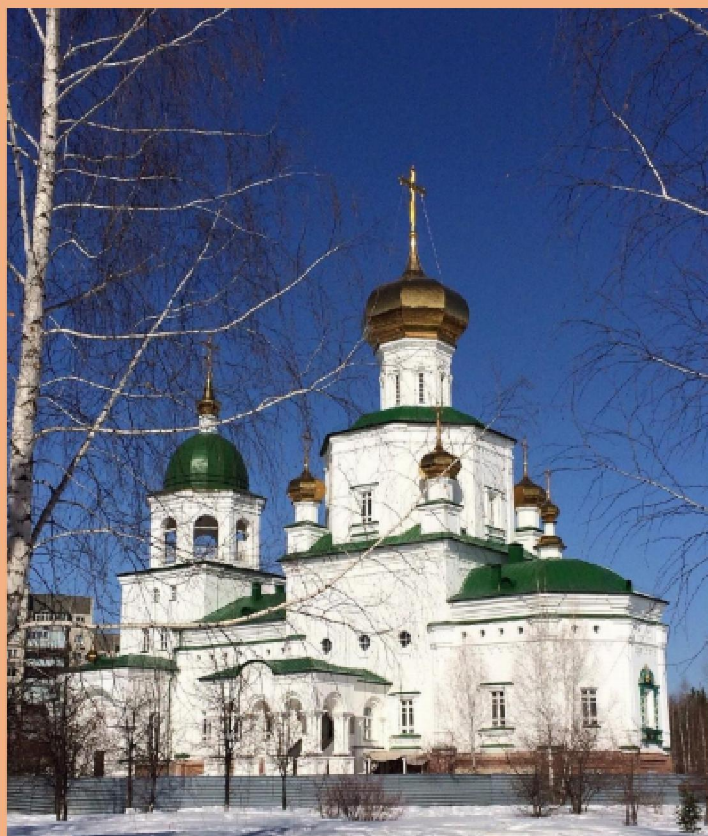

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА НАШЕГО РЕГИОНА

**конференция для учащихся
православных гимназий
Тобольско-Тюменской епархии**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

2021

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА НАШЕГО РЕГИОНА: Сб. материалов конкурса – Тюмень: ЕОРОиК ТТЕ, 2021. – 89 с.

В сборник включены материалы докладов победителей ГРАН-ПРИ конкурса «ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА НАШЕГО РЕГИОНА» и лучших докладчиков конференции, занявших призовые места. Доклады и презентации посвящены главным святыням и достопримечательностям епархии, а также жизни и деятельности святых, внесших свой вклад в ее историю.

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 60
E-mail: regobr72@mail.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Слинкин А., Православная гимназия во имя Свт. Иоанна, митрополита Тобольского, г.Тобольск</i> ТОБОЛЬСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ – ПЕРВЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ МОНАСТЫРЬ В СИБИРИ	4
РЕЧЬ К ПРЕЗЕНТАЦИИ https://docs.google.com/presentation/d/1-KfI4vlo5Z-69ng5EMf40NV2u1sAfbj/edit?usp=sharing&oid=106246401985569630432&rtpof=true&sd=true	19
<i>Приску Д., Тюменское духовное училище, г.Тюмень</i> СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ	25
https://docs.google.com/presentation/d/1fXJ3RULL DK27DksgJco 4boVijKTrBT/edit?usp=sharing&oid=106246401985569630432&rtpof=true&sd=true	
<i>Лукьянченко И., Православная гимназия, г.Тюмень</i> СВЯТИТЕЛЬ ФИЛОФЕЙ ЛЕЩИНСКИЙ - СОЗДАТЕЛЬ ТЕАТРА В СИБИРИ	29
https://docs.google.com/presentation/d/1OINMTzTZCgXzOIoPObXzerarAZ3BFgHd/edit?usp=sharing&oid=106246401985569630432&rtpof=true&sd=true	
<i>Руденко Т., Шамонов С., Православная гимназия во имя Свт. Иоанна, митрополита Тобольского, г.Тобольск</i> АБАЛАКСКИЙ СВЯТО-ЗНАМЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ: БЫЛЬ И ЛЕГЕНДЫ	33
РЕЧЬ К ПРЕЗЕНТАЦИИ https://docs.google.com/presentation/d/1LS bekEmcZ06faXgr9pbxWH9WugnCW3W/edit?usp=sharing&oid=106246401985569630432&rtpof=true&sd=true	39
<i>Бушенёв Н., Православная гимназия во имя Свт. Иоанна, митрополита Тобольского, г.Тобольск</i> МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИТРОПОЛИТА ФИЛОФЕЯ (ЛЕЩИНСКОГО)	44
https://docs.google.com/presentation/d/1bZRJ4-v7aocrhFCKuYzRCrBO32OUuOie/edit?usp=sharing&oid=106246401985569630432&rtpof=true&sd=true	
<i>Казанцев М., Православная гимназия, г.Тюмень</i> ИСТОРИЯ СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ОБИТЕЛИ ТЮМЕНИ	50
https://docs.google.com/presentation/d/1B7jDVYeywEPuqUrTwZVIADBgRCTvh89M/edit?usp=sharing&oid=106246401985569630432&rtpof=true&sd=true	
<i>Куликов Г., Православная гимназия, г.Тюмень</i> ИСТОРИЯ АБАЛАКСКОГО МОНАСТЫРЯ	53
<i>Шульгин Д., Православная гимназия во имя Свт. Иоанна, митрополита Тобольского, г.Тобольск</i> БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Г. ТЮМЕНЬ)	58
https://docs.google.com/presentation/d/1-KfI4vlo5Z-69ng5EMf40NV2u1sAfbj/edit?usp=sharing&oid=106246401985569630432&rtpof=true&sd=true	
<i>Сирант Т., Православная гимназия во имя Свт. Иоанна, митрополита Тобольского, г.Тобольск</i> «ИЛИОТРОПИОН» СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ТОБОЛЬСКОГО: НАПОЛНЯТЬ ДУШУ СВЕТОМ ВЕРЫ	62

