



ЖУРНАЛ

11·2000

МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ





ЖУРНАЛ **11 • 2000**
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ



**Рождество Твое, Христе Боже
наш, возсия миру свет разума,
в нем бо звездам служащи
звездою учахуся Тебе кланяться,
Солнцу Правды, и Тебе ведети
с высоты востока.
Господи, слава Тебе!**

Содержание «Журнала Московской Патриархии»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	Определения Священного Синода	4
ЦЕРКОВНАЯ ЖИЗНЬ	Служения Святейшего Патриарха Алексия	8
	<i>Торжественный акт, посвященный 2000-летию Рождества Христова</i>	
	Слово Патриарха Московского и всея Руси Алексия	13
	Приветствие Святейшего и Блаженнейшего Католикоса- Патриарха всей Грузии Илии II	18
	Приветствие Блаженнейшего Патриарха Румынского Феоктиста	20
	Приветствие Святейшего Патриарха Болгарского Максима	22
	Послание Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы	24
	<i>Наречения и хиротонии</i>	
	Наречение и хиротония архимандрита Диомида (Дзюбана) во епископа Анадырского и Чукотского	25
	<i>Визиты Святейшего Патриарха Алексия</i>	
	<i>М. Жилкина.</i> Пастырский визит Патриарха Московского и всея Руси Алексия в Екатеринбургскую и Челябинскую епархии	33
	<i>О. Кирьянова.</i> Главная задача – научить ребенка думать...	65
	<i>К 100-летию со дня кончины Владимира Соловьева</i>	
	<i>С. Хоружий.</i> Наследие Владимира Соловьева сто лет спустя	67
ПРОПОВЕДЬ	<i>Священник Владислав Кумыш.</i> Слово в день преставления Преподобного Сергия Радонежского	85
БИБЛИОГРАФИЯ	<i>С. Петров, В. Усанов.</i> Монография И. Куницына «Правовой статус религиозных объединений в России: исторический опыт, особенности и актуальные проблемы»	87

Адрес редакции: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 20, корп. 2

Обложка:

на первой полосе: Храм Святой Троицы в Екатеринбурге

на второй полосе: Слово Святейшего Патриарха Московский и всея Руси Алексия
при закладке памятной капсулы в основание храма на крови
(во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших),
строящегося на месте дома Ипатьева в Екатеринбурге

на третьей полосе: Юные читатели «Журнала Московской Патриархии» в храме
Святой Троицы в Нижнем Тагиле

на четвертой полосе: Храм Святой Троицы в Алапаевске

Contents of the Journal of the Moscow Patriarchate

OFFICIAL INFORMATION	Decisions of the Holy Synod	4
CHURCH LIFE	Services Conducted by His Holiness Patriarch Alexy	8
	<i>The Solemn Ceremony Dedicated to the 2000th Anniversary of the Nativity of Christ</i>	
	Speech by His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia	13
	Greetings by His Holiness and Beatitude Elijah II, Catholicos and Patriarch of All Georgia	18
	Greetings by His Holiness Theoktist, Patriarch of Rumania	20
	Greetings by His Holiness Maxim, Patriarch of Bulgaria	22
	Greetings by His Beatitude Savva, Metropolitan of Warsaw and All Poland	24
	<i>Nominations and Consecrations</i>	
	The Nomination and Consecration of Archimandrite Diomid (Dzyuban) as Bishop of Anadyr and Chukotka	25
	<i>Visits by His Holiness Patriarch Alexy II</i>	
	The Pastoral Visit of His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia, to the Dioceses of Yekaterinburg and Chelyabinsk by M. Zhilkina	33

	The Main Task is to Teach the Child to Think... by O. Kiryanova . . .	65
	<i>The Centenary Commemoration of the Death of Vladimir Solovyov</i>	
	The Inheritance of Vladimir Solovyov a Century Later by S. Khoruzhy	67
SERMON	Sermon on the Day of the Repose of St. Sergius of Radonezh by Priest Vladislav Kumysh	85
BIBLIOGRAPHY	I. Kunitsyn's Monograph 'The Legal Status of Religious Associations in Russia: Historical Experience, Peculiarities and Relevant Problems' by S. Petrov and V. Usanov	87

Editorial and Subscription office: 119435, Moscow, Pogodinskaya, 20

The front cover:	The Church of the Holy Trinity in Yekaterinburg
The front inside cover:	Speech by His Holiness Alexy II, Patriarch of Moscow and All Russia, at the laying of the memorial capsule at the foundation of the Church 'on-the-Blood' (Church of All Saints Who Have Shone Forth in the Land of Russia), which is being built on the site of Ipatiev House in Yekaterinburg
The back inside cover:	Young readers of <i>The Journal of the Moscow Patriarchate</i> at the Church of the Holy Trinity in Nizhny Tagil
The back cover:	The Church of the Holy Trinity at Alapayevsk



Определения Священного Синода

В заседании Священного Синода 7 октября 2000 года под председательством Патриарха

Слушали: Доклад митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, об участии возглавляемой им делегации Русской Православной Церкви в IV Международном конгрессе «Реновабис» (акции немецких католиков в Центральной и Восточной Европе), проходившем с 14 по 16 сентября 2000 года в городе Фрайзинге (Германия).

Постановили: Доклад принять к сведению.

Слушали: Рапорт митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира об открытии новых монастырей и о назначениях и перемещениях монастырского руководства.

Постановили: 1. Благословить открытие нового Свято-Владимирского мужского монастыря близ села Горешть Кишиневского уезда и назначить настоятелем иеромонаха Владимира (Порубина).

2. Преобразовать Свято-Димитриевский приход в городе Чадыр-Лунга в Свято-Димитриевский Чадыр-Лунгский женский монастырь. До назначения игумена административное попечение об обители поручить протоиерею Димитрию Киорогло.

3. Освободить игумена Серафима (Гончара) от должности наместника Свято-Успенского Гырбовецкого мужского монастыря. Наместником монастыря назначить архимандрита Никандра (Мунтяну), освободив его от должности наместника Свято-Михаиловского

Киштельнического мужского монастыря в Орхейском уезде.

Школу псаломщиков перевести из Киштельнического мужского монастыря в Свято-Успенский Гырбовецкий мужской монастырь Унгенского уезда, оставив ректором архимандрита Никандра (Мунтяну).

4. Назначить наместником Свято-Михаиловского Киштельнического мужского монастыря в Орхейском уезде иеромонаха Серафима (Приноса).

5. Освободить протоиерея Иоанна Вульпе, благочинного Орхейского уезда, от должности администратора Богородице-Рождественского Куркьевского мужского монастыря. Назначить настоятелем этой обители игумена Силуана (Шаларя), благочинного Свято-Троицкого Сахарнянского мужского монастыря.

6. В связи с переводом насельниц Веверицкого женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Унгенского уезда в Богородице-Рождественский Речульский женский монастырь того же уезда преобразовать вышеозначенный монастырь в мужской. Настоятелем мужского Веверицкого монастыря в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Унгенском уезде назначить игумена Матфея (Поповича).

7. Настоятельницей Свято-Успенского Таборского женского монастыря в Орхейском уезде назначить монахиню Антонию (Лисник) с возложением наперсного креста по должности в связи с прошением монахини Елисаветы (Алексей) об освобождении ее от несения послушания настоятельницы обители.

8. Освободить монахиню Даниилу (Мереуце) от несения послушания на-



Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви 9 октября 2000 года

стоятельница Свято-Георгиевского Сурученского женского монастыря Кишиневского уезда в связи с переводом на послушание в семинарию-лицей Единецко-Бричанской епархии. Настоятельницей Свято-Георгиевского Сурученского женского монастыря Кишиневского уезда назначить монахиню Епистимию (Гончаренко) с возложением наперсного креста по должности.

Слушали: Рапорт архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия о назначении заместителя Свято-Николаевского мужского монастыря в городе Верхотурье Екатеринбургской области.

Постановили: Утвердить игумена Филиппа (Ельшина) заместителем Свято-Николаевского мужского монастыря в городе Верхотурье Екатеринбургской области.

Слушали: Прошение епископа Курганского и Шадринского Михаила о преобразовании Никольского прихода в селе Боровское Курганской области в женский монастырь Похвалы Божией Матери.

Постановили: Благословить преобразование Никольского прихода в селе Боровское Курганской области в женский монастырь Похвалы Божией Матери.

Имели суждение по докладу Преосвященного Анатолия, епископа Магаданского и Синегорского, о положении дел в Магаданской епархии.

Постановили: 1. Преосвященного Анатолия, епископа Магаданского и Синегорского, освободить от управления епархией в связи с необоснованным долгосрочным отсутствием на кафедре, что привело к расстройству духовной жизни Магаданской епархии.

2. Преосвященным Магаданским и Синегорским быть архимандриту Феофану (Ашуркову), представителю Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока (Дамаск, Сирия). Архиерейскую хиротонию совершить в Москве.

3. Представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока назначить архимандрита Елисея (Ганабу), секретаря Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

4. Преосвященного епископа Анатолия, бывшего Магаданского, назначить епископом Ялуторовским, викарием Тобольской епархии.

О чем и послать соответствующие указы.

Имели суждение о вызове Преосвященных архиереев для присутствия в Священном Синоде на зимней сессии 2000/2001 года.

Постановили: Для участия в зимней сессии Священного Синода 2000/2001 года вызвать следующих Преосвященных:

1. Архиепископа Оренбургского и Бузулукского Валентина.

2. Архиепископа Уральского и Гурьевского Антония.

3. Архиепископа Красноярского и Енисейского Антония.

4. Архиепископа Рижского и всей Латвии Александра.

5. Архиепископа Костромского и Галичского Александра.

6. Епископа Уфимского и Стерлитамакского Никона.

*Патриарх Московский и всея Руси
АЛЕКСИЙ*

ЧЛЕНЫ СВЯЩЕННОГО СИНОДА:

Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВЛАДИМИР

Патриарший Экзарх всея Беларуси

Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ

Митрополит Крутицкий и Коломенский ЮВЕНАЛИЙ

Председатель Отдела внешних церковных связей

Митрополит Смоленский и Калининградский КИРИЛЛ

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы ВЛАДИМИР

Архиепископ Калужский и Боровский КЛИМЕНТ

Архиепископ Ростовский и Новочеркасский ПАНТЕЛЕИМОН

Архиепископ Тамбовский и Мичуринский ЕВГЕНИЙ

Архиепископ Пинский и Лунинецкий СТЕФАН

Архиепископ Петрозаводский и Карельский МАНУИЛ

Епископ Новосибирский и Бердский СЕРГИЙ

Управляющий делами Московской Патриархии

Митрополит Солнечногорский СЕРГИЙ



Служения Святейшего Патриарха Алексия

Сентябрь 2000 года

1 сентября – празднование в честь Донской иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх Алексий в со-служении архиепископа Истринского Арсения, епископов Гурия (Шалимова), Орехово-Зуевского Алексия, Бакинского и Прикаспийского Александра, братии обители и духовенства Москвы совершил Божественную литургию в Большом соборе Донской иконы Божией Матери Свято-Донского мужского монастыря в Москве, в который по традиции последних лет была доставлена из Государственной Третьяковской галереи чтимая Донская икона Божией Матери, находившаяся в иконостасе этого храма до 1917 года. За Божественной литургией Его Святейшество рукоположил диакона Сергия Борисова во пресвитера к храму преподобного Серафима Саровского в Кунцеве. По окончании богослужения было совершено молебное пение с крестным ходом вокруг собора. Святейший Владыка прочитал молитву Божией Матери перед чтимым Ее образом, который до вечера находился в храме, так что все желающие могли приложиться к святыне. Святейший Патриарх также обратился к молившимся со Словом.

3 сентября – Неделя 11-я по Пятидесятнице.

Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя. За богослужением Его Святейшество рукоположил диакона Михаила Патокина во пресвитера к храму в честь иконы Божией Матери «Животный Источник» в Царицыне в Москве. Первосвятителю Русской Церкви

сослужили митрополит Солнечногорский Сергей, архиепископ Истринский Арсений, епископы Гурий (Шалимов), Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва.

По окончании Литургии состоялся благодарственный молебен в связи с 39-летней годовщиной архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Алексия. После молебна от имени всей Полноты Русской Православной Церкви Святейшего Владыку поздравил митрополит Солнечногорский Сергей. Его Святейшество поблагодарил Владыку митрополита за теплое приветствие и обратился со Словом к молившимся.

21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Святейший Патриарх Алексий в со-служении епископов Сергиевского Василия и Орехово-Зуевского Алексия совершил Божественную литургию и праздничный молебен в соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Богородице-Рождественском женском монастыре в Москве. После молебна состоялся крестный ход. Святейшего Владыку сердечно приветствовала настоятельница обители игуменья Викторина (Перминова).

Его Святейшество сердечно поблагодарил матушку настоятельницу за приветствие и обратился к молившимся со Словом.

22 сентября – память святых праведных Богоотцев Иоакима и Анны.

Святейший Патриарх Алексий при большом стечении духовенства и верующих Екатеринбургской епархии совер-

шил молебное пение Крестителю Господню Иоанну в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбургa. По окончании богослужения Первосвященителя Русской Православной Церкви сердечно приветствовал архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, преподнесший Святейшему Патриарху икону святого Иоанна Крестителя.

Его Святейшество поблагодарил Владыку архиепископа за слова приветствия и памятный дар и обратился со словом к собравшимся, высказав радость о том, что Господь судил ему впервые ступить на Уральскую землю, и передал в дар соборному храму икону Божией Матери «Утоли моя печали» с дарственной надписью.

23 сентября – суббота перед Воздвижением.

Святейший Патриарх Алексий посетил строящийся мужской монастырь во имя новомучеников и исповедников Российских, основанный на месте убийства преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары под Алапаевском.

Его Святейшество совершил молебен преподобномученицам великой княгине Елисавете и инокине Варваре у святого креста перед шахтой, в которую они были сброшены, и посетил находящийся рядом храм-часовню во имя преподобномучениц, где было пропето им величание. Затем Святейший Владыка осмотрел новый домовый храм во имя новомучеников и исповедников Рос-



Слово Предстоятеля Русской Православной Церкви к прихожанам кафедрального собора Екатеринбургa в первый день пребывания Святейшего Патриарха Алексия на Уральской земле

сийских с трапезной и братским корпусом. У стен этого новопостроенного храма Предстоятель Русской Православной Церкви обратился со Словом к собравшимся и поблагодарил братию обители за молитвы и труды по устройству и благоуукрашению монастыря, в память о своем посещении он также передал на престольный крест с дарственной надписью. Иеромонах Моисей (Пилаба), наместник обители, поблагодарил Святейшего Владыку за посещение этого скорбного святого места и передал ему в дар икону преподобномученицы Елисаветы с частицей земли с места ее мученической кончины.

После этого Святейший Патриарх посетил Свято-Троицкий храм в Алапавске, в котором пребывали останки святых преподобномучениц после их кончины, и передал в дар икону Живоначальной Троицы. По возвращении в Екатеринбург Его Святейшество посетил новопостроенный храм в честь Рождества Христова в районе завода Уралмаш. На память о посещении Рождественского храма настоятель протоиерей Владимир Зязев преподнес Его Святейшеству макет Рождественской церкви. Святейший Владыка передал в дар храму икону Рождества Христова и освятил скульптурное изображение Ангела-Хранителя возле храма.

В тот же день Святейший Патриарх совершил закладку храма-памятника на крови во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших, который будет воздвигнут на месте расстрела Царской Семьи. В память об этом архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий преподнес Его Святейшеству икону царственных мучеников с частицей карниза из комнаты, где Государь Император Николай II провел последние месяцы своей жизни. Святейший Владыка также посетил урочище Ганина яма, где уничтожались останки царственных мучеников, и совершил там молебен.

Вечером Первосвященитель Русской Церкви совершил утреню в Успенском храме в городе-спутнике Екатеринбурга Верхняя Пышма. По окончании богослужения Владыка Викентий преподнес Его Святейшеству икону святителя Алексия, митрополита Московского. Святейший Патриарх передал в дар храму икону Успения Пресвятой Богородицы.

24 сентября – Неделя 14-я по Пятидесятнице, перед Воздвижением.

Святейший Патриарх Алексий совершил чин освящения Свято-Троицкого храма в Екатеринбурге и Божественную литургию в нем. По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви сердечно приветствовал архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Преосвященный Владыка преподнес Его Святейшеству картину с изображением Троицкого храма, а также святой крест и две панагии.

Святейший Владыка поблагодарил за приветствие и дар и передал новопостроенному храму икону Живоначальной Троицы, а Владыке Викентию вручил святую панагию с крестом и орден Преподобного Сергия Радонежского II степени. По выходе из храма Святейший Патриарх освятил закладной камень здания Уральской картинной галереи.

Вечером Святейший Владыка посетил Свято-Покровский женский монастырь в городе Верхотурье. У святых врат монастыря Его Святейшество встретили игуменья София (Любых) с сестрами обители и паломниками. С пением славы все прошествовали в Покровский монастырский храм, где Святейший Владыка приложился к чтимой иконе Божией Матери «Умиление» и поклонился раке с мощами преподобного Космы Верхотурского. После молебна Святейшего Патриарха сердечно приветствовала матушка игуменья, преподнесшая ему в дар архиерейское облачение.

Первоиерарх Русской Церкви выразил игуменье с сестрами благодарность

за теплый прием и обратился к ним со Словом назидания. В память о своем посещении он передал обители евхаристические сосуды с дарственной надписью.

По дороге в Свято-Николаевский Верхотурский монастырь Святейший Владыка посетил Троицкий собор Верхотурского кремля и ознакомился с ходом реставрационных работ.

У врат святой обители Святейшего Патриарха встретили и. о. наместника иеромонах Филипп (Ельшин) с братией и многочисленными клириками и богомольцами, прибывшими на праздник святого праведного Симеона Верхотурского. С пением славы все прошествовали в Крестовоздвиженский собор обители, в котором Святейший Патриарх совершил утреню.

Поздно вечером Святейший Владыка прибыл в Свято-Симеоновский храм в селе Меркушино, где расположен скит Екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря. Настоятельница обители монахиня Любовь (Нестеренко) с сестрами, духовником игуменом Авраамом (Рейдманом) и многочисленными паломниками, которые держали возжженные свечи, с песнопениями и колокольным звоном встретили Святейшего Патриарха и сопровождавших его лиц. В храме Святейший Владыка совершил поклонение святыням, а также спустился в пещеру – место первого упокоения преподобного Симеона, откуда ныне бьет целебный источник. После краткого молебна матушка настоятельница сердечно приветствовала Святейшего Владыку и преподнесла ему в дар святую панагию, изготовленную уральскими мастерами.

Святейший Патриарх Алексей выразил сердечную благодарность матушке Любви, сестрам и всем собравшимся в храме за теплую встречу и памятный дар. Он напутствовал молившихся и передал обители икону Святителя и Чудотворца Николая с дарственной надписью.

25 сентября – память святого праведного Симеона Верхотурского.

Утром по дороге в Свято-Николаевский монастырь Святейший Патриарх остановился у поклонного креста, стоящего на месте подвигов святого праведного Симеона.

В монастырском Крестовоздвиженском соборе Святейший Патриарх Алексей возглавил Божественную литургию. За богослужением он возвел и. о. наместника обители иеромонаха Филиппа (Ельшина) в сан игумена с возложением наперсного креста. По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг собора со святыми мощами праведного Симеона Верхотурского.

После богослужения Первосвятителя Русской Церкви сердечно приветствовал архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Игумен Филипп (Ельшин) преподнес Святейшему Патриарху икону праведного Симеона с частицей его святых мощей. Святейший Владыка поблагодарил за приветствие и памятный дар и обратился к многотысячному собранию верующих со Словом, в котором особо отметил роль губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя в возрождении православных святынь области, особенно в Верхотурье, и вручил ему орден Преподобного Сергия Радонежского I степени. В дар обители Его Святейшество передал икону Святителя и Чудотворца Николая.

Во второй половине дня Предстоятель Русской Православной Церкви посетил город Нижний Тагил. Вначале он направился в Свято-Троицкий собор, где был встречен духовенством и многочисленными верующими. Святейшего Владыку сердечно приветствовал настоятель собора иеромонах Димитрий (Байбаков). Его Святейшество выразил благодарность за встречу и передал в дар храму на престольный крест с дарственной надписью.

В тот же день в районе Нижнетагильского металлургического комбината Святейший Патриарх совершил молебное последование закладки первого камня для строительства храма Преподобного Сергия, игумена Радонежского, Чудотворца, и обратился со Словом к многочисленным верующим. Далее Святейший Владыка посетил сам комбинат и освятил место, где будет строиться новый трубопрокатный цех.

В тот же день Святейший Патриарх Алексей посетил исправительно-трудовую колонию в Нижнем Тагиле, где осужденными собственноручно построен и оборудован храм во имя Святого Николая. Перед входом в храм десятки находящихся в неволе людей выстроились, держа самодельные иконы, и просили благословить их, что Святейший Патриарх и совершил, окропив их святой водой.

Министр юстиции Российской Федерации Ю. Я. Чайка вручил памятные медали священнослужителям Екатеринбургской епархии, усердно потрудившимся, неся послушание попечения о людях, находящихся в заключении.

Вечером на площади перед входом на нижнетагильский Уралвагонзавод Святейший Патриарх совершил молебное последование закладки первого камня для строительства храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского и обратился к собравшимся со Словом.

26 сентября – память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Святейший Патриарх Алексей посетил храм во имя святого благоверного князя Димитрия Донского в Центре военно-технических проблем биологической защиты в Екатеринбурге. Святейшего Владыку сердечно приветствовал настоятель храма протоиерей Николай Ладюк. Святейший Патриарх поблагодарил отца настоятеля за слова приветствия и обратился со Словом к воен-

чалыкам и жителям военного городка. В память о своем посещении он передал в храм образ святого благоверного князя Александра Невского.

Настоятель храма протоиерей Николай Ладюк – за проявленную инициативу по строительству, благоуукрашению храма и пастырское попечение о жителях военного городка и протоиерей Владимир Поммер – за постоянное попечение о людях, находящихся в темницах, были награждены Святейшим Патриархом крестами с украшениями.

По выходе из храма Его Святейшество посетил палаточный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, который уже дважды побывал в Чечне вместе со своим настоятелем иеромонахом Флавианом (Матвеевым). Состоялась краткая беседа отца настоятеля с Предстоятелем Русской Православной Церкви.

В тот же день Святейший Владыка посетил строящийся храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона в екатеринбургской психиатрической больнице и ознакомился с ходом работ. На молитвенную память о своем посещении он передал храму образ святого великомученика и целителя Пантелеимона с дарственной надписью.

За богослужениями Его Святейшеству сослужили архиепископы Самарский и Сызранский Сергей, Истринский Арсений, Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, Тобольский и Тюменский Димитрий; епископы Уфимский и Стерлитамакский Никон, Тихвинский Константин, Орехово-Зуевский Алексей, Читинский и Забайкальский Евстафий.

Верующим Екатеринбургской епархии, присутствовавшим на богослужениях Святейшего Патриарха, раздавались иконки новомучеников и исповедников Российских с патриаршим благословением.

В тот же вечер Святейший Патриарх Алексей совершил утреню с чином

Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Свято-Троицком храме в Челябинске.

По окончании богослужения Святейшего Патриарха сердечно приветствовал митрополит Челябинский и Златоустовский Иов, который передал Его Святейшеству на память о посещении этого храма изображение Христа Спасителя в терновом венце, выполненное на камне.

Первоиерарх Русской Церкви выразил благодарность за теплую встречу и молитвенное общение с челябинцами и в память о своем служении передал храму Владимирскую икону Божией Матери с дарственной надписью.

27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Святейший Патриарх Алексей совершил Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска.

