Гонения на верующих после событий 1917 г.

После вынужденного отречения императора Николая II от престола, 9 марта (по ст. ст.) Святейший Синод издал послание к народу, в котором говорилось: «Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ея новом пути»[[1]](#footnote-2). Этим воззванием Синод не просто признал легитимность государственного переворота, но и призвал весь верующий народ России рассматривать это, как свершившуюся волю Божию. Многие представители духовенства, по-видимому, действительно рассматривали смену правительства, как некое «окно» в светлое будущее для русской Церкви, возлагали определенные упования на Временное правительство, что оно освободит Церковь от удушающей опеки государства, позволит ей самостоятельно развиваться и жить своей, сугубо церковной, духовно-нравственной жизнью. И с начала, казалось, все так и шло. Уже новое правительство, наконец-то, разрешило созыв Поместного Собора, даже ассигновало один млн. рублей на нужды Собора[[2]](#footnote-3). Но развитие событий очень быстро показало, что у государства теперь совсем другие цели и интересы, а народ, в каком-то апостасийном безумстве все больше и больше восставал против Церкви.

В армиях уже мало кто из солдат приступал к таинствам Исповеди и Причастия, крестьянство, почувствовав свою власть, стало отбирать вместе с помещичьими землями и церковные, московские власти конфисковали в черте города все монастырские и церковные земли.[[3]](#footnote-4) Временное правительство в июне приняло постановление о передаче всех церковно-приходских школ в Министерство народного просвещения.[[4]](#footnote-5)

Но самые ужасные для Церкви события начались после Октябрьского переворота 1917 г., когда большевики насильственным образом захватили власть в свои руки. Последующая политика большевиков носила ярко выраженный антирелигиозный характер. Религия объявлялась «опиумом» для народа, который только помрачает чистые умы пролетариата и не позволяет ему построить справедливое социалистическое общество, где все свободны и равны. Церковь воспринимается, как носительница монархической идеологии, пособница эксплуататорского строя, а в последствие, и как контрреволюционная организация. Построение же социализма могло идти только революционным путем, путем борьбы с буржуазным и духовным сословиями вплоть до их полного уничтожения.

Атеизм, как отрицающее религию мировоззрение, не будучи формально провозглашённым в СССР элементом государственной идеологии, активно поддерживался партийными и государственными органами до 1988 года, когда произошла политическая и идеологическая либерализация режима. Известно высказывание Ленина о борьбе с религией: «Мы должны бороться с религией. Это — азбука всего материализма и, следовательно, марксизма. Но марксизм не есть материализм, остановившийся на азбуке. Марксизм идет дальше. Он говорит: надо уметь бороться с религией, а для этого надо материалистически объяснить источник веры и религии у масс»[[5]](#footnote-6).

Церковь начинает вытесняться из всех сфер политической, экономической, просветительской, культурной жизни страны. Упраздняются все привилегии духовенства, все дело образования передается в ведение Народного комиссариата просвещения, прекращаются все выплаты на содержание церквей, священников, преподавателей Закона Божия и т. д.[[6]](#footnote-7)

27 октября (по ст. ст.) 1917 года II Всероссийским Съездом Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов был принят Декрет о земле, согласно которому, принадлежавшие Церкви земли, среди прочих, переходили «в распоряжение Волостных Земельных Комитетов и Уездных Советов Крестьянских Депутатов впредь до разрешения Учредительным Собранием вопроса о земле»[[7]](#footnote-8).

Согласно декрету «О расторжении брака» (16 декабря 1917 г.)[5] и декрету «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» (18 декабря 1917 г.)[6][7] брак объявлялся частным делом, а соблюдение или несоблюдения религиозных обрядов больше не оказывало влияние на юридические отношения между супругами, а также между родителями и детьми.

20 января 1918 г. издается декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви».[[8]](#footnote-9) Этот декрет не просто отделил Церковь от государства, но и сильно «урезал» ее права. Так Акты гражданского состояния предписывалось вести исключительно гражданской власти, школа отделялась от Церкви, запрещалось преподавание религиозных предметов во всех учебных заведениях. Церковь лишалась каких-либо прав собственности, а все имущество религиозных и церковных обществ объявлялось народным достоянием. Монастыри переделываются под рабочие коммуны и артели, монахи, в последствие, выселяются. В 1923 г. Соловецкий монастырь превращается в самый известный лагерь для заключенных СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения.

С сентября 1918 г. Совнарком принимает Декрет о красном терроре. Наверное, один из самых бесчеловечных документов, который наилучшим образом раскрывал идейную политику большевистской власти. Победа любой ценой, хорошо то, что полезно власти, а что мешает власти, то необходимо уничтожать. Этот декрет повлек за собой массовые расстрелы без суда и следствия не только духовных и верующих лиц, но всех неугодных людей для новой власти: кулаков, дворян, помещиков, казаков, офицеров, ученых и пр. Уничтожались не отдельные личности за свои взгляды или политические убеждения, а целые классы, слои общества, не вписывающиеся в идейную концепция новой власти. Как говорил известный чекист того времени М.И. Лацис: «Мы не ведём войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, — к какому классу он принадлежит… В этом — смысл и сущность красного террора».[[9]](#footnote-10)

Сложно оценить количество жертв красного террора, так как расстрелы и убийства проходили без каких-либо записей и протоколов, причем репрессии проводились не только сотрудниками ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия), но и простыми крестьянами, солдатами, матросами, которые повсеместно проводили самосуды, грабежи, убийства.

По оценкам сотрудников Свято-Тихоновского государственного университета, с 1917 по 1919 гг. было репрессировано около 20 тыс. священнослужителей и мирян, из них 15 тыс. расстреляно.[[10]](#footnote-11)

Первой жертвой революционного террора среди священнослужителей считается прот. Иоанн Кочуров, царкосельский священнослужитель, который был жестоко убит 31 октября (по ст.ст.) 1917 г. С его мученической кончины начинается список Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

После смерти свщм. Иоанна Кочурова все чаще происходят жестокие убийства духовных лиц. 25 января 1918 г. жестоко избивают и расстреливают за стенами Киево-Печерской лавры митр. Владимира (Богоявленского).

В ночь на 4 июля (по ст. ст.) 1918 г. была расстреляна в подвале Ипатьевского дома Екатеринбурга вся царская чета императора Николая II Романова. Вместе с Николаем была расстреляна его супруга Александра, сын цесаревич Алексий, и дочери, великие княжны: Ольга, Татиана, Мария и Анастасия.

