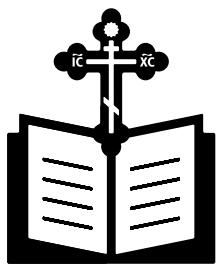

ISSN 2782-3725

НОВОСИБИРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

НОВОСИБИРСКИЙ ВРЕМЕННОК

*Юбилейный номер,
посвященный 100-летию Новосибирской епархии*

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
НОВОСИБИРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ
СЕМИНАРИИ
№ 3 • 2024

Адрес редакции: 633103, Новосибирская
область, г. Обь, Военный городок, 127
Email: npds@yandex.ru
Сайт: dsnsk.ru

Учредитель и издатель: Религиозная
организация – духовная образователь-
ная организация высшего образования
«Новосибирская православная духовная
семинария Новосибирской Епархии Русской
Православной Церкви»
Издается с 2020 года
Номер свидетельства
Роскомнадзора Эл № ФС77-81498
от 6 августа 2021 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Протоиерей **Павел Кизюн**, ректор Новосибирской православной духовной семинарии

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Протоиерей **Борис Пивоваров**, доктор богословия
Иеромонах **Мефодий (Зинковский)**, доктор богословия, кандидат технических наук

Леонид Григорьевич Панин, доктор филологических наук

Протоиерей **Александр Реморов**, кандидат богословия

Вадим Викторович Журавлев, кандидат исторических наук

Иеромонах Платон (Флах), кандидат философских наук

Протодиакон Дмитрий Цыплаков, кандидат философских наук

Елена Леонидовна Сузрюкова, кандидат филологических наук

Евгения Владиславовна Комлева, доктор исторических наук

Марина Александровна Лукина, редактор / корректор

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКТОРА

Приветственное слово митрополита Новосибирского и Бердского Никодима на выпускном акте Новосибирской православной духовной семинарии 29 июня 2024 года4

РЕЦЕНЗИИ

Татьяна Геннадьевна Недзелюк. «Все мое время, и всякой вещи под небом...». Рецензия на монографию «Новосибирская и Барнаульская епархия в 1960-е – 2000-е годы: хроника церковной жизни» иер. В. Гуляева, диак. Г. Самойлова.....5

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

Александр Юрьевич Самойленко, иерей. Канонические особенности епископских полномочий в советский период на примере Новосибирской епархии в 1958-1964 гг.7

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

Сергей Николаевич Пивень. Православная жизнь в Кузбассе в период нахождения Кемеровского благочиния в составе Новосибирской епархии..... 13

Михаил Вильгельмович Фаст, протоиерей. Томское благочиние в составе Новосибирской епархии 23

Юрий (Георгий) Геннадьевич Самойлов, диакон. Вехи истории Новосибирской епархии 1990-1995 гг. 28

Валентин Александрович Гусельников, иерей. Русская Православная Церковь и Белое движение в Сибири 1918-1919 гг. 36

ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

Евгений Николаевич Четверяков. Новосибирская православная духовная семинария. Страницы истории 42

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО НИКОДИМА НА ВЫПУСКНОМ АКТЕ НОВОСИБИРСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 29 ИЮНЯ 2024 ГОДА

Дорогие выпускники семинарии — Новосибирских духовных школ!

Сегодня мы собрались здесь, чтобы поздравить вас с успешным завершением обучения и вручить вам дипломы теологов, катехизаторов, иконописцев, певчих — все те свидетельства, которые удостоверяют вашу квалификацию для работы на церковном поприще. Это важный момент в вашей жизни, ведь вы теперь можете ответственно нести в наш мир слово Божие, в котором он так нуждается.

За эти годы вы прошли непростой путь: усвоили множество богословских и других гуманитарных дисциплин, научились работать самостоятельно, приобрели знания и навыки. А мы рады, что вы восприняли этот талант от Бога. Но помните, что за него вам теперь нужно будет дать отчет нашему Владыке Христу. Мы же будем молиться о вас, прося для вас всесильной помощи Божией в трудах на церковной ниве. Мы верим в то, что божественная благодать умудрит вас для вящей пользы Церкви.

Желаем вам крепкого здоровья, укрепления сил, и да наставит вас Господь на всякое благо. Пусть ваша жизнь теперь обратится на путь служения — служения Богу. Назидайтесь неленостно Священным Писанием, чтобы

могли делиться с другими, теми, кто еще далек от слышания слова Божия. Господь обращается к апостолам, говоря: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую?» (Мф. 5:13). А апостол Павел наставляет верных христиан так: «Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому» (Кол. 4:6). Соль божественного слова всегда пусть наполняет ваше благовествование о Христе.

Помните, что служить Богу можно многообразно — и словом, и пением, и изобразительным мастерством, и благочестивыми делами.

Хотелось бы сегодня высказать и слова благодарности преподавателям и сотрудникам церковных школ за их вклад в ваше обучение. Не забывайте и в дальнейшем повышать ваш богословский уровень, стремитесь к дальнейшему образованию. Преподобный Серафим Саровский говорил так: «Добро добра добрейши», — нет предела в совершенстве духовного возрастания.

Еще раз поздравляю вас, дорогие выпускники и соратники!

Благословение Господне да пребывает со всеми вами!

МИТРОПОЛИТ
НОВОСИБИРСКИЙ И БЕРДСКИЙ

РЕЦЕНЗИИ

«ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ, И ВСЯКОЙ ВЕЩИ ПОД НЕБОМ...» РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ «НОВОСИБИРСКАЯ И БАРНАУЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ В 1960-Е – 2000-Е ГОДЫ: ХРОНИКА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ» ИЕР. В. ГУЛЯЕВА, ДИАК. Г. САМОЙЛОВА

Книга «Новосибирская и Барнаульская епархия в 1960-е – 2000-е годы: хроника церковной жизни», авторами которой являются иерей Виталий Гуляев и диакон Георгий Самойлов, выходит в свет именно в то время, когда ее появление актуально необходимо. «*Всему свое время, и всякой вещи под небом...*», – этими словами начинается третья глава Книги Екклесиаста.

Традиционно в сложные для страны периоды Церковь становилась объединительницей сил народных. Так было во времена ополчения Минина и Пожарского, также – в годы Великой Отечественной войны, о чем авторы говорят в своем повествовании, так происходит и сейчас. Не всегда история вершится в столицах. Новосибирская и Барнаульская епархия – хороший тому пример. Девяностые годы двадцатого века были сложными в социально-экономическом плане, но именно они стали временем возрождения и укрепления церковных институтов, возрастания авторитета Церкви в общественном сознании.

Жанр церковной хроники – один из самых древних. Нельзя не отметить классический характер литературных произведений хроникального стиля. В настоящем произведении авторы придерживаются не сугубо *погодичного принципа* в изложении материала, но тематически организованного вокруг наиболее значимых событий и личностей.

Сегодня невозможно представить, но это факт, о котором читатель узнает из книги: к началу Великой Отечественной войны, в июне 1941 года, богослужения совершались лишь в четырех храмах на всей территории необъятной Сибири и Дальнего Востока! Одной из этих четырех была Успенская церковь в нашем городе, Новосибирске.

К великому сожалению, репрессии 30-х годов прошлого столетия коснулись и нашей епархии: 29 июля 1937 года был расстрелян архиепископ Новосибирский

Сергий (Васильков). Авторы книги отмечают, что с началом Великой Отечественной войны антирелигиозная пропаганда была прекращена и Церковь, как во времена Минина и Пожарского, снова стала духовной объединительницей сил народных. Росло как количество храмов (от четырех до пятидесяти шести), так и число лиц духовных: к началу 1956 года только официально зарегистрированных священнослужителей в епархии состояло 98 человек. Хочется процитировать авторов книги: «Как в первые века христианства, по Божьему Промыслу, все устрояющему, интенсивность гонений всегда компенсировалась их непродолжительностью», – и верить, что описанные в первой части книги события больше в нашей истории не повторятся.

Как уже отмечалось выше, изложение событийного ряда церковной хроники в Новосибирской и Барнаульской епархии преподано авторами настоящего сочинения в тесной взаимосвязи с повествованием о тех создателях, чьими трудами строились церкви, создавались монашеские общины, совершались новые рукоположения. Это и митрополит Варфоломей (Городцов), и архиепископ Павел (Голышев), и митрополит Гедеон (Докукин), епископы Тихон (Емельянов) и Сергий (Соколов); рядовые священники Николай Чугайнов, Александр Пивоваров.

Личность в истории

Историк Лев Николаевич Гумилев называет *пассионариями* тех, чьими стараниями вершатся великие исторические события. Без сомнения, к числу пассионариев относятся многие сибирские пастыри, в том числе митрополит Варфоломей (Городцов), рукоположивший в священнический сан не менее 37 человек и совершивший более 60 поездок по епархии в сложные 1943-1956 гг. Бытует мнение, что митрополит Варфоломей «управлял епархией авторитарно», – да где уж тут до

демократии, когда решения необходимо было принимать немедленно!

Сибирские пастыри были известны широко за пределами нашего региона: так, архиепископ Павел (Голышев), руководивший епархией в 1964-1972 гг., принимал участие в движении Сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны. Но не только этим примечательно его служение. Снова цитирую авторов книги: «Архиепископ Павел всегда стремился совершать службу с наибольшей торжественностью, особое внимание уделяя церковному пению. В 1964 году в хор Вознесенского собора были привлечены артисты», – и это, действительно, был поистине пассионарный шаг! Интеллигенция города откликнулась на приглашение пастыря, не только значительно расширив, но и укрепив ряды прихожан.

Новое направление в исторической науке – *социальная история* – призывает не только описывать события, но и включать их в канву повседневной жизни региона. Интересным примером для читателей-семинаристов станет рассказ о судьбе священника Александра Смолкина, долгое время служившего в рядах Советской Армии, а до 1952 года включительно заведовавшего делопроизводством областного военкомата. После демобилизации А. Смолкин поступил в собор псаломщиком, далее был посвящен во диаконы, а затем рукоположен в пресвитеры.

Методика новой социальной истории позволила авторам выйти на путь глубоких исторических размышлений о причинах *поколенческого конфликта*. Отмечается, что «в 1950-е гг. в Церкви распространяется новый тип «советского» священства, который зачастую входит в конфронтацию с духовенством старой школы». Тема воистину вечная, и только ли разность формаций служила причиной непонимания иереев разного возраста, поколений *отцов и детей*...

Легендой города, которая прочно вошла в *устные предания* новосибирцев, стал дискурс о попытках уничтожить величественное здание Александрo-Невского собора и затем о длительном процессе возвращения храма Новосибирской епархии. Авторы сообщают,

что «объединенный пленум творческих союзов города вынес на рассмотрение вопрос о пересмотре решения о передаче здания Александрo-Невского собора из ведения филармонии в пользу Новосибирской епархии». Фактически это событие сыграло роль ментальной революции в сибирском социуме. Мир вернулся «на круги своя».

Вторая часть книги выстроена в логике информационного справочника, что также имеет свой глубинный смысл и практическую пользу. Современные прихожане часто не задумываются об истории своих храмов, о перипетиях промысла Божия и судеб человеческих, принимая как данность и наличие церковного здания, и факт пастырского служения приходского иерея.

Говоря о профессиональных достоинствах настоящего сочинения, необходимо отметить не только его содержательную ценность, но и умение авторов использовать различные методы анализа исторических источников. Привлечение инструментов вспомогательной научной дисциплины – науки о печатях, именуемой *сфрагистикой*, – помогло достигнуть эффекта наглядности в освещении исторических событий, связанных с процедурой регистрации религиозных организаций при обретении легитимного правового статуса.

Историческое исследование выполнено авторами на добротном источниковом основании, с использованием материалов периодической печати, архивных документов из коллекции Государственного архива Новосибирской области. Без всякого сомнения, вклад иерея Виталия Гуляева и дьякона Георгия Самойлова в изучение истории Сибирского края весьма ценен и представляет собой весомый подарок к столетнему юбилею Новосибирской и Барнаульской епархии.

Татьяна Недзелюк,
доктор исторических наук,
профессор кафедры отечественной
и всеобщей истории
Новосибирского государственного
педагогического университета (НГПУ)

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

УДК 322

Александр Юрьевич Самойленко, иерей

магистр богословия, преподаватель канонических дисциплин

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Новосибирская православная духовная семинария Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви». 633103, Россия, г. Обь ул. Военный городок д.127
a1999samol@mail.ru

КАНОНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕПИСКОПСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ЕПАРХИИ В 1958-1964 гг.

Аннотация: Статья посвящена проблематике церковно-государственных отношений. Каноническая власть епархиальных архиереев была ограничена посредством вмешательства государственного аппарата в епархиальное управление. Особенность церковно-государственных правоотношений заключается в ограничительном характере государственно-правового и церковноправового регулирования: с одной стороны, государство не может вмешиваться в каноническую, богослужебную, внутрицерковную жизнь; с другой стороны, Церковь не участвует в государственной политической деятельности. Исследование представляет собой анализ деятельности государственных органов в сугубо церковных делах – в делах епархиального управления. В изучаемый период Русская Православная Церковь фактически оказалась в подчинении у светской власти, а управление Церковью превратилось в часть государственного аппарата по церковным делам. Статья призвана на примере истории Новосибирской епархии в советские годы показать дипломатический подход правящих епископов, роль и подвиг клириков Новосибирской епархии. Также показаны пути преодоления давления со стороны государственной власти и работа клириков Новосибирской епархии по сохранению и созиданию Церкви. В статье представлен ряд канонических прав епископа, которые были ограничены и ущемлены государственным вмешательством.

Ключевые слова: каноническая норма, Новосибирская епархия, правящий епископ, епископские полномочия, механизмы, власть, компетенции, право, государство.

Цитирование: Самойленко А. Ю., иерей. Канонические особенности епископских полномочий в советский период на примере истории Новосибирской епархии в 1958-1964 гг. // Новосибирский временник. 2024. № 3. С. 7-12.

Alexander Yurievich Samoilenko, priest

master of theology, canonical disciplines' lecturer

Religious organization - spiritual educational organization of higher education "Novosibirsk Orthodox Theological Seminary of the Novosibirsk Diocese of the Russian Orthodox Church." 633103, Russia, Ob st. Voennyi Gorodok str. 127
a1999samol@mail.ru

CANONICAL FEATURES OF EPISCOPAL POWERS IN THE SOVIET PERIOD ON THE EXAMPLE OF THE HISTORY OF THE NOVOSIBIRSK DIOCESE IN 1958-1964

Abstract: The article is devoted to the problems of church-state relations; the canonical power of diocesan bishops was limited through the intervention of the state apparatus in diocesan administration. The peculiarity of church-state legal relations lies in the restrictive nature of state legal and church legal regulation, on the one hand, the state cannot interfere in canonical, liturgical, intra-church life, on the other hand, the church does not participate in state political activities. The study of this topic is an analysis of the activities of government bodies in purely church affairs, in the affairs of diocesan administration. During the period under study, the Russian Orthodox Church actually found itself subordinate to secular authorities, and the administration of the Church became part of the state apparatus for church affairs. Using the example of the history of the Novosibirsk diocese in the Soviet years, the article aims to show the diplomatic approach of the ruling bishops, the role and feat of the clergy of the Novosibirsk diocese. It also shows ways to overcome pressure from the state authorities, and the work of the clergy of the Novosibirsk diocese to preserve and build the Church. The article presents a number of canonical rights of a bishop, which were limited and infringed by government intervention.

Keywords: Canonical norm, Novosibirsk diocese, ruling bishop, episcopal powers, mechanisms, power, competence, law, diocese, state.

Citation: Samoilenko A. Yu., priest. Canonical features of episcopal powers in the Soviet period using the example of the history of the Novosibirsk diocese in 1958-1964 // Novosibirsk vremennik. 2024. No. 3. pp. 7-12.

На протяжении многовековой истории Русской Православной Церкви были явлены различные формы взаимоотношения Церкви и государства, где сильное сближение в Синодальную эпоху повлекло за собой власть обер-прокурора над Святейшим правительствующим синодом, а сильное отдаление в советскую эпоху привело к созданию надзорного государственного аппарата с уполномоченным по делам Русской Православной Церкви.

Особенность церковно-государственных правоотношений заключается в ограниченном характере государственно-правового и церковно-правового регулирования: с одной стороны, государство не может вмешиваться в каноническую, богослужебную, внутрицерковную жизнь; с другой стороны, Церковь не участвует в государственной политической деятельности. Церковно-государственные отношения в идеале определяются принципом взаимного и равностороннего сотрудничества: государство не берет на себя управленческие функции по отношению к церковным структурам, а сама Церковь не вмешивается в дела светской власти. Не всегда государственный аппарат разделял компетенцию Церкви и государства; в советскую эпоху проводилась политика сдерживания и ущемления канонических прав и свобод клириков.

Епископ в своей области (подчиненной ему ограниченной территории) имеет канонические права и обязанности. Канонист Н.С. Суворов четко обозначает права епископской власти: «Права епископа, как православного, так и других христианских исповеданий, в которых епископство признается высшей степенью священства, суть двоякого рода: права сына (*jura ordinis*) и права правительственные (*jura jurisdictionis*). Права сына суть или права общие с пресвитерами (*jura ordinis communia*), как, например, право совершения Евхаристии, или права, исключительно принадлежащие архиерею (*jura ordinis reservata*), как рукоположение в степени священства, освящение антиминсов. Права правительственные суть права по управлению епархией» [1, с. 235]. В советский период, можно констатировать, непосредственно нарушалась вторая часть епископских прав, о которых нам говорит Н.С. Суворов: «права правительственные» – права по управлению епархией – были изъяты из епископской компетенции

и взяты под контроль светскими чиновниками. Клирики данного периода были ущемлены в своих канонических правах из-за давления светским государственным аппаратом советского периода.

Советская эпоха была временем давления на епархии и на епархиальную власть и была сдерживающим внешним фактором развития епархиального управления. Каноническая власть правящих епископов сводилась к минимуму, что приводило к проблемам епархиального делопроизводства.

Административным методом регулирования деятельности духовенства была обязательная регистрация священнослужителей. Она состояла в том, что исполнительные органы зарегистрированных религиозных объединений представляли в исполкомы местных советов и через них уполномоченным Совета по делам религий при Совете министров СССР необходимые сведения о священнослужителях («служителях культа»), соглашение о найме или документы об их избрании и направлении духовными центрами (епархиальными управлениями). «Служители» могли приступить к своей деятельности только после регистрации. Следовательно, деятельность лиц, не зарегистрированных в установленном законом порядке, считалась незаконной. Уполномоченный Совета по делам религий Новосибирского облисполкома регистрировал священнослужителей, тем самым определяя, может ли священнослужитель приступить к своему служению или нет, принимая на себя, по сути, функции правящего архиерея.

Механизм лишения регистрации – документа, подтверждающего, что священнослужитель зарегистрирован в этом качестве в конкретной общине, – составлял самую большую каноническую проблему данного периода, ведь без этого документа ни один священнослужитель в Союзе не мог исполнять обязанности. Лишение регистрации означало для священнослужителя потерю работы и средств к существованию. Это был мощный инструмент давления, которым уполномоченные Совета пользовались для подчинения подведомственного им духовенства. Также и перевод священнослужителя на другое место служения носил характер указания епархиальному архиерею со стороны уполномоченного.

Уполномоченный по делам Русской Православной Церкви пытался контролировать

кадровый вопрос большой Новосибирской епархии: «Уполномоченный по делам Русской Православной Церкви старался всеми силами препятствовать невыгодным на его взгляд кадровым перестановкам. Так владыке Донату в 1961 году удалось добиться перевода Алтайского благочинного отца Владимира Голосова секретарем Епархиального управления. В Алтайском благочинии уполномоченный настойчиво добивался смещения отца Владимира, предпринимал попытки по возбуждению уголовного дела за нарушение законодательства о культурах, но лишить свободы отца Владимира алтайским властям так и не удалось» [2, с. 202]. Ситуация, в которой правящий архиерей «добивался» перевода своего же клирика, достаточно нетипична для канонической роли епископа.

Основополагающая каноническая норма о подчинении клириков епископской власти – Апостольское правило 39: «Пресвитеры и диаконы без воли епископа ничего да не совершают. Ибо ему вверены люди Господни, и он воздаст ответ о душах их» – была частично неисполнимой в советский период, так как перевод священнослужителя проходил вне воли епископа, но по воле уполномоченного. Исторический контекст советского периода был таков, что, если по указанию уполномоченного священнослужитель не переходил на другое место служения, то он лишался регистрации, а следовательно, и священнослужения. История России знает много характерных случаев подобного рода, но это не означало, что сами клирики не исполняли волю своего епископа: реалии советского времени были таковы, что правящему архиерею приходилось согласовывать избрание места служения собственного клирика.

Итак, власть подчинения была у правящего архиерея отнята и насильственно делегирована уполномоченному по делам Русской Православной Церкви на местах. Из этого следует, что в данный исторический период канонические нормы, связанные с правами подчинения правящему епископу, были ущемлены, и с ними следующие правила: Лаодикийского собора правило 57, VII Вселенского собора правило 12, Карфагенского собора правила 6, 7, 33.

Ввиду исторического контекста советского прошлого можно отметить, что ущемлялись также имущественные права епископа. Правящий архиерей составлял отчет о финан-

совом положении епархии и храмов, а также о своем личном имуществе. Распространилась практика налагать на храмы епархии имущественный налог, что приводило в некоторых случаях к обнищанию приходов и впоследствии – к их закрытию.

Апостольское правило 38: «Епископ да имеет попечение о всех церковных вещах, и оными да распоряжает, яко Богу назирающу. Но не позволительно ему присвоивать что-либо из оных, или сродникам своим дарить принадлежащее Богу. Аще же суть неимущественные, да подает им, яко неимущественным: но под сим предлогом да не продает принадлежащего церкви».

Вальсамон Феодор нам говорит: «Но пусть распоряжается им, говорит правило, яко Богу назирающу, по своему усмотрению» [3], показывая особое право епископа на финансовое управление епархией.

