Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»

«Паломничество по святым местам».

Автор: **Солодовник Ирина Валентиновна,**

учащаяся 10 «4» класса

 Научный руководитель:

 Напалкова Татьяна Андреевна

учитель истории и обществознания

Анадырь

2020

Оглавление

Введение 3

Глава I. Судьба Православия в годы советской власти 3

Глава II. Православные храмы и монастыри в годы Великой

Отечественной Войны и служения в них. 6

Заключение 13

Список использованных источников и литературы 14

Приложение

Введение

В годы Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь, несмотря на многолетние довоенные репрессии и подозрительное отношение к себе со стороны государства, словом и делом помогала своему народу, внеся весомый вклад в общее дело победы над грозным врагом. Священники на оккупированных территориях поддерживали связь с подпольем, партизанами, оказывали помощь мирному населению, в уцелевших и полуразрушенных храмах проводили службы, крестили, причащали, исповедовали и отпевали людей. Сегодня очень актуальны поездки православных по святым местам и мы хотим совершить виртуальное паломничество по храмам и монастырям, которые несли службу в годы войны.

Целью данной работы является изучение истории служения в храмах и монастырях в годы Великой Отечественной войны и вклада священников в дело Победы.

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать историю Православия в годы советской власти.
2. Изучить историю Православных храмов и монастырей, в которых проходили службы в годы Великой Отечественной войны.

Глава 1. Судьба Православия в годы советской власти.

 Накануне Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь подверглась невиданному разгрому и репрессиям [3, С. 244]. Была поставлена задача – в ходе «безбожной пятилетки» 1932–1937 годов уничтожить все храмы, церкви, костелы, синагоги, молельные дома, мечети и дацаны, охватив антирелигиозной пропагандой всех жителей СССР, в первую очередь, молодежь [5, С.267]. Задача по полной ликвидации Церкви была близка к завершению. За советский период, общее количество православных религиозных сооружений сократилось в 10 раз, причем половина уничтоженных пришлась на 1920-1930 годы, а остальная половина на 1940-1980 годы [6].

Главным объектом гонений и антирелигиозной пропаганды в СССР была Русская Православная церковь. Это являлось реализацией идеологии Ульянова-Ленина сформулированной им в фразе: «*Наше дело — бороться с господствующей, черносотенной и буржуазной национальной культурой великороссов».*

Почему большевики боролись с христианством?

Вождь коммунистической партии В. И. Ленин, как и другие большевистские вожди, ещё задолго до захвата власти свидетельствовали о своей открыто богоборческой позиции. Можно процитировать письмо Ленина Горькому, написанное еще в 1913 году: «Всякий боженька есть труположство — будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька, всё равно. Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой — есть невыразимейшая мерзость, это самая опасная мерзость, самая гнусная зараза». Неудивительно, что, придя к власти, Ленин и его единомышленники начали с первых же дней бороться с тем, что считали «невыносимейшей мерзостью» и «самой гнусной заразой».

Поэтому дело было даже не в какой-либо оппозиции Церкви по отношению к новой власти. Любая религия, с точки зрения большевиков, была проявлением контрреволюционности. Само понимание, что такое «контрреволюция», у большевиков и у церковных деятелей было принципиально различным.

Церковные деятели не уставали заявлять, что Церковь не занимается никакой контрреволюцией, Церковь не ведет никакой политической борьбы с властью, не участвует в заговорах против нее. Но с точки зрения большевистской власти, любой носитель религиозной идеи, не разделяющий в полной мере коммунистической идеологии, уже являлся контрреволюционером. Именно такое глубинное идеологическое противоречие между коммунизмом и религией было главной причиной разворачивавшегося конфликта.

Свое мировоззрение, направленное на искоренение религии, социалисты сразу же стали претворять в действия. Уже в одном из первых советских декретов — в «Декрете о земле», принятом на второй день Советской власти, были предусмотрены масштабные антицерковные мероприятия. Была провозглашена национализация всех земель: наряду с помещичьими, удельными, земель монастырских и церковных со всем «живым и мёртвым инвентарем», усадебными постройками и всеми принадлежностями. Всё это переходило в распоряжение местных Советов. То есть, уже на второй день Советской власти всё церковное имущество одним росчерком пера было отобрано у Церкви (первоначально, правда, лишь на бумаге). Однако довольно быстро, уже в январе 1918 года большевики начали пытаться осуществить этот захват и в действительности.

