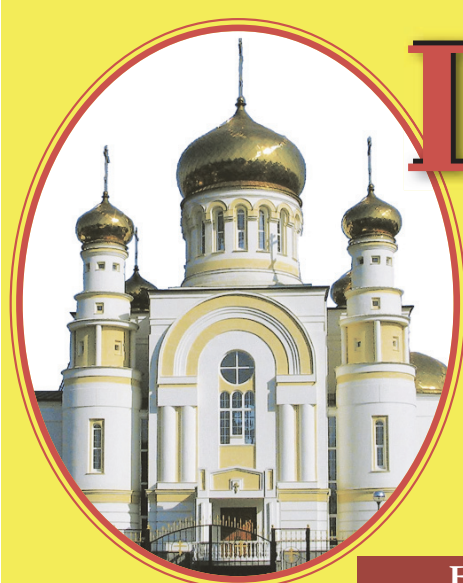

Христос Воскресе!

ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

№ 4 (163) апрель 2025 г.

Чырыстон ИР

Печатается по благословию архиепископа Владикавказского и Аланского ГЕРАСИМА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ЕПАРХИИ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего ГЕРАСИМА,

**архиепископа Владикавказского и Аланского,
духовенству, монашествующим и мирянам Владикавказской епархии**

**Досточтимые отцы, дорогие о Господе братья и сестры!
Поздравляю вас с праздником Пасхи Божией радостным приветствием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!**

Христианство возникло вместе с Воскресением Спасителя и возвестило миру, что Иисус, умерший на Кресте, был воздвигнут Богом к новой жизни. Его Воскресение – не миф, выражающий жажду бесконечной жизни, но совершение Божиего замысла спасения человека. Его страдания – это страдания обетованного Мессии, воплощенного Сына Божия. Он «смирил Себя, быв послушным до смерти, и смерти крестной» (Флп.2,8), и предал Себя в руки Отца. Именно в этот момент были явлены Сила, Власть и Слава Божии, ибо смерть Христа была не поражением, а победой.

Христос – Победитель смерти, которую Он лишает власти. Смерть и Воскресение Христа являются двумя фазами решающего события спасения человека: Он «предан был за согрешения наши и воздвигнут для оправдания нашего» (Рим.4,25). Смерть Христа – событие значительно большее, чем нравственный акт послушания и любви. Это свободный дар, жертва Богу. Христос умер на Кресте, но не мог оставаться в состоянии смерти. Даже тогда Он продолжал дело нашего спасения. Смерть Его открыла для людей путь в Святое Святых, в присутствие Божие. Своей добровольной смертью Христос разрушил стену вражды между Богом и человеком.

В момент смерти Христа произошло землетрясение, которое подчеркивает решительный момент в истории спасения. Оно явило и подтвердило совершенное на Кресте: Христос – Победитель. «Земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли» (Мф.27,51-52). Невозможно представить более поразительного и дерзновенного символа той истины, что смерть Христа есть событие последних времен, включающее всеобщее воскрешение. Бывшие во аде освобождены, начался будущий век. Отверстые гробницы еще раз показывают, что настал День Господень, открылось Царствие Божие. Воскрешение святых Ветхого Завета показывает цель пришествия Христа. Час Его смерти становится временем избавления. Христос нисходит во ад в Своей славе и освобождает заключенных, «мертвым было благовестуемо» (1Пет.4,6). Его смерть была реальной, и как любая другая смерть человека, состояла в разделении души от тела. И все же даже в смерти Его Тело и Душа пребыли личностно взаимосвязанными в Божественном Лице Сына Божия, ставшего человеком.

В первый день недели, утром после субботы, женщины обнаруживают пустую гробницу, и им является Христос. Некогда творческая Сила Божия была явлена на третий день создания мира. Так и Воскресением Христа на третий день началось новое творение. Пустая гробница является знаком Воскресения. Она подтверждает, что тело Воплощенного Сына Божия не могло подлежать тлению, но прошло через преобразование и прославление. Ангел, сидящий на камне перед пустым гробом, стал символом и вестником победы жизни над смертью.

Явления Воскресшего Спасителя были кульминацией чудес, совершенных Им в Его общественном служении, ибо показывали Силу Царства Божия. Христос является Своим ученикам во время их трапез, вводя в тайну Воскресения. Их глаза открываются окончательно. Эти трапезы становятся знаком прощения учеников за оставление Спасителя во время Его страданий. Он является и исчезает различным образом согласно Своей воле, пользуясь свободой нового уровня существования. Апостолы, которым являлся Христос, свидетельствовали о Его Воскресении собственной жизнью и смертью.

Жизнь, смерть и Воскресение Христа, Которого апостол Павел отождествляет с «последним Адамом» (1Кор.15,45), повлияли на судьбу всего человечества. Все люди умерли в Адаме, но через Христа произошли спасение, прощение грехов и воскресение мертвых: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Кор.15,22). Христос умер за всех людей, чтобы они «не для себя жили, но для Умершего за них и Воскресшего» (2Кор.5,15). Воскресший Христос живет жизнью будущего века, но живущие во Христе все еще пребывают на пересечении эпох – в их жизни чередуются ветхое и новое. Сила зла активна в мире, но пребывающие во Христе уже участвуют в Его Воскресении. Облекшись во Христа в таинстве Крещения, мы уже воскресли с Ним.

Воскресение Христа представляет собой действие Божие в истории, оно связано с Крестом, предшествующим Ему, с Вознесением и схождением Святого Духа на апостолов, и является началом нового творения. Это не повторение или отказ от старого, но его совершение и преобразование. Воскресение Богом Христа является новым началом, а не возвращением. Как и тело Христа, ветхое творение будет преобразено для новой жизни. Для пребывающих во Христе преобразование, уже начавшееся, еще не закончилось. В таинстве Крещения человек становится частью «нового творения» (2Кор.5,17). Воскресший Спаситель возвещает тайну будущего. Христос, Которого Церковь знает и в Которого верит, и Христос Второго Пришествия – это Тот же воскресший и вознесенный Иисус из Назарета. Церковь живет силой воскресшего Христа и в то же время движется к будущему, к совершенному исполнению Его Воскресе-

ния, к завершению нового творения во Втором Пришествии Спасителя.

Воскресший Христос бросает вызов миру. Его присутствие в Церкви соединяет прошедшее и будущее. Он – краеугольный камень нового храма. «Совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец» (Откр.21,6). Воскресший Христос пребывает в Церкви – Своем теле, и все же Церковь терпеливо ожидает и непрерывно молится о пришествии Господа Иисуса и Его Царства. Новое творение продолжается. Оно началось с Христом Воскресшим и указывает на Христа Второго Пришествия.

Ныне сердечно поздравляю вас с праздником Святой Пасхи и молитвенно желаю духовной радости о Воскресшем Господе, щедрой помощи Божией в трудах и начинаниях, мира, здоровья и долголетия! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

**ГЕРАСИМ,
архиепископ Владикавказский и Аланский.
Пасха Христова
2025 года.
г. Владикавказ.**

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

У каждого из нас своя Пасха...

У каждого из нас своя Пасха, свой путь к Богу. Даже если мы Его не ищем, рано или поздно к Нему придем, все зависит в этом случае не только от нас, но и от того, как скоро захочет увидеть нас Создатель.

Мой путь к вере, как и у многих советских детей, начался 60 лет назад под пристальным руководством прабабушки – терской казачки. Она не водила меня в церковь, но про Бога рассказывала. А еще – про то, как в былые времена в их станице Троицкой на Пасху выводили тесто на триста желтков и выпекали куличи: самый большой – с ведро, потом – меньше, меньше и маленький – для самого младшего – в кружечке. Потом – испеченные куличи укладывали в перину, чтобы они медленно остывали и не оседали, а ели их до Троицы, до престольного станичного праздника, на который съезжалась родня из самых отдаленных станиц...

После переезда с Таймыра на материк я исправно ходила в церковь, но не на службы – просто «поставить свечку». Все изменилось в один день – на Пасху. В один действительно прекрасный день решила пойти на ночную службу. Когда бежала до Ильинской церкви, было такое чувство: а вдруг мне сейчас что-то воспрепятствует? вдруг что-то случится? а вдруг я ногу подверну? Но все равно бегу, а храм издали горит, как свеча.

...Церковь была полна народу и приглушенно гудела. Вдруг где-то далеко впереди мужские голоса тихо-тихо запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех...» Церковь мгновенно затихла, в руках затеплились огоньки свечей – «...и нас на земли сподоби...», – крепи голоса в алтаре, – «...чистым Сердцем Тебе славити», – пел уже весь храм, и я пела, и внутри у меня все пело. Потом я шла со всеми вокруг церкви и чувствовала: вот он, мой Праздник, тот самый, предчувствие которого жило в праздниках моего детства, я пришла домой и нигде отсюда не уйду.

Повсюду слышались возгласы «Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!» – в этот момент мне хотелось обнять весь мир, и появилось ощущение, что действительно все люди – братья. Все: старый, молодой, образованный, простой, и тетушка с маникюром, и простая бабка, богатый, бедный – никого нет, все равны абсолютно, на лице у всех улыбки, радость. И тогда подумалось: вот если бы это сохранять в нашем сознании подольше, то не было бы ни войн, ни раздора.

...О чем я просила Господа в тот день? О здоровье близких, о том, чтобы все оставалось по-прежнему, потому что неожиданно в тот день я поняла: у меня есть все, что нужно, и даже больше. Наверное, та счастливая весть о Воскресении Христа, которая переполнила город Иерусалим больше двух тысяч лет назад, заставила и меня пересмотреть свои взгляды на жизнь...

Елена КОККОНЕН,
главный редактор «ПО».

ЛАЗАРЕВА СУББОТА

Суббота 6-й седмицы Великого поста и следующая за ней Неделя 6-я – два особых праздничных дня, в которые воспоминаются два евангельских события, хронологически относящиеся к последним дням земной жизни Господа Иисуса Христа. Это воскрешение праведного Лазаря и Вход Господень в Иерусалим.

