ВОЙНА И ЦЕРКОВЬ — УРОКИ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

Доклад Президента

Международного общественного Фонда

единства православных народов (МОФЕПН) профессора В.А.Алексеева

на XXVI Международной конференции МОФЕПН

на тему: **«ВОЙНА И ЦЕРКОВЬ — УРОКИ ИСТОРИИ.**

К 75-летию окончания Великой Отечественной войны»

Россия, Москва-Ульяновск

17 ноября 2020 г.

Ваше Высокопреосвященство!

Досточтимые священнослужители!

Уважаемые губернатор Ульяновской области,

участники и гости конференции!

75 лет мир прожил без войны, без большой, т.е. мировой войны, что, несомненно, является благом для человечества и результатом усилий всего концерта великих держав, их руководителей. Хотя и здесь необходима оговорка, ибо за эти 75 лет мир становился не раз свидетелем серьезных международных конфликтов и замирал в страшном ожидании, когда глобальная безопасность по воле некоторых лидеров великих держав повисала буквально на волоске, но здравый смысл и высшие небесные силы удерживали злой рок от его губительных действий.

Безусловно, духовные силы всегда играют свою роль в мотивации человеческих намерений, иногда они попускают и испытания, порой, казалось, сверхчеловеческие. Почему это случается, христианство имеет свои ответы на судьбоносные события, которые происходят по причине греховного повреждения тварной людской природы. Но каждый раз, извлекая уроки из драматических событий, важно понять, что конкретно явилось в тот или иной трагический момент спусковым крючком для начала большой войны, какие силы способны победоносно противостоять глобальному злу. И этим вопросом всегда задаются и богословы, и ученые, и политики, военные, общественные деятели.

Встал перед этим вопросом и я, когда недавно посетил Ульяновск, где почти восемьдесят лет назад выдающиеся исторические религиозные деятели искали ответы на вопросы, как еще более успешно поднять духовные силы Отечества, своего народа на борьбу с абсолютным злом в лице германского фашизма, вероломно напавшего в июне 1941 года на Советскую Россию, на СССР, как освободить родную землю от захватчика и разгромить агрессора, подмявшего под себя всю Западную Европу и бросившего колоссальный ресурс этого огромного геополитического и экономического потенциала против нашей страны.

Здесь, в Ульяновске, на берегу могучей русской и крупнейшей европейской реки Волги, практически с начала Великой Отечественной войны находился духовно-религиозный центр Русской Православной Церкви — Священный Синод, точнее, Собор епископов во главе с Местоблюстителем Патриаршего престола Блаженнейшим Митрополитом Московским и Коломенским Сергием (Страгородским). Здесь, в скромном домике в пределах тогдашнего Казанского кафедрального собора на ул. Водников, д. 15 (позднее ул. Корюкина, д. 17), промыслительно собиралась духоносная сила русского православия, которой предстояло наполняться отечественному национальному самосознанию на протяжении всего военного периода — времени великого напряжения физических, моральных и духовных сил нашего народа в борьбе с грозным и беспощадным врагом.

В этой грандиозной битве нашему народу надлежало не только одержать военную победу над врагом, но и превзойти его морально, подняться выше него духовно, чтобы, не ожесточив свои сердца, принести собственному Отечеству и всей Европе не только мир, но и дух примирения и созидания во имя новой жизни, переустроить мировой порядок на справедливых и безопасных условиях. В этом грандиозном переустройстве мира Русская Православная Церковь сыграла огромную роль, и немалое основание этому было положено здесь, в Ульяновске.

У меня недавно оказалось в руках уникальное издание — редчайшая для сегодняшнего дня книга под названием «Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сборник церковных документов», выпущенная Московской Патриархией в 1943 году, в труднейшие годы военного лихолетья, когда конца войны еще не было видно, и которая убедительно свидетельствует об огромной роли Русской Православной Церкви в укреплении веры, мобилизации духовных сил народа для достижения великой Победы над злейшим врагом.

Важно подчеркнуть, что книга, наполненная важнейшими церковными документами, выпущена до сентября 1943 года, т.е. до Собора епископов в Москве, избравшего Митрополита Сергия (Страгородского) двенадцатым Святейшим Патриархом Московским и всея Руси, но, как видно из представленных уникальных материалов, и до избрания своего канонического главы Московская Патриархия вела очень активную внутрицерковную и внешнюю деятельность, что опровергает стереотипы о ее якобы изоляции, тотальной несвободе и т.д.

Книга открывается публикацией Послания приснопамятного Блаженнейшего Митрополита Сергия «Пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви», с которым глава Московского Патриархата после воскресного богослужения в столичном Елоховском соборе обратился к народу Божиему в первый же день войны — 22 июня 1941 года, нисколько не сомневаясь в конечной победе над врагом, какой-бы трудной она ни была: «Не в первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью, и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу...Церковь Христова благословляет всех православных на защиту священных границ нашей родины. Господь нам дарует победу», — эпически прозвучали слова этого мобилизующего и ободряющего призыва Блаженнейшего владыки Сергия, который очень точно по духу корреспондируется с обращением в тот же день по Центральному радио к советскому народу заместителя главы Правительства СССР В.М.Молотова по поводу начала войны. Оба этих обращения абсолютно созвучны по смыслу, духоподъемности, уверенности в победе советского народа над вероломным врагом, что говорит о наличии на тот момент определенных политических основ для государственно-церковного сотрудничества в подобной созвучной тональности.