Кульминацией антицерковного законотворчества большевиков стал ленинский «Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви», опубликованный 23 января 1918 года. Этим декретом у Церкви не только отнималось право владеть собственностью, но она вообще лишалась прав юридического лица, то есть-де-юре Церкви, как единой организации, больше не было. Церковь, как организация, оказывалась вне поля легальности, вне советских законов. Это положение оставалось в действии вплоть до 1990 года, то есть практически до самого конца существования советской власти.

Основой национальной культуры великороссов было Православие и именно поэтому уничтожение, осквернение и очернение всего, что связано с православной религией, было непременным условием борьбы большевиков с культурным и идеологическим наследием Империи. Для того чтобы более ясно представить себе результаты церковного погрома, давайте обратимся к фактам и сравним, что было и что осталось после невиданных гонений на церковь.

До начала Октябрьской революции Русская Православная Церковь располагала 48 тысячами приходских храмов, около 25 тыс. всевозможных часовен. Их обслуживало более 100 тыс. священнослужителей. В 67 епархиях служило около 130 архиереев. Церкви принадлежало 35 тыс. приходских школ, 58 духовных семинарий, 4 духовных академии [6].

В 20-е годы истребление духовенства и мирян продолжалось, при этом, в отличие от предыдущих бесчинств, в СССР этот процесс проходил с помощью показательных судов. Церковное же имущество изымалось под предлогом помощи голодающим Поволжья.

В начале 30-х годов, когда началась коллективизация и «раскулачивание» крестьян, Церковь объявили единственной «легальной» контрреволюционной силой в стране. Был взорван кафедральный храм Христа Спасителя в Москве, по стране прокатилась волна уничтожения церквей под лозунгом «Борьба против религии — борьба за социализм».

Вследствие этого форсированного уничтожения государственной и партийной властью Православной Церкви, особенно во второй половине 30-х годов, к 1941 г. РПЦ удалось сохранить лишь жалкие остатки былого величия.

 На территории бывшей РСФСР в 25 областях не осталось ни одного действующего храма, а в 20 областях их осталось не более 5. Огромное количество культовых сооружений было приспособлено под клубы, музеи, склады, дома культуры (и даже квартиры), но точное количество именно уничтоженных (то есть взорванных или разобранных) храмов установить крайне трудно [2, С. 369]

Всего на территории СССР (без присоединённых накануне войны Западных областей Украины и Белоруссии) на начало 1941 г. было чуть больше 100 действующих храмов. Из почти полутора сот епископов в 1917 году к началу 1939 года действующих осталось лишь 4. Только в 1936 и 1937 годах было арестовано более 70 епископов. Многие из них были или сразу расстреляны, или сосланы в лагеря и тюрьмы. Было уничтожено более 50 тыс. священнослужителей [6].

С полной уверенностью можно сказать, что РПЦ к началу войны лежала в руинах. Партии и государству удалось террором, репрессиями и запретами разгромить Церковь, но им не удалось окончательно убить православную веру в народе. Всесоюзная перепись населения, которая была проведена в январе 1937 года, показала, что две трети сельского и одна треть городского населения СССР считают себя верующими.

Нет никакого сомнения в том, что выстоять в войне и победить коварного и сильного врага, кроме всех прочих условий, помогла и религиозная вера советских людей.

Свою позицию Русская Православная Церковь четко обозначила с первого дня войны. 22 июня 1941 года ее глава, митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) обратился ко всем православным верующим страны с письменным посланием «К пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», в котором заявил, что Церковь всегда разделяла судьбу своего народа.

Так было и во времена Александра Невского, громившего псов-рыцарей, и во времена Дмитрия Донского, получившего благословение от игумена земли Русской Сергия Радонежского перед Куликовской битвой. Не оставит Церковь своего народа и теперь, благословляя на предстоящий подвиг.

Владыка прозорливо подчеркнул, что «фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали», постигнет та же участь, что и других захватчиков, когда-то вторгавшихся в нашу страну.

26 июня 1941 года Сергий отслужил в Богоявленском соборе Москвы молебен «О даровании победы», и с этого дня во всех храмах страны почти до самого конца войны начали совершаться подобные молебны.

