали в Москву под ответственность Патриарха Тихона. Через некоторое время Патриарх назначил его правящим архиереем Астраханской епархии, возведя в сан архиепископа.

Везде, где служил владыка Фаддей, он проявлял самую ревностную заботу о Христовом стаде. Служение Богу и людям было главным делом его жизни, он всего себя отдавал этому служению. Ярким подтверждением этого факта является реплика обновленческого митрополита **Александра Введенского**, который совершал свои «агитационно-

миссионерские» беседы и диспуты в городах, расположенных по берегам Волги. В Астрахани же, где архиереем был архиепископ Фаддей, даже не остановился и затем в своем отчете о поездке дал этому такое объяснение: «В Астрахани ничего нельзя сделать для Церкви, пока там сидит епископ-фанатик Фаддей (Успенский)».

Значимым моментом в характеристике служения Церкви архиепископа Фаддея является избрание его одним из кандидатов на место Местоблюстителя Патриаршего престола. Всех, кто был избран на это послушание, одного за другим арестовали и бросили в тюрьмы. Когда пришло время архиепископа Фаддея, власти не допустили его к управлению Церковью, задержав любимого пастыря владыку по дороге из Астрахани в Москву, но опасаясь народных волнений, не арестовали его, а отправили «на жительство» в город Кузнецк. Там он находился до освобождения из заключения митрополита **Сергия (Страгородского)**, который назначил архиепископа Фаддея на Тверскую кафедру.

В самые страшные 1930-е годы архиепископа арестовали по-настоящему, и на этот раз это был уже последний арест. Условия, в которых пребывали заключенные, были самыми ужасными. Побои, оскорбления, унижения были обычным делом. В этом последнем в земной жизни пристанище владыка не только сам сохранял твердость духа, но и находил слова поддержки для других людей, которые были рядом с ним. Священномученик митрополит **Кирилл (Смирнов)**, деливший с владыкой Фаддеем одну камеру, оставил такие воспоминания: «Страшная тюремная обстановка среди воров и убийц подействовала на меня удручающе... Владыка Фаддей, напротив, был спокоен и, сидя в своем углу на полу, все время о чем-то думал, а по ночам молился. Как-то ночью, когда все спали, я сидел в тоске и отчаянии, владыка взял меня за руку и сказал: «Для нас наступило настоящее христианское время. Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас мы должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте. Христос ведь с нами!»

...Через 10 дней после ареста архиепископа Фаддея расстреляли.

Удивителен и чудесен случай обретения честных мощей архиепископа Фаддея. Ныне здравствующий архимандрит **Дамаскин (Орловский)**, почитатель памяти владыки и составитель житий многих новомучеников, в свое время сам провел расследование по обретению честных мощей архиепископа. После захоронения на кладбище при храме «Неопалимой купины» верующие некоторое время активно присматривали за могилкой, но постепенно людей, помнивших местонахождение могилы, да и самого архиерея, становилось все меньше. Отец Дамаскин вовремя озабочился поиском захоронения, и не зря. Первое указанное место захоронения оказалось «пустым», там никто не был похоронен. Оставалось еще несколько мест, скрывааемых из-за опасения быть оскверненными. После долгого наблюдения игумен Дамаскин удостоверился, что за одной могилкой постоянно кто-то ухаживает. Когда стало понятно, что человека, смотревшего за могилкой, не стало, он организовал раскопки, и мощи были обретены. Их отправили в Москву для идентификации, которая подтвердила, что это останки архиепископа Фаддея (Успенского). 30 декабря 1993 года, накануне дня памяти священномученика, его мощи были принесены в город Тверь и положены в раку в кафедральном Вознесенском соборе.

Протоиерей Евгений ПОПОВИЧ.