Жесткая и имевшая цель сдерживания Церкви политика государственного аппарата ограничивала права епископа в непосредственном управлении епархией, используя финансовые рычаги. Правящий архиерей, зная канонические права на финансовую неприкосновенность и финансовую независимость своих приходов, был бессилён, когда государственный аппарат вмешивался во внутренние дела епархии. Таким образом, финансовая политика, проводимая советским государственным аппаратом уполномоченных нарушала канонические права епископской власти и вторгалась в сферу компетенции правящего архиерея, попирая канонические нормы: Апостолов правило 41, IV Вселенского собора правило 26, Трулльского собора правило 11, 12, Анкирского собора правило 15, Гангрского собора правила 7, 8, Антиохийского собора правила 24, 25, Карфагенского собора правила 26, 33, Феофила Александрийского правило 10, Кирилла Александрийского правило 2.

Следующая грань ущемления епископской власти, самая тяжелая и болезненная – поправка права о проповедании и учительстве. Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Кассиан (Ярославский) подвергался проверке проповедей уполномоченным по делам Русской Православной Церкви; в отчетах уполномоченного сохранился комментарий на проповедническую деятельность правящего епископа: «Свои проповеди Касьян строит преимущественно на библейском тексте.

Вопросы современности затрагивает мало» [4]. За непосредственное учительское служение страдали не только архипастыри, но и подчиненные епископа, так, например, за активное проявление миссионерского служения на приходе и проповедь протоиерей Алексей Осипов был снят с регистрации и не служил в Никольской церкви, лишь в мае 1960 года указом епископа Новосибирского Доната был отправлен в город Абакан. Но уже в докладной записке о работе по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 марта 1961 года «Об усилении контроля за выполнением законодательства о культурах» отмечалось, что «верующие прихожане Луговинской церкви организовали сбор подписей в Первомайском районе и села Луговое под заявлением, в котором они требовали возвращения в Луговинскую церковь священника Осипова. Под этим заявлением подписалось более 700 человек, преимущественно жителей Первомайского района» [2, с. 201]. Исторические данные свидетельствуют об ограничении учительного права епископа и подчинявшихся ему клириков. Апостольское правило 58 гласит: «Епископ, или пресвитер, нерадящий о причте и о людях и не учащий их благочестию, да будет отлучен. Если же останется в сем нерадении и лености: да будет извержен». Каноническая норма ясно дает понимание того, что учительство – наиболее важная обязанность клириков, но в советскую эпоху возникал парадокс: священник, проповедовавший и исполнявший свои права учительства, оказывался на положении, когда мог лишиться регистрации, а посредством этого – и служения.

Отметим дипломатичный подход правящих епископов, которые на агрессивные действия уполномоченного реагировали достаточно сдержанно и при этом защищали свои канонические права. Из трудных, по сути, критических ситуаций правящие епископы находили выход с целью сохранения клириков своей епархии. Само существование церковной власти в таких условиях представляло собой дипломатичный и взвешенный подход к жизни епархиального управления, ведь за непосредственное пастырское служение во всей полноте над клириками вырастала угроза расправы со стороны государственной власти, а именно – лишение служения. Действия государственного аппарата приводили к ущем-

лению следующих канонических норм: Трулльского собора правила 19, Сардикийского собора правила 11, Лаодикийского собора правила 19, Карфагенского собора правила 17, 121, 123. Государственная структура в лице уполномоченного старалась изъять церковно-канонические нормы из епархиальной жизни, а вся ее аргументация сводилась к угрозам.

Проанализировав исторический опыт епархии, можно констатировать ряд канонических сфер, которые государственные власти пытались контролировать и тем самым разрушали внутреннее устройство Церкви. В рассматриваемый период нарушалась каноническая и правовая юрисдикция архиерея: административная – епархиальным архиереям государственные органы создавали условия, при которых прямое исполнение их обязанностей было проблематичным, делопроизводство архиерея было ограничено, все сосредотачивалось в руках уполномоченного; финансовая – епархиальный архиерей терял свои права, связанные с финансовой неприкосновенностью своих приходов, а также был зависим от государственного аппарата; учительная – особый вид пастырских обязанностей, которые необходимы для жизни Церкви – осуществление учительства на благо Церкви приводило к угрозам лишения священнослужения со стороны государственной власти.

Впрочем, из этого периода можно почерпнуть практические аспекты взаимодействия с принципиально враждебной светской властью, а показанные пути преодоления давления со стороны государственной власти могут послужить Церкви Христовой в дальнейшем ее служении. «Как государство не имеет права вмешиваться в дела, касающиеся спасения души, так не имеет права и Церковь вмешиваться в дела, которыми управляет государственная власть по своим государственным соображениям. Вполне самостоятельна в своей области должна быть Церковь, и вполне же самостоятельно в своей области должно быть и государство» [5]. Компетенции Церкви и государства следует четко разделять: у каждого должны быть гарантии соблюдения канонических и правовых норм.

Разделение сфер компетенций Церкви и государства – один из главных принципов их взаимоотношения. Рассмотрев часть советского периода, можно констатировать, что ущемление канонических

прав архиереев было самой главной чертой церковно-государственных отношений. Правящие архиереи в данный период вели административные епархиальные дела очень дипломатично, из критических ситуаций выходили путем взвешенных и осознанных личных решений.

К примеру, митрополит Нестор (Анисимов) являл собой пример не только миссионера, но и опытного управленца, способного решать трудные задачи с благоприятным исходом для Церкви. «Митрополит Нестор старался всячески отстаивать интересы Церкви, владыка неоднократно поднимал вопрос об открытии Александро-Невского храма, обращался с этим вопросом к уполномоченному Ф.Т. Воротилову, но ответом были угрозы закрыть как можно больше и действующих храмов. Уполномоченный также поднял вопрос о закрытии Успенской церкви, на что митрополит Нестор заявил: «Всю свою жизнь, я только открывал храмы, Церковь отделена, но не удалена от государства» [2, с. 200]. Фраза митрополита Нестора (Анисимова), сказанная им еще в 1956 году на Новосибирской кафедре («Церковь отделена – но не удалена от государ-

ства»), является основой церковного принципа взаимоотношения с государством советского периода.

«Церковь самостоятельна, самостоятельно и государство, и оба они имеют свои определенные области, в которых действуют согласно своим целям; но так как для общего блага необходима между ними связь, то хотя они и должны развивать свою деятельность, строго держась границ своих областей, но проникаясь взаимными интересами, церковь государственными, а государство церковными, и в общих делах, где приходят в непосредственное соприкосновение интересы их обоих, они должны действовать совместно, узаконяя только то, что может обеспечить прочность их союза и общее благо и мир» [5]. В силу различия Церкви и государства они самостоятельны и независимы в своих областях. Важно определять границы компетенций – как канонические правовые нормы признают важность компетенций епископских, когда один епископ не имеет права властвовать на территории другого епископа. Так и в масштабе взаимоотношения Церкви и государства: обе сущности должны признавать границы компетенции каждого.

Список литературы

1. Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в политике советского государства в 1943–1948 гг. М.: Рос. Акад. наук; Ин-т российской истории, 2001. 272 с.
2. Горбатов А.В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е - 1960-е гг. Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2008. 408 с.
3. Гуляев В., иерей. История Новосибирской епархии (1924–1988 годы) : дис. ... канд. богосл. Сергиев Посад : Московская духовная академия, 2020. 280 с.
4. Истюков В.Э. Новосибирская Епархия в 1920-е-1960-е гг.: Проблемы внутреннего устройства и взаимоотношений с атеистическим государством. М.: Издательство «Спаское дело», 2020. 300 с.
5. Калашник В.В. Проблемы во взаимоотношениях советской власти и Русской Православной Церкви в 1917-1942 гг. // Тенденции развития науки и образования. 2019. № 50-9. С. 21-38.
6. Кудрявцев А.И. Государственная политика в отношении религии и религиозных объединений в советский период / А.И. Кудрявцев, В.К. Пинкевич // Вероисповедная политика Российского государства / отв. ред. М. О. Шахов. М. : Издательство РАГС, 2003. С. С. 129-151.
7. Михайлова Н. В. Правовое регулирование взаимоотношений государства и русской православной церкви в СССР. М.: 2012. 146 с.
8. Николин А.А. Церковь и государство: история правовых отношений. М. : Издательство Сретенского монастыря, 1997. 430 с.
9. Одинцов М. И. Государственно-церковные отношения в истории советского общества // Религия, общество и государство в XX веке : материалы конференции. М.: АН СССР, 1991. С. 50-57.
10. Суворов Н. С. Учебник Церковного права. / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. - М. : Зерцало, 2004. 477 с.
11. Самойленко А.Ю. Новосибирское благочиние (входящее в состав Новосибирской епархии) в конце 50-х - начале 60-х годов XX века // Богословский сборник. Новосибирск. 2020. № 14. С. 196-236.
12. Третьяков А. В. Политико-правовые отношения Российского государства и Русской Православной Церкви : дис. ... канд. политехнических наук. М., 2004. 234 с.
13. Федотов А.А. Русская Православная Церковь в 1943-2000 гг.: внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом : по материалам Центральной России : автореферат дис. ... доктора исторических наук : 07.00.02. Иваново, 2009. 47 с.

14. Цыпин В., прот. Курс церковного права: учеб. пособие. Клин : Христиан. жизнь, 2004. 700 с.

15. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды (1700-2005). 4-е изд. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. 816 с.

16. Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (Государственно-церковные

отношения в СССР в 1939-1964 годах). М., Крутицкое Патриаршее подворье. 1999. 402 с.

17. Шершнева-Цитульская И. А. Правовой статус Русской православной церкви в Советском государстве: 1917-1943 гг. : дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.01 / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2006. 225 с.

References

1. Vasil`eva O.Yu. Russkaya Pravoslavnaya Cerkov` v politike sovetского gosudarstva v 1943-1948 gg. M.: Ros. Akad. nauk; In-t rossijskoj istorii, 2001. 272 s.

2. GorbatoV A.V. Gosudarstvo i religiozny`e organizacii Sibiri v 1940-e - 1960-e gg. Tomsk: Izdatel`stvo Tomckoro gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2008. 408 s.

3. Gulyaev V., ierej. Istoriya Novosibirskoj eparxii (1924-1988 gody`) : dis. ... kand. bogosl. Sergiev Posad : Moskovskaya duxovnaya akademiya, 2020. 280 s.

4. Istyukov V.E`. Novosibirskaya Eparxiya v 1920-e-1960-e gg.: Problemy` vnutrennego ustrojstva i vzaimootnoshenij s ateisticheskim gosudarstvom. M.: Izdatel`stvo «Spasskoe delo», 2020. 300 s

5. Kalashnik V.V. Problemy` vo vzaimootnosheniyax sovetskoj vlasti i Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi v 1917-1942 gg. // Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya. 2019. № 50-9. S. 21-38.

6. Kudryavcev A.I. Gosudarstvennaya politika v otnoshenii religii i religiozny`x ob`edinenij v sovetskij period / A.I. Kudryavcev, V.K. Pinkevich // Verospovednaya politika Rossijskogo gosudarstva / otv. red. M. O. Shaxov. M. : Izdatel`stvo RAGS, 2003. S. S. 129-151.

7. Mixajlova N. V. Pravovoe regulirovanie vzaimootnoshenij gosudarstva i russkoj pravoslavnoj cerkvi v SSSR. M.: 2012. 146 s.

8. Nikolin A.A. Cerkov` i gosudarstvo: istoriya pravovy`x otnoshenij. M. : Izdatel`stvo Sretenskogo monasty`rya, 1997. 430 s.

9. Odinczov M. I. Gosudarstvenno-cerkovny`e otnosheniya v istorii sovetskogo obshhestva // Religiya,

obshhestvo i gosudarstvo v XX veke : materialy` konferencii. M.: AN SSSR, 1991. S. 50-57.

10. Suvorov N. S. Uchebnik Cerkovnogo prava. / Pod red. i s predisl. V.A. Tomsinova. - M. : Zerczalo, 2004. 477 s.

11. Samojlenko A.Yu. Novosibirskoe blagochinie (vxodyashhee v sostav Novosibirskoj eparxii) v konce 50-x - nachale 60-x godov XX veka // Bogoslovskij sbornik. Novosibirsk. 2020. № 14. S. 196-236.

12. Tret`yakov A. V. Politiko-pravovy`e otnosheniya Rossijskogo gosudarstva i Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi : dis. ... kand. politexnicheskix nauk. M., 2004. 234 s.

13. Fedotov A.A. Russkaya Pravoslavnaya Cerkov` v 1943-2000 gg.: vnutricerkovnaya zhizn`, vzaimootnosheniya s gosudarstvom i obshhestvom : po materialam Central`noj Rossii : avtoreferat dis. ... doktora istoricheskix nauk : 07.00.02. Ivanovo, 2009. 47 s.

14. Cypin V., прот. Курс церковного права: учеб. пособие. Клин : Христиан. жизнь, 2004. 700 с.

15. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды` (1700-2005). 4-е изд. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. 816 с.

16. Shkarovskij M. V. Russkaya Pravoslavnaya Cerkov` pri Staline i Xrushhyove (Gosudarstvenno-cerkovny`e otnosheniya v SSSR v 1939-1964 godax). M., Kruticzkoе Patriarshee podvor`e. 1999. 402 s.

17. Shershneva-Citul`skaya I. A. Pravovoj status Russkoj pravoslavnoj cerkvi v Sovetskom gosudarstve: 1917-1943 gg. : dis. ... kandidata yuridicheskix nauk : 12.00.01 / Mosk. gos. un-t im. M.V. Lomonosova. M., 2006. 225 s.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

УДК 908

Сергей Николаевич Пивень

кандидат исторических наук, доцент кафедры церковно-практических и общегуманитарных дисциплин
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Кузбасская православная
духовная семинария Кемеровской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»,
(г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс, Российская Федерация).
650004, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 24
piven_sn@mail.ru

ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ В КУЗБАССЕ В ПЕРИОД НАХОЖДЕНИЯ КЕМЕРОВСКОГО БЛАГОЧИННИЯ В СОСТАВЕ НОВОСИБИРСКОЙ ЕПАРХИИ

Аннотация. Статья характеризует исторический и социальный контекст развития православной жизни в Кузбассе в 1940–1980-е гг., когда Кемеровское благочиние входило в состав Новосибирской и Барнаульской епархии. Отражена специфика процесса изменений религиозной практики, организационной структуры, а также отношения церковных и светских институтов. Особое внимание уделено влиянию этих процессов на местное общество и его духовную жизнь. Рассматриваются аспекты интеграции благочиния в более крупную епархиальную структуру, включая вопросы церковно-хозяйственного управления и миссионерской деятельности. Статья основана на разнообразных источниках, в том числе архивных документах, а также современных исследованиях в области церковной истории и социологии религии.

Ключевые слова: Кемеровское благочиние; Новосибирская епархия; социология религии; церковная история.

Цитирование: Пивень С. Н. Православная жизнь в Кузбассе в период нахождения Кемеровского благочиния в составе Новосибирской епархии // Новосибирский временник. 2024. № 3. С. 13-22.

Sergey Nikolaevich Piven

Religious organization - spiritual educational organization of higher education "Kuzbass Orthodox Theological Seminary of the Kemerovo Diocese of the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate)", Associate Professor of the Department of Church-Practical and General Humanitarian Disciplines, Candidate of Historical Sciences,
(Novokuznetsk, Kemerovo Region-Kuzbass, Russian Federation)
piven_sn@mail.ru

ORTHODOX LIFE ACTIVITY IN KUZBASS DURING THE ENTRY OF THE KEMEROVSK DEANAGE INTO THE NOVOSIBIRSK DIOCESE

Annotation. The article characterizes the historical and social context of the development of Orthodox life in Kuzbass, when the Kemerovo deanery in the 1940s–1980s was part of the Novosibirsk and Barnaul diocese. The specifics of the process of changes in religious practice, organizational structure, as well as the relationship between church and secular institutions are reflected. Particular attention is paid to the impact of these processes on the local community and its spiritual life. Aspects of the integration of the deanery into a larger diocesan structure, including issues of church economic management and missionary work, are considered. The article is based on a variety of sources, including archival documents, as well as modern research in the field of church history and sociology of religion.

Keywords: Kemerovo deanery; Novosibirsk Diocese; sociology of religion; Church History.

Citation: Piven S. N. Orthodox life in Kuzbass during the period when the Kemerovo deanery was part of the Novosibirsk diocese // Novosibirsk vremennik. 2024. No. 3. pp. 13-22.

Кузнецкая земля в годы первых советских пятилеток приобрела особый статус экономического региона страны с названием «Кузнецкий угольный бассейн» – Кузбасс. В 1930-е гг. Кузбасс являлся частью Западно-Сибирского края, после пересмотра административных границ, с 28 сентября 1937 г., – частью Новосибирской области, а с 26 января 1943 г. становится самостоятельной Кемеровской областью.

В Кузбассе массовая богоборческая кампания государства и ликвидация православных приходов осуществлялась перед началом и в первые два года Великой Отечественной войны. Решениями органов советской власти Западно-Сибирского края в «...1931–1937 гг. было закрыто 40, исполкомом Новосибирской области в 1937–1942 гг. – 70 храмов» [13]. Закрытие храмов местными партийно-государственными властями часто происходило в нарушение религиозного законодательства «без уведомления крайкома и облисполкома» [13]. В итоге на территории Кузбасса к моменту образования Кемеровской области все действующие православные приходы были ликвидированы, а церковная организация фактически уничтожена.

В Великую Отечественную войну религиозная политика советской власти изменяется. 1943-й год стал той точкой отсчета, когда власть «...переходит к возрождению церковной жизни в стране под строгим партийно-государственным контролем» [2].

Новую политику государства в отношении Церкви определили принятые правительством СССР постановления № 1095 «Об утверждении Положения о Совете по делам Русской православной церкви при Совнаркомом СССР» (от 7 октября 1943 г.) и № 1325 «О порядке открытия церквей» (от 28 ноября 1943 г.). Появилась возможность активизации религиозной деятельности Церкви.

Кемеровское благочиние в 1940–1980-е гг. входило в состав Новосибирской и Барнаульской епархии.

Епархия долгое время находилась без правящего архиерея. Только с назначением 26 июля 1943 г. ее управляющим архиепископа Варфоломея (Городцова) положение дел стало меняться к лучшему. К этому времени на канонической территории епархии были республика Тува, Красноярский и Алтайский край, Новосибирская, Томская и Кемеровская

области. Новосибирский архиерей также был назначен временным управляющим Тобольско-Омской (до 1946 г.) и Иркутской (до 1947 г.) епархий.

Церковную жизнь в Кузбассе в этих условиях, а также при территориальной удаленности кафедры епархиального архиерея, находившейся в Новосибирске, регулировали Кемеровские благочинные.

В 1943–1945 гг. благочинным по Новосибирской, Томской и Кемеровской области был архимандрит Никандр (Вольянников).

Датой образования Кемеровского благочиния считается 27 февраля 1945 г., когда была произведена регистрация протоиерея Николая Фоменко как благочинного православных церквей Кемеровской области. С июля 1946 г. и до ареста 8 октября 1948 г. Кемеровским благочинным был иеромонах Феодосий (Борисов). С октября 1948 г. до 1950 г., а затем с 1953 г. по 1957 г. Кемеровским благочинием руководил протоиерей Константин Лукин. В 1950–1952 гг. Кемеровское благочиние возглавлял протоиерей Николай Юдин. В 1959–1960 гг. – протоиерей Владимир Юноцкевич, в 1960–1961 гг. – протоиерей Михаил Благовидов, в 1961–1963 гг. – священник Прокопий Костенов, с начала 1964 г. до середины 1966 г. – священник Михаил Иванов. С июля 1966 г. и до 1996 г. Кемеровским благочинием руководил иерей (с 24 апреля 1967 г. – протоиерей) Алексей Курлюта.

Должность уполномоченного по делам Русской Православной Церкви при Кемеровском облисполкоме была учреждена в марте 1944 г. Установленный порядок двойного подчинения, то есть Совету по делам Русской Православной Церкви и Кемеровскому облисполкому, вынуждал уполномоченного лавировать между Московским и областным начальством, и при этом страдали духовенство и верующие.

Первоочередной задачей уполномоченного было восстановление учета всех церквей и рассмотрение всех имеющихся заявлений о регистрации религиозных обществ.

Православные верующие Кузбасса «...с энтузиазмом отреагировали на перемены в государственной религиозной политике» [4]. Началась подача заявлений о регистрации приходов. В 1944 г. и январе-феврале 1945 г. «ходатайства верующих поступили из 26 населенных пунктов, что еще не означало их положительного

разрешения. Повышенная активность верующих «при значительности их групп» наблюдалась в городах Кемерово, Прокопьевск, Сталинск (ныне Новокузнецк), Осинники, Ленинск-Кузнецкий, в селе Кузедеево, селе Яя Анжеро-Судженского района» [3].

Примечательно, что в социалистическом городе Сталинск до Великой Отечественной войны «...храма не могло быть, что называется, по определению» [6]. Теперь и отсюда стали поступать прошения о строительстве православных храмов.

Власти с ответом не спешили, тянули время. «Горисполком, да и другие горрайисполкомы Кузбасса, несмотря на имеющиеся положения о том, что они не выносят своих решений по ходатайствам верующих о предоставлении молитвенных зданий, а обязаны не позднее десяти дней со дня поступления заявлений направлять их в облисполком уполномоченному, на деле задерживали материалы месяцами, не отвечали на запросы уполномоченного и всячески препятствовали открытию церквей» [13].

Кемеровский благочинный протоиерей Николай Фоменко «... активизировал работу групп верующих там, где не было действующих храмов» [8, с. 91]. Налаживалась православная жизнь.