Несмотря на нанесённые обиды, на совершённое над ней надругательство, погромы и бесконечные унижения от власти, РПЦ в тяжёлую годину для страны и народа без каких-либо колебаний и сомнений встала в ряды защитников Отечества, духовно освятила будущую Победу [1, С. 134]. Так, в уцелевших от уничтожения храмах во время войны шли богослужения, люди получали кров и пищу, укрывались от бомбежек. Об этом речь пойдет в следующей главе.

Глава 2. Православные храмы и монастыри в годы Великой Отечественной Войны и служения в них.

Действующие на момент начала Великой Отечественной войны храмы и монастыри включились в борьбу с фашизмом. Проводились службы, за духовной поддержкой к священнослужителям, как и в другие времена Российской истории, стали идти люди. Церковь проводила большую работу по сбору средств, одежды и много другого для нужд фронта. Священники с оружием в руках сражались как в действующей армии, так и в партизанских отрядах.

Продолжая наше путешествие по святым местам, мы оказались в Санкт-Петербурге, который в годы советской власти назывался Ленинград. Здесь были церкви, которые не закрывались и вели богослужение все 900 дней страшной блокады, оставаясь рядом с людьми.

Ленинградская епархия одной из первых откликнулась на призыв Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия всеми силами выступить на защиту Отечества, когда нацистская Германия и её союзники вторглись на территорию СССР.

Ленинградскую епархию в период блокады возглавлял известный церковный деятель митрополит Алексий (Симанский), впоследствии Патриарх Московский и всея Руси. В самом городе и северных пригородах, оказавшихся в кольце блокады, в его ведении находились Никольский кафедральный и Князь-Владимирский соборы, а также церкви: Никольская Большеохтинская, Волковская кладбищенская Св. Иова, Димитриевская Коломяжская и Спасо-Парголовская [5, С. 271].

По предложению митрополита Алексия уже с 23 июня 1941 г. приходы Ленинграда начали сбор пожертвований на оборону города. Митрополит поддержал желание верующих пожертвовать на эти цели имевшиеся в храмах сбережения, порой очень значительные. Приходской совет Князь-Владимирского собора предложил на свои средства открыть лазарет для раненых и больных воинов и 8 августа передал на его обустройство 710 тыс. из 714 тыс. имевшихся у общины рублей.

С конца июня 1941 г. храмы стали заметно заполняться народом. В этот период богослужения пришлось приспособить к военным условиям: утром они начинались в 8, вечером - в 16 часов. Многие молодые священнослужители ушли в армию, народное ополчение, на оборонное строительство. Те, которые остались, изучали средства противопожарной и противовоздушной обороны на тот случай, если во время богослужения в храм попадёт снаряд. Жители и священнослужители маскировали храмы, чтобы они не стали ориентирами при воздушных налётах на город. Например, в августе 1941 г. золотые купола начали закрывать чехлами или красить в защитный цвет [5, С. 273].

Однако конкретная благотворительная деятельность осталась под запретом и после начала войны. Приходам разрешили перечислять деньги только в общие фонды: Красного Креста, обороны и другие. Это ограничение не погасило воодушевления верующих и духовенства. Храмы отказывались от всех расходов, кроме самых необходимых. Повсеместно солдатам собирали теплые вещи, прихожане жертвовали продовольствие для больных. В первые дни войны Никольский собор выделил 385 тыс. рублей, а к концу 1941 г. свои взносы сделали все православные приходы Ленинграда на общую сумму 2 млн. 144 тыс. рублей.

8 сентября 1941 г. сомкнулось кольцо блокады. Начались артиллерийские обстрелы города. От снарядов и бомб пострадали Никольский, Князь-Владимирский соборы, здание бывшей Духовной академии, где тогда размещался госпиталь. Даже отдаленная Коломяжская церковь в ноябре подверглась бомбардировке. Тем не менее богослужения в действовавших храмах продолжали совершаться ежедневно. Первоначально по сигналу тревоги молящиеся уходили в бомбоубежища. Но вскоре люди привыкли к обстрелам и бомбежкам, и службы зачастую не прерывались.

