

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. Астафьева
(КГПУ им. В.П. Астафьева)

Факультет: исторический

Выпускающая кафедра: отечественной истории

Рылева Кристина Александровна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**Тема: Изучение объектов историко-культурного наследия в школьном курсе
истории России (на материалах монастырей г. Енисейска)**

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) образовательной программы: история

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой всеобщей истории

кандидат исторических наук, доцент Ценюга И.Н.

17 06 2022

Ценюга

(дата, подпись)

Научный руководитель

доктор искусствоведения, профессор Исаева Н.Н.

Исаева

(дата, подпись)

Дата защиты 27 06 2022

Студент Рылева К.А.

К.А.

(дата, подпись)

Оценка _____

(прописью)

Красноярск 2022

Содержание

Введение	2
Глава 1. Объекты историко-культурного наследия в школьном курсе истории России	6
1.1. Изучение объектов историко-культурного наследия в школьном курсе истории России	6
1.2. Общая характеристика монастырей Енисейска, их хозяйственная деятельность	10
Выводы по первой главе	15
Глава 2. Значение монастырей в жизни и культуре Енисейска.....	16
2.1. Просветительская и благотворительная деятельность монастырей Енисейска	16
2.2. Борьба православия с чуждыми религиозными культурами в Сибири.....	19
2.3. Архитектурный ансамбль и интерьеры монастырских церквей Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря и Иверского женского монастыря г. Енисейска	35
Выводы по второй главе	44
Заключение.....	47
Список использованной литературы	50
Приложение А.....	54
Приложение Б	59
Приложение В	65

Введение

Актуальность данной темы заключается в том, что в нашем обществе в настоящее время, очень остро стоит вопрос духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Характерными признаками можно считать ухудшение моральных и нравственных аспектов в нашем обществе, снижение роли духовно нравственных ценностей, недостаточный уровень и качество проводимой досуговой работы с детьми и подростками. Ведь в детстве у детей закладывается способность радоваться жизни и мужественно переносить трудности. Перед нами стоит задача научить детей проявлять сочувствие, быть добрее к окружающим, трудолюбиву.

В наше непростое время школа является единственным учреждением, через которое проходят все граждане нашей страны. И именно в школе должны быть заложены основы духовной и культурной жизни ребенка.

Одной из тем, с помощью которой можно заложить в воспитание ребенка духовно-нравственные основы является тема создания и существования православных монастырей на Руси. Их нелегкая, интересная, порой трагичная история поможет ребенку осознать важность единства, терпимости, доброты к окружающим.

Важную роль в жизни населения Руси играли монастыри, главной задачей которых было просвещение народа.

Можно было быть уверенным в крепости и силе нравственного и религиозного духа людей в местах где присутствовали монастыри.

На протяжении истории русской православной церкви люди, в большинстве своем, любили и почитали монастыри. Нередко населенный пункт возникал, а будущем часто и расширялся до города, благодаря стоящему рядом монастырю.

Образование монастырей, строительство церквей в нашей стране происходило учитывая рост национального самосознания и исторического развития. Монастырская культура представляет собой систему духовных, социальных, экономических, культурных взаимосвязей.

В настоящее время, во время духовного возрождения Российской Федерации, укрепления православной веры, анализ вопроса роли монастырей в существовании Руси представляется очень и очень актуальным.

Проблема воспитания подрастающих поколений в настоящее время находится приоритете для нашей страны. Это признают педагоги, родители, общественные и политические деятели, потому что от ее решения зависит их предстоящее – благосостояние и преуспевание или «мерзость запустения».

В наше время в школьных учреждениях преподают большое количество разнообразных предметов, в основе программ которых лежит вся научная информация, достижения, к которым пришли на сегодняшний день. Хочется заметить, что в школе отсутствует тема Просвещения в обязательном порядке. Так как навязывание религиозной культуры противоречит Конституции РФ. Выбор делается добровольно.

Воспитательный механизм правильно является одним из самых трудных в человеческой работе.

Повышенное внимание к интеллектуальному развитию ребенка в крайние десятилетия на фоне возрастающего кризисного состояния всевозможных главных людских институтов (общества, семьи, брака) и чрезвычайной аморфности моральной шкалы выявило острую нужду общества в возрождении комплексного подхода к формированию моральных качеств для нового поколения, так сказать, в воспитании человека, а не энциклопедии.

Начать можно с возвращении школе воспитательных функций. Эта идея обнаружила свое претворение в введении отдельной предмета, затрагивающей вопросы морали в свете главных религий полиэтнической культуры Российской Федерации, а также вне религиозной связи.

На сегодняшний день, в базовом курсе школьной программы по истории отечества есть разделы о истории Русской Православной Церкви. Часы, отведенные на освоение вышеуказанного материала небольшие, что не

позволяет школьникам получить в полном объеме знания об истории РПЦ. В то же время, согласно социологическим опроса, растет интерес подростков к религии.

Если рассматривать рабочие программы то, с 6 класса по 9 класс начинается изучение истории Русской Православной Церкви.

В разделе рабочей программы для 6 класса: Религиозно-культурное влияние Византии отведено два часа.

В разделе Российское государство в период правления Ивана IV и Федора Ивановича (пар. 6- 12) 1533 – 1598. В рабочей программе 7 класса, также отведено 2 часа.

В разделе: Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. В рабочей программе 8 класса, отведено 2 часа.

В разделе рабочей программы для 9 класса: Николаевская эпоха: государственный консерватизм всего 1 час.

Так мы видим, что выделяется мало часов для изучения монастырей. В начальной школе введен такой предмет как ОРКСЭ.

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) – так называется новый комплексный предмет, введенный повсеместно с сентября 2012 года.

Курс рассчитан на обучающихся четвёртых классов и состоит из модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддисткой культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».

Целью нашей работы рассмотреть хозяйственную деятельность Енисейско Спасо-Преображенского мужского монастыря и Христорождественского (Иверского) женского монастыря в Енисейске, показать важность роли монастырей в формировании духовно-нравственных настроений общества на протяжении всей истории рассматриваемого периода. Доказать важную роль изучения истории православных монастырей при духовно-нравственном воспитании ребенка.

Задачи:

1. Рассмотреть историю создания и развитие монастырей на Руси,
2. Изучить роль монастырей в русской культуре,
3. Исследовать краткую историю Енисейско Спасо-Преображенского мужского монастыря, его хозяйственную деятельность и Христорождественского (Иверского) женского монастыря в Енисейске.

Объект исследования - Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь и Христорождественский (Иверский) женский монастырь в Енисейске

Предмет исследования - различные аспекты Енисейско Спасо-Преображенского мужского монастыря, его хозяйственная деятельность Христорождественского (Иверского) женского монастыря в Енисейске.

Предварительные выводы исследования:

- Использование материалов исторических и нормативных средневековых источников на уроках Отечественной истории в общеобразовательной школе позволяет разнообразить образовательную деятельность, формировать такие учебные умения как работа с историческим источником, структурирование информации и др.

- На темах «Монастыри» в курсе истории и ОРКСМ продуктивно использовать материалы исторических источников в различных методах и приемах организации учебной деятельности.

Глава 1. Объекты историко-культурного наследия в школьном курсе истории России

1.1. Изучение объектов историко-культурного наследия в школьном курсе истории России

Изучение истории России и нашей национальной культуры тесно связано с изучением православных святынь, храмов и икон. У каждой православной церкви своя судьба, свой характер. Храмы украшают и возвышают нашу жизнь, радуют глаз и успокаивают душу своей внешней красотой и гармоничным звоном колоколов. В нашем исследовании мы пытаемся передать эту красоту [3].

Изучение вопросов культуры на уроках истории важно для формирования у учащихся представлений о духовном наследии, оставленном предыдущими поколениями, воспитания патриотизма и гражданственности. Но в то же время вопросы культуры являются наиболее сложными для восприятия учащихся, что проявляется в различного рода тестах и вызывает наибольшие трудности во время экзаменов.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим основы образовательного процесса, является "Закон Российской Федерации "Об образовании".

Статья 3 закона гласит, что одним из основных принципов государственной политики в области образования является "защита национально-культурных особенностей и традиций Российской Федерации в многонациональном государстве".

Статья 87 "Закона об образовании" гласит, что "особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народа Российской Федерации". Характеристика теологического и религиозного образования" по основным образовательным программам, включающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на приобретение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, нравственных принципах, исторических и культурных традициях

мировых религий, семейной и общественной духовности. Признается формирование и развитие личности в соответствии с духовно-нравственными и социокультурными ценностями народа (мировые религии).

ФГОС ООО ориентирован на формирование личностных качеств выпускника, одним из которых является уважение к своему народу, его культуре и духовным традициям. Согласно стандарту, личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы должны отражать воспитание российской гражданской идентичности и ... Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего региона и основ культурного наследия России и человечества [7].

Кроме того, стандарт устанавливает, что тематические результаты обучения в предметной области "Общественно-научные предметы" (история, всеобщая история) должны отражать не только формирование основ гражданской, этнической, социальной и культурной самоидентификации личности обучающегося, но и формирование важнейших культурно-исторических ориентиров гражданской, этнической, социальной и культурной самоидентификации личности, мировоззрения и знаний о современном обществе на основе изучения исторического опыта России и человечества.

Однако цель состоит в том, чтобы привить культурные ценности, а также исторические уроки. В стандарте говорится, что преподавание литературы, основанное на изучении выдающихся произведений русской культуры, культуры народов мира и мировой культуры, способствует обеспечению культурной самоидентификации, общению на родном языке и осознанию эстетических возможностей.

А изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить формирование интереса и уважения к культурному наследию и ценностям русского народа, сокровищам мировой цивилизации, их сохранение и приумножение. Предмет искусство призван способствовать воспитанию

уважения к истории культуры родины, выраженной в национальном облике архитектуры, искусства, предметно - материальной и пространственной среды, человеческой красоты Предмет музыка призван способствовать возвращению музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию.

В программе Федерального государственного образовательного стандарта изучению культурного наследия родного края уделяется недостаточно внимания.

В историко-культурных стандартах говорится, что он основан на культурно-антропологическом подходе. Это означает, что, помимо освещения политической истории, биографий выдающихся деятелей, сыгравших определенную роль в истории, особое внимание уделяется культурной и духовной жизни народа Основное положение заключается в том, что " должны осознать, что производство духовных и культурных ценностей является более важной задачей, чем другие виды человеческой деятельности, и что культура русского/советского народа и изучение культурных взаимодействий носит частный характер".

Этнокультурные элементы, составляющие основу историко-культурных стандартов, прослеживаются "насквозь" исторического сюжета, для каждого региона Российской Федерации формируется свой список.

В рекомендациях новых учебников, прописанных в историко-культурных стандартах, указывается, что "следует создавать как военные победы, так и позитивную меланхолию исторического сознания, а также уделять наибольшее внимание достижениям страны в других областях, в том числе научным и культурным достижениям мирового значения".

