

правительством добросовестно и положение народа ухудшалось. Постепенно росло недовольство боярской властью и в 1478 году в столкновении Москвы и Новгорода боярская власть не получила поддержки со стороны народа.

Таким образом, рассматриваемая демократическая модель вполне соответствует современной системе стандартов народовластия. И пусть данная модель не была совершенна, выдающееся значение Новгорода в истории страны никогда не подвергалось сомнению.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (Дата обращения: 01.11.2019)
2. Новгородская земля(республика) [Электронный источник] URL: <https://istoriarusi.ru/udel/novgorodskaya-zemlya-12-13-vek.html> (Дата обращения: 01.11.2019)
3. Тулупов В.Г. Русь Новгородская. [Электронный ресурс] URL: <https://litvek.com/book-read/132139-kniga-protiirey-vyacheslav-gennadevich-tulupov-rus-novgorodskaya-chitat-online?p=12> (Дата обращения: 23.11.2019)
4. Янин В.Л. Роль Новгорода в Отечественной истории. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-novgoroda-v-otechestvennoy-istorii/viewer> (Дата обращения: 01.11.2019)
5. Янин В. Л. Послесловие // Киселев Б. Слово о Новгороде // Литературная учеба.1984. № 4. С. 21–22.
6. Яковлев М.В. Факторы формирования особенностей российской модели демократии. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-formirovaniya-osobennostey-rossiyskoy-modeli-demokratii/viewer> (Дата обращения: 23.11.2019)
7. Тихомиров М.Н. Великий Новгород в истории мировой культуры // Новгород: к 1100-летию города. В 4 кн. Кн. 1. М.: Наука, 1964. 576 с.

Подвигаило А.А., Ланина А.В.

Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, г. Белгород

**РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКВЬ И ЕЁ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945-1950 гг.)**

Поместный Собор Русской Православной Церкви открылся 31 января 1945 года в храме Воскресения в Сокольниках. Этот Собор

далеко превзошел Собор 1917-1918 годов по авторитетности и числу гостей от братских Православных Церквей. На Собор в Москву приехали: Александрийский Патриарх Христофор, Антиохийский Патриарх Александр III, Грузинский Католикос-Патриарх Каллистрат, представители Вселенского Патриарха – митрополит Фиатирский Германос, Иерусалимского – митрополит Севастийский Афинагор; делегация Сербской Церкви во главе с митрополитом Скоплянским Иосифом, делегация Румынской Церкви во главе с епископом Аржешским Иосифом¹⁰. На этом Соборе обсуждались самые разносторонние и важные вопросы не только для РПЦ но и для всех православных церквей. Некоторые из этих вопросов отразил прот. Владислав Цыпин. В его труде он говорил: «Краткое «положение», единогласно утвержденное Собором, заменило развернутые определения Собора 1917-1918 годов, касавшиеся отдельных инстанций церковной власти. Новое «Положение» резко подчеркивало иерархический строй церковного управления, возвышая в сравнении с «Определениями» предыдущего Собора полномочия Патриарха, епархиальных архиереев и настоятелей приходов. Сроки созыва Поместных и Архиерейских Соборов «Положением» не регламентировались. Созыв Поместного и Архиерейского Соборов предоставлялся Патриарху или Синоду под председательством Местоблюстителя. По Положению Собора 1945 года Местоблюститель Патриаршего Престола не избирался, а им становился после кончины Патриарха старший по хиротонии постоянный член Синода. По 24 статье «Положения» епархиальный архиерей назначался указом Патриарха, само же избрание, о котором «Положение» умалчивает, совершалось на практике Синодом. Вместо епархиального собрания и епархиального совета, предусмотренных «Определениями» Поместного Собора 1917-1918 годов, по «Положению» при епархиальном архиерее мог состоять епархиальный совет «там, где таковой будет архиереем образован», - иными словами, учреждение его предоставлялось по усмотрению архиерея. В «Положении» ничего не говорится о благочиннических собраниях и о благочиннических советах, упраздняясь и введенная на предыдущем Поместном Соборе выборность благочинных. Настоятель прихода, по «Положению», должен был стоять во главе приходского собрания, являясь председателем и приходского собрания, и приходского совета. Назначался он архиереем и был ответственным перед ним. На

---

¹⁰ Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Церкви 1917-1997. Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, М., 1997 г., С.697.

настоятеля возлагалось попечение не только о религиозно-нравственной жизни общины, но и о ее хозяйственной деятельности, ответственность за правомерный расход приходских средств»¹¹.

После этого Собора и во исполнение его решений богословско-церковные круги Московской патриархии развернули активную деятельность по всем направлениям. Прежде всего, они занялись окончательным устранением последствий прошлых церковных расколов и прочих «настроений».

В апреле 1945 года в Болгарию отправилась делегация Русской Церкви во главе с архиепископом Псковским Григорием; визит содействовал укреплению братских уз между единоверными и единокровными славянскими народами.