Согласно Ин.11,54 эти события не случились последовательно друг за другом, между ними был временной интервал, во время которого Господь пребывал в местечке Ефраим. Однако Церковь в своих литургических воспоминаниях сближает эти два эпизода и устанавливает празднование воскрешения Лазаря накануне праздника Входа Господня в Иерусалим, подчеркивая тем самым внутреннюю связь между этими событиями.

Лазарева суббота и Неделя Ваий составляют особый период внутри цикла Постной Триоди (хотя и довольно краткий), это два дня, отделяющие святую Четыредесятницу от Страстной седмицы. Учитывая богословскую значимость воспоминаний этих двух дней, нужно считать их самодостаточным и уникальным временем богослужебного года, кратким торжественным периодом, в который печаль поста ненадолго уступает место праздничной радости.

В Вербное воскресенье разрешается вкушение рыбы, а в Лазареву субботу – рыбной икры. В этом смысле Лазарева суббота является уникальным днем в году, поскольку только к нему относится предписание о вкушении рыбной икры.

Лазарева суббота, или Воскрешение праведного Лазаря, по своей сути – двенадцатый Господский праздник. Это первый день после фактического завершения Четыредесятницы и день праздничный во всех отношениях (хотя по торжественности его служба уступает праздникам двенадцатым). Уместно вспомнить, что до середины XVII в. этой службой начиналась Цветная Триодь.

Воскрешение праведного Лазаря описано только в Евангелии от Иоанна (11,1-45). В местечке Вифания близ Иерусалима жила праведная семья: сестры Марфа, Мария и брат их Лазарь. Господь

ранее гостил в их доме и с этой семьей у Него установились дружеские взаимоотношения. Когда Лазарь тяжело заболел, сестры послали Христу весть с просьбой прийти и исцелить их брата. Однако Господь, заранее зная, что Он совершит, замедлил отреагировать и только через два дня отправился в Вифанию. В это время Лазарь уже умер и его погребли в пещере.

Когда Господь пришел в Вифанию, Лазарь уже четыре дня лежал во гробе. Этот акцент во времени, прошедшем с момента смерти Лазаря, совсем не случаен. Епископ Кассиан (Безобразов) пишет: «По иудейским преданиям талмудической эпохи, дух умершего в течение первых трех дней по смерти витал около тела с мыслью о возвращении. По истечении трех дней признаки начинающегося разложения вызывали удаление духа. Смерть входила в свои права. Лазарь Четверодневный был во власти смерти».

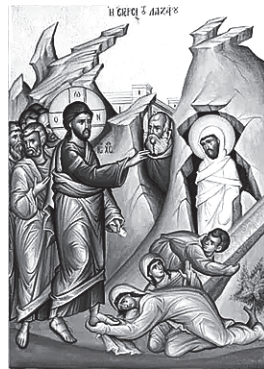
Марфа, а затем и Мария поспешно вышли встретить Христа, каждая из них произнесла одну и ту же фразу: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Ин.11,21-32). Увидев их скорбь, Господь Сам прослезился (на это действие Его человеческого естества обращают внимание составители песнопений службы) и попросил показать гроб, перед этим сказав Марфе: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (11,25). На просьбу Христа отнять камень от гроба Марфа заметила: «Господи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе» (11,39). В этот момент «уже никто не ожидал чуда, ни ученики, уже исповадавшие Христа обетованной Мессией, на глазах которых ранее совершались многие и вполне необыкновенные явления, ни сестры Лазаря, горе которых погасило в них всякую надежду, и уж, конечно, не иудеи, собравшиеся у

гроба» (архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

После удаления камня наступает кульминация повествования: Господь сначала обращается к Богу-Отцу, а затем восклицает: «Лазарь! Иди вон!» (Ин.11,43). Сразу вслед за этим Лазарь, обвитый погребальными пеленами, вышел из гроба, а множество иудеев, видевших это чудо, уверовали во Христа.

Таким образом, под венец Своей земной жизни Господь совершает самое невероятное знамение – воскрешает четверодневного мертвеца. Были ранее случаи воскрешения умерших людей (один связан с пророком Илией, еще два – с пророком Елисеем), и Сам Христос прежде воскресил сына Наинской вдовы и дочь Иаира). Однако воскрешение Лазаря превосходит все предыдущие, ибо здесь произошло не «просто» воскрешение умершего, но воскрешение того, кто умер четыре дня назад и чье тело имело явные признаки разложения. Этим знамением Господь показал Свою власть над жизнью и смертью и предвосхитил еще большее чудо – собственное Воскресение из мертвых. Кроме того, в свете предстоящих страданий это чудо, в котором самым наглядным образом было засвидетельствовано Божество Христа, должно было послужить укреплению веры Его учеников в своего Господа и Учителя.

Наконец, воскрешение праведного Лазаря косвенным образом послужило приближению событий Страстной седмицы. Именно поэтому преподобный Роман Сладкопевец называет воскрешение Лазаря «Креста предначинанием». «Этим чудом Спаситель ставил всех, в том числе и Своих недругов, пред необходимостью признать в Нем Сына Божия – Мессию».

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

В Страстную седмицу каждому из дней присваивается имя Великого (Великий понедельник, Великий вторник и т.д.) – по причине исключительной важности воспоминаемых в них событий. В течение этих шести дней – с понедельника по субботу – каждый христианин как бы проходит страстной и крестный путь вместе со Спасителем, принимает участие в Его добровольных страданиях ради того, чтобы участвовать и в Его Воскресении и победе над смертью. Великой Страстная седмица именовалась уже в IV в.

Богослужения Страстной седмицы отличаются необыкновенной красотой и своего рода печальной, грустной торжественностью. Службы этих шести дней – наверное, самые величественные, превосходящие по степени воздействия на душу все другие Богослужения годичного круга.

Великие понедельник, вторник, среда

Главным содержанием церковных служб этих дней является размышление о приближающемся воспоминании Страстей Господних. Кроме того, они посвящены притчам и наставлениям, сказанным Спасителем в последние дни перед Его страданиями, а также событиям, которые тогда произошли.

Великий четверг посвящен воспоминанию событий, непосредственно предшествовавших взятию Христа под стражу и Его распятию: Тайной вечере, во время которой Господь установил таинство Евхаристии и омыл ноги учеников, Гефсиманского моления и предательства Иуды (Мф.26,17-56; Мк.14,12-50; Лк.22,1-53; Ин.13,1-11). Эти воспоминания составляют основное содержание Богослужения Великого четверга. Великий четверг, непосредственно примыкая к Великим пятнице, субботе и Пасхе, приближается к ним и по своей значимости. Это в первую очередь связано с особым статусом литургии Великого четверга, которая вдвойне посвящена Тайной вечере: и вообще, и как всякая литургия, и как день ежегодного воспоминания той.

Великая пятница посвящена воспоминанию искупительных страданий и Крестной смерти Господа Иисуса Христа. Рассказ о дне страданий Спасителя присутствует у каждого из четырех евангелистов (Мф.26,20-27,66; Мк.14,17-15,47; Лк.22,14-23,56; Ин.13,1-19,42), согласно которым все, что произошло в Великую пятницу, являлось важнейшей частью домостроительства спасения. Евангелия повествуют о событиях, происходивших с ночи четверга и до вечера пятницы Страстей. После Тайной вечери и Прощальной беседы Спаситель с учениками отправился в Гефсиманию (сад у подножия Масличной (Елеонской) горы), где они провели часть ночи (ученики – в дремоте, а Христос – в молитвенном подвиге) до прихода Иуды Искариота с вооруженной толпой от первосвященников и старейшин израильских. Господь Иисус был арестован, а его ученики разбежались. Спаситель был отведен к первосвященнику Анне, а затем (утром) предстал перед Каиафой до рассвета и судом синедриона, который приговорил Его к смерти. В это время апостол Петр, следовавший за Учителем и ожидавший исхода дела во дворе, трижды отрекся от Него. После вынесения приговора Христа доставили к римскому прокуратору Понтию Пилату (он был полномочным представителем римской власти и помимо прочего ведал смертными казнями), который

отослал Его к тетрарху Ироду Антипе, властвовавшему в Галилее (ибо Иисус происходил из Галилеи; тем самым Пилат хотел переложить на Ирода ответственность за смерть Христа). После допроса, поругания и осмеяния у Ирода Спаситель снова был приведен к Пилату. Несмотря на свое желание отпустить Христа и после нескольких неудачных попыток сделать это, Пилат под давлением первосвященников и толпы предал Его на распятие. Узнав о приговоре, раскаявшийся в предательстве Иуда наложил на себя руки. После поругания и бичевания в претории Господь Иисус был выведен за пределы Иерусалима и распят римскими солдатами, разделенными между собой Его ризы, на Голгофе (на Лобном месте, где, по преданию, была похоронена глава Адама). Претерпев несколько часов крестных страданий, свидетелями которых было множество народа, Христос умер на Кресте, «и завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли» (Мф.27,51-52). Двое из тайных учеников Иисуса, Иосиф Аримафский и Никодим, сняли Тело Его с Креста, обвили его плащаницей и похоронили «во гробе» – в небольшой пещере неподалеку от Голгофы, закрыв его большим камнем; при погребении присутствовали женщины – последовательницы Христа (жены-мироносицы).

Богослужение Великой пятницы полностью посвящено воспоминанию событий от окончания Тайной вечери и до погребения Пречистого тела Господа Иисуса.

В Великую субботу Церковь воспоминает телесное погребение и сошествие Христа во ад, начиная праздновать Его тридневное Воскресение. Вера в Смерть и Воскресение Спасителя составляют основу христианского учения (1Кор.15,3-4). Распятие и Воскресение Христовы, а также события Великой субботы имеют решающее значение для человечества (Евр.2,14-15), поэтому три дня, посвященные воспоминанию этого – Великие пятница, суббота и Пасха, являются центром всего церковного года. Великая суббота – единственная строго постная суббота в году. В эту субботу в древности совершалось таинство Крещения новообращенных.

Днем в субботу уже стало общепринятым благословлять пасхальные яйца и куличи. Особое место в службе занимает плащаница (которая износится и полагается в центре храма еще во время вечерни Великой пятницы). В конце великого славословия вокруг храма совершается шествие с Евангелием и плащаницей, затем она вносится в алтарь и полагается на престоле (где остается до отдания Пасхи).