По поводу гибели царской семьи патр. Тихон говорил на проповеди: «На днях совершилось ужасное дело – расстрелян бывший государь Николай Александрович, и высшее наше правительство, исполнительный комитет, одобрил это и признал законным... Но наша христианская совесть, руководясь словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы должны, повинуясь учению слова Божия, осудить это дело. Иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил это дело. Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы все это претерпеть...».[[11]](#footnote-12)

5 июля возле Алапаевска были сброшены в шахту избитые, но живые: великая княгиня Елисавета Федоровна, четыре князя, помощник одного князя и монахиня Варвара, не пожелавшая оставить свою духовную мать.

Убийства и гонения на духовенство и верующих приобретает массовый характер. Причем зачастую они носили, просто бесчеловечный, глумливый характер издевательств. Священнослужителей «…закапывали в землю живьем, обливали на морозе холодной водой до полного обледенения, варили в кипятке, распинали, засекали до смерти плетьми, зарубали топором».[[12]](#footnote-13)

Подвергались разграблению монастыри и храмы, срывали колокола и кресты, подвергались поруганию иконы, мощи и святыни. Церковь постепенно, в систематическом порядке подвергалась физическому уничтожению.

В своем послании Совнаркому от 25 октября 1918 г. патр. Тихон писал: «Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли их в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян доставить торжество призраку мировой революции».[[13]](#footnote-14)

Но гонения не прекращались, а только усиливались.

С 1918 г. начинается одна из самых кощунственных компаний по ликвидации святых мощей. Было вскрыто 65 рак с мощами российских святых, в том числе и особо почитаемых, таких как Серафим Саровский и Сергий Радонежский. СМИ того времени активно печатают «разоблачающие факты» о вскрытых мощах.

В 1922 г. начинается кампания по изъятию церковных ценностей советской властью. Целью этой кампании было обворовать Церковь, лишив ее всей драгоценной утвари, какой она обладала, в том числе и богослужебных сосудов. Для более решительного проведения этой кампании, чтобы лишить Церковь какой-либо возможности к сопротивлению, эта кампания проходила под лозунгом борьбы с голодом в Поволжье и других регионах России. Несмотря на то, что Церковь активно проводила сбор средств для голодающих, в результате которого было собрано 9 млн. рублей, власти решительно требовали отдачи в свои руки всех храмовых драгоценностей.

То, что эта кампания носила исключительно богоборческий характер, видно из письма В. Ленина секретарю ЦК ВКП(б) (Центральный комитет Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)) Молотову и членам Политбюро: «…для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства…

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей… Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство… совершенно немыслимы.

…если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществить их самым энергичным образом и в самый короткий срок… Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий.

… **Чем большее** число представителей **реакционного духовенства** и реакционной буржуазии **удастся** нам по этому поводу **расстрелять, тем лучше**. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет, ни о каком сопротивлении они не смели и думать».[[14]](#footnote-15)

Это письмо, написанное лидером большевиков Владимиром Лениным, очень хорошо показывает суть политики большевистской власти по отношению к Церкви. Ни о каком уважении прав верующих и речи быть не могло. Хотя официально советская власть и декларировала «свободу отправления религиозных культов», но подспудно велась самая беспощадная война против Церкви.

Важным инструментом разгрома православной церкви стало искусственное инспирирование расколов, наиболее крупным из которых был «обновленческий», с последующим установлением полного контроля над структурами патриархии со стороны 6-го (антирелигиозного) секретного отдела ОГПУ, возглавлявшегося Евгением Тучковым (1892—1957)[14]. Представители обновленческого раскола выступали за демократизацию в управлении церковью, модернизацию богослужения и поддержание новой власти. «Обновленцы» противопоставляли себя традиционной Русской Православной Церкви, руководимой патриархом Тихоном (Белавиным). Сложность борьбы с этим расколом заключалась в том, что власть очень активно поддерживала обновленческую церковь на первых порах. Большевикам был выгоден церковный раскол, т. к. это сильно ослабляло Церковь. Так секретарь ЦК РКП (Российская коммунистическая партия) Молотов писал: «Нужно «расколоть» попов, или, вернее, углубить и заострить существующий уже раскол…».[[15]](#footnote-16) Из доклада о «тихоновщине»: «…В основу нашей работы по борьбе с духовенством была поставлена задача: «борьба с тихоновским реакционным духовенством»… Для осуществления этой задачи была образована группа, так называемая «Живая церковь»…, что дало нам возможность поссорить попов с епископами».[[16]](#footnote-17)

Таким образом, большевистская власть хотела в начале расколоть Церковь, возглавляемую патр. Тихоном, потом ликвидировать ее, а затем большевики без труда избавились бы и от обновленческой «Живой церкви».

Гонения не прекращались, смуты и разделения, провоцируемые советской властью, только усиливались, борьба с религиозной деятельностью велась всевозможными способами, как против непосредственно «служителей культа», так и закрытием храмов и молебных домов.

В 1925 году на основе Общества друзей газеты «Безбожник» была основана (существовала до 1947 года) массовая общественная организация «Союз воинствующих безбожников» (до июня 1929 года — «Союз безбожников»), во главе которого стал Емельян Ярославский (Губельман); функционировало издательство «Безбожник».

В 1928 году Главнауки было принято решение считать главным критерием, по которому определяли принадлежность сооружения к памятникам истории и культуры — время его постройки. Сооружения, построенные:

* до 1613 г. — были объявлены неприкосновенными;
* в 1613—1725 гг. — «в случае особой необходимости» могли подвергаться изменениям;
* в 1725—1825 гг. — сохранялись только фасады;
* после 1825 г. — к памятникам не причислялись и государством не охранялись.

Данный критерий был принят Главнаукой и с 1928 г. стал нормативным актом, действующим на территории РСФСР и СССР[17]. Руководствуясь этим критерием, на местах был инициирован массовый снос храмов.

В начале 1929 года был разослан совершенно секретный циркуляр «О мерах по усилению антирелигиозной работы», который борьбу с религией приравнивал к классово-политической, что открывало новый этап наступления на религию[19].

В мае 1929 года на XIV Всероссийском съезде Советов была принята новая редакция статьи 4-й Конституции РСФСР: вместо «свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды» признавалась «свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды», что законодательно ставило верующих в неравное с прочими гражданами положение.