По окончании богослужения Святейшего Владыку сердечно приветствовал правящий архиерей – митрополит Иов. На молитвенную память о посещении Челябинской епархии он преподнес Его Святейшеству резной складень с изображением Спасителя и избранных святых. Поблагодарив Владыку митрополита, Святейший Патриарх обратился со Словом к молившимся. В благословение кафедральному собору Первосвятитель Русской Православной Церкви передал комплект евхаристических сосудов, а Владыке Иову подарил святую панагию с памятной надписью.

Днем Святейший Патриарх посетил строящийся Свято-Владимирский храм в поселке Смолино и Михаило-Архангельский храм в поселке Коелга. В дар Михайловскому храму Его Святейшество передал икону Архистратига Божия

Михаила. Его Святейшество также совершил освящение мраморного карьера в поселке Коелга, камень из которого был использован для облицовки Храма Христа Спасителя.

Возвращаясь из Коелги, Святейший Патриарх посетил храм в честь Казанской иконы Божией Матери в исправительно-трудовой колонии в городе Копейске и передал на память о своем посещении икону Святителя и Чудотворца Николая, а также обратился со Словом назидания к осужденным.

28 сентября – попразднство Воздвижения Креста. Память великомученика Никиты.

Святейший Патриарх Алексей совершил чин освящения и Божественную литургию в новом челябинском храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». По окончании Литургии Владыка митрополит Иов преподнес Его Святейшеству образ Христа Спасителя. Первосвятитель Русской Церкви передал в дар храму евхаристические сосуды с дарственной надписью.

Днем Святейший Владыка посетил Свято-Васильевский храм в Челябинске и часовню в честь царственных мучеников.

За всеми богослужениями Святейшему Патриарху сослужили митрополит Челябинский и Златоустовский Иов, архиепископы Истринский Арсений, Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, Тобольский и Тюменский Димитрий, епископы Уфимский и Стерлитамакский Никон, Орехово-Зуевский Алексей.

Верующим Челябинской епархии, присутствовавшим на богослужениях Святейшего Патриарха, раздавались иконки Божией Матери с патриаршим благословением.

По завершении Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, проходившего в августе нынешнего года в Москве, состоялось центральное событие празднования великого юбилея христианства — Торжественный акт, посвященный 2000-летию Рождества Христова, для участия в котором прибыли семь Предстоятелей и представители всех Поместных Православных Церквей. Торжественный акт состоялся 18 августа в Зале Церковных Соборов возрожденного Храма Христа Спасителя и открылся выступлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, текст которого, а также некоторые приветствия высоких гостей предлагаем вниманию наших читателей.

Слово Патриарха Московского и всея Руси Алексия на Торжественном акте, посвященном 2000-летию Рождества Христова

Ваши Святейшества, Ваши Блаженства,
Преосвященные архипастыри, уважаемые представители Поместных Православных Церквей и государственной власти, дорогие отцы, братья и сестры!

Сердечно приветствую всех собравшихся в этом прекрасном соборном зале Храма Христа Спасителя на Торжественный акт, посвященный празднованию 2000-летия Рождества Христова.

Рождество Христово, великий юбилей которого мы ныне празднуем, есть величайшее событие вселенской истории. Оно являет собою общий праздник рода человеческого, на который званы все — без национальных, имущественных, политических, образовательных, возрастных и иных различий. Воплощение Бога Слова примиряет людей друг с другом, утверждает вечные, непреходящие ценности взаимной любви, мира, справедливости, святости семейного очага, милосердия и прощения.

Празднование юбилея Рождества Христова побуждает нас задаться вопросом: каковы должны быть те духовные дары, которые каждый из нас и весь род человеческий в целом призваны принести к Вифлеемским яслям Спасителя, пришедшего в мир, *чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни* (Тит. 3, 7).

Родившийся Христос Спаситель избавил род человеческий от греха, проклятия и смерти, призвав всю тварь *в свободу славы детей Божиих* (Рим. 8, 21). Однако свобода — это не только великий дар Божий, но и глубочайшая ответственность. Апостол Павел предупреждал о том, *чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных* (1 Кор. 8, 9). Именно неумение человека разумно и достойно распорядиться своей свободой породило едва ли не все исторические трагедии уходящего века. Церковь понимает свободу человека прежде всего как отказ от порабощения злу и греху, ибо Господь, даровав человеку свободу, одновременно призывает его умножать любовь, доброту, справедливость и милосердие. Именно на путях христианского миропонимания, утверждаемого Церковью в личной и общественной жизни людей, возможно отделить благодатные дары свободы от погибельных всходов вседозволенности.

В эти торжественные юбилейные дни мы обращаем свой взор к полной драматизма и жертвенности истории Русской Православной Церкви в минувшем столетии. Пережив беспрецедентные гонения, Церковь наша украсилась сонмом но-



Молитва перед началом
Торжественного акта

ния, развернуть программу социального служения, занять подобающее ей место в системе общественных отношений. Но главное совершающееся на наших глазах чудо Божие состоит в обретении веры и обращении ко Христу Спасителю миллионов наших соотечественников, духовную память которых оказались бессильны помрачить все усилия воинствующего государственного атеизма. Воистину *благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе* (2 Кор. 2, 14).

Покинув социальное гетто и вновь став мощной созидательной и объединяющей духовной силой в обществе, русское Православие возвращает себе то место в народной жизни, которое на протяжении тысячелетия отечественной истории принадлежало ему по праву деятельного соработничества и являлось определяющей силой в становлении государственности, в формировании национальной культуры и духовного облика народа. И нам отрадно сознавать, что Русская Православная Церковь и сегодня является важной составляющей современного государственного строительства.

В связи с этим важно отметить, что расширение и углубление совместного сотрудничества Церкви и государственной власти не должно затрагивать внутренней свободы Церкви, ее неотъемлемого права на собственную духовную оценку действий власти, влияющих на жизнь миллионов православных христиан. Церковь не может и не должна срачиваться с государством. Это диктуется характером ее особого призвания. Поиск оптимальной модели устройства церковно-государственных отношений в современной России нельзя считать завершенным,

вумучеников и исповедников, пострадавших за веру Христову. Их подвиг укрепил Церковь, стал ее непоколебимым основанием. В горниле испытаний закалились сердца верных чад Божиих, бережно пронесли они через всю свою жизнь огонь веры Христовой и своим примером многих обратили к Богу. В тяжкую годину испытаний Русская Православная Церковь неизменно пребывала со своим народом, разделяя судьбу своего многострадального Отечества. Ныне совершенно очевидно, что именно духовная основа, заложенная многовековым православным воспитанием нации, помогла ей одолеть могущественного неприятеля в годы Великой Отечественной войны и восстановить страну, сделала возможными впечатляющие послевоенные свершения во многих сферах жизни.

Духовное возрождение, переживаемое нашим народом, очевидно для всех. Русская Церковь сумела восстановить тысячи разрушенных и оскверненных храмов, возродить систему общедоступного православного образова-

однако сложившаяся за минувшее десятилетие практика свидетельствует об их достаточно высоком уровне и позитивном характере. Сознательно и принципиально дистанцируясь от функций, составляющих прерогативу государственной власти, Церковь с готовностью взаимодействует с ней в сферах миротворчества, народного просвещения, милосердия и благотворительности, утверждения нравственных идеалов в обществе, заботы о семье и детях, патриотического воспитания, сохранения культурного наследия. Именно в этих областях сорботничество государства и Церкви может и должно быть особенно плодотворным.

В нынешних условиях подобное делание не может быть задачей простой и легкой. Истекшее десятилетие принесло народам бывшего СССР не только новые радости, но и новые разочарования. Экономические преобразования открыли людям возможность избирать любое поприще для самостоятельной ответственной деятельности в интересах личности и общества. Однако утверждение нового экономического уклада отнюдь не стало панацеей от таких проблем, как рост преступности и коррупции, социальная несправедливость, глубокое социальное разделение общества. Более того, в ряде случаев эти проблемы усугубились до критического состояния, поставив на грань физического выживания не только социально незащищенные слои пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных людей, многодетные семьи, но и трудоспособное население многих районов. Об этом Церковь неоднократно свидетельствовала перед лицом государства и общества, печалуясь о нуждах народа, свидетельствуя об ответственности правителей перед Богом, народом и историей и призывая власть имущих реально заботиться о благе народа. Ибо в Священном Писании сказано: *Не обижай наемника, бедного и нищего... чтоб он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха* (Втор. 24, 14–15). Веками соединенная со своим народом, Церковь не может оставаться равнодушной к процессам, происходящим в обществе в эти противоречивые, лукавые времена. Преодоление греховного влечения исключительно к материальным благам должно быть поставлено во главу угла духовного воспитания личности.

Весьма отрадно, что именно с нынешним юбилейным годом многие христиане связывают реальные надежды на возрождение Отечества. Пожалуй, впервые после продолжительного периода противостояний и разногласий в обществе появились добрые признаки консолидации, примирения и согласия. Это открывает возможность преодоления того сложного положения, в котором донине пребывают наши народы. Совершенно очевидно, что великое дело возрождения возможно совершить только совместными усилиями, в усердном и совестливом сотрудничестве на общее благо.

Однако нас не перестает заботить то, что во всем мире нарастает секуляризация и глобализация общественной жизни. Государственные границы становятся проницаемыми для все более возрастающих потоков людей, товаров, информации. Правительства делегируют все больше своих полномочий наднациональным структурам управления, принимающим решения планетарного масштаба. Новые технологии вносят радикальные изменения в традиционные схемы производства, предпринимательства и занятости. Иерархия ценностей подчас определяется принципом пользы при нарастающем равнодушии к духовной истине, попечению о человеческой душе, заботе о ее вечном спасении. Эти процессы подчас сопровождаются глубоким моральным кризисом, разрушительно влияющим на личность и общество, приводящим к забвению и отвержению богоданного

нравственного закона. Распространение идеологии потребления порождает грубый эгоизм, бездушие, несправедливость, жестокость и таким образом искажает образ Божий в человеке. Своим пророческим гласом Церковь возвещает и власть имущим, и простым людям, и всему роду человеческому: без внимания к духовным основам жизни, без Бога, без исполнения Его заповедей никакое внешнее благополучие, никакие знания и технологии, никакие вещи и деньги, никакая власть и сила не способны дать человеку подлинного счастья, полноты и гармонии бытия.

Русская Православная Церковь проповедует Слово Божие ближним и дальним, неустанно возвещает высокие евангельские истины, заботясь о подлинном преображении мира и человека.

На рубеже веков, в динамично меняющемся мире Святая Церковь оказалась перед насущной необходимостью сформулировать в интересах своей паствы и всего общества собственные ответы на такие вопросы, которых не было и не могло быть в предшествующие эпохи начиная с апостольского века. Явственно ощущается потребность в современном прочтении и истолковании на основе Священного Писания и Священного Предания таких проблем, как соотношение Церкви, нации и государства; взаимосвязь христианской этики и светского права; распределение плодов труда; вопросы войны и мира; преступность, наказание и исправление; личная, семейная и общественная нравственность; здоровье личности и народа; церковный взгляд на светские науку, культуру и образование; взаимо-



Награждение Председателя Синодальной комиссии по канонизации святых митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени

отношения Церкви со средствами массовой информации; вопросы экологии, международной жизни, глобализации и так далее.

Общецерковный взгляд на этот комплекс проблем, напрямую затрагивающих жизнь современного человека и всего рода человеческого, нашел отражение в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви». Значение этого фундаментального документа трудно переоценить. Он не только ориентирует православных верующих в противоречивых реалиях нынешней жизни, но и являет всему народу позицию Церкви по наиболее сложным и неоднозначным вопросам общественного бытия.

Ныне мы находимся на пороге XXI века, который обещает быть весьма не легким, ибо ставит перед Церковью новые проблемы, призывая к качественному обновлению ее свидетельства и служения. Завершившийся накануне Юбилейный Архиерейский Собор оценил характер церковно-общественных и церковно-государственных отношений, определил насущные задачи, стоящие перед Русской Православной Церковью, обсудил и выразил отношение Церкви к многообразным вызовам рубежа тысячелетий в жизни человека, семьи, страны, мира. Важнейшим деянием Юбилейного Архиерейского Собора стало прославление для общецерковного почитания сонма новомучеников и исповедников Российских, явленных и не явленных, но ведомых Богу. Более тысячи новопрославленных святых воссияли на духовном небосклоне Православия, и в их числе столь почитаемый нашим народом Государь Император Николай Александрович и члены его Семьи: Государыня Императрица Александра Феодоровна, Наследник Цесаревич Алексей, Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Сонм заступников Земли Российской пополнился новыми предстателями за народ Божий, за Отечество наше, и мы верим, что это прославление, знаменуя собой покаяние народа в грехе богоотступничества, станет переломным моментом в нашей истории.

Кульминацией юбилейных торжеств станет предстоящее освящение возрожденного Храма Христа Спасителя. Как и в былые времена истории России, несмотря на переживаемые трудности, народ наш с величайшей жертвенностью и любовью возродил этот величественный храм, ставший символом нашего духовного обновления. Праздничная Божественная литургия, в которой примет участие вся Полнота Русской Православной Церкви, явится величайшим апофеозом юбилейных торжеств, посвященных 2000-летию Рождества Христова. Со всей Москвы двинутся крестные ходы к главному храму России, и тысячи людей смогут принять участие в этом великом духовном ликовании.

Мы с любовью приветствуем наших дорогих братьев, возлюбленных Предстоятелей Поместных Православных Церквей, прибывших, как истинные друзья и братья, разделить нашу радость и принять участие в исторических торжествах Русской Православной Церкви: Святейшего и Блаженнейшего Патриарха и Католика всей Грузии Илию, Святейшего Патриарха Сербского Павла, прибывающего завтра Блаженнейшего Патриарха Румынского Феоктиста, Святейшего Патриарха Болгарского Максима, Блаженнейшего Архиепископа Кипрского Хризостома, Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, Блаженнейшего Митрополита Чешских земель и Словакии Николая, а также высших представителей Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Элладской, Польской Православных Церквей, представителей Православной Церкви в США, делегацию Армянской Апостольской Церкви во главе со Святейшим Патриархом-Католикосом всех армян Гарегином II и других представителей традиционных христианских конфессий.

Мы приносим благодарение строителям, благоукрасителям и жертвователям Храма Христа Спасителя, трудами и стараниями которых он был возроден. Да воссияют на века его золотые купола в небе России!

В этот благословенный юбилейный год, знаменующий исполнение двадцати веков благодатного присутствия Христа Спасителя в жизни человечества, вступающая в новый век и в новое тысячелетие, Церковь Русская, обновленная и ликующая, в молитвенном благоговении припадает к стопам Христа Спасителя с благодарением и любовью, испрашивая милости и благоволения к многострадальному Отечеству нашему, его долготерпеливому народу, *чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его* (1 Ин. 2, 28).

18 августа 2000 года

Приветствие Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II

Ваше Святейшество, Патриарх Московский и всея Руси Алексей, Преосвященные архипастыри, пастыри, братья и сестры!

Сердечно приветствую Вас от имени Грузинской Православной Церкви и от имени нашего народа.

Сегодня Храм Христа Спасителя собрал нас на это дивное торжество. Из уст пророка Исаии мы слышим слова Господа: *На малое время Я оставил тебя, но с великою милостию восприиму тебя* (Ис. 54, 7). Господь говорит: *На малое время Я оставил тебя* (Ис. 54, 7), но нам это оставленность показала такой долгой – казалось, что ей не будет конца. Но это не было оставленностью – это было нашим испытанием. Человек по своей гордости ушел от Бога и пожелал устроить свое благополучие своими силами. Он оказался в тупике, начал искать выхода из него и нашел его.

Я вспоминаю годы своей учебы в Московской Духовной семинарии. Мы, студенты, приезжая из Лавры в Москву, обязательно приходили к тому месту, где раньше стоял Храм Христа Спасителя. Это место было огорожено, там строили Дворец Советов. Его охраняли какие-то мрачные люди, а верующие говорили, что его не смогут построить, потому что фундамент уходит в землю. Мы очень хотели представить, каким был Храм Христа Спасителя. Для этого мы приходили в Донской монастырь и рассматривали перенесенные туда горельефы, снятые с Храма. Мы не могли представить себе, что этот великолепный Храм когда-либо будет восстановлен.

Сколь счастливы Вы, Ваше Святейшество, что это произошло во время Вашего Патриаршего служения! Это свидетельство особой милости Божией к Вам и к вашему народу.

Вероятно, нам надо было пережить падение и восстание. Во время воссоздания наших храмов нам особенно надо позаботиться о духовном очищении народа, о покаянии. Наши предки с верой и любовью строили храмы и монастыри, во время нашествия врагов наши прародители ценой своей жизни защищали святыни – могли ли они представить, что настанет такое время, когда наш народ сам станет разрушать то святое, что строилось веками. От этого греха народ должен очиститься.



Выступление Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II на Торжественном акте в Храме Христа Спасителя

Новое время, которого мы так ждали и на которое так надеялись, принесло Церкви новые проблемы. Очень трудным оказался процесс изменения сознания. Не менее трудным стал процесс сознательного воцерковления народа. И как следствие этого, появились чуждые нам религии и секты. Настало время, когда мы должны более активно идти в народ, а не ждать, когда народ придет к нам и заполнит наши храмы и монастыри. Нашим Церквам надо воспитывать свои народы для самостоятельной жизни, чтобы они смогли устоять против соблазнов мира сего.

С помощью Божией этот процесс уже начал, и я хочу поздравить Вас, Ваше Святейшество, Преосвященных архипастырей, духовенство и народ с тем духовным возрождением, которое происходит в вашей Святой Церкви и в стране. Я выражаю уверенность, что наши Церкви и государства, как и в прошлом, будут активно сотрудничать на благо наших народов. Может быть, сложный исторический процесс, который мы переживаем, будет способствовать более активному и разностороннему сотрудничеству Церквей в современном обществе.

Мы прибыли, чтобы еще раз выразить наши братские чувства лично к Вам, Ваше Святейшество, к Русской Православной Церкви, к народу вашей великой страны. Господь наделил нас одной судьбой. Мы вместе пережили время разрушения и страдания и милостью Божией мы являемся свидетелями и участниками духовного возрождения. В истории России и Грузии, пожалуй, не было такого времени, чтобы одновременно строилось такое количество храмов и монастырей. Святые подвижники учили, что во всем происходящем надо видеть великий

смысл – Божественный Промысл. Мы должны глубоко изучить богословие истории, тогда все происходящее не будет для нас неожиданным. Вероятно, нам все это нужно было пережить, чтобы оценить настоящее и построить планы на будущее.

Сегодня невольно вспоминаются слова великого оптинского старца Анатолия (Потапова), который в феврале 1917 года пророчествовал о России: «Будет шторм, и русский корабль будет разбит... Но ведь и на щепках и обломках люди спасаются... Все щепки и обломки волею Божией и силой Его соберутся и соединятся и воссоздастся корабль во всей своей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным». Прекрасным примером этого духовного возрождения является воссоздание великолепного Храма Христа Спасителя, на освящение которого мы прибыли. Этот Храм является душой русского народа, символом вашей великой Державы!

Ваше Святейшество! Сегодня мы еще раз увидели силу Церкви, почувствовали силу слов Спасителя: *Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее* (Мф. 16, 18).

Как в Грузии, так и в России Церковь была и остается крепким духовным фундаментом наших народов и государств. Православная вера сблизила наши народы.

Знаменательно, что освящение Храма Христа Спасителя и канонизация Собора новомучеников и исповедников Российских происходят в год 2000-летия Рождества Христова.

От имени Грузинской Церкви, от имени нашей делегации я сердечно поздравляю Вас с этим знаменательным историческим событием.

Благодать Божия да снизойдет на этот святой храм, молитва каждого входящего сюда да будет услышана Господом.

Желаем Вашему Святейшеству доброго здоровья и многолетнего служения в этом Храме, а Церкви вашей Святой и Российскому государству – мира и дальнейшего процветания.

Свое приветствие хочу закончить словами Господа из книги пророка Исани: *Не бойся, ибо Я – с тобой; не смущайся – ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей* (Ис. 41, 10).

Приветствие Блаженнейшего Патриарха Румынского Феоктиста

Ваше Святейшество, возлюбленный брат в служении Церкви Христовой, Патриарх Алексий! Ваши Святейшества, Предстоятели и представители Православных Церквей-Сестер, Ваши Высокопреподобия и Преподобия, досточтимые представители гражданской власти!

Слава и поклонение подобает Богу, в Троице славимому, за благодеяния, посланные православному народу. Слава подобает Всесильному Богу, Который благословил Православную Церковь пережить ныне, на грани веков, радость свободной проповеди Евангелия после многих десятилетий борьбы со злом.

Слава подобает Христу Спасителю, Который ныне, при исполнении двух тысяч лет от самого важного события в истории человечества, имевшего место в Вифлееме, благословил нас быть здесь, под сводами этого кафедрального собора, символа распятия русского народа и тайны его воскресения.

Слава подобает Святому Духу! Вознесем Ему молитвы ныне, когда перед Православной Церковью во всем мире стоит ответственная задача проповедования истины в спасительной надежде на будущие времена.

Слава Святой Единосущной Животворящей и Нераздельной Троице за святые жизни сотен тысяч мучеников и исповедников веры нынешнего века. Их жертва, их кровь, непрестанная их молитва перед Престолом Святой Троицы, вера их во Христа и любовь к Нему являются основанием нашей надежды на то, что, исполняя миссию Вселенской Церкви, мы не одиноки в этом мире.

По любезному приглашению Вашего Святейшества мы приехали сюда, в духовный центр Православной Руси, из разных мест мира, чтобы праздновать вместе с русским православным народом два тысячелетия от Воплощения Сына Божия. Большой радостью для всех нас было узнать, что Преосвященные иерархи Русской Православной Церкви под руководством Вашего Святейшества приурочили к этому юбилею канонизацию многих святых и освящение Храма Христа Спасителя, а также приняли многие важные документы – касательно социальной доктрины Церкви, единства христиан и нового Устава Русской Православной Церкви.

Все эти акты принесены как жертва признательности Христу и Православной Церкви, которая сформировала душу русского народа в тысячелетний христианский период его истории. Русская Православная Церковь переходит в третье тысячелетие христианской эры с надеждой на то, что молитвы святых, пострадавших в двадцатом веке за Христа, помогут этой славной Церкви вместе с другими Православными Церквями-Сестрами исполнять служение Единой Соборной и Апостольской Церкви, чье свидетельство насущно необходимо нашему современному миру для устройства его земной жизни и достижения Царства Небесного.

Приехав из Румынии, также переживавшей на протяжении веков, а особенно в последние пятьдесят лет распятие и воскресение, мы вместе с делегацией Священного Синода Румынской Православной Церкви с неизреченной духовной радостью участвуем в этом празднике. Тяжкие испытания, которым русский народ подвергался в течение семидесяти лет, голгофские страдания православной России, не лишили ее спасительной надежды. Православные румыны, а также другие православные народы в этой части мира почти в течение пятидесяти лет тоже несли свой нелегкий крест, назидая одних и вселяя надежду на новые, лучшие времена в других. Это по милости Божией произошло – Церковь сегодня свободна в осуществлении своей миссии в России, в Румынии и в других местах, где в большинстве живут православные народы. Свобода, которую мы ощущаем, не дается нам без проблем. Испытания лукавого не суть другие ныне. Тяжело распознать их, потому что враг действует хитростью. Будем стараться преодолеть секуляризованный гуманизм, который старается овладеть современным миром, чтобы осуществить нашу миссию и научить народ истине, ибо Церковь есть радость радующихся, утешение страждущих, надежда безнадежных, как говорит святой Иоанн Златоуст.