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Вход Господень в Иерусалим, описываемый всеми четверыми евангелистами (Мф.21,1-11; Мк.11,1-11; Лк.19,28-40; Ин.12,12-19) – одно из главных событий последних дней земной жизни Господа Иисуса Христа, Его торжественное прибытие в Иерусалим накануне праздника Пасхи. Оно хронологически и содержательно предшествовало Его Страстям и было осуществлением ветхозаветных пророчеств. Воспоминанию этого события посвящен один из главных церковных двенадесятых праздников. Он отмечается в воскресенье, непосредственно предшествующее пасхальному и открывающее собой Страстную седмицу. Поскольку в символике и события Входа Господня в Иерусалим, и его литургического празднования важное место занимают пальмовые ветви (вайя), праздник этот обычно называют Неделяй Вайи (на Западе – Пальмовое воскресенье, или День пальм). В славянской традиции известно его обозначение еще и как Недели цветоносной, или цветной. На Руси в богослужебной практике пальмовые ветви традиционно заменяют ветвями вербы, отчего Неделя вайи носит название Вербного воскресенья (Вербница).

За 5 дней до иудейского праздника Пасхи Господь подошел к селениям Виффагия и Вифания у Елеонской горы вместе со Своими учениками и поручил двоим из них привести Ему молодого осла, на которого никто никогда не садился (евангелист Иоанн не указывает, как именно было найдено животное, и описывает событие проще: «Иисус же, найдя молодого осла, сел на него» (Ин.12,14). Когда ученики исполнили повеление, Христос сел верхом и стал спускаться с горы к Иерусалиму под приветственные возгласы учеников и народа, которые встречали Его, постилая свои одежды и срезанные с деревьев ветви на Его пути, восклицая: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Последний возглас является парафразами Пс.117,25-26, который пелся по большим праздникам. Все евангелисты, кроме Марка, отмечают недовольство иудейских учителей обстоятельствами события в первую очередь тем, что Христос не запретил встречать Его этими словами, понимавшимися, в том числе, как мессианское приветствие. Евангелист Матфей пишет, что Вход Господень в Иерусалим заставил весь город прийти в движение (Мф.21,10). Апостол Иоанн подчеркивает: торжественная встреча Христа была вызвана тем, что народ был потрясен чудом воскрешения Лазаря (Ин.12,17-18); Матфей и Лука непосредственно связывают событие Входа в Иерусалим с последовавшим за ним изгнанием Христом торгующих из храма (Мф.21,12-13; Лк.19,45-46).

Вероятнее всего, прибытие верхом на осле указывало на обстоятельства помазания Соломона на царство (3Цар.1,32-40), т.е. событие Входа Господня понималось всеми как Вход Истинного Царя Израиля в Иерусалим, что подтверждается и тем, что они подстилали Ему под ноги свою одежду. Впрочем, передвижение на осле было характерным для еврейских учителей. Однако традиционно все паломники входили в Иерусалим пешими в знак смирения и почитания Святого града и Храма. Следует отметить, что евангелисты говорят лишь о том, что Христос приблизился к Иерусалиму, сидя на осле, и не уточняют, как именно – верхом или пешком: Он вошел в город. В целом выбор осленка должен был подчеркнуть мирный характер вступления Мессии-Царя в Его город (Мф.21,5), контрастирующий с обычными для торжественного входа царей и полководцев боевыми скакунами и колесницами.

Для соотнесения Входа в Иерусалим с последующими событиями Страстей важно понять, кто именно встречал Христа. На основании повествований наблюдателей можно сделать вывод о том, что Господа приветствовали в основном Его ученики (не только из числа 12) и другие паломники, которые пришли в Иерусалим вместе с Ним и знали о Его мессианском достоинстве, тогда как жители Иерусалима не знали Его (Мф.21,10-11) и были настроены враждебно.

Особое значение имеют указания на использование народом ветвей во время встречи Христа, которые не упоминаются только в рассказе евангелиста Луки. Евангелисты Матфей и Марк говорят о том, что народ устилал перед Христом путь срезанными с деревьев ветвями или побегами. Апостол Иоанн называет эти ветви листьями финиковой пальмы, и из его слов нельзя понять, как именно использовал эти ветви народ – устилал ими путь или держал их в руках. Если предположить второе, то рассказ Иоанна о встрече Христа предстает описанием религиозной процессии в прямом смысле слова. Ритуальные пальмовые ветви использовались на осеннем празднике Кущей, поэтому, возможно, в сообщении Иоанна содержится скрытое указание на то, что Вход в Иерусалим был подобен процессии на праздник Кущей.

Все евангелисты подчеркивают в событии Входа в Иерусалим Царственное достоинство Иисуса, Сына Давидова. Непосредственно перед вхождением в Вечный город Христа в Иерихоне исповедует Сыном Давидовым слепой (Лк.18,35-43), которого евангелист Марк называет по имени Вартимей (Мк.10,46-52), по версии евангелиста Матфея – двое слепых (Мф.20,29-43). Очищение Иерусалима от власти язычников – распространенный мотив в литературе межзаветного периода. В Лк.19,11 упоминается ожидание учениками скорого наступления Царства Божия. Никифор Каллист (XIV в.) обращает внимание на то, что обстоятельства Входа Господня в Иерусалим напоминали широко известный в древнем мире обычай триумфального вступления в город полководца после победы. Однако такая точка зрения противоречит основной линии повествования евангелистов, для которых Вход Христа в Иерусалим был одним из этапов на пути ко Кресту, пришествием на Страсти. В частности, у евангелиста Марка Входу в Иерусалим предшествуют указание об испуге учеников и предсказание Спасителя о Страстях и Воскресении (Мк.10,32-34). По евангелисту Иоанну, накануне Вхождения в Иерусалим в Вифании совершилось Помазание Христа перед Его погребением (Ин.12,1-8).

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА

В богослужебном отношении вся Пасхальная седмица есть как бы один праздничный день. Во все дни этой Седмицы Богослужение бывает таким же, что и в сам день Пасхи, с немногими изменениями. Древний обычай, сохраняемый и ныне благочестивыми людьми: во всю Светлую седмицу не оставлять ни одной церковной службы. Церковь предписывала своим чадам в Светлую седмицу воздерживаться от мирских занятий, воспрещалось путешествовать и поститься...

В пятницу на Светлой седмице к праздничным песнопениям утрени присоединяются стихиры и канон в честь Пресвятой Богородицы, составленные в XIV в. Никифором Каллистом в память освящения храма Божией Матери Живоносного Источника. Источник этот был открыт в окрестностях Константинополя в 450 г. императором Львом I Великим еще в бытность его простым солдатом. Проходя однажды рощей, окружавшей источник, Лев встретил заблудившегося слепого и пошел искать воду, дабы напоить несчастного. После долгих поисков он услышал голос, указавший на источник. Вода из него не только утолила жажду слепого, но и вернула ему зрение. Взойдя на престол, Лев воздвиг здесь храм, названный Живоносным Источником. От него получали исцеление многочисленные больные, в том числе и раковые. Этот храм многие века украшался византийскими императорами, пока не подвергся полному разрушению после взятия Царьграда турками, устроившими на этом месте кладбище. Церковь была восстановлена только в 1834 г. От струящейся в ней целебной воды продолжают исцеления и поныне.

В Светлую субботу с молитвой раздробляется артос (греч. – хлеб) – освященный хлеб в виде большой просфоры. Хлеб этот освящается в соответствии с древним церковным преданием. Апостолы после Вознесения Господня оставляли за столом свободное место и полагали для Спасителя часть хлеба, которую в конце трапезы, вознося благодарение Богу, поднимали со словами: «Христос Воскресе!» Артос предносят на Крестных ходах во всю Светлую седмицу.

Восьмой день по Пасхе, окончание Светлой седмицы, издревле составлял особое торжество, как бы замену самого пасхального дня, отчего и назван Антипасхой, т.е. «вместо Пасхи». С него начинается круг недель всего года, в этот день впервые обновляется память Воскресения Христова. Отсюда Антипасха получила название Недели новой, ибо в этот день Господь благоволил обновить радость Своего Воскресения новым явлением апостолам.

Антипасха называется еще Неделяй Фоминой, ибо в этот день воспоминаются явление Господа ученикам и осознание ран Христовых апостолом Фомой, служащее к утверждению веры в Воскресшего Спасителя. Господь «дверем заключенным» явился апостолам и в 8-й день по Воскресении из мертвых, рассеял неверие

Фомы и показал ему Свои ребра, уверив мир в истине Воскресения, раскрыл Силу Веры, назвав блаженными не видевших и уверовавших.

Древнейшие источники упоминают об Антипасхе, связывая ее, с одной стороны, с Воскресением Христовым, т.к. с IV в. он служил завершением пасхальных торжеств, с другой – с таинством Крещения, поскольку в этот день или накануне неопиты, крещенные на Пасху или в Великую субботу, снимали белые крещальные ризы. С этим обычаем связано древнее латинское название Антипасхи – Dominica in Albis (День Господень в белых (одеждах). Блаженный Августин в слове, посвященном «октаве Пасхи», то есть Антипасхе, говорит: «Сегодняшней радостью завершаются пасхальные торжества, потому что сегодня переменяются одежды неопитов, но таким образом, что белизна, слагаемая с одеждой, навсегда остается в сердце».

Важнейшим основанием для объединения Антипасхи с Пасхой является читаемое в этот день евангельское повествование от Иоанна. Оно связывает два явления Воскресшего Спасителя апостолам «в первый день недели вечером», т.е. в самый день Воскресения, когда Господь Иисус показал им Свои раны, послал их на проповедь и, сообщив им дар Святого Духа, дал власть прощать грехи, и «после восьми дней», когда повторное явление Господа объясняется необходимостью уверения апостола Фомы, чье неверие (точнее, стремление к подтвержденному опытом знанию) оправдывается, ибо результатом его стало исповедание апостола Фомы.

Богослужение Антипасхи по своей структуре соответствует службе двенадесятого Господского праздника, хотя Фомина неделя им не является. Церковь посвящает также этот день размышлению над обновлением всего творения через Воскресение Христово.