В 1930—1931 года вышел ряд секретных циркулярных писем и постановлений правительства и Наркомфина об упорядочении налогового обложения религиозных объединений и духовенства, о трудоустройстве лиц, снявших с себя сан[28]. Было увеличено налоговое обложение церковнослужителей. В случае неуплаты налогов их имущество конфисковывалось, а сами они выселялись в другие районы СССР[29]. Священников, которые еще оставались на свободе буквально выживали местные финансовые органы, облагая их неоправданно завышенными налогами и сборами, многократно превышающими церковные поступления. Многим священникам приходилось искать дополнительные источники доходов. Если священник не выплачивал налоги, его могли дополнительно оштрафовать, посадить в тюрьму, запретить служить. Некоторым священникам приходилось оставлять служение.

Постановления ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет) и СНК РСФСР (Совет народных комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики) «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. и инструкция ВЦИК «О порядке проведения в жизнь законодательства о культах» от 30 января 1931 г. устанавливали два основания для государственной принудительной ликвидации молитвенного здания:

* Признание его подлежащим сносу из-за ветхости по заключению специальной технической комиссии.
* Передача его для государственных и общественных надобностей по ходатайству преобладающего большинства населения данной местности.[[17]](#footnote-18)

Но при сохраняющейся высокой религиозности народных масс и бережном отношении прихожан к своим храма советские органы в подавляющем большинстве случаев не могли заручиться одобрением преобладающего числа местных жителей на закрытие церквей. Поэтому для уничтожения религиозных приходов власти широко прибегали к фальсификации документов о таком общественном согласии, получали подписи угрозами и обманом.

Так в 1933 г. по деревням Каширинского р-на Оренбуржья были проведены общественные собрания по вопросам посевной кампании и постройки школы колхозной молодежи. Верующим предложили также отметиться в явочных листах, но в последствие, эти подписи оказались приложенными в поддержку протокола о закрытии православного храма в селе Тогустемир.[[18]](#footnote-19)

Распространенным способом прекращения церковных служб и обрядов было занятие храмов под временное хранение урожая по договору или без согласия верующих. Храм засыпался зерном на определенный срок, но зачастую этот срок или автоматически увеличивался или храм разграблялся и возвращался в испорченном виде. После чего храм легко забирался властями из-за ветхости и отсутствия у верующих возможности привести храм в надлежащее состояние.

Использовали и такой метод ликвидации религиозной деятельности, как закрытие храма на основании возникших эпидемий. В качестве повода достаточно было единичных случаев заболеваний в округе, причем остальные общественные места скопления людей (школы, клубы и пр.) могли спокойно функционировать. Так под предлогом карантина в 1936 г. оказалась закрытой церковь с. Комиссаровка Пономаревского района.[[19]](#footnote-20)

К 1937 году количество культовых зданий сократилось на 58 % от их дореволюционного количества[33]. Однако большинство населения СССР составляли верующие. Перепись 1937 года показала, что из 98,4 млн жителей Советского Союза в возрасте от 16 лет и старше, 55,3 млн человек назвали себя верующими (из них 41,6 млн причислили себя к православным)[[34]](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-34).

Особо стоит отметить репрессии 1937 – 1938 гг., когда гонения приобрели характер целенаправленного геноцида верующих. За все 70 лет богоборческой власти этот период был беспрецедентным по своей жестокости, массовости и противозаконности. По имеющимся данным за 1937 – 1938 гг. по политическим мотивам было осуждено 1 344 923 человека, из них к высшей мере наказания – расстрелу было приговорено 681 692 человека.[[20]](#footnote-21) По данным, которые приводит председатель Комиссии при президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий А. Яковлев, за 1937 – 1938 гг. по религиозным мотивам было репрессировано 165,2 тыс. и 106,8 тыс. расстреляно.[[21]](#footnote-22) Причем мотивы осуждение духовенства и верующих всегда носили официально политический характер, все верующие осуждались по 58 статье УК (Уголовный кодекс) РСФСР за контрреволюционную деятельность. Все обвинения, как будто написанные одним человеком, сводились к следующим: «следствию достоверно известно, что вы являетесь членом (руководителем) контрреволюционной повстанческой организации», «диверсионно-террористической повстанческой организации», «церковно-монархической организации», «следствие располагает данными, что вы вели антисоветскую агитацию и пропаганду», «распространяли провокационные слухи о скорой гибели советской власти» и пр. Во всех же этих делах, многие из которых на настоящий момент реабилитированы, отсутствуют какие-либо факты и доказательства по поводу обвинения. Достаточно было несколько лжесвидетельств или доносов на верующего человека, чтобы его расстреляли или сослали в лагерь на 10 лет. Следственные дела же грубо фальсифицировались, протоколы допросов составлялись самими следователями, а затем эти протоколы давали на подпись подозреваемым. Выбивать показания чекисты того времени хорошо умели.

О количестве репрессированные иерархов, священнослужителей и мирян по религиозным причинам в годы советской власти существуют разные данные. По некоторым данным, в РСФСР в 1923 – 1953 гг. общими судебными органами было всего осуждено около 39,1 млн. человек.[[22]](#footnote-23) Из них по подсчетам сотрудников православного Свято-Тихоновского университета за весь период советской власти были репрессированы не менее 500 тыс. священнослужителей и мирян, из них одна треть расстреляна. В пик гонений на верующих в 1937 – 1938 гг. около 200 тыс. были арестованы и 100 тыс. расстреляны.

В ходе войны 1941—1945 годов политическое руководство СССР окончательно отказалось от планов скорейшего уничтожения религии и церкви и перешло к политике частичного возрождения религиозной жизни в стране под жёстким государственным контролем.

Хотя Положения «О порядке открытия церквей» от 28 ноября 1943 года и «О порядке открытия молитвенных зданий религиозных культов» от 19 ноября 1944 года[[37]](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0#cite_note-37) предполагали многоступенчатость и длительность процедуры открытия новых культовых учреждений, открытые на занятой немцами территории учреждения культа после восстановления советского режима на данной территории регистрировались как «фактические действующие» и, как правило, не закрывались. В 1946 году на территории СССР насчитывалось 10547 соборов, церквей и молельных домов, в том числе в РСФСР — 2816 церквей, молельных домов и соборов[38].

В сентябре 1943 года произошло окончательное изменение политики в отношении «староцерковной» организации (легальной Патриаршей Церкви): было дозволено избрать Патриарха, Патриархии было оказано организационно-материальное содействие; структуры «обновленцев» в 1944 году были свёрнуты («самоликвидировались»); создавался специальный государственный орган по связям правительства с РПЦ — Совет по делам Русской православной церкви при СНК СССР (впоследствии слит с Советом по делам религий).

