Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»

Соработничество Церкви, государства и народа в годы Великой Отечественной войны

Автор: **Максименко Вероника Викторовна,**

учащаяся 11 «2» класса

 Научный руководитель:

 Напалкова Татьяна Андреевна,

учитель истории и обществознания

Анадырь

2020

Оглавление

Введение 3

Глава I.Патриотическая деятельность РПЦ в годы

Великой Отечественной войны 3 - 8

Глава II. Взаимодействие Церкви и государства в 1941 – 1945 гг. Восстановление Патриаршества 9 - 13

Заключение 13

Список использованных источников и литературы 14

Приложение

Введение

Русская Православная Церковь сыграла немаловажную роль в ходе Великой Отечественной войны, поддерживая и помогая народу выдержать эту неравную битву с истреблением, когда сама была подвержена гонениям не только врага, но и со стороны власти. Тем не менее Церковь выступила перед своими прихожанами с призывом защищать Родину до конца. Поддержка Русской Православной Церкви была значительной, ее могущество оценили и большевики, поэтому в самый напряженный период войны атеистическое государство вдруг меняет курс своей религиозной политики, начиная сотрудничество с РПЦ. И хотя длилось оно не долго, в истории нашей страны этот факт не прошел бесследно, поэтому данная тема не теряет актуальность и сегодня.

Целью данной работы является изучение опыта соработничества Церкви, государства и народа в годы Великой Отечественной войны. Для достижения цели в работе поставлены следующие **задачи**:

1. Познакомиться с патриотической деятельностью Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны.
2. Проанализировать Взаимодействие Церкви и государства в период 1941 – 1945 гг.
3. Дать оценку восстановлению Патриаршества, как важнейшему итогу взаимодействия Церкви и государства в годы войны.

Глава I. Патриотическая деятельность РПЦ в годы Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война явилась новым этапом в жизни Русской православной церкви, сплотившей в единстве весь советский народ. Патриотическое служение духовенства и верующих явилось выражением естественного чувства принадлежности к Родине.

Предстоятель Русской Православной церкви митрополит Московский и Коломенский Сергий (Старгородский) знал, как сразу реагировать на нападение врага. Его обращение к пастве 22 июня 1941 г. стало началом патриотической деятельности Церкви: «Но не в первый раз приходится русскому народу выдерживать испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу» [6, С. 234]. Послания митрополита нарушали закон, ибо тот запрещал любую деятельность Церкви за пределами стен храма и любое вмешательство в дела государства и нации. Тем не менее, выпущенные местоблюстителем обращения и послания откликались на все основные события в военной жизни сражавшейся страны. Патриотическая позиция Церкви была замечена руководством страны с первых дней войны. С 16 июля 1941 г. советская пресса начала публиковать положительные материалы о Церкви и верующих в СССР. В «Правде» впервые были опубликованы сведения о патриотической деятельности православного духовенства. Такие сообщения в центральной прессе стали регулярными. Всего с 16 июля 1941 по июль 1945 года в центральной прессе (газеты «Правда» и «Известия») было опубликовано свыше 100 статей, где в той или иной степени затрагивались религиозные проблемы и тема патриотического участия верующих в Великой Отечественной войне [3, С. 57].

Руководствуясь гражданскими чувствами, иерархи, священники и верующие не ограничивались только молебнами о даровании победы Красной Армии, а с первых дней войны участвовали в оказании материальной помощи фронту и тылу.

Фактически легализовать сборы денег и вещей среди верующих (незаконные по Постановлению ВЦИК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г.) митрополиту Сергию удалось лишь в 1943 г., после телеграммы И. Сталину от 5 января:

Сердечно приветствую Вас от имени Русской Православной Церкви. Молитвенно желаю в новом году Вам здоровья и успехов во всех Ваших начинаниях на благо вверенной Вам родной страны. Нашим особым посланием приглашаю духовенство, верующих жертвовать на постройку колонны танков имени Дмитрия Донского. Для начала Патриархия вносит 100 тыс. руб., Елоховский кафедральный собор в Москве – 300 тыс., настоятель собора Колчицкий Николай Федорович – 100 тыс. Просим в Госбанке открытие специального счета. Да завершится победой над темными силами фашизма общенародный подвиг, Вами возглавляемый.