РАДОНИЦА

Особенное значение в церковном обиходе имеет вторник 2-й седмицы по Пасхе, который является днем поминовения усопших и имеет специальное название – «Радоница». Оно означает, что в этот день приветствуют умерших радостной вестью о Воскресении Господа.

Богослужебный Устав не позволяет в седмичные дни Великого поста совершать нарочитые памяти (3-й, 9-й, 40-й дни, годовщины), случившиеся в этот период, но предписывает переносить их на ближайший день, когда может быть совершена полная заупокойная Литургия (этот же мотив лежит в основе возникновения заупокойных служб в субботы Великого поста). Однако последняя заупокойная Литургия совершена в 4-ю субботу Великого поста; после этого дня в оставшийся период поста нет ни одной субботы, ни одного воскресенья, где Устав может допустить служение заупокойной Литургии. Следовательно, с конца 4-й седмицы и до Антипасхи нарочитые поминальные дни «накапливаются» в большом количестве. Во-вторых, Устав запрещает в период с Великого четверга и до Недели Антипасхи совершать в храме литии об усопших, что

фактически означает запрет любого поминовения усопших в общественной церковной молитве в данный отрезок времени. Следовательно, все заупокойные поминовения должны быть перенесены на ближайший день после окончания указанного срока. Первым днем после Пасхи, когда и

вечером накануне, и в сам день утром можно совершать заупокойное поминовение, является вторник 2-й седмицы. Именно поэтому в данный день церковная традиция предписывает совершать поминовение усопших, в первую очередь тех, нарочитые дни поминовения которых пришлось на Страстную и Светлую седмицы, а с ними – и всех усопших.

Священник
Димитрий КОНДРАТЬЕВ,
кандидат технических наук.

=К 150-ЛЕТИЮ
=ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ
=ЕПАРХИИ=

«Архимандриту Иосифу (Чепиговскому) быть епископом Владикавказским...»

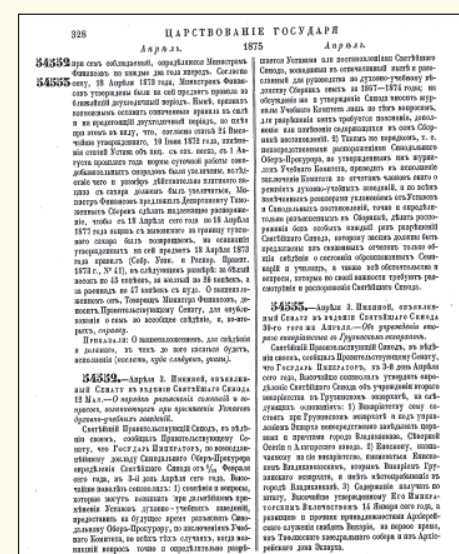
150 лет назад, весной 1875 г., произошло знаменательное событие, повлиявшее на историю Северного Кавказа и Владикавказа, в частности: в столице Терской области была учреждена архиерейская кафедра.

30 апреля 1875 г. Святейший Правительствующий Синод сообщил Правительствующему Сенату о том, что государь-император 3 апреля Высочайше соизволил утвердить определение Святейшего Синода об учреждении второго викариатства в Грузинском экзархате на следующих основаниях:

1). Викариатству этому состоять при Грузинском экзархате и под управлением экзарха, непосредственно заведовать церквами и причитами города Владикавказа, Северной Осетии и Алагирского завода.

2). Епископу, назначаемому на это викариатство, именоваться епископом Владикавказским, вторым викарием Грузинского экзархата, и иметь местопребывание в городе Владикавказе.

3). Содержание получать по штату, Высочайше утвержденному Его Императорским Величеством 14 января 1875 г., а ризницею и прочими принадлежностями архиерейского служения снабдить викария на первое время из Тифлисского кафедрального собора и из архиерейского дома экзарха.

В связи с организационными вопросами выбор викарного архиерея во Владикавказ затянулся, и лишь 2 октября 1875 г. государь-император Высочайше соизволил: члену грузино-имеретинской синодальной канторы и настоятелю Спасо-Преображенского монастыря, **архимандриту Иосифу (Чепиговскому) быть епископом Владикавказским, вторым викарием Грузинского экзархата.**

С данных судьбоносных решений и начался новый этап развития и укрепления Православия в регионе, продолжающийся и в наши дни.

Феликс КИРЕЕВ,
кандидат исторических наук.

1 апреля Русская Православная Церковь вспоминает благоверную княгиню Марию Ясыню. Главными источниками, свидетельствующими о ее жизни и деятельности, являются Лаврентьевская и Троицкая летописи. Они повествуют о том, что родилась благоверная княгиня в Западной Осетии, вышла замуж за русского князя Всеволода Большое Гнездо и подарила ему 12 детей, из которых четверо (Константин, Георгий, Ярослав, Святослав) в дальнейшем были великими князьями Владимирскими.

Княгиня Мария покровительствовала иконописцам и художникам-миниатюристам, украсившим церковные рукописные книги, помогала больным и нищим. Она стала для своего мужа, князя Всеволода, не только любящей женой, но и верной и умной соратницей в делах государственных.

Наравне со своим супругом Мария Ясыня являлась попечительницей строительства Димитровского собора, возведенного во Владимире во имя святого покровителя князя Всеволода (в крещении Димитрия) — великомученика Димитрия Солунского. А вместе с лучшими зодчими Руси в возведении и украшении этого собора принимали участие и аланские масте-

ра. Эта архитектурная жемчужина древнерусского зодчества сегодня находится под охраной ЮНЕСКО.

Историки сообщают, что на великокняжеский престол Всеволод вступил, будучи женатым. Однако сведения о его женьтибе и знакомстве с будущей супругой потонули в реке времени. Сомнений не возникает лишь в том, что Мария — осетинская княжна.

Рожденное Марией «большое гнездо»: сыновья, внуки и их потомство — определяли судьбу России в течение еще долгих веков и оставили яркий след в русской истории. И в этом, конечно, есть заслуга Владимирской великой княгини. Старший

ее сын Константин, продолжая дело матери, строил церкви в Ростове и Ярославле, основал в родном княжестве библиотеку и духовное училище при одном из монастырей. Другой сын, Георгий, героически пал в знаменитом сражении русских войск с полчищами Батия на реке Сити. Внук Марии, красавец и храбрец Василько Ростовский, замученный татаро-монголами, был канонизирован, а имя еще одного ее героического внука — святого благоверного князя Александра Невского — известно всем со школьной скамьи. Род князя Всеволода Большое Гнездо и княгини Марии дал Русской Православной Церкви 13 святых!

=СЕСТРИЧЕСТВО=

Осетинский ручеек влился в море российского милосердия

В 2023 году на базе храма Святого мученика Иоанна Воина по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского **Герасима** было организовано Сестричество имени святой благоверной княгини Марии Ясыни. А год назад, 1 апреля 2024-го, владыка Герасим совершил первый в истории Северной Осетии чин посвящения в сестры милосердия.

...Однажды на проповеди в храме Иоанна Воина священник Василий Грибенченко обратился к прихожанам с просьбой о помощи в упаковке и отправке посылок на СВО. Желающие помогать нашлись сразу. Но в один момент батюшка пришел от владыки Герасима с новым заданием и благословением организовать в епархии сестричество. С какой стороны поступиться к этому делу, никто не знал. Но коли уж приказ-благословение получено, то «солдату в рясе» должно его исполнять без рассуждений. К счастью, и на этот раз прихожанки встали рядом со своим настоятелем.

Батюшка вместе с двумя своими главными помощницами Мариной и Ниной отправились в Пятигорск, где уже много лет существует сестричество во имя Луки Крымского, чтобы посмотреть, как там все устроено. По возвращении собрались на свой первый сбор — 6 человек, окрыленных желанием помогать, готовых «ринуться в бой»... Время шло, а их никто не звал на помощь: говорили, что идут проверка документов, согласование с начальством (все-таки госпиталь — особый объект, туда абы кто попасть не может). А тут вдруг состоялась незапланированная встреча с сестрами милосердия из Екатеринбурга, которые приехали во Владикавказ в отпуск. Их послушали... и испугались. Но отступить было уже некуда. И лучше всего об этом расскажут участники сами «процесса».

Отец **Василий Грибенченко** вспоминает: «9 месяцев мы просто мыли полы. А еще учились оказывать помощь в курсах в медколледже, занимались с психологом, приучали к своему присутствию медперсонал. И молились, чтобы Господь нас укрепил и помог исполнить свою миссию».

Нино Каркузаева: «После всех рассказов наших будущих коллег по сестричеству, когда нам сказали в госпитале, что для начала нужно мыть полы, я так обрадовалась! А вот когда во время уборки впервые сказали, что мне надо вынести «утку», началась какая-то внутренняя борьба. Подумала: ни за что не смогу это сделать! Потом дошла до кровати лежачего бойца, вижу, ноги у него нет, естественно, он не может встать, а возле него — эта «утка». Сразу взяла и вынесла, даже сама не поняла, как это сделала. Теперь всегда посматриваю, чтобы у постелей ребят было чисто. Больше сложностей с этим у меня не возникает... Теперь мы все умеем делать, что нужно, научились...»

Марина Постникова, старшая сестра милосердия: «Пока мы готовились к посвящению, много общались с теми женщинами, которые занимаются милосердным служением уже не один год. Очень сложной и в моральном, и в физическом плане была поездка на практику в Ростовский госпиталь (там медики работают на «первой линии» с ранеными, которых доставляют почти с поля боя. В нашем госпитале их доучивают). Запомнился мне один дедуш-

ка. Его привезли в мою смену. Он все за куртку свою переживал, говорил, что в ней документы. Когда я его помыла, побирила, переодела, не удержалась от вопроса, какого он года рождения. А боец отвечает, что 1973-го. Мой ровесник! Когда уже лежал в палате, пришел в себя, стало понятно, что это молодой человек».

Аркадий Смольников, начальник госпиталя: «Наши сестры милосердия — уже неотъемлемая часть персонала госпиталя, они оказывают значительную помощь как для бойцов, так и для медиков. Чтобы помогать раненым бойцам, женщины из «Сестричества имени святой благоверной княгини Марии Ясыни» прошли курсы по профессиональному обучению «Помощник по уходу» на базе медицинского колледжа Северной Осетии, поэтому мы многое можем им доверить в рамках их компетенции. Кроме того, они сотрудничают с сестричествами из других городов страны для обмена опытом, а также принимают в свои ряды всех неравнодушных людей, чья помощь сейчас так необходима. Теперь уже это наши большие помощники!»