Важнейшим импульсом для активизации этого диалога стала личная встреча советского лидера И.В.Сталина с Местоблюстителем Патриаршего Престола Русской Православной Церкви Митрополитом Сергием (Страгородским) в Москве в июле 1941 года, о достоверности которой впервые сказал Э.И.Лисавцев, занимавший серьезные позиции в системе регулирования государственно-церковных отношений в СССР в 1970–1980 годы. Сегодня российские исследователи уже включают ранее неизвестный этот факт в оборот исторических исследований (см. ЖМП, №4, 2020 г.). Зная Э.И.Лисавцева лично по совместной работе в области развития государственно-церковных отношений в СССР в 80-е годы XX столетия как весьма компетентного и ответственного советского деятеля, считаю неоспоримым приведенный им исторический факт.

Этот пример служит дополнительным аргументом в пользу утверждений о серьезной перемене советской политики в области религии в предвоенный и военный периоды. Наряду с другими особо важными отечественными институтами, как государственными (например, союзное правительство), так и культурными (скажем, крупнейшие музеи страны), Патриарший Местоблюститель Русской Православной
Церкви Митрополит Сергий вместе с Собором архиереев также был эвакуирован в глубокий тыл — на берега Волги. Отсюда, из Ульяновска Куйбышевской области (в Куйбышеве находились Правительство СССР, иностранные дипломаты и т.д. — *В.А.*), уже с октября 1941 года глава Московского Патриархата начинает постоянно обращаться к своей многомиллионной пастве с патриотическими призывами, находясь в активном диалоге с государственными институтами.

Из этих фактов видно, что к началу войны Церковь действительно имела наработанный механизм взаимодействия с властью, сложившийся на основе новой религиозной политики советского руководства, что была определена, как представляется, в соответствии с Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1939 года, которое, хотя имело совершенно секретный характер, а потому не было широко обнародовано и касалось в основном закрытой деятельности в новых политических условиях партийных и карательно-фискальных органов по отношению к религиозным организациям, тем не менее оказало огромное позитивное влияние на конструктивную в целом перемену многих публичных сфер государственно-церковных связей.

Не вызывает сомнений, что Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1939 года принималось в контексте начавшейся 1 сентября этого же года Второй мировой войны с вторжения войск германского рейха в Польшу и размещения осенью 1939 года частей Красной Армии в Восточной Польше и Западной Белоруссии. Именно начавшаяся большая война как важнейший геополитический фактор, имевший многосоставный характер, предполагавший в том числе и религиозную проблематику, заставляла советское руководство при принятии указанного Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) применять новые подходы к Церкви и верующим.

Советское руководство уже в начале Второй мировой войны, еще до вступления Советского Союза в непосредственное боевое столкновение с фашистской Германией, озаботилось обеспечением лояльности местного населения в Западной Белоруссии и Прибалтике, где проживало большое количество православных людей, с которыми не следовало создавать напряженных отношений по религиозному вопросу при вводе частей Красной Армии в эти регионы и коренных изменениях социально-политических систем в присоединяемых республиках.

Подробный комментарий к Постановлению ПБ ЦК ВКП(б)от 11.11.1939 г. и сам текст Постановления были впервые опубликованы мной в статье «Не эпизоды и не случайности» еще в 1999 году в мартовско-апрельском номере журнала «Россия молодая», а также в брошюре «Тернистый путь к живому диалогу», выпущенной ЗАО «Издательский центр “Россия молодая”» тоже в 1999 году, что избавляет меня от необходимости останавливаться в данной работе на деталях этого партийного решения.

Тогда эти публикации вызвали большую дискуссию. Но сегодня о произошедших серьезных изменениях в государственно-церковных отношениях в СССР в сторону их смягчения именно с осени 1939 года, особенно на присоединенных территориях в Западной Украине, Западной Белоруссии, в Прибалтике, уже много говорят и признают этот факт ведущие российские историки-специалисты в данном вопросе, например доктор исторических наук М.В.Шкаровский и другие (см. ЖМП, №3, 2020).

Таким образом, не вызывает сомнений, что именно постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1939 года под лапидарным бюрократическим наименованием «Вопросы религии» стало политической основой перемен, т.к. содержало в себе абсолютно прорывной для того времени благожелательный по отношению к Русской Православной Церкви характер. Постановлением предписывалось советским органам власти, главным образом карательным институтам, прекратить массовый террор к православным священнослужителям и верующим и начать конструктивное сотрудничество там, где это необходимо в условиях начавшейся войны на границах СССР.

Именно в этом контексте надо понимать новый характер церковно-государственных отношений, начавшихся с ноября 1939 года и обретших новую динамику в годы пребывания Синода РПЦ в Ульяновске, а также в после­дующий период, вплоть до начала 50-х годов.