ПОСТНАЯ ТРИОДЬ

НЕДЕЛИ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЕ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

Неделя о мытаре и фарисее (9 февраля)

Как перед сражениями полководцы учат солдат ратной науке и вдохновляют их примерами «героев былых времен», так и Церковь заблаговременно начинает готовить своих чад, духовных воинов Христовых, к предстоящим на пороге Великого поста подвигам покаяния священными напоминаниями евангельских притч. Она постепенно вводит нас в спасительные дни святой Четыредесятницы, призывая оставить один за другим все греховные навыки, мешающие достойному проведению поста. Поэтому и необходимы нам эти наполненные глубоким смыслом подготовительные недели, составляющие неразрывное целое. Они начинаются вскоре после праздника Богоявления, следуя исторической последовательности событий земной жизни Спасителя, когда Он после Крещения во Иордане удалился в пустыню для 40-дневного поста перед выходом на Евангельскую проповедь. Первый воскресный день подготовительного периода к Великому посту (как и другие предварительные Недели) именуется по содержанию евангельского чтения на литургии. А так как на ней читается притча о мытаре и фарисее (Лк.18,10-14), то и данный день назван Неделью о мытаре и фарисее.

Для понимания этой притчи нужно представить себе отношение в Палестине новозаветного периода к тем категориям людей, которые здесь представлены. В притче осуждается фарисей – праведник с точки зрения народа, человек, ревностно исполняющий Закон, и возвеличивается мытарь – человек, находившийся на службе у ненавистных римлян; к представителям данного рода деятельности иудеи относились с презрением, они априори воспринимались как великие грешники.

Фарисеи отличались ревностью в исполнении закона Моисеева, причем они в равной степени старались соблюдать не только законы, записанные в Торе, но и многочисленные устные правила, которые сформировались в иудействе в межзаветный период, то, что в Евангелии названо «преданиями старцев». Фарисей из притчи говорит о том, что он постится дважды в седмицу; эти посты не были обязательными, но некоторые люди, проявляя усердие, добровольно принимали их, чтобы Господь был милосерд ко всему Израилю, то есть можно сказать, что это был подвиг ради своего народа. Тем более нужно учесть, что в ветхозаветные времена пост заключался в полном воздержании от пищи до вечера, то есть соблюдение поста два раза в седмицу было серьезным аскетическим подвигом. Кроме того, фарисей говорит о том, что платит десятину; это действие также заслуживает похвалы.

И с этим «достойным» человеком сравнивается мытарь – сборщик налогов в пользу Рима. Кроме самого факта, что эти люди служили ненавистным римлянам и собирали с народа деньги в пользу оккупантов, они, заплатив нужную сумму в казну из своих средств, могли собирать уже подати «для себя», пользуясь всеми административными ресурсами и нередко прибегая к злоупотреблениям властью.

И вот этот презренный человек оказывается «более оправданным», нежели пользующийся народной любовью фарисей! Такое чудесное благотворное действие оказывает смирение и столь пагубна бывает гордыня! Урок, который преподносит нам притча, ясен: именно стяжание смирения является началом всякого духовного подвига; напротив, горделивое любование собой может привести к тому, что все потраченные усилия окажутся напрасными. Готовя людей к посту и покаянию, Церковь примером мытаря и фарисея указывает на истинное начало и основание покаяния и всякой добродетели – смирение и на главный источник греха и препятствие к покаянию и добродетели – гордость.

Богослужение Недели о мытаре и фарисее отличается строгой подчиненностью единственной генеральной идее: восхваляется только одна добродетель (которая является важнейшей для христианина) – смирение и осуждается преимущественно одна страсть (которая тем не менее является самой тяжелой, корнем многих грехов) – гордыня. На утрени

в Неделю мытаря и фарисея и затем в следующие воскресные дни до 5-й Недели Великого поста после «Воскресение Христово видевше...» поются тропари «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче...» В седмицу, следующую за Неделью о мытаре и фарисее, отменяется пост в среду и пятницу, чтобы мы не подражали гордыне фарисея, который хвалился своим пощением.

Неделя о блудном сыне (16 февраля)

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...

Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

Иван Бунин.