Истины веры, сохраняемые в Православной Церкви, есть для нас источник сил в борьбе со всеми препятствиями. Переживание нынешнего события, совершающегося в духе всеправославного единства, как важного этапа в общей миссии Православных Поместных Церквей дает нам необходимые силы для перехода в третье тысячелетие с уверенностью, что *с нами Бог, разумеете, языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог.*

В знамение всеправославного единства вокруг Святой Чаши, вместе освящая в эти дни новый кафедральный собор – Храм Христа Спасителя и совершая канонизацию новомучеников Русской Церкви, выражаем горячую признательность Вашему Святейшеству и всем иерархам, клирикам и верующим Русской Церкви. В знак братской любви просим принять в дар лампаду, чтобы, горя пред престолом этого святого храма, она напоминала о сияющем свете Истины.

С братской любовью обнимаем Вас и молимся Богу, да даст Вам необходимую силу руководить благочестивый русский народ на его пути к спасению.

Приветствие Святейшего Патриарха Болгарского Максима

Ваше Святейшество!

Благодатным умилением и духовным восторгом переполнены наши сердца, как и сердце каждого православного христианина, находящегося под священными сводами восстановленного в благолепии величественного храма во имя Христа Спасителя. Мы в смирении удивляемся Божию величию, которое так дивно предстает перед нами силой веры и благословенного труда благочестивого православного русского народа, сумевшего под благодатным и мудрым руководством Вашего Святейшества и вашего благочестивого клира увенчать славный двухтысячелетний юбилей миропасительного Рождества по плоти Господа нашего Иисуса Христа освящением этого величественного Дома Божия. В этом мы видим великий подвиг, и сердца наши испытывают сладостное умиление в эти счастливые минуты неповторимых духовных переживаний в этот праздник Святого Православия.

Силу этой духовной атмосферы мы могли особенно почувствовать именно сегодня, во время этого прекрасного молитвенного торжества в братском сослужении святой Литургии и торжественного освящения храма, свидетельствуя единство Святого Православия.

Сегодня многим живется нелегко. Но несмотря на трудности и испытания нашего времени, ныне мы являемся свидетелями созидания. Мы видим, как с Божией благодатной помощью здесь построено в еще большем величии и блеске то, что в прошлом было безумно разрушено. Как тогда, когда верующий болгарский народ страдал вместе с русским, узнав о бессовестном разрушении Храма Христа Спасителя, так и сегодня благочестивый православный болгарский народ ликует вместе с вами, увидев воскресение этого величественного Храма.

И вот, мы восклицаем в светлом восторге вместе с псалмопевцем, святым пророком и царем Давидом: *Коль возлюбленна селения Твоя, Господи сил! Желает и скончается душа моя во двory Господни* (Пс. 83, 1–2).

И действительно, как вожделен для каждого христианина этот величественный Божий Дом – не только из-за его художественной изящности, но прежде всего из-за духовного значения этой великой святыни.

И если старый, разрушенный Храм Христа Спасителя был воздвигнут в память победы русского народа в Отечественной войне против Наполеона, то новый, еще более великолепный храм своим воскресением говорит нам о возрождении Святого Православия в России. И если уничтожением старого храма народу



Выступление Святейшего Патриарха Болгарского Максима
на Торжественном акте в Храме Христа Спасителя

внушалось, что таким образом уничтожается Православие, то с воссозданием Храма Христа Спасителя мы становимся свидетелями победы православной спасительной веры над разрушительными силами *злости поднебесной* и безбожия. Православная вера глубоко скрыта в недрах русского благочестивого народа, где текут могучие струи Божественной благодати. Это благословенные недра, в которых живет вечность.

Ваше Святейшество, мы приехали сюда с глубоким уважением и любовью к Вам и к православному русскому народу, сердечно благодарим Вас за братолюбивое приглашение.

Прошу, Ваше Святейшество, принять как выражение наших добрых чувств скромный дар от Болгарской Православной Церкви – икону Христа Спасителя, которая будет напоминать Вам о нас и о нашей неизменной искренней любви к Святой Русской Православной Церкви и к Вашему Святейшеству.

Да пребудет вовеки Храм Христа Спасителя! Вспоминая славное Рождество Христово, будем призывать Господа Иисуса, да родится Он в сердце каждого из нас, а Храм Христа Спасителя да будет Вифлеемской звездой для русского благочестивого народа на его спасительном пути к Христу. Аминь!

Послание Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы

Ваше Святейшество, Святейший Владыка Патриарх!

Радуется сегодня Земля Русская! Радость эта проистекает из торжества жизни над смертью, правды над обманом, добра над злом и насилием.

Славный Храм Христа Спасителя в Москве, памятник истории Русской земли, исчезал, но нашелся, погибал, но воскрес. Он есть. Он опять живет. Он является доказательством актуальности слов Христа: *Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее* (Мф. 16, 18).

Трудами потомков тех, кто его разрушил, он восстановлен и опять сияет своей красотой, радуя каждого входящего под его своды.

Сегодня русский народ – а с ним и мы – взывает: *Слава Богу за все, за радости и скорби и сей день, егोजе сотвори Господь!*

Особую радость переживаете Вы, Ваше Святейшество. Это с Вашего благословения и во время Вашего Первосвятительского служения не только Россия, но и весь православный мир имеет возможность праздновать сегодняшнее торжество. Ваше святое имя записано на доске престола сего святого храма. Ваши заботы и хлопоты сегодня увенчаны прекрасным днем освящения Дома Божия, в котором будет совершаться Божественная литургия, служащая к освящению человека и космоса. В нем будут находить спокойствие многие измученные жизнью души современных людей.

Ваше Святейшество! Разрешите сердечно, в духе братской любви и общей духовной радости, через Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейшего Иеремию, архиепископа Вроцлавского и Щетинского, и сего письма приветствовать Вашу Святыню, епископат, Синод, духовенство и верующий русский народ с этим радостным днем в жизни Русской Православной Церкви и всей России.

Желаю, чтобы Русь Святая переживала как можно больше таких радостных моментов, а святой Храм Христа Спасителя Господь да утвердит и сохранит до скончания века.

Хочу также засвидетельствовать, что участники праздника Преображения Господня на священной горе Грабарке соединяются сегодня в молитве с ликующими участниками торжества освящения Храма Христа Спасителя в Москве.

Вашего Святейшества любящий брат во Христе и богомolec

*Митрополит Варшавский
и всей Польши САВВА*

**Наречение и хиротония
архимандрита Диомида (Дзюбана)
во епископа Анадырского и Чукотского**



**Преосвященный Диомид,
епископ Анадырский и Чукотский**

Постановлением Патриарха и Священного Синода от 19 июля 2000 года игумену Диомиду (Дзюбану), клирику Магаданской епархии, определено быть епископом Анадырским и Чукотским.

9 августа 2000 года, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в Москве было совершено наречение архимандрита Диомида (Дзюбана) во епископа Анадырского и Чукотского.

Чин наречения совершили Святейший Патриарх Московский и всея

Руси Алексей, митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Солнечногорский Сергей, Волоколамский и Юрьевский Питирим, архиепископы Можайский Григорий, Истринский Арсений, Бронницкий Тихон, епископы Илиан (Востряков), Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Петропавловский и Камчатский Игнатий, Видновский Тихон. При наречении во епископа архимандрит Диомид произнес речь:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыка, Преосвященные архипастыри!



Наречение архимандрита Диомида во епископа Анадырского и Чукотского

Промысл Божий, *глубиною мудрости человеколюбно вся строяй*, привел меня ныне пред лицо Вашего Святейшества и всего Освященного Собора, дабы во исполнение вашего определения, через молитву и хиротонию я воспринял благодать архиерейства и стал епископом Православной Церкви.

Сейчас, когда я предстою перед вами в этом величественном соборе, под священными сводами которого многими чудесами светло красуется Смоленская икона Божией Матери, где воздух оваян благоуханием святости и самые стены хранят память исторических событий, я не могу скрыть того внутреннего волнения, того страха и трепета, которые *обуревают смиренную мою душу* от сознания своего недостойнства и от понимания того, каких высоких качеств требует Христова

Церковь от епископа. Вспоминаю слова пастырских посланий святого Апостола Павла, определяющих нравственный идеал епископа и характер его служения: *...епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннлюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан* (Тит. 1, 7–8).

В дни своей юности, стремясь оградить себя от душепагубных волн бушующего соблазнами и страстями житейского моря, я прибег под сень Святой Живоначальной Троицы, к Преподобному авве Сергию. С полной отдачей самого себя я нес скромное послушание и вовсе не мыслил о служении Церкви в каком бы то ни было священном сане.

Чувствуя свое недостойнство, я страшился на *пресвитерскую возыти степень*. Но Господь Своим Промыслом и благословением Вашего Святейшества в 1991 году избрал меня на миссионерское служение в Магаданской и Камчатской епархиях. За истекшие 9 лет я извещал трудности и невзгоды миссионерского служения.

Сам более нуждаясь в духовной помощи, нежели будучи способен помогать другим, я благодарю Господа, Который покрывал немощи мои Своими милостями не ради меня и дел моих, а ради прославления Его Всесвятого имени и просвещения народа Божия.

Люди, живущие на крайних просторах Дальнего Востока, как и во времена святителя Иннокентия (Вениаминова), просты в общении и открыты для проповеди Евангелия Царства Божия. Они легко усваивают начатки добра и с радостью внимают словам духовного просвещения. Широкое поле здесь от-

крывается каждому миссионеру. Но мало научить, мало просветить – необходимо жить с ними и своим личным примером прославлять благословенное имя Пресвятой Троицы. С грустью приходится говорить, что жатвы много, а делателей мало. Остро чувствуется недостаток храмов, богослужения часто приходится совершать в общественных помещениях.

Паки и паки сознавая свою немощь, я преклоняю выю перед неисповедимыми судьбами Промысла Божия с утешительной надеждой, что Господь, благоволивший призвать меня к этому служению *не по делом моим, но по единой Своей милости*, укрепит мои скудные силы благодатью, которая *немогущая врачует и оскудевающая восполняет*.

Особенно дорого для меня то, что моя архиерейская хиротония совершится в день празднования Смоленской иконы Божией Матери, что является



Благословение Святейшего Патриарха

для меня свидетельством того, что Одигитрия Пречистая будет Покровом и Заступницей Усердной на трудном пути моего архиерейского служения.

В молитве всегда буду прибегать к помощи Преподобного Сергия Радонежского, чью милость я ощущал на себе во все времена несения своего послушания. Верю, что не лишит он меня своего предстательства и в предлагаемом мне служении.

Сердечно благодарю Вас, Ваше Святейшество, за оказанное мне высокое доверие и высокую честь в избрании меня епископом Русской Православной Церкви.

Сыновне припадаю к Вам, Ваше Святейшество, и к вам, святители Божии, предстоящие пред Господом Богом в молитвах за меня, недостойного, и прошу благословить меня. Да придет через возложение ваших рук на мою главу благодать Святого Духа и уврачует мои немощи. Помолитесь, чтобы Господь помог мне достойно подражать в добрых подвигах всем прежде меня бывшим просветителям Камчатки и Чукотки. Помолитесь и заверяемую мне паству, да просветит ее Господь словом Истины, да откроет ей Евангелие правды, соединит ее Святой Своей Церкви и сопричтет ее к избранному Своему стаду, а мне да подаст благодатные силы право править слово Истины. Аминь».

10 августа 2000 года, в день празднования в честь Смоленской иконы Божией Матери, в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря в Москве за Божественной литургией была совершена хиротония архимандрита Диомида во епископа Анадырского и Чукотского. Хиротонию совершили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей, митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Солнечногорский Сергей, Волоколамский и Юрьевский Питирим, архиепископы Можайский Григорий, Истринский Арсений,

Бронницкий Тихон, епископы Илиан (Востряков), Орехово-Зуевский Алексей, Красногорский Савва, Петропавловский и Камчатский Игнатий, Видновский Тихон. По окончании Божественной литургии Святейший Патриарх Алексей, вручая епископу Серафиму архиерейский жезл, произнес Слово:

Преосвященный епископ Диомид, возлюбленный о Господе собрат и сослужитель наш!

Избранный и утвержденный Священным Синодом епископом далекого Чукотского края и ныне наитием Всесвятого и Всеосвящающего Духа через таинственное возложение святительских рук удостоившийся архиерейской благодати, прими по чину церковному и по традиции слово назидания в правило и руководство предстоящего тебе архипастырского делания.

Каким должен быть архипастырь, скажу не от себя, а словами святителя Иннокентия (Вениаминова), выдающегося иерарха прошлого века, даровитого богослова, оставившего богатое письменное наследие, широко известного в научном мире этнографа, который вошел в историю Русской Церкви прежде всего как провозвестник веры Христовой на северо-восточной окраине нашей Родины. Апостольским трудам он посвятил лучшие годы своей жизни. Огонь, горевший в его сердце, зажег свет живой евангельской истины для многих поколений людей. Его жизнь – свидетельство явления Божией благодати в человеке.

«Не бойтесь и не страшитесь идти за Господом Иисусом Христом, – говорил этот ревностный подвижник нашей Церкви, – Он сильный Помощник. Поспешайте и не медлите, пока еще не затворены для вас двери Царства Небесного, и Отец ваш Небесный еще далеко встретит



Хиротония архимандрита Диоида

вас на сем пути, облобызает вас, оденет вас первой одеждой и введет в чертог Свой».

Святителю Иннокентию по примеру святого Апостола Павла дарована была великая благодать быть «служителем Иисус Христову во языцех, священнодействующу благовествование Божие» (Рим. 15, 16). Подвиги светлой архипастырской жизни святителя Иннокентия были тесно связаны с глубиной и силой его веры, со смиренным сознанием, что «от Господа», — как он часто любил повторять, — «стопы человеку исправляются» (Пс. 36, 23). За это святитель Иннокентий был почитаем при жизни и впоследствии причтен к лику угодников Божиих и, верим, будет твоим молитвенником и небесным представителем в твоём архипастырском служении.

Этого примера из жизни и деятельности твоего великого предшественника достаточно, чтобы тебе, возлюбленный брат, возыметь желание и решимость следовать ему в меру твоих сил и талантов, которые дал тебе Бог.

Недолго продолжалось твоё служение Церкви Христовой как приходского пастыря. Девять лет назад ты, как истинный монах, со смирением и покорностью воле Божией принял призыв Матери-Церкви, призвавшей тебя из обители Преподобного Сергия Радонежского для возрождения веры Христовой и проповеди Святого Евангелия на просторах Дальнего Востока. Глубоко веря в Промысл Божий, ты безропотно нес своё послушание, не оставляя свою паству без попечения и напоминания о главной цели нашего существования на земле.

По истечении срока своей миссионерской командировки и завершении строительства храма в Близове ты надеялся вернуться в свою скромную иноческую келью в Троице-Сергиевой Лавре, но в Москве тебя ожидало известие о новом ответственном назначении. Сознание святости служения Церкви, твердая вера и готовность на все труды и лишения во имя дела Христова определили твоё беспрекословное, смиренное, исполненное церковного послушания согласие на крестный путь епископского делания в далеком и суровом крае.

В слове при наречении ты, сознавая свои духовные немощи, высказал перед нами смущение и даже страх

перед высотой и ответственностью предстоящего тебе служения, но да не смущается сердце твоё. Ты имеешь уже достаточный монашеский и пастырский опыт, мы знаем о плодах твоих миссионерских трудов, а теперь ты получил особую Божественную благодать, которая «немогущая врачует и оскудевающая восполняет».

Храни переданное нам святыми Апостолами учение веры и соблюдай церковные установления и правила с целью устройства человеческих душ в жилище Богу. Апостол Павел говорит, что епископу подобает держаться «истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и проти-



Облачение новопоставленного епископа



Участники хиротонии (крайний справа – епископ Диомид)

взящихся обличать» (Тит. 1, 9). Проповедуй слово «не как слово человеческое, но как слово Божие, – каково оно есть по истине» (1 Фес. 2, 13), «ибо слово Божие живо и действенно» (Евр. 4, 12), «богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек» (2 Тим. 3, 16–17).

Сохраняй вручаемые твоему окормлению клир и паству в преданности святой православной вере, в любви к своему Отечеству. Потеряв веру, мы теряем и Родину. В дни бедствий вера отеческая всегда служила нашим предкам утешением и опорой в их действиях на общую пользу, в защите от физических и духовных поработителей, побуждением к преодолению препятствий на пути долга и чести, к добросовестному и бескорыстному труду. Истинный христианин – не-

применно верный сын Отечества, патриот не только «из страха наказания, но и по совести» (Рим. 13, 5). Церковь терпима, ибо «любовь... все переносит» (1 Кор. 13, 7), но она никогда не примирится с безразличием и равнодушием своих чад к отеческой вере, истории, богатейшей культуре, родному русскому языку, который связует воедино все народы нашего Отечества.

Иди, «пasi Божие стадо» (1 Пет. 5, 2), не устрашайся предстоящими тебе трудностями, помни, что «не мерою дает Бог Духа» (Ин. 3, 34).

Нелишним считаю напомнить тебе, что через несколько дней начнется Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, который пройдет в рамках празднования великого юбилея 2000-летия Рождества Христова. Вместе с твоими братьями епископами ты будешь участвовать в

обсуждении насущных проблем современности, в принятии решений, которые, верим, послужат славе Божией, благу Святой Церкви, пользе Отечества нашего.

Ты стал епископом в день празднования в честь Смоленской иконы Божией Матери. Путеводительница Пречистая да управит путь твой к утверждению благодатного царства мира Христова на земле.

Свое назидание завершу словами святителя Иннокентия, обращенными им некогда к своему викарному епископу Петру (Екатериновскому): «Да поможет тебе Господь, да дарует тебе Всесильный крепость и силы к прохождению твоего нема-

лотрудного служения и да умудряет Он тебя во всех намерениях, начинаниях и делах твоих! Знамением сего да будет тебе жезл сей, взирая на верх коего, украшенный символом мудрости, деятельно помни слова, сказанные посылаемым некогда на служение, которому отчасти подобится и предстоящее тебе: «будьте убо мудри яко змия, и цели яко голубие» (Мф. 10, 16).

Прими этот архипастырский жезл и от данной тебе новой благодати призови благословение Господне на всех, молитвой своей принявших участие в твоей хиротонии и ожидающих твоего первого святительского благословения.

Архимандрит Диомид (в миру – Сергей Иванович Дзюбан) родился 24 июня 1961 года в городе Кадиевка (ныне город Стаханов) Луганской области в семье рабочего. В 1978 году окончил среднюю школу. С 1978 по 1983 год учился в Харьковском институте радиоэлектроники. После окончания института был направлен на работу в Харьковское конструкторско-технологическое бюро в качестве инженера-конструктора, где трудился до поступления в Московскую Духовную семинарию. В 1986 году был зачислен сразу во 2-й класс МДС. 3 июля 1987 года был пострижен в монашество в Троице-Сергиевой Лавре. 18 июля 1987 года рукоположен во иеродиакона. В 1989 году окончил Московскую Духовную семинарию и поступил в Московскую Духовную академию. 1 сентября 1991 года, в день празднования в честь Донской иконы Божией Матери,

Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием в Большом соборе Донского монастыря рукоположен во иеромонаха. С 1991 года находился в командировке в Магаданской епархии. В 1993 году окончил Московскую Духовную академию. С 1992 по 2000 год был настоятелем храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, а впоследствии и вновь построенного Свято-Троицкого храма в поселке Елизово на Чукотке. 28 августа 1993 года, в праздник Успения Божией Матери, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием в Успенском соборе Московского Кремля был возведен в сан игумена. 21 июля 2000 года, в день празднования в честь Казанской иконы Божией Матери, Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием в Казанском соборе на Красной площади в Москве был возведен в сан архимандрита.

Пастырский визит Патриарха Московского и всея Руси Алексия в Екатеринбургскую и Челябинскую епархии

В сентябре нынешнего года состоялся первый пастырский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на Урал. 22 сентября 2000 года Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в Екатеринбург. В аэропорту «Кольцово» Его Святейшество встречали правящий архиерей Екатеринбургской епархии Владыка Викентий, архиепископы Самарский и Сызранский Сергей, Тобольский и Тюменский

Димитрий, епископы Тихвинский Константин, Уфимский и Стерлитамакский Никон, местное духовенство, а также полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе П. М. Латышев, губернатор Свердловской области Э. Э. Россель, другие официальные лица. Обращаясь к представителям средств массовой информации, Его Святейшество сказал: «Я рад впервые посетить Урал, Екатеринбург-



**Святейший Патриарх Алексий
в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга**



скую епархию. Я знаю, что совсем недавно в городе был всего один маленький кладбищенский храм. Сейчас открываются, строятся новые храмы, и не только в Екатеринбурге, но и в Верхотурье, других центрах Екатеринбургской епархии. Видеть этот процесс духовного возрождения, возрождения нашей Церкви для меня является очень важным и ценным. Я думаю, что все мы должны направить наши усилия на то, чтобы объединиться в строительстве новой России, которая должна создаваться на духовных, нравственных основах, тогда мы сможем решить и

**В монастыре во имя Новомучеников
Российских близ Алапаевска возле места
убиения преподобномученицы Великой
княгини Елисаветы и инокини Варвары**

**Храм во имя Новомучеников
и исповедников Российских
в мужском монастыре под Алапаевском**



сложные экономические, социальные задачи, которые стоят перед нашей страной. Мы стоим на пороге XXI века, на пороге третьего тысячелетия. Для нашего народа XX век был трудным веком, он принес огромные людские потери, нам пришлось пережить множество испытаний. Но последнее десятилетие дает нам основания надеяться на то, что XXI век будет для нашего народа и для нашей страны веком мира, созидания и благополучия».

В тот же день Святейший Патриарх Алексий посетил кафедральный Иоанно-Предтеченский собор Екатеринбурга – кладбищенский храм, который в тяжелые годы богоборчества оставался единственным действующим храмом в городе, и совершил в нем молебен. В своем первом Слове к православной

екатеринбургской пастве Святейший Владыка, в частности, сказал: «Люди осознают, что необходимо вернуться к вечным, непреходящим духовным ценностям, которыми жило человечество, исповедовавшее христианство на протяжении двух тысячелетий. И мы должны быть особенно благодарны старшему поколению, бабушкам, которые наполняли наши храмы, которые передавали истины веры Христовой своим внукам и внучкам, которые пронесли веру Христову через тяжелые годы испытаний. По милости Божией эти годы прошли, и ныне мы вместе с государственной властью должны строить наше будущее, будущее России. Государство наше в долгу перед Церковью – за те жертвы, за те разрушения, которые понесла Церковь в годы лихолетий.



Юные прихожане храма Рождества Христова в Екатеринбурге готовятся встретить
Первосвященника Русской Православной Церкви

Нынешняя власть осознает, что процесс духовного возрождения востребован людьми, и поддерживает его. Повсеместно строятся и восстанавливаются православные храмы, и это не может нас не радовать, однако созидание храмов – не самоцель, главное – возродить исковерканные человеческие души».

Следующий день начался с поездки в окрестности Алапаевска, к месту гибели преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Теперь здесь находится мужской монастырь во имя Новомучеников и исповедников Российских, основанный в 1995 году. В обители заканчивается строительство храма во имя Новомучеников и исповедников Российских, объединенного с братским корпусом. На месте шахты, где совершилось убийство, вскоре тоже будет построен храм, пока что оно отмечено поклонным крестом. Возле этого креста Святейший Патриарх в присутствии многочисленной православной паствы отслужил молебен.

Монастырь на месте гибели алапаевских мучеников уже стал местом паломничества почитателей их христианского подвига со всех концов земли. Его Святейшество также посетил Свято-Троицкий храм в Алапаевске, где молились преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара и где в течение полугода после их кончины находились их святые мощи, и совершил в нем краткий молебен.

Возвратившись в Екатеринбург, Первосвяtitель Русской Церкви осмотрел новопостроенный храм в честь Рождества Христова возле Уралмашзавода, возведенный в последние годы. Затем Святейшему Патриарху были представлены достижения Уральского завода тяжелого машиностроения – руководство завода продемонстрировало одну из буровых вышек, производимых этим предприятием.

