

ПРАВОСЛАВНАЯ ОСВЕЩЕНИЯ

№ 6 (165) июнь 2025 г.

Чырыстон ИР

Печатается по благословию архиепископа Владикавказского и Аланского ГЕРАСИМА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ЕПАРХИИ

«Мы – ученики Христовы, потому что имеем в себе Благодать Духа Святого, Который есть Любовь»

Проповедь архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима на День Святой Троицы

Нынешний праздник Пятидесятницы называется еще Днем Святой Троицы. Почему так, ведь мы сегодня вспоминаем Сошествие Святого Духа на апостолов? Потому что, наконец, в этот день Святая Троица во всей полноте явила Себя людям. Господь наш открывается в Трех Ипостасях, как это было в День Богоявления, в Воскресение Христово, и вот теперь – в День Святой Троицы, когда Дух Святой изливается на апостолов.

Некогда Екклесиаст сказал: «Нет ничего нового под солнцем» (Еккл.1,9), «все суета» (Еккл.1,2). Действительно, так и было до пришествия Христа в мир. Мир вращался в порочном круге страстей, грехов. Человек, отступив однажды от Бога, приблизиться к Нему сил уже не имел и творил одно и то же – суетное и суетой наполнял свою жизнь.

Но Господь говорит: «Се, творю все новое» (Откр.21,5). Значит, есть нечто новое под солнцем. Эта новость, благая весть является нам. Во-первых, Господь воплощается, принимает человеческое естество. Во-вторых, Он творит новое. Новое – это Церковь Христова, новейшее творение, которого не было «под солнцем» во времена Екклесиаста. Господь совершает великий подвиг Боговоплощения, проходит земную жизнь, научая нас, как надо праведно жить, умирает на Кресте, воскресает и возносится, но не оставляет нас сиротами, а посылает нам Духа-Утешителя. Дух Святой – это то новое, что появляется в мире, Третья Ипостась Святой Троицы. Он изливается на апостолов, преображает их и созидает новое Тело, потому что Церковь – это тоже Тело, которое состоит из Главы, Богочеловека Иисуса Христа и нас с вами.

С этого дня, со Святой Пятидесятницы, со дня рождения Церкви новейшего творения в этом мире, мы можем говорить о том, что не является безмерным дерзновением призыв Евхаристии – «Святая святым», потому что мир освящается Духом Святым. Господь посылает те силы, которые могут возвести человека из праха, из суеты сует, ко Христу, соединить с Богом. Это действительно происходит. Господь в Вознесении посаждает человеческое естество одесную Бога-Отца. Это великая тайна, которую открывает Господь, и ее понять человеческим умом невозможно. Как понять Тайну Святой Троицы, что Она – Единосущная и Нераздельная? Как понять, что такое богомужное действие? Как понять, что человеческое естество – Сын Божий – включает в Свою Ипостась? Об этом мудрые богословы говорят, но неочищенным умом понять их невозможно, и поэтому часто люди возвращаются к прежней суете: «Поскольку моим неочищенным умом понять тайны Богословия невозможно, создам-ка я веру попроще. Буду верить в Единого Бога, но Троицу буду отвергать, считать это идолопоклонством». Так человек уходит от подлинного Богопознания или придумывает себе иные концепции, культы, доктрины, лишь бы не потрудиться войти в эту благодать и радость нового творения, не соединиться с Богом, не обновиться. Но мы как раз пришли в Церковь, чтобы обновиться. Часто в церковных песнопениях слышим, что Господь приходит, чтобы обновить человеческое естество. Он является новым Адамом, новым Творцом, чтобы мы пришли в соединение с Христом и стали, как это ни высоко звучит и часто кажется невозможным, богатыми по благодати. Мы не можем стать Богом по естеству, потому что между Творцом и творением лежит непреодолимая бездна, но Господь протягивает нам руку с тем чтобы мы по благодатным действиям, по наполнению Духом Святым стали теми же, кем Господь является по естеству.

Такие великий дар и откровение происходят в

День Пятидесятницы. Мы получаем то, что мир не видел и ни один человек не мог своими руками, мыслями, подвигом создать. Нам нужен был Бог, Который сходит с неба и нас возводит на небо. И вот этот день приходит, День Пятидесятницы, и мы видим, что это является и видимым знаком. Господь в шуме как бы бурного ветра приходит в Сионскую горницу, где были собраны ученики, и в виде как бы огненных языков почивает на каждом из них.

Неужели это произошло только тогда с апостолами? В том-то и радость, и счастье, что это происходит

с каждым из нас. Просто нашим телесным очам часто не видно, но это происходит в Таинстве Миропомазания, где мы принимаем Дар Духа Святого, Печать Благодати. Принимаем независтно, преизобильно. Господь на каждого из нас изливает множество даров. Один богослов сказал, что мы не могли бы видеть тех чудесных дарований и таинственных действий в святых, если бы они не были в свое время миропомазаны.

(Окончание на 3-й стр.)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Азбука славянского сердца

В Русской Православной Церкви лишь четыре человека в истории несут самое высокое звание святости – равноапостольное. Это княгиня Ольга, князь Владимир и братья Кирилл и Мефодий. Великая заслуга Кирилла и Мефодия в деле просвещения славянских народов заключается в том, что они перевели на славянский язык Евангелие и другие богослужебные книги, дав возможность славянским народам читать и молиться на родном языке.

24 мая мы отметили День славянской письменности и культуры. В церковной традиции это День святых братьев Кирилла и Мефодия, которые придумали и распространили на славянский мир новый алфавит. А затем, на мой взгляд, совершили настоящий подвиг, причем не только в цивилизационном смысле, дав славянам письменность, но и в прямом: они отправились в дикую (по сравнению с великолепной Византией), полуязыческую страну, где их ждали интриги многочисленных врагов славянского Богослужения, то есть практически – на верную смерть...

Напомню некоторые факты. Князь Великой Моравии Ростислав отправил послов в Константинополь. Они прибыли туда то ли в 862-м, то ли в 863 году. Князь сообщал императору, что его подданные, приняв в какое-то время до этого христианство, плохо понимают латинское Богослужение присылаемых в Моравию из Зальцбурга или Пассау священников. И попросил прислать такого «епископа и учителя», который мог бы вести христианское Богослужение на понятном для моравян языке.

Но князь хитрил. Ему было нужно не только Богослужение на понятном языке. Ему был нужен «епископ», то есть церковный глава Моравии, не подчиненный ни формально, ни практически архиепископу Майнцскому – послушному проводнику воли Людовика Немца. Но прислать епископа в чужую епархию значило бы грубейшим образом нарушить церковное право – тогдашний аналог современного международного права. С другой стороны, игнорировать просьбу Ростислава для Константинополя значило бы заполучить еще одного врага на севере в дополнение к уже существовавшим противникам. Поэтому Константинопольский Патриарх Фотий послал в Моравию братьев Константина (который перед смертью потом принял монашеское имя Кирилл) и Мефодия – талантливейших учителей, ни один из которых епископом на тот момент не был. Таким образом он нашел блестящее с политической точки зрения решение. А братья должны были стать разменными «пешками» политиков. Но произошло чудо...

Созданная Кириллом и Мефодием славянская письменность пережила и гибель свергнутого Ростислава, и смерть самих братьев, и распад Великой Моравии под ударами вторгнувшейся в Европу угорской конницы, в которой воевали венгры и мадьяры. Центр этой письменности переместился в ставшую христианской Болгарию, а затем – и на Русь Рюриковичей, где и произошел ее максимальный расцвет.

Подвиг святых Кирилла и Мефодия – создание славянской азбуки – дал нам не только письменность, но и возможность совершать Богослужения и читать Священное Писание на родном языке. Само становление русской государственности совпало с рождением славянской азбуки. Азбука нашего сердца.

Праздник, как известно, восходит к церковной традиции, существовавшей еще в X-XI вв. Это один из самых ярких национальных, патриотических праздников славянских народов. Он представляет собой значительное явление в культурной и политической жизни многих стран, особенно славянских. Кирилло-Мефодиевские торжества в России и Москве уже во второй половине XIX века можно отчасти сравнить с пушкинскими торжествами дней нынешних – они были таким же осмыслением истоков национального самосознания и русской идеи в свете подвига солунских братьев.