Следующий за Неделью о мытаре и фарисее воскресный день именуется Неделью о блудном сыне, так как на литургии в этот день читается евангельский отрывок Лк.15,11-32, содержащий притчу о блудном сыне. Она относится к той категории евангельских притч, которые можно назвать широко известными. Хотя каждая притча, произнесенная Спасителем, имеет огромное духовное значение, все же есть притчи, которые не столь известны широкому кругу людей, и есть, напротив, «знаменитые» притчи. В число последних входит и притча о блудном сыне (вспомним хотя бы выдающуюся картину Рембрандта, написанную на ее сюжет). Актуальность притчи о блудном сыне применительно к периоду Великого поста не вызывает вопросов. Пост – время сугубого покаяния, и как раз эта притча наиболее ярко отражает мысль о том, что каким бы глубоким ни было нравственное падение человека, он может надеяться на милость Божию и Его бесконечную всепрощающую любовь. Эта мысль способствует преодолению уныния и подвигает каждого на путь исправления.

Все песнопения церковной службы этой Недели посвящены осмыслению притчи о блудном сыне. Основной мотив, звучащий в богослужении, – нравственная актуализация притчи по отношению к каждому человеку. С содержанием притчи, кроме подробного описания нашего падения и последующего покаяния, неразрывно связывается представление Бога как любящего Небесного Отца. Действительно, ни в одном другом Богослужении годичного круга именование Бога Отцом не встречается столь часто. В службе Недели о блудном сыне эта мысль повторяется постоянно, что не может не воодушевлять каждого из нас, осознающих глубину своего падения. Искупительный подвиг Христа в песнопениях нынешней Недели сравнивается с закланием откормленного теленка и той трапезой, который радостный отец устроил по случаю возвращения своего блудного сына.

На утрени в Неделю блудного сына, мясопустную и сыропустную после полиелейных псалмов поется псалом 136 «На реках Вавилонских...»

Суббота мясопустная (22 февраля)

Это одна из двух суббот, именуемых вселенскими родительскими (другой такой день – Троицкая суббота). Службы этих дней во многом уникальны, а сами мясопустная и Троицкая субботы занимают особое место в годичном круге Богослужения. Основной акцент в службе этих двух дней сделан на молитву за всех усопших православных христиан. Особенно нуждаются в церковной молитве души тех людей, у кого не осталось живых родственников (которые могли бы помолиться за своих сродников). Молясь за этих людей, мы не только проявляем христианскую любовь по отношению к ним, но и заботимся о сво-

ем будущем, так как придет время, когда на земле не останется ни одного человека, который помнил бы нас лично, но церковная молитва о нас будет возноситься. Кроме того, ударение в субботу мясопустную делается еще и на необходимости сугубой молитвы за тех, кто погиб в результате трагических обстоятельств и остался не только без погребения, но и без предусмотренного церковным Уставом поминовения (молитв на 9-й и 40-й день и ежегодного поминовения в день кончины).

Обычай предварять наступление Великого поста особым поминовением усопших – довольно древний, известный уже с VII в. в Иерусалимском богослужении, где его совершали в субботу сырной седмицы. Заупокойная служба в субботу мясопустную появилась с IX в. в константинопольской традиции, в системе евангельских чтений которой в Неделю мясопустную назначается Евангелие о Страшном Суде. Перед воспоминанием о нем Церковь как чадолюбивая мать молится об умерших, дабы вместе с нами и они стали одесную Праведного Судии.

Неделя о страшном суде (23 февраля)

Предпоследняя неделя перед Великим постом имеет два названия. В Уставе она называется Неделью мясопустной, или «мясопустом» по той причине, что в этот день совершается заговение на мясную пищу. Кроме того, встречается наименование «Неделя о Страшном Суде», так как в этот день читается евангельское зачало, содержащее описание последнего суда Спасителя во время Его Второго пришествия (Мф.25,31-46). Основной темой Богослужения данной Недели является воспоминание Страшного Суда.

В евангельском чтении этого дня говорится о том, что Господь отделит праведников от нечестивых, «как пастырь отделяет овец от козлов». Затем праведники будут приглашены унаследовать Царство, уготованное им от создания мира, и в качестве их главных заслуг будут названы добрые дела по отношению к ближним, которые Господь оценит как сделанные лично Ему. Напротив, грешники будут отправлены в муку вечную за то, что не сотворили дел милосердия по отношению к ближним, отвергнув тем Самому Христу. Церковные песнопения данного дня говорят о том, что от праведного суда нелицеприятного Судии Христа невозможно будет откупиться никакой данью. На этом Суде материальное состояние и социальный статус не будут иметь никакого значения, и даже наши близкие не смогут помочь нам, каждый будет отвечать за свои дела.