Центральным событием визита стала торжественная закладка капсулы с памятной грамотой в основание храма-памятника на крови во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших, в Екатеринбурге, на месте убийства царственных страстотерпцев. «В основание храма во имя Всех святых, в Земле Российской просиявших, на месте убийства Царской Семьи, на месте дома Ипатьева, где они приняли мученическую кончину, закладывается грамота следующего содержания: “Во славу Святой Единосущной Животворящей Нераздельной Троицы благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, усердием Высокопреосвященнейшего Викентия, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского, губернатора Свердловской области Э. Э. Росселя и главы города Екатеринбурга А. М. Чернецкого положена сия памятная капсула с грамотой – на месте убийства царственных страстотерпцев Императора Николая II и членов его Семьи в лето их прославления Русской Православной Церковью, от сотворения мира 7508-е, от Рождества Христова 2000-е, 10/23 сентября”. Подписи Патриарха Московского и всея Руси, полномочного представителя Президента Российской Федерации, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского, губернатора Свердловской области и главы города Екатеринбурга», – произнес Святейший Патриарх Алексей, возглавивший церемонию закладки.

«Этот храм должен стать напоминанием о необходимости покаяния, о тяжелых годах богоборчества и о царском убийстве», – подчеркнул Первосвяtitель Русской Церкви. «Молясь на этом месте, обогренном кровью страстотерпцев, о том, чтобы здесь был воздвигнут храм, мы с надеждой возлагаем свое упование на Господа Бога, чтобы Его неисповедимым Промыслом пережитое нами страшное время, наше страшное прошлое никогда не



Во время закладки памятной капсулы в основание храма на крови на месте убийства царственных страстотерпцев в Екатеринбурге. Святейшего Патриарха Алексия приветствует Владыка Викентий

повторилось, — закончил свое Слово Святейший Владыка.

Храм на крови, строительство которого должно завершиться через три года, станет не только символом покаяния нашего народа в грехе богоотступничества, но и символом его единения. Убийство Царской Семьи омрачило судьбу Екатеринбурга, в котором Государь Николай Александрович и его Семья провели последние месяцы жизни и приняли мученическую кончину от рук безбожников. Страшные годы богоборчества исковеркали души людей, казалось бы навсегда вытравив из них святую православную веру. Но Господь поругаем не бывает — в последнее десятилетие началось духовное возрождение России. Были восстановлены и вновь построены тысячи и

тысячи православных храмов, в десятки раз умножилось число монастырей, открылись новые Духовные учебные заведения.

Этот процесс идет и на Екатеринбургской земле. Строительство на месте дома Ипатьева храма на крови, который будет посвящен Всем святым, в Земле Российской просиявшим, станет свидетельством покаяния в тяжком грехе богоотступничества, освободит Уральскую землю от тяжести совершенных здесь преступлений. Место, на котором была пролита кровь невинных детей, кровь Российского Императора и его супруги, их верных слуг, станет местом молитвы за наш многострадальный народ.

Затем состоялась поездка в урочище Ганина яма под Екатеринбургом,



где в 1918 году, заметая следы преступления, палачи уничтожили тела царственных страстотерпцев и их верных слуг. Здесь в скором времени будет построен деревянный скит и дом для паломников.

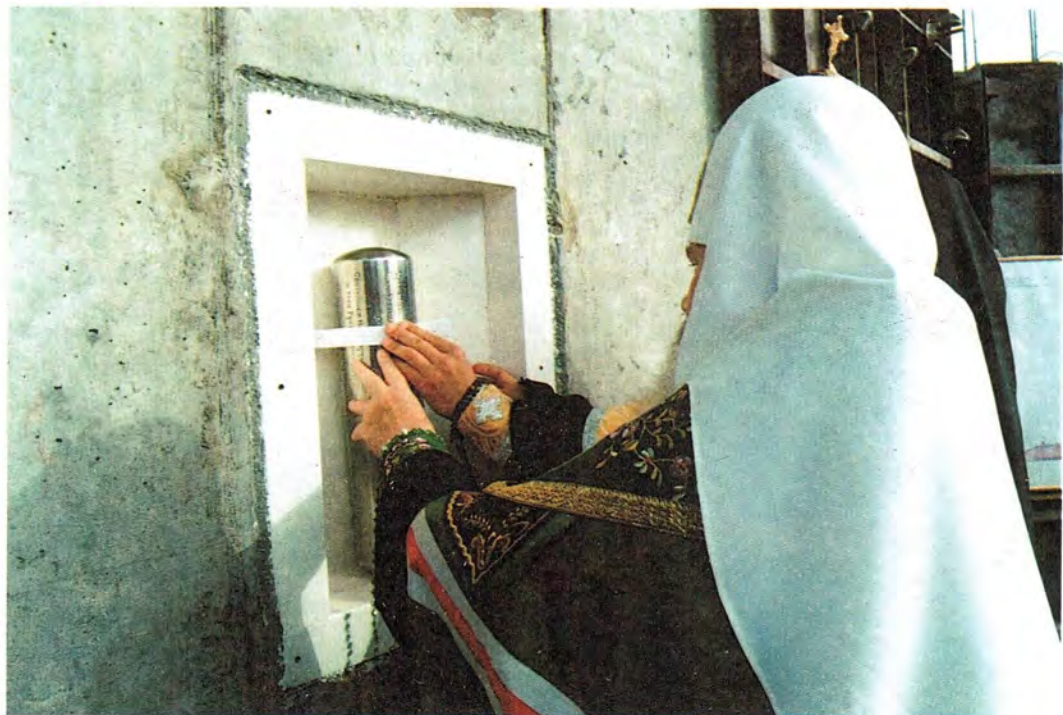
Вечером того же дня Святейший Патриарх Алексий совершил утреню в Успенском храме города-спутника Екатеринбурга Верхней Пышмы. Этот прекрасный храм был возведен в последние годы практически заново попечением руководства местного завода «Урал-электромедь».

24 сентября Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин освящения храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Екатеринбурге и Божественную литургию в нем. Его Свя-

**Макет храма-памятника на крови
во имя Всех святых, в Земле Российской
просиявших**



Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий подписывает памятную грамоту



Святейший Патриарх Алексий закладывает памятную капсулу в стену алтарной абсиды



Общий вид места строительства храма-памятника на кровли



В урочище Ганина яма – на месте уничтожения тел царственных страстотерпцев



тейшеству сослужили архиепископы Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, Истринский Арсений, Самарский и Сызранский Сергей, Тобольский и Тюменский Димитрий, епископы Тихвинский Константин, Уфимский и Стерлитамакский Никон, Орехово-Зуевский Алексей, Читинский и Забайкальский Евстафий. На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе П. М. Латышев, губернатор Свердловской области Э. Э. Россель, мэр Екатеринбурга А. М. Чернецкий. Прекрасный Троицкий храм, восстановленный в центре уральской столицы, стал украшением города (см. 1-ю полосу обложки).

В тот же день Святейший Патриарх Алексий направился в Верхотурье – духовную столицу Уральского региона, место подвигов святого праведного Симеона Верхотурского. Город Верхотурье находится в 300 километрах от Екатеринбурга, так что поездка была довольно продолжительной.

Вначале Его Святейшество посетил Покровский женский монастырь в Верхотурье, в котором несут послушание 24 насельницы. Монастырь был восстановлен в последние годы с большими трудами, достаточно привести такой факт: в главном монастырском храме долгое время находилась городская баня, и городское руководство отказывалось вернуть его Церкви. Настоятельница монастыря игумении Софии (Любых) и сестрам пришлось прибегнуть к крайним мерам – запереться в церковном здании и таким образом привлечь к себе внимание общественности. Теперь по милости Божией храму вновь возвращено былое благолепие.

В знаменитом Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре, где почивают святые мощи праведного Симеона Верхотурского, подвизавшегося в этих местах в начале XVII века, Святейшего Патриарха встретили мно-



**Храм Успения Божией Матери
в городе Верхняя Пышма**

гочисленные паломники, специально прибывшие сюда, чтобы помолиться вместе со своим Первосвятителем. В советское время в монастыре размещалась колония для малолетних преступников.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий совершил в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря утреню, за которой ему сослужили те же Преосвященные архипастыри, что и накануне. Крестовоздвиженский собор поражает своими размерами – он вмещает около 10 000 человек; во время Первой мировой войны накануне отправки на фронт в нем молилась одновременно целая дивизия. Восстановление собора идет очень быстрыми темпами, недавно в нем был установлен изготовленный местными мастерами уникальный фаянсовый иконостас,



Архиепископ Истринский Арсений во время освящения
Свято-Троицкого храма в Екатеринбурге

повторяющий прежний, сделанный на знаменитом фарфоровом заводе Кузнецова. Возрождение Верхотурья осуществляется при непосредственном попечении губернатора области Э. Э. Роселя, который уделяет этому большое внимание.

Вечером 24 сентября Святейший Патриарх Алексей посетил село Меркушино, где расположен Свято-Симеоновский скит Екатеринбургского Новотихвинского женского монастыря, и совершил молебен в храме, построенном на месте погребения святого праведного Симеона Верхотурского. Теперь там бьет источник, к которому притекают многочисленные паломники. Его Святейшество спустился в крипту и поклонился месту погребения святого угодника Божия. «Молитвами святых угодников Божиих, среди которых и праведный Симеон Верхотурский, память которого

Господь сподобил нас отмечать здесь, в Верхотурье, на месте упокоения его святых мощей, стояла, стоит и будет стоять Русская земля», – напомнил собравшимся в храме Предстоятель Русской Православной Церкви.

25 сентября, в день памяти святого праведного Симеона Верхотурского, Святейший Патриарх Алексей совершил в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского Верхотурского монастыря Божественную литургию в сослужении тех же Преосвященных архипастырей (кроме архиепископа Самарского и Сызранского Сергия). За Литургией Его Святейшество возвел настоятеля обители иеромонаха Филиппа (Ельшина) в сан игумена.

В тот же день Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Нижний Тагил. Свое посещение этого старинного уральского города он начал

с молебна, совершенного в Свято-Троицком соборе. Затем состоялась закладка храмов при двух заводах: храма во имя Преподобного Сергия Радонежского – на Нижнетагильском металлургическом комбинате и храма во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского – на Уралвагонзаводе. На Нижнетагильском металлургическом комбинате Святейший Патриарх также освятил место, где будет сооружен новый комплекс для производства труб большого диаметра.

В Нижнем Тагиле Его Святейшество побывал в исправительно-трудовой колонии № 13, где его встретил министр юстиции Ю. И. Чайка, который всячески содействует сотрудничеству



Покровский собор Покровского женского монастыря в Верхотурье



Святейший Патриарх Алексий беседует с настоятельницей Покровского Верхотурского монастыря игуменией Софией (Любих)



своего ведомства с Русской Православной Церковью. Состоялось награждение занимающихся окормлением заключенных священнослужителей государственными знаками отличия. К приезду Святейшего Патриарха из всех мест заключения, находящихся на Урале, были собраны иконы, написанные узниками. Его Святейшество освятил эти самодельные работы, которые затем вернутся к своим создателям.

26 сентября, последний день пребывания Святейшего Патриарха Алексия в Екатеринбургской епархии, начался с посещения Центра военно-технических проблем биологической защиты. Его

Святейший Патриарх в крипте храма святого праведного Симеона Верхотурского возле места погребения святого угодника Божия. Скит Новотихвинского женского монастыря в селе Меркушино

В храме святого праведного Симеона Верхотурского в селе Меркушино





Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий приветствует Святейшего Патриарха Алексия в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского Верхотурского монастыря

Святейшество осмотрел храм во имя святого благоверного князя Димитрия Донского в этом военном городке, затем – первый в нынешней России палаточный храм, освященный во имя святого благоверного князя Александра Невского. Это походный храм, который уже дважды побывал во время военных действий в Чечне. Затем состоялась встреча с руководством Центра военных-технических проблем биологической защиты и местными военачальниками.

После этого Первосвятитель Русской Церкви посетил строящийся храм во имя великомученика и целителя Пантелеимона на территории психиатрической лечебницы на окраине Екатеринбурга. Его Святейшество осмотрел строящееся здание церкви и побеседовал со священниками, несущими по-

слушание в больницах города, среди которых есть профессор, доктор медицинских наук – иерей Сергей Вогулкин. «В последнее десятилетие социальное служение Церкви вернулось в нашу жизнь. До этого было невозможно даже напутствовать страждущих людей в больницах, хотя по закону это и позволялось. А сейчас создаются больничные храмы, и священнослужители могут осуществлять душепопечительство над теми, кто находится в больницах и нуждается в помощи и поддержке», – подчеркнул Святейший Владыка.

Визит в Екатеринбургскую епархию завершился осмотром здания областной администрации, где Святейшего Патриарха Алексия принимал губернатор Э. Э. Россель. Там же состоялась пресс-конференция для местных журналистов.



Святейший Патриарх Алексий поклоняется мощам святого праведного Симеона



Награждение губернатора Э. Э. Росселя орденом Преподобного Сергия Радонежского



Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь



Крестный ход в день памяти святого праведного Симеона Верхотурского



Святейший Патриарх Алексей с юным читателем «Журнала Московской Патриархии». Храм Святой Троицы в Нижнем Тагиле

Справка. В 2000 году общее количество приходов в Екатеринбургской епархии достигло 242, их окормляют 329 священнослужителей. Рост числа приходов, монастырей, увеличение количества священнослужителей, заключенные епархией договоры о сотрудничестве, создание церковноприходских школ и Духовного училища, опыт, накопленный за последние годы, открыли перед епархией новые возможности для работы на благо народа Божия и Матери-Церкви.

Несмотря на объективные финансовые и организационные проблемы, в епархии продолжается реставрация храмов, ибо, как и везде, большинство из них возвращены верующим в полуразрушенном или крайне обветшалом состоянии.

Строятся новые храмы, главным из которых является храм-памятник на крови во

имя Всех святых, в Земле Российской просиявших, на месте убийства Государя Императора Николая II и его Семьи. Здесь систематически совершаются богослужения; здесь нередко можно видеть людей, приезжающих из разных регионов нашей страны; среди молодоженов стало традицией приезжать сюда после бракосочетания для возложения цветов.

Можно надеяться, что через три года величественный храм будет высится в центре Екатеринбурга, призывая наших соотечественников к покаянию.

В составе Екатеринбургской епархии ныне двенадцать действующих монастырей: Свято-Николаевский мужской монастырь и Покровский женский монастырь в городе Верхотурье, мужской монастырь во имя Семилостового Спаса, Ново-Тихвинский женский монастырь и Крестовоздвиженский мужской монастырь в Екатеринбурге, мужской монастырь во имя Новомучеников Российских под Алапаевском, на месте убийства преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары; Свято-Николаевский женский монастырь в городе Туринске, Свято-Пантелеимоновский женский монастырь в городе Краснотурьинске. В 1998 году были образованы Каменский Преображенский мужской монастырь, Нижнетагильский Скорбященский женский монастырь, Нижнетагильский Казанский мужской монастырь, Камышловский Покровский женский монастырь.

Духовный центр Екатеринбургской епархии – Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь – расположен в самом центре старейшего города области – Верхотурья. Основан он иноком Ионою Пошехонцем в 1604 году, в царствование Бориса Годунова, который много покровительствовал монастырю и наделил его всем необходимым. Вплоть до XVII столетия Николаевский монастырь был единственным миссионерским пунктом во всей Западной Сибири. Главная святыня монастыря – мощи святого праведного Симеона Верхотурского, чудотворца.

Мощи святого праведного Симеона хранились в запасниках областного краеведческого музея и были возвращены Церкви только во время празднования 1000-летия Крещения Руси. К духовной жизни монастырь был возрожден в 1990 году. В настоящее время в обители 20 насельников.

С 1996 года по решению губернатора и правительства области в связи с подготовкой к празднованию 400-летия города Верхотурья восстановление монастыря шло особенно активно. Возведена колокольня Преображенского храма. На территории монастыря возведен храм на месте первого монастырского храма во имя Святителя и Чудотворца Николая. Этот древний храм, где первоначально пребывали святые мощи праведного Симеона Верхотурского после их перенесения из села Меркушино в Верхотурье, был разрушен в годы гонения на Церковь. В рамках губернаторской программы проведены восстановительные работы в Свято-Троицком соборе Верхотурского кремля. В 1998 году, в дни празднования 400-летия основания Верхотурья, собор был торжественно возвращен Церкви.

В Свято-Николаевском мужском монастыре покоятся честные мощи преподобного Арефы и блаженного Иоанна Верхотурских, а также останки старца иеросхимонаха Илии, материалы о подвижнической жизни и почитании которого на Урале собираются ныне братией. В надвратной Симеоно-

Аннинской церкви по афонскому обычаю устроена костница.

Монастырь располагает библиотекой, насчитывающей более пяти тысяч томов, в ней также имеются ксерокопии архива монастыря с 1756 по 1918 год. В городской библиотеке Верхотурья открыто отделение православной литературы. В настоящий момент оно насчитывает свыше четырехсот книг, брошюр и периодических изданий. При Свято-Николаевском мужском монастыре с 30 ноября 1996 года работает православный музей. На базе музея проводятся экскурсии и краеведческие уроки для школьников города, учеников воскресной школы, для ветеранов войны и труда. Музей располагает семью залами, он пользуется успехом как у паломников, так и у приезжающих туристов, и постоянно пополняется экспонатами и всевозможными дарами.

При Екатеринбургском Епархиальном управлении действуют миссионерский и катехизаторский отделы, отдел церковноприходских школ, отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, отдел социального



Освящение икон в колонии № 13 в Нижнем Тагиле



Встреча Святейшего Патриарха Алексия в военном городке





Центра военно-технических проблем биологической защиты в Екатеринбурге





Слово Святейшего Патриарха возле строящегося храма во имя великомученика Пантелеимона



Здание храма во имя великомученика и целителя Пантелеимона на территории психиатрической больницы в Екатеринбурге

служения в местах заключения, отдел благотворительности и милосердия, отдел культурно-массовой работы, пресс-служба Епархиального управления, издательский отдел, отдел по работе с молодежью, строительно-архитектурный отдел, хозяйственный отдел.

Миссионерский отдел в рамках Епархиального управления был создан в начале 1996 года. Вопросы миссионерской и катехизаторской деятельности в епархии особенно актуальны. Это связано в первую очередь с продолжающимся ростом числа прихожан и притоком в Церковь новообращенных, а также с нарастающей активностью в Свердловской области инославных конфессий, сектантов и различных оккультных движений. В епархиальном отделе собирается различная религиозная литература, а также информация о личности проповедников с целью формирования своеобразной «гуротеки», необходимой для анализа вероучений и деятельности нетрадиционных религиозных организаций, скрывающихся под различными названиями. Начата работа по созданию информационно-консультационного центра, основной целью которого будет оказание помощи в антисектантской деятельности отдельным приходам, сбор и анализ информации по епархии в целом.

Миссионерский отдел оказывает постоянную консультационную помощь отчаявшимся родителям и родственникам тех, чьи близкие попали в такие организации; руководителям учреждений, в которые проникают секты; священнослужителям, на территории приходов которых действуют секты; средствам массовой информации, желающим отразить православный взгляд на деятельность сект.

В 1996 году при Екатеринбургском Духовном училище были организованы катехизаторские курсы. Ныне на курсах обучается 54 человека. Занятия курсов проводятся в Духовном училище. Проводят занятия преподаватели училища. Слушатели курсов несут послушание на приходах, они активно участвуют в мероприятиях, проводимых миссионерским и катехизаторским отделами, а также отделом церковноприходских школ.

В начале 1996 года в рамках Епархиального управления был создан отдел церковноприходских школ. Сегодня в епархии открыто 99 церковноприходских школ. Всего в них обучается около трех тысяч детей и око-

ло тысячи взрослых. Преподавателей на курсах – 223 человека, из них 112 имеют высшее образование, а 43 – духовное образование, в том числе незаконченное. В помощь учителям церковноприходских школ при епархиальном отделе создана библиотечка методической и учебной литературы по преподаванию Закона Божия, церковного пения, православной литературы, по православному воспитанию детей.

Екатеринбургское Епархиальное Духовное училище восстановлено в 1994 году. В 1997 году Священный Синод постановил увеличить продолжительность обучения в Екатеринбургском Духовном училище до 4-х лет (по семинарской программе).

Ведется подготовка к открытию регентского отделения, курсов псаломщиков и иконописного класса: проведено составление программ обучения и продолжается поиск помещения, отвечающего необходимым акустическим требованиям. В настоящее время на очном отделении обучаются 42 воспитанника. По благословию Святейшего Патриарха и во исполнение решения Архиерейского Собора в связи с наличием большого числа священнослужителей, не имеющих богословского образования, при Духовном училище организовано заочное отделение, где обучаются еще около 90 человек. По решению Епархиального совета все без исключения священнослужители, не имеющие духовного образования, обязаны окончить заочное отделение.

Уже сегодня существование Духовного училища благотворно сказывается на развитии миссионерской и катехизаторской деятельности в Екатеринбурге. Предуготовляя себя к будущей пастырской деятельности, некоторые учащиеся старших курсов ведут занятия в церковноприходских школах Екатеринбурга.

В епархии дважды в месяц выходит «Православная газета». Сейчас ее объем составляет шестнадцать страниц, тираж – 50 000 экз. Газета включена в российский каталог и распространяется также и по подписке. Число постоянных подписчиков, проживающих во всех регионах России, составляет на сегодняшний день 1500 человек. Однако основная часть тиража по-прежнему поступает в приходы, где чаще всего раздается верующим бесплатно.

Электронный вариант «Православной газеты» размещен в интернете и доступен

читателям во всех уголках нашей страны и за рубежом. В газете публикуются послания и заявления Святейшего Патриарха и правящего архиерея, рассказывается о епархиальных событиях и жизни приходов и монастырей. В каждом номере публикуются письма читателей. Постоянные рубрики: «Мир сект», военная, церковно-медицинская, детская и литературная страницы, православный календарь. Практически постоянной стала рубрика «Российская Голгофа», открытая незадолго до 80-летия убийства Государя Императора Николая II и членов его Семьи.

При Епархиальном управлении с 1994 года действует пресс-служба, основными целями которой являются поддержание постоянных контактов со средствами массовой информации и продвижение по их каналам православных материалов. Однако нарастающая политизация средств массовой информации в области, ориентация владельцев газет и телеканалов на западные стандарты сенсационности и тенденциозной подачи материала значительно затрудняют эту работу.

Получение журналистами официальных церковных информационных материалов позволяет тем из них, кто стремится объективно относиться к Церкви, избегать ошибок и неточностей в репортажах и комментариях. Такие журналисты охотно и чаще всего без искажений цитируют представленные материалы. Тех же, кто настроен недоброжелательно, наличие официального материала может в известной мере удержать от прямых выпадов против Церкви.

Осуществляется и духовно-просветительная работа священников и мирян в светских средствах массовой информации. Объемы публикаций и выступлений средств массовой информации, посвященных событиям епархиальной жизни, жизни приходов за последние годы несколько возросли. Надо отметить, что увеличение в местных газетах числа публикаций о жизни местных приходов Русской Православной Церкви, об основах православного вероучения связано с осуществлением постоянного контроля за выполнением решения Епархиального совета, вменившего каждому настоятелю установить контакты с редакциями местных городских и районных газет на территории своего прихода, с тем чтобы обеспечить ежемесячную публикацию православных материалов. Вместе с тем публикации по православной тематике по-прежнему перемежаются с вы-

ступлениями иных конфессий, носящими часто явно рекламный характер и даже размещаемыми на правах рекламы. Иногда священнослужители на местах сталкиваются с откровенно антицерковной позицией работников СМИ. В таких случаях редакция отказывает в предоставлении места для православных материалов даже за плату.

В епархии образовано Общество православных медицинских работников. В настоящее время в составе Общества 105 человек, в том числе 4 доктора медицинских наук, 2 кандидата наук.