Кирилл и Мефодий не только создали славянский алфавит, но и заложили основы для появления письменности и литературы в целом. День славянской письменности и культуры является для нас праздником просвещения, родного слова, книги, литературы, культуры. Обучаясь различным наукам на своем родном языке, молясь на нем, мы, по выражению древнерусского летописца, пожинаем то, что было посеяно древнейшими просветителями Руси, воспринявшими письменность от первоучителей славянских народов – святых Кирилла и Мефодия.

...Нить истории тянется. В наше время праздник создателям русского слова стал государственным. В 1992 году был установлен чудесный памятник Кириллу и Мефодию с неугасимой лампадой в Москве, на Славянской площади, счастливо переименованной из площади Ногина. Памятник – как символ возрождения России и как все тот же залог славянского единства...

А в заключение напомню слова из «Повести временных лет»: «Да еще кто хулить Словенскую грамоту да будет отлучен от церкви».

Елена КОККОНЕН,
главный редактор «ПО».

МЕСЯЦЕСЛОВ?

ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
ДЕНЬ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ

8 ИЮНЯ

Перед Своими Страданиями Господь обещал апостолам послать вместо Себя Иного Утешителя, Духа Истины. Перед Вознесением на небо Спаситель снова предвозвестил апостолам, что они «не по многим сих днях имеют креститься Духом Святым» (Деян.1,5). По Вознесении Господа ученики Его находились в том самом доме в Сионе, где совершилась Тайная Вечеря, пребывая в молитвах с некоторыми женами и Божией Матерью, ожидая сошествия Святого Духа и принятия Его Благодатных Даров.

В 10-й день по Вознесении, выпавший на иудейскую Пятидесятницу, когда народ стремился в храм на праздник, в 3-й час дня (около 9 утра) внезапно раздался необычайный шум, как во время бури, и наполнил чистейшим веянием дом. В то же мгновение в воздухе явились как бы огненные разделяющиеся языки и почтили на Богоматери и каждом из учеников. То был не ветер, а только шум его; не огонь, а нечто подобное языкам пламени, которые светились, но не жгли – Символ Святого Духа, веющего, где хочет (Ин.3,8). Шум должен был возбудить внимание апостолов к предстоящему событию и выражал присутствие и Величие Бога – Духа Святого. Он проистекал с неба, напоминая, что Утешитель сходит по ходатайству вознесшегося Спасителя. Шум внешним потрясением раскрыл чувства учеников для принятия Дара. В эти минуты над ними совершилось таинственное духовное перерождение по обетованию Христову. Бурное дыхание было предвестием, а явление огненных языков – видимым пришествием Святого Духа: как Сын Божий явился на земле, видимо, так же надлежало явиться и Духу Истины.

За этим чудом последовало большее. Владея до того дня только еврейским языком, его галилейским наречием, апостолы вдруг стали говорить на всех тогда известных языках: «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать» (Деян.2,4). Апостолы вещали величия Божии, беспримерные совершенства Господа, чудные дела Промысла, открывшиеся теперь во всей полноте. Собравшиеся на праздник пришли в смятение. Все изумлялись: тому, что слышали галилеян, славящих Бога на языках иноземных; тому, что прежде не слышали столь высоких истин, но более всего – что каждый слышал свой язык из уст неученых рыбаков: «Как же мы, парфяне, и мидяне, и еламита, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и стран Ливийских... и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты из критян и аравитян – слышим их говорящими на наших языках о великих делах Божиих?!» (Деян.2,8-11).

Никто не мог объяснить происходящее, но нашлись насмешники: «Они напились сладкого вина!» (Деян.2,13). Слыша хулу, Петр с апостолами отвечал:

– Они не пьяны... но это есть предреченное пророком Иоилем: «И будет в последние дни, говорит Господь, излию от Духа Моего на всякую плоть; и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут; и на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна – в кровь прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деян.2,15-21).

Апостол открывает смысл происходящего словами ветхозаветного пророчества и дает свое свидетельство, подтвердив его Словом Божиим. Пророк Иоиль созерцал время, когда не только отдельные люди временно, для особых целей Промысла, будут удостоиваться наития Духа Божия, как было в Ветхом Завете, но когда благодать Его изольется на всех спасаемых без различия пола, возраста и состояния. По отношению к спасению все будут равны и удостоятся Благодати Божией. Петр указывает и на слова проро-

ка, предуказывающие Суды Божии, долженствующие предшествовать великому и славному дню Господню, которым закончится нынешний мир. Апостол словами того же пророчества высказывает обетование Благодати Божией для благочестивых: они милосердием Господним спасутся во время того Суда. Этим Петр призывает слушателей к покаянию и начинает проповедь о Христе. Назвав Его мужем, засвидетельствованным от Бога силами и чудесами Которого, по предвидению Божию, они убили, говорит о Его Воскресении, Вознесении и излиании Им от Отца Святого Духа, произведшего все виденное.

Первая проповедь Евангельского благовестия имела сильное действие: Боговдохновенное слово, подтверждаемое чудесным сошествием Святого Духа и основанное на свидетельствах Писания, решительно убедило слушателей в Божественном достоинстве Господа, «и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» к Церкви. Так полным торжеством Духа Истины над неверием закончилось Его Сошествие на апостолов: исполнились здесь впервые слова Господа, что Его ученики в силу Его отшествия к Отцу совершат вящие дела, чем какие совершил Он Сам во дни Своего уничижения.

Сошествие Святого Духа – окончательное установление нового, вечного Завета Бога с людьми, о котором предсказал пророк Иеремия: «Вот дни грядут, глаголет Господь, и завещаю дому Израилеву, и дому Иудину завет нов...дая

законны Моя в мысли их и на сердцах их напишу их» (Иер.31,31-34). Сошедший Дух Истины начертал вместо ветхого новый закон: «Не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца» (2 Кор.3,3).

День Пятидесятницы в Церкви Христовой стал торжеством открытия данной апостолам власти учить, священнодействовать и управлять. Апостолы приняли Божественную Силу Святого Духа и для всей Вселенной сделали проповедниками Господа Иисуса. До сего дня существовала лишь апостольская община верующих, теперь же родилась Вселенская Церковь. И как смещением наречий Всевышний разделил народы во время вавилонского столпотворения, так разделением огненных языков Он соединил человечество Силой Божественного Духа, утверждая все поколения верных в Истине Христовой.

Праздник Пятидесятницы именуется Троицей. Сошествие Святого Духа явило нам пощение всех лиц Троицаго Бога о Вселенной: Бог-Отец творит мир, Бог-Сын искупает людей от рабства диаволу, Бог-Дух Святой освящает творение через устройство Церкви и всемирную проповедь веры.

Существует обычай украшать на Троицу храмы и жилища ветвями, травой и цветами. В Ветхом Завете было принято приносить в Пятидесятницу первые плоды жатвы, которая в Палестине заканчивалась к этому времени. И на Троицу ветви и цветы приносятся как начатки Богу – от весны, обновляющейся Силой Духа Зиждителя, и указывают на духовное плодоношение Церкви Христовой.

ПОНЕДЕЛЬНИК СВЯТОГО ДУХА

■ 9 ИЮНЯ

День Святого Духа («Духов день», как называют его в народе) – понедельник, следующий за праздником Пятидесятницы, посвященный прославлению Третьего Лица Пресвятой Троицы – Святого Духа.