С 1 января 1946 года тариф на электроэнергию для всех религиозных учреждений был резко снижен: с 5,5 руб. до 1,65 руб. за кВт-час[39].

Хотя период правления Н. С. Хрущёва в сравнении с деяниями его предшественника принято именовать «оттепелью», между государством и религиозными организациями наоборот наступило значительное охлаждение отношений.

7 июля 1954 года ЦК КПСС принял Постановление «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения», которое, отмечая оживление деятельности «церкви и различных религиозных сект», увеличение количества граждан, отправляющих религиозные обряды, призывало партийные, комсомольские организации, Министерство просвещения, профсоюзы проводить антирелигиозную работу «систематически, со всей настойчивостью, методом убеждения, терпеливого разъяснения и индивидуального подхода к верующим людям»[40]

16 октября 1958 года Совет Министров СССР принял Постановления «О монастырях в СССР» и «О повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и монастырей», которым были отменены прежние налоговые льготы для религиозных организаций[44][45]. Второе постановление резко поднимало отпускную цену на свечи, что увеличивало размер взимаемого налога с доходов свечных мастерских, устанавливало повышенные ставки налога с земельных участков, находящихся в пользовании монастырей, отменяло льготы для монастырей по налогу со строений и земельной ренте. В Патриархию пошёл поток жалоб с мест в связи с угрозой закрытия церквей и монастырей из-за отсутствия средств. Во время встречи с председателем Совета по делам Русской православной церкви Георгием Карповым 20 февраля 1959 года Патриарх Алексий I протестовал против налога на свечное производство и выпадов в прессе против церкви и духовенства, на что Карпов ответил, что постановления отменяться не будут и их надо исполнять в полном объёме; по вопросу о открытии «13 — 15 церквей», что, по словам Патриарха, было ранее обещано Никитой Хрущёвым во время их встречи 17 мая 1958 года[66][67], Карпов «напомнил патриарху о том, что, Н. С. Хрущёв не обещал открывать новые церкви, а заявил, что, когда будет прислано письмо, правительство рассмотрит этот вопрос»[68].

В ноябре 1958 года ЦК КПСС принял постановление «О мерах по прекращению паломничества к так называемым „святым местам“. С 1959 года началось закрытие действующих храмов.

Запрещалось совместное богослужение священников соседних церквей в дни праздников, участие детей и подростков в хорах певчих и церковных службах, не разрешалось строительство жилых домов для священников на средства общины, ограничивалось проведение крестных ходов, запрещалась благотворительность[47].

В массовом сознании сохранилось приписываемое Хрущёву высказывание того периода, в котором он обещает показать последнего попа по телевизору в 1980 году[52][53].

В 1964 г. был создан Институт научного атеизма. В 1965 году СДРПЦ и СДРК были объединены в Совет по делам религий (СДР) при Совете Министров СССР.

С 1987 года положение Русской православной церкви значительно улучшилось. Переломным моментом стало празднование 1000-летия Крещения Руси. Накануне этого события, в 1987 году было отменено требование обязательного предъявления паспортов родителей при крещении ребёнка[70], которое ранее давало возможность местным властям сообщать о таких случаях по месту работы родителей для принятия в отношении них каких-то мер. Ещё больше уступок православному духовенству было сделано со стороны властей РСФСР в 1990—1991 годах. В декабре 1990 года постановлением Верховного совета РСФСР Рождество Христово стало нерабочим днем[61]. 31 декабря 1991 года вышло Президента России «О возвращении Русской Православной Церкви строений и религиозной литературы»[71].

Гонения на верующих на территории Алтайского края в 20 — 40-е годы ХХ века

В начале XX в. Алтайский округ еще входил в Томскую губернию, поэтому центром епархии являлся г. Томск. Но благодаря широкой деятельности Алтайской духовной миссии, созданию и развитию духовных учебных заведений, организации церковно-приходских школ на территории Алтая, духовными и государственными властями было в итоге принято решение о создании Бийского, а затем и Барнаульского викариатств.[[23]](#footnote-24) Архиепископ Томский Макарий (Невский) 7 октября 1908 г. походатайствовал об учреждении Барнаульского викариатства Томской епархии. И хотя Алтай являлся окраиной Российской империи, но богоборческие явления очень быстро настигли и эту землю.

Серьезный удар по православной Церкви на Алтае, как и по всей стране, нанес Октябрьский переворот 1917 г. Деятельность органов государственной власти была направлена на ликвидацию деятельности по духовному просвещению и окормлению. Однако, несмотря на трудности, деятельность Алтайской миссии, как единой организационной структуры продолжалась вплоть до осени 1918 г.[[24]](#footnote-25) 24 августа того года вышла инструкция, которая разъясняла декрет от 23 января о лишении Церкви юридических прав, то есть фактически права на существование. С этого момента вся ответственность за приходскую жизнь легла на плечи самих приходских общин, а весь клир был поставлен под контроль мирян. На смену старым правилам пришли: замещение всех духовных должностей в выборном порядке, коллегиальное управление и т. д. Утверждению этих «новшеств» способствовали решения трех православных съездов, прошедших в Бийске и в Барнауле.[[25]](#footnote-26) В результате подрывалось всякое организованное руководство любой церковной структурой.

Период гражданской войны принес некоторое облегчение для церкви, так как в конце 1919 - начале 1920 г. Временным Сибирским правительством был возвращен принцип централизованного содержания Церкви. Однако такое взаимоотношение Церкви и белого движения дорого обошлось алтайскому духовенству. С приходом большевистских войск, которые воевали с Белой армией, начались разорения приходских церквей, сильные притеснения местного духовенства и церковнослужителей вплоть до кровавых расправ над ними во время партизанских налетов и зачисток, проводимых отрядами Красной армией.

Пришлось традиционному духовенству на Алтае бороться и с обновленчеством. К сентябрю 1922 г. в Барнауле сгруппировались сторонники «Живой церкви», которых поддерживали органы советской власти. «Обновленцам» пытались противостоять «тихоновцы», возглавляемые благочинным г. Барнаула отцом Иннокентием Долининым. Но его действия местными властями расценивались, как «противоправные» и вскоре о. Иннокентия арестовывают и предают публичному суду.[[26]](#footnote-27)

Но «обновленцы» успешно продолжали «процветать». Так в 1923 г. была образована Барнаульская епархия, которую сначала возглавлял архиеп. Гавриил (Ландышев), а затем архиеп. Александр (Введенский).

