

§ 20. Государство и Русская Православная Церковь во второй половине XX в. - начале XXI в.

1. Начало новых гонений на Церковь. Принципы хрущевской антирелигиозной политики. Предвестниками новых гонений на Церковь стали постановления ЦК КПСС 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» и «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения», но начало хрущевской антирелигиозной кампании положили постановления «О монастырях в СССР» и «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных управлений, а также доходов монастырей». В 1958 г. начали выступать в печати и по радио бывшие священники Е. Дулуман, П. Дарманский, Н. Спасский, А. Осипов. В 1961 году секретным постановлением Совмина СССР от 16 января 1961 г. «Об усилении контроля за деятельностью Церкви» были отменены все законодательные акты, принятые в годы войны и в первое послевоенное пятилетие, и было положено начало реформе государственного контроля над Церковью.

Пик гонений приходится на 1960-1961 гг. За Церковью и ее приходами стал вестись пристальный надзор. Духовенство повсюду подвергалось притеснениям, а порой и физическому насилию. Священникам часто воспрещалось давать Причастие детям, а родителей, приходивших к литургии с детьми, не пускала в храмы дежурившая около дверей милиция. К 1961 г. число церквей сократилось до 8 тыс. (с 14,5 тыс.), к 1966 г. – до 7523 церквей. До 7400 сократилась численность духовенства, был сокращен прием в духовные семинарии, 5 из которых были закрыты, к концу гонений осталось только 16 монастырей.

По отношению к верующим был провозглашен *принцип индивидуальной работы*. Проводилось «воспитание» верующих административными мерами: человека лишали работы, переводили на низкооплачиваемую работу или, если верующий был студентом, исключали его из учебного заведения. К делу подключилась судебная психиатрия, в которой по методу академика А.В. Снежневского (1904-1987), верующему молодому человеку ставили диагноз «шизофрения». Считалось, что тот, кто получил советское атеистическое воспитание от детского сада до университета и, несмотря на это, верит в Бога, не может быть признан нормальным человеком. Другой формой борьбы с религией стали судебные лишения верующих родительских прав.

Государство грубо вмешивалось в жизнь не только верующих, но и Церкви. В 1961 г. по требованию Совета по делам религий состоялся Архиерейский собор 1961 г., принявший дополнение к Уставу Церкви, согласно которому духовенство было отстранено от финансово-хозяйственных дел в приходах (религиозных общинах при храмах).

В эти годы вновь стала приобретать значение *нелегальная церковная жизнь*, которая продолжалась в формах, сложившихся еще в 1920-1940 гг.: незарегистрированных приходов и монастырей, нелегальных паломничеств и религиозных образовательных групп. Но количество участников церковного подполья становились все меньше. В значительной степени это произошло в связи с социальной эволюцией советского общества, а именно в результате его окончательной трансформации в общество без крестьян. Если в предыдущие десятилетия крестьянская община хранила традиции религиозной жизни, то в 1950-1960 крестьянской общине и сельскому приходу Русской Церкви как легальному, так и нелегальному пришел конец. Социальная основа традиционной религиозности, придававшая удивительную живучесть нелегальной церковной жизни в 20-40 гг., ушла в прошлое. Поэтому как нельзя говорить о том, что в хрущевские гонения массово возникли нелегальные приходы, так и нельзя говорить о массовом характере нелегального монашества в этот период.

Существование Русской Православной Церкви в стране в 50-60 гг., с точки зрения советского государства, оправдывалось лишь участием Церкви в борьбе за мир и пропаганде советской внешней политики за рубежом. Гонения на Церковь прекратились только со смертью Н.С. Хрущева.

2. Церковь и государство в 1964-1988 гг. После Н.С.Хрущева произошли заметные изменения в политике государства по отношению к религии. В 1964 г. было принято постановление ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения», в котором осуждались акции, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Официальные отношения между Церковью и государством внешне нормализовались.