24 ноября 1941 года, в драматический момент, когда фашистские орды стояли практически у ворот Москвы, Блаженнейший Митрополит Сергий из Ульяновска, провидчески прозревая грядущее, обратился к верующим с духоподъемным ободрением и словами воодушевления: «Близок час нашей победы», заявив, «отрадно знать, что семя, брошенное нашей Патриархией, дает богатые всходы. Совсем недавно мы обращались к пастве, пробуждая патриотические чувства, а теперь патриотизм поднялся грозной волной для врага... Вопреки бредням фашистских супостатов, рассчитывавших на быстрое истощение сил нашего государства, могучее русское воинство только теперь начинает расправлять свои богатырские плечи, готовясь нанести сокрушительный удар вероломному врагу».

Большое количество раз обращался со словами ободрения, укрепления духа и благословения Блаженнейший Сергий из Ульяновска, с берегов великой русской реки Волги, к своим чадам, борющимся с жестоким врагом на фронтах Великой Отечественной или напряженно трудившимся во имя победы в тылу. Призывы Первосвятителя доходили до народа, порождали горячие благодарные отклики, воодушевляли людей, о чем имеется множество примеров.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая 15 мая 2020 года с памятным словом, посвященным очередной годовщине кончины блаженнопочившего Патриарха Сергия (Страгородского), отметил его «совершенно особую историческую роль в сохранении нашей Церкви в тяжелейшие годы XX столетия», оценив его как «выдающегося деятеля Русской Православной Церкви», находившегося в необходимом «для дела спасения диалоге с государством».

Русская Православная Церковь была воинствующей как против внешнего врага — германского языческого антихристианского бесчеловечного фашизма, так и внутреннего — боролась с предательскими действиями тех священнослужителей, которые, оказавшись на оккупированной фашистами территории СССР, начали сотрудничать с немцами, служить воле германского командования, прославляя Гитлера в лукаво, с дальним коварным прицелом открытых оккупантами православных храмах. Именно здесь, в Ульяновске, священноначалие Московского Патриархата осенью 1941 года начало решительно выступать против церковных сепаратистов, предателей, коллаборационистов и раскольников, к глубокому сожалению оказавшихся среди православного духовенства и клира на оккупированных территориях.

Особой заботой Блаженнейшего Митрополита Сергия и Собора архиереев Московского Патриархата, подвизавшихся вместе с ним в патриотическом служении, было дело духовного спасения православных людей на Украине, где хозяйничали немецко-фашистские оккупанты, привлекшие для своих гнусных целей православных священнослужителей, предательски перешедших на сторону гитлеровцев.

Во главе церковных изменников и предателей Родины на Украине был епископ Владимиро-Волынский Поликарп Сикорский, самочинно, вопреки канонам, с поощрения германских спецслужб объявивший себя архиепископом Луцким и Ковельским и главой т.н. «автокефальной (т.е. самостоятельной. — *В.А.*) Православной Церкви Украины». Дабы помочь православным людям на Украине уберечься от такой беды и соблазна — церковного раскола, душевного разлада в связи с предательством пастырей и не допустить их разрыва с Матерью-Церковью — Московским Патриархатом, Блаженнейший Митрополит Сергий с сонмом русских православных архиереев на епископском Соборе в Ульяновске 28 марта 1942 года своим Определением №12 лишил Поликарпа Сикорского епископского сана и отлучил от канонической Церкви за измену архиерейской клятве, церковной присяге и учиненный церковный раскол.

Предстоятель Московского Патриархата Митрополит Сергий призвал своих верных чад на Украине в драматический период вражеской оккупации и в связи с трусливой изменой их лживых пастырей остаться верными Матери-Церкви, сохранить живительную связь с истинной душеспасительной силой в лице возглавляемой им канонической церковной юрисдикции, единственно способной дать человеку уверенность в правильности своего выбора.

Сегодня эта ситуация с изменником Поликарпом Сикорским не может не напоминать о застарелой, со времени гетмана Мазепы, душевной болезни украинской элиты — не единождых ее предательствах единоверной Москве, впадая в грезы корыстных вожделений самостийности и автокефализма.

Саму эту самочинную «автокефалию» Поликарпа Сикорского в 1942 году в Ульяновске Собор епископов Московского Патриархата справедливо не признал. В своем обращении «К православной пастве Украины» Блаженнейший Митрополит Сергий 5 февраля 1942 года заявил: «Эта невиданным способом объявленная украинская автокефалия назначена идти за германскими войсками... Мы присутствуем при появлении целой группы самочинников — больше политиков, чем церковников, специально организованной для похода на Украину, для овладения ее вековыми святынями, для ее покорения вновь выдуманному церковному управлению». Как актуально звучат эти отрезвляющие слова для современной Украины, где в очередной раз страной правят чуждые интересам народа силы, корыстно угодничая перед Западом, и где вновь правит бал церковная измена.