Одновременно в Югославию отправлена была другая церковная делегация во главе с епископом Кировоградским Сергием (Лариным). Во время пребывания в Югославии епископа Сергия с Патриаршей Церковью воссоединилась большая группа русских священников-эмигрантов, находившихся ранее в юрисдикции Карловацкого Синода.

Существовала еще проблема православных церквей Эстонии, но уже в мае 1945 г. было покончено с так называемой «эстонской схизмой» – самовольным уходом православных приходов, находившихся на территории буржуазной Эстонии из-под юрисдикции Московского патриархата. Православное духовенство Эстонии принесло покаяние представителю патриаршей власти, а сами приходы составили эстонскую митрополию Русской Православной Церкви.

В августе 1945 г. патриарх Алексей обратился к епископату и духовенству карловацкой группировки с призывом возвратиться в Русскую Православную Церковь. Руководство «русской православной церкви за границей» ответило отказом, но многие приходы с возглавляющими их священнослужителями приняли юрисдикцию Московского патриархата (прежде всего приходы, находившиеся на территории Югославии, Болгарии, Чехословакии и ряда других европейских стран), что было для церкви хоть и частичным, но все же успехом.

Встреча епископа Сергия с сербскими иерархами проложила путь к передаче Мукачевско-Пряшевской епархии (без Пряшева) Русской Православной Церкви. Это событие состоялось 22 октября 1945 года. Оно было обусловлено как историей Закарпатья, которое в древности входило в состав Киевской Руси, так и тем обстоятельством, что по до-

---

¹¹ Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Церкви 1917-1997. Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, М., 1997 г., С. 701.

говору с Чехословакией, освобожденной Советской Армией, Карпатская Русь была возвращена нашему государству. На Мукачевскую кафедру был поставлен епископ Уманский Нестор (Сидорук).

В марте 1946 г. состоялся Львовский собор епископов, священников и мирян греко-католической (униатской) церкви западных областей Украины. К искренним энтузиастам воссоединения с православной церковью, без сомнения, принадлежит Таврило Костельник, высокообразованный выдающийся священник из Львова, который был убит партизаном-бендеровцем в 1948 г. На этом было принято решение об упразднении Брестской унии 1596 г. – орудия политической реакции, которое использовалось во вред украинскому народу. Последовало постановление собора о воссоединении униатов с православной церковью. Однако в сложившихся в то время условиях нарастающего террора советских секретных служб против униатов и невероятного давления с целью ликвидации этой церкви многие подписались просто из страха перед репрессиями. Избрание делегатов на собор, который должен был решить судьбу униатской церкви, проходило без всяких правил. В тех районах, где было слишком много противников воссоединения с православной церковью, выборы не проводились вообще: делегаты прямо назначались настоятелями храмов.

В августе 1949 г. воссоединились с Русской Православной Церковью униатские приходы Закарпатья – наследие Ужгородской унии 1649 г., которая так же была принудительно навязана православному населению этой части Украины, как и Брестская. Закарпатские приходы образовали мукачевскую епархию украинского экзархата Московской патриархии.

Ситуация с Православной церковью Польши была улажена несколько позднее, но гораздо более регулярным образом, поскольку инициатива исходила от самой этой поместной церкви. Действия Московской патриархии по отношению к Польской церкви характеризуются канонической правильностью и экклесиастической мудростью¹².

Все это привело к увеличению числа приходов Русской Православной Церкви, укрепило ее позиции внутри страны и создало предпосылки для усиления внешнецерковной деятельности.

В том же свете следует рассматривать действия патриарха Алексия, направленные на то, чтобы завоевать для Русской церкви

---

¹² Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Церкви 1917-1997. Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, М., 1997 г., С.697. С.730.

положение первой среди равных внутри православной ойкумены. Некоторые западные ученые спорят, было ли соперничество Константинополя с Москвой причиной, почему патриарх во время паломничества на Восток не посетил Стамбул. Более вероятной причиной этого, кажется, отказ настроенных весьма антисоветски турецких властей выдать визу русскому патриарху.

Тем временем по инициативе Московской патриархии состоялось первое в послевоенное время совещание глав (или их представителей) почти всех поместных православных церквей (не были представлены лишь Константинопольская и Кипрская церкви). Поводом для этой встречи послужило празднование в июле 1948 г. 500-летия автокефалии Русской Православной Церкви. Небывалый размах, с каким Русская Православная Церковь планировала праздновать 500-летие своей автокефалии, указывал на то, что Москва надеялась стать инициатором и организатором восточного Вселенского собора. Программа торжеств включала консультации всеправославного значения, которые можно было рассматривать как предварительные консультации (просинод). Самый выбор даты – 1948 г., возможно, заключал в себе знак пренебрежения Константинополем: 500 лет назад Россия односторонне провозгласила свою автокефалию, но прошел еще 141 год, прежде чем Константинополь и другие восточные патриархаты признали ее. Участники совещания обсудили целый ряд аспектов единого подхода поместных православных церквей к решению актуальных вопросов церковной жизни, а также проблему их отношения к католической и протестантским церквям.

