

ПРАВОСЛАВНАЯ ОСЕТИЯ

№ 2 (173) февраль 2026 г.

Чырыстон ИР

Печатается по благословию архиепископа Владикавказского и Аланского ГЕРАСИМА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ЕПАРХИИ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ-2026

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ И ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

25 января в Москве открылись XXXIV международные Рождественские образовательные чтения «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Их началом стала Божественная литургия в храме Христа Спасителя, которую в Неделю 33-ю по Пятидесятнице совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ с сонмом архипастырей.

В работе Рождественских чтений приняла участие делегация Владикавказской епархии. В ее состав вошли руководители епархиальных отделов и структурных подразделений: протоиерей **Евгений Попович**, **Леонид Болтенков**, **Артемий Пономаренко**, иеромонах **Стефан (Дзугкоев)**, иереи **Василий Грибенченко**, **Димитрий Хестанов**, **Димитрий Кондратьев**, **Георгий Дзеранов**, **Аполлон Моуравов**, игуменья **Нонна (Багаева)**, монах **Алексий (Джаджиев)**, монахини **География (Беста-**

нием Священного Синода и Вашим Первосвященством благословением Чтения в этом году посвящены теме: «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Международному этапу предшествовал масштабный региональный этап, который прошел с сентября по декабрь минувшего года. Он охватил все регионы России, а также ряд других стран канонической территории Русской Православной Церкви. В нем приняли участие свыше миллиона человек. Программа регионального этапа включала множество мероприятий

Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы **В.И. Сучков** огласил приветствие мэра российской столицы **С.С. Собянина**.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам заседания с заключительным словом, в котором отметил важное значение форума, выразив благодарность всем его участникам. Рождественские образовательные чтения – церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Они проводятся в Москве в начале года, после празднования Рождества Христова, с чем связано его название. Рождественские чтения являются одним из самых представительных и значительных форумов в жизни Русской Православной Церкви, педагогической общечеловечности, заинтересованной в нравственном возрождении школы, интеллигенции, ищущей пути выхода из духовного тупика. Материалы

и общецерковной повестки. В.Р. Легойда обратил внимание коллег на выступление Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании XIV Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации ФС РФ и пленарном заседании Рождественских чтений. Председатель отдела отметил, что Святейший Патриарх обозначил перед парламентариями демографическую проблему, сохраняющую свою остроту, несмотря на принимаемые Церковью, государством и обществом меры. Предстоятель подчеркнул необходимость принятия федерального закона о криминализации склонения к аборт, а также предложил ввести полный запрет на проведение абортов в частных клиниках. Кроме того, Предстоятель Русской Православной Церкви в своем выступлении обратил внимание на проблемные вопросы пропаганды и рекламы оккультных услуг, закон о запрете которых пока не

Делегация Владикавказской епархии

На Чтения собралась целая «армия» молитвенников за Россию...

ева) и Маргарита (Кудзиева), Фатима Тоторова и другие.

27 января в Государственном Кремлевском дворце под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось торжественное пленарное заседание XXXIV международных Рождественских чтений. В зале дворца собрались свыше 5 тысяч человек: преосвященные архипастыри – члены Священного Синода и Высшего Церковного Совета, главы экзархатов, митрополиты и епархиальные архиереи Русской Православной Церкви, представители поместных православных церквей, члены Межрелигиозного совета России, полномочные представители Президента РФ в федеральных округах, представители обеих палат парламента, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, ректоры и представители свыше 250 российских и зарубежных вузов, директора и педагоги общеобразовательных организаций, священнослужители, приходские специалисты, деятели науки и культуры.

Ведущим мероприятия стал председатель оргкомитета Чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский **Евгений**. Обращаясь к Его Святейшеству и ко всем участникам форума, митрополит Евгений, в частности, сказал: «Определе-

различных направлений, объединенных идеей важности нравственной составляющей образования. Просвещение имеет определяющее значение для развития личности человека, раскрытия его Богом данных талантов и способностей, а также, что особенно важно, для духовно-нравственного воспитания человека и формирования его моральных качеств. Последнее измерение – не просто важное, оно призвано быть смысловым стержнем для любого образовательного направления, будь то гуманитарная или естественнонаучная сфера».

Святейший Патриарх Кирилл, председатель международных Рождественских чтений, выступил с основным докладом перед участниками торжественного собрания. Приветствие **В.В. Путина** огласил Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе **И.О. Щеголев**. Министр просвещения РФ **С.С. Кравцов** зачитал приветствие Председателя Правительства РФ **М.В. Мишустина**. Министр просвещения также обратился с приветствием к собравшимся от своего имени. Приветствие Председателя Совета Федерации ФС РФ **В.И. Матвиенко** огласил первый заместитель председателя Совета Федерации **А.В. Яцкин**. Заместитель председателя Государственной думы ФС РФ **А.Ю. Кузнецова** огласила приветствие председателя Нижней палаты Российского парламента **В.В. Володина**. Руководитель

Чтений публикуются в сборниках и периодических изданиях. В программу Чтений входит проведение пленарных заседаний, тематических секций, «круглых столов», мастер-классов, экскурсий.

28 января в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре началась работа монашеского направления XXXIV Международных Рождественских чтений, собравшая архиереев, игуменов, игумений, монашествующих Русской Православной Церкви. В данном форуме приняли участие и представители монастырей Владикавказской епархии. Монах **Алексий (Джаджиев)** на секции «Старчество и руководство ко спасению в XX веке» выступил с докладом «Путь к пастырству архимандрита Матфея (Мормыля) и его духовная связь с малой родиной», а также на секции «Православное краеведение и просвещение» с докладом «О непроставленных новомучениках, исповедниках и подвижниках Осетии XX века».

30 января в Патриаршем зале храма Христа Спасителя состоялась встреча председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ **В.Р. Легойды** с руководителями информационных подразделений, отделов по взаимоотношениям Церкви с обществом и пресс-секретарями епархий. В ходе мероприятия обсуждались наиболее важные темы информационной

принят, борьбы с онлайн-продажами алкоголя, табака и энергетиков, и вместе с тем затронул важные темы определения правового статуса военного духовенства, охраны русского языка и борьбы со сквернословием. Говоря о миграционной проблеме, председатель отдела заметил, что Святейший Патриарх первым в публичном поле растабуировал данную тему и призвал к ее конструктивному обсуждению. Обозначив участникам встречи актуальную повестку церковно-государственного взаимодействия, В.Р. Легойда попросил сотрудников епархий учитывать в повседневной работе указанные вопросы и озвучивать официальную позицию Церкви на региональном уровне.

XXXIV международные Рождественские чтения завершились 29 января в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя. На торжественной церемонии закрытия состоялось награждение лауреатов XXI международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» и Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя». Также был принят итоговый документ Чтений.

Участник североосетинской делегации священник **Димитрий КОНДРАТЬЕВ**.

МЕСЯЦЕСЛОВ

Сретение Господне

■ 15 ФЕВРАЛЯ

Слово «сретение» по-церковнославянски означает «встреча». В праздник Сретения Господня вспоминается то событие, когда Богомладенец Христос был принесен в Иерусалимский храм – во исполнение ветхозаветного закона (Лев.12,1-8). В соответствии с ним женщины после родов на 40-й или 30-й день (в зависимости от того, кто родился – мальчик или девочка) должны были приходить в храм для принесения очистительной жертвы.

Посетила храм ради принесения такой жертвы и Богоматерь. Она принесла двух голубиных птенцов – жертву, по закону допустимую лишь для бедняков.

Младенец Христос был встречен при входе в храм праведным старцем Симеоном (по преданию, одним из переводчиков Ветхого Завета на греческий язык), которому некогда было обещано Духом Божиим, что он не умрет, пока не увидит своими глазами пришедшего в мир Спасителя. Симеон был очень стар и превзошел все мыслимые пределы человеческой жизни. И вот наступил день, когда он принял в Иерусалимском храме на свои руки Младенца Иисуса, произнес слова, которые и по сей день звучат в храмах за каждым вечерним Богослужением: «*Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицом всех людей: свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля*» (Лк.2,29-32). Теперь, дожив до встречи с Богом, Который соделался по Своей любви к людям Истинным Человеком, старец Симеон мог уже спокойно умереть: Сретение состоялось.

Обращаясь к Богоматери, Симеон пророчесствует о Ее Сыне: «*Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий... да откроются помышления многих сердец*»

(Лк.2,34). И кроме того, добавляет, говоря уже о судьбе Самой Марии: «*И Тебе Самой оружие пройдет душу*» (Лк.2,35). Старец говорит о том, что родившийся Христос принесет в мир разделение. Отныне уже нельзя будет пребывать в спокойном безразличии, равнодушно отказываясь от следования за Истиной: с этого дня человечество должно разделиться как бы на два лагеря. Слова же об оружии, то есть о мече, которым будет пронзено сердце Богоматери – это пророчество о тех страданиях, что Ей еще предстоят в тот день, когда Она окажется свидетельницей мучений и смерти на Кресте Сына.

Здесь же, в храме, находилась и женщина, также достигшая глубокой старости, обладавшая пророческим даром, – святая Анна, которая вместе

с праведным Симеоном, увидев чудесное событие Сретения, стала славить Господа.

После исполнения всех предписанных законом обрядов Святое Семейство вернулось домой – в Назарет (Лк.2,22-39).

Духовный смысл праздника Сретения – в долгожданной и спасительной встрече всего человеческого рода лицом к лицу с изначальным Источником всякого добра и подлинного блага, истины и красоты: с Живым Богом христианского Откровения. Именно здесь проходит граница в истории: в день Сретения встретились две эпохи, озаменованные двумя Заветами Бога и человека – Ветхим и Новым. Отныне человечество – в лице Симеона – ясно узнало и твердо исповедало, что после многих тысячелетий своего самовольного отлучения от Бога оно наконец-то встретило своего Создателя.

Праздник Сретения возник и существовал в Иерусалимской церкви с IV – V веков как торжество, завершавшее 40-дневный цикл Богоявления. Именно поэтому в то время он и не рассматривался как отдельный праздник. В конце V века в Риме и в середине VI века в Константинополе Сретение становится уже самостоятельным литургическим торжеством. И на Востоке, и на Западе его дата оказалась увязана с днем Рождества Христова: Сретение отмечалось на 40-й день Рождества. Распространению праздника Сретения, как и сугубому церковному почитанию этого события, поспособствовал император Юстиниан I (527 – 565).

Святой сын Марии Ясыни

Не одни только громкие победы украшаются славой: всякая жертва Отечеству славна и бессмертна

Благодарный князь Георгий (Юрий) был сыном великого князя Владимирского Всеволода Большое Гнездо и благоверной княгини Марии Ясыни, родился в 1189 г. С юных лет он отличался любовью к Богу и благочестием. В 1212 г. Георгий стал великим князем Владимирским и явил усердие к утверждению Христовой веры. С этой целью князь в 1221 г. построил г. Нижний Новгород, который на долгое время стал православным форпостом на востоке.

В 1225 г. в 140 верстах от Коломны, на месте явления иконы великомученика Георгия Победоносца, он основал г. Юрьевец Поволжский. Всюду строил храмы и благоуказал монастыри. Князь был весьма милостив, даже врага отпускал от себя с дарами и не берег имение свое, раздавая милостыню бедным, украшая храмы Божиим. Святой князь почитал священников и иноков, подавая им необходимое, и приносил молитвы Господу днем и ночью. Еще при жизни он был почтен от современников титулом «Отца и Государя». Благодарный князь отличался воинской доблестью. В 1228 г. он усмирил мордву и волжских болгар.

В 1237 г. разразилось татарское нашествие. Чтобы собрать войско для отпора врагу, князь Георгий отправился на север для соединения с другими русскими силами, оставив Владимир на попечение своих сыновей и воевод. 4 марта 1238 г. на реке Сити произошло решающее сражение с татарами. Еще до битвы князь получил известие о том, что Владимир взят врагом. «*Сия ли угодна Тебе, Господи?!*» воскликнул Георгий, узнав о гибели престола, семейства и подданных. – *Боже, не дерзая роптать: я виновен пред Тобою! Но почто мне жить? Сподоби меня пострадать за веру и людей моих!*» Князь пал смертью храбрых на поле брани,

защита веру и Отечество. С ним полегло почти все Русское войско, омытая своей кровью грехи междоусобия, погубившие Отчизну.