Столь же суровому осуждению за служение гитлеровской власти на временно оккупированных фашистами территориях Латвии, Литвы и Эстонии, а также ряда западных областей России и Белоруссии, за измену Матери-Церкви — Московскому Патриархату и учиненный церковный раскол Блаженнейший Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий с Собором епископов в Ульяновске 22 сентября 1942 года своим Определением №27 подвергли строгому осуждению Экзарха Латвии и Эстонии, Митрополита Литовского Сергия Воскресенского и других архиереев-коллаборационистов из Прибалтики — архиепископа Елганского Иакова (Карпа), епископов Нарвского Павла (Дмитриевского) и Ковенского Даниила, наложив на них прещения и заклеймив их поведение как деяния фашистских прихвостней и малодушных церковных изменников, среди которых были и те, кто тоже вожделел получить при помощи оккупантов т.н. «автокефалию» в отрыве от Москвы для своих самочинных незаконных церковных образований.

Борясь с церковными изменниками и раскольниками, коллаборационистами в рясах, Русская Православная Церковь в тяжелые годы Великой Отечественной войны очищала свои ряды духовенства от предателей и малодушных служителей, укрепляясь тем самым организационно и духовно, выступая в своих отношениях с верной многомиллионной паствой твердой, надежной основой и духовной силой для мобилизации народа на борьбу с врагами Церкви Христовой и родного Отечества.

Сегодня в определенных либерально-демократических кругах активно раскручивается тема, дескать, о каком-то особом видении лучшего пути для России без большевиков бывшего советского генерала-предателя Андрея Власова, поставленного во главе сформированной гитлеровцами из изменников Родины т.н. «Русской Освободительной армии», которая могла бы якобы принести России в случае победы фашистской Германии какое-то новое «светлое» будущее. При этом всячески подчеркивается «православность» предателя Власова, деятельность в его армии православных священников-изменников, и вся эта «церковность» власовщины служит в публикациях некоторых авторов своего рода оправданием предательства.

В этой же связи появляются публикации, в которых не без сочувствия говорится об отношениях Власова с «Псковской православной миссией», созданной германскими спецслужбами в оккупированном гитлеровцами Пскове по инициативе и под руководством упомянутого Митрополита Сергия Воскресенского, который в 1941–1944 годах активно сотрудничал с оккупантами, прославлял гитлеровский режим, направлял приветственные послания Гитлеру и т.д., о чем имеется множество задокументированных фактов.

Позиция Русской Православной Церкви относительно Митрополита Сергия Воскресенского была суровой изначально, с момента получения в 1942 году в Ульяновске сведений о его измене, беспощадной к его предательству — другой она и не могла быть. Нет веских оснований пересматривать эту принципиальную позицию священноначалия Церкви и сегодня, как бы ни хотели этого всякого рода «оправдатели».

Так же как и поднимать миф о каком-то жертвенном пути казачьего корпуса, сформированного гитлеровцами для борьбы с Красной Армией из предателей на Дону во время оккупации. Этот корпус впоследствии, перед окончанием войны, находясь на Балканах, по мнению некоторых современных либеральных публицистов, якобы героически боролся с безбожным большевистским режимом в лице наступавшей Красной Армии. На деле же этот корпус, пролив немало братской крови в боях против Красной Армии на территории СССР, также много жестокостей совершил в 1944–1945 годах против сербских партизан и других балканских героических сил сопротивления.

Однако некоторыми «ревнителями» особо подчеркивается «православность» этих казаков, которые окормлялись священниками-предателями, перешедшими в услужение гитлеровцам. Предпринимаются попытки оправдать этих предателей Родины и церковных изменников во главе с самочинно присвоившим себе незаконные полномочия архиепископом Николаем Амасийским вместе с примкнувшими к нему изменниками клириками Вяче­славом Сериковым, Иоанном Наговским и другими. Появляются публикации, по сути оправдывающие перешедших на сторону фашистов священнослужителей для, дескать, «полноценного церковного окормления» и «духовного спасения» предателей из казачьего корпуса.

В своем Послании из Ульяновска православной пастве Ростова-на-Дону и Ростовской епархии 20 марта 1943 года Первосвятитель Русской Православной Церкви Митрополит Сергий сурово осуждает этих церковных раскольников во главе с архиепископом Николаем Амасийским и прямо называет их беззаконниками, предателями и фашистскими ставленниками. Эта бескомпромиссная патриотическая позиция Церкви, срывающая фальшивые маски с предателей Родины и изменников Церкви, сыграла огромную позитивную роль для победы советского народа над фашизмом как врагом Отечества и всего человечества.

Священноначалие Русской Православной Церкви благословляло православный народ Отечества не только духовно, молитвенно противостоять фашистам, но и действенно помогать воюющей на фронтах Красной Армии в снабжении ее новой военной техникой, обмундированием, для чего Блаженнейший Митрополит Сергий (Страгородский) вместе с сонмом епископата и духовенства, показывая личный пример, призывал советских граждан и соотечественников из-за рубежа направлять свои денежные пожертвования, сдавать даже личные ювелирные украшения на специально открытые финансовые счета Московского Патриархата, где эти средства аккумулировались и затем переводились государству для закупки производимых вооружений и последующей передачи этих вооружений воюю­­щей Красной Армии. За годы Великой Отечественной войны на средства, собранные Русской Православной Церковью, были построены танковая колонна им. Дмитрия Донского, авиационная эскадрилья, много пушек и другого вооружения, которое было передано офицерам и бойцам Красной Армии.