В течение 1945-1946 гг. в Кемеровской области было открыто 6 православных храмов: 30 апреля – Покровский молитвенный дом в городе Прокопьевск, в поселке шахты «Зиминка» (настоятель протоиерей Николай Фоменко); 17 мая – Пантелеимоновская церковь в селе Кузедеево (настоятель иерей Николай Соколов); 11 июня – Никольская церковь в городе Кемерово (настоятель иерей Симеон Саракуз); 1 октября – Покровская церковь в городе Ленинск-Кузнецкий; 14 декабря – молитвенный дом в городе Анжеро-Судженск (настоятель иеромонах Петр (Сеньков)); 26 февраля 1946 г. – Троицкий молитвенный дом в городе Гурьевск (настоятель протоиерей Андрей Дышаев).

Регистрация приходов в Кемеровской области продолжалась в течение трех лет, в 1945–1947 гг. «Было зарегистрировано 15 православных приходов, из которых пять типовых церквей и десять молитвенных домов, располагавшихся только в городах» [4, с. 11].

Условия развития православной жизни, в частности, характеризует следующий истори-

ческий факт. В конце июня 1946 г. в Кемерове благочинный протоиерей Николай Фоменко провел с местным духовенством закрытый инструктаж, раскритиковав группу прихожан кемеровской Никольской церкви за то, что они бывали на приеме у уполномоченного с доносами на духовенство и сообщили ему о непорядках в церковной жизни, которые, по их мнению, имели место быть. Настоятелю церкви благочинный «...дал строгий наказ внушить кляузникам, что этим они наносят вред Церкви» [8, с. 92]. При этом благочинный пояснил роль уполномоченного Совета в осуществлении политического контроля над деятельностью Церкви: «Уполномоченный – коммунист, о чем вы забываете, выбалтывая ему то, что не следует. Мы должны быть «кротки как голуби и хитры как змеи...» [8, с. 93]. Но слова благочинного, «...по всей видимости, произвели обратный эффект, так как содержание беседы стало известно уполномоченному Федору Узлову» [8, с. 93].

Известно, что 30 июня 1946 г. в Кемерове негласно приняли монашеский постриг две молодые женщины. Постриг совершал незарегистрированный иеромонах Феодор. Благочинный присутствовал при постриге и «запретил «церковным крикунам» разглашать об этом» [8, с. 93]. После этого случая протоиерей Николай Фоменко был смещен с поста благочинного.

В июле 1946 г. благочинным церковью Кемеровской области был назначен иеромонах Феодосий (Борисов). Известно, что «в 1946 году, видя возрождение Православия, верного Московскому Патриархату, григорианский архиепископ Ачинский Феодосий (Борисов), последний григорианский иерарх, принес покаяние и был принят в лоно Православной Церкви в монашеском звании» [8, с. 93].

Благочинный иеромонах Феодосий (Борисов) обращался с вопросом о строительстве в г. Кемерово большого каменного собора с резиденцией для благочинного. На требование уполномоченного предоставить смету он ответил, что «не занимался этим вопросом и плохо смыслит в строительстве. Главный архитектор города «дал несколько вариантов оформления собора и смету на несколько миллионов рублей, благочинный отказался от своей просьбы, извинившись за беспокойство ввиду того, что такой суммы денег у епархии не было» [9, с. 26].

В начале февраля 1948 г. архиепископ Варфоломей (Городцов) посетил Кемеровское благочиние. Владыка побывал на приеме у уполномоченного. Во время визита архиерей «...поднимал вопрос о строительстве в Кемерово большого собора» [9, с. 26], хорошо отзывался о городе, верующих и о благочинном игумене Феодосии (Борисове), отметил, что «...в Кемерово и Сталинске ведется борьба с сектантством: по сведениям благочинного, в Православие из баптизма перешло более 100 человек» [8, с. 126-127]. «Владыка был доволен положением и деятельностью Церкви в Кемеровской области и вполне удовлетворен оказанным ему приемом» [9, с. 27].

Благочинный и священнослужители встретили архиепископа на железнодорожной станции Тайга. По вызову для встречи «...приехали священники из городов Кемерово, Сталинска, Прокопьевска».

По прибытии поезда в Кемерово «...все духовенство устремилось к вагону и, как только показался владыка, спели ему «Ис полла эти, дэспота!»...» [8, с. 126] (древнегреч. «На многая лета, Владыка!»). В молитвенном доме отслужили благодарственный молебен. На Сретение архиерейскую литургию служили в Никольской церкви. Владыка Варфоломей пробыл в Кемерове три дня.

Ровно через полгода после посещения Кемеровского благочиния архиепископом Варфоломеем (Городцовым), «8 октября 1948 г., благочинный Кемеровской области игумен Феодосий (Борисов) был арестован Министерством государственной безопасности» [8, с. 127].

В связи с арестом благочинного и назначением с октября 1948 г. благочинным протоиерея Константина Лукина владыка Варфоломей вновь посетил приходы Кемеровской области, чтобы личным влиянием поддержать пошатнувшуюся церковную жизнь.

Архиепископ Варфоломей (Городцов) прибыл в Ленинск-Кузнецкий 4 декабря 1948 г., затем отправился в Кемерово, где пробыл с 8 по 14 декабря. Туда же прибыли 10 священников. «За братской трапезой на квартире благочинного 9 декабря выражалось сожаление по поводу ареста бывшего благочинного, так как «он был накануне «славы» церковной и повышения в звании...». Протоиерей провозгласил тост за скорое освобождение игумена Феодосия «из темницы», что было едино-

душно поддержано всеми присутствующими, о чем «во избежание возможных неприятностей» настоятель молитвенного дома города Прокопьевска священник Григорий Андреев доложил уполномоченному» [8, с. 127].

Принятие с 1943 г. нового курса государственно-церковных отношений было, в первую очередь, связано с внешнеполитическими планами советского государства и с привлечением Русской Православной Церкви к их осуществлению. Однако в послевоенное время «...высшее советское руководство достаточно быстро потеряло интерес к использованию религиозного фактора в мировой политике» [14]. Это отразилось в деятельности партийно-государственных чиновников в регионах. В 1947–1950-х гг. в стране происходят всплески репрессий и аресты православных священников, закрытие храмов, отказы в регистрации приходов.

В 1949–1950-х гг. администрация Кемеровской области по своей инициативе незаконно закрыла следующие церкви и молитвенные дома: «Троицкая церковь в Гурьевске закрыта в марте 1949 г. по причине якобы ветхого состояния здания; Молитвенный дом в Молотовском районе города Сталинск по той же причине; Никольский храм в Старо-Кузнецком районе города Сталинск закрыт с 19 апреля 1949 г.; Молитвенный дом города Топки закрыт на Пасху 9 апреля 1950 г.; Новый молитвенный дом в Анжеро-Судженске, на строительство которого было затрачено 400 тысяч рублей, опечатан, было запрещено проводить в нем богослужения» [8, с. 128]. Совет по делам Русской Православной Церкви не давал разрешения на закрытие этих приходов, но местные чиновники партийно-государственной власти настаивали на этом.

Из назначений и перемещений духовенства в пределах Кемеровского благочиния можно видеть, что Новосибирское епархиальное управление вело работу по закреплению духовенства за приходами и делало попытку заполнить все штатные единицы. Так, «...в I квартале 1949 года выбыло 5 священнослужителей, прибыло 3; во втором – выбыло 6 и прибыло 6; в третьем – один выбыл, а прибыло 8 человек, из которых зарегистрировано было только пятеро. В IV квартале 1949 года в Кемеровское благочиние было направлено 4 священника. В результате на 1 января

1950 года в Кемеровской области зарегистрировано 24 священника и 9 псаломщиков» [8, с. 129].

Согласно штатному расписанию церковей Кемеровского благочиния епархии на 1949 год, подписанному митрополитом Варфоломеем (Городцовым), «...в регионе несли службу 27 священников. В Знаменской церкви (Кемерово) и Покровском молитвенном доме (Прокопьевск) числилось по 3 священника, в Никольской церкви (Кемерово), Никольской церкви (Сталинск), Михаилоархангельской церкви (Сталинск), Покровской церкви (Ленинск-Кузнецкий), Вознесенской церкви (Белово), Петропавловской церкви (Анжеро-Судженск), Ильинской церкви (Осинники), Петропавловской церкви (с. Афонино Киселевского района) – 2 священника, в Ильинской церкви (Тайга), Троицкой церкви (Гурьевск), Никольской церкви (Топки), Пантелеймоновской церкви (с. Кузедеево), Вознесенской церкви (с. Верхотомка Кемеровского района) – 1 священник» [3].

Ситуацию с регистрацией православных приходов и открытием церковных зданий характеризуют такие исторические факты: «В 1950 году Кемеровский облисполком получил 16 ходатайств об открытии 8 церковей и молитвенных зданий. Четыре заявления были отклонены сразу же, остальные – в процессе рассмотрения» [3]. По данным на начало апреля 1951 г., в Кузбассе было официально зарегистрировано 15 церковей и молитвенных домов. При этом все регистрации произошли на протяжении 1944–1947 гг., а позднее верующие получали лишь отказы на поступавшие к уполномоченному ходатайства [13].

С 6 по 15 декабря 1951 г. митрополит Варфоломей (Городцов) совершал архиерейский визит в Кемерово. На вокзале владыку встречало все духовенство города, а также «...около 300 прихожан. Многие были с цветами, а на пути его следования от перрона к машине стелили под ноги платки, шали и даже верхнюю одежду» [8, с. 129].

Во время пребывания в Кемерово «...митрополит почти ежедневно служил в церквях города, после каждой службы говорил проповеди. При освящении Никольской церкви владыка совершил крестный ход вокруг храма. Он также возглавил праздничную литургию на престольный праздник Знаменской церкви 10 декабря» [8, с. 129–130].

Ровно через год, 12 декабря 1952 г., митр. Варфоломей (Городцов) вновь посетил Кемеровское благочиние. На этот раз поводом для визита послужило освящение нового молитвенного дома в честь первоверховных апостолов Петра и Павла, открытого в Анжеро-Судженске. Закладка молитвенного дома была произведена 10 июня того же 1952 г. [8, с. 130]. Таким образом, справедливость восторжествовала, и в этом городе все-таки появился храм. Дело в том, что в конце 1940-х годов в Анжеро-Судженске велось тайное церковное строительство под руководством иеромонаха Петра (Сенькова). «За четыре месяца 1949 года, несмотря на предупреждение уполномоченного и запрещение горсовета, был нелегально построен храм...» [7]. По указанию Кемеровского облисполкома храм опечатали. Был поставлен вопрос о сносе «...здания церкви или о переносе его на новое место» [7].

Благодаря ходатайству благочинного протоиерея Константина Лукина на Пасху 5 апреля 1953 г. «...некоторые священники Кемеровской области получили очередные богослужебные награды [7]. В 1954 г. протоиерей Константин Лукин был награжден патриархом Московским и всея Руси «бриллиантовым крестом и митрой» [9, с. 29].

В течение июня-июля 1954 г. митрополит Варфоломей (Городцов) выезжал в ряд городов Кемеровского благочиния.

В конце июня 1954 г. с целью освящения отремонтированного храма Архистратига Михаила он прибыл в город Сталинск. 30 июня в сослужении десяти священников владыка совершил всенощное бдение, а на следующий день – чин освящения. Храм был переполнен молящимися. По окончании освящения храма и престола «...митрополит Варфоломей совершил Божественную литургию в сослужении многочисленного духовенства города. В течение следующих двух дней архиерей ежедневно совершал богослужения в храме и за каждым богослужением произносил назидательное слово» [8, с. 137].

3 июля 1954 г. митрополит Варфоломей (Городцов) выехал в город Осинники. «В храме святого пророка Божия Илии он совершил всенощное бдение и на следующий день – Божественную литургию. За вечерним богослужением 4 июля митрополит Варфоломей читал акафист святому пророку Илии и в поне-

дельник утром отбыл в город Новосибирск, тепло провожаемый духовенством и мирянами» [8, с. 137].

Государство строго контролировало финансовую сторону деятельности Церкви. Доходы церковью Кемеровской области «...выросли с 3 186 320 руб. в 1951 году до 3 898 321 руб. в 1955 году. Денежные поступления православных церковных общин были связаны с продажей свечей (около 70% от общего поступления денег), просфор, тарелочно-кружечным сбором. Деньги также поступали от приобретения верующими иконок, крестиков, венчиков и т.п. Доход церкви выступал важным показателем ее жизни, свидетельством посещаемости церкви, увеличения числа прихожан» [3].

Характеризуя состояние финансово-хозяйственной деятельности Кемеровского благочиния в 1945–1965 гг., отметим, что «...на протяжении двух десятилетий православные приходы, в условиях антирелигиозной пропаганды, находились на самофинансировании, продолжали обладать существенным материальным имуществом, осуществляли отчисления религиозным центрам и в общественные фонды» [5].

После смерти вождя СССР И.В. Сталина начинается гонение на Русскую Православную Церковь, получившее в историографии термин «хрущевское». Митрополит Варфоломей (Городцов) скончался 1 июня 1956 г., ранее того, как оно достигло максимальной распространенности.

В 1954 г., а затем в 1958 г. советское государство предпринимает наступление на Церковь. С 1958 г. снимаются с регистрации и закрываются храмы и монастыри, увеличивается финансовое давление на приходы и священнослужителей, а масштабы антирелигиозной пропаганды даже не поддаются оценке.

В этот сложный для Православной Церкви период управляющим Новосибирской и Барнаульской епархии был назначен известный во всем православном мире миссионер – митрополит Нестор (Анисимов). Он пробыл на сибирской кафедре «...чуть более двух лет: с 18 июля 1956 по 8 сентября 1958 года» [8, с. 141].

Несмотря на все препятствия, чинимые уполномоченными, а также преклонный возраст (владыка Нестор был назначен на Новосибирскую кафедру в возрасте 70 лет), митрополит «...часто служил в кафедральном

соборе, активно занимался епархиальными делами, часто посещал приходы в Томской, Красноярской, Алтайской и Кемеровской благочиниях» [8, с. 143].

В конце ноября 1956 г. митрополит Нестор (Анисимов) совершил свою первую поездку в Кемеровское благочиние, «...с 20 по 24 ноября посетив города Сталинск, Старокузнецк, Осинники и Прокопьевск» [8, с. 143].

С 1 по 16 февраля 1958 г. «...владыка Нестор вновь посещал города Кемеровского благочиния, везде совершая литургии и проповедуя слово Божие» [8, с. 145].

Авторитет митрополита Нестора (Анисимова) не устраивал представителей новосибирских органов власти, особенно уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви Ф.Т. Воротилова, ранее состоявшего во Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В местных газетах стали появляться статьи, порочившие имя митрополита. Против владыки была настроена «двадцатка» Вознесенского кафедрального собора, подчиненная уполномоченному. «Конфликт с членами «двадцатки» доходил до прямых нападений на митрополита во время богослужений» [8, с. 146]. Все это стало поводом к тому, что 8 сентября 1958 г. митрополит Нестор (Анисимов) по настоянию атеистических советских властей был уволен на покой.

После увольнения митрополита Нестора (Анисимова) от управления Новосибирской епархией последующие шесть лет, совпали со временем разгара хрущевской антирелигиозной кампании и гонений на Церковь. За этот период на Новосибирской кафедре сменилось три архиерея: в 1958–1961 гг. управлял епископ Донат (Щеголев); в 1961–1963 гг. – епископ Леонтий (Бондарь); в 1963–1964 гг. – архиепископ Кассиан (Ярославский).

«Пик «безусловно отрицательного» отношения к Церкви приходится на время управления Новосибирской епархией епископа Доната (Щеголева)» [9, с. 30]. В это время «...послушание благочинного по Кемеровской области исполняет протоиерей Владимир Юноцкевич (1959–1960 гг.). После отца Владимира благочинным на короткое время становится протоиерей Михаил Благовидов (1960–1961 гг.)» [7].

На волне массового закрытия храмов в стране «...в сентябре 1960 года решением облисполкома Кемеровской области

закрыта Знаменская церковь, крупнейшая православная община города Кемерово» [9, с. 30]. Всего в течение 1960–1962 годов в Кемеровской области было ликвидировано три храма. Количество православных приходов в Кемеровской области сократилось «... до одиннадцати и оставалось неизменным до 1981 года» [8, с. 147].

В день памяти преподобного Сергия Радонежского, 18 июля 1961 г., в Троице-Сергиевой лавре состоялся Архиерейский собор, который под давлением советской власти принял непопулярное в церковных кругах решение о реформе приходского управления. Реформа заключалась в выводе духовенства из «двадцаток» и приходских советов, что лишало настоятелей возможности управлять жизнью приходов. Архиереи, заявившие о своем несогласии с приходской реформой, среди которых оказался бывший до 5 мая 1961 г. Новосибирским управляющим епископ Донат (Щеголев), под давлением советского государства были уволены за штат.

Следующим за владыкой Донатом (Щеголевым) управляющим Новосибирской епархией был епископ Леонтий (Бондарь), под его руководством Кемеровское благочиние находилось с 5 мая 1961 по 14 мая 1963 года. С 1961 по 1963 гг. благочинным по Кемеровской области был священник Прокопий Костенов. «Он оставил по себе дурную славу коллаборанта с безбожной советской властью» [7]. При этом благочинном «в 1961 г. было закрыто два храма: Покровский храм в г. Ленинске-Кузнецком и Вознесенский храм с. Верхотомское, за что верующие Кемеровской области в 1962 г. жаловались на него в Патриархию» [9, с. 30]. В 1962 г. были созданы комиссии по контролю выполнения законодательства о культах, члены этих комиссий стали присутствовать на проповедях духовенства. В рамках этих комиссий в течение года уполномоченный знакомил руководящих работников партийного аппарата и идеологических учреждений с деятельностью духовенства.

С 14 мая 1963 по 20 мая 1964 года Новосибирской кафедрой управлял архиепископ Кассиан (Ярославский) [8, с. 150]. После постановлений Пленума ЦК КПСС «Об очередных задачах идеологической работы партии» от 21 июня 1963 г. и постановления ЦК КПСС «О мероприятиях по усилению атеистического

воспитания населения» от 2 января 1964 г. атеистическая пропаганда в Кемеровской области вновь усилилась. Усилился и контроль над жизнью религиозных объединений Кемеровского благочиния, которым руководили в 1963 г. священник Прокопий Костенов, а с начала 1964 г. и до середины 1966 г. – священник Михаил Иванов [7].

С 23 июня 1964 г. до начала января 1972 г. Новосибирской и Барнаульской епархией управлял архиепископ Павел (Голышев).

В жизнедеятельности Кемеровского благочиния происходили изменения. После назначения на Новосибирскую кафедру архиепископ Павел (Голышев) начал активную деятельность, Он вплотную занялся омоложением состава духовенства, делая упор на священников, имевших духовное образование. Архиепископ Павел (Голышев) был требователен к духовенству и «...обязал всех священников носить бороды и длинные волосы, чего не было при прежних архиереях. Владыка Павел часто посещал приходы и совершал богослужения» [8, с. 157].

В сентябре 1964 г. архиепископ Павел (Голышев) предпринял объезд приходов Кемеровской области, «...посетил города Белово, Топки, Кемерово, Анжеро-Судженск и Тайга» [9, с. 31].

Вторую половину ноября 1964 г. владыка Павел посвятил второй поездке по приходам Кемеровского благочиния, во время которой «посетил города Киселевск, Прокопьевск, Новокузнецк и Осинники» [7].

В 1967 г. архиепископ Павел (Голышев) после поездок в начале июля в храмы Томского, в августе – Красноярского благочиний, в сентябре – в Алтайские приходы, в конце ноября побывал в Кемеровском благочинии [8, с. 163].

По материалам из отчета уполномоченного известно, что архиепископ Павел (Голышев) вмешивался в административно-хозяйственную жизнь церковных приходов, стремился замечать неугодных ему членов церковных советов. «17 апреля 1967 года архиереем вызвал к себе церковный совет и ревизионную комиссию прихода из города Осинники. В заключение беседы он заявил: «Я вызвал вас, чтобы объявить, чтобы вы сейчас же подали заявление и ушли в отставку, если вы это не сделаете, буду ходатайствовать через уполномоченного и Москву чтобы вас отстранили» [8, с. 164].

В начале 1972 г. ситуация в благочиниях Новосибирской епархии была достаточно сложной. У архиепископа Павла (Голышева) с уполномоченными Совета по делам религий при Совете министров СССР (новое название органа после преобразования Совета по делам Русской Православной Церкви постановлением Совета министров СССР от 8 декабря 1965 г. № 1043) сложились непростые отношения. Отношения имели характер противостояния, что неизбежно отражалось на церковной жизни. Вместе с тем, владыка Павел пользовался большой любовью паствы за свою смелость в защите интересов Церкви.

Вследствие этого более осторожная политика выстраивания отношений с Советом по делам религий епископа Гедеона (Докукина), сначала не вызывала одобрения у части верующих Новосибирской епархии.

Так или иначе, владыка Гедеон (Докукин) возглавлял Новосибирскую епархию со 2 февраля 1972 до 26 января 1990 г. (до 9 сентября 1977 года – епископ, до 9 сентября 1987 года – архиепископ, позднее митрополит Новосибирский и Барнаульский).

Епископ Гедеон (Докукин) повысил требования к духовенству епархии, больше внимания уделял продвижению молодых священников и часто посещал приходы, непрестанно заботился о перестройке и поддержании в удовлетворительном состоянии храмов и церковных строений. Несколько храмов построили в 1970-х гг. В 1974 г. молитвенный дом в городе Белово «...был перестроен в деревянную церковь, а также сооружен деревянный храм в городе Осинники» [8, с. 188]. В 1976 г. в Новокузнецке построен новый храм во имя Архангела Михаила.

В одном из крупнейших угледобывающих центров страны с населением более 250 тысяч человек, городе Прокопьевске, находилась деревянная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1970-е гг. храм находился в аварийном состоянии. «В 1977 г. владыка Гедеон направил туда протоиерея Александра Пивоварова для организации масштабной реконструкции. Спустя два года активной работы крестильный храм при Покровской церкви был освящен архиепископом Гедеоном 22 ноября 1979 г.» [10, с. 21].