После битвы епископ Ростовский Кирилл отыскал среди мертвых обезглавленное тело Георгия, узнав его по княжеской одежде. Когда архипастырь соединил главу святого с телом, они чудесным образом срослись так, что даже не стали заметны следы отсечения. Епископ похоронил князя в Ростове, в храме Богоматери. В 1239 г. тело князя Георгия было перенесено во Владимир и положено в Успенском соборе.

Во время нашествия на Москву крымского хана Девлет-Гирея в 1571 г. инок Владимирской обители Рождества Пресвятой Богородицы Антоний, стоя ночью на молитве, видел, как святой Александр Невский вместе со страстотерпцами Борисом и Глебом и благоверными князьями Владимирскими Андреем, Всеволодом, Георгием и Ярославом ополчились на врагов: «*Ускорим на помощь сроднику нашему царю Иоанну*». В тот же день крепка была мышца Иоанна Грозного на крымцев, и без вести пропало все их сонмище заступлением святых хранителей России.

В 1645 г. тело князя было обретено нетленным. Тогда же состоялось церковное прославление святого. Память его отмечается 4 (17) февраля.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Равноапостольный Николай (в миру – Иван Дмитриевич Касаткин) родился 1 августа 1836 г. в селе Береза Смоленской губернии, в семье диакона. Иван Касаткин окончил в 1857 г. Смоленскую семинарию первым студентом, в том же году был отправлен в Санкт-Петербургскую духовную академию. Он с юности мечтал проповедовать язычникам. Еще в семинарии рассказ профессора И.Ф. Соловьева о Китае пробудил в нем желание поехать туда с проповедью Евангелия. В 1859 г., на последнем курсе академии, Касаткин увидел объявление о приглашении священника для церкви российского консульства в г. Хакодате и решил ехать в Японию, приняв монашество.

Ректор академии дал понять, что в случае принятия монашества Касаткину обеспечено хорошее место и в Петербурге, но тот ответил, что желает быть монахом только для миссии. 24 июня 1860 г. Иван Касаткин был пострижен в монашество с именем Николай в честь святителя Николая Чудотворца, 29 июня рукоположен во диакона, 30 июня – во пресвитера.

1 августа 1860 г. иеромонах Николай отправился в Японию и был вынужден остановиться на зимовку в г. Николаевске (ныне – Николаевск-на-Амуре). Там он познакомился со святителем Иннокентием (Вениаминовым), архиепископом Камчатским. 2 июля 1861 г. иеромонах Николай прибыл в Хакодате и приступил к совершению служб в консульской церкви. Но о миссионерской деятельности нельзя было и думать: в Японии с конца XVI в. политика была направлена на изоляцию страны (к 1581 г. усилиями католических миссионеров в стране насчитывались 150 тыс. христиан). Последовавшие гонения и массовые казни заставили христиан скрываться. Изменения во внешней политике Японии начались с 50-х гг. XIX в., когда она начала заключать соглашения с США и европейскими странами. Однако запрет на исповедание христианства не был снят. Отношение к иностранцам оставалось крайне настороженным, а христиане продолжали восприниматься японцами как «злодейская секта».

В сентябре 1861 г. святитель Иннокентий (Вениаминов) заехал в Хакодате по пути на Камчатку и при встрече с отцом Николаем, заметив, что тот читает французскую книгу, посоветовал: «*Бросить бы все эти книги, мало полезные здесь, и принаяться тщательно за изучение японского языка*». Он послушался и последующие 6 лет посвятил изучению японского, проводя до 14 часов в сутки за книгами по литературе, истории, религии Японии. В конце XIX в. в ней был высокий уровень грамотности и широко распространено чтение среди всех слоев населения. Отец Николай был убежден, что здесь «*верующим и оглашаемым прежде всего нужно давать книгу, написанную на их родном языке, непременно хорошим слогом*».

Около 1866 г. иеромонах Николай принял за перевод Нового Завета с китайского языка на японский. Выяснилось, что все существовавшие китайские переводы слабы. Отец Николай тщательно выверял текст по греческому оригиналу, используя также «Вульгату», русский, славянский и английский переводы. Работа продвигалась медленно: за 5 часов в сутки ему удавалось перевести не более 15 стихов. К 1868 г. были готовы переводы большей части Нового Завета, а также «Зерцала православного исповедания» святого Димитрия Ростовского, катехизиса, утренних и вечерних молитв. Иеромонах Николай стремился делать все возможное и для миссионерской цели. В 1864 г. ему удалось привести к христианству синтоистского жреца, бывшего самурая Саваба Такуму (в крещении Павел), чуть позднее – его друзей Сакаи Токурэя (в крещении Иоанн) и Урано Дайдзо (в крещении Иаков).

Апостол Японии

Новообращенные японцы проповедовали Христа тайно, так как антихристианский закон 1614 г. еще не был отменен. Общими усилиями были собраны около 20 человек, готовых принять крещение, но занятия с ними прервали из-за угрозы преследований. 18 мая 1868 г. отец Николай крестил Павла Савабэ, Иоанна Сакаи и Иакова Урано, а затем, чтобы обезопасить будущих катехизаторов, отправил их в разные города. Вскоре новое правительство императора Мэйдзи взяло курс на вестернизацию, а также, сохранив антихристианский закон, снизило наказание за его нарушение (вместо смертной казни – ссылка) и фактически перестало его применять. Кроме иеромонаха Николая в Японии не было ни одного православного миссионера, при этом он должен был закончить японский перевод Нового Завета и других книг, также совершать службы на японском, не говоря уже о проповеди. Все это побудило отца Николая отправиться в Петербург и добиваться учреждения в Японии православной миссии, и в январе 1870 г. Синод принял решение об учреждении. Решение о назначении Николая (Касаткина) ее начальником было принято 2 сентября 1870 г., при этом его возвели в сан архимандрита.

Помимо решения вопросов, связанных с работой миссии, отец Николай также занимался организацией ремонта консульской церкви, в то время единственного православного храма в Японии. Богослужение в ней совершалось на церковнославянском языке, но некоторые молитвы, Евангелие и Апостол читались на японском. При церкви была открыта и первая школа русского языка как для желающих креститься, так и для интересовавшихся русской культурой. В квартире архимандрита Николая жили 9 человек, изучавших основы христианского вероучения, которых он содержал на собственные средства. В 1871 г. отец Николай организовал в Хакодате печать своих переводов, а также завершил составление русско-японского словаря. Архимандрит Николай уделял значительное внимание церковному пению. Небольшой хор создал псаломщик консульской церкви В.Л. Сартов, он использовал русские напевы, незаметно изменив их. Впоследствии школа пения в Японской Церкви достигла больших высот, о чем свидетельствовали восторженные отзывы иностранных и русских путешественников.

Архимандрит Николай отправился в Токио. Там ему удалось крестить около 20 человек. В феврале 1872 г. в Сендае началось гонение: 9 человек были заключены в тюрьму, более 100 отстранены от должностей. В апреле того же года в Хакодате по приказу губернатора были арестованы многие катехизаторы, закрыта школа при Воскресенской церкви, приостановлена издательская деятельность. Архимандрит Николай оказывал материальную помощь семьям пострадавших японцев. Многие из заключенных проповедовали христианство своим сокамерникам.

После отмены антихристианских законов в феврале 1873 г. миссия начала действовать открыто. В том же году в Токио была создана катехизаторская школа для проповедников. Поскольку иностранцам был закрыт доступ на большую часть территории Японии, в 1873 г. отец Николай решил ускорить рукоположение священников-японцев, о чем ходатайствовал перед епископом Камчатским Вениамином (Благонаравовым). К 1874 г. число покрещенных в православие достигло 275 чел. в Хакодате (где действовала христианская школа для мальчиков и девочек) и 87 в Токио (где архимандрит Николай приобрел участок в центре и приступил к постройке здания миссии, в 1874 г. открыв небольшую семинарию).

Имя святого Николая стало широко известным в Японии. Говорили, что он принадлежал к российской императорской семье и что был послан «покорить сердца»

и облегчить завоевание Японии, считая его шпионом. Зная о подозрениях, отец Николай послал в японское правительство меморандум, в котором отрицал, что христианское учение ведет к снижению лояльности или патриотизма тех, кто принимает его. Но подозрения было нелегко рассеять. Несколько шпионов были отправлены в православную школу. В итоге один из них принял Православие.

Святой Николай стремился развивать соборность Японской Церкви и обратился к раннехристианской практике избрания священнослужителей всей Церковью на Соборах. Выбор кандидатов для рукоположения в 1874 г. был сделан на собрании японских катехизаторов и старшин общин. Согласно этому выбору 12 июля 1875 г. в Хакодате епископ Камчатский Павел (Попов) рукоположил Павла Савабэ во иерея, а Иоанна Сакаи – во диакона. Это повлияло на увеличение числа православных, т.к. священники-японцы могли посещать недоступные иностранцам области.

Несмотря на бедность большинства православных японцев, они усвоили от святого Николая и катехизаторов заповедь милосердия. Еще в 1873 г. христианки Ха-

кодате создали общество, одной из целей которого была помощь нуждающимся, затем их поддержали и мужчины... К середине 1878 г. в Японии уже насчитывалось 4115 православных христиан, несмотря на трудности поставления новых священников. Эти обстоятельства побудили архимандрита Николая хлопотать о создании епископской кафедры.

Когда-то равноапостольный Николай был первым православным в Японии... Фото – из архива владыки Герасима

кодате создали общество, одной из целей которого была помощь нуждающимся, затем их поддержали и мужчины...

К середине 1878 г. в Японии уже насчитывалось 4115 православных христиан, несмотря на трудности поставления новых священников. Эти обстоятельства побудили архимандрита Николая хлопотать о создании епископской кафедры.

Одним из наиболее важных событий стало возведение в Токио, в районе Суругадаи, Воскресенского собора (1884 – 1891), известного как «Николай-до» (собор Николая). Он строился на вершине Суругадайского холма (одной из самых высоких точек города), неподалеку от императорского дворца. Часть японцев восприняли возведение собора, который стал самым высоким зданием в центре Токио, как неуважение к императору, возникли подозрения о слежке за дворцом и даже о возможности его обстрела. Однако после открытия собор обрел огромную популярность благодаря необычной архитектуре и колокольному звону. «Николай-до», символ японского Православия, стал излюбленным местом поэтов и художников и упоминался во многих произведениях японской литературы.

Долгие годы владыка Николай трудился над увеличением фонда библиотеки миссии, лично заносил каждую полученную книгу в каталог, делал переплеты, приклеивал ярлыки и расставлял книги на полках, вел выдачу в библиотеке, сохраняя ее в идеальном порядке. При огромной занятости он находил время для чтения не только религиозных изданий иных конфессий, но и книг светских авторов.

Ни одного дня без перевода – такого порядка святой Николай придерживался

многие десятилетия. Переводу он посвящал от 4 до 8 часов в день за исключением праздников. В часы работы над переводом двери его кельи были закрыты для всех. Термины святителя Николая являлись точным переводом славянских и греческих слов, поэтому язык его переводов стал уникальным и для японской литературы. Владыка полагал, что не перевод Евангелия должен спускаться до уровня народного восприятия, а наоборот, верующие должны возвышаться до понимания евангельских и богослужебных текстов. Одновременно он стремился к общепонятности перевода в той мере, в какой это не противоречило его точности.

В 80-х гг. XIX в. число православных христиан в Японии увеличилось быстрее, чем в любой другой период (к 1893 г. – 21 239 чел). После 1894 г. деятельность миссии была не столь успешна, вмешательство России в китайско-японскую войну 1894 – 1895 гг. вызвало рост враждебности в Японии ко всему русскому. А с началом военных действий в феврале 1904 г. русское посольство покинуло Японию, уехали и все русские. Святитель также столкнулся с необходимостью выбора покинуть Японию или остаться с японскими

1905 г., когда после Цусимы тысячи русских солдат и матросов оказались в плену, 17 священников и 6 диаконов, понимавших русский язык, окормляли пленных, совершали таинства и Богослужения. Пленники с уважением относились к японским священникам, святитель Николай получил много писем и подарков с просьбой передать японцам слова благодарности. Пленные собрали средства на миссионерскую работу, построили несколько часовен в местах своего пребывания и оплачивали многие расходы, связанные с проведением Богослужений. Японские церковнослужители в свою очередь укреплялись в вере, будучи свидетелями набожности русских пленников.