25 февраля 1943 года Блаженнейший Митрополит Сергий направил Верховному Главнокомандующему воюющей Красной Армии И.В.Сталину телеграмму, в которой говорилось: «Верующие, в желании помочь Красной Армии, охотно откликнулись на мой призыв: собрать средства на постройку танковой колонны имени Дмитрия Донского. Всего собрано около 6 000 000 рублей и, кроме того, большое количество золотых и серебряных вещей... Сбор средств продолжается. Примите эти средства как дар от духовенства и верующих Русской Православной Церкви...»

В ответной телеграмме И.В.Сталина из Москвы в Ульяновск Патриаршему Местоблюстителю Сергию, Митрополиту Московскому и Коломенскому говорилось: «Прошу передать православному русскому духовенству и верующим, собравшим 6 миллионов рублей, золотые и серебряные вещи на строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского, мой искренний привет и благодарность Красной Армии. И.Сталин».

Русская Православная Церковь в годы войны стала центром и координатором усилий других Автокефальных Православных Церквей мира, осуждавших фашизм и боровшихся с ним по мере своих возможностей. В этой связи заслуживает внимание
«Обращение главы Московского Патриархата Митрополита Сергия к православному духовенству и верующим Румынской Православной Церкви», с которым он обратился 9 декабря 1942 года из Ульяновска. В этом Обращении, подписанном также другим видным русским иерархом Митрополитом Киевским и Галицким Николаем (Ярушевичем), Экзархом Украины, в частности говорилось: «Румынские собратья — архипастыри и пастыри и все православные люди Румынии! Отрекитесь от союза с людоедом и богоборцем Гитлером и будем вместе с вами едиными устами умолять Господа нашего вернуть странам нашим мир и процветание, а изверга рода человеческого Гитлера да покарает рука Всевышнего».

Как Церковь народа, воюющего против абсолютного зла, Московский Патриархат в годы Второй мировой войны приобрел немалый авторитет в зарубежном православном мире, что позволило Русской Православной Церкви выступать «едиными устами» от лица ответственной части православной вселенской полноты, призывая человечество сплотиться во имя победы над гитлеровским фашизмом и его сателлитами. В упомянутом Обращении «К румынским пастырям и пастве» от 9 декабря 1942 года священноначалие Русской Православной Церкви компетентно заявило, что солидарность с воюющим русским православным народом, со священноначалием Московского Патриархата проявляют «всеми почитаемые Восточные Патриархи Православной Церкви — Иерусалимский, Антиохийский и Александрийский... Честный голос Восточных Патриархов поддержали Югославский Патриарх Гавриил, греческие (элладские. — *В.А.*), болгарские и многие другие иерархи». Это подтверждает, что к этому времени Московский Патриархат не только осуществлял благотворные контакты с главами и представителями указанных Автокефальных Православных Церквей, но и от их имени нес основное бремя в борьбе православия с фашистским злом.

Эта деятельность Московского Патриархата высоко ценилась союзниками по антигитлеровской коалиции. Скажем, Митрополит Вениамин (Федченков), находясь в США и пользуясь огромным доверием истеблишмента как русский православный архиерей-патриот, вместе с супругой американского президента Элеонорой Рузвельт создали Комитет помощи воюющей Красной Армии, через который шли пожертвования для закупки вооружения советским войскам на Восточном фронте.

Активизируя свою важную координирующую роль в мировом православии, Русская Православная Церковь 23 апреля 1943 года в своем пасхальном послании из Ульяновска обратилась в лице Блаженнейшего Митрополита Сергия ко всем христианам в Югославии, Чехословакии, Элладе и прочих странах со словами призыва к борьбе с ненавистным нацистским злом, укреплению межцерковных связей, ободрения и надежды на скорую победу над фашистским агрессором. В этом Обращении наряду со словами пасхального поздравления говорилось, что «Господь же да укрепит наши с вами братский союз и да увенчает его радостью видеть ваши народы свободными и наши страны мирно процветающими под сенью Животворящего Христова Креста».

И эту ответственную роль Русской Церкви как религиозного лидера, идущего в первом ряду борцов с фашизмом, православный мир благодарно признал и подтвердил в январе 1945 года, когда в Москву на интронизацию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) съехались Восточные Патриархи и другие высокие Иерархи, представлявшие свои Поместные Церкви и ответственную часть вселенской православной полноты.

* * *

Сегодня как в отечественных либеральных кругах, так и на Западе есть силы, которые стараются представить патриотически настроенное священноначалие Московского Патриархата в годы войны чуть ли не «агентами сталинского режима», а предателей в рясах пытаются обелить, оправдать, особенно это усилия наиболее активно предпринимаются на Украине, в Прибалтике, кое-где на Балканах, т.е. в тех странах, где православное духовенство в военный период усердно служило гитлеровским властям.