Актуальность воспоминания о Страшном Суде в преддверии Великого поста очевидна: Церковь напоминает о том, что все мы непременно станем участниками Последнего Суда, и чтобы оказаться среди праведников, нужно уже сейчас совершать дела милосердия, то есть те действия, которые составляют сущность духовного поста. В предыдущие два воскресных дня Церковь делала акцент на милосердии Господа, на Его отеческую любовь к человеку. В Синаксаре же нынешней Недели говорится: «В тот же день воспоминаем Второе и неотвратимое пришествие Христово. Пришествие сие божественнейшие отцы предложили после этих двух притч для того чтобы никто, узнав из них о человеколюбии Божиим, не предался нерадению, говоря: «Бог человеколюбив и, как только отстану от греха, все с готовностью исполню». Чтобы мы не впали в противоположную крайность и не были беспечны о своем спасении, излишне уповая на милосердие Божие при собственном нерадении о покаянии, Церковь в это воскресенье напоминает нам и о правосудии Господа. Воспоминание Второго пришествия Христова и Страшного Суда способно всколыхнуть самую черствую душу и подвигнуть к покаянию даже закостенелого грешника.

У нас не спросят: вы грешили?

Нас спросят лишь: любили ль вы?

Не поднимая головы,

Мы скажем горько:

– Да, увь,

Любили... как еще любили!..

Анатолий Штейгер.

Сырная седмица (Масленица)

Седмица, непосредственно предвещающая Великий пост, называется сырной. Наименование это связано с особым пищевым предписанием: на данной седмице разрешается есть молочные продукты, яйцо, рыбу, т.е. любую пищу, кроме мяса. Знаменательно, что это единственный период в церковном году, когда не разрешается вкушение мяса, но употребление других скоромных продуктов допускается.

Всем известно, что сырная седмица – сплошная, т.е. в среду и пятницу мы также вкушаем скоромную пищу, как и в остальные ее дни. Однако мало кто знает (поскольку в нашей практике это не отражается), что пост в среду и пятницу все же сохраняется, но приобретает другой характер: вместо ограничения в качестве пищи Устав предписывает ограничить количество приемов пищи. В среду и пятницу разрешается употреблять сыр, яйцо и молоко, но лишь один раз в сутки – вечером на ужин. Весь же день требуется проводить в полном воздержании от пищи. Это даже более строгий пост, чем в обычные среды и пятницы в течение года, когда на протяжении всего дня можно принимать постную пищу.

Таким образом, сырной седмице присуща определенная двойственность. С одной стороны, это сплошной период без постных дней в привычном для нас смысле. С другой – запрет есть мясо распространяется на все дни седмицы, т.е. заметное пищевое ограничение уже присутствует, а также среда и пятница являются частично постными днями, поскольку вкушение пищи в эти два дня разрешается только вечером. Так что сырная седмица требует от человека определенной степени пощения (пусть даже и в мягком варианте), поэтому она с полным правом может быть названа преддверием Великого поста.

Исторические свидетельства позволяют отнести возникновение особой подготовительной седмицы приблизительно к VI в. Среда и пятница сырной седмицы занимают исключительное место в церковном году и являются одними из самых трудных в уставном отношении богослужений. Эти службы близки к великопостному богослужебному чину, но нетождественны ему.

В субботу сырной седмицы Церковь совершает, как сказано в Уставе, память «всех преподобных и богоносных отцев, в подвиге просиявших». В первую очередь здесь подразумевается подвиг поста, поскольку в истории Церкви явлено огромное число подвижников, которые усердно потрудились на этом поприще. Но так как истинный пост не только заключается в ограничении пищи, но и сопровождается усиленной молитвой, деланием добра, борьбой со своими страстями, то и в названии памяти сырной субботы слово «подвиг» указывает на все эти добродетели. Святые подвижники в своем опыте явили нам пример истинно христианского образа жизни, показав, каким должен быть пост в идеале, поэтому совершение их общей памяти накануне вступления в период Великого поста выглядит особенно актуальным.