По окончании войны труды епископа Николая были отмечены Высочайшим рескриптом на его имя от 9 октября 1905 г., в котором император Николай II отмечал: «В тяжкое время войны, когда оружие брали разрывая мирные отношения народов и правителей, Вы по Завету Христову не оставили вверенного Вам стада, и благодать любви и веры дала Вам силу... удерживать мир веры и любви в Церкви, трудами Вашими созданной». Русские пленные вернулись на родину, 646 человек похоронены на территории Японии. Святитель Николай собирал пожертвования в России и Японии на возведение храмов и памятников в местах их упокоения...

В июле 1911 г. Японская Церковь отмечала 50-летие служения святого Николая в Японии. Было получено множество поздравлений из России и Японии. Но переутомление святителя обострило сердечную астму, он пренебрегал своим здоровьем ради служения Церкви и сэкономил на врачах (почти все жалованье жертвовал на Японскую миссию, а также на содержание училища для крестьян, открытого на родине святого). В начале января 1912 г. святитель Николай был госпитализирован, но уже 18 января, выяснив, что, по мнению врачей, ему осталось жить от 2 недель до 2 месяцев, принял решение вернуться к службе и завершить неоконченные дела. 3 февраля 1912 г. святитель отошел ко Господу.

Даже газеты, враждебно писавшие о святом Николае и православной Церкви, поместили панегирики, посвященные ему, и его портреты. Выражали соболезнования инославные христиане. Синод прислал телеграмму, в которой были слова: «Молитвами преставльшегося ко Господу Архиепископа Николая да ниспошлет Господь милость Свою православным японским христианам в их тяжелой утрате». Эта фраза произвела на японцев глубокое впечатление. На отпевании архиепископа Николая присутствовали послы Великобритании, Италии и США; японские министры. Тело святителя было предано земле 9 февраля 1912 г. на кладбище Янака. В похоронах участвовали десятки тысяч человек, процессия растянулась на 10 км. На могилу святителя прислали венки император Мэйдзи и принц Котохито (подобной чести иностранцы удостоивались крайне редко). В японских газетах о смерти святителя писали, что «японцы потеряли не только великого духовного учителя, но и знатока и друга японского народа. Особенно приходится сожалеть о его смерти еще потому, что между русскими сравнительно очень мало лиц, знакомых с Японией. Между тем у России с Японией устанавливаются сейчас тесные сношения, и такие люди теперь особенно нужны. Смерть Архиепископа Николая, первого и самого лучшего знатока Японии, явится чувствительной потерей как для русских, так и для японцев».

Почитание святителя Николая началось задолго до его смерти. Ряд современников, хорошо знавших его, прямо писали, что это человек святой жизни. Щепки от его гроба люди сохраняли как святыню. Почитали его не только православные, но и христиане других конфессий, и даже язычники.

10 апреля 1970 г. Священный Синод РПЦ определил признать архиепископа Николая (Касаткина) «сущим в лике святых». Частицы его мощей находятся в разных храмах Японии, России, Беларуси, США.

Первым во имя равноапостольного Николая Японского был освящен придел токийского Воскресенского собора.

ВЕСТИ ИЗ ПРИХОДОВ

МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

В январе в Кизлярском сельском поселении Моздокского района, состоялось масштабное патриотическое мероприятие под названием «Мы едины, мы непобедимы». Оно ознаменовало старт официального Года единства народов России, провозглашенного указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Участниками мероприятия стали: руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Северная Осетия-Алания **И.Б. Гобеев**; заместитель председателя Правительства РСО-А **А.А. Плаева**; министр образования и науки Республики РСО-А **Э.М. Алибекова**; представители органов государственной власти региона; председатель Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия-Алания **Х.Х. Гацалов**; члены Ассоциации ветеранов специальных операций; социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества»; жители села Кизляр, включая семьи погибших героев спецоперации; добровольцы и активисты.

Русскую Православную Церковь представлял настоятель храма Архистратига Божия Михаила, ст. Луковской иерей **Андрей Раснянский**.

На празднике выступили творческие коллективы, исполнившие песни и танцы, вдохновляющие патриотическим настроением и чувством глубокого уважения к героическому прошлому и настоящему нашей страны.

Мероприятие ярко продемонстрировало силу духа, культурное богатство и разнообразие народов России, подчеркивая важнейший принцип единства и взаимоуважения.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА КАЗАКОВ

24 января казаки АРКО ТКВО и общественного казачьего движения собрались на мемориале Славы, в храме Святого мученика Иоанна Воина, на Божественную литургию, после которой была отслужена заупокойная панихида по невинно убиенным казакам, казачкам, старикам и детям.

Богослужение совершил руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с казачеством иерей **Василий Грибенченко**.

Напомним, что 24 января 1919 года стало трагической датой для казачества Российской империи. В тот день был подписан циркуляр «Об отношении к казакам», положивший начало массовому уничтожению казачества. Сейчас эту дату принято считать Днем памяти жертв геноцида казаков.

В этот день вспоминают о народе, который в результате трагических событий прошлого столетия едва совсем не лишился своей невероятной истории и культуры, своей жизни, своего дома.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: «БЫЛОЕ И ДУМЫ»

У газеты уже сложилась хорошая практика освещения событий, имевших место в жизни нашей епархии. С 2026 года по благословению Высокопреосвященного владыки Герасима в нашей новой рубрике мы будем представлять материалы ученых, активно сотрудничающих с нами в деле патриотического и духовно-нравственного образования. Сегодня мы представляем краткий дайджест выступлений на прошедшей не так давно на площадке СОГУ им. К.Л. Хетагурова научно-практической конференции – в XVI международных Свято-Георгиевских епархиальных чтениях.

Восстановление выпуска «Православной Осетии», по задумке владыки, должно было свидетельствовать о нашей памяти и о других печатных изданиях епархии, в частности, «Ирон газет», 120-летие первого выхода в свет которой, как и 25-летие «ПО», мы будем отмечать летом этого года.

Полностью статьи наших уважаемых авторов будут опубликованы в специальном сборнике научных статей, о чем мы обязательно оповестим читателей. А пока предлагаем краткое изложение их выступлений.

Руслан БЗАРОВ, доктор исторических наук, профессор, директор Института истории и археологии РСО – А, заведующий кафедрой российской истории СОГУ им. К.Л. Хетагурова.

ОСЕТИНСКАЯ ДУХОВНАЯ КОМИССИЯ XIX ВЕКА: ЦИТАДЕЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В ЦЕНТРЕ КАВКАЗА

Пожалуй, на ином форуме, никак не на Свято-Георгиевских чтениях, можно было бы ограничиться названием восстановленной в начале XIX в. Осетинской комиссии, не вынося в заглавие сверхзадачу и сущностную характеристику ее деятельности. Сложившаяся традиция наших чтений заставляет искать духовные смыслы истории и позволяет обсуждать переплетение религиозных и общественно-политических сюжетов. Исторический контекст и соответствовавшие ему задачи Осетинской комиссии XIX в. существенно отличали ее от предшественницы, Осетинской комиссии XVIII в., и от наследника – Общества восстановления православного христианства на Кавказе.

Если быть совершенно точным и последовательным в употреблении названий, нужно оговориться, что группа миссионеров, которую Святейший правительствующий Синод направил в Осетию в 1745 г., только в 1747 г. стала в официальной переписке называться Осетинской комиссией. Закрепившееся в литературе имя «Осетинская духовная комиссия» получило распространение ретроспективно – оно иногда использовалось в отношении этой организации в публикациях и переписке XIX века...

В 1860 г. Осетинскую комиссию закрыли, передав часть ее функций созданному тогда же Обществу восстановления православного христианства на Кавказе. Его правление расположили в Тифлисе, а деятель-

ность в перспективе должна была охватить весь Кавказ. Стратегическое целеполагание недвусмысленно сформулировано в официальном названии общества. Победа над Ираном и Турцией в закавказском противостоянии, завершение Кавказской войны, административная реформа и общее укрепление российской власти кардинально расширили миссионерскую повестку дня, включив в нее широкий спектр целей и задач – вплоть до проповеди православия среди мусульман. Привлекая государственные, общественные и частные средства, общество открывало храмы, строило школы, готовило священников и учителей. Только в Алании-Осетии были восстановлены и построены 83 храма, в 1895 г. в Ардоне открыта Александровская миссионерская духовная семинария. Деятельность общества при советской власти оказалась невозможной, последние его упоминания относятся к 1920 г.

Позволительно заключить, что Осетинская духовная комиссия XIX в., работавшая с 1815 по 1860 г., занимает в истории христианской Алании-Осетии и истории Русской церкви на Кавказе особое, ей одной принадлежащее место. Набор задач и функций явно отличал ее от комиссии-предшественницы, которая действовала в XVIII в., и от пришедшего им на смену Общества восстановления христианства. Попытка определить многотрудную и почетную роль Осетинской комиссии XIX в. сделана в заглавии: цитадель православия в центре Кавказа.

Александр ЧЕРТКОВ, доктор юридических наук, профессор кафедры судебной власти, гражданского общества и правоохранительной деятельности Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы

КОНЦЕПЦИИ СИМФОНИИ ВЛАСТЕЙ И «НАРОДНОЙ СОБОРНОСТИ» В ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ РОССИИ

Концепции «симфонии властей» и «народной соборности» видятся значимым историческим наследием, которое может и должно быть реализовано в современном устройстве общества и государства. На это важно направить усилия экспертного сообщества как светской, так и церковной составляющих.

Конституционное закрепление единства системы публичной власти в сочетании с взаимодействием всех ее компонентов и элементов в 2020 году представляется правильным, но неоконченным шагом. Необходимо более четкое закрепление концептуальных основ такого единства и взаимодействия. Как представляется, «симфоничность властвования» может стать той традиционной государственно-правовой ценностью, на которой могут быть основаны и единство, и взаимодействие.

«Симфония властей» как высшая форма гармонии их взаимодействия формулировалась как идеальная модель. Реальная историческая практика осуществления светской и церковной власти, их сорботничество и отношения с общественными институтами не всегда были идеальными. Однако очевидно, что любая доктрина, например, разделения властей, на практике при ее реализации всегда будет отклоняться от идеала.

В современном мире основой организации публичной власти является конституционно-правовая интеграция общества. Нам также важно следовать общемировому тренду и развивать единство власти и единство общества на базе конституционно-правовых установлений. Вместе с тем не менее важно сохранять и приумножать традиционные ценности и концепции организации государства и общества, интегрируя их в конституционно-правовое регулирование.

Настаиваем, что исторический опыт, государственные и религиозные традиции России в части «симфонического» построения властвования с определенными оговорками применимы на современном этапе к развитию системы публичной власти и к отношениям публичной власти и Церкви. При этом совершенно очевидно, что историческая доктрина «симфонии властей» и историческая практика не были идентичными, имели место сбои и отклонения. В России государство и православная Церковь вели диалог и работали вместе много веков. Далеко не всегда эти отношения были гармоничными. Необходимо понимать, что любая доктрина реализуется по-разному и не всегда соответствует замыслу создателей. Иная доктринальная основа построения власти, например, система сдержек и противовесов, реализуется не без отклонений во многих государствах, в т.ч. в России.

МОРАЛЬ И ПРАВО НЮРНБЕРГСКОГО ТРИБУНАЛА

Говорить о нашей победе на полях сражений должно и нужно, но также надо помнить и о юридической стороне Победы, которой также исполняется в 2025 – 2026 годах 80 лет. Советский народ, все прогрессивное человечество верили в Победу в войне с фашистскими агрессорами и их пособниками. Еще 1 ноября 1943 года был подписан Секретный протокол Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, 18-м пунктом которого стала «Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства».

На следующий день этот документ, подписанный Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, был опубликован не только в газете «Правда», но и во многих крупнейших массмедиа тех лет. Слова все-народной песни о том, что «отребьям человечества будет сколочен крепкий гроб», стали приобретать практические очертания, которые были конкретизированы во время проведения Крымской конференции Большой тройки, которая проходила с 4 по 11 февраля 1945 года.

Тогда же решился и вопрос о будущем процессе над преступниками. Поначалу не обошлось без сталинского своеобразного юмора. На слова Рузвельта о том, что «надо бы подумать, что делать с фашистскими преступниками по окончании войны», Генералиссимус буднично изрек: «Расстрелять их всех к такой-то матери, еще мы о них не думали!» Видя, как вытянулись лица собеседников, Сталин признался: «Я пошутил, конечно, судить их надо, но только после полной и безоговорочной капитуляции».