По положению в кругу литургического года Духов день соответствует другим дополнительным памятям, часто сопровождающим важнейшие церковные праздники и посвященным тем лицам или событиям, которые имели особое участие в праздновавшемся накануне событии священной истории, – такими памятями являются Собор Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова, Собор святого Иоанна Предтечи – после Богоявления, память святых Иоакима и Анны – после Рождества Богородицы, память святых Симеона и Анны – после Сретения и др. В тех случаях, когда основной праздник относится к Господским двенадцатым, служба следующего дня открывается Великой вечерней и имеет славословную утреню, за которыми повторяется значительное количество песнопений, звучавших за Богослужением основного праздника. Аналогичный устав имеет и Понедельник Святого Духа, относящийся к Третьему Лицу Пресвятой Троицы, Чьему действию посвящен предшествующий Духову дню праздник Пятидесятницы. Тем не менее Великая вечерня под Духов день, традиционно совершаемая сразу или вскоре после Божественной литургии Пятидесятницы и известная коленопреклонными молитвами, читаемыми раз в год, обычно считается службой самого праздника Пятидесятницы, а не Духова дня. В Типиконах различных редакций изложение Устава Богослужения на Духов день начинается с повечерия или утрени.

В древнейшей традиции Днем Святого Духа считался сам праздник Пятидесятницы. В памятниках древнего иерусалимского Богослужения Духов день не праздновался. Нет его празднования и в Типиконе Великой Церкви, отражающем практику константинопольского Богослужения IX–XI вв. Празднование Духова дня появляется в Типиконах студийской традиции (XI–XII вв.).

Петров пост, Петровки, «Четыредесятница»...

Петров пост – пост святых апостолов – один из четырех многодневных постов Православной Церкви, начинающийся в понедельник после первой недели по Пятидесятнице (недели Всех святых) и продолжающийся до дня памяти святых апостолов Петра и Павла 29 июня по ст. ст. (12 июля по н. ст.). Святитель Лев Великий (V в.) говорит: «После Пятидесятницы пост особенно необходим, чтобы подвигом его соделаться нам достойными Даров Святого Духа».

История Петрова поста ведет свое начало от непродолжительного поста после Пятидесятницы, который устраивался в честь окончания праздничного послепасхального периода. Этот пост мог иметь компенсационное значение за пропущенный пост перед Пасхой.

Первое несомненное указание на непродолжительный пост после Пятидесятницы находится в «Апостольских постановлениях» (около 380 г.), в которых предписыва-

ется праздновать после Пятидесятницы одну неделю, потом – поститься одну неделю. Впоследствии пост стал более продолжительным, так что в конце VI века он мог называться «четыредесятницей».

В сочинении XII века, приписываемом преподобному Феодору Студиту, каждый из трех постов (Великий, Рождественский и Петров) соотносится с тем или иным Лицом Святой Троицы: Рождественский – с Богом-Отцом, Великий – с Сыном, Петров – со Святым Духом.

По степени строгости Петров пост является умеренным. Согласно ныне принятому Типикону (Уставу) в Петров пост в понедельник, среду и пятницу полагается сухоядение – вкушение пищи один раз в день без елея и вина. Во вторник и четверг – вкушение пищи два раза в день с елеем и вином. В субботу и воскресенье разрешается рыба, вкушение пищи – два раза в день. Если в день памяти святого в службу включаются полиелей или славословие, то в понедельник, среду и пятницу разрешаются вино и елей; если во вторник и четверг, то разрешается рыба.

Священник Димитрий КОНДРАТЬЕВ,
ключарь церкви Святого Владимира во Владикавказе.

ФОТОФАКТ

В день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. В этот день также отмечается тезоименитство Святейшего Патриарха Кирилла.

В числе сонма иерархов Русской Православной Церкви, сослуживших своему Предстоятелю, был и Высокопреосвященнейший Герасим, архиепископ Владикавказский и Аланский.

По окончании службы владыка Герасим поздравил Святейшего Патриарха от всего православного народа Осетии с днем тезоименитства и испросил благословения для нашей многонациональной республики.

«Мы – ученики Христовы, потому что имеем в себе Благодать Духа Святого, Который есть Любовь»

Проповедь архиепископа
Владикавказского и Аланского
Герасима на День Святой Троицы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Если им не была бы сообщена эта печать Дара Духа Святого, который, как семя, был посеян в душе и впоследствии возрос в обильный плод, в ком – в тридцать, в ком – в шестьдесят, а в ком – и во сто крат (ср. Мф.4,20).

Не только на святых, но и на всех нас есть Печать Святого Духа, и каждому из нас сообщены эти дары, но их нужно развивать, взращивать. В этом и есть соработничество Бога и человека. Господь дает нам задаток, некий талант, который мы должны взрастить. Именно об этом говорит нам притча о талантах, о Даре Святого Духа. Сможем ли мы трудами своей жизни принести Богу обильный урожай, множество талантов? Это зависит от каждого. Будем лениться – Господь отберет у нас все, что нам дано, и отдаст тому, кто взрастит эти таланты. И святые сделали так, что ничто в их душе не мешало действию Духа Святого. Он обильно действовал, развивал те дары, которые им были даны, и изливал изобильно на окружающих. Именно поэтому к святым стремятся не только люди, но даже звери, которые обоняют некое благоухание Святого Духа, которое исходит от святых. Оно привлекает даже диких животных, они становятся мирными и покорными, как некогда в раю.

Задача нашей жизни проста. Господь говорит: «Иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф.11,30). Нет ничего невозможного для верующего, нет для него ничего непреодолимого. Нет такой горы, которую верующий человек не мог бы своей верой сдвинуть. Все возможно нам. Главное – не лениться и не унывать. Если будем просить Господа, Господь подаст обильно. «Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Мф.7,20). Главное, самим нам сделать шаг Ему навстречу, постараться избавиться от тех грехов, которые мешают движению Духа Святого, от предрассудков расовых, национальных, от заблуждений, освободиться от упрощения. Если мы чего-то не понимаем в том, что открыл нам

Господь, то это до времени, пока ум наш не будет просвещен. Не будем отвергать то, что нам непонятно, но будем молиться о просвещении, чтобы Господь помог нам это понять и вместить. Если сосуд нашего сердца мал, то многое туда не войдет. Задача наша – этот сосуд расширить, сделать вместительным. А Господь сделает его настолько огромным, что мы не можем этого даже представить. Сердце наше делается большим, как море, и все жаждущие смогут приходить и пить. Господь говорит, что каждый принявший Духа Святого станет как бы источником: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева истекут реки воды живой» (Ин.7,38). Вся Вселенная будет наполняться ими. Не от одного человека, какого-либо святого или пророка, а от каждого. Но не каждый хочет этого. В этом наша проблема, что наша воля не всегда стремится к тому, что Господь хотел бы видеть в нас, поэтому нам нужно понудить свою волю, сделать волевое усилие над собой. В этом подвиг христианина. «Царство Небесное силой берется» (Мф.11,12). Эту силу нужно приложить. Мы часто неспособны что-то сделать, но Господь способен.

Мне очень нравятся слова старца Паисия Святогорца: «Сделай возможное, чтобы Бог сделал невозможное». Господь, видя наше усердие, сделает все и даст нам все в полноте, потому что мы имеем счастье называться «возлюбленными детьми Божиими» (ср. Еф.5,1). Он нам уже не просто Господь, – Он – наш Брат, Он нам сотелесен, Он воплотился и умер ради нас. В наших жилах течет Его Кровь Евхаристии. Мы в Евхаристии вкушаем Его Тело, мы соединились с Ним. Это самое большое благо и дар, и Дух Святой да наполнит вас обильно! Пусть никто не останется скуден с малым, ненаполненным сосудом, но каждый пусть из Церкви выйдет наполненным, способным дать благодать и милость тем, кто будет к Нему обращаться. И тогда весь мир узнает, что мы – ученики Христовы, потому что имеем в себе Благодать Духа Святого, Который есть Любовь.

XI СВЯТО-ИГНАТИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Престольный праздник
в alma mater

По благословию архиепископа Владикавказского и Аланского ГЕРАСИМА протоиерей Евгений ПОПОВИЧ принял участие в XI Свято-Игнатиевских чтениях в Ставрополе.

В день памяти святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского, в городе Ставрополе, на базе Андреевского собора и Ставропольской духовной семинарии, прошли XI Свято-Игнатиевские чтения. От нашей епархии на форум был направлен протоиерей Евгений Попович.

Во время чтений состоялись три конференции: всероссийская пастырская «Практические грани служения современного пастыря»; межрегиональная научно-практическая «Кавказ христианский» и юбилейная «Патриаршее служение святителя Тихона (Белавина)». С докладами выступили преподаватели и выпускники Ставропольской духовной семинарии разных лет.