В 1980-х гг. первая реконструкция Никольского храма в Кемерове велась поспешно, деревянные несущие балки потолка составля-

лись из сырого пиломатериала. Потолок храма стал постепенно провисать, что потребовало второй реконструкции [8, с. 206].

Вторая реконструкция Никольской церкви в 1981 г. «...коснулась 1/3 части храма и алтаря с заменой деревянных стен на кирпичные... Теперь весь храм стал кирпичным с железобетонным потолком, с куполом и колокольней. Кровля над ним была перекрыта. Как храм, так и алтарь увеличились в размерах. Никольский храм был освящен архиепископом Гедеоном (Докукиным) в сослужении духовенства Кемеровского благочиния...» [8, с. 208].

В городе Мариинск первый деревянный храм был заложен в 1765 г., построен в 1767 г. В 1934 г. храм был закрыт, здание снесено. Новая деревянная Никольская церковь была перестроена из жилого дома в 1980–1982 гг., ее престол был назван в память о Никольском соборе. Православная община получила возможность приобщения к христианским таинствам. Желание верующих построить церковь было настолько велико, что они «...не жалели ни средств, ни сил, ни своего личного времени, и ко дню регистрации общины 20 августа 1981 года была завершена полная реконструкция бывшего молитвенного дома. Все работы в этом храме возглавлял благочинный по Кемеровской области и настоятель этого прихода иерей Алексей Курлюта» [8, с. 211–212].

Торжественное освящение храма состоялось 22 мая 1982 г. Храм был освящен архиепископом Гедеоном (Докукиным). На его имя поступила телеграмма от патриарха Пимена: «Очень радостно было прочитать телеграмму Вашего Преосвященства о постройке нового храма в городе Мариинске на Кузбассе. Да дарует Господь успех новой общине. Патриарх Пимен» [11, с. 26].

Станционный поселок Тайга возник в 1896 году в связи со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали. Первая деревянная Ильинская церковь, построенная в 1906 г. на средства прихожан, относилась к Благочинию железнодорожных церквей. В 1932 г. церковь была закрыта, но после настойчивых просьб прихожан 3 мая 1946 г. открыта вновь [8, с. 212].

Появление церквей в центре города, несомненно, вызывало раздражение местных властей тем, что прямо или косвенно указывало на их серьезные политические упущения в идеологической сфере. Безусловно, они пыта-

лись воспрепятствовать такому «соседству». Так, например, «...в 1946 году в городе Тайга открытие Ильинской церкви было одобрено при условии перенесения здания церкви из центра в иное место. Поводом послужило препятствие проезду автотранспорта» [14].

В 1986 г. настоятелем храма был назначен выпускник Московской духовной семинарии священник Игорь Лаврик, которому пришлось столкнуться с трудностями в строительстве церкви [8, с. 212].

Получив устное согласие на перестройку храма, церковный совет заготовил все необходимое для строительных работ, а когда работы начались, местные органы власти запретили возведение кирпичных стен. «Только после нескольких посещений Москвы процесс строительства продолжился вновь. В 1987 году на месте ветхого деревянного был выстроен новый кирпичный храм» [8, с. 213].

Православный приход во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона в поселке Кузедеево был образован «...в 1942 г. и официально зарегистрирован 14 мая 1945 г. на месте старинного перестроенного под хозяйственные нужды храма» [8, с. 214]. В 1977–1980 годах под предлогом ремонта храма настоятель, протоиерей Сергей Хомутов, выстроил новую каменную церковь.

В 1988 г. произошел коренной пересмотр государственной политики в отношении

Русской Православной Церкви. Заканчивался семидесятилетний период гонений на православную веру в Советском Союзе, что позволило провести встречу властей с патриархом Пименом и постоянными членами Синода 29 апреля 1988 г в Кремле. После этой встречи началась полномасштабная подготовка к празднованию 1000-летия Крещения Руси.

Итак, 1988 год стал переломным в государственно-церковных отношениях и принес с собой существенные перемены в церковной жизни. Тенденции, начавшиеся по всей стране с празднования юбилея, происходили и в Сибири.

20 июля 1990 г. определением Поместного Собора Русской Православной Церкви выделением из состава Новосибирской и Барнаульской епархии образована Красноярская епархия, в состав которой вошли приходы Кузбасса. В октябре того же года из единого Кемеровского благочиния были образованы три округа – Кемеровский, Новокузнецкий и Беловский.

11 июня 1993 г. решением Священного Синода Русской Православной Церкви выделением из Красноярской епархии образована Кемеровская епархия. Основной причиной создания Кемеровской епархии «... стало быстрое количественное и качественное развитие церковной жизни на территории Кузбасса» [1].

Список литературы

1. Аристарх (Смирнов), митр. Православие в Кузбассе (к 30-летию образования Кемеровской епархии // Вестник Кузбасской православной духовной семинарии. № 1 (12). 2023. 118 с. С. 16-31.
2. Васильева О. Ю. Государственно-церковные отношения советского периода: периодизация и содержание // Православие.ru. URL: <http://www.pravoslavie.ru/5206.html> (дата обращения: 21.04.2024).
3. Генина Е.С. Государство и Русская Православная Церковь в середине 1940-х начале 1950-х годов (по материалам Кемеровской области) // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2010. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-i-russkaya-pravoslavnaya-tserkov-v-seredine-1940-h-nachale-1950-h-godov-po-materialam-keмеровskoy-oblasti> (дата обращения: 20.03.2024).
4. Горбатов А.В. Церковно-государственные взаимоотношения в Кемеровской области, 1943-1969 гг.: дис. ...канд. ист. наук. Кемерово, 1996. 171 с.
5. Горбатов А. В. Финансово-хозяйственная деятельность Кемеровского благочиния Новосибирской и Барнаульской епархии в 1945–1965 гг. / А.В. Горбатов, Е.С. Климова // СибСкрипт. 2016. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost-keмеровskogo-blagochiniya-novosibirskoy-i-barnaulskoy-eparhii-v-1945-1965-gody> (дата обращения: 20.03.2024).
6. Гудкова Т. От «безбожного» Сталинска к православному Новокузнецку // Современные проблемы географии и геологии: к 100-летию открытия естественного отделения в Томском государственном университете: Материалы IV Всероссийской науч.-практ. конф. с международ. участием. Том II. Томск, 2017. С. 270.
7. Гуляев В. В., иерей. Благочинные Кемеровской области 1944-1966 гг. // Новосибирский временник. 2023. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/blagochinnye-keмеровskoy-oblasti-1944-1966-gg?ysclid=IwI2fbj136493649996> (дата обращения: 21.03.2024).

8. Гуляев В., иерей. История Новосибирской епархии (1924–1988 годы): дис. ... канд. богословия. Сергиев Посад, 2019. 280 с.

9. Гуляев В., иерей. Кемеровское благочиние в составе Новосибирской епархии (1943–1964 гг.) // Православное краеведение на земле Сибирской: сборник научных статей по итогам XII Всероссийских ежегодных историко-краеведческих чтений / отв.ред. протоиерей Максим Мальцев; сост. В. Н. Козленко; В. И. Лаврушкина. Кемерово: ГАУК «ГНБК им. В. Д. Федорова»; Кемеров.гос. ин-т культуры. 2023. С. 25–32.

10. Из жизни епархий. Новосибирская епархия // Журнал Московской патриархии. 1980. № 5. С. 20–22.

11. Из жизни епархий. Новосибирская епархия // Журнал Московской патриархии. 1983. № 3. С. 26.

12. Из жизни епархий. Новосибирская епархия // Журнал Московской патриархии. 1983. № 8. С. 30–31.

13. Кемеровская и Новокузнецкая епархии Русской Православной Церкви. – Новосибирск-Кемерово : МАСС-Медиа-Центр, 2003. 304 с. (Культурное наследие Сибири).

14. Скворцова (Климова) Е. С. Кемеровское благочиние Новосибирской и Барнаульской епархий в системе государственно-церковных отношений в 1949–1963 гг. // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2018. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kemerovskoe-blagochinie-novosibirskoy-i-barnaulskoy-eparhii-v-sisteme-gosudarstvenno-tserkovnyh-otnosheniy-v-1949-1963-gg?ysclid=lwl0c90qkv369537293> (дата обращения: 21.03.2024).

References

1. Aristarx (Smirnov), mitr. Pravoslavie v Kuzbasse (k 30-letiyu obrazovaniya Kemerovskoy eparxii // Vestnik Kuzbasskoj pravoslavnoj duchovnoj seminarii. № 1 (12). 2023. 118 s. S. 16–31.

2. Vasil`eva O. Yu. Gosudarstvenno-cerkovny`e otnosheniya sovetskogo perioda: periodizaciya i sodержanie // Pravoslavie.ru. URL: <http://www.pravoslavie.ru/5206.html> (data obrashheniya: 21.04.2024).

3. Genina E.S. Gosudarstvo i Russkaya Pravoslavnaya Cerkov` v seredine 1940-x nachale 1950-x godov (po materialam Kemerovskoy oblasti) // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul` tury` i iskusstv. 2010. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvo-i-russkaya-pravoslavnaya-tserkov-v-seredine-1940-h-nachale-1950-h-godov-po-materialam-kemerovskoy-oblasti> (data obrashheniya: 20.03.2024).

4. GorbatoV A.V. Cerkovno-gosudarstvenny`e vzaimootnosheniya v Kemerovskoy oblasti, 1943–1969 gg.: dis. ...kand. ist. nauk. Кемерово, 1996. 171 s.

5. GorbatoV A. V. Finansovo-xozyajstvennaya deyatel`nost` Kemerovskogo blagochiniya Novosibirskoy i Barnaul`skoj eparxii v 1945–1965 gg. / A.V. GorbatoV, E.S. Klimova // SibSkript. 2016. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost-kemerovskogo-blagochiniya-novosibirskoy-i-barnaulskoy-eparhii-v-1945-1965-gody> (data obrashheniya: 20.03.2024).

6. Gudkova T. Ot «bezbozhnogo» Stalinska k pravoslavnomu Novokuzneczkuzku // Sovremenny`e problemy` geografii i geologii: k 100-letiyu otkry`tiya estestvennogo otdeleniya v Tomskom gosudarstvennom universitete: Materialy` IV Vserossijskoj nauch.-prakt. konf. s mezhdunarod. uchastiem. Tom II. Tomsk, 2017. S. 270.

7. Gulyaev V. V., ierej. Blagochinny`e Kemerovskoy oblasti 1944–1966 gg. // Novosibirskij vremennik.

2023. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/blagochinnye-kemerovskoy-oblasti-1944-1966-gg?ysclid=lwl2fbj136493649996> (data obrashheniya: 21.03.2024).

8. Gulyaev V., ierej. Istoriya Novosibirskoy eparxii (1924–1988 gody`): dis. ... kand. bogosloviya. Serгиеv Posad, 2019. 280 s.

9. Gulyaev V., ierej. Kemerovskoe blagochinie v sostave Novosibirskoy eparxii (1943–1964 gg.) // Pravoslavnoe kraevedenie na zemle Sibirskoy: sbornik nauchny`x statej po itogam XII Vserossijskix ezhegodny`x istoriko-kraevedcheskix chtenij / отв.ред. protoierej Maksim Mal`cev; sost. V. N. Kozlenko; V. I. Lavrushkina. Кемерово: ГАУК «ГНБК им. В. Д. Fyodorova»; Кемеров.гос.ин-т kul` tury` . 2023. S. 25–32.

10. Iz zhizni eparxij. Novosibirskaya eparxiya // Zhurnal Moskovskoy patriarxii. 1980. № 5. S. 20–22.

11. Iz zhizni eparxij. Novosibirskaya eparxiya // Zhurnal Moskovskoy patriarxii. 1983. № 3. S. 26.

12. Iz zhizni eparxij. Novosibirskaya eparxiya // Zhurnal Moskovskoy patriarxii. 1983. № 8. S. 30–31.

13. Кемеровская и Новокузнецкая епархии Русской Православной Церкви. – Новосибирск-Кемерово : МАСС-Медиа-Центр, 2003. 304 с. (Кул`turnoe nasledie Sibiri).

14. Skvorczova (Klimova) E. S. Kemerovskoe blagochinie Novosibirskoy i Barnaul`skoj eparxii v sisteme gosudarstvenno-cerkovny`x otnoshenij v 1949–1963 gg. // Izvestiya vy`sshix uchebny`x zavedenij. Povolzhskij region. Gumanitarny`e nauki. 2018. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kemerovskoe-blagochinie-novosibirskoy-i-barnaulskoy-eparhii-v-sisteme-gosudarstvenno-tserkovnyh-otnosheniy-v-1949-1963-gg?ysclid=lwl0c90qkv369537293> (data obrashheniya: 21.03.2024).

УДК 908

Михаил Вильгельмович Фаст, протоиерей

кандидат богословия, доцент кафедры богословских и исторических дисциплин

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования «Томская духовная семинария

Томской епархии Русской Православной Церкви»,

634009 Томская область, г. Томск, проспект Ленина, 82

mwfast67@gmail.com

ТОМСКОЕ БЛАГОЧИННИЕ В СОСТАВЕ НОВОСИБИРСКОЙ ЕПАРХИИ

Аннотация: В период с 1944 по 1995 гг. храмы Томской области составляли благочиние и входили в состав Новосибирской епархии. Предлагаемая статья кратко освещает события восстановления в Томской области в 1945 г. приходских общин, открытие пяти храмов; названы некоторые настоятели, благочинные и простые священники, отмечены достижения и трудности приходской жизни.

Ключевые слова: История РПЦ 1944-1995 гг, Томское благочиние, Новосибирская епархия, восстановление приходских общин, архиепископ Варфоломей (Городцов), протоиерей Н.И. Сперанцев, протоиерей Михаил Сорокоумовский, протоиерей Константин Шаховской, архимандрит Роман (Жеребцов), протоиерей Александр Пивоваров, протоиерей Леонид Хараим.

Цитирование: Фаст М. В., протоиерей. Томское благочиние в составе Новосибирской епархии // Новосибирский временник. 2024. № 3. С. 23-27.

Mikhail Vilgelmovich Fast, archpriest

candidate of theology, associate professor of the Department of Theological and Historical Disciplines

Religious organization - spiritual educational organization of higher education "Tomsk Theological Seminary

of the Tomsk Diocese of the Russian Orthodox Church"

634009, Tomsk region, Tomsk, Lenina avenue, 82

mwfast67@gmail.com

TOMSK DEANERY AS PART OF THE NOVOSIBIRSK DIOCESE

Abstract: In the period from 1944 to 1995, the churches of the Tomsk Region formed a deanery and were part of the Novosibirsk Diocese. The article briefly highlights the events of the restoration of parish communities in the Tomsk Region in 1945 and the opening of five churches; some rectors, deans and ordinary priests are named; achievements and difficulties of parish life are noted.

Keywords: History of the Russian Orthodox Church 1944-1995, Tomsk deanery, Novosibirsk diocese, restoration of parish communities, Archbishop Bartholomew (Gorodtsov), Archpriest N.I. Sperantsev, Archpriest Mikhail Sorokoumovsky, Archpriest Konstantin Shakhovskoy, Archimandrite Roman (Zherebtsov), Archpriest Alexander Pivovarova, Archpriest Leonid Kharaim.

Citation: Fast M. V., archpriest. Tomsk Deanery of the Novosibirsk Diocese // Novosibirsk vremennik. 2024. No. 3. pp. 23-27.

4 мая 2024 г. томичи отметили 190-летие образования Томской епархии, которая была основана 22 апреля (по старому стилю) 1834 г. Границы Томской епархии многократно менялись в сторону уменьшения в соответствии с разделениями и изменениями территориальных административных образований. Так, в 1921 году из состава Томской губернии вышел г. Новониколаевск, а в 1924 году была образована самостоятельная Новониколаевская епархия. Томская епархия просуществовала до 1937 года, когда по стране прокатились самые кровавые репрессии, коснувшиеся и нашей Церкви. В это время практически все священники Томска были арестованы и расстреляны: после массового уничтожения духовенства в 1937 году священников в томских храмах не осталось. 21 августа 1937 г. был арестован и 17 сентября расстрелян последний томский епископ Серафим (Шамшев) [2, с. 110-112]. Кстати, тогда же арестованы и расстреляны были григорианский епископ Иувеналий (Зиверт) и архиепископ обновленческой ориентации Сергей Дмитриевский.

Надо сказать, что были попытки активизировать религиозную жизнь в Томске после 1937 г., но они весьма жестко подавлялись властями. Так, в 1938 г. члены церковного совета Петропавловской церкви г. Томска нашли проживавшего в городе Новосибирске некоего игумена Василия (Сосновского) и говорили его возглавить их общину. Отец Василий прибыл в Томск на Светлой седмице после Пасхи и стал служить каждый день. Петропавловский храм был переполнен молящимися. После литургии совершались массовые крещения детей, отпевания давно почивших покойников и другие требы. Но о. Василий успел послужить только шесть дней. Бдительная старушка-уборщица и только что назначенный староста сделали доносы, о. Василия арестовали и расстреляли [2; с. 80].

Однако ревностные православные христиане не унимались и собирались на совместную молитву в Вознесенской и Иоанно-Лествичниковской церквях. В 1938 году Вознесенскую общину возглавил бывший псаломщик и сторож Воскресенской церкви Николай Дмитриевич Богданов. В 1941 году определением суда он будет отправлен на принудительное лечение в психбольницу [2, с. 157]. В январе 1940 года был приглашен настояте-

лем Иоанно-Лествичниковской церкви священник Тимофей Гапочка. С марта 1940 года настоятелем Вознесенской церкви стал священник Иоанн Мельцов. Трудно сказать, откуда эти священники появились и подчинялись ли они кому-либо из епископов, но с появлением этих священников церковная жизнь заметно оживилась. На это обратили внимание власти и приняли решение прекратить эту церковную активность. Отец Иоанн Мельцов испугался, спешно отрекся от сана и покинул Томск; о. Тимофей Гапочка скоропостижно скончался, а против церковных активистов возбудили уголовное дело по 58-й статье, и 19 человек получили разные сроки заключения. Вознесенская церковь была передана под склад швейной фабрики, а церковь Иоанно-Лествичника под школу, а позже церковь сгорела. По-видимому, с этого времени церковные общины прекратили свое существование [2, с. 80].

С 1925 г. Томск вошел в состав Сибирского, потом Западно-Сибирского края с центром в Новосибирске. С 1937 по 1944 гг. Томск входил в Новосибирскую область. В 1944 г. была образована самостоятельная Томская область, которая существует и поныне, вот уже 80 лет.

В 1943 году советское правительство меняет свою религиозную политику. Было дозволено открытие в епархиях небольшого числа храмов. Вдовствовавшая с 1937 года Томская кафедра в 1943 году вошла в Новосибирскую епархию, куда был назначен архиепископ Варфоломей (Городцов). Собственно, владыка Варфоломей был тогда единственным архиепископом на всю Сибирь. 19 октября 1944 г. распоряжением Совнаркома верующим был передан трехпредельный Петропавловский храм города Томска. Летом 1945 года группа верующих (209 человек) обратилась в Томский облисполком с просьбой о передаче еще одного стоящего в центре города, высоко на горе, Воскресенского храма, но получила отказ. Храм был отдан под Дальневосточный архив [6]. Зато верующим передали трехпредельную Троицкую церковь (бывшую единовременную), и уже с начала 1946 года там начались богослужения [6]. В 1946 году два прихода открыли еще и в области: каменную Воскресенскую церковь в селе Тогур и в с. Моряковский Затон, где силами прихожан начали строить новый Покровский храм. Храм в Моряковке был построен и освящен митрополитом Нестором в 1958 году. Таким

образом, всего в Томской области было открыто четыре прихода [2, с. 81]. С какого момента Томская область получила статус благочиния, нам обнаружить не удалось. Предположительно, уже в 1945 г. было образовано Томское благочиние (по крайней мере, с 1948 года в Томске были благочинные).

29 декабря 1944 года назначен и 13 января приступил к своим обязанностям первый настоятель Петропавловского храма протоирей Николай Иванович Сперанцев. Вторым священником был назначен протоирей Александр Поспелов, и на должность псаломщика – священник Иоанн Габжило. Петропавловский храм был передан религиозной общине Поросинским спиртзаводом без окон и дверей, без иконостасов, престолов и жертвенников. В храме гулял ветер, чирикали птицы, заметало снегом. В таких обстоятельствах, при 40-градусных морозах начались первые службы. Церковная жизнь, казалось, стала налаживаться: верующие несли в храм иконы и другие святыни. Поставили престол и жертвенник, окна, двери, на крыше сделали купол с крестом. Но проявился и человеческий фактор. В июле 1945 г. начались нестроения и даже разразился скандал. Архиепископ Варфоломей посетил Томск вместе со своим приемным сыном – секретарем и Новосибирским благочинным Архимандритом Нифонтом (Вольянниковым) – и принял решение снять о. Сперанцева с настоятельства за бесхозяйственность, а вместо него настоятелем поставить о. Александра Поспелова. Из чего это проистекало, объективно трудно сказать. В протоколе №3 церковного совета Петропавловского храма [1, л. 128 об.] есть замечания, что машина, посланная встречать епархиальное начальство, опоздала, что квартира для архиерея и благочинного была снята не рядом с храмом и кормление было организовано не на высоте. Т.е. очень вероятно, что причиной отстранения о. Сперанцева от настоятельства послужило недостаточно почтительное отношение к правящему архиерею. Похоже, что он был и активным хозяйственником, и хорошим проповедником [1, л. 128-131]. Но прежде он был у обновленцев и, видимо, имел соответствующую обновленцам ментальность: в деле управления приходом большее значение отдавал церковному совету, «двадцатке», уполномоченному по делам религии и другим органам

советской власти, а не послушанию правящему архиерею. Церковный совет Петропавловского храма долго отказывался подчиниться архиепископу и даже апеллировал к уполномоченному по делам религии Макарову, но в конечном счете о. Николай Сперанцев оказывается за пределами Новосибирской епархии; умер и похоронен он в 1959 году в Свердловске.