(Окончание на 8-й стр.)

ПАМЯТИ СЕКА ГАДИЕВА

«Если судьба из нищего сделала тебя властелином – не забывай, что ты – человек»

В этом году исполняется 170-летие со дня рождения и 110-летие со дня смерти основоположника осетинской прозы Сека (Георгия) Гуыцыриевича Гадиева (1855–1915), основоположника осетинской прозы.

Родился писатель в ауле Ганис Гудского ущелья (Хъудыком), в семье горца-бедняка. Уже с малых лет он трудился дома, ходил в пастухах по найму, работал по ремонту и очистке Военно-Грузинской дороги. Своему единственному сыну, рано потерявшему мать, отец старался дать хорошее образование, но это ему долгое время не удавалось. Лишь когда Сека исполнилось 15 лет, отец смог устроить его на учебу к грузинскому диакону, служившему в ауле Ганис, который обучил его грузинской грамоте. Будущий писатель овладел навыками чтения богослужебных книг. Это позволило ему в 1872 году в Тифлисе успешно сдать экзамен на право занимать должность псаломщика. В этой должности в Ганисской церкви он прослужил около 10 лет.

С 1886-го по 1908 г. Гадиев служил в должности псаломщика в Михаило-Архангельской церкви Гизели. Каменный храм, построенный в 1867 г., в праздничные дни не вмещал многочисленных жителей селения: в 1888 г. в нем было 653 двора. Епископ Владикавказский и Моздокский **Владимир (Сеньковский)**, обозревавший Гизельский приход в 1895 г., отмечал, что храм был тесным, не отапливался в зимнее время и был недостаточно обеспечен церковной утварью. С. Гадиев в разные годы служил со священниками **Иаковом Туаевым** (по 1890 г.), **Титом Морговым** (по август 1907 г.), **Иоанном Рамоновым** (1908 г.). При этом у него была большая семья, жена **Мария Евстратьевна**, шестеро сыновей – **Захар, Михаил (Цомак), Александр, Николай, Петр, Афанасий** – и дочь **Вера**. Небольшое жалование церковнослужителя и суровые условия жизни в горном крае не могли обеспечить существование семьи из 8 человек, и в конце 1870-х годов Сека в поисках лучшей доли переселился на равнину, в Северную Осетию.

Несмотря на трудности, С. Гадиев старался дать своим детям образование. В 1907 г. Михаил (Цомак) и Петр учились за казенный счет, один – на историко-филологическом факультете Дерптского (ныне – Тартуского) университета, другой – во Владикавказском духовном училище. Николай – воспитанник Александровской миссионерской духовной семинарии в Ардоне – и Вера – ученица первого класса Владикавказского епархиального женского училища – содержались за счет отца.

Параллельно с церковным служением С. Гадиев всячески стремился повысить свою образованность. Он зачитывался книгами, всячески старался сотрудничать с выходившими тогда в Осетии периодическими изданиями как светскими, так и религиозными. В одной из своих статей Гадиев ярко и образно описал достойного пастыря в лице благочинного 10-го округа протоиерея **Николая Джиева**, который скончался 9 февраля 1907 г. С. Гадиев хорошо знал покойного. Он дал высокую оценку нравственным и профессиональным качествам протоиерея Н. Джиева. По его мнению, это был человек, готовый помочь ближним и пастырским советом, и делом. К подчиненным отец Николай относился весьма доброжелательно. С. Гадиев отмечал, что протоиерей Джиев много сделал для просвещения молодежи. Благодаря его помощи многие ученики Ольгинской церковноприходской школы, которой он руководил, получили возможность продолжить образование в средних и даже

высших учебных заведениях.

16 июня 1909 г. псаломщик Георгий (Сека) Гадиев вместе с протоиереем **А. Гатуевым**, благочинными священниками **А. Цаголовым** и **А. Цомаевым**, священниками **М. Дзахоевым**, **М. Коцоевым** и **И. Рамоновым** принял участие в обсуждении статьи Хаджи-Мурата «Из кавказских писем», опубликованной в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (1909, №17). Вырезка из газеты со статьей Хаджи-Мурата была прислана во Владикавказскую епархию директором Департамента духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел **А.Н. Харузиным** с целью выяснения того, насколько содержание статьи соответствовало действительному положению дел с православием среди осетин. Участники обсуждения статьи составили и подписали документ, в котором отметили, что описанное в статье Хаджи-Мурата положение Православия среди осетин расходится с действительностью, и опровергли его обвинения в бездеятельности в адрес осетинского духовенства.

31 июля 1909 г. Сека Гадиев согласно прошению был уволен за штат, передав исполнение обязанностей псаломщика своему сыну Николаю. Уволившись с церковной службы, он решил переехать в г. Владикавказ.

С. Гадиев и его семья стали прихожанами церкви Рождества Пресвятой Богородицы (Осетинской). 8 сентября 1912 г. на ее престольном празднике Сека Гадиеву была предоставлена почетная миссия от лица прихожан приветствовать стихотворением на осетинском языке прибывшего на торжество архиепископа Владикавказского и Моздокского **Питирима (Окнова)**. Архиепископ ответил на это приветствие также на осетинском языке: «Глубоко тронут вашим приемом, сердечно радуюсь, смотря на вас, призываю Божие благословение на любимых мною осетинский народ». Настоятель церкви отец **Харлампий Цомаев** перевел на русский язык прочитанное Сека Гадиевым стихотворение и поместил в своей статье «Престольный праздник (8 сентября) во Владикавказской Осетинской церкви», которую опубликовал во «Владикавказских епархиальных ведомостях».

8 сентября 1914 г. на престольном празднике в честь столетнего юбилея церкви Сека Гадиев от лица прихожан обратился к отцу Харлампии с приветственным словом на осетинском языке. В своей речи он кратко обрисовал историю христианства в Осетии начиная с апостольских времен, отметив большую роль «Общества восстановления православного христианства на Кавказе» в деле христианского просвещения Осетии, а также заслуги епископа Владикавказского **Иосифа (Чепиговского)**.

С. Гадиев воздал должное памяти бывших настоятелей церкви священников **Алексия Колиева**, **Михаила Сухиева**, **Алексия Гатуева**, много сделавших для нее и развития Православия в Осетии. Он также поблагодарил настоятеля церкви отца Х. Цомаева за его труды по ремонту церкви и состоявшейся при ней одноклассной церковноприходской школы, в которой тот был заведующим и учителем Закона Божия. Сека Гадиев от имени прихожан в честь праздника подарил отцу Х. Цомаеву икону Иисуса Христа.

Основоположник традиций прозы в осетинской литературе Сека Гадиев прожил в столь тяжелых условиях, что можно только удивляться тому, как он смог оставить небольшое, но невероятно значи-

мое творческое наследие. Христианской тематике были посвящены такие стихотворения, как «Майрæмы нывы раз» («Перед образом Богоматери»), «Куадзæн» («Пасха») и «Уас-Джырджы зарæг» («Песня святого Георгия»). К сожалению, рукопись сборника не была издана, хотя на ее титульном листе сохранились надписи: «Печатать разрешается. Священник Хр. Джиев. 18 апреля 1906 г.» и: «Дозволено цензурой. Тифлис, 25 апреля 1906 г.».

Для народа Осетии, в массе своей неграмотного, С. Гадиев простым и понятным языком передавал высокие библейские идеи: «каждый день будь готов творить добро»; «не держи в сердце зла – и будешь счастлив»; «если судьба из нищего сделала тебя властелином – не забывай, что ты – человек». Его необыкновенно емкие, но четкие «Мысли и афоризмы» легко запоминались современниками писателя и передавались из уст в уста, служа верным путеводителем к Богу. Звучат они актуально и для его потомков: «Люди все лето готовятся к зиме: пашут, жнут, косят – делают все, чтобы холода не застали их врасплох. Но никому не приходит в голову готовиться к смерти»; «Истина заключается в добрых делах и любви, мы же приносим богам жертвы, пытаемся ублажить их аракой и мясом».

Жизнь Сека Гадиева трагически оборвалась 8 (21 по н.с.) июля 1915 г. Он на арбе отправился из Владикавказа в Гудское ущелье, чтобы выступить в качестве посредника между конфликтующими из-за земли крестьянами. Жители родного общества часто обращались к нему как к авторитетному человеку за советом и помощью. В поездке его сопровождал посланец от гудцев **Дзахот Дзестелов**. На пересечении владикавказских улиц Ардонской и Ольгинской (ныне – ул. Генерала Плиева) их лошадь испугалась проезжавшего автомобиля и понесла. Сека, не удержавшись, упал и ударился головой о камни мостовой. Врачам не удалось спасти ему жизнь, через несколько часов он скончался в больнице от кровоизлияния в мозг.

Отпевали раба Божия Георгия в Георгиевской церкви священники **Харлампий Цомаев**, **Моисей Коцоев**, **Иоанн Хетагуров**, **Георгий Натадзе** и диакон **Василий Бичерахов**. После литии священник М. Коцоев рассказал о жизненном и творческом пути Сека Гадиева.

Похороны прошли 9 (22 по н.с.) июля во Владикавказе, в ограде Ильинской часовни (ныне – храм Пророка Божия Илии) – на Мещанском кладбище при большом стечении народа, среди которого было много учащейся молодежи. При погребении поэт **Лазо Туаев** прочитал стихотворение-плач о Сека Гадиеве, в котором выразил глубокое горе осетинского народа, который потерял своего любимого писателя и заступника. С прощальным словом выступил друг и соратник С. Гадиева священник Х. Цомаев. Он дал высокую оценку личности и творчеству писателя, назвав его сияющей звездой осетинского языка, великим тружеником и пастырем народа. При прощании с Сека он приложил к его груди образ – икону Иисуса Христа в позолоченном окладе. На табличке внизу иконы, которая дошла до наших дней, была выгравирована надпись: «**9.VII. 1915. Осетинскому народному певцу Сека от его сородичей**».