*Патриарший местоблюститель Сергий,
митрополит Московский*

В ответной телеграмме разрешение на открытие счета было дано. Там же прозвучали и слова благодарности Церкви за ее деятельность.

*Патриаршему местоблюстителю Сергию,
митрополиту Московскому*

Прошу передать православному духовенству и верующим мой привет и благодарность Красной Армии за заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Указание об открытии специального счета в Госбанке дано.

И. Сталин

С получением права на центральный банковский счет Церковь де-факто получила статус юридического лица. В конце 1944 г. каждая епархия прислала в Синод отчет о своей деятельности с 22 июня 1941 г. по 1 июля 1944 г. Духовенство и верующие собирали средства на нужды обороны, подарки бойцам Красной Армии, больным и раненым, находящимся в госпиталях, на оказание помощи инвалидам Отечественной войны, детям и детским учреждениям, семьям красноармейцев. Сборы шли не только денежные, но и драгоценностей, продуктов и различных предметов, в первую очередь вафельных полотенец для госпиталей. За отчетный период взносы приходов Русской православной церкви составили 200 млн руб. Общее количество собранных средств за весь военный период превысило 300 млн руб.

Из этого количества собранных денег 8 млн руб. были использованы на строительство 40 танков Т-34, построенных на танковом заводе Челябинска. Они и составили колонну с надписями на башнях боевых машин «Дмитрий Донской». Передача колонны частям Красной Армии состоялась в деревне Горенки, что в 5 километрах северо-западнее Тулы, по месту расположения комплектующихся военных лагерей.

Грозную технику получили 38-й и 516-й отдельные танковые полки. К этому времени оба прошли нелегкий боевой путь. Первый участвовал в боях на Демянском плацдарме, под Вязьмой и Ржевом, освобождал города Невель и Великие Луки, бил врага под Ленинградом и Новгородом. Второй, что особенно примечательно, до получения «тридцатьчетверок» от Русской православной церкви с честью оправдал доверие дальневосточной молодежи, пройдя дорогами войны на танках колонны «Хабаровский комсомолец». Под Тулой боевые пути полков разойдутся. 38-й уйдет в юго-западные области Украины, 516-й – в Белоруссию.

В благодарственном письме на имя митрополита Николая (Ярушевича) были такие слова: «Вы говорили: «Гоните ненавистного врага из нашей Великой Руси. Пусть славное имя Дмитрия Донского ведет нас на битву, братья-воины». Выполняя этот наказ, рядовые, сержанты и офицеры нашей части на врученных Вами танках, полные любви к своей Матери-Родине, к своему народу, успешно громят заклятого врага, изгоняя его из нашей земли… Имя великого русского полководца Дмитрия Донского, как немеркнущую славу оружия, мы пронесли на броне наших танков вперед на Запад, к полной и окончательной победе».

Танкисты сдержали слово. В январе 1945 г. они смело действовали при штурме сильных укреплений Познани, а весной воевали на Зееловских высотах. Танки «Дмитрий Донской» дошли до Берлина.

Так в борьбе за общие идеалы в годы Великой Отечественной войны патриотические чаяния русских верующих и духовенства воедино слились с героизмом и доблестью воинов Красной Армии. Как много лет назад, над ними веяли знамена Дмитрия Донского, олицетворявшие победу над сильным врагом.

По всей стране собирались пожертвования на строительство самолётов. 5 декабря 1941 года, в День памяти Александра Невского, началось контрнаступление советских войск под Москвой в 1941 году. На денежные средства Русской Православной Церкви была создана воздушная эскадрилья имени Александра Невского. И по сей день в народе живет вера в то, что Александр Невский охраняет северные и восточные границы Российского государства.

