

Указ от 17 апреля 1905 г. и его влияние на изменение положения Российской православной церкви в начале XX столетия

Будницкий Адгур Сергеевич,
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова
(г. Могилев, Беларусь)

Несмотря на желание монархии сохранить свое доминирующее положение в отношении вероисповедания, правительство было вынуждено издать указ «Об укреплении начал веротерпимости», а реформирование православной церкви отложило на более спокойное время. Это пошатнуло позиции православной церкви, которая не смогла дать самодержавию ожидаемой опоры и поддержки в трудный революционный период.

В начале XX в. положение православной церкви в России определялось в основном законодательными актами, принятыми еще при Петре I. Такое положение давало православию определенные преимущества перед другими исповеданиями, оно объявлялось в законе «господствующей и первенствующей» верой [3, с. 391].

Государственная вероисповедная политика претерпела серьезные изменения после 17 апреля 1905 г. В тот день, в условиях нарастания массового леворадикального движения, император издал указ «Об укреплении начал веротерпимости». Согласно ему, всем русским подданным предоставлялось право исповедовать лю-

бое вероучение, а все религии России уравнивались в правах. При этом положение православной церкви в государстве ухудшилось: православная вера оказалась единственной среди всех конфессий, сохранившей неразрывную связь с государственным аппаратом. Во внутренние же дела остальных исповеданий государство не вмешивалось. В данной ситуации инославные и иноверные конфессии, наделенные правами свободы совести, оказались в более выгодном положении, чем господствующая церковь, не имевшая структурной самостоятельности [4, с. 88].

В трудных политических условиях 1905 г. стала очевидной необходимость реформирования православной церкви, на что пытались обратить внимание Николай II некоторые церковные иерархи [1, с. 12]. Председатель Комитета министров С.Ю. Витте, создав Особое совещание по церковным вопросам, предлагал немедленный созыв Поместного собора с участием рядового духовенства и мирян, для восстановления автономии и соборности церкви в государстве [5, с. 37].

Николай II не считал возможным созывать Собор в такое тревожное время, хотя в принципе признавал желательность изменения структуры церкви и созыва Собора. Поэтому уже 14 января 1906 г. было создано Предсоборное присутствие для выработки основных положений будущих церковных реформ.

В Предсоборном присутствии, начавшем работу 8 марта 1906 г. борьба в основном велась между обновленцами и традиционалистами. Долгое время они не могли прийти к единому мнению в вопросах церковного управления и введения патриаршества, что изрядно затягивало подготовку Поместного Собора.

Разногласия, которые обнаружилились в Предсоборном присутствии, заставляли правительство пересмотреть свое отношение к вопросу о соборе. Присутствие разработало рекомендации из 12 пунктов по обособлению церкви от государственных учреждений и определении ее прерогатив в отношении с государством. Предполагалось, что для связи церковных органов с верховной властью император назначит прокурора, не участвующего в заседаниях церковных учреждений и ограничивающегося сверкой решений церковных органов с существующими законами. В случае несоответствия он давал бы знать об этом как императору, так и Синоду. В качестве посредника между церковью и государством прокурор участвует в заседаниях высших правительственных органов, но не является по должности членом кабинета министров, и, таким образом, смена министров не ведет автоматически к смене прокуроров [2, с. 212]. Но на все это последовала холодная и обезнадеживающая резолюция царя от 25 апреля 1907 г.: «собор пока не созывать». Не оправдалась и надежда на то, что царь разрешит собор хотя бы в юбилейном 1913 г.

Последним напоминанием царю о непримиренности церкви с ее неканоническим состоянием было прошение всего думского духовенства в составе 46 депутатов, поданное Николаю II в 1916 г. В прошении говорилось о необходимости восстановить соборность управления церковью с тем, чтобы государство отказалось от своего взгляда на православное духовенство как на инструмент внутренней политики правительства. По тем или иным причинам царь оставался глух к голосу церкви.

Итак, реформы 1905–1906 г., преобразовав мирские сферы, как будто обошли Церковь стороной. Формально – действительно, после 1906 г. церковь оставалась в ведении того же обер-прокурора и той же синодальной бюрократии, оставаясь несвободной. Но все же, новый дух времени, новые течения внутри церкви, размежевание духовенства, участие духовенства в Думе – все это не могло не повлиять на дух и быт в церкви того периода.

Каковы же причины того, что несмотря на такое единодушное недоброжелательство синодальной системой, в бурные 1905–1906 гг., когда мирское общество добилось стольких свобод, церкви не удалось отвоевать для себя почти ничего?

Во-первых, светское общество в целом оставалось далеким от церкви и ее интересов, привыкнув смотреть на нее как на отросток государственности. Более того, будучи в массе атеистической, толкая народ к революции, интеллигенция не хотела видеть церковь сильной, независимой и духовно авторитетной в глазах народа, ведь тогда вера стала бы серьезным нравственным барьером на пути к революции. Синодально-бюрократическая система устраивала и правительство и радикальную левую интеллигенцию.

Во-вторых, церкви, выращенной на традиции «симфонии» между церковью и государством, недоступны были те методы борьбы, к которым прибегало светское общество: резкие нападки и пропаганда против правительства, ультиматумы, забастовки, не говоря уже о терроре.

В-третьих, монархи знали, что к крайним методам борьбы церковь не прибегнет, значит, опасаться нечего и церковные реформы можно отложить до более подходящего времени.

Таким образом, царский указ «о веротерпимости» имел не только политическое, но и психологическое значение: после его выхода у консервативной части общества пошатнулась вера в царское правительство, которое во время роста революционных выступлений фактически отказалось от политического покровительства православия.

Литература

1. *Полонский, А.* Православная церковь в истории России: синодальный период / А. Полонский // Преподавание истории в школе. – 1996. – № 1. – С. 8–25.
2. *Поспеловский, Д.В.* Православная Церковь в истории Руси, России и СССР / Д.В. Поспеловский. – М. : ББИ, 1995. – 268 с.
3. Русское православие: веки истории / Науч. ред. А.И. Клибанов. – М. : Политиздат, 1989. – 719 с.
4. *Силова, С.В.* Православная церковь в конце XIX – начале XX вв. (К историографии вопроса) / С.В. Силова // Весн. Гродзенс. дзярж. ун-та. Сер 1, Гісторыя. – 2009. – № 3. – С. 87–93.
5. *Фирсов, С.Л.* Церковь в империи / С.Л. Фирсов. – СПб. : Сатисъ, 2007. – 460 с.