Семинарский храм Ставропольской духовной семинарии освящен как раз в честь святителя Игнатия. 13 мая в нем была совершена ранняя Божественная литургия, которую совершили преподаватели и выпускники семинарии в священническом сане. В ней принял участие и отец Евгений.

Поздняя Божественная литургия совершалась в Андреевском соборе. Возглавил ее епископ Георгиевский и Прасковейский **Николай** в сослужении сонма духовенства Ставропольской митрополии и участников чтений из соседних епархий: Пятигорской, Георгиевской, Владикавказской, Дагестанской, Калмыцкой. В большинстве своем это были воспитанники Ставропольской духовной семинарии, которые собрались на престольный праздник своей alma mater.

Соб. инф.

ФОТОФАКТ

По благословию архиепископа Владикавказского и Аланского ГЕРАСИМА был совершен молебен в старейшем, самом высокогорном храме на территории России, посвященном святителю Николаю Чудотворцу (с. Лезгор, Дигорское ущелье Северной Осетии). Богослужение совершили клирики епархии иерей **Иларион Хайманов**, иерей **Димитрий Хестанов**, иерей **Игорь Кусов**.

На молитву прибыли паломники из разных уголков Осетии. По окончании молебна состоялась трапеза.

РОДНИКИ НАШЕЙ ВЕРЫ

Саниба, Кардагхассан,
или Праздник сбора трав...

По осетинской легенде, Милосердный Бог уронил на землю три слезы, из которых возникли Реком (церковь Пресвятой Троицы), Мыкалгабырта (святилище архангелов Гавриила и Михаила), Таранджелос (архангел).

Васо Абаев писал: «...Святилище Реком в Цейском ущелье и церковь Нузала в Алагирском ущелье – два прославленных памятника средневековой Осетии. Такие исторические памятники, как святилища и церкви, будучи материальными по своему характеру, имеют в то же время прямое отношение к духовной культуре народа, являясь, так сказать, материализацией этой духовной культуры».

Реком – уникальный в своем роде памятник деревянного зодчества. Архитектурные формы Рекома выработаны длительной традицией кавказского деревянного зодчества, уходящего корнями в эпоху кобанской культуры / тысячелетия до н. э.»

Выдающийся осетинский ученый также писал, что термин «дзуар» в своем генезисе – такой же христианский, как «аргъуан» («церковь»). Он идет от грузинского «джвари» («крест») и, стало быть, связан с христианством, а не с язычеством. Статус «дзуаров» присущ только христианским святым: святому Георгию (Уастырдж), пророку Илие (Уацилла), архангелу (таранджелос).

По другим источникам, церковь Реком была коронационной церковью аланских царей, в ней хранились доспехи аланского царя Ос-Багатара. Известно также, что в дни празднования Дня Пресвятой Троицы сюда в паломничество приезжали грузинские князья. В прошлые века на территории, прилегающей к Рекому, в праздничные дни разворачивались настоящие «олимпийские» игры, всевозможные состязания, песни, танцы. Но перед их началом возносились молитвы, а все прочее – после этого...

Читаем в газете 1870 года: «...аул Даргавс... так увеличился, что в нем стало тесно жить. Тогда братья Тулат и Кундух с некоторыми переселенцами ушли из Даргавса в ущелье, где протекает река Фридон (Фырыдон), и устроили аул Саниба; сын же Знаура Есен переселился в ущелье Кауридон и основал там, повыше Санибы, аул, который называл Верхней Санибой» («Терские ведомости», 1870, № 49. Из книги: Чибиров Л. А. «Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах», т. 4, с. 20).

Переселенцы из Алагирского ущелья рассказывали: «Когда предки наши жили в Алагирском ущелье, то там однажды накануне Святой Троицы слетела с неба яркая звезда и упала на один из холмов. С тех пор это место стало считаться священным, на нем построили жертвенник и стали ежегодно хо-

дить туда на поклонение и приносить жертвы. Вот каково происхождение нынешнего праздника, а предки наши, переселившиеся сюда, принесли с собой и обычай праздновать Реком, и выстроили вот на этом холме жертвенник, подобный тому, который находится в Алагирском ущелье».

«Саниба» – грузинское слово и значит Святая Троица, или Троицын день. Осетины этот праздник называют Кардагхассан (праздник сбора трав). В этот день на горе близ аула Саниба народ делает жертвоприношения, состоящие из трех хлебов. Другие аулы приносят венки из разных трав и вешают их на дереве, посвященном Святой Троице» («Терские ведомости», 1870, № 49. Из книги: Чибиров Л. А. «Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах», т. 4, с. 20).

О том, как праздновалась Троица осетинами в прошлом, мы можем узнать из статей разных ученых и исследователей.

В 1846 году в газете «Кавказ» за № 27 академик **А. Шёгрэн** в своей статье «Религиозные обряды осетин», описывая празднование ими Пресвятой Троицы, пишет, что «Троицу празднуют одни осетины на Кавказе. Осетины все без исключения почитают Троицу, но с особенным великолепием день этот празднуется доньше в аулах ущелья Санибан. Гора, на которой приносятся жертвы, называется Реком» (Чибиров Л. А. «Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах», т. 1, с. 143).

В настоящее время это также всенародный праздник, отмечают его все православные осетины. Хозяйки, в отличие от других праздников, в начинку для пирогов добавляют молодые травы. А хозяин дома над тремя пирогами, посвященными Отцу, Сыну и Святому Духу, молится Господу о здравии и благополучии своей семьи. Всегда возносится и благодарственная молитва Всевышнему Богу с великой надеждой на Его Милость, что молитва услышана и Благодать Божия снизойдет на этот дом, домочадцев и всю Осетию. Пироги разрезают крест-накрест, после этого они уже считаются освященными (кувагга).

Пресвятая Троица! Пошли нам Свое Благословение и Спаси нас. Умудри нас быть достойными Твоей милости и Твоих благодеяний!

Раиса КАРГИЕВА
(из книги «Родники нашей веры»).

ИСТОКИ

Страницы истории: селение Саниба

«...Тогда братья Тулат и Кундух с некоторыми переселенцами ушли из Даргавса в ущелье, где протекает река Фридон (Фырыдон), и устроили аул Саниба. Сын же Знаура Есен переселился в ущелье Кауридон и основал там, повыше Санибы, аул, который называл Верхний Саниба...» – так сообщает об истории возникновения сел Верхняя и Нижняя Саниба анонимный автор в статье «Осетины», напечатанной в газете «Терские ведомости» (№ 49 за 1870 год).

Село Нижняя Саниба расположено в 31 км от Владикавказа, а Верхняя Саниба отстоит от города на расстоянии 32 км.

Название «Саниба» произошло от грузинского слова «Самеба», что означает «Троица». Так высоко чтили предки осетин Пресвятую Троицу, что называли в Ее честь не только церкви, но и целые аулы.

Протоиерей **Алексий Гатуев** писал, что существовал

От имени государыни-императрицы **Марии Александровны**, «Высокой покровительницы осетинского народа», и от Общества восстановления христианства на Кавказе в Осетию присылались целые сундуки и большие ящики икон, облачений, колоколов и других принадлежностей православного Богослужения; сотни рублей рассылались специально на свечи, масло и вино для осетинских церквей («Русские миссии на окраинах. Кавказская миссия». И. Беляев, с. 232).

Императрица **Мария Александровна** – покровительница Общества восстановления христианства на Северном Кавказе

Отчет Общества восстановления христианства на Кавказе за 1890 г.:

№ по порядку.	Приходы.	Число домов.	Число душ.		Причты.
			муж.	жен.	
76	Самебский. Каменная, прочная церковь; построена во имя св. Троицы в 1870 году; утварью достаточна. Имется дом для причта, построенный прихожанами.	528	1159	951	Священник Тимофей Оболаде; домашнее образование; служил с 1879 г.—Причтеник Веро Мачаравили.

праздник Кардагхассан, или Стыр Хуыцаубон (Великое Воскресение) – день украшения домов цветами и травой – Троица.