Особенно следует сказать о патриотической деятельности Церкви на временно оккупированной территории. Священники являлись подчас единственным связующим звеном между партизанами и местными жителями и получили славное прозвище «партизанских попов». Среди них немало героев. Так, медали «Партизану Отечественной войны II степени» был удостоен Георгиевский кавалер Первой мировой войны, священник псковского села Хохловы Горки Порховского района Федор Пузанов. В годы войны он был разведчиком советской партизанской бригады. Ему, как священнику сельского прихода, оккупанты давали относительную свободу передвижения. Пользуясь этим, Федор Пузанов снабжал партизан хлебом и одеждой, сообщал данные о передвижениях немцев. А в январе 1944 года он, рискуя жизнью, предотвратил угон в немецкий плен односельчан [2, С 12-15].

В Пинском партизанском соединении служил протоиерей Александр Федорович Романушко, настоятель церкви села Мало-Плотницкое Логишинского района Пинской области. Он отпевал расстрелянных и заживо сожженных солдат там, где церкви были уничтожены или покинуты местными священниками. Кроме того, протоиерей обращался с речами к местным жителям, призывая их давать отпор фашистам [9].

Свой вклад в дело победы вносили и монашествующие. Так, например, Курский Свято-Троицкий женский монастырь начал действовать в марте 1942 г. Только за насколько месяцев 1944 г. монахини этого монастыря сдали в Фонд обороны 70 тыс. руб. [1].

Кроме того, в годы войны во многих православных монастырях устраивались госпитали, находившиеся на полном обеспечении и обслуживании монашествующих. Монахини работали в больницах, прачечных, пекарнях. Одним из самых крупных монастырей, открытых в период фашистской оккупации, был Киево-Покровский женский монастырь. Здесь с момента освобождения Киева в ноябре 1943 года был организован госпиталь [1].

Один из знаменитых военных врачей - хирургов периода войны Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, более известный как Святитель Лука. Хирург В. Н. Зиновьева, ученица Войно-Ясенецкого госпиталя 15-15, рассказывала, что Владыка учил своих помощников «человеческой хирургии»: с каждым раненым он вступал в личные отношения, каждого помнил в лицо, знал фамилию, держал в памяти подробности операции и послеоперационного периода. Он всегда следовал своему кредо: «Для хирурга не должно быть «случая», а только живой, страдающий человек».

В госпитале военврач работал так же напряженно, как на фронте. Из сохранившихся архивных материалов и писем видно, что святитель Лука каждый день проводил в операционной по десять-одиннадцать часов, выполняя уникальные операции. Тысячи бойцов и офицеров прошли через его руки, и большинству из них он сохранил жизнь [1, 9].

Представители Церкви сполна разделяли со своим народом все тяготы и ужасы войны. Так, будущий Патриарх, митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), который оставался в городе на Неве весь страшный период блокады, проповедовал, ободрял, утешал верующих, причащал и служил зачастую один, без диакона.

Владыка неоднократно обращался к пастве с патриотическими воззваниями, первым из которых стало его обращение 26 июня 1941 года. В нем он призвал ленинградцев выступить с оружием на защиту своей страны, подчеркнув, что «Церковь благословляет эти подвиги и всё, что творит каждый русский человек для защиты своего Отечества».

После прорыва блокады города глава Ленинградской епархии вместе с группой православных священнослужителей был отмечен боевой наградой – медалью «За оборону Ленинграда» [8, С. 231].

Важно упомянуть то, что до начала Второй мировой войны сотни священнослужителей отбывали наказание в тюрьмах и лагерях. Те, кому удалось вернуться к 1941 году, были призваны в армию. Патриотическая деятельность Церкви в годы войны была замечена и по достоинству оценена советским руководством, что привело к важнейшему событию в истории Русской Православной церкви – восстановлению Патриаршества.

На второй день войны, 23 июня, по предложению митрополита Алексия (Симанского) приходы Ленинграда начали сбор пожертвований в Фонд обороны и советский Красный Крест.