Рано наступившая зима 1941 г. оказалась на редкость суровой. В городе почти прекратилась подача электроэнергии, остановился транспорт, многие здания не отапливались. В храмах температура упала до нуля, порой замерзало масло в лампадах, все больше людей умирало от голода. Протоиерей Николай Ломакин, давая свидетельские показания на Нюрнбергском процессе, рассказывал, что вокруг Никольской церкви на Большеохтинском кладбище можно было в течение целого дня видеть от 100 до 200 гробов, над которыми совершал отпевание священник. Всем ленинградским священнослужителям, в том числе митрополиту Алексию, приходилось постоянно заниматься этим скорбным делом.

В период блокады Ленинграда богослужение проводилось во всех действующих храмах, и лишь Серафимовская кладбищенская церковь в январе-апреле 1942 г. была закрыта. В нее стали складывать тела умерших [6].

На протяжении всей блокады богослужения проходили в переполненных храмах. Конкретное число ленинградцев, посещавших богослужения, указать невозможно, однако сохранились многочисленные свидетельства очевидцев. Так, один из прихожан Князь-Владимирского собора позднее вспоминал: "Певчие пели в пальто с поднятыми воротниками, закутанные в платки, в валенки, а мужчины даже в скуфьях... Вопреки опасениям, посещаемость собора нисколько не упала, а возросла. Служба у нас шла без сокращений и поспешности, много было причастников и исповедников, целые горы записок о здравии и за упокой, нескончаемые общие молебны и панихиды" [5, С. 278].

Митрополит Алексий в своем докладе 8 сентября 1943 г. на Соборе епископов РПЦ также указывал: "И мы можем отмечать повсюду, а живущие в местах, близких к военным действиям, как, например, в Ленинграде в особенности, - как усилилась молитва, как умножились жертвы народа через храмы Божии, как возвысился этот подвиг молитвенный и жертвенный. Тени смерти носятся в воздухе в этом героическом городе-фронте, вести о жертвах войны приходят ежедневно. Самые жертвы этой войны часто, постоянно у нас перед глазами..."

Ленинград сражался не только силой оружия, но и молитвой Церкви, силой общего воодушевления. В чин Божественной литургии вводились специальные молитвы о даровании победы нашему воинству и избавлении томящихся во вражеской неволе. Служился тогда и особый молебен "в нашествие супостатов, певаемый в Отечественную войну 1812 года". Позднее, в 1943 г., на некоторых богослужениях в Никольском кафедральном соборе присутствовало командование Ленинградского фронта во главе с маршалом Леонидом Говоровым.

Курская и Белгородская епархия в годы Великой Отечественной войны.

Из архивных документов известно, что к началу 1940-х гг. в Курской и Обоянской епархии существовало всего три прихода. С 1937 года, после ареста епископа Ефрема (Ефремова), архиерейская кафедра фактически пустовала. Только в июне 1942 года для управления епархии был хиротонисан во епископа Панкратий (Гладков) с титулом Белгородский и Грайворонский, бывший наместником Свято-Успенской Почаевской Лавры. Но поскольку Курская область находилась за пределами рейхскомиссариата, оккупационные власти не разрешили ему выехать в свой кафедральный город – он остался на оккупированной немцами Украине.

Ситуация меняется осенью 1942 года. 4 сентября состоялась знаменитая встреча Иосифа Сталина с иерархами Русской Православной Церкви. На встрече было принято решение об избрании Патриарха, открытии духовных учебных заведений и согласовано решение о создании органа для взаимодействия Церкви с правительством.

Изменение политики в отношении религии вызвало бурную реакцию среди всех слоев населения. Естественно, служба госбезопасности немедленно отреагировала на «оживление народных масс» и провела настоящее социологическое исследование. Среди архивных документов ФСБ встречается любопытная докладная записка. Начальник УНКГБ по Курской области подполковник Аленцев от 8 сентября 1943 года сообщает: «Значительная часть населения высказывается положительно и одобряет действия правительства по отношению к религии». В записке приводятся высказывания жителей Курской области, сделанные, как помечает автор, среди сослуживцев. Слова, безусловно, процитированы не дословно, и в них угадывается правка партийного работника. Например, беспартийная мать двух сыновей-фронтовиков домохозяйка Н.Я. Чижикова прониклась глубоким уважением к вождю народов: «Тов. Сталин понимает, что нам, матерям, отправившим своих детей на фронт, церковь принесет моральное облегчение, а поэтому внимательное отношение, которое он проявляет к вопросам религии, делает его к нам еще ближе и дороже». «Духовенство идет сейчас в ногу с общими целями нашего государства», – отмечает школьный инспектор областного отдела народного образования Р.Р. Апанов.