<https://docs.google.com/presentation/d/19gh93D0eXxcwmeqdQUf-0bRZEtnBwWgU/edit?usp=sharing&oid=106246401985569630432&rtpof=true&sd=true>

Малышева Д., Православная гимназия во имя Свт. Иоанна, митрополита Тобольского, г.Тобольск МОЛИТВЕННИК ИОАНН ТОБОЛЬСКИЙ И ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ ЦАРЬ: ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ

66

https://docs.google.com/presentation/d/16CHiunbKJEgHdME30_SmFAifdSbhvk4f/edit?usp=sharing&oid=106246401985569630432&rtpof=true&sd=true

Мерзлякова О., Тимошенко М., Ялунина А., Православная гимназия во имя Свт. Иоанна, митрополита Тобольского, г.Тобольск ИКОНОПИСНАЯ ШКОЛА ТОБОЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ

70

75

<https://docs.google.com/presentation/d/1B7jDVYeywEPuqUrTwZVIADBgRCTyh89M/edit?usp=sharing&oid=106246401985569630432&rtpof=true&sd=true>

Заика А., Православная гимназия, г.Тюмень ТЮМЕНСКАЯ ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»

77

<https://docs.google.com/presentation/d/1B7jDVYeywEPuqUrTwZVIADBgRCTyh89M/edit?usp=sharing&oid=106246401985569630432&rtpof=true&sd=true>

Баранова К., Православная гимназия во имя Свт. Иоанна, митрополита Тобольского, г.Тобольск ИКОНА ИОАННА ТОБОЛЬСКОГО В ИОАННО-ВВЕДЕНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБИТЕЛИ: ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ

82

https://docs.google.com/presentation/d/1bhCkHT6HTBEF5eWpLVsGZOOdMLBi_tDS/edit?usp=sharing&oid=106246401985569630432&rtpof=true&sd=true

Гранкина А., Православная гимназия, г.Тюмень ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА И ИЗДАНИЯ КНИГИ СЯТИТЕЛЯ ИОАННА МАКСИМОВИЧА «ФЕАТРОН»

85

https://docs.google.com/presentation/d/1qpZAbnAYyUnD38CjD1O6S02hQA_aR8OB/edit?usp=sharing&oid=106246401985569630432&rtpof=true&sd=true

ТОБОЛЬСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ – ПЕРВЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ МОНАСТЫРЬ В СИБИРИ

*Слинкин Александр,
Православная гимназия
во имя Свт. Иоанна,
митрополита Тобольского,
10 класс (г.Тобольск)*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*Татарникова А.И.,
учитель истории, канд. ист. наук*

ПРИЗОВОЕ МЕСТО
*Победитель ГРАН-ПРИ конкурса
лучших докладчиков среди юношей*

Панорама Тобольска (вид Знаменского мужского монастыря).
Фото И.П. Кузиковского 1887 г.

ВВЕДЕНИЕ

Вторая половина XVI в. характеризуется значительным расширением территории Российского государства. В этот период в состав России вошли Казанское и Астраханское ханства, начался процесс присоединения Сибири.

О казанских и астраханских землях у московских властей были более полные представления, нежели о землях сибирских, отдаленных от центральной части страны на значительное расстояние. Сибирь была слабоизведанным краем, о богатых недрах которого ходили легенды.