Не так «гладко» шли дела «обновленцев» в Бийске. Здесь Бийский епископ Иннокентий (Соколов) оказывал им крепкое противодействие. Тогда Сибирская митрополия, поддерживающая «живоцерковников», ссылаясь на преклонный возраст еп. Иннокентия, приняла решение уволить его на покой. Однако, семидесятипятилетний епископ наотрез отказался сдавать кафедру. Тогда «живоцерковникам» помогла государственная власть. Епископ вскоре был арестован и увезен в Москву.[[27]](#footnote-28)

В 1924 г. патр. Тихоном на Бийскую кафедру назначается новый епископ Никита (Прибытков). Разместив кафедру в Тихвинском монастыре, преосвященный епископ твердо и решительно защищает «традиционное» православие. Так «обновленцы» сами писали об еп. Никите, что он к ним был «непримирим и враждебен».[[28]](#footnote-29)

В течение 1920-1930-х гг. советская власть не только поддерживала церковный раскол, чтобы ослабить позиции «традиционной» Церкви, но и последовательно проводила политику по уничтожению религиозных общин под любыми «законными» предлогами.

В начале 1923 г. появилась инструкция о порядке регистрации религиозных общин, в соответствии с которой конфискация храма могла произойти в случае, если «в двадцатке состоят антисоветские элементы» или «если здание требуется для иных нужд». В начале 1929 г. при Президиуме ВЦИК была создана Постоянная комиссия по вопросам культов, которая стала высшим органом советской религиозной политики.[[29]](#footnote-30) В обязанности этой комиссии входили контроль и руководство религиозной жизнью на территории советского государства. Во всех республиках, краях, областях и районах были организованы специальные низовые отделы комиссии. Вся религиозная жизнь населения, таким образом, окончательно ставилась под полный контроль советских властей. В мае 1929 г. состоялся XIV Всероссийский съезд Советов, на котором была изменена четвертая статья Конституции. Теперь в ней вместо словосочетания «свобода религиозной пропаганды» было вписано «свобода религиозных исповеданий», причем, разумеется, оставалась свобода «антирелигиозной пропаганды». Таким образом, богоборцы могли свободно изобличать и нападать на Церковь, но Церковь не имела прав, чтобы как-то отвечать им. Произвол местной администрации достиг таких размеров, что в конце 1929 г. НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) РСФСР вынужден был обратиться ко всем окрадмотделам и обладмотделам с требованием соблюдения законности в вопросах ликвидации молитвенных зданий и религиозных общин.[[30]](#footnote-31) Безусловно, сыграли тут свою роль и некоторые изменения в отношениях центральной власти с митрополитом Сергием (Страгородским), который, пойдя на ряд уступок, добился некоторого ослабления фронтальной атаки на Церковь.

Представляет большой интерес наблюдение директора Государственного архива по Алтайскому краю Ждановой Г. Д. о связи меры наказания и социального происхождения обвиняемого. Так Жданова Г.Д. замечает, что в 1919 – 1927 гг. эта связь прослеживалась слабо, за исключением такого сословия, как священнослужители. По приведенным статистическим данным 42,3% осужденных священнослужителей были приговорены к высшей мере наказания (ВМН) – расстрелу и 53,8% к лишению свободы и высылке.[[31]](#footnote-32) В то время, как из социально чуждого класса для советской власти дворян и помещиков, было расстреляно только 27,3%.[[32]](#footnote-33)

Весьма показательно и заключение, вынесенное следователем ОО ВЧК (Особый отдел), в отношении обвиняемого И.Г. Поспелова, сына священника: «…принимая во внимание, что Поспелов, как сын представителя религиозного культа по своему воспитанию не может быть защитником идей рабочего класса и как явного и сознательного врага, я предлагаю его, Поспелова, подвергнуть высшей мере наказания».[[33]](#footnote-34)

Этот пример и статистические данные в очередной раз показывают, что борьба с религией носила чисто идеологический характер построения абсолютно без религиозного государства.

В начале 1930-х гг. советская власть объявляет о несовместимости колхозного строя и религии и начинает массово закрывать церкви и молитвенные дома в районах сплошной коллективизации. Органы ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление) на основании приказа № 44/21 от 2 февраля 1930г. «О ликвидации кулачества, как класса» приступили к арестам кулаков – «активных членов церковных советов, всякого рода религиозных, сектантских общин и групп, активно проявляющих себя». Если в среднем в 1930 г. расстрельные приговоры составили 27,9%, то среди церковнослужителей почти 40%.[[34]](#footnote-35)

Новое наступление на Церковь начинается в середине 1930-х гг. Как оказалось, изъятие церковных ценностей не ограничилось кампанией 1921-1922 годов и возобновилось с новой силой в 1930-е гг.[[35]](#footnote-36) В это время начинается повсеместная конфискация колоколов (так как медь была необходима государству для индустриализации). Кроме того, было инициировано изъятие оставшихся церковных ценностей «на нужды государства», в том числе и икон. Изъятие колоколов и запрет звона оправдывались официально введением в 1929 г. непрерывной рабочей недели и «нуждой государства в меди для индустриализации». На Алтае кампания по сбору церковной бронзы проходила летом - осенью 1935 г. и курировалась указанной выше Западносибирской краевой комиссией по вопросам культов при президиуме Запсибкрайисполкома[[36]](#footnote-37).

Первыми жертвами среди духовенства, как правило, становились монашествующие. Еще в начале 1920-х годов закрытию подверглись монастыри и монашеские общины. Всего на Алтае было 4 монастыря и 2 общины, из которых:

* В 1918 г. расстреляны монахи Александро-Невского скита с. Жуланихи.
* В 1919 г. упразднена Чемальская женская община-приют. Были отобраны земля, дома, здание школы, зерно.
* В 1920 г. Бийский Архиерейский дом передан в пользование городской больнице.
* В 1921 г. разогнана немногочисленная братия Чулышманского монастыря, двое насельников расстреляны. Монастырские здания переданы для формирования трудовой коммуны.
* В начале 1920-х гг. закрыты Барнаульский Богородице-Казанский, Бийский Тихвинский и Улалинский (Горно-Алтайский) женские монастыри. первый и последний превращены в тюрьмы, а второй в детдом.[[37]](#footnote-38)

Интересен факт, что именно в это время, в 1923 г., по благословению находящегося в ссылке в Туркестане епископа Томского Андрея (Ухтомского), Лука (Войно-Ясенецкий) был рукоположен во епископа Барнаульского, викария Томской епархии. Известно, что епископ Лука имел твердое намерение отбыть из Ташкента в Барнаул, и только последовавший арест не позволил будущему святому прибыть к несению церковного служения в городе Барнауле. [[38]](#footnote-39)