Однако уже к середине прошлого века место его захоронения, по словам **Васо Абаева**, находилось в полузаброшенном состоянии. Его надгробие ничем не отличалось от прочих, и даже спустя полвека после его кончины советскими властями на могиле Сека не был установлен памятник. Попытки В. Абаева тогда привлечь внимание к памяти одного из основоположников национальной прозы не принесли результатов.

И вот 13 лет назад, в 2012 году, во дворе храма Пророка Божия Илии был открыт памятник основоположнику осетинской прозы Сека Гадиеву. Инициаторами этой идеи были Владикавказская и Махачкалинская епархия и республиканское государственное учреждение «Наследие Алании». Мероприятие, на котором тогда собрались интеллигенция Осетии, родственники выдающегося писателя, студенты и школьники, началось с заупокойной службы, которую провел в то время архиепископ Владикавказский и Махачкалинский **Зосима**. «Ознакомившись с биографией Сека Гадиева, с его творчеством, я сразу понял, как велико значение его имени для Осетии, – сказал, обращаясь к собравшимся, владыка. – На таких людей надо равняться молодому поколению, это наглядный пример жертвенного служения Господу Богу и своему народу. Надо рассказывать о таких подвижниках православия и народного просвещения, чтобы и далеко за пределами Осетии знали, что Кавказ – родина таких замечательных людей, как Сека Гадиев».

Благодарность от всей фамилии Гадиевых выразила правнучка знаменитого писателя **Виктория Кадзохова**. Она подарила храму семейную реликвию Гадиевых – икону, которая после смерти Сека передавалась членам семьи Гадиевых из поколения в поколение.

А 10 лет назад, в апреле 2015 года, в год, который тоже был «круглой датой» одновременно со дня его рождения и смерти, памятник Сека Гадиеву был открыт уже в центре города (на фото). Это была, пожалуй, одна из немногих скульптур, на появление которой подавляющее большинство горожан отреагировали положительно. Открытие памятника сопровождалось торжественной церемонией, на которой присутствовала правнучка Сека Гадиева **Алла Мзокова**.

Елена НАТРОШВИЛИ, заслуженный работник культуры РСО-А.

Возвращение Патриарха

Василий Иванович БЕЛЛАВИН, будущий Патриарх, родился 19 января 1865 г. в селе Клин Псковской губернии и был третьим ребенком в благочестивой семье священника. В 1874 г. он поступил в Торопецкое духовное училище, где не только был лучшим в учении, но и помогал другим ученикам. Многие отмечали, что он разъяснял учебный материал понятнее преподавателей. По окончании училища в 1878 г. Василий Беллавин поступил в Псковскую духовную семинарию. Знаящие его в те годы вспоминали о нем как о юноше скромном, религиозном, с мягким характером, доброжелательном, всегда готовом помочь товарищам. Природные способности и трудолюбие определили успехи в учебе. Семинаристы удивлялись его необычной филологической памяти и за благочестие называли его «архиереем». В 1884 г. он окончил семинарию в числе первых учеников и был определен в Санкт-Петербургскую духовную академию. Хотя туда принимали с 20 лет, а ему исполнилось только 19, благодаря блестяще сданным вступительным экзаменам в виде исключения он был принят.

Будучи самым молодым студентом, он пользовался среди сокурсников большим авторитетом. Протоиерей Петр Булгаков писал, что Беллавина называли в академии «патриархом»: «В нем не было ничего шуточного. Перед товарищами высилась необычайная личность по своим умственным и, главное, нравственным свойствам». Уже на I курсе академии проявилась такая черта будущего Патриарха, как принципиальность.

В июне 1888 г. В.И. Беллавин окончил академию кандидатом богословия с правом получения степени магистра без устного испытания и был назначен в Псковскую семинарию преподавателем основного, догматического и нравственного богословия. В феврале 1889 г. он был назначен преподавателем французского языка, также дополнительно вел уроки гомиластики, латинского и греческого языков, публиковал богословские статьи.

14 декабря 1891 г. Василий Беллавин был пострижен в монашество с именем Тихона в честь святителя Тихона Задонского, на следующий день рукоположен во диакона, а еще через неделю – во иерея. В марте 1892 г. он был переведен в Холмскую духовную семинарию, 15 июля того же года назначен ее ректором с возведением в сан архимандрита. За время его ректорства в семинарии появились новые учебные помещения, был освящен домовый храм, устроенный в семинарском зале. Большой заслугой архимандрита Тихона как ректора было значительное увеличение воспитанников семинарии. Он также являлся членом Холмско-Варшавского училищного совета, председателем Совета Холмского Свято-Богородицкого братства и цензором его изданий, а также благочинным женских монастырей епархии. По инициативе архимандрита Тихона в Холме для горожан, многие из которых только недавно перешли в православие из унии, преподаватели семинарии стали проводить публичные чтения на религиозно-нравственные темы. Ректор был очень популярен среди населения Холма.

19 октября 1897 г. архимандрит Тихон (Беллавин) в Троицком соборе Александро-Невской лавры был рукоположен во епископа и назначен викарием Холмско-Варшавской епархии. 11 месяцев он был епископом Люблинским. За это время улучшилась деятельность учебных заведений епархии. Простота, общедоступность, сердечность, искренность и любезность обхождения с людьми неоднократно отмечались теми, кому довелось общаться с ним. Особая любовь народа к епископу Тихону проявилась, когда стало известно о его назначении в Америку. Холмичи не хотели расставаться со своим любимым архипастырем. В день отъезда святителя люди, пытаясь силой удержать его, ложились на полотно железной дороги. С трудом провожавших удалось уговорить пропустить поезд. Епископ Тихон обратился к ним с просьбой отпустить его с миром и благословил скорбящую паству.

Определением Синода от 14 сентября 1898 г. епископ Тихон был назначен на Алеутскую и Аляскинскую кафедру, что было вызвано необходимостью иметь молодого и энергичного епископа в далекой и проблемной епархии. Вверенная святителю Тихону епископия с центром в Сан-Франциско охватывала территорию США и Канады и была самой большой по площади и самой бедной епархией Православной Российской Церкви.

12 декабря 1898 г. епископ Тихон прибыл в Нью-Йорк. Он совершал поездки по обширной епархии, посетил отдаленные приходы на Аляске и в Канаде. Они были продолжительными и чрезвычайно трудными. 4 ноября 1899 г. епископ Тихон подал прошение о переименовании епархии в Алеутскую и Североамериканскую. Для развития православия в Канаде решением святителя Тихона была учреждена Канадская духовная миссия. За годы его управления епархией к православию присоединились 32 униатских прихода. В состав Русской православной епархии в Америке входили сирийские и сербские православные общины. Епископ Тихон часто служил в сирийской церкви в Нью-Йорке, помогал православным сирийцам, освятил новый сирийский Никольский храм в Бруклине. Неотъемлемой частью русской епархии вплоть до 1900-х гг. были греческие приходы. Святитель Тихон неоднократно совершал Богослужения в православном храме в Чикаго, причем служил на греческом языке.

5 мая 1905 г. определением Синода святитель Тихон был возведен в сан архиепископа. По его предложению епархиальная кафедра была перенесена в Нью-Йорк, что упорядочило управление епархией и поспособствовало появлению новых приходов на востоке США. Рост количества приходов требовал новых священнослужителей. Это побудило святителя Тихона обратить внимание на подготовку в самой епархии. В 1905 г. миссионерская школа в Миннеаполисе была преобразована в семинарию. В том же году по его благословению было начато создание первой в США православной монашеской общины. В Пенсильвании zaloжили монастырь в честь святителя Тихона Задонского, при котором была создана школа-приют для сирот.

Святитель Тихон благословил создание церковно-археологического музея, раскрывающего историю появления православия в Новом Свете. Он заботился о переводе на английский язык православного Богослужения. Заглядывая в будущее Североамериканской епархии, святитель видел предпосылки для автономии и автокефалии Церкви в Америке. 25 января 1907 г. архиепископ

Тихон был назначен правящим архиереем Ярославской и Ростовской епархии. Это событие удручило православную паству Америки и чуть не сорвало проведение Всеамериканского собора. Тем не менее святитель завершил начатое дело и покинул Североамериканскую епархию после проведения Собора. Период его управления этой епархией ознаменовался большими успехами в распространении и укреплении православия на американской земле. Он семь лет мудро руководил паствой, возводил новые величественные храмы. Его пасомыми, число которых при нем выросло до 400 тысяч, были русские, сербы,

посетить каждый приход, экзаменовал в школе учеников, проповедовал, встречался с духовенством и прихожанами. Особое внимание уделял учебным заведениям, церковным школам, детским приютам. Святитель поднял вопрос об учреждении в Литве Высшей богословской школы. Синод утвердил представление об открытии в Вильне Православной духовной академии, но реализация этого проекта не состоялась из-за начала войны. Святитель по-прежнему принимал множество посетителей, вникал в их проблемы, оказывал необходимую помощь. Он включился и в общественную жизнь Виленской губернии, активно участвуя в работе благотворительных организаций.

19 июля 1914 г. Германия объявила войну России. С первых военных дней в Литве с благословения святителя Тихона был начат сбор пожертвований на помощь раненым, беженцам и малоимущим без различия конфессий. Монастыри епархии приспособили для размещения лазаретов, где монахини исполняли обязанности сестер милосердия. Святитель Тихон делал пожертвования на нужды лазаретов, регулярно посещал их, исповедовал раненых. В октябре 1914 г. в епархии был начат сбор вещей для действующей армии. Летом 1915 г. Вильна оказалась под угрозой германского наступления. На святителя Тихона легла обязанность обеспечить срочную эвакуацию церковного имущества, епархиального клира и православного населения. Литовская семинария была переведена в Рязань. Святитель Тихон вывез в Москву мощи Виленских мучеников и другие святыни. 4 сентября 1915 г. он в числе последних покинул Вильну, а на следующий день в нее вошли немцы. Резиденция правящего архиерея была перенесена в неоккупированную часть Виленской губернии. Святитель Тихон продолжал поездки по епархии, выезжал на передовые позиции, где совершал Богослужения. Порой ему приходилось служить в непосредственной близости от неприятельских окопов. В конце 1915 г. он был срочно вызван в Петроград для присутствия в Синоде. За свои труды святитель Тихон был награжден орденами Святой Анны 2-й и 1-й степеней, Святого Владимира 3-й и 2-й степеней, Святого Александра Невского.