Однако на смену открытым административным методам борьбы власть стала использовать *идеологические методы*. Так, в частности, была разработана новая светская обрядность для замещения крещения и венчания, в 1966 г. был введен Всесоюзный день сельхозработника, в рамках которого завершение уборки урожая

отмечалось местно изобретенными ритуалами, основанными на смешении языческих и полухристианских ритуалов. Продолжалось сокращение количества приходов, закрытие храмов, сокращение численности духовенства. Постоянно снижался образовательный уровень священников. Всеми силами власти препятствовали приходу в Церковь людей с высшим образованием, ограничивали возможность получения богословского образования. Все эти годы не прекращались попытки вербовки секретных агентов в Церкви.

Колебания и изменения в традиционно антицерковной политике советского руководства совпали с начавшимся в конце 60-х годов религиозным возрождением во всем мире. Возрождение интереса к религии и приход в Церковь интеллигенции были здоровой реакцией части общества на кризис марксизма, на деградацию и прогрессирующую деморализацию власти. В среде российской интеллигенции, независимо от церковного руководства, поднялось *диссидентское движение*, открыто протестовавшее против вмешательства государства во внутреннюю жизнь Церкви. Деятели этого движения издавали самиздатские статьи, описывавшие религиозные гонения и страдания верующих, пытались призвать к активным действиям высшее церковное руководство. Это движение вызвало суровый отпор со стороны советского правительства. К началу 1980 г. большинство лидеров диссидентства были отправлены в исправительные лагеря и в ссылку.

В то же время в 70-80-е гг. отдельные представители интеллигенции влились в церковное подполье, поддерживавшее связи с официальным церковным руководством: часть епископов поставляла тайных священников и тайных монахов, которые, соблюдая все меры предосторожности, руководили небольшими общинами, занимались самиздатской деятельностью. Хотя число участников церковного подполья, связанных с официальной Церковью, было очень незначительно, они наряду с новыми священниками, имевшими высшее светское образование, и поставлявшимися открыто, во многом определили духовный настрой общества к концу 80-х годов.

Первым толчком к переосмыслению советским руководством роли религии и Церкви в обществе стали внешнеполитические события – избрание на папский престол польского гражданина Кароля Войтылы и его триумфальный визит в ПНР в 1979 г., исламская революция в Иране, избрание президентом США Р.Рейгана, поддержанного большей частью населения, которое было ориентировано на традиционные религиозные (христианские) ценности.

К концу 70-х годов в узком партийном кругу стало преобладать понимание Церкви как одного из важнейших стабилизирующих институтов общества. Инициаторами этого нового понимания были два ведомства и их руководители – КГБ (под руководством Ю.Андропова) и Совет по делам религии при Совете Министров СССР (под руководством В.Куроедова). Символом новой политики стало возвращение Церкви Данилова монастыря в Москве в 1983 г. В монастыре развернулись обширные реставрационные и строительные работы, стало возрождаться иконописание, церковное пение и другие виды церковного искусства. Были проведены восстановительные работы в новооткрытых обителях: Оптиной пустыни, Толгском монастыре, Покровском Хотьковском монастыре, Ново-Голутвинском монастыре и других. Понижилось налогообложение духовенства (с 81 до 69%), повысился социальный статус епископов, увеличился прием в духовные школы. Число учащихся в семинариях возросло с 1975 г. по 1985 г. с 750 до 12000. В 1976, 1979, 1983 гг. общим тиражом в 300 тыс. экземпляров была издана Библия.

Последний виток атеистической пропаганды относится к середине 80-х годов. На XVIII и XIX съездах ВЛКСМ призывали «не оставлять без наказания ни одного случая участия комсомольцев в религиозных ритуалах». К 1000-летию крещения Руси предусматривалось провести новую атеистическую кампанию.

Однако накануне 1000-летия крещения Руси генеральная ассамблея ЮНЕСКО призвала отметить «1000-летие введения Христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре». В то же время и в самом СССР прогрессивная общественность, сторонники сближения с Церковью инициировали серию статей, в которых положительно оценивалась роль православия в истории страны. На экранах страны неожиданно для всех появилось православное духовенство. Затем последовали встреча М.Горбачева с руководством Церкви в апреле 1988 г. и национальные торжества по случаю 1000-летия Крещения Руси. В мае 1988 г. в Новгороде состоялось празднование Дней славянской письменности и культуры.