В 1924 - 1929 гг. Барнаульское викариатство входило в Новосибирскую епархию. В 1930 г. была образована самостоятельная Барнаульская епархия. Однако это время стало временем самого сильного гонения на Церковь за все годы советской власти: небывалое административное и идеологическое давление, переходящее в психологический террор, налоговый гнет духовенства, полное обнищание приходов, еще более активные репрессии в отношении духовенства и верующих. В 1927 г. Сталин заявлял, что партия будет продолжать еще более активно вести борьбу с «религиозными предрассудками», чтобы подорвать опасное влияние «реакционного духовенства, поддерживающего эксплуататорские классы». Церковь была объявлена «кулацко-нэпманской агентурой», которая «мобилизует реакционные и малосознательные элементы в целях контрнаступления на мероприятия советской власти».[[39]](#footnote-40)

В целом до революции примерно на каждые 1 - 2 тысячи жителей приходился священник и приход. Общее число храмов в царской России составляло около 35000. В Алтайском округе - около 500 приходов, на территории современного Алтайского края почти 400 приходов.[[40]](#footnote-41) К началу 1925 г. отделом учета советских органов власти на Алтае была зарегистрирована 351 православная община. По данным Уполномоченного по делам РПЦ (Русская Православная Церковь) при СНК СССР по Новосибирской области за 1931-1937 гг. на Алтае было закрыто 185 православных церквей. За 1938 - 1939 гг. постановлениями вновь созданного Алтайского крайисполкома прекратила деятельность еще 161 православная община. Кроме того, до 1936 г. были закрыты все храмы Горного Алтая, коих число 31.[[41]](#footnote-42)

В 1938 г. Барнаульская епархия была упразднена, а ее территория на несколько десятилетий вошла в состав Новосибирской епархии. Все епископы, которые несли послушание в 1930-е годы в Барнаульской епархии, приняли мученическую смерть. Александр (Бялозор) был расстрелян в 1933 г. в Ейске, епископ Герман (Коккель) был казнен в 1937 г. уже, будучи епископом Благовещенским. Епископ Тарасий (Ливанов) был лишен жизни в 1933 г., архиепископ Иаков (Маскаев) был расстрелян в июле 1937 г., а сменивший его епископ Григорий (Козырев) - в августе того же года.[[42]](#footnote-43) Та же участь ожидала практически все духовенство и монашество Алтая. Когда митр. Сергий (Страгородский) назначал еп. Григория на Барнаульскую кафедру, то он ему сказал: «Знай, что ты едешь в место, где ни один епископ не может долго продержаться».[[43]](#footnote-44)

Из расстрелянных архиереев только владыка Иаков канонизирован, как священномученик Барнаульский. Владыка Иаков (Маскаев) был назначен на Барнаульскую кафедру 4 апреля 1933 г. заместителем Местоблюстителя митр. Сергием (Страгородским) с временным управлением и Бийской епархией. В 1935 г. владыку возводят в сан архиепископа, а в октябре 1936 г. владыку арестовывают по обвинению в том, что он является «идейным вдохновителем и руководителем контрреволюционной повстанческой организации в Смоленском и других районах Западно-Сибирского края».[[44]](#footnote-45) С архиеп. Иаковом были арестованы и другие люди. 29 июля 1937 г. архиеп. Иаков, прот. Петр (Гаврилов), свящ. Иоанн (Можирин), инок Феодор (Никитин) и другие (Иван Протопопов был расстрелян 4 августа того же года) были расстреляны и погребены в безвестной могиле, предположительно под Бийском.[[45]](#footnote-46)

Среди всех регионов России по общему количеству репрессий Алтай входит в первую тройку. Это 60 тысяч репрессированных людей. В эти тяжелые и кровавые годы Алтайская земля обрела для себя целый сонм новых мучеников и исповедников. В настоящее время обнародованы и могут быть точно установлены лишь имена тех репрессированных, которые впоследствии были реабилитированы. Разумеется количество всех репрессированных, больше числа реабилитированных.

1. 1919-1930 гг.: всего из репрессированных в те годы реабилитировано 4399 человек. Из них - 135 священно- и церковнослужителей.
2. 1931-1936 гг.: всего из репрессированных в те годы реабилитировано 7352 человека. Из них - 145 священно- и церковнослужителей.
3. 1937 г.: всего из репрессированных в тот год реабилитировано 14183 человека. Из них - 263 священно- и церковнослужителей (в том числе священников - 170).

Таким образом, из общего числа репрессированных 1,2% - священники. Между тем, доля священства в общем составе населения России была около 0,05% (один священник на две тысячи человек]. Отсюда следует, что если ты священнослужитель, то вероятность твоего ареста была в двадцать с лишним раз выше, чем у обычного человека.

1. 1938-1941 гг.: всего из репрессированных в те годы реабилитировано 3803 человека. Из них - 63 священно- и церковнослужителей.[[46]](#footnote-47)

К 1939 г. из всех архиереев в Советском Союзе осталось лишь четыре правящих епископа. С 1937 по 1942-й год на территории Сибири не было ни одного правящего архиерея, поэтому все сибирские епархии прекратили свое существование.

Первой в Алтайском крае вновь открывается Покровская церковь в Бийске. Через месяц начинает действовать Покровский храм в городе Барнауле. В связи с этим на Алтай в декабре 1943 г. приезжал епархиальный архиерей владыка Варфоломей (Городцев), управляющий практически всеми епархиями Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. В сентябре 1944 г. по благословению владыки Варфоломея, образуется Алтайское благочиние во главе с настоятелем Покровской церкви г. Барнаула.[[47]](#footnote-48)

№	Населенный пункт	Название	Регистрация
1	г. Барнаул	Покровская церковь	январь 1944 г.
2	г. Бийск	Покровская церковь	декабрь 1943 г.
3	г. Бийск	Успенская церковь	май 1947 г.
4	г. Рубцовск	Михайло-Архангельская церковь	апрель 1946 г.
5	г. Алейск	Димитриевская церковь	май 1945 г.
6	г. Славгород	Троицкий молитвенный дом	октябрь 1947 г
7	г. Камень-на-Оби	Покровский молитвенный дом	октябрь 1947 г.
8	с. Ново-Перуново (Тальменский район)	Покровская церковь	май 1945 г.
9	с. Плешково (Зональный район)	Покровская церковь	апрель 1946 г.
10	с. Троицкое (Троицкий район)	Троицкий молитвенный дом	октябрь 1947 г.
11	с. Петровка (Троицкий район)	Покровский молитвенный дом	сентябрь 1947г.