В этот же день с архипастырским посланием обратился к своей пастве и митрополит Алексий (Симанский), призвав защищать Родину. О значимости и результатах этих посланий можно судить по фактам отношения оккупационных властей к распространению пастырских обращений. В сентябре 1941 г. за чтение в храмах первого послания митрополита Сергия в Киеве были расстреляны архимандрит Александр (Вишняков), настоятель Николо-Набережной церкви, и протоиерей Павел Остренский. В Симферополе за чтение и распространение этого патриотического воззвания были расстреляны протоиерей Николай Швец, дьякон Александр Бондаренко, старец Викентий.

Послания предстоятеля Церкви (а их за период войны было свыше двадцати) носили не только призывной и консолидирующий характер, но и имели разъяснительные цели. В них определялась позиция Церкви по отношению к захватчикам и войне в целом, причем независимо от положения на фронте.

Особое внимание в своих посланиях митрополит Сергий уделял верующим на временно оккупированной территории. В январе 1942 г. в специальном обращении патриарший местоблюститель напомнил православным, чтобы они, находясь в плену у врага, не забывали, что они русские, и сознательно или по недомыслию не оказались предателями своей Родины. Одновременно митрополит Сергий содействовал и в организации партизанского движения. Так, в послании подчеркнуто: «Пусть ваши местные партизаны будут и для вас не только примером и одобрением, но и предметом непрестанного попечения. Помните, что всякая услуга, оказанная партизану, есть заслуга перед Родиной и лишний шаг к вашему собственному освобождению от фашистского плена».

Послания митрополита нарушали закон, ибо тот запрещал любую деятельность Церкви за пределами стен храма и любое вмешательство в дела государства и нации. Там не менее все выпущенные местоблюстителем обращения и послания откликались на все основные события в военной жизни сражавшейся страны. Патриотическая позиция Церкви была замечена руководством страны с первых дней войны. С 16 июля 1941 г. советская пресса начала публиковать положительные материалы о Церкви и верующих в СССР. В «Правде» впервые были опубликованы сведения о патриотической деятельности православного духовенства. Такие сообщения в центральной прессе стали регулярными. Всего с этого времени по июль 1945 г. в центральной прессе (газеты «Правда» и «Известия») было опубликовано свыше 100 статей и сообщений, где в той или иной степени затрагивались религиозные проблемы и тема патриотического участия верующих в Великой Отечественной войне.

Несомненно, сборы средств в Фонд обороны, на подарки бойцам Советской Армии, на помощь сиротам, воинам-инвалидам, семьям погибших составили важную часть деятельности Русской православной церкви в годы войны. Но была еще одна важнейшая форма деятельности – молебны о победе русского воинства.

Одним из величайших молитвенников в военные годы был иеросхимонах Серафим Вырецкий. Когда немцы вошли в город, старец успокаивал многих растерявшихся, говоря, что ни одного жилого дома не будет разрушено. (В Вырице действительно были разрушены только вокзал, сберкасса и мост.) Тысячу дней стоял он на молитве о спасении страны и народа России. Отец Серафим взял особый подвиг поста: съедал в день одну просфору, немного тертой моркови и пил святую воду. Он возносил постоянную молитву не только в своей келье, но и в саду на камне перед устроенной на сосне иконой преподобного Серафима Саровского, кормящего дикого медведя. Не прекращал отец Серафим принимать людей и после войны. Их стало еще больше. В основном это были родственники пропавших без вести воинов.

Патриотическая деятельность Церкви в годы войны была замечена и по достоинству оценена советским руководством.

Глава II. Взаимодействие Церкви и государства в 1941 – 1945 гг. Восстановление Патриаршества.

Накануне Отечественной войны власти продолжали проводить активную политику, направленную на построение атеистического общества. Воинствующие атеисты 1917-1921 года не предпринимали попыток по ликвидации церкви, так как предрекали ей гибель после свержения монархического строя и принятия идеологических доктрин большевиков. Однако ожидания эти не оправдались.

  Статья 124 новой Конституции, принятой в 1936 году, провозглашала свободу вероисповедания, она также уравнивала в правах духовенство и светские лица. Но, несмотря на это, преследования верующих продолжались, так как основным законом, регулирующим деятельность конфессиональных организаций, оставалось постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 года. [2] Оно всячески ограничивало как богослужебную, так и социальную деятельность религиозных общин. На тот момент была одна структура, занимавшаяся вопросами по делам религии - «церковный отдел» НКВД. Идеологическая работа партийных и общественных организаций была направлена на строительство «атеистического общества».