Члены Общества православных медицинских работников принимают на себя обязанность оказывать действенную помощь системе государственного здравоохранения, содействовать подготовке и духовному возрастанию медицинских кадров, прилагать усилия к объединению в лечебном процессе медицинской и духовной помощи пациентам, содействовать благотворительной помощи приходов лечебным учреждениям.

В настоящее время на территории Екатеринбургской епархии отдельные молитвенные помещения обустроены в девяти лечебных учреждениях Екатеринбурга и Каменска-Уральского, Первоуральска. В этом ряду особое место занимает больничный храм во имя великомученика и целителя Пантелеимона, действующий уже 7 лет при областной психиатрической больнице. Именно с этого прихода началось осуществление программы возрождения православной медицины в пределах Екатеринбургской епархии.

Епархиальный отдел по связям с Вооруженными Силами и правоохранительными органами создан в конце 1995 года. В дальнейшем активно развивались взаимоотношения Екатеринбургской епархии с частями Уральского военного округа, Уральского округа внутренних войск, а также со строевыми частями Уральской зоны ПВО, Отдельного железнодорожного корпуса, Уральского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, подразделениями Главного управления внутренних дел по Свердловской области, Среднеуральского УВД на транспорте, Управлением фельдшерской связи Уральского региона, Федеральным агентством правительственной связи и информации.

Епархиальное управление по просьбе командования неоднократно направляло священников для встреч в войсковые части и

военные училища, на сборные призывные пункты, в отдельные гарнизоны. Епархиальным отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами разработан и издан методический материал (20 лекций) о Святом Православии специально для священнослужителей, окормляющих войсковые части и правоохранительные учреждения. Тематический план этих лекций включен в программу общественной государственной подготовки, проводимой в войсках и правоохранительных учреждениях.

В большинстве случаев такие встречи со священником в привычной обстановке части проходят с живым откликом всех присутствующих, часто высказывается желание сделать их постоянными.

Стало традицией, что священника представляет командиру части руководитель епархиального отдела по связям с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, а затем командир части представляет священника всем офицерами и – по возможности – личному составу и членам семей военнослужащих, проживающих в гарнизоне.

Также представляется важным, чтобы офицеры – как православные, так и невоцерковленные, но сочувствующие Русской Православной Церкви – располагали необходимой информацией об участии Церкви в защите Отечества и могли сами доносить эту информацию до подчиненных. Для этого епархиальным отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами разработан и издан брошюра (памятка) «Победные дни России» в помощь офицерам-воспитателям. В брошюре на конкретных примерах раскрыта духовная составляющая побед российского воинства, участие Русской Православной Церкви в защите Отечества. Работа в этом направлении все чаще идет по собственной инициативе офицеров. В связи с этим еще более острой становится проблема подготовки кадров священнослужителей, обладающих жизненным и воинским опытом, необходимым для деятельности в воинских частях. Однако часто загруженность заботами прихода не позволяет священнослужителям уделять войнам столько времени, сколько на самом деле необходимо. В офицерской среде все чаще высказывается мнение о необходимости подготовки полковых священников из числа прошедших воинскую службу.

Желание принять Святое Крещение высказывают все больше призывников. Понима-

ние предстоящих испытаний очищает душу, вызывает потребность найти опору в отеческой вере, подобно прадедам и дедам получить благословение Матери-Церкви на ратный подвиг. Желющие призывники принимают Святое Крещение прямо на сборном пункте.

В епархии сложилась определенная система работы в местах заключения. В прошедшем году эту деятельность направлял отдел по социальному служению в местах заключения. Священнослужители Екатеринбургского, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Камышлова, Краснотурьинска, Ивделя и Тавды, в окрестностях которых расположены многие учреждения такого рода, ежемесячно посещают заключенных и находящихся в следственных изоляторах. Подписано соглашение о сотрудничестве между Управлением исполнения наказаний ГУВД Свердловской области и Екатеринбургской епархией Русской Православной Церкви.

В этих условиях совершенно необходимым стало устройство во всех лагерных зонах молитвенных помещений, которые были бы соответствующим образом оборудованы. Практически везде этого удалось добиться: служатся молебны, совершаются требы, проходят встречи со священником во время его ежемесячных приездов, действуют небольшие православные библиотеки, насчитывающие в среднем по 100–150 книг. Там, где пока нет возможности выделить помещение для молитвенных комнат, начальники колоний всегда предоставляют для встреч со священнослужителями отдельные помещения.

Особенно трудно решается проблема посещения отдаленных колоний и поселений. Посещение мест заключения священниками проводится здесь при активном содействии руководством УИН, которое предоставляет священникам возможность пользоваться ведомственным авиационным, водным и автомобильным транспортом повышенной проходимости. Подобные поездки планируются одновременно с инспекторскими командировками руководства УИН в данную колонию или поселение, что позволяет оперативно решать на месте возникающие проблемы. В настоящее время на территории Екатеринбургской епархии действуют восемь тюремных храмов. Отрадно отметить, что к строительству, а затем и к дальнейшему благоустройству этих храмов и руководство колоний, и сами заключенные относятся с особым чувством.



26 сентября 2000 года Святейший Патриарх Алексий с сопровождавшими его архиепископом Истринским Арсением и епископом Орехово-Зуевским Алексием вылетел в Челябинск. В аэропорту Его Святейшество встречали митрополит Челябинский и Златоустовский Иов, местное духовенство, а также губернатор Челябинской области П. И. Сумин.

Вечером 26 сентября Предстоятель Русской Православной Церкви совершил утреню и чин Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в Свято-Троицком храме Челябинска в сослужении митрополита Челябинского и Златоустовского Иова, архиепископов Истринского Арсения, Екатеринбургского и Верхотурского Викентия, Тобольского и Тюменского Димитрия, епископов Уфимского и Стерлитамак-

Чин Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня.
Свято-Троицкий храм в Челябинске



Во время всенощного бдения в Троицком соборе Челябинска

ского Никона и Орехово-Зуевского Алексея.

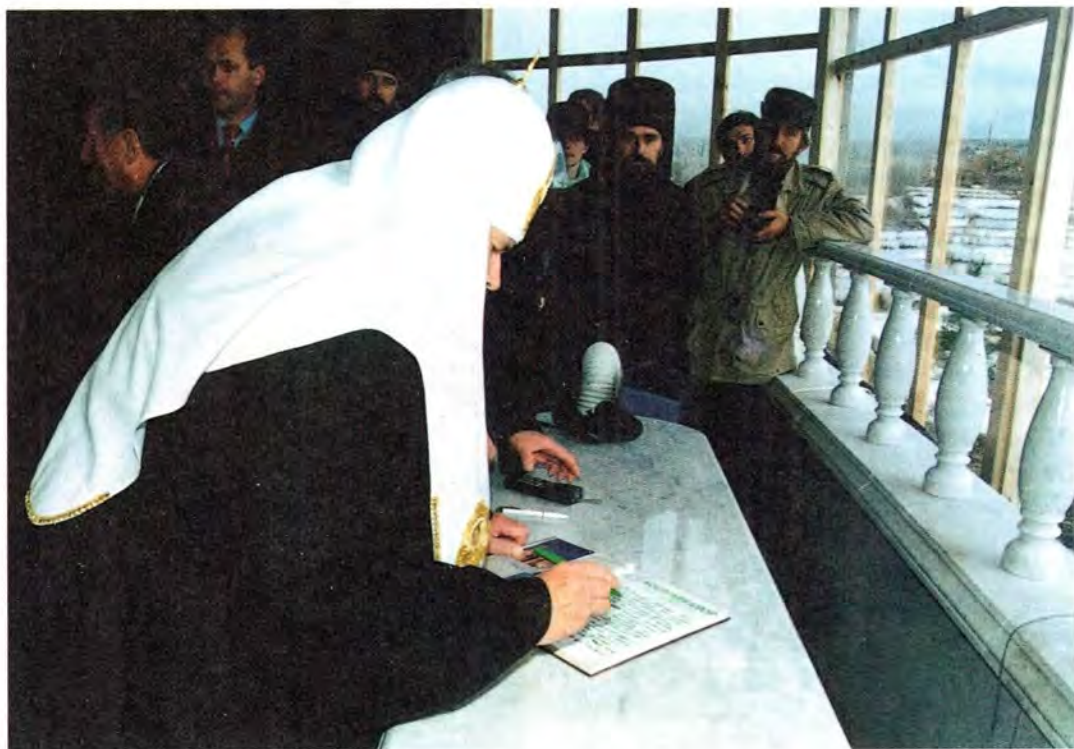
Челябинская область была одной из первых, заключивших договор о сотрудничестве с Русской Православной Церковью. Это произошло в 1996 году, когда был избран нынешний губернатор. С тех пор тесное и плодотворное сотрудничество светской и духовной власти не прекращается, и его плодами являются многочисленные восстановленные и вновь построенные храмы в Челябинске. В советское время здесь, как и в Екатеринбурге, был всего один действующий храм. В этом, Свято-Симеоновском храме, который является кафедральным собором города, Святейший Патриарх Алексей на следующий день, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, совершил Божественную литургию. За Литургией Его Святейшеству сослужили те же Преосвященные Владыки.



Свято-Троицкий храм в Челябинске



Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска



Святейший Патриарх Алексий делает запись в Книге почетных посетителей предприятия «Коелгамрамор»

После Божественной литургии Святейший Патриарх обратился к челябинской пастве со Словом: «Сегодня великий праздник Воздвижения Креста Господня. Сегодня мы и за Божественной литургией, и после Божественной литургии поклонялись Животворящему Кресту Господню. Мы просили, чтобы спасительная сила Честного и Животворящего Креста ограждала и сохраняла нас на нашем жизненном пути.

Крест сопровождает всю жизнь православного христианина. Церковь в Таинстве Крещения нарекает имя человеку, благословляя его крестным знаменем, и в Таинстве Мѣропомазания чело, руки и грудь новокрещеного помазуются святым мѣром знаменем Креста Господня. И на протяжении всего нашего жизненного пути Церковь подает нам благословение Животворящего Креста Господня.

Каждый из нас должен начинать свой день и каждое дело, осеняя себя крестным знаменем. И когда закончится жизненный путь, Церковь благословит православного христианина в *путь всея земли*, также осеняя его крестным знаменем. И над могилой православного человека будет стоять крест как символ того, что здесь лежит человек, веривший в силу Животворящего Креста Господня.

Я молитвенно желаю, чтобы спасительная сила Честного и Животворящего Креста хранила и ограждала каждого из вас на вашем жизненном пути. Чаще осеняйте себя крестным знаменем, ибо Крест Христов имеет великую силу защищать от всех искушений, греховных падений, скорбей и болезней.

Будем с верой обращаться в молитве ко Господу. Нужно быть достойным звания православного христианина.

Если мы будем достойны этого высокого звания, то Господь всегда услышит нас, поможет нам в несении нашего жизненного креста. А крест у каждого свой, и каждому он дается по его силам. Не бывает креста сверх сил. И от креста нельзя бежать, потому что Господь говорил: *Кто хочет идти за Мною... возьми крест свой, и следуй за Мною* (Мк. 8, 34). Будем же и мы следовать за Господом, неся свой малый, в сравнении с Крестом Христовым, крест, и когда нам бывает тяжело, будем просить, чтобы Божественный Крестоносец укрепил нас в нашем жизненном крестоношении».

Затем Святейший Патриарх посетил Челябинское Духовное училище, где обратился к будущим пастырям со Словом наставления. «Первое условие, которое

Храм во имя Архистратига Божия
Михаила в поселке Коелга



Мраморный карьер, откуда добывался мрамор для облицовки Храма Христа Спасителя

необходимо для того, чтобы поступать в Духовное училище или семинарию, – это призвание к пастырскому служению. Нужно с особым вниманием относиться к словам Христа Спасителя: *Жатвы много, а делателей мало* (Мф. 9, 37). Из Духовной школы должны выходить делатели, которые знают, что им придется не только быть совершителями богослужений, совершителями Таинств Церкви Христовой, но и преподавать в церковноприходских школах, заниматься социальной деятельностью в больницах, домах престарелых, в местах заключений, а также осуществлять миссионерское служение среди своего народа, который был лишен знаний о Боге, о вере из-за 70-летнего атеистического господства. Нельзя ждать, когда люди придут в храм, священнослужителям нужно самим выходить к

ним, в этом заключается сегодня миссия каждого православного христианина. Мы должны осуществлять эту миссию словом, делом и примером своей личной жизни, памятуя слова Спасителя: *Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного* (Мф. 5, 16). Я желаю, чтобы вы достойно подготовились здесь к великому, ответственному, святому служению Церкви Христовой», – сказал будущим пастырям Святейший Патриарх.

После этого состоялось посещение школы резьбы по дереву и золотошвейной мастерской, работающих при кафедральном соборе. Его Святейшество осмотрел работы учащихся и поблагодарил всех за труды.

В тот же день состоялась поездка в поселок Коелга, где находится ЗАО



Святейший Патриарх благословляет заключенных исправительно-трудовой колонии № 1 близ Челябинска



Храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Челябинске

«Коелгамрамор», поставлявшее мрамор для облицовки Храма Христа Спасителя в Москве. По дороге Святейший Патриарх осмотрел недавно построенный храм во имя святого равноапостольного князя Владимира. В Коелге Его Святейшество совершил молебен в новом храме во имя Архистратига Божия Михаила. Этот храм тоже будет облицован местным мрамором. Затем Святейший Патриарх осмотрел выставку изделий местных мастеров-камнерезчиков.

На обратном пути в Челябинск Предстоятель Русской Церкви посетил исправительно-трудовую колонию № 1. В колонии построен храм в честь Казанской иконы Божией Матери, прихожанами которого являются более 100 заключенных, принявших здесь Святое Крещение. В этом храме, кроме электрических лампочек, все сделано руками самих заключенных. Святейший Патриарх побеседовал с отбывающими срок

заключения в этой колонии строгого режима и пожелал им никогда не совершать прежних страшных ошибок.

28 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси совершил чин освящения храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Челябинске.

Этот храм построен в новом крупном районе города, где раньше не было ни одного православного храма. Перед началом освящения Его Святейшество обратился к народу и разъяснил пришедшим на общую церковную молитву, как совершается чин освящения храма. «Во все время освящения читаются молитвы, в которых мы призываем благодать Божию, прося, чтобы она всегда пребывала на этом святом месте, чтобы этот храм утвердился и его не постигла судьба разрушенных храмов», — сказал Святейший Патриарх. После освящения была совершена Божественная



В Доме ребенка № 3 города Челябинска



литургия, за которой Его Святейшеству сослужили те же архиереи. В своем Слове после Божественной литургии Святейший Патриарх Алексий отметил, что это 166-й храм, освященный им за время патриаршего служения.

В тот же день состоялось посещение Дома ребенка, Онкологического центра и госпиталя ветеранов войны. Все эти объекты социального назначения находятся под постоянным попечением губернатора Челябинской области П. И. Сумина. Затем Святейший Патриарх посетил храм во имя святителя Василия Великого, построенный в 1996 году. Здесь состоялся краткий молебен, после чего Его Святейшество осмотрел часовню во имя Царственных страстотерпцев, находящуюся возле храма.

29 сентября Первосвяитель Русской Церкви посетил Челябинское Епархиальное управление, после чего состоялась встреча с общественностью и духовенством епархии в здании администрации губернатора Челябинской области. Святейшего Патриарха приветствовали губернатор П. И. Сумин и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе П. М. Латышев. На память о посещении Челябинской области П. И. Сумин преподнес Его Святейшеству икону Святителя и Чудотворца Николая, выполненную замечательными уральскими мастерами.

В заключение визита состоялась пресс-конференция Святейшего Патриарха, данная им местным журналистам.

Справка. Челябинская епархия создана по решению Священного Синода 10 апреля 1989 года. До этого времени (с 1959 года) она входила в состав Екатеринбургской епархии. Ныне в епархии насчитывается 93 прихода, из них 56 городских и 37 сельских, а также три монастыря – мужской и два женских. В настоящее время в Челябинской епархии осуществляется строительство 16 новых храмов: в Челябинске (6), Златоусте (3), Миассе, Магнитогорске, Копейске, Коелге, Еманжелинке, Озерске и в Трехгорном. В епархии имеется

27 общин, в которых богослужения пока регулярно не совершаются из-за отсутствия храмов и молитвенных домов.

На приходах Челябинской епархии совершают служение 133 священнослужителя (115 иереев и 18 диаконов). При кафедральном соборе Челябинска открыто Духовное училище, где в настоящее время обучаются 16 человек. Успешно продолжают свою катехизаторскую и миссионерскую деятельность православные школы нашей епархии. Во всех городских приходах открыты воскресные школы для детей и катехизаторские курсы для взрослых. Некоторые из них не только являются постоянными участниками Рождественских чтений в Москве, но и создают авторские программы по православному воспитанию подрастающего поколения. На базе воскресных школ кафедрального Свято-Симеоновского собора и Свято-Васильевского храма продолжают свою деятельность золотощейная и иконописные мастерские, кружки резьбы по дереву.

Совершаются паломнические поездки наших прихожан и воспитанников воскресных школ к святыням Уральской земли: к мощам святого праведного Симеона Верхотурского, к чудотворной Чимеевской иконе Божией Матери, на могилку блаженной Евдокии Чудиновской.

Наиболее образованная и подготовленная часть духовенства епархии активно сотрудничает с вузами и школами Челябинска. Священнослужители епархии принимают максимально возможное участие в общеобразовательном процессе. Во многих школах города и области на факультативной основе ведется преподавание Закона Божия. Однако это встречает огромное сопротивление в руководящих структурах системы народного образования.

Под окормлением некоторых приходов Челябинской епархии находятся многие дома-интернаты, дома инвалидов, дома престарелых, которым оказывается не только духовная, но и посильная материальная помощь. Не оставляет своим вниманием епархия и лечебные учреждения. При активном участии православной общественности и священнослужителей продолжают трудиться сестричества при медсанчасти Челябинского трубопрокатного завода, а также при городской больнице города Златоуста.

Согласно статистическим данным МВД России, Челябинская область занимает одно



Святейший Патриарх Алексий с духовенством Челябинской епархии и руководителями Челябинской области и Уральского региона

из ведущих мест в стране по количеству исправительно-трудовых колоний. Священнослужители епархии понимают всю тяжесть положения заключенных и по возможности пытаются помочь им вернуться к нормальной жизни. За всеми учреждениями закреплены священники, которые регулярно посещают места лишения свободы, совершают там Таинства Крещения, Покаяния и Причастия, а также проводят беседы на духовно-нравственные темы. Особую радость вызывает тот факт, что силами заключенных в колониях были построены три православных храма.

Продолжается работа по сотрудничеству и духовному окормлению воинских частей и военных училищ. Священнослужителей епархии часто приглашают на принятие присяги, для проведения бесед и лекций. Особенно хорошо налажено взаимодействие с казачьими частями, где без православного священника не обходится ни одно мероприятие. Возрастает понимание роли Русской Православной Церкви в духовном возрождении общества в средствах массовой информации. Священнослужители епархии имеют возможность публиковать свои статьи и выступать с телеэкранов и по радио.

Посещением Екатеринбургской и Челябинской епархий завершаются в нынешнем году пастырские визиты Святейшего Патриарха Алексия. Это 76-я и 77-я епархии Русской Православной Церкви, в которых побывал Патриарх всея Руси. 2000 год был насыщен для нашей Матери-Церкви важными событиями, главными из которых стали Архиерейский Собор, совершивший прославление сонма новомучеников и исповедников Российских; Торжественный акт, центр празднования великого юбилея христианства, и освящение Храма Христа Спасителя.

Но несмотря на огромную нагрузку, Святейший Владыка и в этом году побывал во многих епархиях, чтобы своими глазами видеть, как идет процесс духовного возрождения в самых дальних уголках нашей Родины. И все православные россияне, где бы они ни находились, ощущают его отеческую заботу.

М. ЖИЛКИНА

Главная задача – научить ребенка думать...

27–29 февраля 2000 года в городе Печоры Псковской области были проведены образовательные чтения, посвященные преподобномученику Корнилию Псково-Печерскому. Их организаторами выступили Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь, районный отдел образования, а также Печорское православное педагогическое общество, которое приурочило к этому времени выход в свет первого номера своего журнала «Глагол». Чтения вызвали большой интерес у специалистов – участие в них приняли не только учителя Печорского района, но и гости из Москвы и Эстонии.

Перед началом работы участники педагогического форума молились за архиерейским богослужением: в эти дни древнюю обитель посетил ее бывший насельник – епископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, который совершил здесь всенощное бдение и воскресную Литургию. Владыка Иоанн присутствовал и на первом пленарном заседании Чтений, проходившем в городской средней школе № 3. Заседание было открыто докладом заместителя Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона (Секретарева), посвященным истории обители в XX веке. Событию Рождества Христова и его влиянию на русскую культуру посвятил свое сообщение насельник монастыря иеродиакон Никон (Горохов).

Среди москвичей, принявших участие в Корнилиевских чтениях, было целое созвездие признанных в научном мире авторитетов. В их числе доктор физико-математических наук, профессор МГУ Г. А. Любимов, доктор филологических наук, доцент МГУ А. А. Волков, а также доктор философских наук, доцент Российского Государственного медицинского университета И. В. Силуянова, которая критически проанализи-

ровала содержание нового предмета – валеологии, повсеместно вводимой в школах страны. Печорские учителя поддержали позицию Силуяновой, охарактеризовавшей валеологию как псевдонауку, открыто пропагандирующую оккультизм. Два различных направления преподавания естествознания в школе стали темой выступления учителя московской православной гимназии «Пересвет» Ф. Н. Савельевой. Об особенностях современного образования в Эстонии рассказала преподаватель воскресной школы Александро-Невского собора города Таллина Л. В. Свеклина. Первый день работы Чтений завершился докладом учителя истории Печорской гимназии А. А. Сасоева «История России – история Церкви».

28–29 февраля проходили секционные заседания по трем тематическим направлениям: историко-филологическому, естествознания и дошкольного воспитания. Состоялась встреча участников Чтений со старшеклассниками городских школ. Наравне со взрослыми школьники приняли участие в «круглом столе», посвященном теме происхождения жизни на Земле. Как уже отмечалось, одним из организаторов Чтений выступило Печорское православное педагогическое общество. Оно было создано по благословению епископа Псковского и Великолукского Евсевия всего два года назад с целью сохранения и развития лучших традиций отечественной православной педагогики. За краткий срок в Печорах накоплен несомненно уникальный опыт взаимодействия монашеской обители и светских педагогов в деле образования и воспитания молодого поколения. О том, как складывалось это сотрудничество, нам рассказал председатель общества катехизатор Псково-Печерского монастыря иеромонах Августин (Заярный).

Отец Августин, расскажите, пожалуйста, как возникла идея создания Православного педагогического общества?

Общество было основано в октябре 1998 года. Когда мне поручили послушание катехизатора, я начал проводить беседы в школах и детских садах. Но школ в Печорском районе четырнадцать, в городе – пять, и один человек не в состоянии охватить всех детей, он может только раз побывать в каждом классе и в каждой группе.

Поняв, что такой метод неперспективен, я стал работать с учителями. Хотелось как-то их увлечь. Сначала задумали издавать журнал, но это оказалось сложным делом, тогда решили создать педагогическое общество. Я предложил это учителям – они загорелись. Владыка Евсевий благословил наше начинание, наместник монастыря – тоже. Надо отметить, что отец наместник поддерживает все наши идеи. Мы оформили документы и начали работать, даже офис организовали: сняли двухкомнатную квартиру, своими руками и на свои деньги сделали в ней ремонт. Прежние хозяева теперь сюда водят своих знакомых – смотреть, как все устроено. В офисе поставили компьютер, собрали очень хорошую библиотеку. Наши учителя очень дорожат всем этим. Уже три года при монастыре для них еженедельно проводится семинар, где рассказывается об основах веры, о церковной жизни. Народ потянулся на этот семинар, сейчас ходит человек тридцать. Примечательно, что интерес к нему не слабеет – люди сегодня готовы принять гораздо больше, чем мы им можем дать. Среди печорских педагогов много и таких, кто, не посещая семинар, с нами очень тесно сотрудничает. Сейчас в Печорах около шестидесяти учителей, которые осознанно преподают свои предметы с православных позиций. Практически все они принимают участие в каких-либо наших мероприятиях. Мы постоянно проводим разные творческие конкурсы, например конкурс чтецов духовной поэзии, конкурс рисунка, конкурс сочинений – и не только среди детей, которые очень живо откликаются, но и среди учителей. Традиционно организуем рожде-

ственные елки. У нас также есть православный детский лагерь, который финансирует монастырь, а педагоги – члены общества работают в нем бесплатно.