Еще за неделю до праздника Святой Троицы был малый праздник, который отмечался преимущественно женщинами, кардагхассаны чтыриаг ахсав – день мытья зерна для праздника «несения травы». В этот день и сегодня готовятся пироги, а женщины отправляются мыть пшеничные зерна. Эти зерна после просушки обращаются в муку, из которой спустя ровно неделю, в день праздника, пекутся пироги. В День Святой Троицы девушки и парни отправляются к реке. Здесь, помолвившись, они весь этот день веселятся, собирают травы и приносят их домой.

Следует отметить, что праздничные осетинские пироги треугольной формы символизируют Троицу. Дореволюционный православный писатель **Сергей Нилус** в своей книге «Великое в малом» пояснял, что «Святая Христова Церковь, как известно, допускает изображение Пресвятой Троицы фигурой равностороннего треугольника, обращенного вершиной вверх». Также в газете «Кавказ» (№ 1 за 1911 год) сообщается следующее: «За три дня до Нового года вечером пекутся три пирога большого размера – в честь Пресвятой Троицы».

Помимо Свято-Троицкой церкви, построенной в с. Санибе, в Осетии были и другие, освященные в честь Пресвятой Троицы.

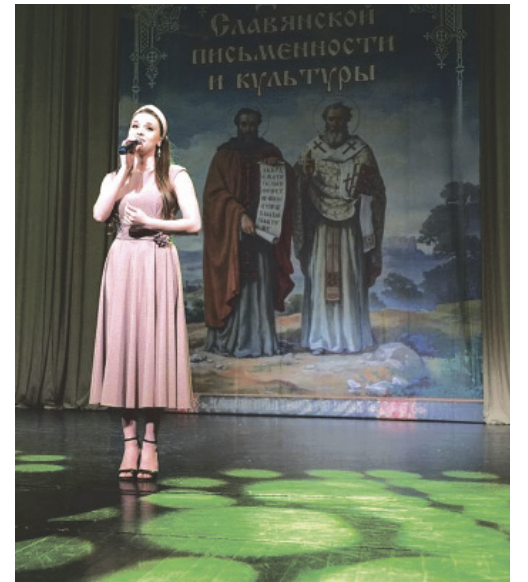
В Нижнем Унале – церковь Пресвятой Троицы 1885 года; в Цее – церковь Пресвятой Троицы 1868 года; в станице Троицкой – церковь Пресвятой Троицы 1873 года. Свято-Троицкая братская церковь (купеческая) 1886 года была освящена 15 ноября 1887 года, снесена в 1930-х гг. На ее месте (угол улиц Кирова и Миллера) был построен жилой дом для сотрудников МВД.

Свято-Троицкая церковь Свято-Троицкого мужского монастыря на Реданте была освящена в 1908 году.

В 1860 году усилиями Общества восстановления христианства на Северном Кавказе в Санибе был возведен Свято-Троицкий храм. Покровительницей этого общества была императрица Мария Александровна, ею в храм были пожертвованы Дарохранильница, обложенная серебром, и подсвечник, а серебряная чаша – потир – получена от Св. Синода.

За 30 лет деятельности Общества восстановления христианства на Северном Кавказе только в Осетии были построены 27 каменных храмов и церковноприходских школ.

ФОТОФАКТ

В Русском академическом театре имени Евгения Вахтангова состоялось праздничное мероприятие, организованное Министерством по национальной политике и внешним связям РСО-А. Оно было посвящено Дню славянской письменности и культуры.

По благословию Высокопреосвященного **Герасима**, архиепископа Владикавказского и Аланского, в нем принял участие настоятель храма Святой Нины протоиерей **Георгий Хворостьянов**. Он передал поздравления от правящего архиерея организаторам, участникам и гостям торжественной программы.

В день памяти святителя Николая Чудотворца архиепископ Владикавказский и Аланский **Герасим** возглавил Божественную литургию в кафедральном соборе Святого великомученика Георгия Победоносца, а в храме Святителя Николая Чудотворца с. Бираганга (на фото) состоялись престольные торжества.

Лидия **ЖУРАВЛЕВА**, краевед.

СОБОР АЛАНСКИХ СВЯТЫХ

«ОГОНЬ ПЫЛАЮЩИЙ»

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК АНДРОНИК

День памяти – 7 (20) июня

Священномученик Андроник (в миру – Владимир Александрович Никольский) родился в 1870 г. в селе Поводнево Ярославской губернии, в семье псаломщика. В 1885 г. он окончил Угличское духовное училище, в 1891 г. – Ярославскую духовную семинарию, в том же году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1895 г. со степенью кандидата богословия. 1 августа 1893 г. Владимир Александрович был пострижен в монашество с именем Андроник, 6 августа рукоположен во иеродиакона, 22 июля 1895 г. – во иеромонаха. В том же году он был назначен помощником инспектора Кутаисской семинарии, в августе следующего года – преподавателем гомилетики Александровской миссионерской духовной семинарии в Ардоне, затем – ее инспектором. Семинария имела высокий авторитет среди осетин, в то время желавших учиться в ней было во много раз больше, чем она могла принять. В сентябре 1897 г. иеромонах Андроник был назначен миссионером в Японию.

В Стране восходящего солнца он близко познакомился с жизнью православных общин. Немногочисленная японская паства, исповедовавшая христианство среди миллионов язычников, поразила его простотой и глубиной веры. Впоследствии отец Андроник признавался, что нести служение среди такого народа было для него большим счастьем. Напряженная деятельность привела к расстройству здоровья, в 1899 г. он вернулся в Ардонскую семинарию. По возведении в сан архимандрита 5 марта 1899 г. отец Андроник был назначен ректором семинарии, 6 мая 1901 г. награжден орденом Святой Анны 2-й степени. 18 октября 1901 г. он был переведен ректором в Уфимскую духовную семинарию, в 1902 г. стал благочинным монастырей епархии, в мае 1905 г. за заслуги в воспитании юношества был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени.

13 октября 1906 г. архимандрит Андроник был хиротонисан во епископа Киотского и назначен помощником равноапостольного Николая (Касаткина), архиепископа Японского. Приехав в г. Осаку, епископ Андроник нашел православную общину в плачевном состоянии: храм посещали не более 10 человек, на клиросе пел один псаломщик. Свое служение владыка начал с того, что каждый вечер в будни посещал дома прихожан, беседовал, проповедовал, узнавал их нужды. За время его служения в Японии число людей, посещавших храм, значительно возросло, на Богослужениях пел большой смешанный хор. И вновь миссионерские труды в неблагоприятном климате привели к ухудшению здоровья.

С ноября 1907-го по март 1908 г. епископ Андроник временно управлял Холмской епархией, затем был назначен епископом Тихвинским, викарием Новгородской епархии. Владыка объехал все храмы, входившие в Тихвинское викариатство, и за один только сентябрь 1908 г. посетил 22 сельские церкви в Крестецком, Боровичском и Валдайском уездах, служил, проповедовал и беседовал с людьми. 8 марта 1913 г. он был переведен на Омскую кафедру. В Омске владыка организовал миссионерские курсы и убеждал духовенство в необходимости поездок в деревни, расположенные далеко от храмов, для совершения исповеди и причащения.

Владыка Андроник в 1914 г. был переведен на Пермскую кафедру. Годы его служения стали временем подъема церковной жизни в епархии. Было построено несколько храмов, в том числе

величественный собор Белогорского монастыря; архиерей регулярно объезжал приходы епархии. Организовывались лекции, беседы, собрания духовенства и мирян; при Стефановской часовне в Перми начались занятия миссионерского и народного певческого кружков; была собрана хорошая епархиальная библиотека. При одном из храмов организовали попечительство о бедных, имевшее свою столовую, где обеды выдавались нуждавшимся бесплатно. При свечном заводе и на подворье Белогорского мо-

настыря открылись книжные лавки. При храме училища слепых был устроен детский приют. Воскресенская церковь сохранила на свой счет богадельню, в которой жили около 50 престарелых. При кафедральном соборе организовалось Общество хоругвеносцев, в 1917 г. была создана дружина по охране собора и архиерейского дома.