Во вновь открывшихся храмах стали совершать богослужения священнослужители, уже прошедшие тюрьмы. Однако репрессии по отношению к Церкви не прекратились. В 1948 году был арестован и приговорен к 10 годам ИТЛ и 5 годам поражения в правах клирик Троицкой церкви архимандрит Питирим (Локтионов). Вместе с о. Питиримом арестовали еще пять человек: церковного старосту, помощника старосты, двух церковных сторожей и просто прихожанку Марию Васильевну Егорову. Егорова обвинялась в том, что собирала подписи для открытия церкви в Томске, носила передачи в тюрьму священнослужителям, оказывала приют монахам и священникам, отбывавшим сроки заключения, и в том, что на ее квартире совершались богослужения. За все это Егорову осудили на 7 лет ИТЛ [2, с. 81]. В 1949 году в антисоветской деятельности были обвинены и осуждены на 25 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах 63 летний настоятель Троицкой церкви о. Михаил Петров (уже отбывший 6 лет заключения) и бухгалтер Троицкой церкви Вениамин Андреевич Хаов (отбывший ранее 10 лет заключения). В 1950 году арестован 75-летний митрофорный протоирей Михаил Рубинский (осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах) [2, с. 81]. В 1952 г. получил 25 лет ИТЛ (правда, потом срок сократили до 6 лет) протоирей Александр Поспелов, который был священником в Петропавловском храме с января 1945 года.

Первым человеком, о котором известно, что он был благочинным Томских церквей (в 1948-1951 гг.), является протоирей Гавриил Симашев, прежде служивший в Семипалатинске, а после Томска в Барнауле. В 1953-1962 годах благочинным был настоятель Троицкой церкви протоирей Николай Юдин, потом, с 1962 до 1965 года – архимандрит Софроний (Митропольский) [2, с. 434]; с 1965 по 1967 год – протоирей Игорь Сойко. Все эти благочинные были настоятелями Троицкого храма. После получения в 1967 году

Петропавловским храмом статуса собора Томскими благочинными становились настоятели Петропавловского собора.

Среди Томских священнослужителей было немало очень интересных людей. Так, с 1958 по 1961 г. в Петропавловском храме служил протоиерей Михаил Сорокоумовский. Он получил образование в Варшавском университете, знал латынь и греческий, говорил на английском, французском и немецком. Получил благословение на свой земной путь от праведного Иоанна Кронштадтского. В 1938 г. он приговаривался к высшей мере наказания, но потом его осудили всего на 10 лет ИТЛ [2, с. 297-298].

Одним из самых ярких священнослужителей того времени был протоиерей Константин Шаховской, из княжеского рода. Он был одним из прототипов главного героя в фильме режиссера Владимира Хотиненко «Поп». Отец Константин получил хорошее образование: окончил Тартуский университет, Печерскую духовную семинарию и богословский факультет Варшавского университета со степенью магистра богословия. Принимал участие в деятельности эстонского отделения Русского студенческого христианского движения (РСХД). В 1937 году стал священником. Во время Второй мировой войны работал в составе Псковской духовной миссии на оккупированных немцами территориях. После освобождения Красной армией Псковщины и части Прибалтики летом 1944 года о. Константин был арестован сотрудниками СМЕРШа по подозрению в сотрудничестве с немцами. Военным трибуналом НКВД отец Константин был осужден как «рядовой немецкий шпион» на 10 лет лагерей и 5 лет ссылки. Отбыв срок в ИТЛ, отец Константин в 1954 г. прибывает ссылкой в Колпашево Томской области. С 1955 по 1965 годы о. Константин служил в Троицкой церкви города Томска. С начала 60-х начинается, так сказать, «хрущевское гонение». Отца Константина Томское КГБ склоняет к сотрудничеству и отречению от сана. За отказ от «заманчивого» предложения отца Константина начинают травить. В главной Томской областной газете «Красное знамя» писали: «Бежав в детстве от народного гнева в буржуазную Эстонию, он долго лелеял ненависть к советскому народу. Палач с руками по локоть в крови, он получил заслуженное наказание – десять лет исправительных лагерей, но и по сей день льет в своих проповедях антисоветский яд»,

– писали тогда. Особенно тяжело эта травля отражалась на дочери о. Константина Татьяне, которая еще училась в школе: потом ей не позволили поступить в Томский университет. В дальнейшем о. Константин вернулся в Эстонию, где умер в 1972 г. [4].

Из окончивших теологический факультет Варшавского университета был и протоиерей Игорь Сойко, также с середины 40-х годов отсидевший 10 лет в ИТЛ. С 1965 по 1972 гг. он был настоятелем Троицкого храма, а с 1965 по 1967-й был Томским благочинным [5].

В течение самого долгого срока, периодами с 1967 по 1968 гг. и с 1975 по 1989 гг., Томским благочинным был архимандрит Роман (Жеребцов). С 1964 года он стал настоятелем Петропавловского храма. А когда решением патриарха Алексия I от 23 мая 1967 года Петропавловскому храму был присвоен статус собора, возглавил еще и Томское благочиние. С 1968 г. о. Романа переводили в другие храмы Новосибирской епархии, а настоятелем и благочинным становится отец Александр Пивоваров. Это еще один яркий священнослужитель, о котором надо сказать особо. Где появлялся о. Александр – а он переводился с прихода на приход регулярно, – там начиналась бурная религиозная деятельность. В Томске о. Александр начал служить с 1965 года, а в 1968-м стал настоятелем Петропавловского собора и благочинным. Отец Александр совмещал в себе и ревностного служителя, и чуткого пастыря, и сильного проповедника, регента и создателя хоров, а еще способного строителя и благоуукрашителя храмов [6].

При о. Александре Пивоварове прекрасным художником и иконописцем, священником Андреем Бурдиным были полностью расписаны Петропавловский собор и Троицкий храм. О. Александр заботился не только о том, чтобы привести людей ко Христу, ко спасению, но и о подготовке священников для паствы. Не поступивших в семинарии ребят (а наборы в семинарии тогда были сильно ограниченными) отец Александр приглашал к себе в Томск, устраивал их пономарями и кочегарами собора и готовил к священству. Таких прошедших у о. Александра «кочегарку-семинарию» было немало [6].

Такая активная пастырская деятельность очень не нравилась Томским властям. Последней каплей, переполнившей их тер-

пение, было то, что в соборной ограде летом, пока уполномоченный по делам религии был в отпуске, на месте бывшего сарая построили кирпичный крестильный храм, имевший и купель для полного погружения крещаемых. Уполномоченный по делам религии Добрынин потребовал убрать отца Александра Пивоварова из Томской области [6].

Необычным явлением для 1970-х годов была регистрация православной общины в городе Асино 14 июля 1977 года. Православным активистам потребовалось три года, чтобы добиться этой регистрации, а потом еще много упорства, чтоб вытребовать больше земли для строительства храма. Власти через уполномоченного совета по делам религии по Томской области Добрынина Г.П. всячески пытались сделать так, чтобы храм получился не очень большой; чтобы не был каменным, а только деревянным; чтобы не выделялся среди прочих частных домов. В конце концов силами прихожан был построен деревянный храм в честь Покрова Богородицы с двускатной крышей и небольшим куполом с крестом. В Томском благочинии стало пять храмов.

В 1989 г. отец Роман (Жеребцов) решил уйти в Псково-Печерский монастырь, а новым настоятелем Петропавловского собора и последним Томским благочинным в составе Новосибирской епархии становится протоирей Леонид Хараим. В стране происходят известные события, и у Церкви появляются новые возможности. Церковь начинает активно сотрудничать с государственными, образовательными и общественными организациями. Государство возвращает многие церковные здания, которые, правда, находятся в разрушенном или полуразрушенном состоянии. Начинается активное строительство храмов и возрождение церковных общин. Появляются монастыри: в с. Могочино в 1989 г.; в самом Томске восстанавливается Богородице-Алексиевский монастырь. Ну и, наверное, особо значимое дело – это возрождение Томской духовной семинарии в 1992 году.

По определению Священного Синода от 7 октября 1995 года Томская епархия была вновь выделена из состава Новосибирской епархии [3, с. 2]. Епископы Томской епархии стали носить титул «Томский и Асиновский».

Список литературы

1. Государственный архив Томской области. Ф. Р-1786. Оп.1. Д. 10.
2. Фаст М.В., Фаст Н.П. Нарымская голгофа. Материалы к истории церковных репрессий в Томской области в советский период. Москва: Водолей Publishers, 2004. С. 560.
3. Определения Священного Синода [1995.10.07: образовать Томскую епархию Московского Патриархата, выделив ее из Новосибирской епархии; Препосвященным Томской епархии носить титул «Томский и Асинский»] // Журнал Московской Патриархии. М., 1995. № 9-10.
4. Шаховской Константин Яковлевич [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 20.05.2024).
5. Приход Свято-Троицкой церкви г. Томск [Электронный ресурс]. URL: <http://троица-томск.рф/main-page/> (дата обращения: 21.05.2024).
6. Воспоминание Реморовой Т.И. о брате // Памяти протоиерея Александра Пивоварова. Поминайте наставников ваших: сайт. URL: https://www.a-pivovarov.ru/biography/remorova_o_brate/ (дата обращения: 20.05.2024).

References

1. Gosudarstvenny`j arxiv Tomskoj oblasti. F. R-1786. Op.1. D. 10.
2. Fast M.V., Fast N.P. Nary`mskaya golgofa. Materialy` k istorii cerkovny`x repressij v Tomskoj oblasti v sovetskij period. Moskva: Vodoley Publishers, 2004. S. 560.
3. Opredeleniya Svyashhennogo Sinoda [1995.10.07: obrazovat` Tomskuyu eparxiyu Moskovskogo Patriarxata, vy`deliv eyo iz Novosibirskoj eparxii; Preosvyashhenny`m Tomskoj eparxii nosit` titul «Tomskij i Asinskij»] // Zhurnal Moskovskoj Patriarxii. M., 1995. № 9-10.
4. Shaxovskoj Konstantin Yakovlevich [E`lektronny`j resurs]: Vikipediya. Svobodnaya e`nciklopediya. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (data obrashheniya: 20.05.2024).
5. Vospominanie Remorovoj T.I. o brate // Pamyati protoiereya Aleksandra Pivovarova. Pominajte nastavnikov vashix: sajt. URL: https://www.a-pivovarov.ru/biography/remorova_o_brate/ (data obrashheniya: 20.05.2024).
6. Prihod Svyato-Troiczkoy cerkvi g. Tomsk [E`lektronny`j resurs]. URL: <http://troicza-tomsk.rf/main-page/> (data obrashheniya: 21.05.2024).

УДК 908

Юрий (Георгий) Геннадьевич Самойлов, диакон

студент

Новосибирская православная духовная семинария, 633103, Российская Федерация. г. Обь, Военный городок, 127

mdsamoilov@mail.ru

ВЕХИ ИСТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ЕПАРХИИ 1990-1995 гг.

Аннотация: Новосибирская епархия была основана в 1924 году. В разные периоды существования менялось ее название и географический состав. В истории епархии были периоды массового закрытия и разрушения храмов, а также гонения на духовенство и благочестивых мирян. В 1990-е годы начался период восстановления духовной жизни. Толчком к нему послужили события 1988 г., когда в нашей стране прошло празднование 1000-летия крещения Руси. Некоторые вехи этого периода, относящиеся к событиям 1990-1995 гг., рассмотрены в настоящей публикации.

Ключевые слова: Новосибирская епархия, тысячелетие крещения Руси, краеведение.

Цитирование: Самойлов Ю. Г., диакон. Вехи истории Новосибирской епархии 1990-1995 гг. // Новосибирский временник. 2024. № 3. С. 28-35.

Yuri (Georgy) Gennadievich Samoilov, deacon

student

Novosibirsk Orthodox Theological Seminary, 633103, Russian Federation. Ob, Voennyi Gorodok str., 127

mdsamoilov@mail.ru

MILESTONES IN THE HISTORY OF THE NOVOSIBIRSK DIOCESE 1990-1995

Abstract: The Novosibirsk diocese was founded in 1924. In different periods of its existence the diocese changed its name and geographical composition. In the history of the diocese there were periods of mass closure and destruction of churches, as well as persecution of clergy and pious laity. But in the 1990s a period of restoration of spiritual life began. It was triggered by the events of 1988, when the celebration of the 1000th anniversary of the baptism of Rus took place in our country. Some milestones of this period related to the events of 1990-1995 are discussed in this publication.

Keywords: Novosibirsk diocese, Millennium of the Baptism of Rus, local history.

Citation: Samoilov Yu. G., deacon. Milestones in the history of the Novosibirsk diocese 1990-1995 // Novosibirsk vremennik. 2024. No. 3. pp. 28-35.

В 2024 г. Новосибирская епархия празднует свой вековой юбилей. В перспективе 1000-летней истории христианства на Руси и 2000-летней истории христианства в целом сто лет епархии как структурной единицы крупной религиозной организации Русской Православной Церкви может показаться не слишком значительным эпизодом. Однако для региональной церковной истории этот исторический отрезок является знаковым: было положено начало возрождению церковной жизни после репрессий и угнетения Церкви в советском государстве.

В 1988 г. «освящен домовый храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Знамение-Абалацкая» [4, с. 218] в загородной резиденции митрополита Гедеона (Докукина). В марте 1989 г. Покровский собор г. Красноярск передан Церкви, «в Новосибирской епархии Церкви были переданы следующие храмовые здания – Благовещенского и Покровского соборов Красноярск, собора Александра Невского в п. Колывань, Серафимовского храма в с. Турнаево, Казанского храма с. Коробейниково – все эти храмы являлись памятниками архитектуры» [6, л. 2].

Александро-Невский собор г. Новосибирска передан Церкви 25 сентября 1989 г., вскоре «...был разработан проект реставрации и переоборудования, предполагавший сооружение дополнительного подземного яруса для размещения гардероба, буфета, туалета. На протяжении нескольких лет из-за отсутствия необходимых денежных средств работы по реконструкции помещения не велись» [12]. В 1990 г. зарегистрирована православная община в Академгородке Новосибирска.

В 1988 г. после реставрации освящен Вознесенский собор Новосибирска; «...руководил реконструкцией храма тогдашний настоятель собора протоиерей Димитрий Будько (позднее архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний)... Проект реконструкции выполнил новосибирский архитектор В.П. Авксентюк... при реконструкции собора не было разрешено сделать его выше и просторнее, как хотелось церковному руководству и строителям, он стал подлинным украшением Новосибирска. В несколько этапов из скромного деревянного храма был сооружен просторный каменный, расписанный внутри и украшенный снаружи собор» [8].

Как видно из приведенного списка, возвращение и восстановление храмовых зданий в правление архиеп. Гедеона приобрело широкий масштаб, если сравнивать с прошлыми десятилетиями советской власти.

В 1988 г. произошел исторический юбилей — 1000-летие крещения Руси, и Новосибирское епархиальное управление во главе с архиепископом достойно справилось с организацией и проведением торжественных мероприятий 1988 г.: «...митрополит Минский и Белорусский Филарет, архиепископ Тульский и Белевский Максим, представители ТСЛ, Данилова монастыря, подворья Афонского Пантелеймонова монастыря в Москве, Киевской епархии, издательского отдела Московской Патриархии» [4, с. 211] стали гостями Новосибирска.

Празднование юбилея состояло из проведения торжественных богослужений и встреч с представителями светской власти, которые в одночасье изменили свое негативное отношение к Церкви. Завершились торжественные мероприятия 7 августа совершением праздничной Божественной литургии.

Изменения в общественно-политической жизни страны дали новый импульс развития, а точнее восстановления Русской

Православной Церкви. В Сибири в конце 1980-х гг. и духовенство, и православный народ, вынужденный таиться в исповедании своей веры, активно восприняли этот импульс, что проявилось в небывалом увеличении числа прихожан, а это потребовало увеличения числа православных приходов и духовенства, что и было исполнено в 1990-е гг.

Уже будучи митрополитом, владыка Гедеон (Докукин) в конце января 1990 г. отбыл из Новосибирска, чтобы продолжить служение на своей родине, в Ставропольском крае. После митр. Гедеона на Новосибирскую кафедру был избран архимандрит Тихон (Емельянов), который в архиерейском сане управлял Новосибирской кафедрой дважды, в общей сложности 23 года; первый период его пребывания в Новосибирске – 1990-1995 гг.

Накануне «18 августа в Богоявленском соборе Святейший Патриарх Алексей II совершили наречение архимандрита Тихона во епископа Новосибирского... в праздник Преображения Господня 19 августа 1990 года за Божественной литургией в патриаршем Богоявленском соборе архиереи, участвовавшие накануне в наречении, совершили хиротонию архимандрита Тихона во епископа Новосибирского и Барнаульского» [13]. После наречения будущий архипастырь произнес слово, в котором выразил сердечную благодарность предстоятелю Русской Православной Церкви Патриарху Алексию за отеческое внимание и терпение, так как хиротонию пришлось отложить на несколько месяцев из-за болезни архимандрита Тихона. Затем ставленник вкратце рассказал о своем жизненном пути, упомянув о родных людях, которые повлияли на его решение стать монахом и священником в трудное советское время. Кроме того, в своей речи нареченный архимандрит упоминал о своем обучении в Московских духовных школах и работе в Издательском отделе Московской Патриархии. В заключение будущий епископ просил молитв и благословения Святейшего Патриарха.

Владыка Тихон родился в 1948 г. в г. Воронеже. В 1970-е гг. обучался в Московской духовной семинарии, на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 1978 г. принял сан диакона. В 1980-е проходил различные послушания по линии Издательского отдела Русской Православной Церкви: «В 1981 хиротонисан во иеромонаха, в 1983 получил сан игу-

мена, а уже через год становится архимандритом, состоял в числе братии Троице-Сергиевой лавры. И как уже выше было сказано, перед назначением в Новосибирск, с 12 мая 1987 по 1990 год являлся наместником Данилова монастыря, за участие в его восстановлении награжден Патриаршим крестом» [10, с. 21].

Напутствуя молодого архиерея, Святейший Патриарх в своей речи напомнил, что епископу Тихону в духовное окормление вручалась обширная Новосибирская епархия, где нужно было открывать новые приходы, возрождать воскресные школы, щедро нести людям милосердие, заботясь о больных, одиноких, престарелых людях, нуждавшихся в помощи, утешении и поддержке.

В этот период, а именно 8 июня 1990 года, происходит дробление Новосибирской и Барнаульской епархий, из состава которой выводится, вновь приобретая статус самостоятельной, Красноярская кафедра. Площадь епархии сократилась с 3 до 1 млн. кв. км, на которых находилось до десяти млн. потенциальных прихожан.

По приезде в Новосибирск епископ Тихон принялся активно налаживать церковную жизнь и первую свою архиерейскую службу совершил уже 28 августа 1990 г., в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Затем архиерей предпринял ознакомительные поездки по епархии: в сентябре при огромном стечении молящихся совершил освящение восстановленной колокольни Покровского собора г. Барнаула. В ту же поездку по Алтаю он посетил Успенский храм г. Бийска, Свято-Георгиевский храм в г. Новоалтайске и Преображенский храм г. Горно-Алтайска.

Кроме совершения богослужения, чтения акафистов и хиротоний новых священнослужителей во всех этих храмах епископ Тихон беседовал с членами приходских советов. Эти беседы глубже раскрывали проблемы и задачи, стоявшие перед большинством приходов. Также совершались визиты в районные, городские, областные и краевые органы власти, где проходили беседы о нуждах храмов. Управляющим епархией и священнослужителями проводилась большая работа со средствами массовой информации, велись постоянные передачи на телевидении.

В связи с повсеместным увеличением количества приходов решением епархиального собрания в 1990 г. было образовано два новых

благочиния. Такое деление способствовало более тщательному наблюдению правящего архиерея за жизнедеятельностью существующих и вновь образующихся приходов.

В начале 1990 г. Новосибирская епархия насчитывала «...75 приходов, но после разделения их число составило 44, включая 12 приходов, образованных за 1990 год в следующих населенных пунктах: г. Тогучин, р.п. Сузун, п. Кыштовка, р.п. Чаны, п. Венгерovo, с. Коробейниково, р.п. Кытмановo, с. Коларовo, п. Самусь, г. Томск-7, п. Туран и п. Кожевниково» [1, л. 2].

После ослабления советского режима в обществе резко возрос интерес к Православной Церкви, что значительно повысило требования к священнослужителям епархии и одновременно побудило их к поискам современных форм свидетельства о православии в новых условиях.

Сразу же по вступлении на Новосибирскую кафедру владыка Тихон циркулярным распоряжением постановил создать, где это было возможно, воскресные школы. Стали организоваться приходские библиотеки, в которых комплектовались книжные фонды с учетом потребностей обучения основам православия и повышения духовных знаний клира и мирян.

С октября 1990 г. «при Епархиальном управлении раз в неделю стали проходить занятия кружка «Богословские среды» [5] с численностью занимавшихся около 40 человек. Большинство слушателей являлись студентами Новосибирских ВУЗов.

Также была возобновлена работа пастырско-богословско-катехизических и псаломщицких курсов при епархиальном управлении, «...на которых занимались священники и диаконы, не имеющие семинарского образования» [5] и не обучавшиеся в тот момент в духовных школах; кандидаты в священнослужители из числа причта храмов; мужчины и женщины, желавшие стать псаломщиками; мужчины, имевшие канонические препятствия к хиротонии, и женщины, которые после обучения могли бы стать преподавателями в воскресных школах. Численность занимающихся на курсах составляла 90 человек [1, л. 3].