Кроме того, в рекомендациях к проекту новых учебников по истории говорится. 'Необходимо увеличить объем материала по истории русского народа, делая акцент на взаимодействии культур, экономическом, социальном, политическом укреплении и другие отношения между

народами". "Прежде всего, необходимо увеличить количество часов (параграфов) истории культуры, имея в виду социокультурный материал, историю повседневной жизни. Важно отметить тесную связь между русской и мировой культурами".

Религия, в первую очередь, православие, также должна получить внимание в новых учебниках. Религиозные темы должны быть систематически представлены в истории.

По моему мнению, суесвуют разнообразные методики для изучения в школе курса – историко-культурное наследие. Так как методы разнообразны необходимо учитывать возраст и уровень подготовки детей, выбирая конкретный метод.

Устный сбор информации. За основу можно взять населенный пункт в котором проживают школьники, ведь несомненно, каждый населенный пункт имеет свою историю, обладает интересной информацией об истории создания, важных исторических событиях, объектах, легендах. Информацию можно получить благодаря архивам, музеям, церковным книгам (письменные источники). Но все же в основном носителями интересных историй и легенд конкретной местности являются люди, которые передают информацию из поколения в поколение, в том числе путем ритуалом и обычаев.[6].

Для детей метод опроса и анкетирования не требует какой либо специальной подготовки, но в тоже время необходимо научить детей внимательно отнестись к подготовке вопросов. Подготовка к сбору устной информации методом собеседования занимает несомненно больше времени, так как в этом случае необходимо изменить вопросы с учетом разных нюансов, таких как – текущие события, контекст интервью, настроение и возраст опрашиваемого). Важно помнить, что устные источники содержат 2 вида информации – факты и оценки (личное мнение интервьюируемого).

Научная ценность материала подтверждается только в том случае, если информация о нем была проверена и подтверждена неоднократно.

Очень эффективным методом получения информации являются экскурсии. У детей разного возраста проявляется интерес к музеям, выставкам, памятникам. Грамотно организованная экскурсия приводит к получению школьниками глубоких знаний. Учителю необходимо тщательно подходить к организации экскурсий.

При выборе места, обязан знать ее цель, нацелена ли экскурсия на развитие навыков школьников, поможет ли разобраться с изучением процессов происходивших в обществе ранее, есть ли патриотическое и эстетическое воспитание. Важным является разработка маршрута к месту проведения.

Экскурсии могут организовываться как школой, так и профессиональными гидами.[10].

Изучение русского православного наследия - это способ познания истории и культуры нашей родины. Знакомство с историей монастыря - это не только встреча с искусством, архитектурой, живописью, иконами и фресками. Это также встреча с яркими картинами прошлого. Монастыри были экономическими и финансовыми центрами и настоящими крепостями, пережившими множество сражений. Но самая важная часть изучения православного наследия страны - это знакомство со многими замечательными людьми, чья жизнь так или иначе связана с монастырями и православной культурой.

Таким образом, можно отметить, что сегодня пришло время для изучения, и сохранения русского наследия. Ведь только от наших взглядов, поведения наших детей и нашего отношения к Родине сейчас зависит судьба нашей страны и будущее России.

1.2. Общая характеристика монастырей Енисейска, их хозяйственная деятельность

Очень большое значение имели православные монастыри в сибирском регионе. На протяжении семнадцатого века было основано четырнадцать

монастырей, которые за довольно небольшой временной промежуток превращались в православные центры.

Христо-Рождественский (Иверский) женский монастырь г. Енисейска считается первым монастырем основанным в Восточной Сибири в 1623 г. Создателем его была Парасева Племянникова, жительница Енисейска, прибывшая из Нижнего Новгорода. Строился монастырь при благословении архиепископа Киприана (первый сибирский архиепископ). Местом расположения было выбрано место, в устье рек Мельничной и Лазаревки, на левом берегу Енисея. Вначале он был представлен небольшим скитом, но с поддержкой людей государевых и боярина Куракина был расширен. Постоили кельи и ограду, инокиня Параскева стала первой игуменьей. В пятидесятых годах семнадцатого века построена деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а в одна тысяча шестьсот семьдесят втором году церковь в честь иконы Божией Матери Владимирской. В одна тысяча шестьсот семдесят девятом году в монастыре проживало 26 стариц. В конце XVII в. В город отправляют ссыльных, на базе монастыря располагается помещение для содержания преступниц (с железными решетками на окнах). В монастыре содержалась Прасковья Салтыкова, предстоящая супруга царя Ивана Алексеевича.

В 1869 г. в г. Енисейске призошел крупный пожар. Пожаром были уничтожены строения монастыря. В том событии погибли шесть монахинь. Спустя два года после пожара, во время игуменьи Афанасии (Потемкиной), стала восстанавливаться. Построена небольшую кирпичную церковь в честь Иверской иконы Божией Матери, что дало название монастырю, он стал называться Иверским.

К концу XIX в. в монастыре жили приблизительно шестьдесят монахинь и послушниц, располагалось духовное училище для девиц (1861—1888), церковно-приходская школа, больница.

В 1920 г. с целью сохранения монастыря монахини открыли в нем сельхоз производительную артель, но в 1923 г. его закрывают. Церковь

Иверской Иконы Божией Матери была перепрофелирована под колонию для содержания несовершеннолетних преступников. Со временем использовалась как клуб.

С целью восстановления монастыря, в Енисейск, в 1998 году прибыла матушка Варвара.

На сегодняшний день в монастыре живут семь монахинь. Постоянные повинования у сестер: пошив церковного облачения, печение просфор, клиросное пение и другие — сменяются общими послушаниями по огороду, уборками, ремонтными работами [28].

Молитвенное правило осуществляется совместно, трапеза общая. Жительницы монастыря стремятся оказывать духовное содействие всем нуждающимся.

Так нами была рассмотрена характеристика Христорожественского (Иверского) женского монастыря в городе Енисейске Красноярского края, далее мы ознакомимся с Спасо-Преображенским мужским монастырем в Енисейске.

Спасо-Преображенский мужской монастырь города Енисейска это старейший монастырь на территории нашего края. Очень красочный в сибирском зодчестве архитектурных ансамблей. По легенде, на холме, возле устья реки Кеми стал жить монах Тимофей Иванов, вокруг него собралась монашеская община, и в 1642 году монастырь получило одобрение Герасимв (Кремлева), Тобольского архиепископа. Первым настоятелем монастыря стал игумен Варлаам (1647).

Монастырь располагался на возвышенности, к юго-западу от Енисейского острога. Сложные многоугольные контуры территории монастыря, огороженные деревянным забором, определялись направлением двух изогнутых лучевых улиц, которые расходились от центра города. Территория была поделена на переднюю и заднюю (восточную и западную) половины.

В управлении монастыря имелись усадьбы, мельницы и даже завод солеварения, но не смотря на это он длительное время оставался малолюдным. Отсутствовал большой доход.

Каменное строительство возникло лишь в 1730х годах, до этого времени помещения были построены из дерева. Спасский собор, освещенный в 1750х годах стал первым сооружением монастыря построенным из камня. В дальнейшем к храму были пристроены Ильинский предел, Покровская церковь, колокольня. При строительстве принимал участие уставщик Успенского Далматова монастыря Иоакимф Денисов, направленный тобольским митрополитом в Енисейск, для обучения местных строительному мастерству.

Спасский собор был не большим, рассчитанным на небольшую монастырскую братию. К сожалению, его резные позолоченные иконостасы не сохранились до наших времен. Есть информация, что в соборе хранилась главная святыня монастыря – икона «Спас Нерукотворный» [27].

В революционные годы в одной из келий монастыря Спасо-Преображенского, а затем в местной больнице, провел в заточении 3 года Н.С. Бобрищев-Пушкин, декабрист.

На протяжении многих лет Спасский монастырь имел важную роль в просветительских задачах общества. С 1780 года при нем существовало училище для всевозможных сословий, преобразованное затем в приходское духовное училище (1827). С 1804г. в монастыре велась летопись событий. С 1642 года библиотека монастыря насчитывала около 300 книг, в том числе старопечатные издания XVII века, изданные в Киево-Печерской лавре, Кутейнском монастыре.

В двадцатых годах прошлого века монастырь был разрушен и закрыт. Уничтожили внутреннее убранство, многие здания.

В 1937-1938 гг. на территории Спасского монастыря происходили большие расстрелы [28].

С 1990 г. епископом Антонием началось восстановление.

До 2009 г. богослужения совершались в Преображенском пределе (пристроенном к Спасскому собору со стороны северо-запада). По окончании восстановления главного монастырского храма, освещены три отреставрированных трона Спасо-Преображенской обители – во имя Всемилоственного Спаса, в честь Усекновения главы святого Иоанна Предчети и во имя провидца Илии.

Спасский монастырь в Енисейске представляет собой историко-культурным и архитектурным памятником середины XVIII — начала XIX в., занимательным примером целостного архитектурного ансамбля; благодаря собственному возвышенному положению, он чётко царит, заметный отовсюду, в плоской панораме Енисейска.

Спасская церковь, Захарьевская надвратная церковь и здание келий Спасо-Преображенского монастыря с оградой с 1974 г. выступают объектами культурного наследия федерального значения.

Значение православных монастырей в освоении и развитии нашего края сложно переоценить. На протяжении всей истории они становились центрами духовности, образования, культуры и просвещения. Нельзя не отметить влияние на экономическое развитие края. С первых дней своей работы служители монастырей показывали себя умелыми хозяевами, которые легко достигали поставленной цели.

Выводы по первой главе

В первой главе диплома, мы выяснили, что на сегодняшний день, изучение объектов историко-культурного наследия в школьном курсе истории России, имеет большое значение в образовании подрастающего поколения.

Таким образом, монастыри играли значимую значение в духовно-нравственной, социально-экономической и культурной существования нашего края.

Возникновение сел и деревень это во многом заслуга монастырей, которые динамично прильщали на свои земли крестьян, способствуя заселению Сибири, укрепляя позиции царского правительства и православной церкви в не так давно присоединенном крае.

Совместно с тем, хотелось бы отметить, что именно монастыри способствовали началу каменного строительства в нашем крае.

Глава 2. Значение монастырей в жизни и культуре Енисейска

2.1. Просветительская и благотворительная деятельность монастырей Енисейска

Первые монастыри в Приенисейской Сибири, возникли в XVII веке немедленно же после основания первых острогов: в 1639 году – Красноярский Введенский мужской, в 1642 – Енисейский Спасский мужской, в 1653 – Енисейский Христорождественский девичий монастырь, в 1657 – Туруханский Свято-Троицкий мужской, в 1677 – Лосиноборский Спасо-Преображенский мужской, в 1696 – Кашиношиверский Преображенский (Спасский) мужской. Монастыри играли значимую роль в духовно-нравственной, социально-экономической и культурной жизни нашего края [20].