Дабы объективно раскрыть деятельность Русской Православной Церкви и других Православных Церквей в годы Второй мировой войны, пять лет тому назад, в 2015 году, в рамках празднования 70-летия победы над фашизмом по инициативе и при участии Международного общественного Фонда единства православных народов Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП) организовала и провела в Дюссельдорфе, в Германии, представительную международную конференцию, посвященную роли христианства и деятельности христианских церквей Европы в борьбе с фашизмом, рассмотрению с христианских позиций предпосылок и причин возникновения войны, анализу позиции церквей в ходе военных действий и их участию в достижении победы над фашизмом.

На конференции в Дюссельдорфе мы представили зарубежной аудитории объективные материалы, на конкретных исторических фактах показывающие, что Русская Православная Церковь Московского Патриархата проявила себя в годы Второй мировой войны как наиболее ответственная религиозная организация, как действительно воинствующая Церковь в духовно-мобилизационном противостоянии великому злу в лице фашизма, в то время как некоторые другие христианские деноминации того времени не нашли своего заметного места в борьбе с нацизмом.

Несколько раз в настоящей статье говорится о проявленной или пропущенной ответственности той или иной части православной полноты, т.к., к сожалению, не все Поместные Православные Церкви, их иерархи и первосвятители проявили по отношению к фашизму столь же принципиальное отношение, что и Русская Православная Церковь и ее Предстоятель. В этой связи стоит сказать о коллаборационистской позиции Константинопольского Патриархата и его тогдашнего главы Патриарха Вениамина, который не только терпимо относился к нацистскому режиму, не выступал против фашизма как такового, но и сотрудничал с нацистскими властями и на своей канонической территории, и в присвоенных себе под шумок самочинным порядком территориальных юрисдикциях других Поместных Православных Церквей в Европе: Польше, Прибалтике, на Балканах, в Греции и т.д.

Эта коллаборационистская и корыстно-эгоистическая церковная политика Константинопольского Патриархата, имеющая давние причины в ревностно-завистливом отношении к православной Москве из-за исторического величия, большого внутреннего и внешнего влияния Русской Церкви, наиболее ярко проявилась в годы Второй мировой войны, когда Фанар (религиозно-административный центр Константинопольской Церкви, находящейся в Стамбуле, Турция. — *В.А.*) присваивал «отламываемые» руками раскольников при содействии немцев части Московского Патриархата на оккупированных территориях на Украине, в Прибалтике, Белоруссии, на Дону, при этом прославляя гитлеровский режим.

Особенно возмутительными были действия монастырей Афона, находящихся в каноническом подчинении Фанару, приветствовавших Гитлера. В 1941 году Священный Кинот Горы Афон (правящий совет, состоящий из представителей всех 20 обителей Святой Горы) обратился лично к Адольфу Гитлеру с просьбой взять под покровительство рейха монастыри Афона. Вместе с этим обращением фюреру был направлен приготовленный монахами образ главного фашиста в иконографическом виде с надписью на греческом языке: «Адольф, великий царь».

Константинопольский Патриарх Вениамин не только не препятствовал этим профашистским настроениям греческих монахов на Афоне, но всячески поощрял их. Портреты Гитлера были вывешены в других монастырях Афона, немало греческих насельников не скрывало своего гнева в адрес «коммунистической» Советской России, противостоявшей Гитлеру, мужественно боровшейся с фашизмом. Вместе с советской властью на Афоне осуждали и «большевистскую» Русскую Церковь, благословившую народ на борьбу с нацизмом. Зато во многих восточноевропейских странах по мере освобождения их от фашизма войсками Красной Армии православные священнослужители, простые верующие люди приветствовали и славили Московский Патриархат за участие в битве с безбожным кровавым нацизмом.

В январе 1945 года, за несколько месяцев до окончания войны, в Москве состоялся знаменательный Поместный Собор Русской Православной Церкви, на котором 13-м Патриархом Московским после смерти в мае 1944 года Патриарха Сергия был избран бывший Митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), тот самый, вынесший со своей ленинградской паствой в осажденном городе всю тяжесть блокады немцами Ленинграда, который вместе с Митрополитом Сергием (Страгородским) и Митрополитом Киевским и Галицким Николаем (Ярушевичем) 4 сентября 1943 года участвовали в знаменитой ночной беседе в Кремле с И.В.Сталиным, где и были приняты важнейшие государственные решения о предоставлении Русской Православной Церкви доселе невиданных в СССР широких религиозных прав и свобод. Мне выпала честь быть в 1989 году одним из самых первых публикаторов в отечественной прессе этого выдающегося исторического факта.

Для участия в торжественной интронизации Святейшего Патриарха Алексия I в январе 1945 года в Москву, несмотря на сложности военного времени, были приглашены и прибыли главы Александрийской, Антио­хийской, Грузинской и представители других Автокефальных Церквей, но отсутствовал Константинопольский Патриарх Вениамин, который, судя по всему, в т.ч. и по причине своего сотрудничества с гитлеровцами, не был приглашен Москвой в столицу СССР на большие церковные торжества. Хотя, надо думать, глава Фанара даже в случае его приглашения вряд ли прибыл бы в Москву, ибо Константинопольский Патриархат отчетливо ощущал, что Русская Церковь перехватывает у него пальму первенства в православном мире, и явно не хотел поддерживать амбиции и претензии Московского Патриархата на лидерство своим присутствием в советской столице — «Третьем Риме», чья победоносная Красная Армия к этому времени уже приближалась к Берлину — логову фашизма, чтобы сломить хребет германскому нацизму и принести долгожданный мир всему миру.