Таблица 1. Список храмов, открытых в 1940-е гг. на Алтае[[48]](#footnote-49)

Однако уже с 1948 г. Советом по делам РПЦ не производилось открытие новых приходов. С этого времени численность храмов в Сибири вновь имеет тенденцию к снижению. Власти осуществляли экономическое давление на приходы. Особо тяжелое материальное положение складывалось в сельских приходах Алтайского края.

Только с началом Великой Отечественной войны отношение советской власти стало смягчаться по отношению к Церкви. Государство стало нуждаться в Церкви, т. к. Церковь могла помочь и помогала сохранить Родину от фашистских захватчиков. Так в 1943 г. впервые за советское время был созван Поместный Собор. Но и это сглаживание отношений было только временным. Потом, как известно, начался этап «хрущевских» гонений на Церковь.

Гонения на Церковь на Алтае носили ликвидационный характер, лицемерно прикрывавшийся маской законности. Цель была одна – уничтожить веру, как вредный предрассудок, разрушить или переделать храмы под хозяйственные и культурные нужды, избавиться от всех верующих, как от враждебного советской власти сословия. И во многом властям удалось добиться успехов в их безбожных планах. К 1961 г. в Алтайском благочинии осталось всего три действующих храма, в которых служило 8 священников.[[49]](#footnote-50) Но даже, если бы были закрыты и эти храмы, то религиозная жизнь не исчезла бы на Алтае, как она не исчезала в тех городах и деревнях, где уже давно были закрыты или разрушены храмы. Верующие люди при отсутствии возможности ходить на богослужения в храм, молились дома, собирались на совместные молитвы по своим домам. Многие монахи хотя и жили уже вне стен монастырей, но продолжали вести монашеский образ жизни, совершались тайные постриги.

Так на Алтае известны две подвижницы: Ольга Перегудова и Домника Капустина, которых в простонародье звали: Олюшка Темная, т. к. она была слепая и Домнушка, за их праведную и страдальческую жизнь. Олюшка, в частности, сподобилась обрести Казанскую Коробейниковскую чудотворную икону Божией Матери.[[50]](#footnote-51) Благодаря таким праведницам и праведникам, исповедникам и мученикам и сохранялась православная вера в самые лютые гонения на Церковь.