С первых дней своей работы настоятели и братия монастырей продемонстрировали себя рачительными хозяевами, умеющими достигнуть поставленной задачи. Они развернули энергичную работу по приобретению земель и предприятия вотчин. Подъём монастырских владений происходил через царские пожалования, вклады, покупку. Енисейские, Красноярский и Туруханский монастыри смогли создать крупные многоотраслевые хозяйства, важными сферами были – земледелие и солеварение. Самую значимую роль в экономическом освоении всей северной территории Приенисейской Сибири имел Туруханский Свято - Троицкий мужской монастырь.

Основным делом монастырей являлось сохранение духовно-нравственных начал первых покорителей и жителей Приенисейской Сибири. В этом преуспели, хоть и в разной степени, все монастыри. Они стали надёжными хранителями духовных, культурных и нравственно этических норм русского народа на берегах Енисея.

Енисейский Спасский мужской монастырь, вместе со многими прочими сибирскими монастырями, с XVII века, он выполнял пенитенциарную функцию. Сначала в монастыре отбывали наказание

раскольники-староверы, далее политические злоумышленники. С XIX века в монастыре отбывали наказание и разные епитимийцы «за прелюбодейство, кровосмешение и другие схожие преступления» [21].

В Спасский монастыре, на исправлении направлялись лица духовного сословия (монахи, священники, диаконы), в основном за пьянство, буйство и непристойное поведение.

Енисейский Христорождественский девичий вел широкую торговлю хлебом, рыбой, пушниной во множества сибирских городах.

В XVIII веке, в Христорождественском девичьем монастыре, было устроено тюремное отделение с железными решетками на окнах для содержания преступниц женского пола. В монастырь часто ссылали женщин без установленных имен и фамилий. Широко практиковали одиночное заточение. Здесь также содержались узницы, которых приговорили к пожизненному тюремному заключению. Данных преступниц помещали в отдельные маленькие здания, и содержали в очень строгой тайне, им даже не позволялось ходить в монастырскую церковь.

Во второй половине XIX века развитие монашества в Приенисейской Сибири было тесно сопряжено с образованием Енисейской и Красноярской епархии.

В 1865 году, по распоряжению духовного начальства, при Христорождественском (Иверском) женском монастыре открылось училище для девиц сирот.

С 1880-х годов образован завод восковых церковных свечей, которые изготавливались из чистого пчелинного воска и доставлялись во все города Енисейской епархии.

В 1888 году было состоялось открытие двухклассной церковно-приходской школы [7.с.137].

Если характеризовать в целом развитие монастырей и монашества в конце XIX – начале XX вв. то отметим, что монастыри, как и прежде, занимали важное место в духовнонравственной, социально-экономической и

культурной существования православного граждан Приенисейской Сибири. Но их значение в экономике Енисейской губернии значительно уменьшилась, по сравнению с предыдущим периодом. Секуляризация 1764 года навсегда вывела монастырские хозяйства из числа главных производительных сил в экономическом освоении нашего края. И в XIX веке, все Приенисейские монастыри переживали материальные сложности, а когда-то преуспевающий Туруханский монастырь, просто впал в нищету [20].

Существенно возросла значение монастырей в благотворительной работы. Очень это проявилось в годы потрясений, которые связаны с первой мировой войной. Монастыри стали учреждениями по оказанию помощи воинам и их семьям. Были организованы ясли ля детей, чьи отцы воевали, образованы медицинские учреждения для раненых и приюты для увеченных солдат, проводился сбор денежных средств и вещей для женщин, чьи мужья погибли на фронте, организованы мастерские по пошиву солдатской одежды – все это существенно помогало нуждающемуся населению. Например лишь за октябрь 1915 года для потребностей армии было собрано более 100 рублей. Но основным делом монастырей Енисейской епархии, по прежнему оставалось сохранение и развитие духовно-нравственных начал граждан Приенисейской Сибири, просветительская и образовательная работа, которую они осуществляли вплоть до полного их устранения пришедшими к власти коммунистами.

В начале XX века, с установлением в Енисейской губернии Коммунистической власти, Енисейский Иверский девичий монастырь, также как и Спасский мужской приял на себя многие лишения, и в 1920 году был легально ликвидирован.

Таким образом, в православных монастырях Енисейской епархии в досоветский промежуток стала вполне разнообразная образовательная работа монашествующих, которая включает в себя как школьное обучение, так и миссионерскую работа, с душевспасительным чтением для богомольцев всего Приенисейского края.

Филантропическая работа монастырей Енисейской епархии имела свою особенность, в сопоставлении с монастырями европейской Российской Федерации. По наблюдениям П.Н. Зырянова в отечественных монастырях XIX века, основным направлением филантропии монастырей было оказание врачебной помощи и привечания боговерующих и путников. Практически в любом монастыре существовали медучреждения и богодельни [8. С. 136-137].

В Приенисейских монастырях в XIX веке, не было ни больниц, ни богоделен. Поэтому филантропическая работа монашества проявлялась, как правило, в тяжелое для государства время войн, и заключалась в сборе средств, а в ходе первой мировой войны и в предприятия монастырских больниц и убежищ, для солдат инвалидов.

2.2. Борьба православия с чуждыми религиозными культурами в Сибири

Христианство всегда негативно относилось к языческим культурам. Их отношение к Богу, разнообразие богов не принималось православной церковью. В основе отношений между богами человеком у язычников лежит магия и колдовство. Много врагов было у сибирского православия, хотелось бы назвать некоторые из них, такие как суеверие, сектантство, раскол, колдовство и язычество. Борьба была не легкой. Но именно от этой борьбы зависило стабильное развитие и укрепление православной веры в Сибири. Суеверие крестьян, мало верующих в православие ввиду своей неграмотности были большой проблемой для церкви. Проживающие в сельской местности и занимающиеся сельхозтрудом крестьяне практически смотрели на многие вещи. Причиной своих бед, болезней, неурожаев они считали проделки нечистой силы. Люди были уверены, что даже умерший колдун мог навредить им, и считали что вбив в могилу колдуна осиновый кол, можно остановить его злые деяния.

Верующие же христиане должны рассчитывать на заступничество святых, силу молитвы. Причиной такого поведения служила неграмотность, из за которой люди не понимали истинного смысла священных текстов.

По этому поводу Н. Барсов правильно отметил: «...Православие никого не лишает права читать Библию, чтобы извлекать из неё более подробные сведения о вере церкви; но оно признаёт необходимым руководствоваться при этом истолковательными творениями святых отцов Церкви, отнюдь не оставляя понимания слова Божия на личное разумение самого христианина...».

Многие сибиряки, по незнанию, часто прибегали к различным языческим ритуалам. К примеру, один из благочинных Томской епархии фиксировал: «Знание прихожанами начальных истин православной веры весьма ограничено кроме грамотных, никто из прихожан не знает ни символа веры, ни молитвы господней, ни заповедей божьих». Русская православная церковь боролась с языческими предрассудками, которые были свойственны далеким от православия людям. Одной из причин распространения суеверий среди большей части православных объяснялось их слабой воцерковленностью и общим, с православной точки зрения, греховным состоянием.

Православная культура считает церковь основной силой которая может помогать верующим справляться с разными трудностями. Начиная сокращать количество походов в храм, переставая принимать участие в церковных таинствах православный лишает себя Божией благодати, которая доносится до христиан через церковь. Без принятия Божией благодати человек попадает под свои греховные помыслы. У человека пропадает желание ходить в храм. Итогом становится формирование порочного круга. Выход из сложившейся ситуации, для избавления от суеверий, церковь считала в участии в делах церковных, причащении и прочее.

Верующие ни при каких условиях не имели права пользоваться силой магии и колдовства. В случае отступления от пути, верующим необходимо

было покаяться. Н. А. Миненко пишет: «Сибирская деревня знала и колдунов, и колдуний. Вообще от них старались держаться подальше. Случалось, крестьянские общества ходатайствовали о выселении того или иного человека, заподозренного в колдовстве, в другую деревню или волость. Можно привести конкретные примеры.

В 1833 г. жители деревни Березовой Колыванского округа составили на сходе приговор с просьбой по начальству о переселении Прасковьи Кунгурцовой и Марьи Шмаковой, поскольку они подозреваются ими в подброшении ночью к порогу дома крестьянки Матрены Анферовой перевязанного красной нитью узелка... Березовцы считали, что этот узелок подброшен с целью «испортить» Анферову, потому что Кунгурцова и Шмакова не раз уже хвастались испортить ее».⁴

Церковь всеми способами пыталась прекратить распространение колдовства среди населения, всегда публично оповещая о случаях колдовства. Причиной такого поведения людей были бедствия. Ведь человеку больше по душе считать виноватым в своих проблемах что угодно и кого угодно, но только не себя. Основой же православия является смирение, людям необходимо обратить внимание на себя, на свое поведение, отношение к ближним, свои грехи, покаяться и попросить прощения у Бога. В этом заключались требования РПЦ. Но в далеких сибирских поселениях было очень распространено язычество. Например, Пётр Лепёхин сообщил в 1864 г. в Географическое общество, что в селе Истоминское Тобольской губернии были распространены заговоры «от колдуна, от колдуницы,... от священника, ...от священницы». Однако эти явления постепенно изживались. Крестьяне к священникам стали относиться как к отцам, вот почему для хорошего ведения дел следовало подойти получить благословение.

Русская православная церковь стремилась ограничить действие людей, связанных с тёмными силами. Наиболее эффективным в таких случаях считался способ изоляции от общества колдуна или чародея. Место заключения, как правило, назначалось на территории монастыря. Вначале

XVIII в. в тюрьме Спасского Якутского монастыря сидел Максим Малыгин, которому вменялось в вину сношение с нечистой силой. Охрана даже считала, что он может получить свободу при помощи темной силы, уйдя через воду, вот почему ему ограничили доступ к воде. Православная культура всегда была противником распространения колдовства, магии и прочих связей с темной силой. Известны случаи наказания «колдунов». Например, в Енисейском женском Христо-Рождественском монастыре отбывали наказание чернокнижники. Защиту от нечистой силы можно было получить в православной церкви. Известно много случаев борьбы сибиряков с бесовщиной при помощи православной традиции. Так «Пронька Сорокин, прачкин сын, уверял нас, что его мама после стирки в нашей старой бане под вечер увидела мохнатого низкого человечка, который быстро нырнул в дыру под пол. Прачка громко стала читать молитву «Да воскреснет Бог и расточатся врази его», затем в дыру вылила ведро горячей воды, после чего домовый больше никогда не показывался в ее бане».

Одним из противников духовной культуры православия был шаманизм. А.А.Макаренко пишет: «Православные – крестьяне, горожане и даже иногда местное духовенство – призывают шаманов для врачевания ...шаманить на счёт судьбы, охоты и т.п. Суеверное почитание шаманов со стороны сибиряков-русских ... не стоит как-нибудь особняком. Оно лишь добавляет собою суеверного хлама, которым, при всей сравнительной трезвости ума русского сибирского народа, полны мысль и душа его, благодаря малой культурности и весьма нетипичному распространению среди него здорового просвещения». Автор обвиняет в использовании силы шаманов православных священников. Это явная клевета, хотя среди священников могли попадаться «отщепенцы», с которыми шла непримиримая борьба. У православных свой покровитель – Святая Троица, ему нет смысла прибегать к «услугам» шаманских духов, которые с христианской точки зрения есть бесы.