Истоки данного праздника восходят к памяти древних отцов начинать пост после совершения памяти своих учителей. Так, преподобный Евфимий Великий (V в.) имел обычай каждый год на сорок дней уходить в пустыню, отпраздновав память преподобного Антония Великого. Затем уже преподобный Савва Освященный (VI в.), ученик преподобного Евфимия, стал уходить в пустыню после дня его памяти (20 января). Этот принцип и лег в основу праздника сырной субботы: память отдельных подвижников была расширена до воспоминания всех преподобных отцов, а само празднование приурочили к кануну Великого поста.

В песнопениях праздника прославляются многочисленные святые (в том числе, преподобные Алоний и Сармат, ученик преподобного Антония Великого), при этом несколько раз вспоминаются великие основатели монашества – преподобные Антоний и Евфимий. В их содержании можно выделить два аспекта, тесно связанные друг с другом. С одной стороны, Церковь прославляет подвиги и добродетели святых подвижников и просит их молитв, ибо без помощи своих покровителей и учителей, которые на личном опыте испытали все трудности и искушения, могущие встретить человека в период поста, мы не сможем ничего добиться. С другой – Церковь обращается и ко всем нам, призывая подражать ревности и добродетелям святых. Подобно тому как вожди пред ополченным войском говорят о подвигах древних мужей и тем ободряют воинов, так Церковь вступающим в пост указывает на подвижников, просиявших постничеством, и научает нас, что истинный пост состоит не только в отчуждении снедей, но и в обуздании языка, сердца и очей.

Воскресный день накануне Великого поста имеет три наименования: **Неделя сыропустная (или сырная), Адамово изгнание и Прощеное воскресенье**. Недели сыропустной (по аналогии с предыдущей мясопустной) этот день называется, потому что совершается заговение на сырную и молочную пищу. Наименование «изгнание Адамово» употребляется в связи с тем что само Богослужение посвящено воспоминанию создания человека, его падения и изгнания из рая. Наконец, название «Прощеное воскресенье» применяется в церковном обиходе в связи с тем что в эту неделю (как правило, после вечерни) совершается чин прощения. В этот день христиане просят друг у друга прощения, чтобы начать свое покаяние пред Господом в мире с ближними.

Священник Димитрий КОНДРАТЬЕВ,
кандидат технических наук.

АРХИЕРЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

На Аллее Мужества установлен Поклонный крест

6 февраля на Восточном кладбище г. Владикавказа, на месте строительства храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», был установлен Поклонный крест в память об участниках специальной военной операции.

Архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим совершил здесь заупокойную литию, во время которой были вознесены молитвы о погибших и тех, кто совершал подвиги ради защиты Родины.

Архиерей подчеркнул важность сохранения памяти о героях, отдавших свои жизни, и необходимости поддерживать дух единства и взаимопомощи в обществе.

«Мы стоим на скорбном месте, здесь будет возведен храм-памятник в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Название очевидно, потому что матери, потерявшие своих де-

тей, жены – мужей, дети – отцов, пребывают в скорби и печали. И мы верим, что Господь и Его Воля имеют силу эту печаль утешить. Конечно, молитвой, поэтому строительство храма на этом месте очень важно», – отметил в своем слове архиепископ Герасим.

Установка Поклонного креста стала символом уважения и признательности за мужество и жертвенность военнослужащих. Это место станет местом молитвы, утешения и памяти для всех, кто стремится чтить подвиг героев и найти духовную поддержку.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Архиепископ Герасим встретился со студентами

13 февраля архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим встретился со студентами Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова.

Мероприятие состоялось в канун Дня православной молодежи. 12 марта 2002 г. Священный Синод Русской Православной Церкви постановил отмечать 15 февраля, в праздник Сретения Господня, День православной молодежи на всей территории Московского Патриархата.

Встреча состоялась в Ольгинском зале физико-технического факультета СОГУ, бывшем храме Рождества Пресвятой Богородицы Ольгинской женской гимназии. В беседе с архиереем приняли участие студенты исторического, а также представители других факультетов университета.

Перед началом встречи ректор СОГУ А.У. Огоев показал владыке исторические здания бывшей Ольгинской гимназии и рассказал об истории этого здания, о том, что в стенах этого учебного заведения начал свою историю нынешний Северо-Осетинский государственный университет.