Как родилась идея проведения Корнилевских чтений?

Несколько лет назад монастырь решил направить директоров наших школ в Москву, на Кирилло-Мефодиевские чтения, в рамках которых проводится педагогическая конференция. Всем, конечно, очень понравилось. А ведь многое делается не на государственном уровне, а на уровне личных контактов. Нашел с человеком общий язык – значит, уже есть шанс что-то сделать. После поездки директора школ нам говорят: «А почему все только в Москве? Давайте и у нас проведем Кирилло-Мефодиевские чтения». Мы организовали Чтения, пригласили на них гостей из Москвы. На следующий год решили устроить то же. Но возникла проблема: Кирилло-Мефодиевские чтения проходят в мае, когда в школах самая горячая экзаменационная пора. Решили проводить их пораньше – зимой, тем более, что в феврале празднуется память священномученика Корнилия Псково-Печерского, и посвятили наши образовательные чтения его памяти.

Как вы работаете с детьми?

Во многих школах Закон Божий ведут сами учителя – по книге протоиерея Митрофана Слободского. Моя позиция такая: Закон Божий в школе нужен, но он не решит проблему. Во-первых, даже если такой предмет в обязательном порядке ввести во всех учебных заведениях, может случиться, что его будут преподавать некомпетентные люди. Вот, скажем, ты учитель труда, у тебя мало часов – будешь вести Закон Божий. Это ведь реально. Во-вторых, даже если его будет преподавать замечательный человек, этого все равно будет недостаточно, поскольку остальной учебный процесс идет вразрез с Законом Божиим. После него дети приходят на литературу, на биологию, на историю и там слышат совсем другое. На мой взгляд, нужно чтобы в школе преподавание велось полностью только с православных

позиций. Необходимо разработать православный подход к преподаванию и литературы, и истории, и физики, и химии, и биологии – всех предметов, без исключения. Такой подход не является сугубо конфессиональным: именно в этом, а не только в кокошниках и косоворотках заключается подлинно русская традиция. Как, например, русскую литературу преподавать, как говорить о Достоевском, не говоря о Православии? Это же будет неправдой. Кстати, сейчас уже во многих школах учителя ведут литературу по книге М. М. Дунаева «Русская литература и Православие». Православие должно быть стержнем, на котором держится все остальное. Сейчас мы планируем в одной из школ города создать курс с первого по одиннадцатый класс, где образование будет осуществляться именно таким образом. Факультативно у школьников этой параллели будет введен предмет «Основы духовной культуры». Эти занятия я буду вести сам. Думаю, что уроков двадцать мы будем просто говорить о вере, о Боге. Это еще не будет систематическим изложением, оно начнется позже, потому что человеку нельзя сразу преподавать Закон Божий, нужно, чтобы у него появилась заинтересованность. В целом это будут обычные классы, где смогут учиться все желающие. Учителя, которые должны осуществлять этот проект, конечно, еще не совсем к этому готовы, поэтому мы проводим для них заочное обучение: привозим сюда преподавателей из Московского университета, из Московской Духовной академии. Они читают лекции, проводят выездные сессии. Все это делается неформально, наши учителя не получают никаких выпускных свидетельств. Одновременно требуется решать задачу составления методик православного подхода к преподаванию школьных дисциплин. Надо создавать и новые учебники. Те, что есть сейчас в школах, особенно те, которые изданы Фондом Сороса, – это просто антирусские учебники.

Может быть, такой подход к преподаванию более осуществим в православных гимназиях?

Православные гимназии – это особая категория учебных заведений, которые, на

мой взгляд, не имеют будущего. Прежде всего из-за финансовых проблем. Каждая православная гимназия сейчас финансируется каким-то человеком или организацией. Эта организация сегодня имеет возможность выделять средства, а завтра, возможно, сама будет искать спонсора. Во-вторых, большинство преподавателей, которые работают в таких учебных заведениях, православные, но не профессионалы. А самая большая проблема заключается в другом: сколько у нас православных гимназий? Сто? Тысяча? А как же остальные дети из обычных школ? Идея православной гимназии хороша, но она не решает проблему в целом. Сейчас необходимо заниматься православным образованием, а у нас порой относятся к этому очень инертно. По моему убеждению, главная задача образования – научить ребенка думать. У детей должна быть выработана четкая жизненная позиция: человек, который ее не имеет, ничего не сможет осмыслить – он, как медуза. Сейчас я веду литературу в одной из городских школ. По программе дети изучают художественные произведения, а раз в неделю я к ним прихожу и мы рассматриваем с православной позиции все, что они «прошли». И «Грозу» Островского, и «Отцы и дети» Тургенева. Например, в той же «Грозе» Катерина, естественно, вовсе не положительный герой, и сейчас дети об этом говорят совершенно спокойно. Но с ними очень сложно говорить, потому что у них отсутствует целостное мировоззрение. Обсуждаем, например, роман «Отцы и дети», так они не могут оценить того же Базарова. Он им может не нравиться, потому что резкий человек, жесткий, высказывается категорично. А по существу им не понятно – они сами «базаровы». Где-то что-то слышали, что-то по телевизору видели, а целостное мировоззрение отсутствует. Их учат, закладывая знания в виде своего рода блоков. Ребенок их усваивает, а потом из них складывает свое миропонимание. Видит какой-то факт и начинает эти блоки внутри передвигать и решать – это правильно, а это не правильно, этого не бывает. Например, чудо – икона мироточит, а он посмотрел, подумал: этого не может

быть. В него такая информация не заложена, и поэтому он не верит.

Многие считают, что подростки, которым сейчас 13–17 лет, – это потерянное поколение, выросшее в условиях духовного кризиса общества, со смещенными нравственными ориентирами, и вся наша надежда на малышей.

Я так не думаю. Если работать и с четырнадцатилетними, и с пятнадцатилетними, и с шестнадцатилетними – все будет хорошо. С детьми нужно быть естественным, не назидать. Можно начать говорить с ними языком прошлого века – ну и что получится? Нужно чтобы у человека глаза горели, а если не горят – твои слова впустую.

Беседовала О. КИРЬЯНОВА

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
вышли в свет

Православные календари на 2001 год

Настольный Православный церковный календарь продолжает тему 2000-летия Рождества Христова: открывает календарь Послание Предстоятелей Православных Церквей, подписанное в Вифлееме 7 января 2000 года; затем помещен рассказ о паломнической поездке Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия в Святую Землю. На цветной вклейке в середине календаря читатель найдет фотографии, запечатлевшие некоторые моменты юбилейных торжеств.

По многочисленным просьбам читателей Издательство решило возродить обычай помещать в календаре акафисты чтимым святым, и очередной раздел открывается статьей «Акафист в истории православной гимнографии». В календаре на 2001 год опубликованы акафисты и молитвы святому праведному Иоанну Кронштадтскому и преподобному Силуану Афонскому. Все тексты утверждены Священным Синодом и рекомендованы к богослужебному употреблению. В акафистах и молитвах составлены ударения, что облегчает чтение тем людям, которые только начинают приобщаться к благочестивым традициям. Здесь же помещены краткие житийные справки о святых, а на цветной вклейке – репродукции икон святого праведного Иоанна Кронштадтского и преподобного Силуана Афонского.

Православный церковный календарь *малого формата (карманный)* покажется удобным тому, кто привык всегда но-

сить календарь с собой. В нем нет материалов о праздновании 2000-летия Рождества Христова, нет вкладки с портретами архиереев, значительно сокращены богослужебные заметки, зато добавлены тропари, кондаки и величания двенадцатым и великим праздникам, а в конце в качестве приложения помещены Акафист, тропарь, кондак и величание праведной Матроне Московской (в редакции, утвержденной Священным Синодом для богослужебного употребления), а также краткое житие и иконописное изображение святой.

Кроме того, выпущен *настенный* Православный церковный календарь, который в православных храмах обычно вывешивают в притворе или у свечного ящика, так чтобы прихожане могли следить за тем, какие предстоят церковные праздники.

Также выпущены пять видов недорогих изящных настенных календарей *в виде блокнотов*.

Еще одна новинка – *календарь-таблица на 2001–2010 годы*, на лицевой стороне которого указаны даты празднования Пасхи и других переходящих (то есть связанных с Пасхой) праздников, постов и родительских суббот, а на обороте – праздники, посты и родительские дни, которые всегда приходятся на одни и те же числа года.

Календари можно приобрести в магазине при Издательстве. Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, д. 18.

Телефоны: 245-30-68, 246-20-85

К 100-летию со дня кончины Владимира Соловьева

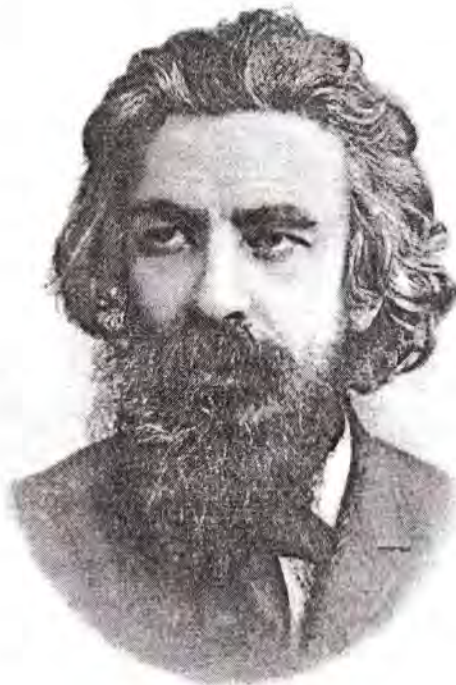
31 июля нынешнего года исполнилось 100 лет со дня кончины выдающегося философа Владимира Сергеевича Соловьева (1853–1900), по праву считающегося основателем русской религиозной философии. Сын выдающегося историка С. М. Соловьева, плоть от плоти отечественной интеллектуальной элиты, Владимир Соловьев стал первым в русском образованном обществе, кто подверг критике его мировоззренческие устои – рационализм и атеизм, призвав интеллигенцию вернуться к Церкви в поиске ответа на коренные вопросы жизни.

Предлагаем нашим читателям доклад, которым открылась организованная по случаю знаменательной даты международная конференция, проходившая 28–30 августа 2000 года в Институте философии РАН.

Наследие Владимира Соловьева сто лет спустя

В историю русской мысли, русской культуры Владимир Сергеевич Соловьев входит не только своим творчеством... Особой малой традицией в эту историю входит также обычай отмечать дату его кончины, обычай *поминок по Соловьеву*. Отчасти такую традицию, видимо, породил известный танатоцентризм русского православного сознания, его поглощенность темой смерти и воскресения. В России кончины и юбилеи кончин духовных лидеров и учителей всегда были особо значимыми событиями. В частности, и у Соловьева в числе его заметных текстов найдем «Три речи в память Достоевского» и «Три характеристики» почивших коллег-философов. Но еще весомей и важней то, что независимо от всех общих факторов, от реакции общества кончина мыслителя оказалась глубоко насыщенным духовным событием, к которому мы еще вернемся.

Сборник издательства «Путь», вышедший в 1911 году, был прямо обозначен в предисловии как «десятилетние поминки о Соловьеве». Собранный статьи и речи Блока и Вячеслава Иванова, Бердяева и Булгакова, Евгения Трубецкого, Эрна, он стал событием философской жизни и положил прочное начало традиции, первые зерна которой были заложены еще прежде – выпус-



Владимир Сергеевич Соловьев

ком памятного номера «Вопросов философии и психологии» после смерти мыслителя. Следующие, 20-летние поминки отмечены были в революционном Петрограде заседанием Вольфилы¹ 15 августа 1920 года и вновь речью Блока. В те годы умирала сама эпоха, и культура поминок переживала финальный

апофеоз. Через несколько месяцев, в январе 1921 года, «трагический тенор эпохи» произносит свою знаменитую речь «О назначении поэта» на поминках по Пушкину, устроенных без всякой юбилейной даты, а ровно через год после соловьевской речи происходят поминки уже по самому Блоку.

Эпоха умирала, и 25-летние поминки по Соловьёву отмечались уже не в России, а в эмиграции. В Париже прошло заседание Религиозно-философской академии с речами Бердяева и Вышеславцева, отслужил панихиду и сказал слово отец Сергей Булгаков, и во всех центрах диаспоры последовали лекции и публикации. Далее русская религиозная мысль двигалась к обрыву: в рассеянии она неизбежно истощалась, на родине же была запрещена и преследуема. Рубеж окончательного иссякания эпохи настал после Второй мировой войны, и он тоже ассоциируется с поминками по Соловьёву: в 1950 году во время предсмертной болезни Франк пишет свою последнюю статью, и это – статья к юбилею кончины Соловьёва, к 50-летним поминкам². Однако обрыв не был гибелью, и вслед за ним исподволь, сокровенными путями, приходила следующая эпоха. В 70-летнюю годовщину смерти философа, 31 июля 1970 года, его память была отмечена в коммунистической Москве – разумеется, не публично, а частным, полуподпольным образом. Эти 70-летние поминки с панихидой по Соловьёву и несколькими небольшими докладами устроены были отцом Александром Менем и группой близких к нему молодых христиан, среди которых привелось быть и автору этих строк. Катакомбными путями память христианского философа и дело его начинали возвращаться в Россию.

Такова та линия, с которой связано наше сегодняшнее событие. Очевидно, обращение к памяти Соловьёва стало одной из форм самосознания русской мысли, неким периодическим самоот-

четом, осуществляемым в виде отчета Соловьёву, самосоотнесения с Соловьёвым. Характерно и обращение к Соловьёву в финале творческого пути, в написанном незадолго до кончины: так было у Блока, Франка, Лосева. И это только немногие из фактов, показывающих, что роль Соловьёва в русской философии и культуре никак не сводится к воздействию его текстов. Существует феномен Соловьёва, имеющий множество измерений и получивший бесспорное значение культурного символа. Символическую нагрузку несут все главные измерения этого феномена – и это никак не удивляет, если учесть, что образ Соловьёва в русской культуре почти всецело сформировали русские символисты. Классический набросок символического образа Соловьёва дан Блоком в очерке, написанном к десятилетним поминкам. Лейтмотив этого памятного всем текста – Соловьёв как воплощенный символ. Припомним: «Он проходил в *ином* (блоковский курсив) образе, врезаясь в сердца своим острым, четким, нечеловеческим силуэтом. То был уже точно не живой человек, а символ».

Помимо символического статуса соловьевской фигуры образ, созданный символистами, закрепил и все ее основные стороны, все символические лики. На первом месте здесь, разумеется, Соловьёв как *рыцарь Софии* (Девы Премудрости, Вечной Подруги, Вечной Женственности...): рыцарь-монах, по Блоку. Софийный лик господствует в символистском образе, и софийный мотив восторженно был подхвачен всем символизмом. Рядом с ним другой лик, столь же неотделимый от Соловьёва: лик *пророка*. Пророческая роль искони мыслится двояко: пророка видят как предсказателя, прозорливца, кому открыто грядущее, и как обличителя, кто обнажает истинное лицо настоящего с его язвами. За Соловьёвым уже при жизни решительно утверждалось и то и

другое. Возгласы «Пророк! Пророк!» – раздавались в кулуарах после прочтения знаменитого обличительного реферата «Об упадке средневекового мирозерцания» в октябре 1891 года. Финальный период жизни, начало которому положило, как считают, стихотворение «Панмонголизм», написанное осенью 1894 года, стоит весь под знаком эсхатологических прозрений и прочно вносит в образ философа и другую грань пророческой миссии. «Носитель и провозвестник будущего» – так его назвал Блок.

Далее, с Соловьевым теснейше связан и лик поборника христианского единства, соединения Церквей. Межцерковные отношения – сфера запутанных проблем и тяжелых конфликтов, однако и в этой сфере феномен Соловьева видится и выступает как символ. Позиции его здесь не раз менялись, мысль порой принимала окраску увлечения, форму утопической схемы – как в знаменитом проекте всемирной теократии в виде союза русского царя и римского папы. Но за всеми колебаниями оценок и взглядов всегда неизменной оставалась его истовая жажда соединения христиан, преданность идее этого соединения, готовность служить ей. Поэтому его образ сделался символом самой идеи соединения. Как всякий подлинный символ, он обретал конкретные воплощения, и одним из них стала сама кончина философа. Его племянник и биограф рассказывает: после погребения Соловьева на его могиле оставлены были неизвестным две иконы: православная икона Воскресения Христова из Иерусалима, с греческой надписью, и католическая Остробрамская икона Божией Матери, с латинской надписью.

К этому близок и другой лик: Соловьев – *христианский гуманист*. Политика и социальные отношения еще дальше от идеальной сферы, чем отношения Церквей. Но и здесь образ философа приобрел символические черты. Во всех христианских странах принимают,

что жизнь общества и людские отношения должны подчиняться заповедям Христа, но давным-давно это правило перестало быть особо обязывающим. Оно стало номинально признаваемой догмой, с которой гибкий разум способен согласовать все, что требуется, будь то личные поступки или социальная практика. Но тут и там являются люди, для которых заповеди Христа – реальнейшая и конкретнейшая норма всех их отношений к ближним. Соловьев, безусловно, из их числа. Христианство значило для него полноту кенозиса – жертвенную самоотдачу и милость, отрицание насилия (хотя отнюдь не толстовское), заступничество за всех сирых и угнетаемых. «Соловьев дает принципиальное обоснование тому, что можно назвать христианским гуманизмом», – пишет Франк. Но он не только давал обоснование. Здесь, он считал, надо быть не теоретиком, а практиком, и при всей своей неотмирности, он погружался в злобу дня, выступал и против террора цареубийц, и против казни этих цареубийц, писал в защиту евреев, финнов, поляков, настаивал на необходимости христианской политики и социального христианства, и все это дело социальной справедливости всегда начинал с себя, деля все от него зависящее и раздавая все у него имеющееся.

Есть и еще ряд ликов, вошедших в образ Соловьева и выражающих разные грани его главного отличия: отличия, которое воспринималось как его странность, чуждость всему привычному, всякому земному укладу. Это излюбленные, хрестоматийные облики: Соловьев – мистик-визионер, Соловьев – странник, Соловьев – аскет, юродивый, эксцентрик, чудак... Они не выдуманы, они необходимы и органичны в образе, однако по их хрестоматийности на них нет нужды останавливаться. И после них остается, пожалуй, всего один лик, последний и самый важный для нас: Соловьев – первый русский мыслитель, по-

строивший свою философскую систему и ставший основателем религиозно-философской традиции. Признаем, что это тоже символический лик – отец-основатель приобретает в ретроспекции черты архетипа, становится символом того, чему он положил начало. При внешней разветвленности и разрозненности мысль Соловьева обладает тесным ядром из ряда крупных взаимосвязанных концепций большой продуктивности. Концепция *Богочеловечества* выступает производящим принципом динамической, процессуальной картины мира и бытия, философии истории и эсхатологии. Концепция *всеединства* универсальна: если назвать лишь главные ее линии, она определяет онтологию, задает принципы теории цельного знания, связывается с методом критики отвлеченных начал и служит методологическим принципом, который доставляет как способ создания понятий, так и способ композиции, объединения всех разделов философской системы. Наконец, мифология *Софии* у Соловьева тоже становится концепцией, многоплановой и многофункциональной: она внедряется в конструкцию всеединства, подчиняясь задаче ее согласования с тринитарным и христологическим богословием; она служит соединительным звеном, позволяющим ввести в философию многие реалии религиозно-мистического опыта; и наконец, она сообщает системе Соловьева эстетическую окраску и некое недосказанное, невыразимое до конца присутствие женственного начала.

Как неоднократно писали, этот идейный комплекс удачно соединял в себе установки классической европейской философии и интуицию русско-православной ментальности, найдя некую равнодействующую, точку встречи между профессиональным философским дискурсом и славянофильскими поисками выражения аутентичного опыта русской православной культуры. Здесь открывались творческие возможности, и они

оказались немалыми. По праву можно сказать, что весь период расцвета русской религиозной философии, или же религиозно-философский ренессанс, был лишь реализацией того мощного импульса развития, который задала русской мысли философия Соловьева. И это значит, что в очередной раз феномен Соловьева выступает как символ: символ плодотворного единения начал западного и русско-православного разума.

То, что мы бегло описали, есть канонический образ Соловьева, каким его создали прямые наследники – русский символизм и религиозно-философский ренессанс. Удивительно, что последующая история, вплоть до наших дней, почти не внесла в этот образ существенных изменений. Культурное сознание менялось радикально, на смену символизму пришли другие течения, за ними третьи, сменились сами принципы видения и подхода к реальности – но созданный символизмом образ Соловьева остался, быть может, самым устойчивым его наследием. Альтернативные версии были немногочисленны и слабы. Конечно, они начали возникать еще прежде канонического образа, в порядке неизбежной реакции на странность и новизну феномена Соловьева. В консервативных церковных кругах у философа не могла не родиться репутация безумца (таково было прочное мнение Победоносцева), лжепророка («Ложный пророк» – название известной статьи митрополита Антония (Храповицкого) о Соловьеве), ересиарха. Забавным образом, отсюда недалеко и восприятие Соловьева в кругах, прямо противоположных, «передовых»: в среде безрелигиозной интеллигенции, позитивистски настроенной профессуры... Для полноты можно упомянуть и рецепцию Соловьева в «советской философии», где он выступал в качестве ведущей фигуры лагеря мракобесов-идеалистов, чьи лжеучения помогали держать массы под ярмом угнетателей. Понятно, что такие подходы

не порождали и не могли породить самостоятельной альтернативы символистскому образу. Единственным дополнением к нему были штудии отдельных тем творчества или биографии мыслителя.

Это отсутствие продвижения отражает судьбу всей традиции русской религиозной философии. Религиозно-философский ренессанс, современный русскому символизму и типологически коррелятивный ему, остался последним этапом ее творческого развития. Мысль диаспоры была в философском отношении только подведением итогов. Никакой новый цельный этап не возник, не сформировался до сих пор, но только такой этап мог бы создать новый полноценный образ Соловьева во всей его многомерности. Итак, есть неразрывная связь между судьбой образа, судьбой наследия Соловьева и судьбой всей традиции русского религиозного умозрения. Судьба же традиции сегодня открыта и подвопросна. В постсоветской России религиозная мысль (как, впрочем, и мысль вообще!) не заявила еще себя творческой мыслью; перед ней задача перейти от школьного освоения своего наследия к его творческому умножению. Новое современное понимание Соловьева – часть этой магистральной задачи, и сейчас мы можем лишь попытаться обозначить начальные подступы к нему.

Переход к новому образу требует оттолкнуться от старого. Оттолкнуться же для философа значит предельно приблизиться: так, чтобы в смысловом облике различилось противоречащее и противоположное старому образу. Сегодня в мире культурных символов для этой вечной критической установки мы находим удобную рабочую форму деконструкции. В «Даре» Набокова есть известная метафора, как бы резюмирующая, что делает там автор с образом Николая Чернышевского. При крутой перемене – бедствии, переезде, перестройке – люди отбирают нужнейшее

из своего добра, и отчего-то выходит так, что на почетном месте среди самого сберегаемого торчит массивный портрет бородатой личности, которая, собственно, неизвестно кто – дедушка чей-то из Ростова, а может, нет... Вот образцовый пример деконструирующей метафоры культурного символа. На практике методу часто придают окраску идейного развенчания или постмодернистской пародии, но это никак не обязательно – он есть попросту современная версия критического самоанализа культуры. В этом смысле проведение через деконструкцию есть неизбежная судьба культурного символа: способ его рефлексии в системе культуры и условия его эффективности в этой системе.