В 1937 году была проведена перепись населения, выявившая, что 56,7% людей считают себя религиозными. [1] Эти результаты не могли устроить советскую власть, учитывая то, что реальный процент был выше полученного. Деятельность организации «Союз воинствующих безбожников», направленная на проведение антирелигиозной политики среди населения и финансируемая государством, не принесла ожидаемого эффекта. После этого союз был подвергнут «чистке», а на духовенство обрушилась волна террора и повсеместного закрытия церквей. Например, в 1935 году в Ленинградской области было около 1,5 тысяч священнослужителей, а в 1937 году лишь 32 человека. В 1936 и 1937 годах заключили под стражу более 70 священнослужителей, большинство из них были приговорены сразу к расстрелу, умерли в заключении или были сосланы в лагеря. Всего в 1937 году было арестовано 136900 представителей духовенства. К 1939 году на свободе было 5 епископов, 10 митрополитов и 400 священников. Всего за время Большого террора истребили более 50000 служителей РПЦ. [2]

Ранее секретный «Оперативный приказ НКВД Союза ССР» от 30 июля 1937 года определял церковников как «социально-опасный элемент» в коммунистическом обществе. [3] В зависимости от активности пропаганды контрреволюционной деятельности им полагался расстрел или ссылка. Этот же документ регламентировал для регионов страны количество людей, обязанных быть репрессированными. Часто для того, чтобы закрыть квоту людям предъявляли фальсифицированные обвинения. Так архиепископа Смоленского Серафима (Остроумова) обвинили в возглавлении банды контрреволюционеров и террористов. Архиепископа Орловского Иннокентия (Никифорова) арестовали вместе с 16 священнослужителями города за клерикально-фашистскую заговорщическую деятельность. Духовенство было одной из самых социально незащищенных групп населения. К началу Великой Отечественной войны оно было практически уничтожено. [3]

Постоянная комиссия по культовым вопросам находила разные причины закрытия приходов и монастырей, в числе которых были «просьбы трудящихся», «улучшение планировки города» и другие. В результате этой кампании в РСФСР из осталось несколько тысяч приходов и ни одних семинарии и монастыря. Оставленные церкви были в основном «показательными» для иностранных граждан. По планам «Союза воинствующих безбожников» последний храм должен был закрыться в 1943 году. К лету 1939 г. в Патриаршей Церкви осталось четыре правящих архиерея - Патриарший Местоблюститель митрополит Московский Сергий (Старогородский), митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), архиепископ Петергофский Николай (Ярушевич), управлявший Новгородской и Псковской епархиями, архиепископ Дмитровский Сергий (Воскресенский), с 1937 г. занимавший должность управляющего делами Московской Патриархии. Епархий почти не осталось, а Церковь фактически стала незаконным объединением. Какие-либо связи с духовными лицами рассматривались как отклонение от революционных идей и признаком политической неблагонадежности, что грозило многими серьезными последствиями. К 1941 году на землях бывшей РСФСР в 25 областях не было ни единой функционирующей церкви, а в 20 областях было от 1 до 5 храмов. Из 150 епископов работающих осталось лишь 4 [9].

Однако церковь продолжала жить. Стали распространяться так называемые «тайные» богослужения, которые были для многих священников единственным способом продолжения деятельности. Некоторые исследователи склонны полагать, что именно благодаря Катакомбной Церкви Патриарший Местоблюститель спас от закрытия сотни приходов вместе с церковным управлением. Власти опасались, что вся церковь станет подпольной, так как она представляла собой куда большую опасность, чем официальная и строго контролируемая [9].