Среди лидеров антигитлеровской коалиции не было единства в вопросах осуществления законного возмездия агрессорам. Быть может, потому, что некоторые из стана наших западных союзников не только запятнали себя прямыми контактами с Гитлером, но и во многом поспособствовали наращиванию мощи фашистской Германии.

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль настаивал на том, что «лучше всего было бы просто расстрелять главных преступников, как только они будут пойманы». Ему парировал И.В. Сталин, напомнивший, что необходима правовая оценка злодеяний фашистских преступников со стороны объединенных борьбой с фашизмом наций, и идея эта – создания Международного военного трибунала – содержалась еще в заявлении Советского правительства от 14 октября 1942 года «Об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы».

Президент США Ф.Д. Рузвельт поддержал это мнение, и соглашение о Международном военном трибунале и его Уставе было выработано представителями СССР, США, Великобритании и Франции в ходе специальной конференции, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года в Лондоне.

Здесь нужно отметить, что с самого начала Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь призвала свою паству к борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Митрополит Московский и Коломенский, местоблюститель патриаршего престола **Сергий** 22 июня 1941 года, в день Всех Святых, в Земле Российской просиявших, обратился к прихожанам, а затем – и ко всему народу, узнав, как считают некоторые ученые, о начале войны от Сталина.

По всему миру разнеслись его слова: «В послед-

По всему миру разнеслись слова Митрополита Сергия: «В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона.

Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству. Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг».

ние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона.

Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью Родины, кровными заветами любви к своему Отечеству. Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг».

Несмотря на богореческую политику советской власти, Церковь и ее предстоятель Сергий, как и многие видные представители российской интеллигенции за рубежом, однозначно заявили о своем неприятии бесноватого фюрера и его идеи использовать Церковь в своих интересах. Попытки фашистов привлечь на свою сторону верующих в целом не увенчались успехом.

Народ и Церковь сплотились в едином патриотическом порыве. И это нашло свое отражение в знаменитых стихах К. Симонова:

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкой,
Как вслед нам шептали: Господь вас спаси!
И снова себя называли солдатками,

Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,
Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За Бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина –
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Правдивые слова за одним только исключением – большинство наших солдат и офицеров были искренне верующими в Бога людьми.

И от имени этих людей 29 августа 1945 года в прессе многих стран был опубликован первый список главных подозреваемых в военных преступлениях, состоявший из 24 нацистских политиков, военачальников и идеологов фашизма, авторов и устроителей развязывания Германией агрессивной войны. Это были виновники массового уничтожения людей на «фабриках смерти» в концентрационных лагерях Освенциме, Бухенвальде, Дахау и иных.

Международный военный трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырех великих держав. Первый список обвиняемых был согласован 8 августа 1945 года в Лондоне. В него не вошли ни Гитлер, ни его ближайшие подчиненные Гиммлер и Геббельс, смерть которых была установлена, но Борман, смерть которого не была столь достоверной, обвинялся заочно.

Большую роль в деятельности советского представительства на процессе сыграл видный отечественный политический деятель, юрист, замминистра иностранных дел СССР, а затем – и министр Андрей Януариевич Вышинский. Он был назначен официальным обвинителем от СССР, его заместителями были заместитель председателя Верховного суда Советского Союза генерал-майор юстиции И. Т. Никитченко и полковник юстиции А. Ф. Волчков. Позднее к деятельности трибунала был откомандирован прокурор Украинской ССР Роман Андреевич Руденко.

Обвинение от США поддерживал Роберт Хьюаут Джексон, бывший в 1940–1941 годах Генеральным прокурором США, а с 1941 года – судьей Верховного суда США. Именно он составил сценарий процесса и в силу этого оказывал значительное влияние на процедуру судебных заседаний. Его заместителем был назначен бывший генеральный прокурор страны Ф. Биддл.

Великобританию на процессе представляли главный судья Джеффри Лоуренс и его заместители Хартли Шоукросс и Дэвид Максвелл-Файф. Францию, в силу того что она лишь недавно избавилась от фашистской оккупации, на процессе представляли профессор уголовного права Анри Доннедьё де Вабр и его заместители Франсуа де Ментон, Шарль Дюбост, Шампетье де Риб и Эдгар Фор.

Державы-победительницы инкриминировали фашистам преступления против человечности. Набатов возмездия и призывом к справедливости прозвучали на процессе слова, сказанные Робертом Джексон: «Гитлер не унес всю ответственность с собой в могилу. Вся вина не завернута в саван Гиммлера. Эти живые избрали этих мертвых себе в сообщники в этом грандиозном братстве заговорщиков, и за преступления, которые они совершили вместе, должен заплатить каждый из них».

В унисон им звучали и слова советского обвинителя: «Ныне те, кто поставил целью установить господство над миром и истребление народов, с трепетом ждут грядущего приговора суда. На полях битв человечество уже вынесло свой приговор преступному германскому фашизму». Процесс растянулся на два года и завершился 1 октября 1946-го.

Так была поставлена точка на европейском театре сражений Второй мировой войны, а на Азиатском еще предстояло свершиться правосудию, о чем мы поведаем в следующем номере «ПО».

Сергей ЧЕДЖЕЛОВ,
профессор теории и истории
государства и права СОГУ,
член Общественной палаты РСО-А.

МИССИЯ

«Здесь горе переплетается с новой радостью»: протоиерей Леонид БОЛТЕНКОВ рассказывает о поездке на Донбасс

В рамках Патриаршей гуманитарной миссии уже третий год организуются выезды добровольцев из всех регионов России на новые присоединенные территории: каждую неделю на Донбасс отправляются все новые группы добровольцев.

«Уже в первые месяцы после начала военных действий стало понятно, что помогать надо не только беженцам, но и тем, кто остался жить в зоне конфликта и кому просто некуда бежать, — говорит заместитель руководителя Патриаршей гуманитарной миссии диакон **Игорь Куликов** в интервью **Алексю Реутскому**. — Поэтому мы организовали еженедельные выезды туда наших сотрудников и добровольцев и открыли центры помощи в пострадавших городах Мариуполе, Донецке, Северодонецке, Лисичанске, Бердянске и Скадовске».

За два с половиной года наши добровольцы восстановили уже больше 500 домов. Каждая рабочая смена длится 10 дней. Проезд, проживание и питание помощников обеспечивает Патриаршая гуманитарная миссия.

Вот и из Владикавказа в декабре 2025 года на Донбасс отправилась первая группа из 11 человек — восьмерых мужчин и трех женщин: руководитель Отдела социального служения и благотворительности Владикавказской епархии, священник храма Пророка Божия Илии протоиерей Леонид Болтенков собрал и возглавил команду добровольцев из прихожан, сотрудников отдела и сестер милосердия епархиальной патронажной службы во имя святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы и инокини Варвары.

Мужчины ремонтировали дома местных жителей, поврежденные в результате боевых действий, а женщины готовили пищу.

Батюшка так рассказывает об этом: «В ноябре 2025 года я вместе с сестрами милосердия был в Москве, на XII Общецерковном съезде участников отделов социального служения. Там мы и услышали призыв о том, что на Донбассе нужна помощь добровольцев. Конечно, я и раньше об этом слышал, но когда видишь живой пример реальной помощи, то это воспринимается иначе. Организовать выезд добровольцев мне стало интересно

я ощущал какие-то особые страх или риск, не могу. Все преодолимо и возможно с Божией помощью, молитвой и благословением: «Надеющиеся на Господа, яко гора Сион: не подвижутся в век живый во Иерусалиме» (Пс.124:1-2).

Мы увидели город, только что переживший военные действия. Повсюду вокруг — страшные отголоски того, что здесь происходило. Конечно, уже много домов восстановлено нашими предшественниками, построены новые в центре. Но окрестностям еще нужна помощь. Горе коснулось людей — они в основном замкнутые и необщительные. Хотя военные действия и закончились, они все равно пока не успоко-

ились, еще не чувствуют надежду, что в будущем придет прочный мир на их землю. Многие потеряли своих близких. К примеру, мы восстанавливали дом молодого мужчины **Евгения**, потерявшего свою супругу, он остался один с детьми. Спустил какое-то время познакомился с молодой женщиной, которая потеряла мужа и тоже осталась одна с детьми.

Они соединились, у них уже родился общий ребенок. Так горе переплетается с новой радостью и новыми надеждами.

Патриаршая гуманитарная миссия организовала работу добровольцев на самом высоком уровне. Нас встретили очень отзывчивые и добрые люди, разместили в доме, где были созданы все необходимые бытовые условия для сна, питания, отдыха

и молитвы. Две наши сестры отправились трудиться на кухню. Третья помогала братьям в подсобных работах при ремонте домов. Когда мы готовились к поездке, я до последнего момента сомневался, брать или не брать с собой женщин, или ограничиться мужчинами. Но наши милосердные сестры оказались очень нужны, их рук там очень не хватает. На протяжении недели наши сестры готовили завтраки, обеды и ужины для 40 человек. Очень уставали, но справлялись.

рили с братьями и сестрами о том, что их волнует, как переживают увиденное на этой многострадальной земле.

На Донбасс приезжают люди со всей страны. Кто-то — группой, как мы, кто-то — и в одиночку. Так, с горного Алтая приехал парень **Максим**. Он оказался опытным строителем и стал нашим прорабом. Его опыт очень пригодился в нашей работе. Когда вместе делаешь доброе дело, то невольно зарождается чувство дружбы и солидарности.

Что касается нашей команды, то и мы прошли через искушения и испытания, пока Бог не открыл нам, что мы все — братья.

Возможно, кто-то скажет, что наша помощь — это капля в огромном море страданий человеческих. Может быть, и так, но это весомая капля — та, которая утешает людей. Местные жители удивлялись: а как это так бескорыстно приезжать и трудиться?! Многих такие примеры переворачивают и вдохновляют, они начинают иначе смотреть на мир. А мы им отвечали: «А разве вы бы к нам не приехали, если бы у нас случилось горе?» Ведь как люди жили веками? Когда у кого горе случалось, люди собирались и помогали. Хочется

Молились мы непрестанно. Молитва была для нас — как воздух, без нее было просто невозможно. Как только просыпались, то вставали все вместе на утреннее правило и в течение дня, когда трудились, тоже молились — каждый по-своему, как умеет. По воз-

вращении на отдых читали вечернее правило. В воскресенье все вместе ходили в храм на Литургию, причащались Святых Христовых Таин. Были у нас и духовные беседы — много гово-

верить, что так будет и сейчас — бескорыстно, без своих личных интересов просто помогать ближнему, исполняя Заповеди Христа...

Записала Анна КАБИСОВА.

Если вы тоже захотите помочь пострадавшим людям и увидеть все своими глазами, записывайтесь в добровольцы на сайте: pomochvbede.pf на телеграм-канале [@miloserdie_bezgranits](https://t.me/miloserdie_bezgranits), или звоните на «горячую линию» Синодального отдела по благотворительности: тел. 8-800-70-70-222.

не только с той точки зрения, чтобы помочь людям — это, конечно, было самым главным, но еще было важно собрать общину братьев, коллектив единомышленников, которые испытали бы себя в реальном деле, чтобы после возвращения домой, в Осетию, продолжить трудиться и здесь, помогая нашим подопечным Христа ради.

Конечно, я осознавал степень ответственности за людей. А с другой стороны, где сейчас не опасно? Недавно вот прилетели обломки дрона в наш Беслан. Поэтому сказать, что

СМЫСЛ ЖИЗНИ – ЧЕРЕЗ ВЕРУ В БОГА И МОЛИТВУ

Фраза «Церковь во все времена была со своей паствой в самые трудные дни» отражает ее историческую роль как опоры, источника помощи для людей. Церковь всегда создавала чувство единения и принадлежности к чему-то абсолютно важному, сплачивала людей перед лицом общих бедствий. А еще – обязательно предлагала утешение в страданиях, надежду на спасение, смысл жизни через веру в Бога и молитву.

Так было испокон веков, так продолжается и сейчас. В сложные для Отечества минуты голос пастыря всегда становится особо слышен. Сейчас это голос нашего владыки, архиепископа Владикавказского и Аланского **Герасима**, обращенный к священникам из Епархиального военного отдела с благословением неустанно трудиться перед Престолом Божиим, оказывая помощь людям.