* * *

Итак, перед нами лик *рыцаря Софии*: символ верного, без страха и упрека служения. Определение подобного символа дает тот предмет, или алтарь, коему воздается служение, – и таким образом, этот первый и главный лик Соловьева обращает нас к проблеме Софии. О ней после Соловьева говорилось в изобилии, и в частности представлено было достаточное число деконструирующих подходов. Поэтому здесь нет нужды отыскивать принципы деконструкции, но требуется, скорей, осмыслить разнообразные деконструирующие аргументы в их единстве. Мифологема Софии сложна и многоаспектна как в своей пройденной истории, так и в своей смысловой структуре. В полной мере эту сложность наследует и проблема «София у Соловьева». При самом беглом анализе необходимо выделить не менее чем три плана, или измерения, проблемы: план богословско-философский (в свою очередь, имеющий сложное строение) – план лирико-художественный – и план личный, опытный. Начать следует с последнего, ибо лишь на его основе возникают все остальные планы.

Опытная основа софийного служения и учения Соловьева представлена им с обезоруживающей простотой в «Трех свиданиях», которые он сам назвал «маленькой автобиографией». Пред нами три духовных события, и все три суть мистические видения, имеющие характер встречи с Божественным Существом в женском облике. Это – безусловное ядро духовного опыта философа, питающий источник всей его внутренней жизни: «Трех видений оказалось достаточным, чтобы наполнить содержанием все существование мыслителя», – пишет Евгений Трубецкой. Эти кульминации софийного опыта определяют его суть и смысл, его мистическую природу, но, разумеется, не исчерпывают его во всем объеме. Вслед за поэмой к опытным фактам отнесем и текст «София», написанный по свежим следам третьего свидания. Здесь элементы диалога – отчасти литературная форма, но отчасти и плод актуальной диалогической ситуации, где диалогический партнер – то же Существо, София, и реальность его присутствия свидетельствуется вторжениями медиумического письма. Истинная форма и мера диалогичности заведомо неустановимы, однако неоспоримо, что в тексте заключен опыт присутствия и встречи, под действием которого письмо обретает специфические черты *письма-в-присутствии*. Далее, существует еще набор свидетельств об отдельных фактах мистического опыта, в письмах или передаче мемуаристов. Набор этот не столь велик, и факты уже не относятся непосредственно к Софии. Напомним лишь два момента. Во-первых, имеется сообщение Веры Пыпиной-Ляцкой³ о том, что Соловьев рассказывал, как в Египте он посещал отшельников-аскетов, «на себе проверял их мистические экстазы. Хотел видеть знаменитый Фаворский свет и видел». Это – единственное сообщение о причастности философа к опыту

исихастской аскезы, но при всей важности – оно абсолютно одиноко, не имеет никаких подтверждений и не согласуется с подробно известной картиной пребывания Соловьева в Египте. Во-вторых, почти все прочие факты принадлежат периоду после трех свиданий и носят характер видений демонических, явлений уже не светлых, а темных духовных сил.

Эта фактическая канва говорит, что на всем протяжении своего пути Соловьев – человек напряженной мистической жизни, с явным даром и расположением к сверхчувственным восприятиям. Здесь прежде всего и заключалась необычайность его личности, его «нечеловечность», по Блоку, приковавшая к нему символистов. Но нам надо распознать род, типологию его опыта, и здесь вновь следует отправляться от его собственных свидетельств. В часто цитируемом письме 1877 года он называет две троицы имен: сначала Гихтель, Готфрид Арнольд, Пордедж, потом – Парацельс, Беме, Сведенборг⁴. Первые – это те, кто «имели личный опыт, почти такой же, как мой» (заметим, что это писано уже после трех свиданий), вторые же титулованы как «настоящие люди» по уровню софийного умозрения; так что если с первыми он признает свою близость в опыте, то со вторыми – как в опыте, так и в мысли. В этом наборе имен нет никакой загадочности. Он выделяет вполне изученную линию западной мистики – мистику софийных видений, включающую и еще немало фигур (например, Сузо, Баадер⁵) и в главных чертах действительно близкую тому, что нам известно об опыте Соловьева.

Вся эта линия визионерской мистики, включая и Соловьева, отличается характерной структурой опыта. В своем полном строении мистический опыт имеет три сферы: 1) «сырой опыт», или непосредственные данные восприятия и переживания; 2) процедуры испытания

и удостоверения, очищения и проверки опыта; 3) претворение, истолкование опыта. Поскольку область мистики изобилует всевозможными явлениями ложно понятого опыта, то вторая из этих сфер критически важна, и степень ее развития есть показатель подлинности и достоверности опыта. Основные критерии и процедуры, входящие сюда, сверхиндивидуальны, интересубъективны, они вырабатываются и функционируют в лоне той или иной традиции, школы опыта, и потому, в частности, христианская мистика (если оставить в стороне мистику чисто спекулятивную) в своих наиболее полноценных образцах церковна. Но отличительная черта индивидуалистской и внецерковной мистики софийного визионерства – практически полное отсутствие сферы проверки опыта – даже самого понятия, самой инстанции таковой проверки. Опыт здесь остается неочищенным, «грязным» опытом, и в структуре духовного события оказывается существенная лакуна, зияние: происходит своего рода «короткое замыкание», когда от сырой материи восприятия тут же переходят к далеко идущим философским и богословским обобщениям. Меж тем не вульгарные материалисты, а основатели христианской мистики, отцы-пустынники, предостерегали, что видения могут, скажем, являться «от прикосновения к известному месту мозга и от воспаления в нем жил» (Евагрий Понтийский, IV век). Насколько известно, ни сам Соловьев, ни его критики не поднимали вопрос о характере и структуре его опыта. Но вопрос этот помимо собственной важности выводит и к ряду новых тем.

Во-первых, мы уже можем провести типологическую границу, отделив мистический опыт Соловьева (а с тем и все построения на его базе) от мистико-аскетической традиции Православия, и вообще от всякой развитой школы духовного опыта. Все подобные школы стоят на сращении опыта мистическо-

го и опыта аскетического в строгую дисциплину или духовный метод, в рамках которого и создается структура из трех сфер: сырого опыта – его очищения – его претворения. Соловьев же был всегда крайне аскетичен, но свою мистическую жизнь и свой аскетизм он вовсе не соединял меж собой. Сферы мистики и аскезы были радикально разорваны, и этот разрыв существен. Начав с лакуны в структуре опыта, мы обнаруживаем эти же элементы лакуны, зияния, разрыва в структурах поведения и самой личности. В структурах опыта мы находим не только отсутствие сферы очищения и проверки, но вообще отсутствие метода и дисциплины; и это же отсутствие метода и дисциплины – характернейшая черта модели поведения философа. Далее, мистико-аскетический опыт холистичен, он включает и телесный аспект, причем дискурс тела также интегрируется в единую организацию опыта. У Соловьева же разрыв мистики и аскезы порождает и в этом аспекте момент разрыва: своего рода разрыв личности и естества. Естество его, покинутое вне делания, поглощавшего душу и дух, третируемое бесцельной и беспорядочной аскезой, расшатывалось, приходило в дисгармонию с целым – и вот, будучи отроду наделен отличной физикой организма, он к сорока годам имел эту физику в руинах...

Итак, за сырым опытом видений у Соловьева тут же следуют выводы из него, философское и богословское истолкование. Ущербная структура опыта не может не сказаться на этом истолковании: отсутствие установки очищения и углубления опыта характеризует уже и качество мысли. Мысль очарована и разгорячена, *прельщена* представшим видением, и она уверена, что в нем ключ ко всем тайнам мира и бытия. Под этим импульсом она начинает возбужденно, неудержимо двигаться, чертить схемы, строить конструкции

мироздания, теогонии и космогонии... Поскольку же мысль здесь не занимается собой, она строит из готовых материалов, беря их повсюду и в первую очередь – из предшествующих построений того же рода. В итоге, первым претворением софийного опыта Соловьева оказывается глобальное схемостроительство или, как он выразился, «синтез всех религий и синтез религии, философии и науки». Языком этого претворения служат каббала, гностицизм, поздний Шеллинг, а историко-культурным контекстом – вся маргинальная, парафилософская аура европейской мысли – натурфилософская мистика Ренессанса, герметизм, оккультизм, масонство... – и сам Соловьев вполне адекватно именует этот жанр мысли, отделенный от большой философской и богословской традиции, теософией. Большая философская традиция оказывается почти в стороне, поскольку уровень рефлексии в целом не достигает ее, а большая богословская традиция – поскольку она не может отвести желаемого места Софии.

Таковы первые деконструирующие выводы. Мы вгляделись в софийный лик – и нашли, что в его истоке – нечистый опыт, генерирующий возбужденную стихию второсортной эклектической мысли. Как опытный феномен софийная мистика Соловьева принадлежит к маргинальной визионерской линии, в корне расходящейся и с православной исихастской традицией, и со всей христианской церковной мистикой; как философский феномен она развивается в элементе поверхностного схемостроительства, с «каббалистически-гностической и теософско-оккультной настроенностью» (А. Ф. Лосев). Однако на протяжении пути Соловьева лишь свойства самого опыта остаются неизменными, тогда как в претворении опыта происходит огромное развитие.

Ранняя схематически-гностическая транскрипция опыта очень скоро сменя-

ется другой, и эта смена – принципиальный рубеж: здесь *происходит рождение философа*. Удивительно быстро, за два-три года, на свет появляется триада, в которой заключена полновесная философская система Соловьева: «Философские начала цельного знания» – «Чтения о Богочеловечестве» – «Критика отвлеченных начал». Недостаточно видеть в этом явлении лишь новое прочтение софийного опыта, новый род служения *рыцаря* Софии. Здесь выступает новый лик его образа, нераздельный с софийным ликом и все же с ним (вопреки этимологии!) неслиянный: лик *философа*. Философский дар Соловьева проявлялся у него изначально, и первой, исконной формой проявления было видение вещей и явлений, всей целокупности бытия под знаком всеобщего единства: *всеединства*. Эта древнейшая философема возникает у него уже в самом раннем сочинении – «Мифологический процесс в древнем язычестве». Наряду с мистическим мотивом Софии философская интуиция всеединства есть первоэлемент творческой личности Соловьева, ее питающий корень и исток. Но всеединство далеко не было его открытием, не было новым руслом; и обладай он лишь этим питающим истоком, он был бы обречен на философские повторения. Аналогично: будь таким истоком одна София, он находился бы в истории мысли там же, где в ней Гихтель и Готфрид Арнольд. То, что создало философский феномен Соловьева, есть соединение его двух истоков: *встреча Софии и всеединства*.

Система Соловьева – прямой плод этой встречи. Стоит напомнить, что значило появление этой системы и к каким следствиям оно привело. Как ясно видно с вековой дистанции, значение события было очень различным в разных философских контекстах. Разумеется, самую крупную роль появление системы сыграло в истории русской философии

фии. Общеизвестно, что философия Соловьева открыла новый период русского философского развития, она изменила сам тип русского философствования и вывела русскую мысль не только на новый этап, но и придала ей новый статус. Труды Соловьева доставили русской религиозной мысли язык и аппарат для выражения ее тем и создали рабочий фонд для ее развития на уровне профессионального дискурса европейской философии. Они же задали мощный импульс этому развитию, очертив ряд проблемных полей и указав пути их разработки. Они несли призыв к продолжению работы, начатой в них, и этот призыв подхвачен был скоро и энергично.

Напротив, в контексте европейской философии система Соловьева никак не могла иметь такого звучания. Все новое, что было в ней для России, не было столь новым для Запада. Для европейского философского процесса она не предлагала свежих возможностей и не имела особой близости с современными ей течениями. В своих устремлениях, своем пафосе она перекликалась с теми поисками обновления европейской мысли, что отвергали господствовавший позитивистский, сциентистский, формалистический дух и воплощались всего наглядней в творчестве Ницше и Бергсона. Но такая перекличка еще не означала идейной близости, и притом эти устремления мысли Соловьева пока были ею реализованы очень несовершенно. Идеи и тенденции, приближающиеся к будущим путям европейской мысли, получают реальное развитие у Соловьева только позднее.

Несовершенство системы острее всего чувствовал сам автор. С позиций самого Соловьева, в свете его проектов система видится наиболее негативно: как неудача. Она не удовлетворила его и была им оставлена. Причины прозрачны: в системе должны были воплотиться оба главных лика Соловьева, соединенные в двух смыслах слова

философ: служитель Софии и служитель философии; и оба воплощения оказались бледными и искаженными.

Как философский феномен система не стояла на уровне поставленных ей заданий и самого философского дара Соловьева. Задания требовали создать и представить в действии цельный альтернативный способ философствования: альтернативный уже не только позитивизму как в первой диссертации, но всей европейской метафизике Нового времени и, ближайшим образом, немецкому идеализму. При всей его грандиозности в таком задании, в отличие от ранних гностических спекуляций, не надо видеть налета *mania grandiosa*. В жизни философии, как во всякой жизни, есть органические ритмы застывания-обновления, и обновления достигают тут лишь возвратом к истокам, новой рефлексией на первоосновы философского дискурса. Застывание же типично выражается в формализации дискурса, господстве отвлеченных догм и конструкций – и мы видим в ретроспективе, что философское чутье Соловьева было точным: в европейской мысли его эпохи действительно назрела нужда в очередном очищении от отвлеченности. Поздней оно было проделано многими способами и закрепилось в конце концов в формуле: «преодоление метафизики». Итак, соловьевский замысел был оправданным и даже по-своему традиционным, но столь же традиционным был и корень неудачи: исполнение – не на уровне замысла.

Ключ к новому способу философствования указан был в переходе от старых, отвлеченных понятий к новым, названным положительными или религиозными. При этом «отвлеченность» философ определил как «гипостазирование предикатов» и на этом основании признал *бытие* отвлеченным началом, а *сущее* – положительным. Однако любая аналитика понятий – сегодня тут можно сослаться на Хайдеггера⁶ – говорит,

что в аспекте отвлеченности, абстрактности сущее несколько не предпочтительней бытия. Отказ от бытия в пользу сущего сужает диапазон онтологии, но отнюдь не снимает отвлеченности, и то, что выдвинул Соловьев, есть лишь формальный, отвлеченный прием, дающий иллюзорное преодоление отвлеченности. Для настоящего преодоления, как сегодня известно, нужна была не формальная, а содержательная трансформация дискурса, его обогащение новыми измерениями – энергийно-деятельностными или экзистенциальными, персоналистскими, диалогическими и т. п.; такое преодоление отсутствовало в системе и начало появляться у Соловьева куда позднее, в разработках 1890-х годов. Это отсутствие содержательной идеи не-отвлеченного сказалось и в том, что Соловьев не нашел адекватного термина для неотвлеченных начал и прибег к явно неудачному – «положительные начала»; положительные – то же, что позитивные, а позитивная философия резко им отвергалась. Далее, в принципах построения система никак не выходила из стереотипов отвлеченного конструирования. Все философские разделы строились по стандартному образцу: избиралось верховное понятие, некоторый образ Положительного Всеединства, и из него триадами, путем дедукции гегелевского типа изводились понятия производные. Суммарное целое несло типичные пороки системного философствования. В нем были широта охвата, богатая система понятий, но в то же время – эклектика, влияния Канта и Шопенгауэра (которые позднее отмечал сам автор), Гегеля и Шеллинга (о которых он, напротив, не говорил), а главное – это целое не достигало своих основных целей. Но хотя сам Соловьев вскоре отошел от своей системы, в дальнейшем она неоправданно заняла центральное место в его наследии. Этот дефект рецепции повторится потом с Флоренским: первое крупное

свершение, яркое, но для самого автора только начинательное, несущее печать раннего несовершенного опыта, закрепляется в восприятии его творчества как главное связанное с его именем, заслоняя окончательное и зрелое.

С софийными заданиями обстояло не лучше. София не заняла в системе места премирной царицы-владычицы, хотя именно этого требовал мистический опыт. Центральное и верховное место заняло всеединство, София же, как она вводится в 7-м Чтении о Богочеловечестве, выступает всего лишь одной из его репрезентаций. Меж тем для софийного опыта соотношение в точности обратное: всеединство и другие философские категории лишь по-разному репрезентируют Софию, отчасти раскрывая, а отчасти скрывая ее, служа, если угодно, ее учеными псевдонимами. Все эти псевдонимы, и вместе и по отдельности, заведомо не могли явить Царицу-Софию в том сиянии, с той силой личного присутствия, какие являла она в трех свиданиях. И рыцарь Софии не признал построенную им систему достойным выражением облика Подруги вечной.

Итак, задания оставались, и Соловьев не мог не вернуться к ним. Через десять лет он делает решительную попытку въяве, эксплицитно утвердить Софию на подобающем ей месте в сфере философии и богословия. И эта новая попытка, которая совершается в третьей части книги «Россия и Вселенская Церковь», тут же фатально увлекает его на скользкий путь ранней его «Софии». Конечно, «жизни годы прошли даром», и Соловьев не может уже писать на жаргоне из смеси гнозиса, каббалы и Шеллинга. Но он обнаруживает, что кроме гностического мифа, уклона в гнозис нет попросту никаких иных путей, чтобы развить онтологию как софиологию, сделать Софию самостоятельной и центральной фигурой в бытийной драме. И он *volens polens* пле-

тет очередную версию этого мифа – теософские фантазии о душе мира, о падении Софии, страдном пути ее восстания и т. д. и т. п. В богословском плане это приводит его к откровенно хлестаковской догматике, где София – «субстанция Божественной Троицы», которая воплощается в троякое Богочеловеческое Существо, его же «обнаружение» – Христос, «дополнение» – Святая Дева, а «распространение» – Церковь. И хотя «Россия и Вселенская Церковь» – самый прокатолический из всех трудов Соловьева, но третья часть его звучала столь однозвонно, что, как пишет Сергей Соловьев, друзья-иезуиты обвинили автора в ереси и отказались от участия в издании книги.

Но снова – в который раз – творческий дух мыслителя осмысливает, преодолевает и превосходит себя. Как и ранняя система, теософская схема «России и Вселенской Церкви» оставляется автором и не получает продолжения. Более того, им полностью оставляется и само софиологическое направление – во всем его богатейшем творчестве 1890-х годов нет уже никаких софиологических построений и спекуляций. И то, что эти годы – финальный этап, окончательный итог его пути, делает данный факт глубоко значимым. По христианскому видению истории, которое целиком разделял Соловьев, всякий путь, всякая цепь событий несут смысл свой в своем конце, и потому отсутствие софиологии в финале творчества Соловьева следует понимать как смысловой итог и урок всего этого творчества. Смысл софийного пути Соловьева – в финальном отказе строить учение о Софии.

Отказ от софиологии не был, однако, отказом от Софии, от первоисточного опыта трех свиданий. Напротив, он продиктован был верностью этому опыту, стремлением найти ему наконец неложное, неискажающее выражение. Напомним то, что мы заметили о структуре этого опыта: он был лишен сферы

испытания и очищения, не выверялся критериями и рефлексией – и такой опыт не мог быть достоверной основой для философских и богословских выводов о стоящей за ним реальности; он не имел нужных свойств ни философского, ни богословского опыта. Именно к данному заключению и привела Соловьева неудовлетворенность попытками развить учение о Софии; но кроме этого негативного итога он сумел все же распознать – или, по меньшей мере, интуитивно нащупать – истинную природу своего опыта, что наконец открывало путь к его адекватному выражению. Картина соловьевского творчества 1890-х годов не оставляет сомнений в том, что на этом зрелом этапе софийный опыт продолжает играть свою движущую и питающую роль ничуть не меньше. Однако теперь он рассматривается автором иначе: главным образом как *опыт эстетический*.

В этом аспекте софийный опыт стал богатой почвой для лирической поэзии, и прежде всего лирики природы. Соловьев создает теперь свои лучшие стихи, и это убедительно говорит о том, что прежнее понимание опыта в ключе всеохватного философско-богословского синтеза было навязанным: как только исчезает учение о Софии, наступает расцвет лирики Софии. Однако исчезновение софиологии, разумеется, означало крупные изменения и в философии Соловьева. Для нее также наступает этап окончательной зрелости, и на этом этапе философский и софийный аспекты его творчества и личности достигают взаимной гармонии. Прежде рыцарь Софии был, как мы видели, теософом, и это надо понимать двояко: как *теософ* в смысле буквальном, он делал Софию богом, утверждал ее как Божественное Существо, обоготворял; как *теософ* в смысле принятом, он развивал свою мысль в теософском способе, как систему вольного – или вольничавшего – богомудрия. На новом этапе он пере-

стает быть теософом – и это снова в обоих смыслах. Он больше не обоготворяет Софию и остается просто воздающим ей служение, любящим ее – *философом*. Одновременно он отбрасывает и теософский способ философствования. Разрыв с теософией означает разрыв с великими синтезами как внешними идеологическими заданиями, вменяемыми мысли, – и мысль, освободившись, наконец обращается к себе и углубляется в себя. И тут обнаруживается, что углубление отношений с Софией и с философией – лишь две стороны одного и того же процесса, а именно углубления отношений с опытом, углубления в опыт как исток.

В одном позднем тексте Соловьев пишет: «Следует начинать с бесспорных данных сознания... наличные состояния сознания как таковые – вот что действительно самоочевидно и что дает настоящее начало умозрительной философии». Тут же и в других текстах он уточняет, что это обращение к опыту сознания и утверждение примата опыта не должно быть старым эмпиризмом, и философия, строимая на опытных основаниях, должна заново отразрабатывать эти основания и найти для себя иную конституцию, которая в то же время изгнала бы и «жалкие глупости Декарта и Лейбница». С этими установками его мысль определенно включается в тот контекст, ту линию трансформации европейской философии, которую тогда же начинали Бергсон и Гуссерль. И далее, хотя упор на «бесспорные данные сознания» явно напоминает Бергсона, но в рефлексии опытных оснований и самого философского акта, проделываемой в особенности в «Теоретической философии», Соловьев отчетливо выходит на позиции феноменологии. Больше того, он успевает достаточно очертить эти позиции и закрепитесь на них, так что есть даже часто цитируемое мнение Хельмута Дама, что «выводы философии Соловь-

ева... предвосхитили почти весь инструментарий немецкой феноменологии». Установить истинную глубину продвижения Соловьева к феноменологии еще остается весьма актуальной задачей, однако неоспоримо то, что смерть мыслителя оборвала его именно в этом продвижении, интенсивном и уже приносившем плоды.

* * *

София и философия – основа, стержень творческой личности Соловьева, равно как и его символического образа. Все прочее уже незначительней, периферийней, хотя каждый символический лик в те или иные моменты выступал на передний план, заслоняя другие лики. Особенно часто и особенно легко Соловьев рисовался в облике *пророка*. Сей облик, как мы говорили, входил в публичную репутацию философа, титул пророка настойчиво присваивался ему обществом и, как сегодня говорят СМИ, сопровождал его всю жизнь. Иные вносили в этот титул долю иронии или даже издевки, но в целом просвещенное общество всерьез соединяло с ним данную роль в ее обоих аспектах – предсказателя и обличителя. Судьба этой роли сегодня – самая легкая мишень для деконструкции. Испытание пророка просто: минует время, и все предсказанное им сбудется, а осужденное им рассыплется. Миновал век, и в одном из СМИ почтили память мыслителя программой «Поражение Соловьева», идею которой разьяснили доходчиво и просто: очевидно, что все, что он предсказывал, к чему звал, – не сбылось, что обличал – процветает... София, теократия, соединение Церковей, смертная казнь... да взять любую тему его проповеди! – Возразить нечего, можно только припомнить, что раньше, чем постсоветские СМИ, Владимира Соловьева как пророка полностью развенчал... сам Владимир Соловьев. Всегда воспринимая эту роль как навязанную, он

дважды, в 1886 и 1891 годах, дал ее карнавальное описание-отвержение в шуточных стихах, где, в частности, говорится: «Я в пророки возведен врагами, насмех это дали мне прозвание...»