3. Возрождение Русской Православной Церкви в конце 90-х гг. – первом десятилетии XXI в. 1988 г. стал переломным в отношениях между государством и Церковью. В результате политики гласности во время перестройки Церковь освободилась от опеки отделов пропаганды и КГБ. Был восстановлен искаженный в

1961 г. канонический устав Церкви.

Самые значительные изменения произошли на законодательном уровне: в 1990-1991 гг. по всей территории бывшего СССР вошел в силу закон о религиозных объединениях, отменивший закон 1929 г. По этому закону государство больше не пропагандировало атеизм, Церковь наряду с другими религиозными объединениями была признана юридическим лицом, имеющим право обладать собственностью, ей разрешили заниматься социальной и благотворительной деятельностью, миссионерской работой, давать религиозное образование детям. Более того, религиозное образование стало возможным даже в государственных учреждениях. **Закон о свободе совести и вероисповеданий 1997 г.**, продекларировав толерантный подход ко всем религиозным объединениям в Российской Федерации, назвал Русскую Православную Церковь одной из трех традиционных религий российских граждан, указав при этом ее особую роль в становлении духовности и национальной культуры России.

Так, с 1990 г. началось возрождение православной культуры России во всех ее сферах. В 90-е годы государство вернуло Церкви исторические монастыри, стали восстанавливаться храмы (за период 1989-1992 гг. храмы в России открывались по тридцати в неделю), образовывались воскресные школы, молодежные центры, се-

Храм Христа Спасителя, 2006 г.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (1929-2008)

минарии, институты (к 2008 г. число духовных школ достигло 87).

Символом новых церковно-государственных отношений и возрождения православия на российской земле стало восстановление храма Христа Спасителя. В конце 80-х годов началось общественное движение за воссоздание Храма. В 1992 г. в ответ на просьбу Священного Синода РПЦ в адрес правительства РФ разрешить восстановить Храма Христа Спасителя на прежнем месте вышел указ президента Российской Федерации «О создании фонда возрождения Москвы», а спустя 8 лет 19 августа 2000 г. Святейший Патриарх Алексий II совершил Великое освящение Храма Христа Спасителя, который, по словам Патриарха, стал «символом покаяния народа за Богоотступничество и одновременно знаменем возрождения Православной Руси».

О масштабах возрождения Церкви в современном российском обществе свидетельствует статистика. Так, если накануне празднования Тысячелетия Крещения Руси, в Русской Православной Церкви было около 7000 храмов и 21 монастырь, то уже к 2004 г. в ней действовало 26 590 прихода (храма), 652 монастыря, а к 2010 г. насчитывалось 30 142 приходов, 788 монастырей.

Кроме того, в последние десятилетия Русская Православная Церковь постепенно восстановила социально-благотворительную деятельность: образованы и работают сотни приютов, домов престарелых. Активную воспитательную позицию занимает Русская Православная Церковь в попечении о воинах армии и флота Российской Федерации. Современная Церковь сотрудничает с государством в сферах духовного, культурного, нравственного и патриотического образования и воспитания, дел милосердия и благотворительности, в трудах по профилактике правонарушений и попечении о лицах, находящихся в местах лишения свободы; в поддержке института семьи, материнства и детства, в противодействии деятельности псевдорелигиозных структур (сект), представляющих опасность для личности и для общества, в сфере науки и здравоохранения.

Знаменем современной эпохи истории Русской Православной Церкви стал Архиерейский собор 2000 г., на котором были причислены к лику святых новомученики, пострадавшие в годы гонений на Церковь при советской власти.

4. Архиерейский собор 2000 г. и причисление жертв антицерковных репрессий к сонму новомучеников. Совершая канонизацию новомучеников на Архиерейском соборе 2000 г., Русская Православная Церковь обратилась к примерам почитания мучени-

ков в первые века христианской истории. В годы гонений советской власти на Церковь вместе с архипастырями и священниками пострадало и множество мирян; многие из них совершили мученический подвиг, пролив кровь за Христа; еще больше было тех, кого подвергали арестам, тюремным заключениям, кто отбывал лагерные сроки за исповедание православной веры и часто там завершал жизнь. Многие верующие, перенеся заточения и ссылки, умерли на воле. Стойкость в исповедании своей веры до смерти поставила таких свидетелей истины наравне с мучениками и исповедниками перво-христианской эпохи.