В 1990 г. при Новосибирской епархии был создан редакционно-издательский совет, в задачи которого входила координация издательской деятельности Новосибирской епархии по подготовке к выпуску ежемесяч-

ной общепархиальной газеты и переиздания литературы духовного и нравственного содержания. В состав совета входили священнослужители, имевшие опыт издательской деятельности и наиболее подготовленные в богословском отношении.

Побуждаемое чувством милосердия и сострадания к людям, духовенство епархии, сотрудники епархиального управления и прихожане всех храмов Новосибирской епархии материально и духовно помогали нуждавшимся, инвалидам, престарелым людям, детям-сиротам и осужденным. Епископ Тихон и клирики Вознесенского кафедрального собора посещали исправительно-трудовые колонии, где проходили беседы с осужденными и передавалась литература духовно-нравственного содержания для библиотек.

В декабре 1990 г. проводились посещения школ-интернатов для детей-сирот. Им были переданы рождественские подарки, спортивные игры, электрофоны, пальто и шубы на значительную сумму. Состоялись беседы с руководством интернатов о преподавании детям истории религии. В новосибирском Доме ветеранов войны и труда состоялась беседа с руководством о нуждах дома, осмотр помещений и беседы с насельниками, были вручены книги духовно-нравственного содержания.

Члены комиссии по благотворительности Петропавловского собора г. Томска предприняли посещение Томской областной психиатрической больницы. Больные, страдавшие тяжелыми душевными недугами, были утешены добрым, ласковым словом, а также получили от православных томичей подарки. Священник того же собора, протоиерей Олег Безруких, посетил следственный изолятор, где для желавших совершил таинства крещения, покаяния и причастия.

Под чутким руководством молодого архиерея улучшались и благоустраивались церкви Божии, церковные территории и расположенные на них строения. На увеличенной «территории Вознесенского кафедрального собора Новосибирска началось строительство большого комплекса, куда входят крестильный храм» [5], способный обеспечить возросшие потребности кафедрального собора в проведении таинства крещения. В этот же комплекс входят классы воскресной школы, зал собраний, рабочие кабинеты, помещения для отдыха священнослужителей, подсобные и вспомога-

тельные помещения, в которых большой собор испытывал постоянную нужду [1, л. 6].

В Новосибирске 1991 г. был ознаменован историческим событием – визитом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Пребывание первосвятителя в отдаленной Сибирской епархии продолжалось с 11 по 17 мая 1991 г.

Программа визита включала в себя посещение нескольких храмов и часовен:

1. Храм блгв. кн. Александра Невского в Барнауле (11 мая);

2. Закладка часовни в честь равноапостольного князя Владимира с. Сростки (12 мая);

3. Храм Владимирской иконы Божией Матери в Северске (Томск-7) (14 мая);

4. Петропавловский собор Томска (13 мая);

5. Закладка часовни на месте разрушенного Троицкого собора в Томске (13 мая);

6. Храм Всех Святых, в земле Российской просиявших (14 мая);

7. Патриарх освятил обновленный храм св. блгв. кн. Александра Невского в Новосибирске: «15 мая 1991 года происходит событие в истории Собора, духовное значение которого трудно переоценить: впервые прибывший с визитом в наш город Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освящает собор. Знаменательно, что событие это совершилось в тот день, когда 94 года назад был освящен закладной камень будущего храма» [12];

8. Покровский Александро-Невский женский монастырь в поселке Колывань Новосибирской области (16 мая).

Во время посещения сибирской земли Патриарх Алексий встречался с представителями власти, учеными Академгородка, общественными деятелями Новосибирска и простыми прихожанами всех сибирских городов, в которых побывал. После каждого богослужения Первосвятитель обращался с проповедью к людям, собравшимся почтить его визит. В своей проповеди Патриарх делал акцент на словах «возрождение», «восстановление», «возвращение», так как воочию убеждался в оживлении церковной жизни в Новосибирской епархии.

Завершая свой визит, «15 мая Патриарх совершил чин наречения архимандрита Софрония (Будько), бывшего настоятеля Александро-Невского собора Новосибирска, во епископа Томского, викария Новосибирской

епархии, а 16 мая 1991 года в Вознесенском соборе Новосибирска произошла хиротония архимандрита Софрония собором епископов во главе с Патриархом Алексием II» [1, с. 22].

В 1991 г. при Храме всех Святых, в земле Российской просиявших, Новосибирского Академгородка была учреждена православная гимназия – общеобразовательная школа под церковным попечительством. К концу 1994 г. в ней обучались 118 воспитанников.

В 1992 году «...образована гимназия во имя преподобного Серафима Саровского при Вознесенском кафедральном соборе города Новосибирска» [5]. При гимназии была создана библиотека, фонд которой насчитывал около 3000 книг.

В феврале «...1994 г. из Новосибирской епархии выделяется самостоятельная епархия с центром в г. Барнауле, куда отошли приходы Алтайского края и Республики Алтай. Епархия была переименована в Новосибирскую и Томскую (до 6 октября 1995 года). Соответственно изменилась и территория, и население епархии» [5].

В 1992 г. возобновила свою работу Томская духовная семинария, а «...в 1994 году Семинария провела третий набор воспитанников и воспитанниц: был принят 31 человек – 15 человек на пастырское отделение, 6 человек в регентский класс, класс псаломщиков и в иконописный класс по 5 человек» [2, л. 1]. Преподавательский состав семинарии и регентского класса составлял 26 человек – 5 священнослужителей и 21 мирянин [2, л. 2]. В октябре 1994 года духовенство Томского благочиния и студенты Томской духовной семинарии принимали активное участие в республиканской конференции «Субъекты Российской Федерации в условиях реформ».

В 1994 году продолжает функционировать гимназия при Знаменской церкви города Новосибирска. В 1994 году в Томске была открыта православная прогимназия, в которую были приняты 6 учеников 1 класса.

«...Религиозное образование и просветительская деятельность в Новосибирской епархии тесно связаны с социальным служением, для чего в 1990-е годы возрождались все структуры, которые Церковь имела до революции. В 1994 году Новосибирским Епархиальным управлением была разработана и принята Программа просветительской деятельности в сочетании с социальным служением, кото-

рая была согласована с Администрацией Новосибирской области» [5].

В рамках этой программы священнослужителями и мирянами Новосибирской епархии велась активная работа:

«1. С больными и страждущими людьми в больницах, клиниках, госпиталях, Домах престарелых и интернатах для детей, кадетских корпусах.

2. С осужденными и правоохранительными органами.

3. С преподавателями высших и средних учебных заведений, со студентами, школьниками, детьми.

4. С военнослужащими и казаками.

5. С деятелями культуры.

6. Со средствами массовой информации.

7. С сектантами» [2, л. 12].

Практика осуществления программы просветительской деятельности показала целесообразность назначения не только отдельных священников для работы с определенными категориями населения, но и ориентацию целых приходов на приоритетный вид деятельности, когда и священник, и прихожане целеустремленно занимаются определенным видом служения: например, Покровский приход г. Новосибирска – военнослужащие и казаки; Михайло-Архангельский приход г. Новосибирска – осужденные, освободившиеся и их родственники; Свято-Серафимовский приход г. Новосибирска – издательская деятельность; приход Всех русских Святых новосибирского Академгородка – образовательная программа «Сибирский Духовный Центр»; собор блгв. кн. Александра Невского г. Новосибирска – противосектантская работа.

В епархии появились и новые формы миссионерской работы с населением. Передвижная православная часовня-автобус, где звучала проповедь православных священников и катехизаторов, духовная музыка, осуществлялось распространение книг и икон. В связи с решениями Архиерейского собора 1994 г. в церковной деятельности приоритет отдавался миссионерству — однако Новосибирская епархия включилась в миссионерскую работу задолго до этого.

В епархии продолжалось строительство и восстановление храмов и часовен. В Вознесенском кафедральном соборе была завершена реконструкция комплекса крестильного храма и воскресной школы с трапезной. Была произведена

реставрация главного купола, капитально отремонтированы 4 церковных дома.

Украшением центра Новосибирска стала Никольская часовня, сооруженная к 100-летию Новосибирска в 1993 г. В Александро-Невском соборе Новосибирска полностью были сняты строительные леса снаружи храма; произведен ремонт кровли и стен подсобных помещений; выстроены капитальные гаражи на 6 боксов для автомашин прихода с подземной авторемонтной мастерской, складскими помещениями и крупным овощехранилищем.

Почти во всех приходах епархии были созданы и поныне продолжают свою работу воскресные школы, в которых обучается более тысячи взрослых и детей. Летом 1994 г. дети воскресных школ Новосибирска и области, воспитанники гимназий и дети из детских домов и интернатов Новосибирска отдыхали в двух православных миссионерских лагерях: близ Новосибирска и в с. Завьялово Новосибирской области. Во время отдыха дети посещали храм, исповедовались и причащались.

В 1994 г. в Новосибирске было 19 активно строящихся приходов. В Томске восстанавливались три храма, продолжалась реконструкция и ремонт здания Томской семинарии.

К 1994 году в Новосибирской епархии существовало 5 монастырей:

1. Покровский Александро-Невский женский монастырь в п. Колывань Новосибирской области;
2. Никольский женский монастырь в п. Могочино Томской области;
3. Богородице-Алексиевский мужской монастырь в г. Томске;
4. Преображенский мужской монастырь в с. Верхний Волочек Томской области;
5. Крестовоздвиженский мужской монастырь в п. Малиновка Новосибирской области.

Общее число насельников доходило до 41. Их усилиями проводилась большая работа по налаживанию полноценной монашеской жизни в Новосибирской епархии. Некоторые монастыри имели свои пахотные земли, небольшие животноводческие и приусадебные хозяйства [2, л. 16].

Руководство епархии совместно с областным советом ветеранов проводило широкую кампанию по празднованию 50-летия победы в Великой Отечественной войне. По инициативе епископа Тихона администрацией области был организован «Поезд памяти», который посетил 10 районов области. В его работе

приняли участие ветераны войны и труда, священнослужители во главе с владыкой Тихоном, областные руководители, деятели культуры и творческие коллективы [3, л. 4].

В середине 1990-х годов Новосибирское епархиальное управление находилось в тяжелом материальном положении. Строительство 23 храмов в Новосибирске и районах области велось медленными темпами; не хватало кадров для служения даже в областных центрах, не говоря о сельских приходах, где служили священники, командированные из Новосибирска [3, л. 2]. Но на конец 1995 г. количество приходов в Новосибирской епархии составило 65, из них 19 находились в Новосибирске [3, л. 1].

Одним из последних деяний епископа Тихона (Емельянова) в качестве управляющего Новосибирской и Томской кафедрой стало ходатайство об открытии в Новосибирске Свято-Макарьевского православного богословского института, который начал свою работу в новом учебном 1995 г. Покидая Новосибирскую кафедру в июле 1995 года, епископ Тихон (Емельянов) вряд ли предполагал, что вернется на служение в Сибирь уже через пять лет, в конце декабря 2000 г.

Следует отметить самоотверженный труд Новосибирских архипастырей на ниве просвещения народа Божьего. В сложных экономических условиях начала 1990-х гг. новому Новосибирскому управляющему, епископу Тихону (Емельянову), удавалось находить средства и возможности на созидание новых и реставрацию старых храмов. Несмотря на острый кадровый голод, в целом получалось организовать нормальную приходскую жизнь на обширной территории Новосибирской епархии. Резко увеличилось количество храмов в городе Новосибирске: если в начале 1990 г. насчитывалось 4 прихода, то в середине 1995 г. храмов было уже 19.

Решению кадровой проблемы духовенства, а также проблемы духовного просвещения верующих православных христиан немало способствовало открытие приходских воскресных школ практически при каждом храме епархии. Открытие в 1992 г. закрытой в советский период Томской духовной семинарии, образование в 1995 г. Новосибирского богословского института позволило привлечь молодых людей к служению Церкви. Многие выпускники и учащиеся начала 1990-х гг. до

сих пор полны сил и несут послушание не только в Новосибирской епархии, но и во всей полноте Русской Православной Церкви.

В 1995 г. Священным Синодом Русской Церкви на Новосибирскую кафедру был назначен новый архипастырь. Им стал архимандрит Сергей (Соколов). Епископ Тихон (Емельянов) был переведен в столицу и назначен председателем Издательского совета Московской Патриархии с титулом епископа Бронницкого, викария Московской епархии.

Подводя итоги важного исторического периода 1990-1995 гг. в жизни Новосибирской епархии, важно отметить, что в середине 1990-х на первый план в Новосибирской епархии выходит духовно-просветительская работа с населением, которая велась в том числе через телевидение, радио и прессу. На телевидении выходили еженедельные передачи «Воскресные православные проповеди», «Пролог»; на радио — передачи «Слуховое

окно» и «Слово»; в периодической печати велись церковные рубрики «Месяцеслов», «Православный собеседник» и др.

Епископ Тихон (Емельянов) вывел деятельность Новосибирской и Барнаульской епархии на новый уровень. За период его управления в 1990-1995 гг. активно развивались различные виды церковной деятельности, представители Церкви стали вхожи в учебные заведения, больницы и тюрьмы с проповедью о Христе, что было невозможно представить еще в середине 1980-х гг. Но новые возможности и перспективы породили и новые проблемы: в частности, в этот период встала проблема нехватки священнослужителей. Для решения этой задачи активно привлекалась молодежь и были открыты духовная семинария в Томске и богословский институт в Новосибирске. Новосибирская епархия в 1990-1995 гг. вновь начинала жить полноценной церковной жизнью.

Список литературы

1. ГАО (Государственный архив Новосибирской области). Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 296. Отдел по связям с религиозными, национальными и благотворительными организациями администрации Новосибирской области. Отчет о работе Новосибирской епархии за 1990 год. 1990 год. 35 л.
2. ГАО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 320. Отдел по связям с религиозными, национальными и благотворительными организациями администрации Новосибирской области. Отчет Новосибирского епархиального управления за 1994 год. 1994 год. 16 л.
3. ГАО. Ф. Р-1418. Оп. 1. Д. 333. Комитет по связи с религиозными, национальными и благотворительными организациями администрации Новосибирской области. Информация о деятельности Русской Православной церкви в области. 1995 год. 7 л.
4. Гуляев В.В. История Новосибирской епархии 1924-1988 годы // Дисс. канд. богосл. 2019. Электронный ресурс. URL: https://mpda.ru/wp-content/uploads/2020/08/guljaev_dissertacija.pdf (дата обращения: 26.05.2024). 280 с.
5. Дворянчикова Н.С. Положение религиозных общин на юге Западной Сибири в контексте советской и российской государственно-конфессиональной политики в середине 1960-х – 2000 г. Дисс. кандидата исторических наук. Барнаул, 2020. // Сайт: Российская Государственная Библиотека. <https://dlib.rsl.ru/01010252761> (дата обращения: 26.05.2024). 298 с.
6. ЕАНМ (Епархиальный архив Новосибирской митрополии). Ф. 2. Д. 18. Годовой отчет по Новосибирской епархии за 1988 год. 43 л.
7. ЕАНМ. Ф.2. Д. 26. Годовой отчет Новосибирского епархиального управления за 1996 год.
8. Из деревянного — в каменный (история реконструкции Вознесенского кафедрального собора). Сайт: «Образование и Православие». // <http://www.orthedu.ru/kraeved/6680-iz-derevyannogo-v-kamennyj-istoriya-rekonstrukcii.html> (дата публикации: 25.03.2013 г.; дата обращения: 26.05.2024).
9. Наречение и хиротония архимандрита Тихона (Емельянова) во епископа Новосибирского и Барнаульского. // ЖМП, 1991. № 4. с. 19-21.
10. Пивоваров Б., прот. Епископ Новосибирский и Бердский Сергей [некролог] // ЖМП, 2000. № 12. с. 62-68.
11. Поездка Святейшего Патриарха Алексия II в Сибирь // ЖМП, 1991. № 9. с. 17-27.
12. Собор во имя святого благоверного и Великого князя Александра Невского. Сайт: «Образование и Православие». // <http://www.orthedu.ru/nskeparh/eparhia/sev-vos/nevsky.htm> (дата обращения: 26.05.2024).
13. Юбилей архипастырского служения. Сайт: «Образование и Православие». // <http://www.orthedu.ru/eparh/print:page,1,2136-10.html> (дата публикации: 03.10.2010 г.; дата обращения: 26.05.2024).

References

1. GANO (Gosudarstvenny`j arxiv Novosibirskoj oblasti). F. R-1418. Op. 1. D. 296. Otdel po svyazyam s religiozny`mi, nacional`ny`mi i blagotvoritel`ny`mi organizacijami administracii Novosibirskoj oblasti. Otchet o rabote Novosibirskoj eparxii za 1990 god. 1990 god. 35 l.
2. GANO. F. R-1418. Op. 1. D. 320. Otdel po svyazyam s religiozny`mi, nacional`ny`mi i blagotvoritel`ny`mi organizacijami administracii Novosibirskoj oblasti. Otchet Novosibirskogo eparxial`nogo upravleniya za 1994 god. 1994 god. 16 l.
3. GANO. F. R-1418. Op. 1. D. 333. Komitet po svyazi s religiozny`mi, nacional`ny`mi i blagotvoritel`ny`mi organizacijami administracii Novosibirskoj oblasti. Informaciya o deyatel`nosti Russkoj Pravoslavnoj cerkvi v oblasti. 1995 god. 7 l.
4. Gulyaev V.V. Istoriya Novosibirskoj eparxii 1924-1988 gody` // Diss. kand. bogosl. 2019. E`lektronny`j resurs. URL: https://mpda.ru/wp-content/uploads/2020/08/guljaev_dissertacija.pdf (data obrashheniya: 26.05.2024). 280 s.
5. Dvoryanchikova N.S. Polozhenie religiozny`x obshhin na yuge Zapadnoj Sibiri v kontekste sovetskoj i rossijskoj gosudarstvenno-konfessional`noj politiki v seredine 1960-x – 2000 g. Diss. kandidata istoricheskix nauk. Barnaul, 2020. // Sajt: Rossijskaya Gosudarstvennaya Biblioteka. <https://dlib.rsl.ru/01010252761> (data obrashheniya: 26.05.2024). 298 s.
6. EANM (Eparxial`ny`j arxiv Novosibirskoj mitropolii). F. 2. D. 18. Godovoj otchet po Novosibirskoj eparxii za 1988 god. 43 l.
7. EANM. F.2. D. 26. Godovoj otchyt Novosibirskogo eparxial`nogo upravleniya za 1996 god.
8. Iz derevyannogo — v kamenny`j (istoriya rekonstrukcii Voznesenskogo kafedral`nogo sobora). Sajt: «Obrazovanie i Pravoslavie». // <http://www.orthedu.ru/kraeved/6680-iz-derevyannogo-v-kamennyj-istoriya-rekonstrukcii.html> (data publikacii: 25.03.2013 g.; data obrashheniya: 26.05.2024).
9. Narechenie i xirotoniya arximandrita Tixona (Emel`yanova) vo episkopa Novosibirskogo i Barnaul`skogo. // ZhMP, 1991. № 4. s. 19-21.
10. Pivovarov B., prot. Episkop Novosibirskij i Berdskij Sergij [nekrolog] // ZhMP, 2000. № 12. s. 62-68.
11. Poezdka Svyatejshego Patriarxa Aleksiya II v Sibir` // ZhMP, 1991. № 9. s. 17-27.
12. Sobor vo imya svyatogo blagovernogo i Velikogo knyazya Aleksandra Nevskogo. Sajt: «Obrazovanie i Pravoslavie». // <http://www.orthedu.ru/nskeparh/eparhia/sev-vos/nevsky.htm> (data obrashheniya: 26.05.2024).
13. Yubilej arxipasty`rskogo sluzheniya. Sajt: «Obrazovanie i Pravoslavie». // <http://www.orthedu.ru/eparh/print:page,1,2136-10.html> (data publikacii: 03.10.2010 g.; data obrashheniya: 26.05.2024).

УДК 908

Валентин Александрович Гусельников, иерей

бакалавр богословия, настоятель храма

в честь равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены села Брянск Кабанского благочиния Улан-Удэнской и Бурятской епархии, Московский Патриархат

aleksandr.atamanov.1979@gmail.com

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ В СИБИРИ 1918-1919 гг.

Аннотация: Статья посвящена взаимоотношениям Белого движения и Русской Православной церкви в Сибири. После Октябрьского переворота большевики старались изменить весь социально-политический фон в стране. Не обошло это и РПЦ. Против большевиков выступило Белое движение, особенно активное на юге нашей страны и в Сибири. Его возглавлял А.В. Колчак, которому присвоили титул Верховного правителя России. В статье рассказывается, на чьей стороне в этой ситуации оказалась Русская Православная Церковь, что говорил по этому поводу патриарх Тихон, какое решение приняло Соборное церковное совещание.

Ключевые слова: Белое движение, Русская Православная церковь, Верховный правитель А.В. Колчак, патриарх Тихон.

Цитирование: Гусельников В. А., иерей. Русская Православная Церковь и Белое движение в Сибири 1918-1919 гг. // Новосибирский временник. 2024. № 3. С. 36-41.

Valentin Aleksandrovich Guselnikov, priest

bachelor of Theology, rector of the church in honor

of Equal-to-the-Apostles Tsar Constantine and his mother Queen Helena in the village of Bryansk, Kabanskoe deanery of the Ulan-Ude and Buryat diocese, Moscow Patriarchate

aleksandr.atamanov.1979@gmail.com

THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AND THE WHITE MOVEMENT IN SIBERIA 1918-1919

Abstract: The article is devoted to the relationship between the White movement and the Russian Orthodox Church in Siberia. After the October Revolution, the Bolsheviks tried to change the entire socio-political background in the country. The Russian Orthodox Church could not stay out of the process. The White movement, especially active in the south of our country and in Siberia, opposed the Bolsheviks. It was headed by A.V. Kolchak, who was awarded the title of Supreme Ruler of Russia. The article describes which side the Russian Orthodox Church took in this situation, what Patriarch Tikhon said about this, and what decision the Local Council of the Orthodox Church of Russia made.