Задачи, стоящие перед этим отделом, обширные. Это духовная поддержка военнослужащих и членов их семей через Богослужения и участие в Таинствах Церкви. Духовно-просветительская и воспитательная работа с молодым поколением – солдатами срочной службы. Помощь в трудных ситуациях и поддержка морального состояния личного состава. Сбор и формирование гуманитарных грузов. Помощь военнослужащим в реабилитации вне боевых действий. Еще одним послушанием военного отдела в современной действительности стали организация сестричества милосердия при военном госпитале и духовное окормление медиков и военнослужащих, проходящих лечение.

Впервые со времен Кавказской войны и пребывания во Владикавказе Ивана Николаевича Пирогова наши сестры милосердия прошли по коридорам того самого исторического военного госпиталя. С дней его открытия прошло уже 178 лет, а заботы у ангелов в белых халатах все те же: уход за больными, кормление, гигиена, помощь в передвижении и, конечно же, эмоциональная и духовная поддержка.

Зайдут наши сестрички в палату, улыбнутся, и согрется сердце солдатское. Слушает его сестра милосердия, а ему кажется, что и боль на время отпустила. Пообещает за него молиться, и сердце мужское надеждой на лучшее забьется. А придет сестричка в храм, встанет в уголке Псалтырь читать о солдатах, и в сердце бойца Благодать Божия поселится.

Удивительно так происходит, что Господь порой в самый

страшный час становится близок людям. Он словно открывается им, чтобы те в отчаянии не погибли и видели в Нем спасение. Такие откровения есть почти у каждого бойца. Им, кажется, обстоятельства спасения личной жизни невероятны и чудесны. Там, в окопах, они обретают крепкую веру в Помощь Божию. И вот этими своими переживаниями делятся с сестричкой, надеясь, что уж она-то точно поймет и не посмеется. Так и бывает. Верующий человек, утвердившийся в правильности своего пути, в очередной раз убедится в благом и непостижимом Промысле Божием о каждом из нас.

Иногда задаешься вопросом: а кто же сейчас нуждается в сестринском служении больше всего? Кажется, что ответ – на поверхности: конечно же, солдаты, которым нужны поддержка и уход, или медики, которые, порой позабыв про свою личную жизнь, круглосуточно пекутся о своих подопечных. На самом деле ответ гораздо глубже. Это нужно прежде всего самой сестре милосердия. Это ее дар Богу, большое духовное и физическое усилие над собой. Это преодоление всех сторонних жизненных сложностей, вечной занятости в семейных попечениях. Приходя в госпиталь, сестричка становится подобна тому самому бойцу в окопе, который, не оглядываясь на грязь, страхи, боль, все-таки живет и, что самое ценное, чувствует близость Бога...

Хочется отметить, что работа сестер милосердия – это добровольный, благотворительный труд женщин, имеющих семьи, детей и нередко нуждающихся в деньгах. В Церковь вообще люди приходят чаще всего не от избытка, а для того чтобы найти защиту и поддержку, которые они не смогли найти в миру. Придя за поддержкой, они вдруг осознают, что могут еще кому-нибудь помочь сами. Часто так бывает, что люди, пережившие какие-то трудности или несчастье в своей жизни, острее воспринимая боль другого человека.

Труд сестер милосердия – это реальная и осязаемая помощь. Для верующей сестры милосердия основой для работы является путь духовного совершенствования через сострадание и настоящее милосердие.

У военного отдела всегда есть потребность в новых сестрах, поэтому мы приглашаем добрых христианок, которые взяли бы на себя часть очень важной работы в военном госпитале. Приглашая, очень просим

не торопиться и прислушиваться к своему внутреннему голосу и Голосу Бога...

Ирина ГРИБЕНЧЕНКО,
фото автора.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДОНСКАЯ ЗАКРЫЛА СЕРДЦЕ СОЛДАТА

Сестры милосердия трудятся на фронте. Помогают батюшкам причащать бойцов. И парни тянутся – к Исповеди, к Причастию. В окопах атеистов не бывает. И вот очередной бой, – идущий в атаку подбрасывается на mine. Осколок бьет в самое сердце... И когда потом уже медики срезают с раненого одежду, вдруг понимают, что он небезнадежен... А смертельный металл застрял в... бумажной иконке Божией Матери в нагрудном кармашке.

– Да ты хоть понимаешь, что Божия Мать тебя спасла?! – расплакалась помогавшая врачам сестричка.

– Да я не то что понимаю, я об этом всем кричать готов! – радостно тот отвечает...

ОСКОЛОК В ИКОНУ

*Шли вдоль посадки, тихо
Разведка, солдат наших взвод.
А вдалеке еле слышно
Не умолкал пулемет.*

*Уверенно шли, спокойно,
Луна проливая свой свет.
Знали, что ждут их дома,
Ну а вокруг – смерть.*

*А мать каждый день молила
С поклонами к Богу вонми:
– Я сердце ему подарила,
Оставь его, Боже, живым.*

*Но тут – неожиданно грохот,
Контузия – звоном в ушах.
Боец, как скошенный колос,
На землю от боли упал.*

*Под ним разорвалась мина,
Израненный весь, стонал.
Его принесли на носилках,
Он, еле живой, умирал.*

*Хирург осмотрел, удивленно:
– Такого еще не видал.
Осколок пробил икону,
Но сердца он не достал.*

Сергей МАКИЕНКО,
2024 г.

ХРАМОСТРОИТЕЛИ

Анатолий Фурсов из Змейской: «Я Дом Божий построил»

Анатолию Васильевичу Фурсову в октябре текущего года исполнится 90 лет. На сегодня это старейший житель станицы. Но не только почтенным возрастом знаменит Анатолий Васильевич – все знают, что именно благодаря ему был построен храм Сошествия Святого Духа, заложенный в 1989 году. Как потомственный казак вернул Бога в станицу, читайте на страницах «Православной Осетии».

Знакомит нас с Анатолием Васильевичем священник **Анатолий Голоднов**, который с 2007-го по 2025-й служил в Духосошестввенском храме и все эти годы дружит со знаменитым казаком. С скромный рассказ Анатолия Васильевича о себе дополняет подробностями батюшка.

А. В. Фурсов родился 28 октября 1936 года в станице Змейской, в казачьей семье. Отца рано не стало. Пятерых детей – трех девочек и двоих мальчиков – мать **Елизавета** поднимала и воспитывала одна.

«Основа всему – то, что мои родители были глубоко верующими православными христианами. И передали эту веру нам, своим детям. Отец был председателем колхоза. Мне было два года, когда он умер. И я знаю его только по рассказам матери. Перед смертью отец попросил нового председателя колхоза, с которым был дружен, чтобы он принял меня, как сына. Я подрастал, он давал мне работу. Мама работала дояркой, а я возил ее на поле.

Вскоре и война пришла. У нас во дворе мама и другие женщины готовили немцам еду. На удивление они нас не притесняли: к детям относились неплохо. Я тогда не понимал, что такое война – мне было 9 лет. После войны было очень тяжелое время, но как-то перебивались. Все работали, хозяйство держали, мы, дети, в огороде помогали – это нас спасало.

Поэтому молодому поколению я хочу пожелать, чтобы оно училось работать на земле и с животными. Мне родители какое богатство передали – научили меня хозяйство держать. Именно хозяйством всегда станица и жила. А сейчас только один из десяти огород обрабатывает, остальные все бегут в магазин, а это – трагедия. Мы перестали жить своим трудом здесь, на земле, и на что-то надеемся».

В 1941 году Анатолий Васильевич пошел в школу, в 1951-м окончил ее и поступил в Горский сельскохозяйственный институт (ныне – ГГАУ – Горский государственный аграрный университет – ред.). По возвращении в станицу преподавал в местном ПТУ механику – иначе говоря, учил местных ребятшек водить трактор.

«Помню, как старшие сестры водили меня в храм на Литургию. Мы строго держали трехдневный пост – даже я, ребенок, не должен был кушать скоромное, чтобы причаститься. Это сегодня и взрослым дают послабление. А тогда было очень строго. Я не всегда выдерживал пост, хотя и старался.

Сестры мне передали христианскую веру в чистоте. И я не утратил ее, когда повзрослел. У человека же есть ангел, который помогает ему не сбиваться с пути. Не знаю, ангел ли мой мне эту стойкость в вере внушил, или сестры, которые для меня – воплощенные ангелы. Эту глубокую веру я не потерял ни в школе, ни в институте.

Кстати, ни там, ни там за веру меня лично не притесняли, только мальчишки дразнили. Школьные и институтские годы прошли благополучно. Но я сам тяготился тем, что вокруг все говорили: «Бога нет». Бог уже был у меня внутри, я был глубоко верующим. А потом пришло время, и все изменилось – веру разрешили. Но те годы безверия и гонений на Церковь оставили глубокий след. И по сей день нам приходится расследывать итоги тех лет: в основном молодежь далека от Храма, и нам некому передавать веру в Бога. А вот раньше верующих было много...»

«Храм в станице Змейской разрушили в 1930 году – на этом месте сейчас располагается школа №1. Верующим удалось сохранить только одну иконку из того хра-

ма: образ Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали». Пока в 1990-е годы не построили новый, станичники спасались в церковной сторожке, где жила бабушка, которую все звали Лапонька – туда приезжал священник, собирались верующие, подпольно совершались все таинства», – рассказывает отец Анатолий.

Построить храм в родной станице Анатолия Васильевича вдохновила его родная сестра **Раиса**, которая на тот момент жила в Георгиевске Ставропольского края и работала казначеем в местном храме при правящем митрополите **Гедоне (Докукине)**.

«Судьба семьи пошла по церковной линии: все сестры остались с Богом. Старшая – Раиса – вышла замуж в Георгиевск и потом позвала туда своего брата Анатолия Васильевича, который к тому моменту уже был на пенсии. Вторая сестра – **Надежда** – осталась жить в станице. Пока не было храма, она с другими верующими на попутках ездила в храм г. Ардона – там пела на клиросе и учила петь матушку **Ларису** – супругу священника **Виктора Жукова**. А третья сестра – **Юлия** – всю жизнь пропела на клиросе в Покровской церкви во Владикавказе», – рассказывает отец Анатолий.

Свою семью Анатолию Васильевичу создать не удалось – первая жена не могла иметь детей и спустя пять лет они решили разойтись. Со второй женой горячий и непримиримый казак не сошелся характером и тоже расстался. Но она родила ему дочь, которой рано не стало. Сиротами остались двое детей – внуков Анатолия Васильевича. В итоге он посвятил себя сестрам, внукам и Церкви.

Правящий в то время архиерей митрополит **Гедон** дал Анатолию Васильевичу благословение на строительство храма. Он вернулся в родную станицу и приступил к главному делу своей жизни: собрал «двадцатку» – местных казаков, которые написали письмом в тогда еще райисполком с просьбой выделить землю, а сестра дала деньги на покупку первых стройматериалов. Землю выделили, и Анатолий Васильевич начал своими руками копать фундамент под будущее здание храма.

Колхозы к тому времени уже «рассыпались», техника у станичников была своя, и вскоре у Анатолия Васильевича появились помощники. Они помогали тем, чем мог – привозили гравий, кирпичи, бревна... И бабушки приходили помогать по силам – разбрасывали гравий, выполняли подсобные работы. В общем, строили храм, метя «по сусекам», собирали по кусочкам...

Отец Анатолий рассказал забавную историю о том, как Анатолий Васильевич привез из Пятигорска в Змейскую целый купол: «Наш земляк, священник **Вадим Цаликов** из Пятигорска, известный в Ставропольской епархии благочинный, когда услышал, что в Змейской строится храм, попросил Анатолия Васильевича приехать к нему. Ну, он и поехал в Пятигорск. На тракторе... И привез оттуда деревянный купол».

К 1993 году храм был готов, в нем начали служить Литургию. Сперва сюда был назначен священник **Алексей Амбалов**, после – отец **Евгений Поляков**, а затем – батюшка Анатолий. Сегодня здесь служат иерей **Борис Бициев**.

«Меня назначили священником в храм станицы Змейской в 2007 году. Храм выглядел как избушка – домик с куполом. Внутри – весь выбеленный, алтарь – из фанеры, на иконах – занавесочки. К сожалению, не сохранилась фотография того времени. Тогда Анатолию Васильевичу

сению, и за травой на праздник Святого Духа», – с улыбкой вспоминает отец Анатолий.