В своей книге «Письма архиерея к иереям» владыка Андроник советовал пастырям не ограничиваться Богослужениями в храмах и служить также в отдаленных поселках. Он порекомендовал им не ограничиваться проповедью за Литургией и проповедовать и за другими Богослужениями, устраивать чтения и беседы в храмах, школах с хоровым исполнением духовных песнопений. Большое значение владыка придавал кружкам ревнителей благочестия, в которых видел помощников пастырям в христианском воспитании народа, устраивал паломничества к святым местам.

Он одевался просто, никогда не носил ни шелковых ряс, ни орденов, которыми был награжден, все личные средства раздавал неимущим. Накануне дня совершения Литургии почти всю ночь проводил в молитве.

Забываясь о миссионерской деятельности среди старообрядцев, владыка Андроник способствовал организации в Пермской губернии единоверческих приходов. Поскольку из-за недостатка пастырей многие из этих приходов по долгу оставались без священников, стараниями архиерея в Перми были учреждены пастырские курсы для подготовки единоверческих священнослужителей. Обучение заканчивалось торжественным Богослужением, Литургией в единоверческом храме совершал по Служебнику XVI в. сам епископ. В 1916 г. в Пермской епархии были созданы миссионерские курсы по обличению неверия и социализма. Слушателям сообщались сведения о современном состоянии атеизма за границей и в России с научной постановкой вопросов о Боге, мире и

человеке, причем обращалось особое внимание на те положения в вопросах веры, которые оспаривались атеистами. Слушатели курсов проводили миссионерские беседы, по праздникам и воскресным дням учились произносить в храмах проповеди, которые затем разбирались на лекциях.

Владыка Андроник считал пагубным равнодушие многих архиереев Русской Церкви к проблемам общественной жизни, высказывал императору Николаю II свое негативное отношение к некоторым сторонам государственной политики. В годы Первой мировой войны он принимал деятельное участие в помощи воинам, посещал раненых, поступавших в Пермский лазарет, благословил всем женским обителям епархии организовать сбор пожертвований на нужды воинов, содержание лазаретов и пасхальные подарки. Владыка сугубо молился о победе русского оружия и об упокоении душ убиенных на поле брани воинов, к чему призывал и вверенное ему духовенство.

В марте 1917 г. Пермский исполнительный комитет послал телеграмму обер-прокурору Святейшего Синода с требованием уволить епископа Андроника от управления епархией «как опасного для общественной безопасности и как препятствующего духовенству в его праве соорганизоваться». Узнав об этом, владыка отправил обер-прокурору протест. Святителю Тихону, митрополиту Московскому, он писал: «Чем ближе присматриваюсь к растущей подлости, тем больше решаюсь отрясти прах от ног и уйти на покой». Вскоре начал работу Поместный собор Русской Церкви, и епископ Андроник уехал в Москву. На нем был избран Священный Синод из 6 членов, на случай их смерти избрали 6 заместителей, среди них – и владыку Андроника. Он вошел в состав издательского отдела Собора и был одним из энергичнейших его деятелей. «Огонь пылающий», – так называли его участники Собора. После Октябрьской революции владыка обеспечивал выход в свет документов и посланий Собора.

В декабре 1917 г. святитель вернулся в Пермь. Начавшиеся гонения на Церковь заставили его обратиться к пастве с призывом статью на ее защиту; это воззвание владыка просил читать не только в храмах, но и при всяком удобном случае. В январе 1918 г. он обратился с посланием к пастырям Пермской епархии, в котором настаивал на том, чтобы руководителями совести народной. С февраля 1918 г., после публикации декрета «Об отделении церкви от государства», в Пермской епархии начались закрытие храмов, разорение духовных учебных заведений, изъятие церковных ценностей. После краткого пребывания в Перми епископ Андроник вернулся в Москву и 12 апреля 1918 г. Указом Патриарха Тихона был возведен в сан архиепископа. Приехав в Пермь, он стал готовить духовенство и паству к предстоявшему общегородскому Крестному ходу, который состоялся в четверг по Пасхе, 9 мая 1918 г., в день памяти святителя Стефана Пермского. Во главе с архиепископом в нем приняло участие несколько тысяч верующих Перми. Владыка обличал гонителей Церкви, посягнувших на церковное имущество. Святитель анафематствовал «посягающих на Храм Господень, доколе они не исправятся». Он сказал чекистам: «Передайте вашим главарям, что к дверям храмов и ризниц они подойдут, только перешагнув через мой труп, а при мне и гроша ломаного церковного не получат».

11 мая 1918 г. владыка Андроник писал Патриарху: «Я пока на свободе, но, вероятно, скоро буду арестован. Признаки полной анархии. На случай ареста

оставлю распоряжение о закрытии всех градо-Пермских церквей. Пусть считаются с самим народом». На случай ареста владыка подготовил распоряжение: «Арестованный рабоче-крестьянским правительством, запрещаю священно-церковнослужителям г. Перми и Мотовилихи совершение Богослужений, кроме напутствия умирающих и крещения младенцев». 14 июня власти приказали ему явиться для допроса. Узнав об этом, верующие Перми собрались на соборной площади; власти отменили приказ и прислали допросный лист святителю на дом. В тот же день в губисполком поступило прошение исполнительного комитета Союза приходских советов Пермской епархии разрешить архиепископу Андронику выезд в Москву по делам союза. Разрешение на выезд власти не дали. В ЧК было решено арестовать и расстрелять архиепископа. В связи с этим они постановили объявить военное положение в городе и привести в состояние боевой готовности войска. Начальнику городской милиции приказали поставить по два конных милиционера напротив окон всех городских церковных сторожек на тот случай, если кто-либо из звонарей захочет подняться на колокольню; зазвонившего в колокол велено было расстрелять.

В ночь на 17 июня отряд чекистов ворвался в архиерейский дом. Бодрствовавший архиепископ вместе с двоими священниками были арестованы. Ночью и днем 17 июня он находился под стражей в помещении милиции в Мотовилихе. Узнав об аресте, верующие стали собираться перед зданием милиции, требуя освобождения архипастыря. Были арестованы две женщины, остальных разогнали. 19 июня владыка находился в камере Пермской ЧК. На допросе он ничего не отвечал, а только снял с груди панагию, завернул ее в платок, положил на стол и сказал следователю: «Мы – враги открытые, примирения между нами быть не может. Если бы я не был архипастырем и была необходимость решать вашу участь, то я, приняв грех на себя, приказал бы вас повесить немедленно. Больше нам разговаривать не о чем». Сказав это, он надел панагию и не проронил больше ни слова.

В первом часу ночи 20 июня архиерея вывели из камеры, повезли по Сибирскому тракту, на 5-й версте свернули в лес. Проехав около 100 сажен, остановили лошадей и велели копать могилу. По немощи святитель копал медленно, палачи ему помогали; когда закончили, приказали лечь в нее. Перед смертью ему разрешили помолиться. Архиепископ молился около 10 минут, затем сказал: «Я готов». Святитель был закопан живым и расстрелян сквозь слой земли. Перед этим палачи сняли с него архиерейский серебряный наперсный крест, на цепи от которого затем водили собаку.

Поместный собор Русской Церкви направил в Пермь комиссию из троих человек для расследования обстоятельств убийства архиепископа Андроника. Ее возглавлял архиепископ Черниговский Василий (Богоявленский). Власть дали ей возможность провести следствие, на обратном пути члены комиссии 14 августа 1918 г. были убиты ворвавшимися в вагон красноармейцами.

В 1999 г. священномученик Андроник был причислен к лику местночтимых святых Пермской епархии. На Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 2000 г. он был внесен в Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.

Священник
Димитрий КОНДРАТЬЕВ,
кандидат технических наук.

Священномученик Никодим Кротков

Святитель Никодим, сын священника Костромской епархии **Василия КРОТКОВА**, окончив Костромскую духовную семинарию, женился и был священником в селе Тезино Кинешемского уезда Костромской епархии. В 1895 году в его жизни случилось горе – умерли жена и дочь. После этого он поступил в Киевскую духовную академию, был пострижен в монашество и после окончания обучения в стенах академии направлен на служение во Владикавказскую епархию на должность смотрителя Епархиального мужского духовного училища.