Население Сибири, в условиях отсутствия влияния православия становилось жертвой местных религий, которые зачастую принимали извращенный характер. Так в Туруханском районе края в 1861 г. один из сибирских крестьян совершил обряд человеческого жертвоприношение. Жертвой его деяний стала маленькая девочка. К такому решению «крестьянин» пришел во время участия в шаманском обряде. Жертвоприношения – это одна из форм проявления власти демонов над душой человеческой. Человек становится рабом греха. Вот почему у православной церкви была долгая и кропотливая работа.

В период голода некоторые «несознательные христиане», из новокрещенных инородцев, позволяли себе съесть человеческое мясо. Но духовная болезнь у части инородцев заходила столь далеко, что они поедали себе подобных «не от голода, и не в безумии, а по одному лишь зверскому сластолюбию». Шокирует поведение новокрещенного якута Налтанова, который убил своих дочерей 8 и 12 лет, сварил их мясо и съел совместно с крещеной буряткой Сотниковой, которая к поеданию человеческого мяса привлекла свою дочь. Церковь объясняла такое поведение болезнью, но болезнью духовной.. Очевидно, что во время шаманских культовых действий они подпали под власть тех, кого вызвали. Справиться с шаманизмом было возможно и не только административными мерами. Шаманы предлагали помощь духов, которые ничто перед Богом. Единственное, что заставляло обращаться к шаманам – это желание быстро получить «помощь».

Более агрессивной силой по отношению к духовной культуре православия в Сибири был ламаизм. А.Н.Куломзин точно подметил: «Все ламы фанатически преданы своему делу, которое, кроме душевного спасения в будущем, в настоящем, дает им значительную материальную пользу. Все они законными и незаконными способами борются против обращения в православие и не только не уступают православию своих последователей, но сами стараются вернуть на путь лжеучения крещеных инородцев и обратить

многих совращал в раскол. В XVII в. в Якутске появились старообрядцы, которые стремились ввести в раскол православных.

Первые крупные волны раскольников-переселенцев хлынули в Сибирскую и Тобольскую митрополию при архиерее Павле. Центрами скопления старообрядцев первоначально стали города: Тюмень, Тара и Томск. «Старообрядческая проблема» проявилась в 1681 г., когда состоялось первое зафиксированное их самосожжение на реке Березовка, что в Тобольском округе. В акте огненного самосожжения приняло участие 2700 человек. В дальнейшем случаи самосожжения хотя и не носили столь массового характера, но количество их увеличивается. Раскольники 25 апреля 1686 г. подожгли в Тюмени пять церквей.

Русская православная церковь обратила особое внимание на более тщательную профессиональную подготовку клира. П.С.Стефанович делает следующий вывод: «Зато религиозный раскол и церковные реформы дали мощный импульс развитию духа пастырства в рядовом клире, которому предъявлялись новые требования в изменившихся общественных условиях. Целеустремленный и начитанный клирик, способный «постоять за церковь Божию» и произнести перед прихожанами грамотно составленную проповедь, - это новая фигура в русском обществе конца XVII века».

В 1722 г. появился указ Синода «О строительстве новых церквей», которое запрещало строить часовни и даже предписывало их уничтожать.²⁶ Отрицательное «отношение к часовням объяснялось ...не только проблемами борьбы с тайным расколом, которые были едва ли не главные для церковных иерархов Тобольска, но и борьбой за полный контроль над крестьянскими массами». 18 мая 1750 г. Сенат принял указ о раскольниках, который позволил Тобольскому и Сибирскому митрополиту Сильвестру потребовать от местных администраций выселить раскольников. Эти мероприятия захватили и Алтай, хотя канцелярия Колывано-Воскресенского горного завода их не очень активно поддержала.

12 ноября 1735 г. начальник Урало-Сибирского горнозаводского округа В.Н.Татищев получил именной указ о принудительных действиях против старообрядцев с целью полной ликвидации всех тайных убежищ. Старообрядческих монахов и монахинь приказывалось развести по сибирским монастырям для увещевания соединиться с православною церковью. Спасаясь от репрессий, многие раскольники бежали дальше в Сибирь. Часть из них А.Н.Демидов укрыл на Колывано-Вознесенском заводе. Численность и влияние старообрядцев на Алтае значительно возросла, а Русская православная церковь ещё не успела окрепнуть на этой территории. Указ Синода 27 августа 1835 г. по предмету браков раскольников с православными был встречен в обществе неоднозначно.

Количество скитов – тайных духовных центров – было столь значительно, что в 1735 г. была организована большая кампания по разгрому Чернораменских скитов, в ходе которой было поймано более 400 старообрядцев.

Важной считалась борьба с проявлением пустынножительства в среде старообрядцев. С одной стороны, такие «старцы» своим примером и образом жизни объективно могли способствовать моральному укреплению старообрядства. С другой стороны, Русская православная церковь была заинтересована в возвращении в свое лоно столь искренне верующих христиан-раскольников.

Официальная власть, видя в пустынножителях подозрительных и разбойных людей, стремилась к физической ликвидации их поселений. Так 27 ноября 1759 г. в шестидесяти верстах от с. Легостаевского на р. Ика властями был разорён скит старообрядца Исака Паклина. Старообрядцам удавалось, как правило, скрыться, что свидетельствует о слабой эффективности только репрессивных мер воздействия. Подобными действиями власть только способствовала углублению, а не врачеванию духовной болезни части общества. Дело в том, что старообрядцы данного скита имели связь с жителями ближайших деревень, которые хотя и

располагались довольно далеко, но это не препятствовало их перманентному общению. Наиболее опасным мог стать переход в старообрядческие скиты священнослужителей и монахов Русской православной церкви. Весьма странное поведение было у вдового попа Спасского Енисейского монастыря, который неожиданно исчез 4 апреля 1760 г. Примерно через год он вернулся, был заподозрен в связях с раскольниками, но, не будучи в этом уличенным, стал монахом. Однако через пять месяцев после пострижения он вновь «убежал».

В первой половине XVIII в. на Алтае действовало много активных проповедников-старообрядцев: Григорий Сидоров, Родион Набатов, Семён Шадрин, Гаврила Украинцев, Матвей Кудрявцев, Терентий Быков, Семён Тавдивцев, Ефим Гоньба, Иван Закурдаев и другие. Пропаганда раскольников была довольно сильна, так как они занимали важные посты на демидовских алтайских заводах. Отмечено, что «... Демидов направлял с Урала рабочих и мастеровых, набранных из беглых. Они состояли из раскольников чуть не поголовно. Все приказчики на уральских демидовских заводах принадлежали к расколу, а приказчики, присланные с Урала в Сибирь: Набатов, Сидоров, Кудрявцев – были не просто раскольниками, но ярыми руководителями раскола». Это вынудило церковные и светские власти принять решительные меры по борьбе с расколом в 60-е годы XVIII в. Властями были направлены военные команды для ликвидации старообрядчества. Особой пользы военизированные отряды не принесли. На них последовало множество жалоб со стороны православного населения за творимые ими беззакония. Одним словом, радикальная попытка губернатора Д.И. Чичерина по искоренению раскола в Сибири провалилась. Ликвидировать раскол не удалось, а наоборот, раскольникам стали сочувствовать как «мученикам за веру».

Как только борьба со старообрядцами ослабевала, то раскольники сами активизировали свою деятельность. 26 июня 1848 г. один из священников Минусинского округа Феодосий Токарев донес: «Долгом поставляю

женщины, которые служат образом единения Церкви и Христа. Женский и мужской пол изначально призваны дополнять друг - друга. Муж несет большую духовную ответственность, так как является главой семьи. Жена – помощница мужа, что особенно заметно в семейной жизни. Женщина является вдохновительницей мужа. Православный брак может быть только единственным. Развод разрешается только при нарушении супружеской верности. Вдовцам и вдовам позволяется вступить в повторный брак в качестве снисхождения к человеческим слабостям. В этом случае обряд венчания лишается торжественности, неся на себе печать покаяния через молитвы.

Скопцы в Сибири рекрутировали себе сторонников из местного населения. Во-вторых, у сектантов была достаточная материальная поддержка, т.к. многие из них занимались торговлей. В качестве доказательства приведем сведения скопцов г. Минусинска мещан Андрея Четвертакова и Андрея Мактеева: «На перед сего мы были мещане Тамбовской губернии, но в 1825 г. последовали в Сибирь на поселение за оскопление только себя. ... В 1840 г. объявили свой общий благоприобретенный купеческий капитал 8000 рублей ассигнациями в наличности и по соглашению обоих обществ купеческого и мещанского записаны были в Ачинске купцами третьей гильдии». Единственным способом снизить степень влияния наиболее опасных сект было выселение сектантов. И.И.Майнов подмечает: «С 1847 г. правительство, считая скопчество сектой особенно вредной, стало выдворять осужденных скопцов в Туруханском крае... ». В Минусинске на 1847 г. проживало 25 скопцов. В 1849 г. скопцов из Минусинска сослали в Туруханский край. Секты скопцов держали под административным контролем, но они довольно часто выезжали без разрешения. В 1846 г. купец третьей гильдии Иван Монахин в марте без разрешения отлучался в Красноярск.⁴²

В конце 1846 г. православному мещанину Андрею Терентьевичу Широкову была передана на воспитание тринадцатилетняя дочь Якова

Самойлова, которая через два месяца была тайно передана на поруки скопцу Ивану Монахину. Девушка Мария Самойлова была формально православной, ходила на исповеди, но на причастии последние три года не была. По этому поводу девочка говорила: «Церкви не знаю, ... родители не заставляли, а сама я на это не вызывалась, принадлежу секте скопцов, но не оскотлена».

К секте скопцов принадлежу потому, что отец мой скопец и вообще отец с матерью внушили мне».

После следствия девушку Марию Самойлову передали православному поручителю.

Борьба с сектанством носила оборонительный характер, т.к. возможность свободной деятельности сект при определенных условиях могла нанести существенный вред православию в России. Православная церковь поддерживала борьбу с сектами с целью оградить свою паству от их вредного влияния. Так в 1885 г. произошло соращение из православия крестьянина деревни Воскресенской Андрея Васильевича Гвоздева. Было возбуждено уголовное расследование «за уклонение его и за соращение своего семейства в молоканскую ересь».

Известно, что «27 ноября 1885 г. благочинный десятого округа Иван Соколов и священник села Троицкого Василий Мраморов, помощник волостного старшины Овчинников были в доме Андрея Гвоздева, икон не обнаружили, а младенец не крещен».