При этом надо иметь в виду, что в этот момент начали осложняться отношения между союзниками по антигитлеровской коалиции, США и Великобритания ревностно следили за победоносным приближением Красной Армии к Берлину, захват которого советскими войсками на десятилетия и даже на века вперед определил бы расклад политических сил в Европе, да и в мире в целом и отнюдь не пользу оси Вашингтон–Лондон.

Поэтому Константинопольский Патриарх Вениамин, которому с момента обретения Русской Православной Церковью нового высокого статуса в СССР Вашингтон и Лондон начали придавать важное значение в борьбе против укреплявшейся Москвы, и который оказавшись в руках англо-американских спецслужб, не мог и думать о визите в Москву в январе 1945 года, чтобы приветствовать нового главу Русской Православной Церкви, выдвигавшегося на первое место в ряду церковных лидеров.

10 апреля 1945 года И.В.Сталин принял в Кремле Патриарха Алексия I и сопровождавших его Митрополита Николая (Ярушевича), отвечавшего за зарубежные связи в Синоде, и протопресвитера Николая Колчицкого — управляющего делами Русской Православной Церкви. В беседе принимал участие В.М.Молотов — заместитель И.В.Сталина в Правительстве и Наркоминдел СССР. На встрече обсуждались международные вопросы, укрепление позиции Московского Патриархата в послевоенном мире. Специально рассматривалась программа визита Патриарха Алексия I на Святую Землю.

И.В.Сталин придавал Московскому Патриархату как Церкви народа-победителя важное значение в новой Европе. Именно с целью укрепить позиции Москвы во всём православном мире при содействии советского правительства был организован визит главы Русской Православной Церкви Патриарха Алексия I в апреле–мае 1945 года на Святую Землю, в Иерусалим.

Это паломничество началось на личном самолете И.В.Сталина из Москвы в Баку, затем через иранские и иракские города поездами и автомобилями в Бейрут и Дамаск, а оттуда глава Русской Православной Церкви торжественно въехал в древний Иерусалим, где произошла его волнительная встреча с главой Матери Церквей Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским и всей Палестины Тимофеем.

По всему пути следования кортежа во Святую Землю через несколько ближневосточных стран всюду, где местные жители узнавали, что едет глава Русской Православной Церкви, его и сопровождавших лиц приветствовали особенно тепло, по-восточному шумно, с огромными почестями как высокого представителя народа-победителя в Великой войне. При этом особенно доброжелательно отмечалось, что Россия вернулась на свои исторические позиции на Ближнем Востоке, на традиционно принадлежащее ей место покровительницы Святых мест. Словом, этот триумфальный визит придал еще больше оснований Московскому Патриархату на лидерство в православном мире, чего не могли приветствовать в Константинопольском Патриархате.

Даже сменивший на первосвятительском троне на Фанаре антисоветски и антирусски настроенного Патриарха Вениамина в самом начале 1946 года новый глава Константинопольской Православной Церкви Патриарх Максим V, который не слыл русофобом и даже подозревался своими недругами в симпатиях к греческим коммунистам-партизанам и в восхищении победой Красной Армии над фашизмом, но и он не собирался уступать Русской Православной Церкви исторические прерогативы Константинопольской Церкви на первенство в православном мире.

Особенно это проявилось в период подготовки и проведения Московского совещания глав Поместных Православных Церквей, которое состоялось в июле 1948 года, формально посвященное 500-летию обретения Русской Православной Церковью автокефального статуса, но на деле этот юбилейный религиозный саммит должен был, по задумке советской стороны, развернуться в другой формат и превратиться во Всеправославный Церковный Собор (в материалах Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР его тогда даже называли «Вселенским Собором»), который бы по воле Москвы радикальным образом изменил расстановку сил во всём православном мире.

Так, из материалов Совета по делам Русской Православной Церкви можно усмотреть, что Москве хотелось изменить диптих, в новой редакции которого именно Московский Патриархат ставился бы на первое «место чести», т.е. центр мирового православия перемещался бы из Стамбула в Москву.

Руководитель Совета по делам Русской Православной Церкви при Правительстве СССР Г.Г.Карпов в отчете в ЦК ВКП(б) прямо заявлял о проводимой работе для осуществления «основной цели, подготовку в 1948 году не собиравшегося уже несколько веков Вселенского Собора для решения вопроса о присвоении Московской Патриархии титула Вселенской».

Поэтому понятно, почему Константинопольский Патриарх Максим V на Московское совещание в 1948 году не прибыл. На Фанаре прекрасно понимали, к каким плачевным для себя результатам могли прийти участники Всеправославного совещания в Москве, и были включены все механизмы, чтобы не допустить поездки Патриарха Максима V в столицу СССР, несмотря на его симпатии к Советскому Союзу.