Анатолий Васильевич даже сочинил песню, которую исполнял станичный казачий хор:

Если бы спросили вы меня,
Почему ты любишь так коня?
Я бы вам на то ответил:
Он меня носил, как ветер,
Быстрою сердце мне пьяня.
А еще я вот что вам скажу:
Потому конем я дорожу,
Как и он, любил я волю,
Как и он, степи и полю
И поныне я принадлежу.
Поле – наслажденье родничка.
Поле – разноцветия река.
Поле – трель же и воронка.
Поле – дивная сторонка.
Поле – это мать казака.
Поле – это мать моей страны.
Все ее мы дочки и сыны.
И как свет родимой хаты
Цвет ромашки запах мяты
Несказанно милы и сильны.
Сказочному милому огню
Первому я кланяюсь коню.
Он был головокруженье,
Поле сказки продолженье,
Буду рад, коль с вами их сродню.

Анатолия Васильевича в станице любили все дети – он был главным механизатором, грамотным инженером и учил их водить трактор.

В станице было два колхоза – «Ворошиловский» и «Ленинский» – колхозы-миллионеры, в которых было задействовано все население. Жили дружно – когда начали строить храм, то уже «умирающий» колхоз еще успел выделить доски. С возрождением храма началось и возрождение казачества – Анатолий Васильевич сумел собрать рядом с собой молодежь – все ученики его уважали и любили. Одна из учениц – **Серафима** – и сейчас рядом: помогает в быту одинокому казаку, убирает, готовит, да и просто навещает, чтобы не чувствовал себя всеми покинутым.

Но Анатолий Васильевич старается не унывать: «Меня только это и вдохновляет, что Он меня примет. В этом моя вера нерушимая. Я Дом Божий построил, помогал другим церквям, чем только мог. Мне радостно, что наш храм посвящен Сошествию Святого Духа, ведь выше никого нет».

Отец Анатолий говорит, что Анатолий Васильевич не пропустил ни одной воскресной и праздничной службы – только когда ногу сломал. Всегда со страхом и благоговением приступает к причастию, а прежде исповедуется с плачем и покаянием о своих грехах. Ежедневно читает наизусть утреннее молитвенное правило, а вечернее запомнить не может – читает с молитвослова.

Несколько лет назад Анатолий Васильевич вместе с отцом Анатолием отправились в паломническую поездку – съездили к своему любимому святому – Серафиму Саровскому. Другие его «любимчики» – святитель Николай Чудотворец и архангел Михаил. Дедушка даже пообещал друзьям и близким, что если у них родится сын и его назовут Михаилом, то он выделит денежную премию – пятьдесят тысяч рублей. Такие шутки между двоими Анатолиями – не редкость, а если серьезно, то Анатолий Васильевич говорит: «Я бы очень-очень хотел попросить у Бога, чтобы больше одного месяца в постели больным не пролежал и за мной не ухаживали, как за лежачим. Хочу умереть ходячим. А поблагодарить Бога хочу за то, что дал мне многие лета. Сейчас у меня только ноги сильно болят, но в основном всю жизнь был здоровым. Я невыразимо благодарен Богу, что держит меня на ногах и не дает болеть, как некоторым...»

Анна КАБИСОВА,
фото автора.

ВЕСТИ ИЗ ПРИХОДОВ

ПРЕСТОЛЬНОЕ ТОРЖЕСТВО
В ВОЗРОЖДЕННОМ ХРАМЕ

27 января, в день памяти святой равноапостольной Нины, в одноименном храме города Владикавказа прошли престольные торжества.

По благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима праздничную Божественную литургию возглавил благочинный Иристонского церковного округа протоиерей **Константин Джиев** в сослужении секретаря епархии иерея **Рустика Фенченко**, настоятеля храма протоиерея **Георгия Хворостьянова**, клириков епархии иерея **Бориса Рейхерта**, иеромонаха **Нектария (Монахова)**, диаконов **Николая Селегеев** и **Петра Евстафьева**.

На Богослужение собрались более 100 человек – прихожане и гости храма. Совершенная Литургия стала первой после завершения реставрационных работ.

По окончании Богослужения протоиерей Константин Джиев обратился к молящимся с проповедью, в которой отметил радость духовного возрождения святыни. «Сегодня мы видим, как храм, некогда пребывавший в запустении, вновь наполняется молитвой, светом и живым присутствием верующих. Это свидетельство того, что Господь не оставляет Свою Церковь, когда люди с верой и любовью прилагают свои труды», – сказал отец Константин.

Напомним, что храм Святой равноапостольной Нины был передан Русской Православной Церкви в 2011 году в аварийном состоянии и остро нуждался в ремонте. В том же году здесь была совершена первая в новейшей истории Божественная литургия, после чего началась регулярная богослужебная жизнь. В 2022 году, после назначения настоятелем протоиерея Георгия Хворостьянова, начались масштабные реставрационные работы, итогом которых стали восстановление храма и возобновление полноценной литургической жизни.

Праздничные торжества – значимое событие для прихода и всего православного сообщества Владикавказа.

ПОКЛОНИМСЯ
«ТРОЕРУЧИЦЕ»

У православных верующих Северной Осетии появилась возможность поклониться списку иконы Божией Матери «Троеручица», прибывшей в республику по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского ГЕРАСИМА.

Святыню привезли в Россию в начале года. Верующие просят у Пресвятой Богородицы заступничества, исцеления от недугов, помощи в сложных ситуациях, защиты от недругов. Священник **Георгий Кудзатов**, руководитель службы протокола Владикавказской и Аланской епархии, комментирует: «Сегодня у жителей нашей республики большое событие, большая радость, по благословению Святейшего Патриарха, по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Герасима в нашу республику прибыл список иконы Божией Матери «Троеручица», оригинал которой хранится на святой горе Афон, в монастыре Хилантар. Икона посетит все городские храмы и храмы рядом с городом. Все это делается с одной важной целью: чтобы всякий верующий имел возможность в эти непростые времена приложиться к чудотворному списку и по молитвам Пресвятой Владычицы Богородицы, чтобы Господь всяко наше благое прошение подал нам».

Согласно преданию в VIII веке по поручению дамасского калифа преподобному Иоанну Дамаскину была отсечена кисть. Святой просил у Божией Матери исцеления, и молитва была услышана. В благодарность Иоанн Дамаскин приложил к иконе сделанную из серебра руку, поэтому она и получила название «Троеручица».

МУЧЕНИКИ ЗА ВЕРУ

Священник Николай
Вишневский

(1885-1918)

Родился будущий священник Николай в семье диакона Тамбовской епархии Никиты Романовича Вишневого. Последним местом служения его отца был храм Казанской иконы Божией Матери села Подгорного Козловского уезда Тамбовской губернии.

Образование Николай получил сначала во 2-м тамбовском духовном училище, которое окончил в 1901 году по второму разряду, а затем – в Тамбовской духовной семинарии, которую окончил в 1907 году также по второму разряду.

Сразу же после окончания семинарии он переезжает на жительство в Терскую область, где 9 октября (22 октября) 1907 года его назначают на должность псаломщика в храм села Ново-Кременчугского (сейчас этот населенный пункт не существует, в описываемое время это был один из хуторов, который находился близ современного Нальчика).

28 января (11 февраля) 1908 года Николая по его собственному прошению перемещают к Спасскому собору города Пятигорска тоже на должность псаломщика.

8 ноября (21 ноября) 1910 года следует его перевод в слободу Нальчикскую (ныне – город Нальчик КБР), в Симеоновский собор, на должность псаломщика.

15 мая (28 мая) 1911 года он вступает в брак с дочерью пятигорского мещанина Меланией Дмитриевной Стародубцевой. Венчание совершилось в храме станицы Горячеводской.

Рукоположение Николая имело поспешный характер, так как Никольский приход в городе Моздоке уже долгое время оставался без священника, и это необходимо было срочно исправлять. Благочинный церковью Моздокского округа священник Михаил Константиновский подал рапорт следующего содержания епископу Антонию (Грановскому):

«Указом Духовной консистории от 28 февраля сего года за № 2802 предписано священнику Григорию Гончарову немедленно явиться к новому месту служения (т.е. в Никольский храм города Моздока). Это крайне необходимо. Приход Николаевский города Моздока остается без священника с 23 декабря 1913 года. До второй недели Великого поста обязанности священника по церкви и приходу с трудом исполняли здесь священники Успенского собора. Вторую неделю служил священник Полянский, который вынужден был 1 марта возвратиться в свой приход. 2 марта и всю третью неделю не было службы в Николаевской церкви совсем. Нет служб и на четвертой неделе. Того же можно ожидать и дальше, так как ни запасного, ни заштатного священника в районе 5-го округа нет, а командировать священника из других приходов без ущерба для последних не представляется возможным. Кто назначен и когда явится заместитель отца Гончарова, мне неизвестно. Нельзя оставлять без священника, хотя и на короткий срок, приход станицы Курской, так как ближайшая церковь (находится) в станице Государственной – в 35 верстах...» Далее он просит прислать в приход в станицу Курскую кого-нибудь из иеромонахов. Но в то время практики служить монахам в приходах не было, и правящий архиерей избрал Николая Вишневого на священническое место к храму в станице Курской.

Архиерей на рапорте поставил резолюцию: «13 марта 1914 г. Поставить в известность Вишневого, чтобы он явился 21-го к рукоположению во диакона, а 23 марта – во священника. Е.А.».

19 марта 1914 года духовник, заштатный священник женского Покровского монастыря во Владикавказе отец Михаил Разумов совершил ставленическую исповедь перед рукоположением. Препятствий к рукоположению не ока-

залось, и «21 марта 1914 года псаломщик Симеоновской церкви слободы Нальчик Николай Вишневский Его Преосвященством Преосвященнейшим Антонином, епископом Владикавказским и Моздокским за Божественной литургией в Крестовой в честь святого благоверного равноапостольного князя Владимира церкви рукоположен во диакона. К рукоположению подводил протодиакон Сергей Кукушкин».

На следующий день, 22 марта 1914 года, в том же храме тот же архиерей совершил рукоположение диакона Николая Вишневого во священника. Присягу перед рукоположением принимал ключарь кафедрального собора города Владикавказа священник Иоанн Жускаев, он же подводил отца Николая к рукоположению за Литургией.

Через несколько дней после рукоположения владыка Антонин срочно отправляет отца Николая к месту служения в станицу Курскую, не дожидаясь, когда закончится «ставленический сорокоуст». В приходе отец Николай появился перед Страстной седмицей Великого поста.

В станице Курской он служил вплоть до 1917 года. Во «Владикавказских епархиальных ведомостях» за 1917 год имеется информация о наградении его набедренником.

Затем из «Рапорта о злодеяниях большевиков в пределах Владикавказской епархии» он упомянут в числе расстрелянных священников. Причем местом служения здесь уже указана не станица Курская, а станица Георгиевская близ города Георгиевска (ныне так же называется и там же расположена). День расстрела в документе указан – 2 сентября 1918 года.

Причина расстрела и место захоронения неизвестны.

Информации о родственниках на данный момент нет.

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

ГОТОВИМСЯ К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ: БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Пост – это путь возвращения к Богу и к подлинной радости

Совсем скоро начнется Великий пост. Чтобы настроить наших читателей на подготовку к нему, на размышления о его духовном смысле и важности, мы задали пять одинаковых вопросов священнику и православным мирянам.

1. Что для вас значит Великий пост?
 2. Ставите ли вы перед собой цели на время Великого поста?
 3. Почему человеку важно держать пост перед великим праздником Воскресения Христова?
 4. Как вы думаете, какой духовный смысл в Великом посте?
 5. Вы помните, как впервые держали Великий пост?
- Предлагаем вам, дорогие читатели, ответы наших респондентов.

Протоиерей Артемий ЭМКЕ, священник храма Пророка Божия Илии.

– Для меня как для священника самым важным является Богослужение. Время Великого поста и подготовительный к нему период церковного года – это прежде всего особенный молитвенный настрой, который создается Евангельскими и Ветхозаветными чтениями, особыми покаянными молитвами. Именно через Богослужение нам становится доступна глубина покаяния, открывается тайна Крестной любви Господа и радость Воскресения.