На вопрос: почему ребенок не крещен, она ответила: «А так угодно было сыну моему». Сектанта увещевали о правильности православия «с просьбой возвратиться в недра православной церкви и оставить свои заблуждения» - на это он ответил отказом. На допросе установлено, что А.В.Гвоздев являлся членом молоканской секты, совратившийся из православия, малограмотный, может читать только печатное, писать и читать рукопись не может. Сенат постановил лишить сектанта всех прав состояния и сослать на поселение в отдаленные места Сибири.

П.Головачев, посетивший старообрядческие переселения, пишет о ситуации в Минусинском округе Енисейской губернии: «...мы первый раз видели общество людей, для которых религиозные вопросы не одни отвлеченные идеи, не общепринятые формы, а живая потребность всего существа, краеугольный камень всей жизни, маяк и компас нравственного поведения ...».

Одной из форм борьбы со старообрядцами стала противораскольническая миссия. В Tobольской епархии в 1885-1889 гг. стали открываться противораскольничьи станы, в которые направляли опытных миссионеров. Протоиерей Иаков Словцов обратил в православие из раскольников 145 человек в Ялуторовском уезде за 1854-1855 г.

К началу XX в. у некоторых сибирских народов традиционные верования стали рассматриваться в качестве исходных форм противостояния христианству. Наиболее ярко это проявилось у алтайцев в таком религиозно-политическом направлении, как «бурханизм». Весной 1904 г. православные миссионеры обратили внимание, что алтайцы «неожиданно заволновались, начали группироваться в толпы, переносить на новые места свои жилища, избегать русских и новокрещенных, уничтожили свои реликвии прежнего демонического культа, кидали русскую одежду, русские деньги, словом все, что перенято ими от русских, не позволяли никому из русских входить в свои жилища, избегали не только разговоров, а даже и встреч с русскими». Волнения были вызваны деятельностью «пророка» новой религии Чета Челпанова.

«Пророк» по происхождению был алтайцем, но значительную часть времени провел в Монголии. Православными миссионерами была собрана вся возможная информация об учении новой секты. М.Абышкин по этому поводу пишет: «По глубоко скрытым от постороннего наблюдения легендарным верованиям калмыков в определенное издревле время на Алтае должен явиться Ойрот-хан, легендарный богатырь и царь Алтая. Этот Ойрот-хан, умирая, завещал ожидать его пришествия, когда он, восприявши

божеские свойства, снова воцарится на Алтае, выгонит отсюда всех иноземцев и будет блаженствовать на тучных пастбищах только с одним своим народом.

Эти затаенные чаяния калмыков были, как оказалось, не простой сказкой, а горячей уверенностью, искусно скрываемой от всех. Ойрот-хан - этот мессия калмыков, в последнее время ими нетерпеливо ожидался. С зимы еще, как уверяют старожилы Алтая, калмыки стали готовиться к его появлению: они во множестве закупали хлеб на сельских базарах, что невольно бросалось в глаза всем жителям. И вот Чет, разъезжая по рекам Алтая, провозгласил, что Ойрот-хан, он же и Бурхан, единое божество и царь Алтая, уже пришел к своему народу, являясь пока ему одному и его, Чета, ясновидящей дочери. Приемная дочь Чета, девочка лет 12-ти, уверяла всех, что она часто видит Бурхана, разъезжающего в белой одежде и на белом коне то по воздуху, то по земле. Был ли это сознательный обман или девочка страдала галлюцинациями - никто достоверно не знает. Но на калмыков эта весть произвела потрясающее действие: серьезнейшие из них поддались увлечению и совсем потеряли голову».

Чет вёл себя как типичный пророк, провозглашая веру в существо по имени «Бурхан». Предпринимавшиеся попытки местной власти остановить влияние новой секты были безуспешными. Около трех тысяч алтайцев оказалось в подчинении у нового лжепророка. Для прекращения беспорядков был сформирован особый отряд, который разогнал бурханистов, а наиболее активные сторонники нового религиозного течения подверглись преследованиям.

После проведенного расследования все арестованные по делу были отпущены. Постепенно движение пошло на спад, но перешло в более скрытую форму.

2.3. Архитектурный ансамбль и интерьеры монастырских церквей Енисейского Спасо-Преображенского мужского монастыря и Иверского женского монастыря г. Енисейска

Первым монастырем в Енисейске является Енисейский Спасо-Преображенский монастырь.

История монастыря начинается в 16 веке, когда монах Тимофей (Иванов) построил на этом месте келью. А сам монастырь был основан в 1642 году на холме за тюрьмой. Рассказывают, что в прошении царю Михаилу Федоровичу (1645-46 гг.) Спасский монастырь был открыт как приют для обслуживания увечных стариков и представителей других сословий. В то время в монастыре было шесть старцев. Сегодня здесь проживает почти столько же жителей - семь человек.

Уже к концу 17 века Спасский монастырь приобрел большое значение. Его владения включали 3 000 акров земли в Усолье, три мельницы и соляной промысел. Однако, как сообщалось, долгое время монастырь был малонаселенным. Как Prot. Геннадий Фаст, Спасский монастырь, руководил всеми монастырями Енисейского уезда, но иногда он сам становился слабым, и иногда службы совершал только один монастырский священник [19].

В 1920 году монастырь стал альтер и был окончательно закрыт в 1923 году. Все интерьеры церквей были разрушены, некоторые здания подверглись вандализму. В тридцатых годах прошлого столетия в монастыре размещались заключенные НКВД и проводились массовые казни. Затем он был переоборудован в пивоварню. Возрождение монастыря началось в 1990 году, и в настоящее время комплекс полностью восстановлен. Для сравнения, как выглядел монастырь около семи лет назад, можно увидеть в Краевушках 2009 года.

Первым каменным зданием монастыря стал Собор Спасителя, построенный на месте деревянной церкви, сгоревшей между 1731 и 1750 годами. Позже к храму были пристроены еще три придела, а в 1808 году слюда в окнах храма была заменена на стекло [45].

Между 1785 и 1796 годами каменная надвратная церковь св. Захария и Елизавета. 1946-1947. Церковь была почти полностью разрушена, уцелел только первый слой здания со Святыми воротами.

Интерьер Спасского собора. К сожалению, старое оформление не сохранилось. Есть несколько старинных икон, остальные - ремейки.

Общая композиция храма заимствована из раннего собора Богоявления в Енисейске

Форма собора типична для круга произведений Альтера, работавшего в Далматовском монастыре, но не повторяет дословно определенный набор монументальных форм. Многие элементы близки к деталям Троицкого собора Кодинского монастыря, построенного далматинской командой И.Д. Стафиева.

Одноэтажный объем здания состоит из сохранившегося фрагмента четырехугольника, расположенного по вертикальной оси, трапезной с двумя боковыми приделами и ступенчатой колокольни с двухъярусным шатром у северного и южного фасадов. Храм северного нефа содержит прямоугольный кубический объем собственного храма с полукруглой алтарной апсидой и столовой, примыкающей к нему с запада. Алтарная апсида имеет двухосевые

оконные проемы, а ее храмовая часть - двухосевые оконные проемы на первом уровне, один оконный проем на втором уровне и одну ось окна в трапезной.

Храм южного нефа содержит собственный храм прямоугольного кубического объема с полукруглой алтарной апсидой и столовой, примыкающей с запада. Алтарная апсида имеет двухосные оконные проемы, ее храмовая часть - двухосные оконные проемы на первом уровне, один оконный проем на втором уровне и две оконные оси в трапезной. Двухэтажный объем северного шатра имеет двухосный дверной проем на северном фасаде первого этажа и трехосный оконный проем на втором этаже.

Этот шатер на западном фасаде имеет двухосевой оконный проем на втором этаже. Двухэтажный объем южного шатра имеет одноосный дверной проем на южном фасаде на первом этаже и трехосный оконный проем на втором этаже. Эта палатка на западном фасаде имеет двухосный оконный проем на втором этаже [42].

На западном фасаде колокольни находится главный вход в здание, с двумя небольшими оконными проемами на первом этаже и одним оконным проемом на втором этаже. Крыша трапезной двухскатная, в объемах храма бокового придела крыша четырехскатная, в приделе трапезной крыша сарайная. Вертикально ориентированные помещения трапезной Холодного храма объединены с помещениями боковой капеллы, которые вытянуты вдоль вертикальной оси здания. С запада вертикально ориентированные помещения церковного притвора примыкают к столовой Холодного храма.

На первом этаже северной и южной палаток боковыми капитальными стенами выделены две неравные комнаты. На вторых этажах северной и южной палаток имеется по одной вертикально вытянутой комнате. На втором этаже колокольни находится почти квадратное помещение бывшей придельной церкви, соединенное с полукруглым помещением в апсиде алтаря. Интерьер просторной двухстолпной трапезной расширен по горизонтали. Трапезная холодного храма и помещения боковых приделов

соединены широкими арочными проемами, расположенными между колоннами, квадратными в сечении, квадратной западной стеной храма и западной стеной самой трапезной. Трапезная, боковые часовни, нижний и "звонкий" ярусы колокольни перекрыты кирпичным сводом. Апсида алтаря часовни на втором этаже колокольни также перекрыта кирпичным сводом (конхой) [1].

Фасад здания богато украшен кирпичными орнаментами. Это большие квадратные листовки на угловых настенных полотнах. Профилированные штукатурные рамы вокруг окон первого этажа. Профилированный венчающий карниз с небольшими расширениями. Декоративный фриз в виде метрических рядов кирпичных L-образных элементов ("жучиный" фриз). Профилированные полукруглые арочные ригели в окнах второго этажа. Цилиндрический наличник в оконных проемах с двумя встречными профилированными спиралевидными завершениями с керамическими деталями, расположенными между ними - "бутонами", размещенными в нишах. Фриз в форме тройного бордюра, фриз в виде метровых рядов кирпичных балюстрад, колокольня восьмиугольной формы по краю. Фриз в виде метрической колонны квадратной ширины, распушенной по краям восьмигранника колокольни. Тройные вертикальные стержни полукруглого сечения в ребрах восьмигранника колокольни. Обильно профилированный цоколь.

Далее рассмотрим Рождественский (Иверский) монастырь в Енисейске.

Сегодня на территории Иверского монастыря в Енисейске сохранился ряд зданий, входящих в состав прежнего архитектурного комплекса, которые сыграли очень важную роль в развитии города и формировании его силуэта.

Среди этих зданий - здание церкви в честь иконы Иверской Божией Матери, расположенное на юго-восточной территории монастыря, на пересечении улиц Ленина (бывшая Большая) и Литкина (бывшая Никольская). Интересна история появления этой церкви в структуре комплекса зданий монастыря.

Это было связано с давним спором между монастырем и Енисейскими прихожанами по поводу прав на каменную Рождественскую церковь в монастыре, построенную в 50-х годах 18 века. Монастырь основывал свое право на владение церковью на том, что она была построена на монастырской земле.