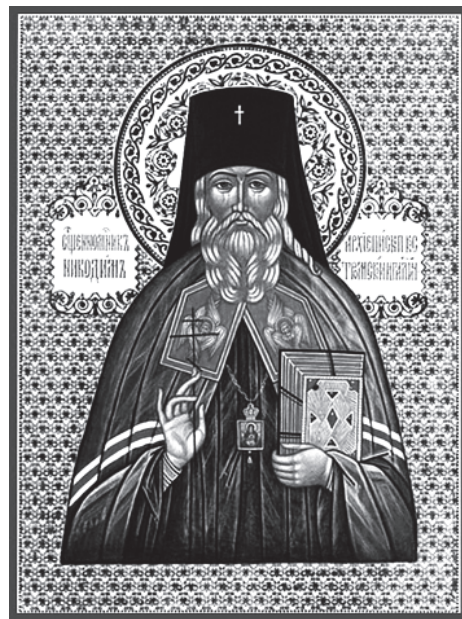
Правящим архиереем в епархии в то время был епископ **Владимир (Сеньковский)**, неутомимый труженик на Ниве Христовой. При нем она обретала должные черты: налаживалась духовная жизнь, строились храмы, открывались образовательные заведения, был учрежден и епархиальный печатный орган – «Владикавказские епархиальные ведомости». Отец Никодим во время своего пребывания в епархии стал деятельным помощником епископу Владимиру, в полной мере и с активным рвением выполняя все возложенные на него послушания.

Получив назначение на должность смотрителя (директора) училища и прибыв на место, отец Никодим застал само училище как хорошо организованное и отлично функционировавшее учебное заведение. Однако он сумел найти решение для еще большего улучшения жизни и работы училища: здание было расширено, благодаря этому появились больницы для учеников и жилые помещения для преподавателей и работников, которые жили при этом училище. Учебный процесс был поставлен так, что помимо обучения наукам в учениках развивали ремесленные навыки. А сам ученик мог выбрать понравившееся ему дело, петь в хоре, обучаться игре на каком-либо музыкальном инструменте или трудиться в училищном фруктовом саду (в 1901 году отец Никодим выхлопотал у города в безвозмездное пользование землю, на которой планировал устроить сад и огороды. Но впоследствии это дело не получило своего задуманного развития).

Когда отец Никодим принял училище в свои руки, его беспокоило, что при нем не было храма и ученики не могли участвовать в службах, тем самым забота о духовном воспитании была недостаточной. Внимательно оценив ситуацию, он представил епископу Владимиру свое мнение о том, что зал для праздничных мероприятий будет более полезен для училища, если переоборудовать его в домовый храм. Так как денег для переоборудования ждать было неоткуда, прежним смотрителем училища **Дмитрием Семеновичем Луговенко** были начаты «*постепенная экономия*» и сбор средств из выделенных на содержание училища сумм. Благодаря долголетним сбережениям постепенно собралась сумма, покрывавшая оплату на устройство иконостаса и всей утвари. Вскоре начались и сами работы. «*В этом деле ему (епископу Владимиру) оказывал весьма существенную помощь смотритель училища иеромонах Никодим, близко принявший к сердцу неотложную нужду нашего училища в церкви и лично надзиравший за всеми производимыми работами*». От момента

утверждения епископом Владимиром проекта и сметы и до освящения новоустроенного храма прошло несколько месяцев. Освящение домового храма в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Славенских, произошло 28 января 1901 года. Совершил его Преосвященный Владимир с сослужившим ему духовенством: архимандритом **Димитрием (Абашидзе)**, ректором Ардонской миссионерской духовной семинарии, иеромонахом **Никодимом (Кротковым)**, членами училищного совета – священниками **А. Богоявленским** и **Димитрием Беляевым**. На освящении присутствовали ученики, преподаватели, почетные лица города и городское духовенство.

Находясь на ответственном и высоком посту, иеромонах Никодим являлся членом епархиального училищного совета. Он часто служил с правящим архиереем, произносил проповеди. В 1901 году присутствовал на закладке здания школы при кафедральном со-

боре, а затем – и на ее освящении. Участвовал в общественных епархиальных мероприятиях, вел назидательные внебогослужебные беседы с народом. Также, пребывая клириком Владикавказской епархии, владыка являлся членом епархиального Михаило-Архангельского братства. В мае 1902 года при совершении праздничного Богослужения в училищном храме иеромонах Никодим был возведен в сан игумена.

В сентябре 1902 года Священным Синодом игумен Никодим был назначен на должность инспектора в Кутаисскую духовную семинарию. Эта весть очень расстроила многих хорошо знавших отца Никодима. Через несколько дней, как стало известно о перемещении, состоялся прощальный акт, на который собрались сотрудники училища, епархиальное духовенство и должностные лица города. Все выражали искреннее сожаление о случившемся перемещении

и говорили самые теплые слова на прощание.

Как повествуют «Владикавказские епархиальные ведомости», особенно были расстроены ученики училища: «*Такого обилия слез, такого искреннего, детского горя нам не приходилось до сих пор видеть нигде. Церковь, где служился напутственный молебен, буквально наполнилась детским рыданием, заглушающим молитвословия. Любовь, которая до сих пор невидимо связывала детские души с отцом Никодимом, теперь вылилась в обильных слезах. Неудержимо плакал отец Никодим, успевший сродниться душой с питомцами нашего училища и нашедший в своей душе чистый отзвук таких же чистых детских чувств. Мальчики поднесли своему отъезжающему начальнику образ святых Кирилла и Мефодия и сказали незатейливую, но дышащую простотой и искренностью маленькую речь*».

В Кутаисской духовной семинарии отец Никодим пробыл пять месяцев. 8 января 1903 года Священным Синодом он был поставлен ректором Ардонской миссионерской духовной семинарии во Владикавказской епархии.

Прибыв в Ардонскую семинарию, архимандрит Никодим продолжил свои труды с таким же усердием, как и прежде. Семинария при нем была окончательно отстроена, в новом, 1904–1905, учебном году все здания стали обживать и использоваться по своему назначению. Необустроенным оставался только семинарский храм. Новый ректор на личные средства начал приобретать все необходимое для полноценного начала Богослужений в храме. Как только это было достигнуто, Преосвященный **Гедеон (Покровский)** совместно с архимандритом Никодимом и местным духовенством совершили освящение семинарского храма и всех зданий самой семинарии.

Наряду с организацией учебных процессов на плечах ректора было немало сопутствующих нагрузок. Так, в его обязанности входило руководство Ардонским отделением Владикавказского епархиального училищного совета. Этот отдел занимался всеми вопросами организации школ в близлежащих населенных пунктах, особенно в горной Осетии. Благодаря отделу было открыто и с нуля организовано обучение детей элементарной грамоте более чем в 20 поселениях. Ректор и его помощники должны были найти общий язык с родителями, чтобы они отдавали их в школы. При этом

многие относились к делу обучения грамоте скептически, не видя от нее никакой пользы. Вместо «просиживания» на уроках необходимо было помогать по хозяйству, совсем не меньшей проблемой являлась плата за обучение детей. Большого труда стоило прийти в соглашение с администрацией поселения о выделении земли под строительство школы и об организации финансирования строительства. Помимо этого нужно было продумать наполнение школы всем необходимым для обучения: партами, библиотекой, письменными принадлежностями, а также подбором школьных учителей – и впоследствии обращать пристальное внимание на их работу, организовывать сбор денег на оплату труда учителей и обучение учеников; нужно было искать жертвователей и почитателей. Архимандритом Никодимом было открыто несколько школ.

Он также являлся членом попечительства при семинарском храме, заботившегося о благосостоянии беднейших учеников семинарии. Некоторые из пожелавших получить образование были бедны, и чтобы они могли учиться, попечительский совет находил средства на оплату их обучения, выдавал одежду, предметы гигиены и необходимые канцелярские принадлежности.