Цель одна – Пасха. Воскресение Христово – это победа, а путь к ней всегда непростой и без жертвы невозможен. Формы жертвенной любви могут быть разными, но всегда предполагают самоотречение и понуждение себя. Если говорить о своих главных задачах, то постараюсь усерднее молиться, меньше тратить времени впустую и быть внимательнее и заботливее к ближним.

Пост, если к посильному телесному воздержанию приложить духовный труд (молитва, чтение, покаяние, трезвение), обязательно принесет плоды, которые станут желанными не только в определенные Церковью постные периоды. По большому счету нарушение заповедей поста первыми людьми стало причиной потери райского блаженства. Пост – это путь возвращения к Богу и к подлинной радости.

Можно сказать, что это наш ответ Богу на Его призыв быть, на явленную нам любовь. Это признание того факта, что человек – тот, кто устремлен к вечности, к Творцу. Важно еще и то, как я воспринимаю ближнего. Часто именно через ближнего мы получаем и спасение, и погибель.

Я крестился достаточно взрослым и первый пост старался прожить очень строго и старательно. Очень четко запомнилось и подтверждается каждый год, что мера радости Пасхи зависит от того усердия, с которым готовился к ней.

Анна ПОЛУРЕЗОВА, преподаватель воскресной школы храма Святого мученика Иоанна Воина:

Великий пост – это время, когда, бодрствуя и трезвясь, ты начинаешь чувствовать трепет, ожидая торжество из торжеств.

Главная цель – не превращать духовную весну в заикливание на телесном посте.

Отвечу цитатой: «Животные живут голодом, люди – выбором. Тот, кто гонится за каждым ка-

призом, каждой мимолетной прихотью и называет это свободой, обманывает себя. Свобода без дисциплины – это рабство, потворство без контроля – слабость. Каждое побежденное желание укрепляет разум, закаляет тело и дух. Каждая уступка поработает».

Стать больше Боголюбивым, нежели сластолюбивым.

Впервые «держала» Великий пост еще до воцерковления, особо не понимала, зачем и что это вообще такое. Естественно, он был только в пище, мои друзья меня спрашивали тогда: «Зачем ты это делаешь, ты же в храм не ходишь?» Мой ответ был таким: «Так я могу для Него сделать хоть что-то, хотя бы это...»

Георгий ХУГАЕВ, 14 лет, пономарь храма Пророка Божия Илии во Владикавказе:

– Для меня Великий пост – время подготовки для встречи Христа, время усиленной работы, именно работы, тяжелой и, откровенно говоря, не всегда приятной, но крайне важной по осознанию своего греховного естества.

Да, безусловно, ставлю. К сожалению, соблюдать гастрономическую, если ее так можно назвать, часть поста мне не позволяют обстоятельства, но я, как и многие другие православные христиане, стараюсь чаще посещать Богослужения, причащаться Святых Христовых Таин и исповедоваться.

На время поста стараюсь отказываться от различных развлечений и удовольствий.

С прошлого года взял за правило посещать все Богослужения Страстной седмицы, как утренние, так и вечерние.

Мне кажется, Великий пост нужен, чтобы обострить чувства человека, ведь они весьма притупляются в «непостное время».

Пасха Христова – это же не про куличи и крашеные яйца, а про победу Жизни над смертью, про победу Христа над адом, геенной огненной. Так вот, чтобы иметь хоть мало-мальски понимание этого, и нужен Великий пост, на мой взгляд.

Стоит сказать, что рассуждать о духовном смысле Великого поста у меня пока нос не дорос, да и нет тех глубоких знаний, которыми я должен обладать, чтобы говорить об этом смысле, но, думаю, если скажу, что духовный смысл заключается в очищении души, покаянии, борьбе со страстями и подготовке к празднику Пасхи, то не буду далек от истины.

Да, мой первый Великий пост очень хорошо отпечатался у меня в памяти. Как говорил выше, я не ограничивал себя в пище по всей строгости, разве что в сладком, фастфуде и некоторых других гадостях. Сделал уклон на молитвенное правило и посещение Богослужений.

Помню, как разучивал песнопение «Да исправится молитва моя», все хотел спеть так, как поет наш дорогой батюшка, отец-настоятель **Евгений (Попович)**. Вроде у меня даже что-то получалось. Помню, как отставив довольно долгие службы, потом где-то прочитал, что это Литургия Преждеосвященных Даров, тогда я этого не знал.

В общем и целом Великий пост, как мне кажется – время духовного роста путем искреннего покаяния.

Алина ТУАЕВА, трудница в храме Рождества Христова (Кобан):

– Великий пост для меня значит очень многое. Это возможность хоть на какое-то время прийти в чувство, вырваться из суеты, повседневных дел и обратить все свое душевное состояние ко Господу, углубиться и постараться пройти этот путь со Христом. Как сорок дней Он был искушаем, так же попробовать самой хоть немножко подражать Ему в этом делании.

Цели ставлю, но обычно стараюсь согласовывать их со священником, потому что можно поставить перед собой слишком сложные цели, которые потом не получится достичь, и это может привести в уныние и желание все бросить. Поэтому надо ставить простые цели и понимать, что даже если мы просто смогли отказать от сыра, то делаем это не своими силами, а только потому, что Господь помог, укрепил, и мы смогли это сделать. Целью может стать чтение духовных книг, ограничитель в телефоне на соцсети. Я записываю цели в тетрадь, а в конце поста сверяюсь.

Чтобы ощутить радость Воскресения и стать причастниками этого, мы должны принести что-то в жертву, очистить себя от греха и страстей. Как апостол Павел говорит: «Если мы хотим воскреснуть со Христом, то мы должны и умереть вместе с ним», то есть умереть для своих грехов. Достичь этого мы можем только молитвой и постом. А Церковь дает нам эту возможность.

Очищение себя, чтобы стать хоть немного достойными той жертвы, которую за нас принес Господь. Мы постимся не одни, и от этого легче, потому что тем самым мы показываем свою принадлежность к Церкви, проявляем послушание Церкви, которая нам говорит, что нужно поститься. Тем самым мы приобретаем добродетели и хоть немножко смирения.

Первый не помню, а как осознанно держала Великий пост – да, это было несколько лет назад. Для того чтобы осознанно держать пост, нужно подготовиться: почитать книги. Мне очень помогла книга протопресвитера **Александра Шмемана** «Великий пост», где описываются подготовительные недели. Идет, например, неделя о мытаре и фарисее. Я читаю, это все обдумываю. И к началу Великого поста у меня уже было желание поскорее начать держать его – наслаждаться постом. Просто решить осознанно готовиться – это так не действует. Нужно, чтобы помогали все святые или люди, которые это проходили и знают не просто в теории.

Даниил ХОДОВ, 12 лет. Пономарь храма Пророка Божия Илии:

– Великий пост для меня – время очищения.

Цель у меня главная – стараюсь хоть одну страсть исправить в себе.

Праздник Воскресения Христова – это праздник победы добра над злом, вот и мы тоже пытаемся понудить себя к добродетели и победить в себе наши страсти через пост.

Духовный смысл Великого поста – это победа добра над злом.

Помню первый пост: я держал его малышом – не кушал сладкое.

Милосердие как духовная ценность

Долгое время принято было считать, что милосердие – это то чувство, которое необходимо проявлять к слабым, беспомощным людям. Поэтому в современном обществе оно воспринималось как нечто унижающее человеческое достоинство. Вместе с тем именно милосердие может быть своеобразным маркером проявления доброты, формой освоения социального опыта, гранью духовной полноты.

Милосердие занимает одно из центральных мест в системе нравственных ценностей человека, проявляется в его деятельности, отношениях с другими людьми, в мыслях и в образе жизни. Милосердие – субъектно и включает в себя духовную и практическую составляющие, которые и позволяют ему вступать в противодействие с различными проявлениями форм зла, для победы добра.

Духовная связана с переживаниями страданий другого человека, пропущенных через себя, а практическая – с поступками, нацеленными на оказание помощи в борьбе со злом. Милосердие традиционно составляло нравственную основу сознания человека, отражало особое состояние души, нацеленное на доброжелательное и заботливое отношение к другому человеку.

Русские литература и философия не раз обращались к проблеме милосердия, рассматривая его как необходимое отношение человека к человеку. Этому способствовала христианская религия, провозглашавшая и воспитывавшая доброжелательное отношение к ближнему, как одно из обязательных условий жизнедеятельности каждого христианина. Например, **П.Я. Чаадаев** подчеркивал, что именно православные традиции формируют в сознании и поведении идеи милосердия и взаимопомощи ближнему, что «только око милосердия ясновидяще». «Прочь себялюбие, прочь эгоизм. Они-то и убивают счастье. Жить для других – значит жить для себя. Доброжелательность, бесконечная любовь к себе подобным – вот, поверьте мне, истинное блаженство; иного нет», — писал он.

Ф.М. Достоевский считал, что такие чувства, как любовь, милосердие и сострадание, образуют нравственную основу существования человека. Русские философы **Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский** – что милосердие формируется благодаря стремлению к личностному духовному совершенству.

Важным источником милосердия у Н.А. Бердяева, например, являются любовь к людям и альтруистическая потребность в помощи окружающим. По мнению В.С. Соловьева, сущность милосердия складывается из важности добра, бескорыстия и сострадания. Н.О. Лосский считает, что наиболее отчетливо бескорыстие в жизни человека отражается в случаях героических подвигов.

Милосердие – это и особая духовная ценность, которая базируется на противополжности добра и зла. Противоречивость человеческого существования во многом определяется борьбой добра и зла внутри него самого. Поэтому трудно не согласиться с мнением русского философа **И.А. Ильина**, что «...человеческий душевно-духовный мир – это истинное местонахождение добра и зла».

Преодоление зла предполагает начало добра. И это путь к рождению духовного начала. Эти дефиниции духовности формировались для укрепления идеалов нравственности, истины и красоты. Служили необходимым инструментом для построения определенного качества человеческого бытия, мерилом которого является духовность. Жизнь человека и общества не может быть лишена духовного содержания. Для жизни псевдочеловека и его мира духовность не нужна...

Именно в этом обществе формируются благо, добро, зло, справедливость, свобода и ответственность. Именно в этом обществе духовные ценности становятся фактором формирования активности человека, его социальной субъектности. Это общество способствует формированию человеческого «Я» и социального «Мы». Этот мир и есть мир человеческого бытия. И как здесь не вспомнить **Канта**, утверждавшего, что именно то обстоятельство, что человек обладает представлением о своем «Я», бесконечно возвышает его: «Благодаря этому он – личность и в силу единства сознания при всех изменениях, которые может претерпевать, он – одна и та же личность, то есть существо, по своему положению и достоинству совершенно отличное от вещей, каковыми неразумные животные являются, с которыми можно обращаться и распоряжаться как угодно»...

Именно духовность становится тем регулятором, который может определить лучшее, уступить ему, даже если оно не способствует укреплению твоего личного, но обеспечивает «элементарную обеспеченность и духовную полноту жизни». Человеческое бытие имеет две стороны: субъективную и объективную. Первая зависит от воли, нравственных качеств, ценностных установок. Вторая детерминирована объективными условиями. Но обе они связаны с духовностью. Между ними всегда будет некий барьер: духовное вбирает в себя мир социокультурного, ассимилирует человека, а человек ищет успокаивающий его бунтарский дух идеал.

Подопечные епархиального отдела по социальному служению из приюта для лиц без определенного места жительства знают, что такое милосердие...

Согласимся с точкой зрения **С.Б. Крымского**: «Духовность – это способность переводить универсум внешнего бытия во внутреннюю вселенную личности на этической основе, создавать тот внутренний мир, благодаря которому реализуется себестождественность человека, его свободы перед постоянно меняющимися ситуациями».

Человеческая жизнь всегда наполнена энергией воли, вырабатываемой духом. Власть духа проявляется во многих формах. Немецкий философ **Гегель**, например, определил волю как способность действовать, реализовывать поставленные цели. Именно воля, как нам представляется, способствует рождению таких отношений, которые подчиняются нравственным императивам. И милосердие – это демонстрация духовной воли, которая доминирует над иными формами нравственного содержания. Именно в милосердии находит свое воплощение бесконечный потенциал человека, способного идти и на героизм, и на жертву во имя другого. Милосердие – это действие, поступок...