Keywords: White movement, Russian Orthodox Church, Supreme Ruler A.V. Kolchak, Patriarch Tikhon.

Citation: Guselnikov V. A., priest. Russian Orthodox Church and the White Movement in Siberia 1918-1919. // Novosibirsk vremennik. 2024. No. 3. pp. 36-41.

В конце 1917 года в нашей стране произошла революция, в результате которой к власти пришла партия большевиков. Революционные события октября 1917 года отличаются от других подобных потрясений периода 1905 – февраля 1917-го. В отличие от их организаторов, большевистская партия после октябрьского переворота не ставила задачи построить новое государство на старом фундаменте. В стране начали происходить процессы, направленные на полное разрушение всего ранее существующего – всего того, что напоминало царский строй.

В результате такого подхода социально-политический фон в стране полностью изменился. Все сферы общества начали попадать в жесткие рамки новой политической силы. Исключением не стала и Русская Православная Церковь. Однако идеи пришедшей к власти партии большевиков разделяли не все. Остались и те, кто симпатизировал царскому, монархическому строю и мечтал, пусть и вооруженным путем, вернуть все на круги своя и освободить страну от новой безбожной власти. Так началась Гражданская война, которая продлилась в нашем государстве вплоть до 1922 года.

Против партии большевиков выступило так называемое Белое движение – объединение, в которое входили люди разных политических воззрений, но объединяло их враждебное отношение к большевизму. В Белом движении было много солдат и офицеров бывшей царской армии, которые в конечном итоге объединились в военные формирования, боровшиеся за возвращение былого строя в России. Белое движение действовало на юге нашей страны, а также в Сибири [1].

Сибирская часть Белого движения является одной из наиболее известных в истории нашей страны. К концу 1918 года в ходе разного рода процессов во главе Сибирского Белого движения становится адмирал А.В. Колчак, провозглашенный Верховным правителем России. Таковым его признали и все руководители Белой армии на территории прочих регионов нашей страны. Сам верховный правитель вел борьбу за объединение разрозненных сил, готовых противостоять власти большевиков. В его планы входило создание государственного объединения, в основе которого лежали бы идеи Белого движения. Привлечена к этому объединению должна была быть и Русская Православная Церковь, которая отвечала бы за духовно-нравственное состояние народа и армии [1].

Идеалы своей борьбы адмирал Колчак так выражал в своем «Послании к народам России» от 18 ноября 1918 года: «... Всероссийское временное правительство распалось. Совет Министров принял всю полноту власти и передал ее мне — адмиралу русского флота Александру Колчаку. Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях Гражданской войны и полного расстройстве государственной жизни, объявляю: я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру. Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, труду и жертвам...» [2].

Позиция же Русской Православной Церкви в то время была очень дипломатичной. Общество, раздираемое конфлик-

том, ожесточалось, желало большей крови, и в связи с этим официально принимать чью-то сторону Церкви было непозволительно. Так, Поместный Собор Русской Церкви принял постановление о том, что каждый член Церкви вправе сам выбрать свою политическую позицию. Но при этом Собор запретил вести пропаганду того или иного политического взгляда как официального голоса Церкви. Русская Церковь своим призывом обращалась ко всему народу страны, призывая найти пути к примирению и остановке кровопролития. Так, в своем обращении в марте 1918 года патриарх Тихон говорил: «...в тяжелые дни скорби всенародной приемлю долг вещать вам слово истины и любви: вместе с вами страдаем, вместе с вами скорбим и плачем... Прекратите взаимные распри и междоусобную брань, «измойте руки ваша, крови исполненные, и научитесь добро творить» [3].

Однако аполитичные настроения внутри Церкви были распространены только в столичных регионах. В уголках же страны представители духовенства и клира активно и полностью переходили на сторону политической борьбы против большевиков. Примером этому явлению служит образец церковно-политических отношений на территории Сибири. Здесь представители Церкви, не смирившиеся с падением самодержавия и исходя из логики незаконного захвата власти партией большевиков, избрали путь полноценной поддержки на территории Сибири Белого движения во главе с адмиралом Колчаком. Сам же Верховный правитель делал свою ставку на Русскую Православную Церковь. Она, по его мнению, должна была стать неким идеологическим отделом белых, нести продвижение духовно-нравственных идей в массы, противостоящие большевикам [4].

Естественным образом, церковные объединения, оказавшиеся на территории, подконтрольной армии Колчака, не могли оставаться аполитичными. Здесь сыграло роль, во-первых, то, что сама большевистская власть воспринималась духовенством как безбожная политическая сила, противиться которой являлось благородным для христианина делом. Во-вторых, Белое движение в Сибири так или иначе имело колоссальный вес, а идея самого движения базировалась на православно-монархическом фундаменте. И несложно себе представить, какая судьба ждала бы священ-

ника, который не поддержал бы идею того же Колчака. В конечном итоге это все привело к тому, что церковь в Сибири встала на путь поддержки Колчака [5].

Так или иначе, но епархиальные структуры Русской Православной Церкви, находившиеся на территории Сибири и в условиях Гражданской войны не имевшие возможности канонически общаться с Москвой, начали искать пути создания начальствующего церковного органа в данных им реалиях. Данным органом явилось Высшее временное церковное управление Сибири. 14 ноября 1918 года началось собрание духовенства Сибири, которое носило название Соборного церковного совещания.

Само открытие совещания проходило в кафедральном соборе во имя Святой Троицы г. Томска. Представители духовенства епархий, подконтрольных армии Колчака, в составе 39 человек начали прорабатывать процесс создания церковного органа управления. Среди делегатов, 13 из которых были правящими архиереями епархий Сибири и южных областей страны, находились и будущие новомученики нашей Церкви, например, архиепископ Омский и Павлодарский Сильвестр. В результате совещания духовенства было принято решение, что церковная власть на территории, находящейся под контролем Верховного правителя России, будет осуществляться временным церковным органом, носившим название Высшее временное церковное управление Сибири. Главой управления был назначен ранее упомянутый архиепископ Омский Сильвестр [6].

По итогам совещания был принят документ, который регулировал временное управление в каждой из епархий. Сами епархии безотлагательно подчинялись Высшему временному церковному управлению. Что же касается самого ВВЦУ, данный церковный орган не разрывал свою каноническую связь со всей Церковью во главе с Патриархом Тихоном и уж, тем более, не объявлял никакой автономии или автокефалии. Все члены Высшего временного церковного управления признавали, что это церковное объединение является временным и данное явление обусловлено невозможностью нормальной канонической связи с Патриархом ввиду гражданского противостояния в стране. Однако при нормализации ситуации ВВЦУ Сибири должно было

бы утратить свою каноничность, а епархии должны были вернуться под прежнее церковное управление. Итоги совещания были опубликованы в специальном послании к духовенству епархий [7].

Сам Верховный правитель вместе со своими управляющими органами признал легитимность Высшего временного церковного управления Сибири во главе с архиепископом Омским Сильвестром. Местом дислокации церковного органа был выбран город Омск. При администрации Правителя в Сибири существовал орган под названием Главное управление по делам вероисповеданий, через который и проходил диалог между Церковью и государством на территории, подконтрольной армии Колчака. Высшее временное церковное управление существовало за счет сборов по приходам, подконтрольных ему самому. Также финансовую поддержку церковному органу оказывало правительство Верховного правителя России [8].

Члены ВВЦУ всячески оказывали помощь и поддержку Белой армии, которая сражалась против большевиков. Так, в воззвании иерархов ВВЦУ к Белой армии от ноября 1918 года говорилось: «...Дорогие воины, на вас обращены теперь наши взоры, к вам взываем о помощи: спасите Родину от гибели и позора! Верните ее к былой славе и могуществу, дайте ей, исстрадавшейся, тот мир и счастье, о которых мечтает русский народ. Помогите открыть святыне Божии церкви, чтобы в них снова вознеслись моления Господу Богу о мире всего мира, о вашей здравии и благоденствии страждущей Родины. Встаньте теснее вокруг своего Верховного Вождя (адм. Колчака)... Святая Церковь шлет вам, страстотерпцы, свое благословение и молит Господа об укреплении ваших сил в борьбе с врагом...» [9].

Белое движение, состоявшее из людей, симпатизировавших былой славе Российской империи, естественным образом опиралось на идеалы монархического строя для своих политических решений. Главным среди этих идеалов был союз государства и Церкви. Сама Русская Православная Церковь с давних времен была оплотом русских императоров, поддерживая их решения благословением церковного священноначалия. Также Церковь всегда являлась для русского народа просветительницей в деле духовного и нравственного просвещения и поддержки моральных

устоев. Поэтому и Белое движение искало вдохновения в былых идеалах царского времени. Исключением не был и адмирал Колчак. На территории, подконтрольной белым, Русская Церковь с резолюции адмирала следила за духовно-нравственным состоянием не столько народа, сколько боевых соединений Белого движения. Многие священники входили в состав подразделений и занимались моральной поддержкой как рядовых, так и офицеров. Для развития самого духовенства на территории Сибирского края было образовано 10 духовных образовательных учреждений: пять семинарий и столько же духовных училищ [10].

Однако следует отметить, что структуры Русской Православной Церкви, находившиеся под контролем Временного высшего церковного управления, в 1918 году попали в нехорошее положение. Это произошло из-за особых представлений самого Верховного правителя об отношении государства и Церкви. Адмирал полагал, что Русская Православная Церковь не может быть полностью автономной в делах своего управления. Государству, считал он, благодаря своим рычагам необходимо постоянно следить за решениями Церкви, ну а сам он должен был быть не только главой страны, но и Церкви. Из-за такой теории в конце 1918 года при государственном аппарате Белого движения в Сибири было образовано Главное управление по делам вероисповеданий.

Данный государственный орган был подвластен Верховному правителю и досконально следил за церковными делами. Все происходящее навевало у руководства ВВЦУ мысли о возвращении синодальной системы управления Церковью. В результате долгих переговоров между государственным аппаратом Белого движения и Сибирского церковного

управления был достигнут консенсус, исходя из которого следовало, что церковный орган – ВВЦУ – не будет подвергнут расформированию или какой-либо серьезной трансформации. Главное управление по делам вероисповеданий должно было тесно сотрудничать с Сибирским церковным управлением в делах церковных и на постоянной основе отчитываться государственному органу [11].

Однако данное соглашение все же оставалось шатким. Адмирала Колчака не устраивала идея автономности Церкви. Кроме того, он так или иначе требовал от церковного руководства признания его как благословенного Богом правителя России и главы Церкви. В конечном итоге это произошло весной 1919 года, когда Временное высшее церковное управление признало адмирала Колчака главой не только России, но и Церкви на территории, находившейся под контролем Белой армии [12].

Но история подготовила свой путь как Белой армии, так и Временному высшему церковному управлению Сибири. Конец 1919 года принес множество стратегических поражений Белой армии. Боевые действия перемещались все дальше на восток. Государственные органы из-за отступления белых постоянно кочевали из города в город. Последним пристанищем ВВЦУ стал город Иркутск. В результате военных провалов Белое движение истощило свои силы, сам же адмирал Колчак был арестован в начале 1920 года, а 7 февраля того же года он был расстрелян.

С падением Белой армии прекратило свою церковную деятельность и Временное высшее церковное управление Сибири. Глава же ВВЦУ – архиепископ Омский Сильвестр – после того, как попал в руки большевиков, принял мученическую смерть 26 февраля 1920 года.

Список литературы

1. Цветков. В. Ж. «Белое Движение» // Большая российская энциклопедия 2004–2017. URL: https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/1854426 (дата обращения: 15.06.2024)
2. Обращение адмирала А. В. Колчака к народам России. 18 ноября 1918 г. // Электронная библиотека исторических документов. URL: [https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/208335-obraschenie-admirala-a-v-kolchaka-k-narodam-rossii-18-noyabrya-](https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/208335-obraschenie-admirala-a-v-kolchaka-k-narodam-rossii-18-noyabrya-1918-g#mode/inspect/page/2/zoom/4)

[1918-g#mode/inspect/page/2/zoom/4](https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/208335-obraschenie-admirala-a-v-kolchaka-k-narodam-rossii-18-noyabrya-1918-g#mode/inspect/page/2/zoom/4) (дата обращения: 15.06.2024)

3. Послание Патриарха. Церковныя ведомости, издаваемая при Святейшем Правительствующем Синоде. № 7-8. 2(15) марта 1918 года. Пг.: Типография М. П. Фроловой, 1918. С. 30-32. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Belavin/poslanie-patriarha-tihona-povodu-proishodjashhej-v-strane-mezhduusobnoj-brani/ (дата обращения: 12.06.2024).

4. Сизов С. Г. Православная Церковь в общественно-политических, духовных и социальных процессах Белого Омска (июнь 1918 - ноябрь 1919) // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии. 2017. №2. С. 65-70. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnaya-tserkov-v-obschestvenno-politicheskikh-duhovnyh-i-sotsialnyh-protsessah-belogo-omska-iyun-1918-noyabr-1919> (дата обращения: 02.07.2024).

5. Сушко. А.В. Участие омского духовенства в событиях Русской революции и Гражданской войны (на примере судеб архиепископа Сильвестра (Ольшевского) и священника В. Ф. Инфатьева) // ОНВ. ОИС. 2017. №3. С. 5-8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-omskogo-duhovenstva-v-sobytyah-russkoy-revolutsii-i-grazhdanskoy-voyny-na-primere-sudeb-arhiepiskopa-silvestra-olshevskogo-i> (дата обращения: 12.06.2024).

6. Скворцов Г. В. Высшее Временное Церковное Управление Сибири // Православная Энциклопедия : электронная версия. URL: <https://www.pravenc.ru/text/161101.html> (дата обращения: 02.06.2024).

7. Олихов Д. В., прот. Создание и деятельность Временного высшего церковного управления Сибири (1918-1920 гг.) // Вестник Омской Православной Духовной Семинарии. 2016. №1. С. 72-86. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-i-deyatelnost-vremennogo-vysshego-tserkovnogo-upravleniya-sibiri-1918-1920-gg> (дата обращения: 02.07.2024).

8. Попов А. В. «Временные Высшие Церковные Управления на территориях, контролируемых белогвардейскими правительствами» // История белой Сибири: материалы VI международной научной конференции. 7-8 февраля 2005 г. Кемерово, 2005. С. 180-188.

9. Ларикова Ю. Архиепископ Сильвестр. Об руку с Белым пламенем // Русская народная линия. Православие. Самодержавие. Народность : информационно-аналитическая служба. URL: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/04/18/arhiepiskop_sil_vestr_ob_ruku_s_belym_plamenem (дата обращения: 02.07.2024).

10. Новикова Т. М. Православная церковь и правительство А. В. Колчака // Вестник ИрГТУ. 2010. №4 (44). С. 268-272. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnaya-tserkov-i-pravitelstvo-a-v-kolchaka> (дата обращения: 02.07.2024).

11. Наумова Н. И. Православная церковь в условиях белогвардейских режимов // Вестн. Том. гос. ун-та. 2005. №288. С. 159-164. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnaya-tserkov-v-usloviyah-belogvardeyskikh-rezhimov> (дата обращения: 02.07.2024).

12. Волков Е. В. Православное духовенство в войсках А. В. Колчака в годы гражданской войны // Гражданская война на Востоке России: новые подходы, открытия, находки: материалы научной конференции (Челябинск, 19-20 апреля 2002 г.). М., 2003. С. 32-36.

References

1. Czvetkov. V. Zh. «Beloe Dvizhenie» // Bol'shaya rossijskaya e`nciklopediya 2004–2017. URL: https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/1854426 (data obrashheniya: 15.06.2024)

2. Obrashhenie admiralа A. V. Kolchaka k narodam Rossii. 18 noyabryа 1918 g. // CzGAOORB. F 1832. Op. 2. D. 216 L. 12. Tipografskij e`kz.; Sm. tak zhe. E`lektronnaya biblioteka istoricheskix dokumentov. URL: <https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/208335-obraschenie-admiralа-a-v-kolchaka-k-narodam-rossii-18-noyabryа-1918-g#mode/inspect/page/2/zoom/4> (data obrashheniya: 15.06.2024)

3. Poslanie Patriarха. Cerkovny`ya vedomosti, izdavaemy`ya pri Svyatejshem Pravitel`stvuyushhem Sinode. № 7-8. 2(15) marta 1918 goda. Pg.: Tipografiya M. P. Frolovoj, 1918. S. 30-32.

4. Sizov S. G. Pravoslavnaya Cerkov` v obshhestvenno-politicheskix, duxovny`x i social`ny`x processax Belogo Omska (iyun` 1918 - noyabr` 1919) // Vestnik Omskoj Pravoslavnoj Duxovnoj Seminarii. 2017. №2. S. 65-70. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnaya-tserkov-v-obschestvenno-politicheskikh-duhovnyh-i-sotsialnyh-protsessah-belogo-omska-iyun-1918-noyabr-1919> (data obrashheniya: 02.07.2024).

5. Sushko. A.V. Uchastie omskogo duxovenstva v soby`tyax Russkoj revolyucii i Grazhdanskoj vojny` (na primere sudeb arxiepiskopa Sil`vestra (Ol`shevskogo) i svyashhennika B. F. Infat`eva) // ONV. OIS. 2017. №3. S. 5-8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchastie-omskogo-duhovenstva-v-sobytyah-russkoy-revolutsii-i-grazhdanskoy-voyny-na-primere-sudeb-arhiepiskopa-silvestra-olshevskogo-i> (data obrashheniya: 12.06.2024).

6. Skvorczov G. V. Vy`sshee Vremennoe Cerkovnoe Upravlenie Sibiri // Pravoslavnaya E`nciklopediya : e`lektronnaya versiya. URL: <https://www.pravenc.ru/text/161101.html> (data obrashheniya: 02.06.2024).

7. Olixov D. V., prot. Sozdanie i deyatel`nost` Vremennogo vy`sshego cerkovnogo upravleniya Sibiri (1918-1920 gg.) // Vestnik Omskoj Pravoslavnoj Duxovnoj Seminarii. 2016. №1. S. 72-86. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-i-deyatelnost-vremennogo-vysshego-tserkovnogo-upravleniya-sibiri-1918-1920-gg> (data obrashheniya: 02.07.2024).

8. Popov A. V. «Vremenny`e Vy`sshie Cerkovny`e Upravleniya na territoriyax, kontroliruemы`x belogvardejskimi pravitel`stvami» // Istoriya beloј Sibiri:

materialy` VI mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. 7-8 fevralya 2005 g. Kemerovo, 2005. S. 180-188.

9. Larikova Yu. Arxiepiskop Sil` vestr. Ob ruku s Bely`m plamenem // Russkaya narodnaya liniya. Pravoslavie. Samoderzhavie. Narodnost` : informacionno-analiticheskaya sluzhba. URL: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2006/04/18/arhiepiskop_sil_vestr_ob_ruku_s_belym_plamenem (data obrashheniya: 02.07.2024).

10. Novikova T. M. Pravoslavnaya cerkov` i pravitel`stvo A. V. Kolchaka // Vestnik IrGTU. 2010. №4 (44). S. 268-272. URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnaya-](https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnaya-tserkov-i-pravitelstvo-a-v-kolchaka)

[tserkov-i-pravitelstvo-a-v-kolchaka](https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnaya-tserkov-i-pravitelstvo-a-v-kolchaka) (data obrashheniya: 02.07.2024).

11. Naumova N. I. Pravoslavnaya cerkov` v usloviyax belogvardejskix rezhimov // Vestn. Tom. gos. un-ta. 2005. №288. S. 159-164. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnaya-tserkov-v-usloviyah-belogvardejskih-rezhimov> (data obrashheniya: 02.07.2024).

12. Volkov E. V. Pravoslavnoe duxovenstvo v vojskax A. V. Kolchaka v gody` grazhdanskoj vojny` // Grazhdanskaya vojna na Vostoke Rossii: novy`e podxody`, otkry`tiya, naxodki: materialy` nauchnoj konferencii (Chelyabinsk, 19-20 aprelya 2002 g.). M., 2003. S. 32-36.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

УДК 908

Евгений Николаевич Четверяков

старший преподаватель кафедры церковного богословия

Новосибирская православная духовная семинария

633103, Российская Федерация. г. Обь, Военный городок, 127

4orthodox7486@mail.ru

НОВОСИБИРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Аннотация: Статья рассказывает об истории Новосибирской православной духовной семинарии. Автор не претендует на всестороннее рассмотрение православного духовного образования в Новосибирской области. Основной акцент делается на двух составляющих: 1. история здания административного корпуса семинарии – является старейшим сооружением города Обь и украшением воздушной гавани города Новосибирска; сама по себе история этого здания отражает тернистый путь нашего Отечества в Новейшее время; 2. хронология важнейших нормативных актов, обуславливающих процесс обучения в Новосибирских духовных школах.

Ключевые слова: Новосибирск, семинария, Обь, Русская Православная Церковь, дом офицеров, митрополит Тихон (Емельянов).

Цитирование: Четверяков Е. Н. Новосибирская православная духовная семинария. Страницы истории // Новосибирский временник. 2024. № 3. С. 42-47.

Evgeny Nikolaevich Chetveryakov

senior lecturer at the Department of Church Theology

Novosibirsk Orthodox Theological Seminary,

633103, Russian Federation. Ob, Voennyi Gorodok str., 127.

4orthodox7486@mail.ru

NOVOSIBIRSK ORTHODOX THEOLOGICAL SEMINARY. PAGES OF HISTORY

Abstract: The article tells about the history of the Novosibirsk Orthodox Theological Seminary. The article does not pretend to be a comprehensive review of Orthodox spiritual education in the Novosibirsk region. The main focus is on two components. First of all, this is the history of the building of the administrative building of the seminary. The building is the oldest building in the town of Ob and the decoration of the Novosibirsk air harbor. The history of the building itself reflects the thorny path of our fatherland in Modern times. The second component of the article is the chronology of the most important normative acts that determine the learning process in Novosibirsk theological schools.