Затем декан исторического факультета З. Т. Плиева представила студентам архие-

пископа Герасима и поблагодарила его за то, что он нашел в своем плотном графике время для молодежи.

В ходе встречи основной темой беседы были вопросы взаимодействия Церкви и молодежи в современном мире.

Владыка Герасим говорил о важности укрепления семьи и традиционных семейных ценностей, значимости крепких семейных уз и традиции передачи духовного наследия от поколения к поколению. О том, что современная молодежь

играет ключевую роль в сохранении этих ценностей.

Правящий архиерей также рассказал о важности укрепления веры, духовного служения, собственном духовном становлении, служении в монастыре, о своей нынешней деятельности и ответил на вопросы. Студентов интересовали история Православия в Японии и Корее, нынешняя религиозная ситуация в республике и ряд других тем.

Подобные встречи планируются на регулярной основе.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ СЛУЖЕНИЯ

РОБИНЗОНЫ В РЯСАХ: «Отправлять службу Божию по-надлежащему»...

В этом году исполняется 222 года с начала первого русского кругосветного плавания. В связи с этим в различных СМИ публикуется много интересных статей о первой и последующих кругосветках. Вспоминают капитанов и офицеров, дипломатов и ученых.

Но среди участников морских баталий, научных экспедиций, а также «дежурных» плаваний в морях и океанах были и православные священники, полноправные члены экипажей, которых можно и нужно считать такими же первооткрывателями неведомых земель, как и офицеров кораблей.

Еще в апреле 1717 года последовало высочайшее повеление Петра I: «В Российской флоте содержать на кораблях и на других военных судах 39 священников». А уже в Морском уставе 1720 года были расписаны и их обязанности: «Отправлять службу Божию по-надлежащему», посещать и утешать больных и «подавать капитану о состоянии, в каком их обрящет», а также «поучение словесное или на письме читать».

Вполне естественно, что отправлялись они в дальние и кругосветные плавания. Священники на кораблях пользовались правами офицеров, питались в кают-компаниях. Но в отличие от офицеров и даже матросов, не имели никакой, даже начальной, военно-морской подготовки, а плавания тех времен проходили в очень тяжелых бытовых условиях и были сопряжены с постоянными опасностями. Так что каждый поход уже сам по себе можно считать нравственным подвигом флотского батюшки – иерея или (чаще) иеромонаха.

До Аляски и обратно за шесть лет

В первое кругосветное плавание отправился иеромонах Гедеон (ок. 1770–1843), которого разместили на «Неве», что само по себе было довольно символично: шлюпом командовал Ю. Ф. Лисянский, сын протоиерея из Нежина. Гедеон был направлен Священным Синодом «для обозрения новокрещенных в американских заведениях христиан». О роли судового священника во время плавания не упоминают в своих трудах ни И. Ф. Крузенштерн, ни Ю. Ф. Лисянский. Только в «Записках» приказчика российско-американской компании Н. И. Коробицына, расквартированного на «Неве», несколько раз говорится об отправлении Гедеоном службы во время путешествия.

На «Неве» иеромонах прибыл на остров Кадьяк в 1804 году и до 1807-го находился там в качестве миссионера, оставив ценные в научно-историческом плане этнографические записки и вернулся в Россию (в Петропавловск) на бриге «Ситха». Во время своего пребывания в Русской Америке он фактически возродил и работу духовной миссии, и деятельность училища на Кадьяке. Из «Записок» Гедеона видно, что детям алеутов, эскимосов, индейцев преподавали не только грамоту и катехизис, географию и математику, но и... французский язык. Реестр учебной литературы Кадьякского училища в

бытность Гедеона содержал 286 названий книг.

В научной и специальной литературе отмечается, что по богатству исторических и этнографических материалов о Русской Америке «Записки» практически не уступают трудам морских офицеров Г. И. Давыдова и Ю. Ф. Лисянского. Большую научную ценность представляет этнографическая часть записок Гедеона – описание эскимосов-коняг, их обрядов, культуры, быта. Оно до сих пор считается лучшим из всех имеющихся источников по этой теме.