В этот же период архимандрит Никодим являлся благочинным монастырей Владикавказской епархии. Известно его участие в освящении монастырского храма в Георгиевском женском монастыре, а также в освящении храма в Бештаугорском мужском монастыре. Следует отметить, что он принимал участие в выборе игумена из числа братии Бештаугорского монастыря. Во владикавказском Покровском женском монастыре он совершил постриг нескольких послушниц в монашеский чин.

В феврале 1905 года архимандрит Никодим в воскресный день сослужил Преосвященному **Гедеону** в кафедральном соборе и после этого отправился на свое новое послушание в Псковскую духовную семинарию. На этом его пребывание во Владикавказской епархии было закончено.

Впоследствии он был поставлен викарным епископом в Кишиневскую епархию. В революционные годы находился в пределах Киева. Этот период жизни епископа Никодима связан с противостояниями украинским автокефалистам, добивавшимся создания независимой Украинской церкви. Твердо настаивая на позиции сохранения связи с Московским Патриархатом, епископ Никодим являлся главным врагом автокефалистов, его всячески пытались переместить с Украины на территорию России... Вообще, вся дальнейшая жизнь владыки Никодима была наполнена борьбой и несгибаемостью, которые он стойко и достойно выдерживал. На страницах небольшой газетной статьи все описать невозможно, даже если выделять самые яркие моменты.

Свое упокоение владыка обрел в Ярославской тюрьме, умерев от тягот и мучений. Похоронен в безвестной могиле.

27 марта 1995 года архиепископ Никодим был канонизирован как местночтимый святой Костромской епархии. Прославлен к общецерковному почитанию Архиерейским юбилейным собором РПЦ в 2000 году.

Протоиерей Евгений ПОПОВИЧ,
настоятель церкви Пророка Божия
Илии во Владикавказе.

ФОТОФАКТ

Клирик нашей епархии принял участие в семинаре для духовенства ЮФО и СКФО по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.

По благословию архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима руководитель отдела по социальному служению Владикавказской епархии протоиерей Леонид Болтенков принял участие в семинаре в Сочи. Участники посетили Богослужение и стали свидетелями открытия церковного благотворительного центра с пекарней, обеспечивающей хлебом нуждающихся.

Цель семинара – обучение духовенства и ответственных лиц по работе с участниками СВО и членами их семей ЮФО и СКФО, а также обмен опытом и координация социальной деятельности. На нем обсуждались вопросы помощи военнослужащим и их семьям.

Состоялся турнир по конному спорту на Кубок святого Георгия Победоносца. По благословию архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима в мероприятии приняли участие благочинный Октябрьского округа иерей Димитрий Хестанов и настоятель храма Собора Аланских святых иерей Игорь Кусов. Мероприятие было организовано совместными усилиями Владикавказской епархии и православным фондом «Дзæнгæрæг» («Колокол»).

В турнире приняли участие 45 участников. Поздравляем победителей!

О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ!

«О, Мати Божия, прими многоболезненные воздыхания наша...»

В девятое воскресенье после Пасхи и первое после Святой Троицы совершается празднование иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец». Эту икону называют также «Симеоновым проречением». Богородицу изображают с семьей мечами, пронзающими ее сердце. На «Семистрельной» иконе они расположены так: четыре – слева и три – справа, а на «Симеоновом проречении» седьмой меч рисуется снизу. В настоящее время в Русской Православной Церкви принято считать эти иконы разновидностями одного иконографического типа и, соответственно, объединять дни их празднования.

Число «семь» в Священном Писании обычно означает полноту, избыточность чего-либо, а в данном случае – полноту и бескрайность того горя, которое испытала Богородица во время земной жизни, когда Ей довелось увидеть муки Иисуса на Кресте. Есть у образа и другое, иносказательное, значение: мечи, ранящие Пресвятую Деву, – это семь смертных грехов. Вот об этих грехах, об умягчении сердец, ожесточенных в них, и следует молиться перед Ликом пронзенной мечами (стрелами) Богородицы.

Почему икону еще называют «Симеоновым проречением»?

Как говорится в Евангелии от Луки, праведному старцу Симеону Богоприимцу было предсказано, что он увидит Спасителя. Когда Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм через 40 дней после его рождения, там их встретил Симеон. Старец взял ребенка на руки (откуда и пошло его прозвище – Богоприимец) и произнес знаменитые слова, которыми с тех пор завершается каждая служба вечерни: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром...»

После же Симеон обратился к Марии с пророчеством: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец».

Тем самым старец предсказал Божией Матери, что Ей суждено будет пережить много горести и печали при виде страданий Своего Сына.

Такое толкование Симеонова пророчества и стало предметом «символической» иконы Богородицы «Умягчение злых сердец».

Откуда произошла икона «Умягчение злых сердец»?

Точных исторических сведений о том, откуда произошла икона «Симеоново проречение», нет. Считается, что образ пришел из юго-западной Руси более 500 лет назад, икона «Семистрельная» – с Русского Севера, с Вологодчины. Ее первое местонахождение – Иоанно-Богословская церковь на берегу реки Тошни, что течет недалеко от Вологды. Иконе более 600 лет, но, по всей вероятности, это более поздний список с первоначального образа, который был утрачен.

По преданию, крестьянин из Вологды много лет мучился неизлечимой хромотой. Однажды во сне он услышал голос, который велел ему отыскать образ Богородицы на колокольне Иоанно-Богословской церкви. Поднимаясь на нее, он споткнулся и увидел под ногами на перевернутой ступени образ Богородицы.

Оказалось, что когда-то кощунственным образом из доски, на которой была писана икона, сделали одну

из ступеней лестницы. По ней из года в год поднимались священники и звонари, наступая на образ Пречистой, обращенный ликом вниз.

Служители церкви очистили икону от грязи и с молитвами поместили в церковь. Крестьянин сердечно помолился перед ней и получил исцеление своего недуга.

Особенно прославилась икона в 1830 году, во время свирепствовавшей в Вологде холеры. Это бедствие на-

вражда – в семье или обществе. К иконе прибегают во время войны с просьбой к Богородице защитить от нападения.

Празднование ей совершается 13/26 августа, а также 2/15 февраля (в день Сретения Господня) и в Неделю всех святых.

Как молиться перед иконой?

Перед иконами «Умягчение злых сердец» и «Семистрельная» читают молитвы:

Тропарь, глас 4

Умягчи наша злая сердца, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашея разреши, на Твоем бо святом образе взирающее, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, стрел же наших, Ты терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати Благосердая, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнуть, Ты бо еси воистину злых сердец Умягчение.

В 2022 году состоялся визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Северную Осетию. Тогда Предстоятель РПЦ возвел в сан архиепископа нашего владыку Герасима и вручил церковные награды главе республики Сергею Меньяло и членам правительства. А также поблагодарил власти РСО-А за содействие в укреплении Церкви в регионе.

В память о своем визите глава Русской Церкви подарил народу Осетии икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» со словами о силе и важности веры и с пожеланием мудрости и крепости сил народам всего Северного Кавказа.

вело страх на жителей и побудило их искать помощи у Пресвятой Богородицы. Чудотворная икона «Умягчение злых сердец» была пронесена вокруг города с Крестным ходом, после чего заболевания стали заметно утихать, и вскоре эпидемия прекратилась.

Как защищает икона?

Считается, что молитва перед иконой «Умягчение злых сердец» помогает улучшать неблагоприятные отношения в семье, между родственниками, близкими, супругами, а также родителями и детьми.

Икона защищает от чужой нетерпимости и нашего собственного гнева и раздражения. Также перед этим образом Богородицы можно просить защиты в случае, если вспыхивает любая

Молитва
О, многостральная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли, по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных, прими многоболезненные воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоей милости. Инаго бо прибежища и теплого предстательства разве Тебе не вемы, но, яко дерзновение имущи ко Иже из Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небесного, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице Единому Богу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Елена НАТРОШВИЛИ,
заслуженный работник культуры РСО-А (по открытым источникам).

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.
Корректура: 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 05.06.2025 г.

Тираж: 999 экз. Заказ № 602