С другой стороны, прихожане ссылались на то, что церковь построена "их иждивением" и добивались от духовной власти, чтобы она закрепила за ними строительство церкви. Еще в конце 18 века жители Рождествено не смогли упротить тобольские приходские власти назвать "эту церковь приходской, а не монастырской". [1]

В 1837 году даже Томский церковный совет и Святейший Синод рассматривали спор о правах церкви Рождества Христова. После учреждения Енисейской епархии в 1861 году она стала более оживленной, и начались споры о принадлежности церкви Рождества Христова. Несмотря на ходатайство первого Енисейского епископа Никодима (Казанцева), дело, длившееся почти пять лет, было завершено в 1868 году указом Святейшего Синода о присутствии при учреждении особой домово́й церкви при Рождество-Богородицком монастыре..." [2]

Как следует из сохранившихся в церковных архивах документов, будущий монастырский храм получил название в честь иконы Пресвятой Иверской Божией Матери Томской, очевидно, по настоянию настоятельницы Афанасии (Потемкиной) епископом Порфирием в 1862 году при возведении ее в сан. [3]

Из-за отсутствия свободной монастырской территории (часть территории монастыря отошла к церкви Рождества Христова после ее передачи епархии), монахини решили принудительно переоборудовать двухэтажный каменный дом на юго-востоке, часть монастыря, под церковные постройки. Дом вместе с дворовым участком был приобретен в 1837 году настоятельницей монахинь (Коноваловой) у купца с реки Енисей Алексея Коленева. [iv]

Местоположение городского дома было определено планом Енисейского монастыря, составленным в 1838 году. Его восточный фасад вошел в линию застройки Заникольской улицы, проложенной по обычному плану 1827 года, и перешел на юг в городской кузнечный комплекс с каменной часовней в честь Николая Чудотворца.

В 1843 году, согласно духовному свидетельству настоятельницы, дом был передан в дар монастырю и "расширен путем присоединения второй половины к монастырю". [5]

Новый облик дома, приобретенный после реконструкции в виде прямоугольного объема, вытянутого с севера на юг, отразил планы монастыря, относящиеся к началу 60-х годов 19 века. Дом, принадлежащий монастырю, был сдан в аренду для получения дополнительного дохода. [6]

Бывшие приусадебные участки мещанина Коренева входили в территориальные границы монастыря, поэтому, когда в 20-30-х годах 19 века была построена каменная монастырская ограда, ее соединили с западным и северным фасадами дома.

Действия руководства монастыря по реализации решения Церковного совета о создании в монастыре "особой домово́й церкви" были неожиданно осложнены разрушительным пожаром в Енисейске в августе 1869 года. Красноречивые свидетельства о масштабах разрушения города и комплекса монастырских зданий оставил после себя первый Енисейский и Красноярский епископ Никодим, посетивший город через месяц после катастрофы.

Последствия огненной стихии оказались настолько разрушительными, что по предложению епископа Никодима некоторое время даже обсуждался вопрос о создании новой монастырской обители в другом месте. Однако уже в 1870 году кампания по сбору средств, проведенная светскими и духовными властями, позволила начать восстановление монастыря.

По словам Д. Евтихьева, проект церкви был утвержден "главой Енисейской области" А.Д. Лохвицкого в апреле 1871 года. По благословению

епископа Енисейского и Красноярского Павла (Попова) закладка Иверской церкви состоялась 21 апреля 1871 года.

Строительство новой монастырской церкви проходило быстро, в основном за счет "неизвестных благотворителей". Уже 14 октября 1872 года, после завершения строительных работ и внутренней планировки, церковь была освящена. По благословению Святейшего Синода, указом Енисейского Духовного Совета от 11 октября 1873 года монастырь был официально переименован в Иверский после того, как была построена церковь "из каменного здания в честь иконы Иверской Божией Матери".

К моменту официального открытия Иверского монастыря в Енисейске реставрация здания была практически завершена. И только обгоревшие стены и башня монастыря были окончательно восстановлены к 1882 году. По воспоминаниям епископа Енисейского Павла, монастырь был "благоустроен лучше, чем прежде". Построенная иберийская церковь была отражена в планах монастыря 1875 года. Восточный фасад обращен к западной линии застройки Николинской улицы, а южный фасад - к северной линии застройки Большой улицы. Церковь, фиксируя таким образом юго-восточный угол территории монастыря, приобрела, благодаря своей архитектурной форме, важную акцентную роль в пространственно-силуэтной композиции здания монастыря и окружающего комплекса зданий.

Благодаря своему расположению, его объем стал хорошо заметен с дороги, подходящей к монастырю с востока от Красноярска. Самые ранние известные нам сведения о состоянии Иверской церкви, построенной на территории монастыря, содержатся в довольно подробном описании здания, опубликованном священником Д. Евтикиевым в официальных ведомостях Енисейской епархии в 1885 году.

Ниже приводится выдержка из этого описания. "Церковь одноэтажная, квадратная, длиной 8 сажень, шириной 1 сажень, шириной 7 сажень и 1 аршин. С западной и северной сторон церкви были построены деревянные двухэтажные пристройки. На верхнем уровне западной пристройки

находилась архивная кладовая и проход на хоры, а внизу - крыльцо. На нижнем и верхнем уровнях северной пристройки находились кельи для монахинь, покоренных в церкви.

С северной стороны от входа на Пономарскую напротив алтаря было пристроено каменное крыльцо. Купол церкви восьмиугольный с семью круглыми окнами, украшен золотым железным крестом с надписью "Поклоняемся кресту твоему, Владыка" в центре... Крыша и пристройка церкви железные [33].

В восточном алтаре два окна и по одному окну для дворецкого и пономаря. Церковь имеет четыре окна на южной стороне, одно на западе и одно на севере. Алтарь с деревянным куполом с семью маленькими окнами. Купол алтаря украшен золотым железным крестом с надписью "Я взошел на крест по желанию", начертанной в центре... Стены церкви выкрашены в белый цвет внутри и снаружи. Для входа в церковь есть две двери: одна с западной стороны, другая с южной. Описание" Иверской церкви содержит интересную информацию о колокольне церкви. Колокольня находится рядом с церковью, но кроме этого она была построена на восточной башне ограды аббатства. Он имеет семь невесомых колоколов, поэтому самый большой колокол с гравировкой "Завтра вы услышите мой голос" весит всего 10 фунтов 10 унций.

Башня монастырской ограды, построенная в 20-30-е годы XIX века, изображена на южном плане комплекса зданий Иверского монастыря 1838, 1860-х и 1875 годов.

Информация, представленная Д. Евтихиевым, раскрывает характер реконструкции бывшего монастырского дома в сравнении с данными натурного обследования памятника. Его частично сохранившиеся кирпичные стены были дополнены рублеными деревянными стенами с западной и северной сторон. Сформированный таким образом объем здания включал, как следует из его "описания", северную часть келий для послушников и западную часть паперти и хора. По данным Д. Евтихиева, площадь самой

церкви (храмовой части без входа) составляла восемь сажений и один аршин (около 17,75 м) в продольном направлении и семь сажений и один аршин (около 15,62 м). т.). К моменту составления "описания" здание сохраняло четыре входа с крыльцами, полученными в ходе реконструкции. (т) Фасад.

Фотографии Иверской церкви 1880-х годов дополняют информацию, приведенную в "Описании", показывая, что первоначально объем здания (над храмовой частью) был завершен шатром, прикрепленным к большому двухъярусному восьмигранному барабану. Алтарная часть здания (композиционно не выделенная) получила несколько меньшее по размеру готовое изделие той же формы.

Конструкция барабана, выполненного из дерева для снижения стоимости строительства и облегчения веса, предусматривает прохождение света для лучшего освещения, судя по наличию восьмиугольных (называемых круглыми) окон на их торцах внутри церкви. Об этом также свидетельствуют большие восьмигранные отверстия в потолке здания, бывшие основанием светового барабана. В довольно однообразном архитектурном орнаменте лепного фасада церкви доминируют высокие оконные рамы с трапециевидными перемычками.

Они имеют вид широкой рамы типа "ухо" с тонко очерченными двускатными поножами, дополненными небольшими "плечами". Нижняя часть оконной рамы находится на профильном стержне, который тянется вдоль верхней части цоколя вокруг всего здания. Истинно раскрывая внутреннюю структуру здания, его внешние стены разрезаны панельными лезвиями.

Внутреннее пространственное решение иберийской церкви отразило одну из существенных особенностей, присущих храмам зального типа - расположение двух рядов колонн, поддерживающих потолок, выполненный на одном уровне. Однако целостность внутреннего пространства, присущего зданию зала Иберийской церкви, была нарушена размещением жилых помещений в его северной части.

Главным элементом внутреннего убранства церкви был небольшой одноярусный иконостас "с колоннами", позолоченный с резными деталями и окрашенный в карминный цвет [25].

Внешние черты иберийской церкви, вероятно, созданной архитектором Г. Я. Гальперином. Прочные основы этой стилистической ориентации Енисея были заложены в середине 1840-х годов, когда в Красноярске началось строительство собора Рождества Богородицы, созданного величайшим русским архитектором середины XIX века К.А. Тоном.

Среди заимствований в архитектуре следует отметить шатер-шатер красноярского образца и примечательный способ, которым стены основания центрального барабана шатра наклонены внутрь здания, возвращаясь к древнерусской форме оружейной палаты. В то же время нельзя не отметить, что некоторые черты архитектуры иберийской церкви схожи с одним из образцовых проектов церквей, включенных в публикации 1850-х годов, особенно с деревянной церковью. На 500 человек. Здание Енисея связано с этим примером восьмигранной формой оконных проемов в барабане шатра, трапециевидной формой оконных перемычек и дизайном оконных рам.

Ивельская церковь одноименного монастыря в Енисейске - здание периода архитектурной эклектики конца XIX века, сочетающее в своем облике композиционные приемы и формы, широко распространенные в русской архитектуре того времени. Функциональный характер здания (домовая церковь) и индивидуальные особенности, обусловленные детальным преобразованием гражданского здания в место поклонения.

Выводы по второй главе

Таким образом, во второй главе дипломной работы нами было рассмотрено значение монастырей в жизни и культуре Енисейска.

Подводя итоги нашему исследованию о месте и роли монастырей в жизни православного населения Приенисейской Сибири, отметим следующее. На протяжении трёх с половиной веков истории освоения Приенисейской Сибири, от первых русских поселений, до установления Советской власти, монастыри играли важную роль в духовно-нравственной, социально-экономической и культурной жизни нашего края. В разные моменты истории монастыри становились центрами духовности, нравственности, благотворительности, культуры, образования и просвещения. Но наряду с этими традиционными для религиозных учреждений функциями, монастыри оказали немаловажное влияние на экономическое развитие Приенисейской Сибири.