Впрочем, это неудивительно: сын орловского священника Гедеон (мирское имя Гавриил) получил прекрасное семинарское образование, был обучен латинскому языку, грамматике, поэзии, французскому языку, логике, риторике, географии, истории, арифметике, физике, геометрии, философии и богословию. С 1797 года в Белогородской семинарии он состоял учителем французского языка, с 1799-го – риторики и философии, с 1800 г. «преподавал риторический класс высшего разряда», а с 1802-го был определен также и учителем математики.

По возвращении из Америки в 1809 году в Санкт-Петербург Гедеон завершил, таким образом, свое кругосветное путешествие, растянувшееся на шесть лет. Миссия пастыря получила высокую оценку: он был наместником Александро-Невской лавры и архимандритом Троицкого Зеленецкого монастыря Петербургской епархии.

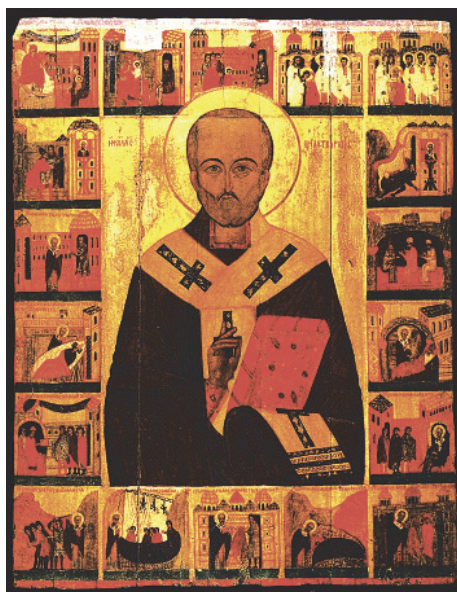

Храм Вознесения Господня в Уналашке

Позже Гедеон был настоятелем Сковородского и Иверского монастырей, в 1821 году ушел на покой в Коневский монастырь, в 1834-м удалился в Андрусовскую Николаевскую пустынь Оленецкой епархии, где и скончался 1 ноября 1843 года.

Открытия и кораблекрушения

Необходимо отметить, что православный священнослужитель участвовал и в открытии Антарктиды Беллинсгаузеном и Лазаревым на шлюпах «Восток» и «Мирный». Это был иеромонах Дионисий, находившийся на «Мирном». Для надлежащего выполнения

С этой скромной иконкой Николая Чудотворца с «Благонамеренного» отец Михаил и начал свою миссию

своих обязанностей он периодически переезжал на «Восток», невзирая ни на какие метеорологические условия.

Во время кругосветного плавания М. Н. Васильева и Г. С. Шишмарева на шлюпах «Открытие» и «Благонамеренный» в экспедиции участвовал священник Михаил Иванов (он располагался на «Благонамеренном»). Сохранились сведения о том, что в августе 1820 года на острове Уналашка отец Михаил крестил местное население, венчал живших в (гражданском) браке русских с алеутками, крестил их детей. Всего же он покрестил 175 русских, креолов и алеутов.

Отец Михаил быстро завоевал расположение аборигенов. Их поразило то, что он умел добывать огонь (предусмотрительно взяв с собой на остров запас спичек). Пламя в пальцах по первому требованию – такому волшебству местному шаману противопоставить было нечего. Но надо отдать ему должное: умный алеут не принял плести интриги, а стал первым заместителем «белого шамана».

Совершал отец Михаил и другие «чудеса». Однажды дочь вождя сломала ногу – скорее всего, это была трещина в кости. Священник гипса не имел, хирургом не был, но сумел зафиксировать ногу двумя досками.

Кость начала срастаться, и вскоре девушка вновь смогла ходить.

А после того как отец Михаил метким выстрелом из ружья уложил белого медведя-людоеда, периодически навывавшегося за очередной жертвой к стойбищам алеутов, его авторитет на острове стал бесспорным. Кроме того, хорошие рыболовные снасти и огнестрельное оружие, бывшие в распоряжении священника-«Робинзона», намного увеличили объемы запасаемой пищи и шкур для одежды на долгую полярную зиму его многочисленным «Пятницам».

