Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей «Дубна» г. Дубны Московской области»

Кривцова Г.В., педагог-организатор
 МБОУ «Лицей «Дубна» г. Дубны Московской области»

**Патриотическое служение Православной Церкви в годы
Великой Отечественной войны и хрущевской «оттепели»**

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, в день Всех святых, в земле Российской просиявших. Начавшаяся война не только не обострила отношения противоречия между Русской Православной Церковью и государством, но, напротив, подтолкнула Церковь подчинить свою деятельность патриотическому долгу - защите Отечества.

Когда многие партийные и государственные руководители пребывали в растерянности, первым к народу обратился Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий. Митрополит сразу же ушел к себе в кабинет, написал и собственноручно напечатал на машинке «Послание пастырям Христовой Православной Церкви. Митрополит Сергий выступил с поддержкой партизанского движения и резко осудил епископов, оказавшихся на оккупированной фашистами территории, приветствовавших и благословлявших гитлеровскую армию. Послания главы Русской Православной Церкви носили не только призывной и консолидирующий характер, но имели и разъяснительные цели. В них определялась твердая позиция Церкви по отношению к захватчикам и войне в целом независимо от положения на фронте.
Проявления патриотической деятельности Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны многообразны. Архиереи и священники не только словом поддерживали народ, но многие из них участвовали в войне в рядах действующей армии.
Активно участвовали священнослужители и в партизанском движении. На оккупированной территории они являлись подчас единственным связующим звеном между населением и партизанами. Десятки священнослужителей были награждены медалями «Партизану Великой Отечественной войны».
 Верующими были и многие из советских представителей комсостава.
Неоднозначно оценивается деятельность священнослужителей на оккупированных территориях. «Наша жизнь и работа при немецкой оккупации была непрерывной борьбой с немцами за душу русского человека» - так писал один из священников, участников так называемой Псковской Духовной Миссии, работавший на территории, превращенной большевиками за четверть века своего владычества в духовную пустыню, с августа 1941 по февраль 1944 года. Все причастные к деятельности Миссии, оставшиеся на территории СССР, были впоследствии арестованы и отправлены в лагеря на верную смерть.
Катастрофический для СССР ход боевых действий в начале войны заставил Сталина мобилизовать для обороны все национальные резервы, в том числе и Русскую Православную Церковь, в качестве народной моральной силы. Сразу для богослужения открылись храмы, священнослужители, включая епископов, были выпущены из лагерей, а антирелигиозная деятельность приостановлена. Находившиеся в действующей армии священнослужители демобилизовываются при согласии вернуться к церковной службе. В сентябре 1941 года были закрыты антирелигиозные издания, распущен «Союз воинствующих безбожников».
Русская Православная Церковь оказала Родине и большую материальную помощь. 30 декабря 1942 года митрополит Сергий обратился к архипастырям, пастырям, приходским общинам с призывом соорудить на пожертвования танковую колонну имени Димитрия Донского. Вся Церковь откликнулась на это благословение.
 Сталин с помощью религиозного вопроса пытался поднять свой престиж перед международной общественностью, укрепить антигитлеровскую коалицию, где были глубоко религиозные традиции.
Великая Отечественная война дала Русской Православной Церкви возможность показать всему миру свою ярко выраженную патриотическую позицию, то, что любовь к Родине для нее сильнее обид и ненависти, вызванных годами жесточайших гонений на религию. Проявления патриотического служения Русской Православной Церкви были многообразны: морально-нравственная поддержка населения страны (через послания, обращения, проповеди), сбор денежных средств, драгоценностей, медикаментов, одежды, продуктов в фонд обороны, большое количество священнослужителей проходило во время войны службу в действующей армии, участвовало в партизанском движении и т.д. Все это способствовало потеплению церковно-государственных отношений.
После XX съезда КПСС (1956 г.) из мест заключения и ссылок возвращались тысячи верующих и служителей культа, возросло количество регистрируемых религиозных общин, не чинилось препятствий действующим без регистрации обществам, власти публично обещали в рамках процесса демократизации расширение религиозных свобод, удовлетворение просьб религиозных объединений.
Определенные надежды патриарх Алексий связывал с Н.С.Хрущевым и его реформами. 17 мая 1958 г. состоялась встреча Алексия с Н.С.Хрущевым. . Патриарх после нее был полон лучших ожиданий.
К осени 1958 г. в партаппарате окончательно определилась победа сторонников жесткой линии в решении церковных вопросов. Применительно к Православной церкви она должна была вылиться в ее экономическое удушение, правовое ущемление и организационное ослабление. От патриарха требовали закрытия церквей, монастырей и тому подобных действий.
16 октября 1958 г. Совет Министров СССР принимает два постановления: "О монастырях в СССР" и "О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных управлений, а также доходов монастырей". Согласно первому, советам министров союзных республик поручалось: осуществить сокращение монастырских земельных угодий; запретить наемный труд; установить порядок использования монастырями зданий (кроме культовых), находящихся на их территории только на основании арендных договоров, заключаемых с местными органами власти. Кроме того, вместе с Советами по делам Русской православной церкви и по делам религиозных культов им поручалось в 6-месячный срок изучить вопрос о возможности сокращения количества монастырей и скитов и внести в Совет Министров СССР согласованные предложения по этому вопросу.