При этом, заметим, что роль православных монастырей в хозяйственном освоении нашего края была весьма неоднозначной, колеблясь от преобладающей в XVII веке, до весьма незначительной в веке XX. Свою историческую миссию монастыри выполнили в первые, самые тяжелые годы хозяйственного освоения Приенисейской Сибири, когда участвовали не только в хозяйственном освоении Приенисейской Сибири, но и в её заселении. Они активно привлекали на свои земли пришлых крестьян, «гулящих людей», благодаря чему на территории края возникли многие современные села и деревни.

В начале XX века значительно возросла роль монастырей в благотворительной деятельности. Особенно это проявилось в годы потрясений, связанных с I Мировой войной. Именно монастыри стали комплексными центрами по оказанию помощи воинам и их семьям. Организованные при монастырях ясли для детей, чьи отцы воевали; больницы для раненых и приюты для увечных солдат; сбор денег и вещей для вдов, чьи мужья погибли на фронтах; работа в монастырских мастерских

по пошиву одежды для солдат, – все эти благие дела существенно помогли нуждающемуся населению губернии. Но главным делом монастырей всегда являлось сохранение духовно-нравственных начал жителей Приенисейской Сибири. И надо признать, что на этом поприще отличились, хоть и в разной степени, все монастыри. Они стали надёжными хранителями духовных, культурных и нравственно-этических норм русского народа на берегах Енисея.

Заключение

В настоящее время не достаточно исследована возможность и эффективность проведения православной воспитательной работы. Рассматриваемый нами подход к организации воспитания детей с помощью духовно нравственных ценностей православия на примере создания и развития сибирских монастырей вызывает интерес и разные отзывы в современном обществе. Православные религиозные образования являются отличным плацдармом для заложения основ воспитания молодежи, в том числе и патриотическом росте подрастающего поколения.

В своей работе мы попытались рассказать о русских православных монастырях, чтобы раскрыть их роль в духовной, политической и экономической жизни России.

XIX век приносит возрождение монашеской традиции как в России, так и в Сибири. Среди новых монастырей становится все больше "заштатных", то есть тех, которые не получают регулярной поддержки от государства. На этом фоне таких древних православных явлений, как мистическое творчество отцов церкви, крайний аскетизм, обязательный личный труд и старость с живым интересом к нестяжательству, эффективная проповедь христианского нравственного закона зарождается с новой силой. Старцы часто жили в монастырях и основывали пустыни. Скитская старость была широко распространена и в Сибири. До 1820 года в течение 20 лет под Турином существовал монастырь. Зосима (Захар Васильевич Верховский); этот отшельник послужил одним из прототипов всемирно известного героя Ф.М. Достоевского, старца Зосимы. Во второй четверти XIX века томский православный старец Федор Кузьмич приобрел всероссийскую известность.

Спасо-Преображенский монастырь был основан около 1592 года. Согласно легенде, отшельник, монах Тимофей Иванов, поселился на зеленом холме близ устья реки Кеми, где собралась небольшая монашеская община, а в 1642 году монастырь получил "верховную власть" от архиепископа

Тобольского Герасима (Кремлева) или первого известного настоятеля. Игумен Варлаам (1647).

Иверский монастырь находится в Енисейске, его основание датируется 1623 годом. Монастырь известен тем, что именно здесь жил, пророчествовал и был похоронен святой праведный Даниил Ачинский. Святыни монастыря включают надгробие святого, образ местночтимой "Казанской" Пресвятой Богородицы и ковчег, в котором в свое время находилось множество мощей святого. Закрытый при советской власти, монастырь вновь начал действовать с 1998 года.

Создание культуры всегда было тесно связано с ее сохранением и консервацией. Работы на этих двух фронтах в XV-XVI вв. Это точно обустроенный монастырь, духовный центр с незапамятных времен, но и своего рода музей, где хранились уникальные произведения национального искусства, рукописи и драгоценные книги.

Современный человек отдаляется от источников духовного обогащения и в то же время теряет часть своего образования.

Очень важно отметить, что семья оказывает решающее влияние на формирование личности ребенка. Не случайно в период расцвета православной педагогики наблюдался характер школьной семьи. Родители понимали, что они несут ответственность за своих детей перед Богом. Сегодня большинство родителей перекладывают ответственность за воспитание своих детей на школьных учителей. К сожалению, без поддержки таких родителей учителям очень трудно, а иногда и невозможно, исправить ошибки домашнего воспитания, а иногда родительское равнодушие становится непосильной ношей даже для учителей, которые делают все возможное, чтобы положительно повлиять на развитие своих детей. Ведь очень важно воспитать в ребятах доброту, уверенность в себе, умение постоять за себя и близких, наслаждаться каждым моментом своей жизни. Все это поможет детям во взрослой жизни, сделает их лучше.

Известный и великий педагог, христианин по вере своей Ушинский Константин Дмитриевич говорил: «Основной целью воспитания человека может быть только сам человек, а в человеке цель воспитания составляет душа. Христианство дает жизнь и указывает высшую цель всякому воспитанию».

Список использованной литературы

1. Анзер и его святыни. - М.: Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный монастырь, Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы, 2012. - 144 с
2. Асочакова В.Н. Западносибирская модель христианизации: характер, механизм, особенности: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Томск, 2011. 43 с.
3. Горохов, В. А. Обители Земли Православной / В.А. Горохов. - М.: Вече, 2011. - 432 с.
4. Горбатов А.В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940–1960-е гг. Томск, 2008. 408 с
5. Дашковский П.К., Дворянчикова Н.С. Правовое положение христианских общин в 1953–1964 гг. // Религиозный ландшафт Западной Сибири и сопредельных регионов Центральной Азии. Т. 2: XX в.: колл. монография / отв. ред. П.К. Дашковский. Барнаул, 2015. С. 75–83.
6. Дашковский П.К., Дворянчикова Н.С. Деятельность уполномоченных по делам религий при Совете Министров СССР в середине 1960-х – начале 1980-х гг. (на примере Алтайского края) // Народы и религии Евразии. 2017. №3–4 (12–13). С. 99–110.
7. Дашковский П.К., Шершнева Е.А. Мусульманские и православные общины Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в.: некоторые аспекты взаимодействия // Этнокультурные и этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и Центральной Азии: мат. междунар. науч. конф. / отв. ред. П.К. Дашковский. Барнаул, 2016. С. 346–349.
8. Добронравин К. Очерк истории русской церкви от начала христианства в России до настоящего времени. СПб., 1863.
9. Енисейск. Иверский женский монастырь [Электронный ресурс] / <https://kras-yar.livejournal.com/98079.html> (Дата обращения 10.04.2022)
10. Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М.: Вербум -М, 2014.-320с.

11. История религиоведения и интеллектуальная история России XIX — первой половины XX века. Архивные материалы и исследования / под ред. Шахнович М. М., Терюкова Е. А. М.: Издательство СПбГУ, 2019. 520 с.

12. История религиозных общин Алтая и Сибири в контексте государственно-конфессиональных отношений [Текст]: учебно-методическое пособие / сост. П.К. Дашковский, Е.А. Шершнева. — Барнаул : АЗБУКА, 2018 — 195 с.

13. История [Электронный ресурс] / <http://preobragenski.cerkov.ru/> (Дата обращения 06.04.2022)

14. Красников А. Н., Гаврилина Л. М., Элбакян Е. С. Религиоведение и философия религии. Актуальные проблемы. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. 142 с.

15. Колич А.И. Русские монастыри: история и культура. М., 2011.-366с.

16. Культурология. История мировой культуры. Учебное пособие / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. М.: Издательский центр «Академия». 2013. - 607 с.

17. Крячко Н. Русская православная церковь и Великая Отечественная война 1941–1945 гг. // Московские епархиальные ведомости. 2010. №5–6 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mepar.ru/library/vedomosti/49/738/>.

18. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи (с библиографическим указателем). Книги 1-3. - М.: Дмитрий Буланин, 2015. - 440 с.

19. Монастыри и храмы Русской Православной Церкви. - М.: АСТ, Харвест, 2009. - 336 с.

20. Монашество и монастыри в России XI-XX века. М.: Наука, 2012.- 352с.

21. Монастыри Сибири [Электронный ресурс] / <http://nikolaj-sonov.cerkov.ru/2021/06/07/%E2%98%A6%EF%B8%8F-k-kakim-svyatynyam-otpravitsya-etim-letom-monastyri-zapadnoj-sibiri/> (Дата обращения 10.04.2022)

22. Народный каталог православной архитектуры [Электронный ресурс] / <https://sobory.ru/article/?object=15136> (Дата обращения 06.04.2022)

23. Протоиерей, Александр Сорокин Время разрушать и время строить / Протоиерей Александр Сорокин, Александр Зимин. - М.: НП-Принт, 2012. - 124 с.

24. Путеводители по храмам России (комплект из 3 книг). - М.: Изобразительное искусство, 1980. - 650 с.

25. Путятин, Илья Евгеньевич Образ русского храма и эпоха Просвещения / Путятин Илья Евгеньевич. - М.: Гнозис, 2009. - 865 с.

26. Современная религиозная жизнь России. Опыт систематического описания / отв. ред. М. Бурдо, С.Б. Филатов. М., 2003. Т. 2.

27. Старинный мужской монастырь в Енисейске – его уничтожали, а он выстоял. [Электронный ресурс] / <https://zen.yandex.ru/media/id/5ad9ad073dceb76ad0080879/starinnyi-mujskoj-monastyr-v-eniseiske--ego-unichtojali-a-on-vystoial> (Дата обращения 06.04.2022)

28. Спасо-Преображенский монастырь в Енисейске [Электронный ресурс] / <https://otdihvrossii.ru/16267-spaso-preobrazhenskij-monastyr-v-enisejske> (Дата обращения 06.04.2022)

29. Фаст А.А. Советское государство, религия и церковь. Барнаул, 2009. 704 с.

30. Фаст Г. Енисейск православный. Красноярск, 1994.

31. Федоров В.А. Русская православная церковь и государство. М., 2013.-479с.

32. Храмы Москвы. Энциклопедия шедевров православия. - М.: Эксмо, 2010. - 352 с.

33. Христианство. Энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1995.-861с.

34. Христианство. Энциклопедический словарь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1995.-861с.

35. Христорождественский (Иверский) монастырь в Енисейске [Электронный ресурс] / <http://okaryna.ru/node/435> (Дата обращения 10.04.2022)

36. Церковь иконы Иверской Богоматери в Енисейске [Электронный ресурс] / http://naov.ru/articles/85_cerkov-iverskoyi-bogomateri-v-eniseyiske.html (Дата обращения 10.04.2022)

37. Энциклопедия Красноярского края [Электронный ресурс] / <http://my.krskstate.ru/docs/churches/iverskiy-zhenskiy-monastyr-eniseysk/> (Дата обращения 10.04.2022)

38. Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. Новосибирск, 2003. 555 с.

Приложение А

Енисейский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Источник:
официальный сайт Енисейской и Норильской епархии Русской православной
церкви

Иверский женский монастырь г. Енисейска. Источник: официальный сайт Енисейской епархии Русской православной церкви

Часовня

Воскресенский храм Иверского женского монастыря в г. Енисейске.