Keywords: Novosibirsk, Seminary, Ob, Russian Orthodox Church, House of Officers, Metropolitan Tikhon

Citation: Chetveryakov E. N. Novosibirsk Orthodox Theological Seminary. Pages of history // Novosibirsk vremennik. 2024. No. 3. pp. 42-47.

Воздушной гаванью Новосибирска – третьего по численности населения города России – является международный аэропорт Толмачево. Он расположен в городе-спутнике столицы Сибири, который носит название великой реки – Обь, хотя и находится от нее более чем в 10 км. Население города Обь около 30 тысяч человек. Именно здесь находится Новосибирская православная духовная семинария.

История Новосибирской семинарии пока небольшая, однако уже есть о чем рассказать. Особенно это касается административного корпуса духовного учебного заведения.

Административное здание Новосибирской православной духовной семинарии было построено в 1938 г. [11]. По мнению историков, это типовой проект. Подобные здания сооружались в довоенные годы в Советском Союзе [4]. Его стиль архитектуры можно отне-

сти к сталинскому ампиру. Площадь фасада здания – 1210 кв.м. Общая площадь здания 2788,9 кв.м. Самое красивое здание населенного пункта стало гордостью местных жителей.

В 1941–1958 гг. здание принадлежало Сибирскому военному авиационному училищу летчиков имени Сталинградского Краснознаменного пролетариата, курсантами которого были такие известные летчики-испытатели и летчики-космонавты, Герои Советского Союза, как Герман Степанович Титов, Павел Романович Попович, Борис Валентинович Воынов [11].

После 1958 г. здесь разместился гарнизонный дом офицеров (в дальнейшем – ГДО). Без преувеличения можно сказать, что он стал средоточием культурной жизни поселка Обь, получившего в 1969 г. статус города.

Спектр культурного времяпрепровождения, который мог предоставить дом офицеров, был весьма широк. К услугам любителей чтения в здании размещалась богатая библиотека. Логично, что здесь же находился и музей вооруженных сил. Люди могли играть в бильярд, для чего был приспособлен особый зал. Можно было посетить кафе. Функционировал ряд кружков по интересам.

Имелся зрительный зал на шестьсот человек. Часто в нем был аншлаг, особенно во время концертов, когда приезжали известные ансамбли, выдающиеся театральные и киноактеры, такие как Элина Быстрицкая, Николай Крючков, Нонна Мордюкова, Валерий Носик, Людмила Хитяева. Этот список можно продолжать [5].

Сами работники дома офицеров совместно с активистами военных частей и участниками самодеятельности устраивали замечательные праздники, гуляния, маскарады, «голубые огоньки», концерты, куда съезжались гости из окрестных населенных пунктов и областного центра. В зрительном зале показывали кино.

В доме офицеров была возможность проводить банкеты. Банкетные залы размещались на месте нынешних аудиторий. Перегородки, отделяющие одну аудиторию от другой, были поставлены уже в наше время.

В здании часто играла музыка. Оркестр обычно размещался на парадной лестнице холла. Танцевать приходили жители Оби. Среди сегодняшних прихожан есть те, кто нашел здесь спутника или спутницу жизни.

Территория, прилегающая к дому культуры, также облагородилась. Были посажены ели, которые теперь выросли и украшают дорогу к главному входу. Справа от входа размещались аттракционы, среди которых можно отметить 15-метровое колесо обозрения.

В подвале здания ГДО, под нынешней кухней, находилась угольная. Вода согревалась на все здание. На служебной лестнице, ведущей сейчас в ректорскую и проректорскую, между пролетами находится дымоходная труба диаметром 50 см, обложенная кирпичами, что позволяло долгое время сохранять тепло.

К сожалению, в постперестроечные 1990-е гг. здание было заброшено и оставалось в запустении. На оставшихся без присмотра аттракционах дети, а нередко и взрослые, начали получать травмы.

Усугубил ситуацию пожар, уничтоживший крышу здания. Причины пожара не выяснены [5]. Это случилось за 4-5 лет до передачи здания епархии. Пожар сопровождался сильным гулом, краска на стенах здания пошла пузырями, искры попадали на балконы 9-го этажа соседнего дома.

В дальнейшем на крыше здания ГДО, там, где сейчас храм, выросли деревья. Чтобы их удалить, необходимо было их окапывать. Некоторые тополя и березы после их удаления с крыши посадили, и они прижились.

Сейчас место зрительного зала и кинотеатра занял храм. В 2003 г. здание было передано Церкви [3]. Когда оно передавалось епархии, главой администрации города Обь был Валерий Михайлович Степанов. В алтаре семинарского храма есть синодик, где записаны имена всех участников жизни семинарии, среди них и бывший глава города. Он и предложил архиепископу Тихону (Емельянову, ныне митрополит Владимирский и Суздальский) это здание. Интересно, что, когда Степанов передавал здание владыке Тихону, он произнес такие слова: «Отдаю Вам, Владыка, это здание, но с одним только условием: чтобы здесь был храм». Владыка Тихон ответил: «Я обещаю, что здесь будет храм». Валерий Михайлович, будучи на покое, часто болел и призывал священника прийти к нему для исповеди и причастия. Он приходил и исповедовался уже и в новый храм.

Местные жители радовались, что заброшенное здание приходило в порядок, и даже

помогали. Приходил женсовет, общество афганцев. Преподаватели местных школ очень часто помогали сами, убирали мусор целыми классами.

В прессе делались объявления о вспомоществовании строительным инструментом и строительными материалами. Люди приносили кто что мог, организовывали субботники, приезжали раз в неделю из мужских и женских монастырей. Кто-то приносил продукты, кормили всех – от 80 до 120 человек. Помогали прихожане из других приходов епархии, приезжали по четвергам или субботам: по благословению владыки Тихона объявления делались настоятелями всех епархиальных храмов.

Начиная с 2005 г., в течение 7–8 месяцев на улице готовились железные фермы для крыши здания: работали сварщики. Интересно, что на крыше частью несущей конструкции является рельс с надписью «И.В. Сталин 1936». Одновременно в здании убирали сгоревшую и пришедшую уже в негодность краску и штукатурку – сдирали до кирпича. Много сделал трудовой десант – прихожане, верующие люди, все, кто приходил. Таким образом очищали стены. Затем начались другие работы: комнату за комнатой штукатурили, шпатлевали, поэтапно проводили строительные работы. Реставрировались все гипсовые украшения: они заменены полностью, в том числе на колоннах снизу и сверху.

В 2006 г. в помещениях уже вставили окна. В конце того же года начали закупать столы, парты, стулья – оборудовали классы. Кроме того, был сооружен внутренний переход между помещениями третьего этажа, гармонично вписавшийся в архитектуру здания.

Огромную роль в восстановлении здания сыграл иеромонах Серафим (Коваленко), ныне проректор семинарии по общим вопросам. Многие факты, приведенные в данной статье, рассказаны именно им.

Архиепископ (с 2012 г. – митрополит) Тихон оказывал всяческое содействие, направлял спонсоров, часто приезжал сам и контролировал восстановительные работы.

Семинария была открыта в 2007 г. как дневное отделение пастырского факультета Новосибирского Свято-Макарьевского православного богословского института, существовавшего в Новосибирске с 1995 г. Обучение было рассчитано на 5 лет. 14 августа 2007 г. приехали первые студенты.

На рождественский сочельник, 5–6 января 2008 г., в семинарском храме состоялось первое богослужение. Малое освящение семинарского храма было совершено 26 апреля 2008 г. архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном (ныне митрополит Владимирский и Суздальский) [3]. Он же совершил великое освящение в престольный праздник храма – день памяти святителя Тихона Задонского – 26 августа 2008 г. В престол семинарского храма была положена частица мощей великомученика Феодора Стратилата.

Богослужения совершались сначала по выходным дням, затем начали добавляться службы в некоторые рабочие дни недели, а с 2015 года в храме начали совершаться ежедневные богослужения.

На воскресных богослужениях в 2008 г. число прихожан составляло 50–60 человек, иногда до 80. Теперь, на воскресных богослужениях молятся св. 150 человек. На пасхальную службу приходят 400–500 человек.

31 мая 2008 г. архиепископ Тихон освятил купола и кресты для часовни во имя преподобного Сергия Радонежского, которая находится у въезда на территорию семинарии (при военных на месте часовни располагался контрольно-пропускной пункт, это помещение было перестроено). Архиепископ Тихон освятил часовню в честь преподобного Сергия 6 декабря 2011 г. [15].

Спустя два года после заселения первых студентов началось самостоятельное бытие Новосибирской семинарии. 27 мая 2009 г. Священный Синод на одном из первых заседаний под руководством нынешнего предстоятеля нашей Церкви – Святейшего Патриарха Кирилла – постановил преобразовать дневное отделение пастырского факультета НСМПБИ в Новосибирскую православную духовную семинарию. Ректором семинарии был назначен архиепископ Тихон [8]. В том же году при семинарии был открыт сектор заочного обучения.

С 5 июля 2010 г. в соответствии с решением Учебного комитета осуществляется переход на четырехгодичное обучение [6].

В 2011 г. успешно завершили обучение 2 учащихся заочного отделения. Это были первые выпускники Новосибирской православной духовной семинарии. Выпуск состоялся в 2012 г., и тогда диплом о получении высшего образования получили 5 студентов [1]. За время существования семинарии, учитывая

минувший учебный год, число выпускников составило 104. Всего за время существования семинарии, учитывая минувший учебный год, число выпускников составило 130.

Успешно решались и вопросы материального характера. В 2012 г. был заключен договор о безвозмездной аренде здания ГДО с 15 февраля 2012 г. по 15 февраля 2052 г.

Летом 2015 г. семинария получила лицензию на образовательную деятельность по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания» в соответствии с церковным образовательным стандартом с присвоением квалификации «бакалавр богословия» [13].

Теперь обратимся ко второму зданию семинарского комплекса. Там, где сейчас находится учебный корпус семинарии, раньше был военторг. Общая площадь здания военторга составляла 2090 кв.м. На первом этаже юго-восточного крыла здания располагался магазин, на втором – ателье. Там, где сейчас общежитие, – в северо-западном крыле здания, – на первом этаже находилась кухня, а также столовая. За кухней располагалось овощехранилище, а также угольное хранилище.

Договор об аренде бывшего здания военторга был заключен 1 ноября 2015 г., однако восстановительные работы в нем начались раньше, еще в 2009 г., благодаря устной договоренности губернатора В.А. Толоконского и архиепископа Тихона (Емельянова). В 2017 г. в северо-западное крыло здания вселились студенты, а в 2021 г. в юго-восточном крыле начались занятия.

После перевода митрополита Тихона на Владимирскую кафедру и назначения на Новосибирскую кафедру митрополита Никодима семинария не осталась без внимания и заботы правящего архиерея: высокопреосвященнейший Никодим стал исполнять обязанности ректора [7].

9 июля 2019 г. Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение преобразовать Новосибирский Свято-Макарьевский православный богословский институт в центр подготовки церковных специалистов и дальнейшее обучение студентов института осуществлять по программе подготовки церковных специалистов на базе Новосибирской духовной семинарии [9].

17 октября 2019 г. Священный Синод Русской Православной Церкви назначил ректором

Новосибирской православной духовной семинарии протоиерея Павла Кизюна [10].

4 декабря 2020 г., в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, семинария получила свидетельство о государственной аккредитации и с тех пор может выдавать дипломы государственного образца [16].

Преподавание осуществляется по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 «Теология», а также по церковному стандарту подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций.

Как было указано выше, в семинарии есть как очное, так и заочное отделения. Для подготовки к поступлению на бакалавриат предусмотрен подготовительный курс на очном и заочном отделениях.

В текущем, 2023/24, учебном году численность учащихся семинарии составляет 174 человека. Кроме того, при семинарии ведутся подготовительные занятия для школьников, а также есть курсы приходских сотрудников. На базе семинарии регулярно проводятся курсы повышения квалификации священнослужителей [12].

С 2020 г. семинария организует ежегодные всероссийские Свято-Николаевские чтения. В мае 2024 г. они прошли уже в пятый раз [2].

С 2020 г. заведением издается журнал «Новосибирский временник», зарегистрированный в РИНЦ. В нем публикуются статьи участников Свято-Николаевских чтений, лучшие работы студентов семинарии, а также иные научные разработки [14].

Семинария активно участвует в жизни города Обь. Это концерты и иные мероприятия, которые организует ДК «Крылья Сибири». Семинария сотрудничает с социальным отделом администрации г. Обь, с местной газетой «Аэро-Сити», с Всероссийским обществом инвалидов по г. Оби; расширяются контакты с воинскими частями, устанавливается взаимодействие с городскими школами, проводятся экскурсии для учащихся г. Обь.

В городской больнице трудится сестричество в честь святых жен-мироносиц, имеется большая библиотека для больных, а также формируются и распространяются визитки и анкеты для дальнейшего контакта с больными пациентами. На государственные и церковно-государственные праздники слу-

жаты молебны на городских мероприятиях, распространяются информационные листы по г. Обь с целью сбора и раздачи вещей для помощи малоимущим и беженцам.

Студенты семинарии проходят миссионерскую практику, участвуют в епархиальных миссионерских проектах, таких как поезд «За духовное возрождение» [17].

Завершая статью, следует отметить, что семинария неуклонно развивается, активно участвует в культурной и интеллектуальной жизни не только города Обь, но и Новосибирской области. С уверенностью можно сказать, что Богу содействующу, семинария будет развиваться и далее, неся Свет Христов нашим соотечественникам.

Список литературы

1. Андрианов В. Первый выпуск Новосибирской Православной Духовной семинарии // Вестник Новосибирской Митрополии. 2012 г. №5 (101). С. 15.
2. В Новосибирске прошли V Свято-Николаевские чтения. // Новосибирская православная духовная семинария. URL: <https://dsnsk.ru/news/12843-v-novosibirsk-proshli-v-svyato-nikolaevskie-chteniya.html> (дата обращения: 05.06.2024).
3. В Новосибирской области открылась Духовная семинария // ИА Регнум. 28 апреля, 2008. URL: <https://regnum.ru/news/993306> (дата обращения: 2024.06.06).
4. Дом офицеров в Кандалакше // Кандалакша.орг. URL: https://kandalaksha.org/kultura_domoficir.html (дата обращения: 2021.03.02).
5. Дом офицеров – под прицелом // Все новости Новосибирской области. URL: <https://vn.ru/news-20460/> (дата обращения: 2021.03.19).
6. Духовное образование на пороге перемен // Официальный сайт Московского Патриархата. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1184617.html> (дата обращения: 06.06.2024).
7. Журнал № 16 заседания Священного Синода от 26 февраля 2019 года // Официальный сайт Московского Патриархата. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5379588.html> (дата обращения: 07.06.2024).
8. Журнал № 37 заседания Священного Синода от 27 мая 2009 года // Официальный сайт Московского Патриархата. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/657505.html> (дата обращения: 05.06.2024).
9. Журнал № 91 заседания Священного Синода от 9 июля 2019 года // Официальный сайт Московского Патриархата. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5467407.html> (дата обращения: 07.06.2024).
10. Журнал № 130 заседания Священного Синода от 17 октября 2019 года // Официальный сайт Московского Патриархата. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5514925.html> (дата обращения: 07.06.2024).
11. История городов. Обь // Новосибирский краеведческий портал. URL: <http://kraeved.ngonb.ru/node/5423> (дата обращения: 02.03.2021).
12. Курсы повышения квалификации священнослужителей. // Новосибирская православная духовная семинария. URL: <https://dsnsk.ru/deyatelnost/kursy-povysheniya-kvalifikatsii-svyashchennosluzhiteley/> (дата обращения: 06.06.2024).
13. Новосибирская духовная семинария получила лицензию на подготовку бакалавров богословия // Древо. Открытая православная энциклопедия. URL: <https://drevo-info.ru/news/19113.html> (дата обращения: 06.06.2024).
14. Новосибирский временник // Научная электронная библиотека. URL: https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=77222 (дата обращения: 06.06.2024).
15. Освящение часовни, во имя преподобного Сергия Радонежского, при Новосибирской православной духовной семинарии // Образование и Православие. URL: <https://orthedu.ru/eparh/3986-11.html> (дата обращения: 05.06.2024).
16. Приказ Рособнадзора от 04.12.2020 № 1193 «О государственной аккредитации образовательной деятельности Религиозной организации — духовной образовательной организации высшего образования «Новосибирская православная духовная семинария Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви» // Официальный сайт Рособнадзора. URL: https://obrnadzor.gov.ru/ron_doc/prikaz-rosobrnadzora-ot-04-12-2020-n-1193-o-gosudarstvennoj-akkreditacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-religioznoj-organizacii-duhovnoj-obrazovatelnoj-organizacii-vysshego-obrazovaniy/ (дата обращения: 05.06.2024).
17. Участие студентов в миссионерской поездке Поезда «За духовное возрождение России» // Новосибирская православная духовная семинария. URL: <https://dsnsk.ru/news/5667-uchastie-studentov-v-missionerskoy-poezdke-poezda-za-dukhovnoe-voztrozhdenie-rossii.html> (дата обращения: 04.06.2024).

References

1. Andrianov V. Pervyj vy`pusk Novosibirskoj Pravoslavnoj Duxovnoj seminarii // Vestnik Novosibirskoj Mitropolii. 2012 g. №5 (101). S. 15.
2. V Novosibirskie proshli V Svyato-Nikolaevskie chteniya. // Novosibirskaya pravoslavnaya duxovnaya seminariya. URL: <https://dsnsk.ru/news/12843-v-novosibirskie-proshli-v-svyato-nikolaevskie-chteniya.html> (data obrashheniya: 05.06.2024).
3. V Novosibirskoj oblasti otkry`las` Duxovnaya seminariya // IA Regnum. 28 aprelya, 2008. URL: <https://regnum.ru/news/993306> (data obrashheniya: 2024.06.06).
4. Dom oficerov v Kandalakshe // Kandalaksha.org. URL: https://kandalaksha.org/kultura_domoficir.html (data obrashheniya: 2021.03.02).
5. Dom oficerov – pod pricelom // Vse novosti Novosibirskoj oblasti. URL: <https://vn.ru/news-20460/> (data obrashheniya: 2021.03.19).
6. Duxovnoe obrazovanie na poroge peremen // Oficial`ny`j sajt Moskovskogo Patriarxata. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/1184617.html> (data obrashheniya: 06.06.2024).
7. Zhurnal № 16 zasedaniya Svyashhennogo Sinoda ot 26 fevralya 2019 goda // Oficial`ny`j sajt Moskovskogo Patriarxata. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5379588.html> (data obrashheniya: 07.06.2024).
8. Zhurnal № 37 zasedaniya zasedaniya Svyashhennogo Sinoda ot 27 maya 2009 goda // Oficial`ny`j sajt Moskovskogo Patriarxata. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/657505.html> (data obrashheniya: 05.06.2024).
9. Zhurnal № 91 zasedaniya zasedaniya Svyashhennogo Sinoda ot 9 iyulya 2019 goda // Oficial`ny`j sajt Moskovskogo Patriarxata. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5467407.html> (data obrashheniya: 07.06.2024).
10. Zhurnal № 130 zasedaniya zasedaniya Svyashhennogo Sinoda ot 17 oktyabrya 2019 goda // Oficial`ny`j sajt Moskovskogo Patriarxata. URL: <http://www.patriarchia.ru/db/text/5514925.html> (data obrashheniya: 07.06.2024).
11. Istoriya gorodov. Ob` // Novosibirskij kraevedcheskij portal. URL: <http://kraeved.ngonb.ru/node/5423> (data obrashheniya: 02.03.2021).
12. Kursy` pov`sheniya kvalifikacii svyashhennosluzhitelej. // Novosibirskaya pravoslavnaya duxovnaya seminariya. URL: <https://dsnsk.ru/deyatelnost/kursy-povysheniya-kvalifikatsii-svyashchennosluzhiteley/> (data obrashheniya: 06.06.2024).
13. Novosibirskaya duxovnaya seminariya poluchila licenziyu na podgotovku bakalavrov bogosloviya // Drevo. Otkry`taya pravoslavnaya e`nciklopediya. URL: <https://drevo-info.ru/news/19113.html> (data obrashheniya: 06.06.2024).
14. Novosibirskij vremennik // Nauchnaya e`lektronnaya biblioteka. URL: https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=77222 (data obrashheniya: 06.06.2024).
15. Osvyashhenie chasovni, vo imya prepodobnogo Sergiya Radonezhskogo, pri Novosibirskoj pravoslavnoj duxovnoj seminarii // Obrazovanie i Pravoslavie. URL: <https://orthedu.ru/eparh/3986-11.html> (data obrashheniya: 05.06.2024).
16. Prikaz Rosobrnadzora ot 04.12.2020 № 1193 «O gosudarstvennoj akkreditacii obrazovatel`noj deyatelnosti Religioznoj organizacii — duxovnoj obrazovatel`noj organizacii vy`sshego obrazovaniya «Novosibirskaya pravoslavnaya duxovnaya seminariya Novosibirskoj Eparxii Russkoj Pravoslavnoj Cerkvi» m// Oficial`ny`j sajt Rosobrnadzora. URL: https://obrnadzor.gov.ru/ron_doc/prikaz-rosobrnadzora-ot-04-12-2020-№-1193-o-gosudarstvennoj-akkreditaczii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-religioznoj-organizaczii-duhovnoj-obrazovatelnoj-organizaczii-vysshego-obrazovaniy/ (data obrashheniya: 05.06.2024).
17. Uchastie studentov v missionerskoj poezdke Poezda «Za duxovnoe vrozozhdenie Rossii» // Novosibirskaya pravoslavnaya duxovnaya seminariya. URL: <https://dsnsk.ru/news/5667-uchastie-studentov-v-missionerskoj-poezdke-poezda-za-dukhovnoe-vozhrozhdenie-rossii.html> (data obrashheniya: 04.06.2024).