В этих строках чувствуется неподдельная радость христиан, безмолвно терпевших много лет гонения и наконец-то дождавшихся лояльности власти. «Вот и снова через 25 лет возвращаемся к старому, и это подтверждается жизнью, стали молиться, имеем хорошие успехи на фронте. Действия советского правительства по отношению к религии я одобряю», – говорит служащая магазина Горторга Маркилова.

Конечно, в противовес таким заявлениям приводятся слова «сознательных» граждан, не готовых мириться с такой политикой. Кто-то, по примеру библиотекаря Н.К. Чернухиной, вообще усмотрел в этом англо-американское влияние: «Сталин на все пойдет, лишь бы выиграть войну. Это очередное отступление коммунистов под давлением союзников».

Именно с этого момента начинается возрождение епархии. Открываются храмы, начинают открыто совершаться службы. Известно, что на март 1943 года только на Старооскольской территории действовало 13 церквей, открытых в том числе и во время оккупации города. При каждом храме числилась община в 20 человек.

Летом 1943 года, после освобождения области от фашистских захватчиков, на Курскую кафедру назначается епископ Питирим (Свиридов).

20 ноября 1943 года в старооскольской районной газете впервые появилась заметка, характеризующая РПЦ с положительной стороны. Еженедельник «Путь Октября» сообщал: «Верующие прихода Троицкой церкви радуются блестящим успехам славной Красной Армии на фронтах Отечественной войны. Для того, чтобы быстрее разгромить оккупантов-фашистов, верующие сдали в фонд РККА 27326 рублей, 20 тысяч внесли на второй государственный военный заем, 1500 рублей на строительство танковой колонны, 500 рублей на третью денежно-вещевую лотерею».

Через «Путь Октября» и другие районные газеты, в проповедях и беседах местное духовенство обращается к верующим с призывом пожертвовать на нужды обороны, на оказание помощи семьям военнослужащих и инвалидам войны. Повсеместно в храмах служатся молебны о даровании победы Красной Армии. Среди прихожан активно ведется подписка на военные займы.

В августе 1944 года в Курскую епархию поступило обращение Курского горвоенкомата и Совета жен и матерей офицеров с просьбой оказать поддержку созданному по их инициативе детскому саду «на 60 человек – детей офицеров, погибших и находящихся на фронте», чтобы обеспечить нормальные условия содержания. Епископ Курский Питирим (Свиридов) призвал паству поддержать это начинание: «Не допускайте, чтобы в тяжкие дни Отечественной войны в нашей стране осиротелые дети, отцы которых отдали свою жизнь за наш с вами покой, остались бы без призора». На нужды детского сада владыка лично пожертвовал 5000 рублей.

Высоко оценивает церковно-патриотическую работу Курской епархии уполномоченный Совета по делам РПЦ области Н. Ефремов. «В день православного праздника на Усекновение главы св. пророка Иоанна Крестителя во всех церквях после литургии совершались торжественные панихиды по павшим на поле брани красным воинам», – сообщает он в донесении Совету в сентябре 1944 года. Также известно, что «епископ совершил выезды в гг. Белгород, Льгов, Обоянь, где совершал благодарственные молебны о достижении победы нашей Красной Армии».

Весной 1945 года владыка Питирим, уже будучи архиепископом Курским и Белгородским, обратился к духовенству епархии с просьбой организовать сбор средств на подарки фронтовикам к 1 мая. Несмотря на светский повод, правящий архиерей призвал поддержать советских солдат в это нелегкое время: «Проводя на поле брани своих отцов, мужей, братьев и детей, народ проникнут желанием облегчить защитникам родной земли тяготы и лишения, неизбежные в боевой обстановке, усладить их суровую жизнь».

Сбор средств в пользу фронтовиков среди верующих не прекращался, даже когда над рейхстагом красноармейцы водрузили Знамя Победы. «Во имя грядущей окончательной победы мы, пастыри и пасомые Православной Церкви, вместе со всем советским народом должны напрячь все силы к тому, чтобы помочь Советскому Союзу скорее закончить войну с ненавистным врагом», – призывал в мае 1945 года архиепископ Питирим. От Курского свечного завода владыка внес на нужды армии 50 000 рублей.