Человек способен демонстрировать духовную волю. Духовно развитые люди, обладая чувством нравственного долга, безотносительно того, получат признание или нет, будут относиться к другому, как к самому себе. Этот субъективный критерий духовности пронизан милосердием. Через милосердие проявляется забота о других людях, об их благополучии. Благодаря милосердию человек способен служить обществу, своему народу.

Посыл **А.С. Пушкина**:

«...И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал» –

остается одним из самых запоминающихся, который утверждает общечеловеческий идеал добра и пользы...

В России XIX – XX веков своими благородными и бескорыстными делами, направленными на развитие культуры, прославились меценаты и благотворители братья **П.М. и С.М. Третьяковы**, подарившие Москве уникальную коллекцию живописи, которая составила основу Третьяковской галереи; известный миллионер **С.И. Мамонов**, пожертвовавший немало средств на развитие культуры; купцы **Морозовы**, оказавшие щедрую помощь Московскому университету.

Неизгладимую память о себе оставили дети купца **Петра Боткина Василий, Михаил и Сергей**. Васи-

лий Петрович был писателем и публицистом, Михаил Петрович – художником, коллекционером памятников прикладного искусства Греции, Византии, Ирана, Древней Руси, итальянского Возрождения, переданных им в московские музеи. Третий брат – Сергей Петрович – стал выдающимся врачом-терапевтом, профессором, основателем физиологического направления в клинической медицине. Он открыл при своей клинике первую в России бесплатную амбулаторию, которая стала прообразом бесплатного здравоохранения.

Люди, занимавшиеся благотворительностью, внесли колоссальный вклад в воспитание духовности народа. Но именно они вместе с Церковью в 20–70-е годы XX столетия подверглись в нашей стране дискриминации и осмеянию со стороны властных и идеологических органов. Привело это к тому, что сопереживание, жалость, сострадание, благотворительность, милосердие стали восприниматься как лицемерие.

Вместе с тем именно эти нравственные ценности и формируют духовные основы человека и общества.

В этой цепочке именно милосердие в большей мере, чем другие компоненты духовности, выходит за грани объективных, материально-предметных характеристик человеческого мира, наполняя его идеальностью безвозмездной заботы, любви, сочувствия, желания оказать бескорыстную помощь. Милосердие рождается в постоянной борьбе добра и зла, а питается чувством любви к человеку – его величию и слабостям. Вместе с тем милосердие выступает еще и одним из основных маркеров традиционной культуры, формирующим ориентиры современных аксиологических установок и ориентаций.

Современный мир сложился из процессов, которые привели к кардинальной переоценке ценностей: от тотального отрицания духовных идеалов и отказа от них к желанию возродить традиционные и религиозные ценностные ориентации. Формирование новых реалий социального бытия привело к радикальной смене понимания человека, его переживаний и системы морально-нравственных координат. Колоссальное влияние на это оказала западная парадигма, которая ввела социальную моду на поступки, лишенные морали...

Подражание западному стилю социокультурного конструирования привело человека к отрицанию субъектности отношений, складывавшихся из духовно-нравственных компонентов. Вседозволенность как часть личного и социального греха стала устанавливать сущность качественной определенности и человека, и общества.

Стал формироваться новый мир – мир размытой нравственной субъектности, мир, лишенный духовности. В этом мире начали строиться новые отношения, поэтому он стал ареной для войны. Войны против человека. Равнодушие, безразличие, эгоизм, жестокость стали крушить такие традиционные духовные ценности, как доброта, сострадание, милосердие, без которых невозможен человек. Поэтому отношение людей к этому миру стало формироваться из исходной позиции «за» или «против» человека.

В современном цифровом обществе стал формироваться стереотип зависимости от низших констант: банальности, обыденности, утилитарности, вульгарности. На смену подражанию стало приходить желание понять, как может человек включиться в построение новой стратегии развития и какой арсенал ему для этого необходим.

Стало очевидно, что ориентация на нравственные ценности и традиционно культурные чувства только и могут способствовать гражданскому единению общества, его консолидации, духовному оздоровлению и сплочению. Более того, вера в положительное изменение статуса человека и общества связывается с выработкой механизмов создания и укрепления в современном социокультурном пространстве идеалов милосердия, сострадания, доброты.

Диана ЛОЛАЕВА,
кандидат философский наук, доцент,
проректор по учебной работе.
Яна САНАКОВА,
старший преподаватель кафедры
философии и социально-гуманитарных
технологий СКГМИ (ГТУ).

(Из сборника статей по итогам Свято-Георгиевских чтений, который готовится к печати. С небольшими сокращениями).

ХРАМЫ ОСЕТИИ

Церковь Вознесения Господня

126 лет назад, 19 февраля 1900 г., во Владикавказе состоялось освящение Вознесенского храма, красивейшей церкви города

Начало Вознесенской церкви было положено 15 октября 1895 г., когда по окончании Божественной литургии, совершенной в Михаило-Архангельском кафедральном соборе, из-за болезни правящего архиерея священником И. Покровским по благословению архипастыря соборное духовенство совершило Крестный ход к месту, предназначенному для постройки храма во имя Вознесения Господня в Госпитальной слободке Владикавказа. При прибытии Крестного хода на место по церковному чину была совершена закладка храма. При ней присутствовали представители местной власти и множество народа.

По ходатайству епископа Владикавказского и Моздокского Владимира Святейший Синод указом от 3 декабря 1899 г. определил открыть при Вознесенской церкви в Госпитальной слободке г. Владикавказа самостоятельный приход с причтом из священника и псаломщика и отпускать на содержание этого причта по 520 руб. в год, в том числе священнику – 400 и псаломщику – 120 руб.

12 февраля 1900 г. епископ Владимир переместил священника Покровского монастыря Иоанна Попова в построенную Вознесенскую церковь. Тогда же приход, бывший при монастыре, отошел к Вознесенской церкви. 8 марта 1900 г. отставной подполковник Александр Хавренко был назначен церковным старостой Вознесенского храма.

Освящение церкви состоялось 19 февраля 1900 г. Сам храм ранее в целом уже был выстроен, но иконостас, заказанный в Петербурге щедрым благотворителем Н. В. Фильковичем, еще не готов. Наконец иконостас был прислан, и Преосвященный владыка назначил освящение церкви в сырную субботу.

Суетливо шла подготовка к освящению и убранству церкви. Была приготовлена люстра, во всех окнах и снаружи по карнизам расставили свечи и плошки, вокруг церкви укрепили флаги. Церковь приняла праздничный вид: впереди массивно и рельефно выделялся иконостас, фанерованный под дуб, с искусной русской резьбой и позолотой; в византийском стиле написанная живопись производила благоговейное впечатление.

Несмотря на то что накануне был будничным день, народ прибывал к храму большими толпами. В 5 часов вечера зазвонили к всенощной; в 17:30 прибыл Преосвященный владыка Владимир. Архиерею сослужили ректор Ардонской семинарии архимандрит Димитрий (Абашидзе), протоиерей Н. Колпиков, священники П. Обновленский, А. Малиновский, И. Орехов, А. Богоявленский, И. Попов, иеромонах Никифор, протодиакон Биткин, диаконы И. Пальмов и В. Пигров. При выходе на литию вся церковь внутри и снаружи осветилась десятками огней. Вместительный храм был полон молившимся народом, который был весь до последнего человека елеопомазан Преосвященным владыкою и архимандритом Димитрием, причем из остальных священнослужителей одни стояли по сторонам праздничной иконы, другие по распоряжению владыки раздавали народу листки и крестики. Два хора певчих – архиерейский и местный любительский – довершали праздничное торжество.

В сам день освящения церкви 19 февраля местный новоназначенный причт совершил освящение воды. В 9 часов начался звон; в 9:30 прибыл

на всенощной. По окончании Литургии более получаса владыка благословлял народ. В заключение духовенству и почетным гражданам была предложена праздничная трапеза.

Вознесенская церковь была сооружена во многом благодаря усилиям лейтенанта запаса военного флота Н. В. Фильковича, который был пионером в развитии горнопромышленного дела на Северном Кавказе. Он занимался разработкой рудников в Осетии, затем во главе общества «Алагир» построил возле г. Владикавказа металлургический завод. Ранее Николай Владимирович за свой счет построил церковь-школу в селении Ходэ.

Преосвященнейший владыка. К началу освящения церкви прибыли начальник Терской области генерал Толстов, городской голова Фролов, инженер Грозмани, игуменья Неонила и другие.

По окончании освящения владыка обратился к народу со словом назидания, в котором, поставив начальным текстом молитву царя Соломона при освящении храма, выяснил важное значение храма в жизни христианина, а затем отверг мнения молокан о рукотворных храмах, для чего привел свидетельства истории, указывающие, что на пространстве от врат рая земного до врат рая небесного была нужда в устройении жертвенников, алтарей, скиний и храмов, и только не было этой нужды в раю земном и не будет ее в раю небесном.

По окончании слова владыка начал первую в новом храме Литургию в сослужении тех же лиц, которые были и

Для Вознесенской церкви Филькович постарался изготовить самый лучший, богатый художественный иконостас. Прекрасна была живопись иконостаса, не менее ценна отделка его. Весь иконостас стоил несколько тысяч рублей. Работа столичного художника Славцова в строго выдержанном византийском стиле была способна привлечь внимание всякого посетителя Вознесенской церкви. Особенно сильное впечатление производила громадная запрестольная икона Вознесения Господня. Когда посетитель стоял в центре храма и смотрел в растворенные царские врата в алтарь, он невольно поддавался иллюзии: как будто весь алтарь наполнен людьми, а над ними возвышается, возносится, как живой, Спаситель... и только необычное, не наше одеяние предстоящих лиц дает понять, что это икона.

Не менее художественными были и другие иконы; особенно хороши «Успе-

ние Божией Матери» и «Распятие Господне». Иконостас из цельного дуба работы петербургского мастера соответствовал, как нельзя более, самой живописи.

17 сентября 1900 г. состоялось освящение второго престола в честь святителя Николая. Его совершил Преосвященнейший Владимир в сослужении протоиерея Н. Колпикова и священников П. Обновленского, Н. Путилина и И. Попова и в присутствии храмоздателя Н. В. Фильковича и многочисленного народа.

В конце литургии Фильковичу был прочитан благодарственный адрес от причта, церковного старосты и прихожан.

В апреле 1901 г. при Вознесенской церкви было учреждено братство, областное начальство утвердило его устав.

5 октября 1903 г. состоялись освящение и открытие церковноприходской школы Вознесенской церкви. Литургию в этот день с местным священником совершал епархиальный наблюдатель священник Иосиф Орехов, причем произнес проповедь, горячо призывая детей «идти ко Христу» путем воспитания в новой церковной школе.

После Литургии Крестный ход при колокольном звоне направился в школу. Она была убрана флагами. На освящении были председатель Епархиального училищного совета протоиерей Капитон Александров, помощник начальника области С. И. Писарев, городской голова А. Ф. Фролов, директор народных училищ Савич, священники П. Обновленский и А. Никольский.

После освящения школы заведующий прочитал отчет по устройству школы, из коего видно, что здание в 17 саж. длины и 41½ саж. ширины из чистого кирпича, покрытого черепицей, обошлось до 6 тыс. рублей; 3 тысячи отпустил Святейший Синод, 1 тысячу – Епархиальный училищный совет.

В завершение всем детям предложено было угощение, а ученику-имениннику – и иконка с надписью.

С установлением советской власти для Русской Православной Церкви наступили тяжелые времена. Духовенство пыталось проявлять лояльность к новой власти, стараясь сохранить паству и продолжая окормлять прихожан, но давление на Церковь постепенно усиливалось. Сначала в храмах произошло изъятие церковных ценностей. В Вознесенской церкви – 16 ф. 91 зол. При этом, как писала газета «Горская правда», 7 мая 1922 г. настоятель Вознесенской церкви священник Королев в своем слове призвал прихожан добровольно сдать ценности в пользу голодающих и тут же снял свой личный наперсный крест.

Затем наступили еще более печальные времена. В середине 1930-х гг. Вознесенская церковь была полностью снесена, как и большинство других храмов Владикавказа. В 1960-е гг. на ее месте был выстроен пятиэтажный жилой дом.

Вознесенская церковь находилась на углу улиц Подгородной (ныне – Чкалова) и Воздвиженской (Августовских событий).

Феликс КИРЕЕВ,
кандидат исторических наук.

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, 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 05.02.2026 г.

Тираж: 999 экз. Заказ №