  Одной из причин пересмотра религиозной политики была немецкая оккупация Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы в 1941 году. Германия использовала на этих территориях церковь как орган управления. Православие было одним из орудий борьбы против Советского Союза, а также средством повышения авторитета Германии и упрочения позиций в странах с большим количеством православного населения. Была создана Германская епархия Русской зарубежной церкви, которая находилась в оппозиции к Московскому патриархату. Германия на захваченных территориях возвращала церковное имущество, строила и реставрировала храмы. Архиепископ Берлинский и Германский РПЦЗ обращался к народу с призывами бороться против большевизма, искореняющего веру и нравственные основы жизни. Он называл грядущую войну «новым крестовым походом» против антихристовой власти. Такая гибкая конфессиональная политика проводилась с целью дезориентации населения и его раскола. Она создавала иллюзию освободительной войны от коммунистического террора, сводила к минимуму сопротивление. Однако истинное отношение нацистов к православной вере видно из секретного меморандума Мартина Бормана от декабря 1941 года, в котором он говорит о несовместимости национал-социалистических идей и христианства и необходимости отдаления людей от религии. Другим доказательством того, что Гитлер вынужден был сотрудничать с церковью только из-за войны, было его мнение о том, что церковь не должна быть мощной структурой, а состоять из отдельных независимых сект. [9]

В сложившейся ситуации СССР надо было применять ответные меры по укреплению единства страны. Патриотическая позиция граждан, верность христианским традициям, память о подвигах Александра Невского, Дмитрия Донского, М.И. Кутузова А.В. Суворова, - все это указывало на то, что церковь выступала в качестве эффективного орудия в борьбе с врагом и поднятием боевого духа. Несмотря на разрушения и гонения, РПЦ всегда вставала на защиту своего Отечества, благословляла народ на победы в сражениях. [2]

Планы по скорейшему уничтожению церкви были упразднены, вместо этого советское правительство перешло к курсу частичного восстановления религиозной жизни под жестким контролем со стороны государства. Атеистическая пропаганда была сведена к минимуму, к октябрю 1941 прекратился выпуск многих антирелигиозных периодических изданий. Основным направлением новой политики являлась нейтрализация фашистской пропаганды на оккупированных территориях. Но, помимо этого, расширение религиозной свободы открывало и дополнительные материальные возможности. Так президент Ф. Рузвельт в переговорах с СССР считал это необходимым условием для выделения ленд-лизовских ассигнаций. Вызвано оно было нежеланием американского Совета церквей Христа сотрудничать с безбожным государством. Советская власть нехотя шла на значительные уступки странам-союзникам и церкви, и влияние РПЦ неуклонно росло. Происходило налаживание диалога между государством и церковью, объединенных в борьбе с врагом. [22]

Весной 1942г. впервые за многие годы власти разрешили верующим проводить крестные ходы на Пасху в Москве, Ленинграде и ряде других городов. Такая практика сохранялась и в последующие военные годы. В кинохрониках зазвучал колокольный звон московских церквей; демонстрировались крестные ходы; население с иконами встречающее советских воинов в освобождённых городах, солдаты, осеняющие себя крестным знамением и прикладывающиеся к святым образам; освещение танковой колонны, построенной на пожертвования верующих.

К 1943 году отношение руководства СССР в лице Сталина осознало, что народ воюет не за всемирную революцию и Коммунистическую партию, а за своих родных и близких, за Родину. Что война, действительно, Отечественная.

Газета «Правда» стала печатать слово «Бог» с большой буквы. Осенью 1943 г. на страницах газет прозвучали слова с просьбой «молиться за победу над злейшим врагом – германским фашизмом», было опубликовано следующее послание митрополита Сергия к пастве: «С Божиею помощью и в эту годину испытаний наш народ сумеет по-прежнему постоять за себя и рано или поздно, но прогонит прочь наседающего чужанина. Такая надежда, как железная броня, да оградит нас от всякого малодушия перед нашествием врага. Каждый на своей страже, на своем посту будет бодро стоять, содействуя обороне Отечества нашего, и ревниво храня драгоценные заветы нашей святой Православной веры». Верующие сохраняли твёрдость духа в обстановке всеобщей растерянности [5, С. 156].