В сентябре этого же года он призвал мирян последовать примеру рабочих, колхозников и ученых, отчисливших свой однодневный заработок на «патриотические нужды».

Соборно миряне и священнослужители епархии внесли значительный материальный вклад в Победу над врагом. Из доклада уполномоченного Совета по делам РПЦ Курской области Н. Ефремова мы узнаем, что с 1943 по 1945 годы на государственно-общественные цели по храмам епархии было собрано 5 435 085 рублей деньгами и сдано облигаций и займов на 34 200 рублей – огромная по тем временам сумма.

Но главный вклад, который сделали члены Церкви – это непрестанная молитва за тех, кто не побоялся положить душу за други своя и храбро бился за каждую пядь родной земли. На основании постановления Святейшего Синода архиепископ Курский и Белгородский Питирим постановил настоятелям всех храмов епархии совершать накануне дня Победы – 8 мая – поминовение павших воинов и «там, где есть возможность, узнать имена павших героев и внести их в церковный синодик на вечное поминовение». А значит, и сегодня в храмах Курской и Белгородской митрополий и поныне поминают героев Великой Отечественной войны.

Киево-Печерская Лавра

В период немецкой оккупации Киева в Лавре был организован полицейский участок, где оккупационными властями было убито около 500 мирных граждан.

По разрешению германских властей 27 сентября 1941 года в стенах Лавры была возобновлена монашеская жизнь; во главе братии стал схиархиепископ (бывший Херсонский и Таврический) Антоний (князь Давид Абашидзе), лаврский постриженник.

3 ноября 1941 года немецкими оккупантами был взорван Успенский собор (восстановлен в 2000 году), что указывается в материалах Нюрнбергского процесса[6]. Перед разрушением храма под руководством рейхскомиссара Эриха Коха был осуществлён вывоз ценностей храма[6]. Подрыв собора был произведён в целях сокрытия следов его разграбления, а также в соответствии с политикой нацистов по уничтожению национальных святынь в целях ослабления национальной идентичности покорённых народов.

Взрыв собора был зафиксирован немцами на киноплёнку и попал в официальную кинохронику. В середине 1990-х её кадры были найдены в частном собрании в Оберхаузене и присланы в Киев при содействии доктора Вольфганга Айхведе, директора Исследовательского центра Восточной Европы Бременского университета, занимавшегося проблемами реституции. Таким образом, немецкие власти заранее знали о времени взрыва и дали возможность своему оператору выбрать безопасную точку для эффектной съёмки. Согласно открывшимся в последнее время архивным документам и мемуарам, сами немцы признавали свою причастность к уничтожению Успенского собора. Об этом свидетельствуют воспоминания и признания ряда нацистских руководителей и военных: министра вооружений Альберта Шпеера, начальника группы религиозной политики министерства оккупированных восточных территорий Карла Розенфельдера, офицера вермахта Фридриха Хейера, имевшего сан евангелического священника, обергруппенфюрера СС Фридриха Еккельна, непосредственно руководившего подрывом храма.

После освобождения Киева в 1943 г. советские власти не решались вновь закрыть Лавру. Монастырь повторно был закрыт в ходе «хрущёвских» антирелигиозных кампаний в 1961 году.

Церковь в Сталинграде.

Церковь в Сталинграде подошла к началу войны практически обескровленной: из почти 500 храмов и часовен, имевшихся в крае до революции, остались единицы. Точных данных о том, где ещё шли службы, не имеется. В итоге, на 1 июля 1944 г. в области действовало 18 и не действовало 138 сохранившихся церквей.

Здания храмов стали надёжными убежищами от бомб и снарядов. Оставшиеся от взорванного ещё в 1932 г. Александро-Невского собора обломки используются в сентябре 1942 г. при строительстве уличных баррикад. С началом боёв в здании Свято-Духова монастыря разместились ремонтные мастерские. При немцах многие жители прятались в здешних катакомбах, где их окормляла игумения Павла. После окончания войны некоторые монахини из Свято-Духова монастыря ещё проживали в Сталинграде. Известны их имена: монахиня Нина (Евдокия Шальнева), София и другие [6].