Но в облике пророка есть и другой смысл, другой слой, кроме популярных клише. Поздние тексты Соловьева и само его восприятие, видение событий в последние годы жизни мы продолжаем оценивать как пророческие, зная, что в лобовом смысле ничего пророческого там нет и за вычетом каких-то общих легко угадываемых черт никаких сбывшихся картин будущего там отнюдь не представлено. После всей деконструкции пророческого элемента в обычном смысле еще остается нечто, что заставляет нас упорно признавать здесь этот элемент. Нам кажется, что вопреки отсутствию сбывшихся предсказаний Соловьев все же показывает нам нечто истинное и обычному взгляду недоступное. Ощущение справедливо, и это «нечто» есть *эсхатологическое видение исторического бытия*. Много обсуждавшаяся эсхатология Соловьева, заключенная в текстах его позднего периода, от «Панмонголизма» до «По поводу последних событий», главной и ценнейшей частью кроется не в прямом содержании этих текстов, а в предстающем там особом качестве мысли и способе видения событий, в осязательной эсхатологической оптике. Эта оптика показывает не как выглядит будущее, но как выглядит присутствие будущего, присутствие конца в ткани исторического существования, как выглядит эсхатологическое измерение истории. Передать это же присутствие стремился Ницше, сказавший: «Грядущее и отдаленнейшее суть мерило всех нынешних дней», но с такой силой это ему не удалось. И такой показ можно тоже назвать пророчеством, это согласно с тем толкованием пророческого служения, какое дает сам Соловьев в конце «Оправдания добра». На

этом глубинном уровне пророк граничит с философом: он научает опыту грядущего – и уже присутствующего – конца всех вещей, как философ научает опыту грядущей – и уже присутствующей – смерти.

В теме христианского единства и соединения Церквей облик Соловьева на первый взгляд предстает ясным и цельным. Неоспоримо, что он всегда считал единство христиан не только важнейшим духовным принципом (см.: Ин. 17, 11), но и насущным долгом, требующим действия, и всякое доступное ему действие стремился исполнить. Неоспоримо также, что всегда, даже на раннем этапе, этапе близости к славянофилам, христианское сообщество для него было Вселенской Церковью, границы которой шире границ Православия и, во всяком случае, включают и католичество. Поэтому заповедь единства для него, в отличие от славянофилов, означала дело и долг соединения Церквей, и этому делу он был предан всю жизнь. Однако на этой общей картине остановиться нельзя: надо понять, каковы же были взгляды и установки Соловьева в межконфессиональных проблемах, к чему он конкретно звал и что делал. И едва мы входим в эти вопросы, ясная картина начинает делаться смутной. Нигде, быть может, так не менялись – или не метались! – позиции философа, как в этой сфере. Резко менялось все: оценка каждой из Церквей, чаемый облик единой Церкви, пути к этому облику...

Что могла совершить подобная фигура в деле соединения Церквей, где ситуация определялась сложнейшим, тяжелым многовековым наследием? Усилия Соловьева были обречены стать попытками с негодными средствами; и произвольные головные схемы теократических проектов сменились затем уводом всей темы в эсхатологическую перспективу. Увод исполнен был возвышенно и красиво, но тут не

осталось уже никаких идей о том, как же строить межконфессиональные отношения не в последний день, а в нынешней реальной истории. Ирреальность представлений Соловьева о межконфессиональной проблеме как нельзя ярче выступает сегодня, когда во всем православном мире нарастает спонтанная, никем специально не развязываемая, не подстрекаемая волна антиэкуменизма и дело единства христиан далеко отступает не по внешним, а по неким глубинным внутрицерковным причинам.

С обликом «христианского гуманиста» связано самое обширное содержание, но мы не будем останавливаться на нем подробно. Социальная философия Соловьева, его христианская этика и политика, теория социального христианства – эти темы исследовались активной всего, и помимо их важности причина этого также в том, что в наследии мыслителя они проще и яснее, однозначнее многих других. По той же причине необходимость деконструирующего переосмысления в этой сфере не столь значительна.

Напротив, здесь была бы скорей нужна дополнительная реконструкция: до сих пор еще мало замечен и почти не исследован тот факт, что этика Соловьева во многих важных отношениях глубоко близка известным и авторитетным сегодня этическим концепциям М. М. Бахтина (этика участности) и Э. Левинаса⁷ (этика ответственности за другого). И такая близость показывает, что даже при самой решительной деконструкции роль Соловьева в жизни современной философии не отвечает نابоковской метафоре с портретом провинциального дедушки.

* * *

Но какова в реальности эта роль? Приходит пора подвести итоги, резюмировать судьбу соловьевского наследия – рассмотреть последний остающийся лик: *Соловьев как основатель фило-*

софской традиции. Путь этой традиции, русской религиозной метафизики XX века, отлично известен, и нам лишь следует взглянуть на него под соловьевским углом, понять его отношения с наследием Соловьева. Вопрос этот лишь на первый взгляд вполне ясен. Да, религиозно-философский ренессанс, вся культура Серебряного века стояли на Соловьеве, себя возводили к Соловьеву, создали культ Соловьева. Но любой культ нуждается в деконструкции, все тезисы которой, по сути, уже высказаны выше. Несомненно, Серебряный век широко подхватил соловьевские идеи, так что ведущие из них выросли в целые направления. София стала центральным концептом русской софиологии, всеединство – центральным концептом метафизики всеединства, а Богочеловечество – центральным концептом христианского эволюционизма, который вышел далеко за пределы русской мысли. Но при всем том, возвеличив Соловьева, Серебряный век оказался глух к его трудному опыту и главным урокам. Соловьев создал учение о Софии, но он отнюдь не завещал строить учения о Софии. Напротив, его опыт, его урок – в неудаче таких учений, в их неадекватности существу изначального мистического опыта. Он создал первую русскую философскую систему, но он отнюдь не завещал строить систем. Напротив, опыт его пути, его урок – в преодолении системного философствования, в выходе из его конструкций к предметным разработкам, в иной способ философствования. Однако Серебряный век, превознося Соловьева, принялся строить философские системы и софиологические учения. Он оказался наследником худшего, а не лучшего, раннего, а не зрелого в его опыте, следуя за ним в том, от чего он сам отказался. И закономерно, что при всем блеске философия Серебряного века оказалась имеющей короткое дыхание и недолгую жизнь. В России ее развитие

оборвалось насильственно, но в диаспоре оно могло продолжаться и пришло к концу, исчерпав внутренние потенции. Сегодня весь этот мир мысли, блеснувший на недолгое время, уже миновал. Он – только часть закончившейся истории.

В дальнейшем в русской культуре, расколотой на эмигрантскую и советскую, судьба наследия Соловьева, разумеется, была также раздвоенной. По окончательном завершении религиозно-философского ренессанса мысль диаспоры сумела найти новую почву, выработать новый творческий этап. Вместо системных метафизических построений здесь было углубление в православный опыт, возобновление живой связи с его патристическими и аскетическими истоками, и отсюда – новое современное прочтение восточнохристианского дискурса, аутентичной духовной и интеллектуальной традиции Православия. Став известным под несколько условными именами неопатристики и неопаламизма, выйдя в широкий общеправославный и общехристианский контекст, это русло религиозной мысли продолжает активную жизнь и сегодня. Но оно далеко от Соловьева. Питающей основой для творчества здесь стал опыт византийского богословия и исихастской аскезы, которых Соловьев не принимал и не понимал. Он не видел, ибо не хотел видеть, самого факта существования восточнохристианского дискурса (хотя и выразил многие его идеи), и даже Франк в своем похвальном слове указывал, что «Соловьев недооценил духовную мудрость восточного богословия, теперь открываемую западным христианством». Поэтому его наследие не сыграло для нового направления никакой роли. Сюда следует прибавить, что с течением времени это направление все более выходило за рамки русской мысли и в своем настоящем виде не может уже причисляться к ней: ведущая роль в нем перешла к греческо-

му богословию, тогда как роль русского богословия после кончины отца Иоанна Мейендорфа (1926–1992) свелась к весьма незначительной. В итоге едва ли можно сегодня говорить о некой живой творческой традиции русской религиозной философии. Традиция оскудела, замерла; и притом еще прежде чем это произошло, она отчетливо отдала от себя наследие Соловьева. Таков наш последний деконструирующий вывод.

Если для мысли диаспоры отношение к наследию Соловьева можно кратко определить как *отход от Соловьева*, то для советской философии подобной краткой формулой была бы *борьба с Соловьевым*. На этой странице в судьбе его наследия нет нужды останавливаться, хотя образ его и тут символичен: Соловьев – ведущий представитель враждебного религиозно-мистического мировоззрения. Борьба с этим мировоззрением стояла в ряду главных задач, возложенных на советскую философию, и каждая философская кафедра СССР обязана была быть активным центром по борьбе с наследием Соловьева. Так длилось вплоть до перехода к постсоветскому этапу. Этот переход всюду принес с собой немало лжи, двусмысленности, цинизма, но вряд ли где-нибудь они сгущены настолько, как в философии. Вчерашняя служба идеологического террора в мгновение ока оказалась оплотом свободной мысли, а штатные преследователи русской религиозной философии объявили себя хранителями и учителями русской религиозной философии. Советская философия стала постсоветской, не проявив ни малейших признаков внутренней критики и очищения, не сделав ни малейшего *жеста отторжения* той грязи и крови, которые она впитала как часть машины террора. И это имеет прямое отношение к судьбе наследия Соловьева. Философ обладал острейшим и ранним нравственным чувством, мы особо

подчеркивали примат этики в его мысли, однако описанная ситуация говорит даже, пожалуй, не о попрании, а о тупом отсутствии, об ампутации всей сферы этики в сознании философского сообщества, если не всего общества России. Всегда замечали, что судьба Соловьева, его проектов, идей несет элемент трагедии. И когда «центры по борьбе с Соловьевым», переименовав себя в «очаги пылающей любви к Соловьеву», устраивают его чествования, где превозносят нравственную высоту его учения, к трагедии Соловьева добавляется новая страница. Но он был духовно готов к своей трагической судьбе, к возможности антихристовых превращений и подмен. И при всей его дистанцированности от православной аскезы, ближе всего к его эсхатологическому мироощущению подходит трагический девиз преподобного Силуана Афонского: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся!» Спустя век по его кончине сохраняются в силе слова Блока, сказанные на двадцатилетних поминках: «Владимир Соловьев, которому при жизни “не было приюта меж двух враждебных станом”, не нашел этого приюта до сих пор».

Русская реальность всегда отличалась фантастической переплетенностью фальши и подлинности. Рядом с пост-

советскими узурпациями в России начинает вестись (а в мире всегда велась) и настоящая работа над Соловьевым. Критикуя его ранние схемы, глобальные проекты, мы видели и немало идей, принципов, установок – большей частью в позднем, зрелом его наследии, – которые сохраняют актуальность и глубину, и многие из них находят сегодня отклик и творческое восприятие. В этой новой работе – новые трудности и опасности. Вновь броские идеи раннего Соловьева могут заслонить зрелого Соловьева, который остается недоизученным и недопонятым. На месте старого символистского образа может возникнуть рассыпанный набор отражений, являющих Соловьева борцом за новые благородные дела: Соловьев экуменический, Соловьев феминистский, демократический, экологический... Ни живой традиции, ни впечатляющих достижений на сегодня нет. На вековых поминках по Соловьеву похвастать нечем. И пытаюсь собрать цельный образ мыслителя из рассыпающихся осколков, постичь его таинственный поздний опыт, пытаюсь проби ться сквозь удушающую постсоветскую ложь, мы заново входим в истину предсмертных слов Владимира Сергеевича Соловьева: «Трудна работа Господня».

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Вольфила – Вольная Философская Ассоциация, действовавшая в Петрограде в 1919–1922 годы.

2. Франк С. Л. Духовное наследие Владимира Соловьева // Вестник РСХД. 1977. № 121. С. 173–181.

3. В. А. Пыпина-Ляцкая – дочь известного историка русской культуры А. Н. Пыпина, в доме которого бывал В. С. Соловьев.

4. Гихтель, Иоганн Георг, (1638–1710) – немецкий визионер и сектант; Арнольд, Готфрид, (1666–1714) – лютеранский теолог и мистик; Пордедж, Джон, (1625–1698) – английский мистик; Парацельс (Геофраст Бомбаст фон Гогенхайм, 1493–1541) – швейцарский врач, ученый-натуралист, философ и

мистик; Беме, Якоб, (1575–1624) – крупный немецкий философ-мистик; Сведенборг, Эммануил, (1688–1772) – шведский ученый и мистик-визионер.

5. Сузо, Генрих, (1295–1366) – немецкий монах-доминиканец, мистик; Баадер, Франц, (1765–1841) – немецкий католический философ-мистик.

6. Хайдеггер, Мартин, (1889–1966) – крупнейший немецкий философ XX века.

7. Левинас, Эмманюэль, (1905–1997) – французский философ.

*С. ХОРУЖИЙ,
доктор физико-математических наук,
академик РАЕН*



Слово в день преставления Преподобного Сергия Радонежского

Невозможно представить себе русской религиозности, да и всей истории русского народа, без Преподобного Сергия Радонежского. В нем был дан России эталон христианской жизни, дивный образец служения Богу – как Существому Верховному, человеку – как Его образу и подобию, отечеству – как вскормившей, взрастившей и воспитавшей матери.

Существует мнение, что Сергий Радонежский достиг вершин святости благодаря отрешенности от мирской суеты, что его жизнь – строгая, стройная, монолитная и целостная – слишком идеальна для того, чтобы быть образцом для подражания, и что вообще у таких высоко настроенных, редкостных по своим духовным качествам натур нет и не может быть точек соприкосновения с живой жизнью.

Когда с шумной городской улицы мы попадаем в храм Божий, когда, взятые от духа мира сего, мы оказываемся у иконы Преподобного Сергия, то, глядя на его кроткий молитвенный лик, мы думаем о том, что образ его жизни трудно приложим к нашей сегодняшней действительности. Нам кажутся абсолютно недостижимыми вершины его святости.

Однако во времена княжения великого князя Димитрия Донского все было иначе. Не было той громадной разницы между житием Радонежского отшельника и повседневностью обычного русского человека, какую мы ощущаем сегодня, в наши дни. Существовала тесная взаимосвязь Преподобного Сергия и его эпохи. Он был сыном своего оте-

чества и, можно сказать, сыном своего времени. Несомненно, в его явлении отразился определенный духовный возраст народа, обеспечившего своим историческим развитием наличие той воспитательной среды, в которой сформировался столь великий подвижник, – ведь без надлежащей почвы не взойдет ни одно семя. И если России был дан религиозный деятель такого склада и такой высоты духа, то это означало, что в душе русского народа тогда уже существовала такая устремленность к живому воплощению евангельского идеала, какую явил своей подвижнической жизнью Преподобный Сергий Радонежский.

Если бы подвиг Сергия не был связан с жизнью русского народа самым глубочайшим образом, то он наверняка остался бы простым, безвестным, никем не признанным иноком. Мало ли у Бога сокровенных святых, ведомых только Ему Одному. Но этого как раз и не произошло. Из безвестного отшельника, удалившегося в дебри лесов Радонежа, он превратился в игумена Земли Русской, стал национальным героем и, пожалуй, самым ярким выразителем чаяний русского человека. Поэтому мы можем говорить о том, что появление Преподобного Сергия Радонежского было религиозной необходимостью и закономерностью русской жизни XIV века. Он был дан России в силу того, что в ней присутствовало тогда скрытое тяготение к жизни во Христе, присутствовали силы, способные воспринять и усвоить явленный в нем Богом идеал.

Присутствовало, говорим мы. Неужели сегодня уже более не присутствует? Неужели не рождает более отклика в душе его святость и никого более не побуждает любить Бога его необыкновенное смирение? Для того ли храним мы память о нем и ежегодно церковно прославляем его, чтобы только осознать глубину пропасти, образовавшейся между человеком нашего времени, укладом современной жизни и обликом Преподобного Сергия – игумена Земли Русской?

Неужели все нити, связующие нас с нашей историей, с нашим прошлым, безнадежно оборваны?

Сегодняшнее празднование памяти Преподобного Сергия Радонежского – это еще одна попытка, еще одна возможность распознать самих себя через свою историю, услышать внутренним слухом звучание того идеала, которым жили и к которому стремились наши предки и который генетически заложен и в нас, их далеких по времени и духу потомках. Сделать шаг к самопознанию – разве это так уж мало? Узнать себя в своей истории – разве это бесполезное и никчемное занятие? И не оно ли, это незаметное внутреннее делание, определяет завтрашний день нашего Отечества? Ведь и тогда, шесть веков назад, унижена и раздроблена был Земля Русская. Что же спасло ее от внешнего и внутреннего порабощения? Что соделало русский народ единым народом, с душой просветленной и очищенной, способным противостоять вражескому ополчению? – Личность Преподобного Сергия, смиренно трудящегося над собой и величающего

Христа Жизнодавца в пустынных лесах Радонежа. Свет, озаривший Русь из Посада Сергиева, был зарей ее нового дня. Сила Божия, обитавшая в скромном подвижнике, проникла во все уголки России, достигнув даже гордой столицы Византийской империи. (Лавра Сергиева и по сей день бережно хранит крест-мощевик, присланный смиренному Сергию Патриархом Константинопольским.) Обновился, просветился русский человек от соприкосновения с этой личностью, почувствовал приток сил и стал другим – совершил дело очищения земли своей и зажил по-новому.

Нет, Сергей не был случайным, проходящим персонажем нашей истории. Внимательно всматриваясь в его время, мы открываем для себя ту истину, что он был не только религиозной, но и исторической необходимостью в судьбе нашей Родины, нашего дорогого Отечества. Это правда русской истории, о которой писали Федор Достоевский и Василий Ключевский.

«Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас», – слышим мы в этот день в храме Божиим. Сколько нам оставлено Промыслом Божиим этих ежегодных дней молитвенного призывания святого, который стал чудом нашей истории, ее символом и эмблемой? Помогите, Господи, через прикосновение к Твоему дивному угоднику, нам явленному, сделать шаг к самим себе, приблизиться к образу и подобию, которые в себе заключаем, возлюбить Отечество его любовью и через свой скромный, смиренный внутренний труд послужить делу его воссоздания. Аминь.

Священник Владислав КУМЫШ



Монография И. А. Куницына
«Правовой статус религиозных объединений в России: исторический опыт, особенности и актуальные проблемы»
(М., 2000. 462 с.)

Последнее десятилетие XX века ознаменовалось кардинальным переосмыслением места и роли религиозных объединений в российском обществе, но было бы ошибочным утверждать, что этот процесс близок к завершению. Рецензируемая монография характеризуется комплексным подходом к исследованию правового регулирования статуса религиозных объединений в России. Правовую часть книги предваряет обзор исторического развития правового статуса религиозных объединений в России, где автор осмысляет динамику изменений в этой сфере в период с X века по 80-е годы XX века. Наличие в работе исторической части предоставляет читателю возможность уяснить наиболее существенные особенности правового статуса религиозных объединений в конкретные исторические эпохи.

Концептуальной основой работы является представление о правовом статусе религиозных объединений как об одном из элементов системы государственно-конфессиональных отношений. Из этого следует вывод, что государство должно использовать правовое регулирование в целях стимулирования в религиозной жизни страны положительных тенденций и пресечения тенденций негативных. В конечном итоге это способно привести к укреплению нравственных основ общества, укреплению межличностных и межсоциальных отношений.

В работе предпринята успешная попытка построения сравнительно-правовой типологии правового регулирования

статуса религиозных объединений в зарубежных странах, которая послужит наглядной демонстрацией разнообразия мировой практики в этой сфере.

Религиозная ситуация в России усугублена всплеском активности так называемых религиозных новообразований. Успешное решение этой проблемы невозможно без предпринимаемой автором попытки выявления ее корней. Он исходит из того, что деятельность деструктивных культов и сект объективно является противоправной. Однако законодательство способно оказать позитивное воздействие на развитие процессов внутри религиозных новообразований, смягчив практикуемые ими жесткие формы противопоставления себя внешнему миру. Одним из способов оказания такого воздействия является поэтапное предоставление новым религиозным движениям прав на участие в общественных отношениях, что фактически уже закреплено Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях».

В книге подробно исследуется правоспособность религиозных организаций. Ценной представляется разработанная автором правовая типология деятельности религиозных объединений. Практическое значение типологии заключается в возможности ее использования руководящими органами религиозных объединений и государственными органами для определения соответствия того или иного вида деятельности уставной цели. Особое внимание уделяется анализу процедуры создания религиозных объединений, в том числе их государственной регистрации.

При изучении имущественных отношений религиозных объединений выявляется ряд недостатков в законодательстве, регулирующем данную сферу. Затрагивая проблему возврата имуще-

ства, изъятого советским государством, автор предпринимает попытку всестороннего анализа ситуации, в результате чего приходит к ряду практических выводов, касающихся правового режима изъятого имущества. Актуально выглядит и освещение в работе особенностей налогообложения религиозных организаций, которые испытывают острую потребность в правовой информации и рекомендациях по применению законодательства.

Книга богата обобщениями, теоретическими выводами и практическими рекомендациями, что позволяет использовать ее в качестве пособия работникам монастырей и приходов Русской Православной Церкви, юристам, религиоведам, работникам государственных органов, а также всем интересующимся юридическими проблемами государственно-конфессиональных отношений в России.

*С. ПЕТРОВ, доктор юридических наук,
В. УСАНОВ, кандидат юридических наук*

Продолжается подписка на «Журнал Московской Патриархии»

Напоминаем нашим читателям, что «Журнал Московской Патриархии» является единственным общецерковным официальным печатным органом, доводящим решения Священноначалия до сведения всей Полноты церковной, в нем отражаются все основные сферы современной церковной жизни. В Журнале можно найти примеры успешного решения многих насущных вопросов сегодняшнего дня, узнать о важнейших событиях в жизни Церкви, ознакомиться со всеми официальными документами, которыми должны руководствоваться в своей деятельности священнослужители.

Стоимость годовой подписки составляет: **216 руб.** – при получении в редакции; **240 руб.** – с пересылкой; **360 руб.** – для стран СНГ.

Индекс «Журнала Московской Патриархии» в каталоге Агентства «Роспечать» – **71157**.

Можно подписаться также непосредственно в Издательстве. Для этого необходимо стоимость подписки оплатить по банковским реквизитам:

ООО «Издательство Московской Патриархии», ИНН 7704040549, Московский муниципальный банк-Банк Москвы, р/с 40702810400390000044, отд. Хамовническое, к/с 30101810500000000219, БИК 044525219. Адрес: 119435, Москва, ул. Погодинская, 20, к. 2. Тел. отдела реализации: 245–30–68, 246–20–85.

Копию квитанции о переводе с вашим почтовым адресом и сообщением о количестве выписанных комплектов необходимо выслать в экспедицию по тому же адресу. Тел. экспедиции: (095)246–48–79.

По этому же адресу можно выслать деньги за подписку **почтовым переводом** (без заполнения банковских реквизитов), с пометкой «Подписка на «ЖМП»».

Ответственный секретарь «Журнала Московской Патриархии» М. В. Жилкина

Редактор	М. В. Жилкина	Художник	В. Г. Первов
Корректор	Н. П. Малахова	Фотограф	С. Н. Власов
Технический редактор	М. В. Суханова	Компьютерная верстка	А. А. Степенко





РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ
2000

Отпечатано в типографии
Художественно-производственного предприятия



«БОФРИНО»