*Собор новомучеников
и исповедников Российских.
Икона, написанная в Православном
Свято-Тихоновском Гуманитарном
Университете.*

Архиерейский собор к лику святых причислил 1097 новомучеников. Уже к июлю 2006 г. это число возросло до 1701. О масштабах мученичества свидетельствуют цифры сравнения. Если в начале XX в. Русская Православная Церковь почитала 2500 святых, из которых русских было 450, то XX век в несколько десятков раз умножил это число. Так, по выражению Емельянова Н.Е., «Русская Православная Церковь стала Церковью Новомучеников Российских».

Среди святых новомучеников - святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, священномученик Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий, священно-

мученик Никодим (Кротков), преподобномученица Великая княгиня Елизавета и преподобномученица инокиня Варвара, священномученик Вениамин (Казанский), митрополит Петроградский и Гдовский, священномученик Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский, священномученик Александр (Хотовицкий), священномученик Петр (Зверев), архиепископ Воронежский и Задонский, священномученик архимандрит Сергей (Шейн), священномученик Иоанн (Кочуров) и многие другие видные иерархи Русской Православной церкви, священнослужители, монахи и миряне, не отрекшиеся от своей веры, а

также царская семья, уничтоженная безбожной властью¹.

Митрополит Киевский Владимир прежде своей мученической кончины в Киеве в 1918 занимал последовательно все три важнейших кафедры Русской Церкви: Московскую, Петербургскую и Киевскую. Он был первым из российских архипастырей, взошедший на Голгофу, когда на Русскую Церковь обрушились гонения. *Митрополит Петроградский Вениамин*, подвижник святой жизни, по свидетельству современников, далекий от всяких политических интересов, стал жертвой политических процессов, организованных при проведении кампании по изъятию церковных ценностей. Первым новомучеником среди священства стал царскосельский протоиерей *Иоанн Кочуров*: он был в октябре 1917 года «расстрелян раздраженными красноармейцами» (воспоминания Джона Рида).

В число новомучеников входят *соловецкие священномученики*². Среди них *архиепископ Воронежский и Задонский священномученик Петр (Зверев)*, который был арестован советской властью в 1926 г., приговорен «за контрреволюционную деятельность против советской власти» к 10 годам лишения свободы и сослан в лагерь С.Л.О.Н. Здесь он был избран ссыльными архиереями главой Соловецкого православного духовенства. Нравственная высота святителя была такова, что он внушал благоговейное уважение даже у потерявших всякое человеческое достоинство лагерных надзирателей, издевавшихся над заключенными. После двух лет пребывания в лагере священномученик скончался на остров Анзер от тифа в Голгофо-Распятском скиту, бывшем в 20-30 гг. одним из самых страшных мест заключения в лагере. Еще одним из заключенных Соловецких епископов был *священномученик Иларион Троицкий* (1886-1929). Крупнейший русский богослов, блестящий полемист, церковный оратор,

¹ Еще в 1992 г. Архиерейским Собором РПЦ было установлено празднование Собора новомучеников и исповедников Российских XX в. - 25 января (ст. ст.) в случае совпадения этого числа с воскресным днем или в ближайший воскресный день после него. В этот день среди новомучеников и исповедников Российских Церковь празднует память: святителя Тихона Патриарха Московского и всея Руси (+1925), священномучеников Петра (+1937), митрополита Крутицкого; Вениамина (+1922), митрополита Петроградского и Гдовского, преподобномучениц Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (+1918) и многих других. Царская семья (Император Николай II, Императрица Александра, царевич Алексей, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия) в Соборе новомучеников и исповедников Российских прославлена в лике святых страстотерпцев.

² Архиерейский собор 2000 г. установил день особого поминовения соловецких священномучеников – 23 августа.

Надо верить, что Церковь устоит. Без этой веры жить нельзя. Пусть сохраняются хоть крошечные, еле светящиеся огоньки, когда-нибудь от них все пойдет вновь. Без Христа люди пожрут друг друга. Это понимал даже Вольтер.