Некоторые храмы города и окрестностей война не пощадила, например Александро-Невскую церковь в пос. Верхняя Ельшанка. В январе 1943 г., буквально за несколько дней до разгрома фашистов, храм сгорел (прятавшиеся в нём румыны жгли костры). Поражает сила духа наших людей, — после битвы они первым делом просят и получают у властей разрешение открыть молельный дом в купленном 21.08.1944 г. пустующем доме постройки 1941 г. В нём в 1944 г. регистрируется церковная община. 13.04.1946 г. жительница с. Песчанка жертвует ей 2 малых колокола, найденных детьми в окопах (вероятно, верующие спрятали их при закрытии церкви). Служит здесь, по данным С.П. Синельникова, священник А.И. Беляев (1944 — 1946 гг.), ушедший по причине непосильных налогов. Погибла в дни боёв и Троицкая церковь, переоборудованная большевиками под Дом культуры завода «Красный Октябрь» [6].

Алексеевская кладбищенская церковь действовала до войны дольше всех, но также была закрыта. В 1942 г. на кладбище обосновались огневые позиции «Катюш», а с колокольни церквушки наши артиллеристы корректировали огонь батарей по последним оплотам фашистской обороны (по воспоминаниям гвардии сержанта 498-го гаубичного артполка Н.С. Ермакова, чей наблюдательный пункт и располагался там).

Иоанно-Предтеченский храм был взорван ещё в 30-х годах, а оставшийся целым его фундамент немцы укрепили, превратив его в мощный дот, сдерживавший наше контрнаступление на этом участке.

Большинство церквей сильно повреждается обстрелами — это и [Казанский собор](http://www.volgaprav.ru/hramy_volgograda/voroshilovskij-rajon/kafedralnyj-sobor-kazanskoj-ikony-bozhiej-materi/), главные купола и колокольня которого сохранились, но от трапезной остались лишь стены. Официальное открытие храма состоялось 27.07.1945 г., но богослужения с 10.09.1945 г. приходилось совершать в частном доме № 18 по ул. Аткарской [5, С.283].

День Победы, 9 мая 1945 г., совпал со светлыми днями Пасхи Христовой. Во всех храмах Русской Церкви совершались благодарственные молебны и служились панихиды по погибшим. 9 мая - не только праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая считается и Днем поминовения вождей и воинов, погибших на полях сражений. В церквях и храмах России в этот день проводятся поминальные службы.

Заключение

Итак, наше паломничество подходит к концу. Мы посетили несколько храмов, в которых велись службы на протяжении всей войны. В годы Великой Отечественной войны Православная Церковь объединилась с Советской властью в борьбе с фашистами. Войну объявили священной, освободительной, и Церковь благословила борьбу. Церковь не только оказывала материальную поддержку Красной Армии, но и морально поддерживала людей на фронте и в тылу. На фронте верили в чудотворную силу икон и крестного знамения. Молитвы выступали в роли душевного успокоения. Тыловики в молитвах просили Бога уберечь родных от гибели. Исследуя тему, я поняла, что государство в годы войны изменило отношение к религии потому, что наша Церковь и народ – единое целое, что Церковь всегда являлась оплотом для государства и своего народа. В вере народ черпает духовные силы.

 Список использованных источников и литературы:

1. Великая Отечественная война Советского Союза 1941 – 1945 / Под ред. О.П. Хлевнюк. - М.: Академия, 2002.
2. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А., Усов А.В. История России с древнейших времен до наших дней. – М., 2017.
3. 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.
4. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. – М., Проспект, 2014.
5. Цыпин В. История русской Церкви. 1917-1997. – М., 1999.
6. Интернет-источники: <https://ru.wikipedia.org>

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

<https://studwood.ru/1256663/istoriya/svyaschennyy_dolg_pozitsiya_tserkvi_nachale_voyny>

<https://studwood.ru/1256662/istoriya/polozhenie_tserkvi_velikoy_otechestvennoy_voynoy>

<https://foma.ru/slovom-i-mechom-podvig-tserkvi-v-godyi-voynyi.html>

<https://pravlife.org/ru/content/kievo-pecherskaya-lavra-vo-vremya-voyny>

<https://pravoslavie.ru/4874.html>