Вторым постановлением резко увеличивалась отпускная цена на свечи, что увеличивало размеры взимаемого с доходов свечных мастерских налога;
Эти меры ставили Церковь в бедственное экономическое положение. На патриархию обрушился поток писем от духовенства и верующих, сообщавших, что из-за отсутствия у них средств местные власти грозят закрыть церкви и монастыри. Патриарх мучился от того, что мало чем мог им помочь. Он распорядился, пока у патриархии есть деньги, переводить часть из них тем монастырям и церквам, чье положение было особенно отчаянным.
Алексий с большим трудом передал письмо Хрущеву, в котором, приводя множество фактов насилия по отношению к Церкви, просил защиты и помощи. В начале июня патриарх передал ему еще одну записку, в основном касавшуюся действий уполномоченных Совета на местах.
Хрущев, получив письмо и записку, распорядился проверить изложенное и дать ответ заявителю. 17 ноября 1959 г. сообщили, что обращения патриарха рассмотрены. Однако по мере изложения результатов выходило, что тревоги патриарха напрасны, он имеет искаженные сведения с мест, что ничего предосудительного со стороны властей в отношении религиозных обществ, за единичными случаями, выявлено не было; прессе будут даны указания не допускать оскорбительных выпадов в адрес патриарха, а также оскорблений чувств верующих.
Алексий, не удовлетворенный ответом, продолжал настаивать на личной встрече с Хрущевым. В конце ноября 1959 г. у патриарха запрашивают перечень проблем, которые тот хотел бы обговорить с Хрущевым
В начале декабря патриарха Алексия, митрополита Николая и управляющего делами Московской патриархии пригласили в Совет, где им и высказали мнение относительно просьб патриарха. Оно сводилось все к тому же: научно-атеистическая пропаганда "велась и будет вестись", действия отдельных уполномоченных будут исправлены, закрытие отдельных церквей и монастырей не преследует цели "уничтожения Церкви", государство "не меняло и не намерено менять" своего курса по отношению к Церкви.
Это была последняя встреча с патриархом Алексием. Новым председателем Совета по делам Русской православной церкви при Совете министров СССР был назначен Владимир Алексеевич Куроедов, имевший значительный опыт работы в партийных органах.
Новое руководство Совета последовательно и методично "исправляло ошибки" предшественников. На Всесоюзном совещании уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви в апреле 1960 г. все положительное, что было достигнуто в государственно-церковных отношениях начиная с 1943 г., объявлялось "деформацией церковной политики социалистического государства", "неправильной политической и тактической линией", приведшей к укреплению религии и Церкви, созданию благоприятных условий для пропаганды "реакционной" идеологии, для деятельности многочисленных "явных и тайных врагов советской власти" среди духовенства. Прежний курс в "религиозном вопросе" обличался как проявление сталинизма. Тем самым общество отбрасывалось к авторитарным традициям 30-х гг., а религиозные объединения лишались возможности воспользоваться даже элементарными, общепризнанными нормами свободы совести.
В конце 1963 г. Идеологическая комиссия ЦК по указанию Хрущева приняла развернутый план антирелигиозной борьбы под названием «Мероприятия по укреплению атеистического воспитания населения», в котором предусматривалось поручить комиссиям по контролю за соблюдением законодательства о культах при рай(гор)исполкомах применение административных мер в случае нарушения установленных правил. Комиссии действовали под руководством уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви, которые в свою очередь тесно контактировали со спецслужбами. Они брали под свой контроль проведение выборов в исполнительные органы религиозных общин, учет крещений, венчаний и погребений для информирования партийных органов, «работу с отдельными верующими и с детьми и подростками, любыми способами пытаясь прекратить посещение церкви детьми».
Хрущевские гонения не обошли стороной открыто исповедовавших свою веру мирян. Их увольняли с работы, студентов отчисляли из учебных заведений, лишали прописки, выдворяли из мест проживания, избивали и приговаривали к лишению свободы, заточали в психиатрические лечебницы как носителей «бредовых идей».
В приходском духовенстве, которое и в годы хрущевских гонений насчитывало
 до 10 000 священников и диаконов, были печальные случаи отпадений и предательства. Публично от веры отрекались те, кто вступал на стезю священства по земным расчетам, не обладая ни истинной верой во Христа, ни желанием обрести ее. Однако в целом русское духовенство выдержало грозу хрущевских гонений не менее стойко, чем самоотверженные пастыри 20–30-х гг.
Несмотря на заметные успехи хрущевской атеистической кампании среди молодого поколения страны, в 60-х гг. так и не удалось оторвать от Церкви верующий народ.
14 октября 1964 г., в праздник Покрова Божией Матери — небесной Заступницы Православной Церкви и православной России, Н. С. Хрущев был смещен со своих высоких постов. Новое политическое руководство оказалось более трезвым, чем отправленный в отставку правитель, и отказалось от некоторых из самых утопических и сумасбродных проектов Хрущева, в том числе и от его пагубных замыслов разгрома Православной Церкви. В своей политике по отношению к верующим новая власть учитывала реальное положение дел; хотя атеизм по-прежнему составлял ядро коммунистической идеологии и устранение религии оставалось высшей целью партии, цель эта теперь не предлагалась в качестве ближайшей задачи. Хрущев лично являлся главным вдохновителем и стратегом атеистической кампании; после него лица, занимавшие высшие должности в государстве,— Л. И. Брежнев, Н. А. Косыгин, Н. В. Подгорный, непосредственно не вмешивались в атеистическую пропаганду. В области идеологии полнота власти принадлежала секретарю ЦК Суслову, который считал, что надо продолжать решительную «борьбу с религией», но так, чтобы «нас не склоняли» за это на Западе и чтобы «не давать воли всяким экстремистам».