Для церкви построили большую ярангу. Ее главной святыней стала икона со шлюпа «Благонамеренный».

На фрегате «Паллада», отправившемся в плавание (1852–1854 гг.) с посольством Е. В. Путятина, находился архимандрит из Александро-Невской лавры отец Аввакум.

К сожалению, ни иеромонах Дионисий, ни отец Михаил, ни архимандрит Аввакум не оставили заметки о своих путешествиях. А ведь они наверняка имели бы большую ценность – священники, помимо всего прочего, были наблюдательными людьми, о чем свидетельствует книга Фрегата «Диана». Это путевые заметки протоиерея Василия Махова о кругосветном в 1854–1855 годах плавании и гибели фрегата у берегов Японии.

Поле гибели «Дианы» во время землетрясения у японского берега отец Василий с большими приключениями возвращался в столицу России. По пути вместе с некоторыми другими членами экспедиции он даже попал в плен к англичанам (шла Крымская война). Но священника вместе с больными отпустили. На восточном краю империи батюшка оказался без гроша в кармане, но все-таки в декабре 1855 года добрался до Санкт-Петербурга. Впоследствии отец Василий Махов (1796–1864) совершил еще одно кругосветное путешествие: назначенный настоятелем церкви в Хакодате, он прибыл туда в сентябре 1858-го, но вскоре заболел и 19 декабря 1860 г. вернулся на берега Невы.

До последней искры жизни

Вообще же положение священников в дальних походах и на кораблях было незавидным. Несмотря на офицерские права, они подчас сталкивались с проявлением недостаточного уважения со стороны офицеров и нижних чинов. Жалованье им шло небольшое. К тому же, в отличие от офицеров, флотские батюшки не могли рассчитывать на прибавку за выслугу лет и повышение в чине. Эти проблемы нашли отражение в нескольких публикациях отца Василия Гиганова.

Автор знал, о чем писал. Отец Василий в 1892 году для несения пастырских обязанностей был откомандирован в заграничное плавание на крейсере 1-го ранга «Генерал-адмирал». Затем, в 1894-м, плавал на крейсере 1-го ранга «Владимир Мономах», а в 1896-м – вновь на крейсере «Генерал-адмирал». По прошению протопресвитера военного морского духовенства 27 сентября 1897 года Василия Гиганова назначили священником в Новогеоргиевск, в церковь военного госпиталя. В 1897 году «за отличное усердие и ревностное в течение шести лет исполнение им пастырских обязанностей на судах флота» отца Василия наградили скуфьей. Потом он принял монашество с именем Владимир, был назначен архимандритом, настоятелем Никандровой пустыни в Псковской области.

Но, несмотря ни на какие испытания и невзгоды, флотские священники остались в морской истории Отечества на почетном месте. Одни из них обогатили науку своими трудами, другие пали во время морских сражений, русско-турецких и Русско-японской, Первой мировой войны – с крестом в руках, до последней искры жизни исполняя свой пастырский долг.

Елена НАТРОШВИЛИ,
заслуженный работник
культуры РСО-А.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Владикавказская епархия Русской
Православной Церкви.

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

Дорогие братья и сестры, смотрите архиепископа
Владикавказского и Аланского Герасима в передаче «Традиция
веры» каждую субботу, в 10:00, на телеканале «Осетия-Ирыстон».

Архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим в эфире
радиопередачи «Вселенная веры» отвечает на вопросы
слушателей.

Слушайте ответы владыки и задавайте свои вопросы
каждую пятницу, в 12:10, на радио «Алания» (104.5 FM).

Главный редактор **Елена Вилховна КОККОНЕН-НАТРОШВИЛИ.**

Верстка: **Шалва ШАРМАДИНИ.**

Корректурщик: **Олег ГАБОЛАЕВ.**

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 362001, РСО-А, г. Владикавказ, ул. Барбашова, 38.

E-MAIL: prav-osetia@yandex.ru

Газета напечатана в АО «Осетия-Полиграфсервис»
по адресу: 362015, РСО-А, г. Владикавказ, пр. Коста, 11.

Подписано к печати 19.02.2025 г.
Тираж 999 экз. Заказ № 175