В 1917 г. он стал митрополитом Московским и начал трудиться над подготовкой Поместного собора, а после открытия был избран его председателем. На Соборе был поднят вопрос о восстановлении Патриаршества. Мнение народа выразили крестьяне: «У нас больше нет Царя, нет отца, которого мы любим; Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим Патриарха».

Митрополит Московский Тихон 5 ноября 1917 г. был избран на вдовствовавшую уже 200 лет Патриаршую кафедру. Предварительно были избраны три кандидата, избрание же из числа трех совершилось посредством жребия, который вынимал известный затворник Зосимовой пустыни иеромонах Алексий.

21 ноября 1917г., в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, святителя Тихона возвели на Патриарший престол. Под гром орудий и пулеметную стрельбу он был Десницей Божией поставлен в Первосвятителя, чтобы взойти на свою голгофу и стать исповедником. Он пронес проповедь Евангелия в самых жестоких, страшных условиях, окруженный злобой богоразлюбивцев.

В 1917 г. он стал митрополитом Московским и начал трудиться над подготовкой Поместного собора, а после открытия был избран его председателем. На Соборе был поднят вопрос о восстановлении Патриаршества. Мнение народа выразили крестьяне: «У нас больше нет Царя, нет отца, которого мы любим; Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим Патриарха».

Митрополит Московский Тихон 5 ноября 1917 г. был избран на вдовствовавшую уже 200 лет Патриаршую кафедру. Предварительно были избраны три кандидата, избрание же из числа трех совершилось посредством жребия, который вынимал известный затворник Зосимовой пустыни иеромонах Алексий.

греки, арабы, обращенные из униатства словаки и русины, коренные жители – креолы, индейцы, алеуты и эскимосы.

В апреле 1907 г. святитель Тихон прибыл в Ярославль. На лошади, пешком или на лодке добирался он в глухие села, посещал монастыри и уездные города, налаживая духовную жизнь. 23 января 1914 г. Ярославская городская дума присвоила архиепископу Тихону звание «Почетный гражданин города».

С 1914 по 1917 г. святитель Тихон управлял Виленской и Литовской кафедрой. Местные особенности епархии, где проживали представители разных вер и национальностей, требовали от него большого такта и широты взглядов. Опыт, полученный святителем Тихоном в Америке, вскоре помог ему приобрести уважение среди жителей Вильны. По воспоминаниям современников, все, кто его встречал и узнавал, русские, поляки и евреи, низко ему кланялись и просили благословения. Как и на предыдущих кафедрах, святитель Тихон почти ежедневно служил, стараясь

— КОНЧИНЫ ПАТРИАРХА ТИХОНА —

Патриарх Тихон был олицетворением кротости и доброты, но отличался непреклонной твердостью в делах церковных. В годы разрухи, гонений, расколов он сохранил Церковь в чистоте православия. Святитель призывал паству уклоняться от разрушительной политической деятельности, но обратиться к созидательной – искоренению греха и восстановлению единства с Богом. Святитель Тихон первым должен был установить отношения Церкви с богоборческой властью. Пришлось терпеть ему и клевету, и нападки, и покушения, и заключение. Он был воистину народным молитвенником, печальником всея России. Для подъема в народе религиозного чувства по его благословию устраивались грандиозные Крестные ходы, в которых неизменно принимал участие Святтейший. Он безбоязненно служил, укрепляя паству. Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где уединенно жил, и люди шли нескончаемым потоком, приезжая часто издалека. Последний мучительный год своей жизни он, преследуемый и больной, неизменно служил по воскресным и праздничным дням. 23 марта 1925 г. Патриарх Тихон совершил свою последнюю Литургию, а в праздник Благовещения почил о Господе с молитвой на устах.

Святитель Тихон – одна из наиболее значимых личностей в церковной истории послереволюционной России. Ни один из иерархов Русской Церкви не привлекал к себе такого пристального, сострадательного и почтительного внимания всего нашего народа, как Патриарх Тихон. На его долю выпало очень трудное время. Ему приходилось принимать важнейшие решения, от которых зависело положение Церкви. Он не думал о последствиях этих решений лично для себя; главным, о чем он заботился, была польза для Церкви. Святитель Тихон нигде и никогда не подчеркивал жертвенный характер своего служения и не ставил его себе в заслугу – наоборот, во всех тяжких обстоятельствах своей жизни он в первую очередь видел спасительный Промысл Божий и Его Святую Волю. Святитель обладал при этом удивительным смирением. Когда кто-нибудь указывал Патриарху на его великие заслуги перед Россией и на то, что спас Церковь, он смиренно отвечал: «Не я, грешный, а народ. А прежде всего – милость Господа». Благодаря усилиям святителя Тихона Церковь к концу его жизни, несмотря на гонения, расколы и антирелигиозную агитационную кампанию, продолжала оставаться самодостаточным и влиятельным фактором общественной жизни, причем ее влияние нельзя было не учитывать.

Жертвенное служение Патриарха Тихона по праву поставило его во главе сонма Новомучеников и Исповедников Русской Православной Церкви XX века. Он сумел сохранить ее и избрать правильный курс в условиях небывалого антирелигиозного террора.

Священник Димитрий КОНДРАТЬЕВ, кандидат технических наук.

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ СОБОР

(Окончание. Начало в № 3)

Среди участников Поместного собора были и представители Владикавказской епархии. Кто же были эти люди, участвовавшие в избрании Патриарха Тихона?

Членом Собора по должности стал **епископ Владикавказский и Моздокский Макарий (Павлов)**. Он родился 4 ноября 1867 г. в селе Бухтармы Бийского уезда Томской губернии, в семье священника. Окончил Барнаульское духовное училище (1884), Томскую духовную семинарию (1890). С 1890 г. – священник в Знаменском соборе города Семипалатинска, законоучитель в Семипалатинской женской прогимназии. В 1894 г. овдовел. Окончил Казанскую духовную академию (1898), кандидат богословия. В 1897 г. был пострижен в монашество, в 1898 г. направлен в главный стан Киргизской миссии. С 1899 г. – начальник Киргизской миссии, архимандрит. С 1901 г. – епископ Бийский, викарий Томской епархии, начальник Алтайской духовной миссии. С 1905 г. – епископ Якутский и Вилюйский. В 1909 г. был уволен

Епископ Макарий (Павлов)

Протоиерей Александр Малиновский

Павел Михайлович Граббе

на покой и назначен настоятелем Свяжского Успенского монастыря. С 28 января 1917 г. – **епископ Владикавказский и Моздокский**. Участвовал в заседаниях первой сессии Собора. Заместитель председателя Отдела по устройству Церкви в Закавказье. В 1919 г. епископ Макарий – участник Юго-Восточного Русского церковного собора. В 1920 г. Терским областным ревтрибуналом был обвинен в контрреволюции, соучастии в сокрытии мануфактуры и серебра в храме, оправдан на открытом процессе в связи с преклонным возрастом и лояльностью к советской власти. В 1921 г. был вновь обвинен в контрреволюционной деятельности и приговорен к пяти годам принудительных работ, но вскоре освобожден по состоянию здоровья.

В 1922 г. перешел в «Живую Церковь», стал обновленческим епископом Пятигорским и Терским. С 1923 г. – участник обновленческого Собора, член Синода, архиепископ Пензенский и Саранский, затем – Нижегородский. С 1924 г. – на покое.

В ходе работы Собора епископ Макарий сообщил, что не может вернуться из епархии, и попросил о том, чтобы его замещал протоиерей Александр Нефедьев, который изначально не был участником Собора.

Протоиерей Александр Семенович Нефедьев родился в 1873 г. в слободе Средней Ахтубе Царевского уезда Астраханской губернии, в семье священника. Окончил Астраханское духовное училище (1888) и Астраханскую духовную семинарию (1894), Казанскую духовную академию (1898), кандидат богословия. С 1898 г. – законоучитель в Эриванской учительской семинарии и женской гимназии св. Рипсимии. С 1902 г. – законоучитель в Екатеринодарской женской гимназии. С 1903 г. – священник, настоятель Варваринского храма в Ставрополе, член Ставропольской духовной консистории. В 1905–1909 гг. –

смотритель Озургетского духовного училища в Кутаисской губернии. В 1906–1914 гг. – смотритель Раненбургского духовного училища в Рязанской губернии, член местного отделения епархиального училищного совета. С 1914 г. – **смотритель Владикавказского духовного училища**, протоиерей, редактор «Владикавказских епархиальных ведомостей», председатель совета Епархиального женского училища, член епархиального училищного совета. Участвовал в заседаниях первой сессии Собора. Скончался 28 ноября 1917 г. в Раненбурге.

Член Собора по избранию от клириков Владикавказской епархии **протоиерей Иоанн Макарьевич Завитаев** родился в 1860 г. в семье священника. Окончил Калужскую духовную семинарию (1881) и Киевскую духовную академию (1885), кандидат богословия. С 1886 г. – преподаватель и делопроизводитель правления в Бирюченском духовном училище. В 1893 г. был рукоположен в священник сан, настоятель храма в поселке Ново-Александрия Люблинской губернии, преподаватель рус-

вдовцом, на общепархиальном съезде духовенства и мирян во Владикавказе был избран епархиальным архиереем, хиротония не состоялась из-за противодействия властей, председатель Владикавказского церковного управления, в январе 1923 г., «желая сохранить в мире православное духовенство», признал обновленческое ВЦУ. Скончался в 1931 г.

Член Собора по избранию, мирянин от Владикавказской епархии **Павел Иванович Сорокин** родился 24 июня 1866 г. во Владикавказе, в семье мещанина. Окончил Тифлиссский Александровский учительский институт (1887). С 1887 г. – смотритель Кагызманского епархиального училища, с 1889 г. – преподаватель и надзиратель в окружной городской школе города Нальчика. С 1891 г. – преподаватель во Владикавказском Николаевском четырехклассном училище, с 1895 г. – преподаватель и надзиратель во Владикавказском ремесленном училище. С 1899 г. – инспектор училища в городе Ахалкалаки Тифлисской губернии, заведующий метеорологической станцией при нем. В 1909–1914 гг. – инспектор народных училищ Терской области, председатель правления Общества взаимопомощи учащихся и учившихся в Терской области, статский советник. Участвовал в заседаниях первой сессии Собора.