Так что юбилейные торжества остались, как и можно было предположить, политизированными, с сильным антиватиканским привкусом. Тон был задан посланием патриарха Алексия при открытии торжеств. Затем последовали антикатолическое выступление Ермогена, архиепископа Казанского; отца Гаврилы Костельника, инициатора «воссоединения» украинских униатов с Русской Православной Церковью; болгарского митрополита Кирилла (впоследствии патриарх) и т.д. В основном эти выступления были политическими. Напротив, доклады об англиканстве носили более богословский характер и были отмечены определенной терпимостью, впрочем, тем не менее был сделан вывод, что англиканские рукоположения недействительны, поскольку и сами англикане не могут прийти к общему решению, является ли рукоположение таинством или нет. Одна из причин, почему проблема англиканства стала предметом обсуждения, состояла, по-видимому, в том, что Москва хотела отвлечь англикан от эмигрантской в греческие церкви,

предлагая себя, Московский патриархат, в качестве центра англикано-православного диалога¹³. Другая причина была чисто богословской: патриархи Константинопольский и Александрийский уже в 1931 г. признали действительность рукоположений англикан. В то время митрополит Сергей заявил, что этот вопрос является важным богословским вопросом для всех православных и разрешение его односторонне двумя патриархами недостаточно¹⁴. Сами торжества во всем их великолепии, как и обсуждаемые проблемы, должны были доказать Советам, что Русская церковь может быть полезна как международный форум, а также предупредить возможность возрождения советской антицерковной довоенной политики. Однако конференция не сумела произвести запланированное впечатление на православный мир, как и не привела мировое православие под власть авторитета Москвы. Из четырех восточных патриархов ни один не приехал, и представлены были только Константинопольский и Антиохийский. Более того, греки согласились участвовать в торжествах, но не в последующем совещании. Так что совещание собрало только церкви, находившиеся под властью коммунистических режимов (плюс Антиохийская церковь, получавшая в то время от Москвы большие субсидии)¹⁵. На наш взгляд, не сумев стать «православным Ватиканом», Московская патриархия потеряла свое значение в глазах Сталина.

Чрезвычайно важным шагом в межхристианской деятельности представителей Московской патриархии явилось присоединение Русской Православной Церкви к экуменизму – движению за преодоление нынешнего раскола в христианстве и восстановление единства христианских конфессий и деноминаций¹⁶. Координирует и направляет это движение Всемирный совет церквей (ВСЦ), созданный в 1948 г. на протестантской основе. Московская патриархия стала членом ВСЦ в конце 1961 г. и сразу же активно включилась во все формы деятельности этого межконфессионального органа, где главную роль играют протестантские церкви и объединения. Ее

---

¹³ Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью / Составитель Г. Штриккер. М. «Пропилеи», 1995., С.328.

¹⁴ Там же, С.337.

¹⁵ Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке., Изд. «Республика» М., 1995 г., С.298.

¹⁶ Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью / Составитель Г. Штриккер. М. «Пропилеи», 1995., С.360.

представители участвуют в работе всех генеральных ассамблей ВСЦ, созываемых раз в шесть-семь лет, в деятельности центрального и исполнительного комитетов Всемирного совета церквей, в проводимых ВСЦ конференциях, семинарах, собеседованиях и т.п.

Экуменическая деятельность явилась для богословско-церковных кругов Московской патриархии своеобразной проверкой их готовности ставить и решать новые для русского православия проблемы. И они эту проверку выдержали, проявив умение отстаивать в экуменических дискуссиях свои подходы к спорным вопросам религиозного и социального характера, влиять на содержание и направленность решений ВСЦ и его подразделений.

Таким образом, подводя итог всему выше сказанному можно сделать вывод, что РПЦ после войны начала активно направлять свою деятельность на ближайшее зарубежье. Сначала эта деятельность была чисто в политических интересах государства, но благодаря этому, после десятилетия гонения на РПЦ в советском государстве, церковь начала возрождаться и тем самым создала себе «подушку безопасности», чтобы пережить последующие «хрущевские гонения».

Литература:

1. Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Церкви 1917-1997. Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, М., 1997. 863 с.
2. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., «Республика», 1995. 511с.
3. Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью / Составитель Г. Штриккер. М.«Пропилеи», 1995. 400с.

Подвигайло А.А.

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Белгород

РОССИЙСКОГО ОПК И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

Одним из важных следствий санкционной политики ЕС и США, проводимой ими после крымских событий 2014 года, в отношении российской экономики должно было стать ослабление военного потенциала Российской Федерации. Для чего против нашей страны был введён запрет на импорт технологий военного и двойного