Архитектура Иверский женский монастырь г. Енисейска.

Словарь терминов по монастырским сообществам

Архимандрит (греч. ἀρχιμανδρίτης (от ἄρχων — вождь, начальник и μάνδρα — «в значении монастырь; также загон, овчарня, ограда»)) — 1) высшее звание монашествующих священников; 2) монашествующий священник, обладатель этого звания; 3) (ранее) надзиратели за монастырями епархии, настоятели особо значимых монастырей.

Догмат — определения Православной Церкви, изъясняющие вопросы христианской веры.

Духовенство — священнослужители. Различается белое (немонашествующее) и черное (монашествующее) духовенство.

Дьякон — (греч. служитель) - священнослужитель, относящийся к первой, низшей степени духовенства. Дьякон имеет благодать непосредственно участвовать в совершении священником или архиереем таинств, но не может совершать их самостоятельно (кроме крещения, которое могут при необходимости совершать и миряне). Во время богослужения дьякон приготавливает священные сосуды, возглашает ектению и т.п. Поставление в дьяконы совершается архиереем через рукоположение.

Епископ — (греч. надзирающий, надсматривающий) - священнослужитель третьей, высшей степени священства, иначе архиерей. Первоначально слово "епископ" обозначало архиерейство как таковое, вне зависимости от церковно-административного положения (в таком смысле оно употребляется в посланиях св. ап. Павла), впоследствии, когда архиереи стали различаться на епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов, слово "епископ" стало, как бы означать первую категорию из вышеперечисленных и в первоначальном смысле было заменено словом "архиерей".

Жертвенник — стол, на котором совершается проскомидия - готовится жертва евхаристии: хлеб и вино. Располагается у северной стены в алтаре слева от горнего места.

Игумен — (греч. ведущий) первоначально - начальник монастыря. В древности игумен не обязательно был священником, впоследствии установилась практика избирать игуменов из числа иеромонахов. В настоящее время игуменство дается в награждение монашествующему священству (соответствует протоиерею в белом духовенстве) и обычно не связывается с участием в управлении монастырем.

Иерей — (греч. священник) священник.

Иеромонах — (от греч. ἱερομόναχος (иеромонахос) — иеромонах) — монах, принадлежащий к церковному священноначалию, обладающий саном священника.

Икона — (греч. образ, изображение) - изображение Иисуса Христа, Богородицы, к.-л. святого, евангельского или церковно-исторического события. Догматически почитание икон было утверждено в VIII в. (хотя церковное искусство, в т.ч. и иконопись, существовали с первых веков христианства) Седьмым Вселенским Собором (787 г. Никея, Малая Азия), согласно догмату которого - "честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется существу изображенного на ней". В Русской Православной Церкви иконы принято освящать специальным чином, содержащимся в требнике.

Иконостас — перегородка, разделяющая алтарь и среднюю часть храма. Состоит из икон, расположенных ярусами. Число ярусов бывает от трех до пяти.

Исповедник — человек, принявший мучения за исповедание православного вероучения.

Исповедь — таинство православной церкви, иначе называемое исповеданием. Во время исповеди человек, исповедующий свои грехи

с искренним раскаянием, получает разрешение и оставление грехов. Принимает исповедь священник или архиерей.

Канонарх — (греч. правящий [пением]) - церковнослужитель, возглашающий перед пением глас и строчки из молитвословия, которые вслед за возглашением поет хор.

Купель — большой чашеобразный сосуд. Служит для крещения в нем младенцев.

Лавра — (греч. многолюдное место) - назв. некоторых важнейших и крупных мужских монастырей. В V - VI вв. в Палестине так именовались монастыри, огражденные стенами от нападений (напр., лавра св. Саввы Освященного). В Русской Православной Церкви лаврами являются: Киево-Печерская (монастырь с XI в., лавра с 1598 г. В советское время дважды закрывалась. Действует с 1988 г.); Троице-Сергиева (монастырь с XIV в., лавра с 1744 г. Перед войной была закрыта. Действует с 1944 г.); Александро-Невская (монастырь с XVIII в., лавра с 1797 г. Была закрыта после революции 1917 г.), Почаевско-Успенская (монастырь XVI в., лавра с 1833 г., действующая).

Митрополит — (греч. столичный) - первоначально архиерей, глава митрополии - крупной церковной области, объединяющей несколько епархий. Архиереи, управляющие епархиями, были подчинены митрополиту. Т.к. церковно-административные деления совпадали с государственными, кафедры митрополитов располагались в столицах стран, которые охватывали их митрополии. Впоследствии митрополитами стали называться архиереи, управляющие крупными епархиями. В настоящее время в Русской Православной Церкви титул "митрополит" является почетным званием, следующим после титула "архиепископ". Отличительной частью облачения митрополита является белый клобук.

Мощи — останки тел святых. Мощи некоторых святых сохраняются нетленными. Частицы мощей вшиваются в антиминс.

Монастырь (греч. μοναστήριον от греч. μόνος «один, одинокий») — религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, ей принадлежащих.

Мученик — человек, принявший мучения и смерть за исповедание веры в Иисуса Христа. Соответствующее греческое слово, которое было переведено на славянский и затем на русский словом "мученик", следует переводить - "свидетель". Из этого видно, что во времена гонений значение придавалось не столько мучениям, которые претерпевали мученики, сколько стойкости их свидетельства - исповедания христианства.

Настоятель - — 1) старшее по административной власти духовное лицо в храме (старший священник); 2) старшее должностное духовное лицо в монастыре.

Патриарх — в некоторых православных церквях - титул главы поместной церкви. Патриарх избирается поместным собором. Титул установлен Четвертым Вселенским собором 451 г. (г. Халкидон, Малая Азия). На Руси патриаршество было учреждено в 1589 г., в 1721 г. упразднено и заменено на коллегиальный орган - синод, в 1918 г. восстановлено. В настоящее время существуют следующие православные патриархаты: константинопольский (Турция), александрийский (Египет), антиохийский (Сирия), иерусалимский, московский, грузинский, сербский, румынский и болгарский.

Преподобный — святой, достигший высоты монашеского делания и являющийся образцом монашеской жизни

Приход — низшая церковно-административная единица, содержащая храм и общину верующих с клиром

Подворье монастырское — небольшой жилой комплекс с церковью и подсобными постройками, принадлежащий монастырю, но территориально значительно от него удаленный.

Скит — монахов в отдалении от монастыря в более пустынном месте. В церковно-административном отношении скит подчиняется настоятелю монастыря. Слово "скит" происходит от названия одного из пустынных мест в Египте, в котором в IV - V вв. были уединенные поселения монахов.

Служебник — богослужебная книга, предназначенная для богослужения священника и дьякона. Содержит чинопоследования вечерни, утрени, литургий Иоанна Златоуста, Василия Великого и Преждеосвященных Даров с текстами т.н. тайных иерейских молитв, в т.ч. молитвы евхаристического канона. В служебнике также приведены месяцеслов, указания к совершению литургии, тексты прокимнов и аллилуариев, некоторые молитвословия из Постной триоди и Цветной триоди, а также чин благословения кол ива и чин литии об умерших.

Схимонах — монах, принявший великую схиму, иначе - великий ангельский образ. При постриге в великую схиму монах дает обет отречения от мира и всего мирского. Схимонах-священник (схиеромонах или иеросхимонах) сохраняет право священнодействовать, схиигумен и схиархимандрит должны устраниться от монастырской власти, схиепископ должен устраниться от епископской власти и не имеет права совершать литургию. Облачение схимонаха дополняется кукулем и аналавом. Схимонашество возникло на Ближнем Востоке в V в., когда с целью упорядочить отшельничество, императорской властью было приказано пустынноикам поселиться в монастырях. Пустынники, принявшие затвор в замену отшельничества, стали именоваться монахами великой схимы. Впоследствии затвор перестал быть обязательным для схимонахов.

Трудник — человек, работающий на монастырь по обету, бесплатно. Соответственно, трудничество — направление деятельности людей, работающих при православном монастыре или храме на добровольной и бескорыстной основе (во славу Божию), а при длительном периоде работы ещё и проживающих там же. В таких случаях трудник со стороны монастыря/храма обеспечивается питанием и проживанием.

Устав Православной Церкви предписывает определённые правила выражения молитвенного состояния христианина за общественным богослужением и в частной молитве. Таким выражением христианской молитвы служат совершение крестного знамения, различные поклоны, лобызание святыни и т. п.

Церковнослужители — вспомогательные лица, участвующие в общественном богослужении - алтарники, чтецы, певцы, канонархи и т.п. Поставляются через посвящение.

Эконом — должностное лицо монастыря, в обязанности (послушание) которого входит управление монастырским хозяйством. Из Устава Свято-Троицкого Тюменского мужского монастыря: На обязанности эконома лежит заведование и надзор за хозяйственной и строительной частью монастыря.

Методика преподавания в школе объектов историко-культурного наследия в школьном курсе истории России на примере монастырей г. Енисейска

В методике преподавания истории нет единого мнения о том, как преподавать историю.

Имеющийся разброс хорошо проиллюстрирован А.А. Вагиным.

На начальных этапах формирования знаний экспозиционные и иллюстративные методы соответствуют методам усвоения информации. Его суть заключается в организации сознательного распознавания информации, выполненной студентом с помощью различных средств и приемов.

Второй метод обучения - это метод размножения. Его смысл заключается в том, чтобы составить задание для воспроизведения, подобрать необходимое количество упражнений в педагогически обоснованной системе и затем воспроизвести.

Это адаптация описания учителя, описание содержания картины после ее характеристики, создание простых и сложных планов, упражнение на известные сравнения, рассказ об исторических личностях по схеме, ответы на вопросы, не требующие поиска, размещение расположения событий на контурной карте, составление таблиц таймлайна, упражнение на годы до и после, и т.д. Здесь язык, наглядность, тексты и практическая деятельность служат инструментами репродуктивных методов.

Методы исследования. Его суть заключается в разработке или отборе проблем и проблемных задач и представлении их в определенной системе для самостоятельного решения учащимися.

Важное место в преподавании истории отчасти занимает поисковый, или эвристический, метод. Его значение заключается в том, что учитель, поставив проблему, труднодоступную для самостоятельного решения, разбивает ее на подвопросы и серию взаимосвязанных вопросов или

аналогичных облегченных заданий и вовлекает учащихся в процесс выполнения отдельных этапов процесса решения.

Метод изложения проблемы заключается в том, что учитель ставит проблему и с помощью цепочки рассуждений излагает материал таким образом, чтобы можно было увидеть противоречивый ход решения, трудности, встречающиеся на этом пути, способы их преодоления

Помимо устных презентаций и бесед, курс также включает в себя чтение и анализ различных исторических текстов, таких как учебники, научная литература и документы.

Таким образом, представление методов обучения помогает учащимся освоить школьный курс истории.