Член Собора по избранию от мирян Владикавказской епархии **Павел Андреевич Жадин** родился 14 августа 1883 г., из казаков ст. Павлодольской. Окончил Александровскую миссионерскую духовную семинарию (1906) и Казанскую духовную академию (1910), кандидат богословия. С 1910 г. – помощник инспектора и преподаватель церковного пения в Могилевской духовной семинарии, секретарь историко-статистического комитета по описанию церкви Могилевской епархии. С 1913 г. – преподаватель во Владикавказском епархиальном женском училище, надворный советник. Участвовал в заседаниях первой и второй сессии Собора. В 1918–1921 гг. – директор Высшего начального училища в станице Павлодольской Терской области.

Член Собора по избранию, мирянин от Владикавказской епархии **граф Павел Михайлович Граббе** родился 11 декабря 1875 г. в семье генерал-майора. Окончил Пажеский корпус. С 1895 г. – офицер Кавалергардского полка. В 1910 г. – вышел в отставку в чине полковника. С 1911 г. – шталмейстер императорского двора, предводитель дворянства Звенигородского уезда Московской губернии. Участник Первой мировой войны 1914–1918 гг. С ноября 1914 г. – в 1-м Лабинском полку Кубанского казачьего войска. Командир 3-го Таманского полка Кубанского казачьего войска (17 октября 1915 – 25 апреля 1917). В 1917 г. после отказа присягать Временному правительству был уволен со службы, жил с семьей в Кисловодске. Участвовал в заседаниях первой сессии Собора. В Гражданской войне – в Вооруженных силах Юга России по ведомству Министерства внутренних дел. В 1919 г. – член Юго-Восточного церковного собора. С 1920 г. – в эмиграции. В 1921 г. – член I Русского всезаграничного церковного собора. Жил в своем имении Берестечко на Волыни. В 1939 г., после того как Волынь отошла к СССР, был арестован в городе Самборе и скончался в лагере.

Таким образом, на Поместном соборе Владикавказскую епархию представляли семь человек: архиерей, три священника и три мирянина. Все они оказались причастными к важнейшему событию – восстановлению в России Патриаршества и, думается, не раз вспоминали об этом.

Феликс КИРЕЕВ,

Воистину Воскресе Христос!

— СЕСТРИЧЕСТВО —

Осетинский ручеек влился в море российского милосердия

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Сестрами милосердия на Руси называли тех, кто отдавал свои силы и сердце непростой и благородной миссии: **бескорыстному** служению людям в самые трудные часы, когда на их пороге стоит беда – болезнь или страдание. При этом милосердие не знает границ – ни возрастных (кстати, среди «наших девчонок», как своих подруг называет Марина, большей части сестер – от сорока до шестидесяти лет, остальные труженицы – или моложе сорока, или старше шестидесяти), ни социальных, ни материальных. За время работы в госпитале они видели много боли и страданий, а еще им довелось воочию наблюдать за тем, какой твердостью духа обладают настоящие воины, которых не сломили страшные испытания. Какое-то время назад женщины, объединенные общей благой целью, даже не подозревали, сколько трудностей они могут выдержать, не понимали, что способны не только созерцать тяжелейшие раны, но и быть причастными к их исцелению.

Марина Постникова: «Поначалу было, конечно, непросто. Задачи перед нами ставятся разные: к примеру, правильно перевернуть лежачего, чтобы перестелить постель, переодеть, помочь с приемом пищи, выкупать, побрить, даже просто поддерживать. Каждый день восхищают врачи, которые с того света ребят достают, каких тяжелораненых на ноги поднимают! В Ростове мы познакомилась с молоденьким офицером по имени Паша. Он был после подрыва на минном поле. Никто не верил, что поправится. И вдруг увидели его на днях на долечивании во Владикавказе. Это была такая встреча! Будто кого-то самого родненького встретили. Теперь он поехал на реабилитацию в санаторий и собирается вернуться в строй, к своим пацанам».

Для Нино милосердие связано с возможностью менять не только мир вокруг, но и себя. За месяцы работы в госпитале перед ее глазами прошло немало судеб. До сих пор со слезами на глазах она вспоминает некоторых бойцов, разные волнительные ситуации, закалявшие ее, и те, которые не только расстраивали, но и радовали.

Нино Каркузаева: «Привезли мы в госпиталь подарки к 23 Февраля, а к ним приложили детские письма. Один мальчик нарисовал для «своего» солдата талисман – жука, да еще такого похожего! Отдаю я это письмо первому попавшемуся солдатику, а он вдруг на моих глазах меняется в лице. «Что это?!» – спрашивает. Я даже испугалась, говорю: «Это ребенок нарисовал, в подарок...» А он вдруг выдыхает: «У меня позывной «Жук»!» У него настроение сразу поднялось, стал звонить своим ребятам, показывать это письмо...»

Отец **Василий Грибенченко**, духовник сестричества: «Мы четко понимаем: если в нашей сплоченной команде есть взаимовыручка и любовь, то будет и Божия помощь, которая нас направит и поддержит. Нагрузка на медперсонал в госпитале колоссальная. У многих бойцов нет рядом поддержки в лице семьи, некоторые ребята просто неместные, поэтому им нужны наши забота и понимание, особенно в такое трудное для них время. Сестры помогают с реабилитацией еще и духовно, таким образом, они в некоторой степени разгружают врачей, а пациенты чувствуют себя спокойнее. Во всяком случае, мы на это очень надемся».

Во время нашего разговора в уютном классе воскресной школы на мои просьбы рассказывать побольше о себе сестры тут же переводят тему на своих подопечных. Но к середине беседы старшая сестра милосердия Марина Постникова «сдается» и

начинает говорить с каким-то особым удовольствием: «Ну, с Нино вы уже знакомы. Она у нас – одна из матерей Беслана, которая через такую боль прошла, особо остро понимает, что мамы испытывают, когда их ребенок в смертельной опасности».

Ольга Севостьянова, мама шестерых детей, один из которых – приемный. Она помимо дежурств в госпитале является волонтером: изготавливает окопные свечи.

Есть в наших рядах и актриса Владикавказского филиала Мариинского театра **Кристина Деревянко**. Видели бы вы, как ее ждут наши ребятушки! Когда она приходит в палату мыть пол, ребята просят ее спеть. Ведро и тряпка тут же отставляются в сторону, а песня звучит и смягчает израненные солдатские души...

А какая замечательная у нас **Алана Шанаева**! Она работает в рекламном агентстве и изготавливает для сестричества необходимую информационную продукцию: буклеты, стенды...

Марина Михайловна Данилова – мать полковника, погибшего на СВО в 2022 году. Она к нам присоединилась через свою боль. И теперь «курирует» тяжелейший участок нашей работы – общается с семьями погибших бойцов, занимается Аллеей Мужества, на которой похоронены наши герои. Она собрала их имена в списки, и мы теперь поминаем их каждый день, читая Псалтирь.

Надежда Ивановна Третьякова, наша требная сестра, заботится о духовном состоянии бойцов. Проводит беседы, интересуется, кто хотел бы исповедаться, причаститься, а кто-то – и покреститься. И принявших крещение за прошедший год 19 человек набралось!

Манана Кудрявцева в обычной жизни поет в церкви, на клиросе, а **Ольга Цаллаева** работает в железнодорожном техникуме психологом-преподавателем. Ее профессиональные навыки очень востребованы в неврологическом отделении нашего госпиталя.

Военнослужащая 58-й армии **Елизавета Сердюк** поначалу не скрывала своих внутренних сомнений, боялась, что не будет хватать времени, его ведь нужно уделить работе, мужу, ребенку, прочим делам... Но

огромное желание оказывать людям посильную помощь и вера в то, что это делать необходимо, привели к нам нашу Лизу. Еще один пример внутренней борьбы – **Ульяна Баззаева**: она пришла после серьезных духовных поисков. Надеемся на скорое выздоровление нашей в крещении Матронушки – **Алины Дулаевой...**

Сестра Марина замолкает, видимо, вспоминая тех, кто спуска какое-то время «отошел» от дел, поняв, насколько тяжело ухаживать за ранеными. Марина никого не осуждает, потому что их можно уважать уже за то, что они хотя бы попробовали...

Некоторые ошибочно принимают их за монахинь, другие интересуются, сколько им платят «за труды». Им невдомек, что такая работа может быть неоплачиваемой. А наши сестры милосердия готовы выслушать больного, ответить на животрепещущие вопросы, просто помолиться вместе с ним. Столь разных женщин в белых платках с красным крестом объединяют доброта, вера и желание быть полезными.

У них, конечно же, тоже есть семьи, но, несмотря на то что много времени они уделяют помощи нуждающимся, кажется, будто женщины успевают все. Елизавета, например – не только военнотруженица, семейный человек, но еще и умелая рукодельница. Она ведет приходские мастер-классы по вязанию. И коллег по сестричеству привлекает к своему занятию.

В госпитале их ждут очень сильные духом люди. Сестры знают их поименно. Они готовы взяться практически за все: и санитарку где-то заменить, и поддержать в трудную минуту упавшего духом, и помочь решить бытовые вопросы... Каждый из нас может сделать мир лучше, найти для человека доброе слово. И даже изначально неверующие ребята тепло реагируют на слова «я помолюсь за тебя», потому что простое осознание того, что ты важен для других, наполняет их души светом.

1 апреля 2025 года сестричество Марии Ясыни пополнилось тремя новыми сестрами! Служение продолжается...

Елена КОККОНЕН.

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**.
Корректур: **Олег ГАБОЛАЕВ**.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 362001, PCO-A, г. Владикавказ, ул. Барбашова, 38.
E-MAIL: prav-oset@yandex.ru
Газета напечатана в АО «Осетия-Полиграфсервис»
по адресу: 362015, PCO-A, г. Владикавказ, пр. Коста, 11.
Подписано к печати 14.04.2025 г.
Тираж 999 экз. Заказ № 411