В итоге был ликвидирован институт военных комиссаров и распущен Третий интернационал, в армии и на флоте ввели погоны, были разрешены к употреблению обращения «офицеры», «солдаты». Изменилось отношение и к Русской Православной Церкви. «Союз воинствующих безбожников» фактически прекратил свое существование, а 4 сентября 1943 года Сталин встретился с руководством Московской патриархии. В ходе почти двух часовой беседы митрополит Сергий поднял вопрос о необходимости увеличения числа приходов и об освобождении священников и архиереев из ссылок, лагерей и тюрем, о предоставлении беспрепятственного совершения богослужений и об открытии духовных заведений [9].

Важнейшим итогом встречи стало появление у Русской Православной Церкви Патриарха – впервые с 1925 года. Решением Архиерейского собора РПЦ, проходившего 8 сентября 1943 года в Москве, Патриархом единогласно был избран митрополит Сергий (Страгородский). После его безвременной смерти в мае 1944 года новым главой Церкви 2 февраля 1945-го стал митрополит Алексий (Симанский), при котором клир и верующие встретили Победу в войне [9].

Второе восстановление патриаршества в 1943 году было еще более необходимо, чем первое. Потому что восстановление патриаршества означало признание и хоть какое-то покровительство со стороны государства. Это событие, безусловно, имеет очень большое значение и серьезные внутренние и внешние последствия в церкви и обществе. Заканчивался период открытых гонений, начатых в 1917 году большевиками, которые не стеснялись быть разрушителями церкви и даже ввели это в свою официальную политику, создав Союз воинствующих безбожников и передав руководство в нем не просто людям неверующим, а агрессивно антихристианским, антицерковным, что всегда важно помнить [6, 235]. Сейчас оценить все последствия трудно, и трудно понять, как это могло быть воспринято, потому что народ, конечно, никто не спрашивал. Общество, имеющее какое-то свободное, непринужденное единство, общение или мнение было разгромлено. Однако самым ярким свидетельством изменения политики советского руководства по отношению к Церкви стало восстановление Патриаршества и открытие Духовной семинарии для подготовки кадров будущего духовенства.

Заключение

Итак, к началу войны православие в России практически было уничтожено. Несмотря на это церковь с первых же дней четко определила свою позицию. Она объединилась с властью и приступила к активной патриотической деятельности. Вновь открывались храмы, власть стала показывать своё положительное отношение к православию. В тот период времени необходима была сплочённость, объединение населения в священной борьбе. Во время войны помощь православной церкви состояла из двух направлений - духовного и материального. На нужды фронта собирались немалые суммы. Православие помогало людям обрести относительное душевное успокоение, надежду на победу. В тылу молились за фронтовиков. На фронте часто верили в божественную силу икон и крестов. Священники разделяли судьбы прихожан, с оружием в руках дрались на передовой, работали в госпиталях, служили в уцелевших храмах, и были рядом с народом.

Список использованных источников и литературы:

1. Агафонов Н., прот. Ратные подвиги православного духовенства/ [Электронный ресурс] URL: <http://crodnik.ru/ratnye-podvigi-pravoslavnogo-duxovenstva/>.

2. Алексеев В. И., Ставру Ф. РПЦ на оккупированной немцами территории. [Электронный ресурс] // Русское возрождение. - № 11. URL: <http://www.religare.ru/2_49283.html>.

3. Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь в политике Советского государства в 1943 - 1948 гг. - М.: Институт российской истории, 2001.

4. Великая Отечественная война: 1941–1945: Энциклопедия для школьников/ Сост. И.А. Дамаскин, П.А. Кошель; Вступит, статья О.А. Ржешевского. — М.: ОЛМА - ПРЕСС, 2000. — 189 с.

5. Великая Отечественная война Советского Союза 1941 – 1945/ Под ред. О.П. Хлевнюк. - М.: Академия, 2002.

6. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А., Усов А.В. История России с древнейших времен до наших дней. – М., 2017.

7. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История России. XX – начало XXI века. – М.: «Русское слово – РС», 2007. – 480 с.

8. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. – М., Проспект, 2014.

1. Интернет-источники: <https://ru.wikipedia.org>

<https://pobeda70.cbs-stav.ru>