*Священномученик
Иларион Троицкий*

самый молодой профессор в России до революции, он начал свой крестный путь по советским тюрьмам и лагерям с 1919 года. В Соловецкий лагерь епископ Иларион был отправлен за борьбу с обновленческим расколом в Москве. Спустя шесть лет пребывания на Соловках, во

время отправления этапом на поселение в Алма-Ату священномученик скончался в Ленинграде от тифа. Его похоронил *митрополит Серафим (Чичагов)*, который сам является новомучеником – он в числе 289 святых (по данным на 2007 г.), принял мученическую кончину на полигоне Бутово в Москве. Родовитый русский аристократ, блестящий гвардейский офицер, самоотверженный монастырский игумен и строгий епархиальный архиерей, священномученик Серафим (Чичагов) пришел к своей мученической кончине через 20-летнее иерейское поведническое архипастырское служение в годы советской власти и был расстрелян по приговору Тройки НКВД по Московской области в очень преклонном возрасте в 1937 году. Изучение следственных дел всех, расстрелянных на полигоне Бутово в ту страшную эпоху, показало, что примерно каждый двадцатый пострадал за веру.

В целом число пострадавших за Христа в России в XX веке, по разным оценкам, составляет от 500 000 до миллиона православных людей. Имея это в виду, Архиерейский Собор 2000 г. прославил и тех, чьи имена остаются и, возможно, так и останутся неизвестными, особенно это касается священников, диаконов, монахов и мирян. Тема новомученичества остается до сих пор не изученной до конца и еще ждет своих исследователей.

Новомученики российские оставили будущим поколениям русского народа бесценный религиозный опыт практического поведения личности в условиях социального выбора, воплотив его в категориях нравственной ответственности и преодоления страха смерти, они явили всему миру, что есть истинная жизнь, что есть Истина и истинный Бог. В подвиге российских новомучеников раскрываются во всей своей красоте и силе такие понятия, как освященные светом Христовым свобода, совесть, долг, обязанность, покаяние, надежда, вера и любовь.

Вопросы и задания

1. Опишите принципы антицерковной государственной политики при Н.С.Хрущеве.
2. Проследите динамику церковно-государственных отношений в период 1964-1990 гг.
3. Как социальная эволюция советского общества 60-70 гг. отразилась на церковной жизни народа?
4. Можно ли считать 90-е годы началом духовного возрождения России? Приведите примеры из личного опыта.
- 5.* В каких аспектах служения обществу проявляется в наше время деятельность Русской Православной Церкви? Приведите примеры на основе материалов в регионе Вашего проживания.
6. Какое историческое значение имел Архиерейский собор 2000 г. для Русской Православной Церкви и российского общества в целом?
- 7.* Что вы знаете о подвиге новомучеников в вашем регионе? Подготовьте сообщение.

Литература

1. Филиппов Б.А. Очерки по истории России XX века. М., 2009.
2. Беглов А.В. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР. М., 2008.
3. Иванов А.Ф. Тайны храма Христа Спасителя. М., 1995.
4. История Храма. <http://www.xxc.ru./history/index.htm> (дата обращения: 20.02.2009)
5. Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Доклад на Архиерейском Соборе 2004. <http://www.pravoslavie.ru/news/041004112741> (дата обращения: 20.10.09).
6. Ювеналий (Поярков), митр. Крутицкий и Коломенский. Доклад на Архиерейском юбилейном соборе. Храм Христа Спасителя, 13-16 августа 2000 года. <http://orthodox.etel.ru/2000/17/uvenal.htm> (дата обращения: 2.12.2010)
7. Емельянов Н.Е. Оценка статистики гонений на Русскую Православную Церковь (1917 - 1952 годы) (по данным на январь 2004 года) <http://www.pstbi.ru/bin/code.exe/nmstat4.html?ans> (дата обращения: 2.12.2010)
8. Журнал заседаний Священного Синода Русской Православной Церкви (17-19 июля 2006 года). ? 40.
9. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском совещании 2 февраля 2010 года. Официальный сайт Московского Патриархата. <http://www.patriarchia.ru/db/text/1061651.html> (дата обращения: 2.12.2010).