1. Бабкин, Михаил. Церковь и революция [Текст] / М. Бабкин/ Михаил Бабкин; [беседовал] Александр Механик. - (Наука и технологии. История) // Эксперт. - 2012. - № 10. - С. 65. [↑](#footnote-ref-2)
2. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке [Текст] / М.В. Шкаровский. – М.: Вече, Лепта, 2010. – С. 65. [↑](#footnote-ref-3)
3. Там же, С. 69. [↑](#footnote-ref-4)
4. Там же, С. 67. [↑](#footnote-ref-5)
5. Об отношении рабочей партии к религии (13 (26) мая 1909 г.) // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. — 5-е изд. — М.: Издательство политической литературы, 1964—1981. — Т. 17. — С. 418 [↑](#footnote-ref-6)
6. Там же, С.72. [↑](#footnote-ref-7)
7. [Декреты Советской власти. — М., 1957. — Т. I. — С. 17—20](https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81:%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A2%D0%BE%D0%BC_1_1957.djvu). [↑](#footnote-ref-8)
8. Хрестоматия по истории России: учеб. пособие [Текст] / авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – С. 426-427. [↑](#footnote-ref-9)
9. История России с древнейших времен до начала XXI в. [Текст] / А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова, М.А. Рахматулин и др.; под ред. Сахарова А.Н. - М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2008. – С. 1010. [↑](#footnote-ref-10)
10. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке [Текст] / М.В. Шкаровский. – М.: Вече, Лепта, 2010. – С. 83. [↑](#footnote-ref-11)
11. Архиепископ Иларион (Алфеев). Православие. В 2-х т. Том 1 [Текст] / Иларион (Алфеев), архиеп. – М.: Изд-во Сретенского монастыря. 2009. – С. 226-227. [↑](#footnote-ref-12)
12. Там же. [↑](#footnote-ref-13)
13. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке [Текст] / М.В. Шкаровский. – М.: Вече, Лепта, 2010. – С. 84. [↑](#footnote-ref-14)
14. Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. В 7 книгах. Кн. 2. Изд. 2-е. [Текст] / Дамаскин (Орловский), игум. – М.: Булат. 2001 г. С. 459-460. [↑](#footnote-ref-15)
15. Там же. С. 7. [↑](#footnote-ref-16)
16. Там же, С.7-8. [↑](#footnote-ref-17)
17. Денисов Д.Н. Методы ликвидации православных приходов в 1930-е годы (на примере Оренбургской епархии) [Текст] / Д.Н. Денисов // Вестник Оренбургской духовной семинарии. – Оренбург. 2015. – Вып. 2 (4).С. 348. [↑](#footnote-ref-18)
18. Там же. С. 349. [↑](#footnote-ref-19)
19. Там же. С. 353. [↑](#footnote-ref-20)
20. Кропачев С.А. От лжи к покаянию. Отечественная историография о масштабах репрессий и потерях СССР в 1937 – 1945 годах. Монография [Текст] / С.А. Кропачев. – СПб.: Алетейя. 2011. – С. 25. [↑](#footnote-ref-21)
21. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь в XX веке [Текст] / М.В. Шкаровский. – М.: Вече, Лепта, 2010. – С. 124-125. [↑](#footnote-ref-22)
22. История России с древнейших времен до начала XXI в. [Текст] / А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова, М.А. Рахматулин и др.; под ред. Сахарова А.Н. - М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2008. – С. 1075. [↑](#footnote-ref-23)
23. Прот. Георгий Крейдун, прот. Сергий Фисун. Церковь на Алтае в XX в. и возрождение Барнаульской епархии [Текст] / Г. Крейдун, С. Фисун // Барнаульская епархия: 20 лет возрождения. Сб. статей / Редактор-составитель протоиерей Георгий Крейдун. – Барнаул: Алт. дом печати, 2014. – С. 24. [↑](#footnote-ref-24)
24. Там же. [↑](#footnote-ref-25)
25. Модоров, Николай Семенович. Русская Православная Церковь и советское государство в 1917-1940 гг.: (по материалам Алтая) [Текст] / Н. С. Модоров, Р. В. Мезенцев, Д. И. Шкуратова //Мир науки, культуры, образования. - Горно-Алтайск, 2013. - № 6. - С. 436. [↑](#footnote-ref-26)
26. Там же. [↑](#footnote-ref-27)
27. Модоров, Николай Семенович. Русская Православная Церковь и советское государство в 1917-1940 гг.: (по материалам Алтая) [Текст] / Н. С. Модоров, Р. В. Мезенцев, Д. И. Шкуратова //Мир науки, культуры, образования. - Горно-Алтайск, 2013. - № 6. - С. 436. [↑](#footnote-ref-28)
28. Материалы к жизнеописанию священномученика Никиты (Прибыткова). [Текст] / Сост. Крейдун Ю.А. – Барнаул. 2003. – С. 18. [↑](#footnote-ref-29)
29. Прот. Георгий Крейдун, прот. Сергий Фисун. Церковь на Алтае в XX в. и возрождение Барнаульской епархии [Текст] / Г. Крейдун, С. Фисун // Барнаульская епархия: 20 лет возрождения. Сб. статей / Редактор-составитель протоиерей Георгий Крейдун. – Барнаул: Алт. дом печати, 2014. – С. 24. [↑](#footnote-ref-30)
30. Прот. Георгий Крейдун, прот. Сергий Фисун. Церковь на Алтае в XX в. и возрождение Барнаульской епархии [Текст] / Г. Крейдун, С. Фисун // Барнаульская епархия: 20 лет возрождения. Сб. статей / Редактор-составитель протоиерей Георгий Крейдун. – Барнаул: Алт. дом печати, 2014. – С. 25. [↑](#footnote-ref-31)
31. Политические репрессии на Алтае 1919 – 1938 гг.: историко-статистическое исследование: монография [Текст] / Г.Д. Жданова. – Барнаул: АЗБУКА. 2015. – С. 64. [↑](#footnote-ref-32)
32. Там же. [↑](#footnote-ref-33)
33. Политические репрессии на Алтае 1919 – 1938 гг.: историко-статистическое исследование: монография [Текст] / Г.Д. Жданова. – Барнаул: АЗБУКА. 2015. – С. 64. [↑](#footnote-ref-34)
34. Там же. С.118. [↑](#footnote-ref-35)
35. Макарьевские чтения: материалы восьмой международной конференции [Текст] / Отв. ред. В.Г. Бабин. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. – С. 16. [↑](#footnote-ref-36)
36. Прот. Георгий Крейдун, прот. Сергий Фисун. Церковь на Алтае в XX в. и возрождение Барнаульской епархии [Текст] / Г. Крейдун, С. Фисун // Барнаульская епархия: 20 лет возрождения. Сб. статей / Редактор-составитель протоиерей Георгий Крейдун. – Барнаул: Алт. дом печати, 2014. – С. 25. [↑](#footnote-ref-37)
37. Гришаев В.Ф. Невинно убиенные. К истории сталинских репрессий православного духовенства на Алтае [Текст] / В.Ф. Гришаев. – Бийск. 2007. – С. 6-7. [↑](#footnote-ref-38)
38. Прот. Георгий Крейдун, прот. Сергий Фисун. Алтайские святители [Текст] / Г. Крейдун, С. Фисун // Барнаульская епархия: 20 лет возрождения. Сб. статей / Редактор-составитель протоиерей Георгий Крейдун. – Барнаул: Алт. дом печати, 2014. – С. 55. [↑](#footnote-ref-39)
39. Макарьевские чтения: материалы восьмой международной конференции [Текст] / Отв. ред. В.Г. Бабин. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. – С. 13. [↑](#footnote-ref-40)
40. Гришаев В.Ф. Невинно убиенные. К истории сталинских репрессий православного духовенства на Алтае [Текст] / В.Ф. Гришаев. – Бийск. 2007. – С. 8. [↑](#footnote-ref-41)
41. Крейдун Г.А., протоиерей. Новомученники Барнаульской епархии [Электронный ресурс]: Новости Барнаульской епархии. URL: http://eparhia.ru/altai_news/?id=135558 (дата обращения 16.03.16) [↑](#footnote-ref-42)
42. Прот. Георгий Крейдун, прот. Сергий Фисун. Церковь на Алтае в XX в. и возрождение Барнаульской епархии [Текст] / Г. Крейдун, С. Фисун // Барнаульская епархия: 20 лет возрождения. Сб. статей / Редактор-составитель протоиерей Георгий Крейдун. – Барнаул: Алт. дом печати, 2014. – С. 26. [↑](#footnote-ref-43)
43. ГРИГОРИЙ (Козырев Сергей Алексеевич) [Электронный ресурс]: Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. URL: http://www.pravenc.ru/text/166664.html (дата обращения 21.02.16) [↑](#footnote-ref-44)
44. Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Жизнеописания и материалы к ним. В 7 книгах. Кн. 5 [Текст] / Дамаскин (Орловский), игум. - Тверь: Булат. 2001 г. – С. 140-141. [↑](#footnote-ref-45)
45. Там же. С. 168. [↑](#footnote-ref-46)
46. Гришаев В.Ф. Невинно убиенные. К истории сталинских репрессий православного духовенства на Алтае [Текст] / В.Ф. Гришаев. – Бийск. 2007. – С. 6. [↑](#footnote-ref-47)
47. Прот. Георгий Крейдун, прот. Сергий Фисун. Церковь на Алтае в XX в. и возрождение Барнаульской епархии [Текст] / Г. Крейдун, С. Фисун // Барнаульская епархия: 20 лет возрождения. Сб. статей / Редактор-составитель протоиерей Георгий Крейдун. – Барнаул: Алт. дом печати, 2014. – С. 28. [↑](#footnote-ref-48)
48. Прот. Георгий Крейдун, прот. Сергий Фисун. Церковь на Алтае в XX в. и возрождение Барнаульской епархии [Текст] / Г. Крейдун, С. Фисун // Барнаульская епархия: 20 лет возрождения. Сб. статей / Редактор-составитель протоиерей Георгий Крейдун. – Барнаул: Алт. дом печати, 2014. – С. 29. [↑](#footnote-ref-49)
49. Гришаев В.Ф. Невинно убиенные. К истории сталинских репрессий православного духовенства на Алтае [Текст] / В.Ф. Гришаев. – Бийск. 2007. – С. 9. [↑](#footnote-ref-50)
50. Заступница земли Алтайской. Под сенью хоругвей [Текст] / Составители: Т. Скворцова, К. Филатов, Г. Старовойт, О. Гармс: - Барнаул, 2007. – С. 5-6. [↑](#footnote-ref-51)