* * *

На смену окончившейся «горячей» фазе Мировой войны приходила эпоха глобальной «холодной войны», которая началась уже осенью 1946 года с Фултонской речи У.Черчиля в США 5 марта. В «холодной войне» против Советского Союза его противниками использовались все средства, в том числе принимались различные меры сдерживания влияния в мире Русской Православной Церкви как мощной гуманитарной духовной «мягкой» силы. США и Великобритания добились того, чтобы на Всеправославное совещание в Москву в 1948 году не прибыли не только Константинопольский Патриарх, но и Александрийский и Иерусалимский греческие патриархи, а также ряд представителей других Поместных Православных Церквей, и тем самым это совещание не смогло приобрести тот необходимый статус, на который рассчитывали в Москве. В конечном итоге это совещание не могло провести решения, которые лишили бы Фанар, находившийся в Стамбуле под контролем американских, турецких и прозападных греческих властей, прерогатив исторического первенства в православном мире.

Напротив, под влиянием американских спецслужб и Государственного департамента США Константинопольский Патриархат становится в годы «холодной войны» одним из инструментов антисоветской политики и рычагом давления на Русскую Православную Церковь. 18 октября 1948 года под сильным воздействием американских и греческих властей, а также турецкого руководства с патриаршего престола насильственно свергается Константинопольский Патриарх Максим V, вынужденный подать в церковный Синод заявление об уходе на покой, а на его место буквально насаждается из США, вопреки сложившемуся порядку, Архиепископ Северной и Южной Америки Афинагор (Спиру), прибывший позднее в Стамбул на личном самолете американского президента Гарри Трумэна. Любопытно, что американский авиаборт № 1 носил наименование «Священная корова».

Несмотря на то, что архиепископ Афинагор не был на тот момент гражданином Турции, что противоречило постановлениям турецкого правительства об избрании Константинопольского патриарха, тем не менее давление американских властей на турок было столь велико, что они уступили и по прибытии в аэропорт вручили Афинагору турецкий паспорт, с которым он появился на Фанаре, где и состоялась 26 января 1949 года его интронизация, но еще ранее, 1 ноября 1948 года, при повторном голосовании 11 голосами из 17 участвующих в выборах епископов он был избран главой Константинопольской Православной Церкви, хотя на тот момент он не был турецким подданным.

Патриарх Афинагор устраивал американцев не только своим резким антикоммунистическим, но и прежде всего антисоветским и, даже больше того, антирусским настроем, чего особенно и не скрывал, хотя и рядился в «нужных» случаях в одежды защитника Русской Православной Церкви от действий атеистических властей в СССР. С момента своего избрания главой Константинопольского Патриархата Патриарх Афинагор вместе с руководством Ватикана начали «крестовый поход» против «безбожного советского правительства», подстегивая тем самым ход разгоравшейся в мире «холодной войны».

Важно отметить, что наработки фашистских властей по расколу Русской Православной Церкви, ослаблению ее влияния, созданию параллельных неканонических структур были подхвачены американскими спецслужбами и Госдепом США в «холодной войне» против Советского Союза и Русской Православной Церкви под прикрытием лозунгов и призывов к защите прав верующих в Советском Союзе, обеспечению свободы совести советских граждан и т.д.

Многие церковные коллаборационисты, раскольники и предатели, которые вместе с германскими войсками после поражения в Великой войне оказались в Европе вне зоны советской оккупации, на контролируемых союзными войсками территориях, избежали в массе своей депортации в СССР и оказались кто в США, кто в Западной Германии, кто в Канаде или Австралии, где при поддержке спецслужб продолжили деятельность по созданию параллельных Московскому Патриархату псевдоканонических церковных структур и расколу Русской Православной Церкви.

Особенно изощренно и активно действовали украинские националисты из числа бандеровцев, оуновцев и их пособников, спасенных американцами, создавшие в послевоенный период свои незаконные т.н. «автокефальные» православные структуры за пределами СССР. Константинопольский Патриархат не только не осуждал эти действия украинских «автокефалистов» в зарубежных диаспорах, но, в конечном итоге, легализовал их своим признанием, включив их в свою церковную юрисдикцию в ряде стран Европы, Америки, Канады и Австралии несмотря на возражения Русской Православной Церкви, действуя в русле «холодной войны».

Своеобразным апофеозом этих недружественных действий Фанара, находящегося под плотной опекой американских спецслужб, стали открытые враждебные действия Константинопольского Патриарха Варфоломея по расколу Московского Патриархата в конце XX – начале XXI веков, который предоставил в 2018 году в одностороннем порядке в нарушение всех канонических правил томос о даровании автокефалии украинским раскольникам — самозванной отколовшейся части Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата. Лоббировал эту авантюру украинских националистов Президент Украины П.Порошенко, как и Патриарх Варфоломей, являющийся креатурой американских властей. Словом, война, в т.ч. на церковном поле, начавшаяся в 1941 году, докатилась до 2020 года.

Благодарю за внимание.