Продвижение русских в Сибирь сопровождалось не только земледельческим освоением региона, но и распространением Православия на местное население, строительством церквей, монастырей.

Одной из старейших монашеских обителей Сибири считается Тобольский Знаменский монастырь, основание которого датируется по-разному: 1595 г.; 1623 г.; и другие версии. Согласно Сибирской летописи, на месте будущего монастыря казачий атаман Ермак Тимофеевич увидел Святителя Николая Чудотворца, о чем поведал своим казакам. После гибели атамана Ермака на этом месте была возведена деревянная церковь «во имя Знамения Пресвятыя Богородицы», а позже, в 1685 г., – пятиглавая каменная церковь Спаса Преображения (освящена в 1691 г.). Со строительства названных церквей началась история Знаменского мужского монастыря.

Судьба Знаменского мужского монастыря богата на события. Он получил известность как центр духовного образования в Сибири, что было связано с размещением в нём с 1770 года по указанию епископа Варлаама Тобольской духовной семинарии. Данный факт оказал большое влияние на развитие монастыря, а сам монастырь стал духовно окормлять будущих пастырей.

В годы Советской власти, сопровождавшиеся гонениями на Церковь, монастырь был закрыт, а монашеская братия подверглась репрессиям. Имущество монастыря и его помещения были изъяты властями.

В 2016 г. Министерство культуры РФ объявило Тобольский Знаменский монастырь объектом культурного наследия федерального значения, а двумя годами позже, в 2018 г., правительство Тюменской области постановило вернуть Тобольский Знаменский монастырь Тобольско-Тюменской епархии Русской Православной Церкви.

Представляется, что вышеназванные решения органов центральной и местной власти открывают новые перспективы в деле возрождения Знаменского монастыря в г. Тобольске. В этой связи становится актуальным обращение к изучению истории монастыря, культурно-просветительской деятельности монашеской братии, определению его места и роли в становлении и функционировании Тобольско-Тюменской епархии.

Предметом исследования в настоящей работе является Знаменский мужской монастырь г. Тобольска как один из духовных центров Православия и русской культуры в Сибири.

Объектом изучения выступает история функционирования Русской Православной Церкви в Западной Сибири.

Целью работы является конкретно-историческая характеристика процесса становления и развития Знаменского мужского монастыря в городе Тобольске.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. изучить историю основания Знаменского монастыря;
2. рассмотреть функционирование Тобольской Духовной семинарии на территории монастыря;
3. охарактеризовать положение монастыря в советский период и после распада СССР.

В качестве основных методов исследования при написании данной работы были использованы: *метод всестороннего анализа научной литературы и точек зрения ученых* на отдельные аспекты истории монастыря и влияния на его судьбу политических процессов XX века; *метод графической визуализации имеющихся данных*; *сравнительно-исторический метод*, позволивший проследить взаимосвязь судьбы Тобольского Знаменского монастыря с важнейшими событиями, происходившими в истории Русской Православной Церкви, Тобольско-Тюменской епархии, страны в целом.

При написании работы автор обращался к публикациям ученых, изучавших историю Русской Православной Церкви, в том числе уделивших внимание судьбе Тобольского Знаменского монастыря. К числу исследователей, внесших большой вклад в интересующую автора тему, относятся Л.П. Шорохов, А.В. Дулов, А.П. Санников, И.Л. Манькова и др.

1. Основание Знаменского монастыря в Тобольске

Точная дата основания Тобольского Знаменского монастыря – старейшего в Сибири – неизвестна, поскольку нет данных, позволяющих сделать точные выводы.

По одним данным монастырь был основан в 1595 г., по другим – в 1599. Первоначально монастырь находился на левом берегу Иртыша, против старого устья Тобола. Основателями обители можно считать монахов с Русского Севера, так как главная церковь монастыря была освящена во имя Зосимы и Савватия Соловецких. Изначальное число братии было невелико, но сюда шли подвизаться не только мужчины, но и женщины.

Из-за частых наводнений в 1610 г. монастырь был перенесен в город, в Верхний посад. После переезда были построены две церкви – Успения Пресвятой Богородицы для братии и Никольская в 1611 г. В 1612 г. в монастыре начинают селиться престарелые казаки и стрельцы, среди них были и участники ермаковского похода.

Пребывание монастыря на горе было непродолжительным. После открытия Тобольской епархии прибывший в Сибирь первый архиепископ Киприан не смог допустить совместного проживания в обители монахов и монахинь. По его распоряжению в 1623 г. монахов перевели под гору на речку Монастырку (Абрамку). Перенесенный на Нижний посад монастырь изменил свое название. Здесь была построена новая церковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы с приделом Святых Зосимы и Савватия. С этого времени монастырь стал называться Знаменским. Число братии было невелико. В 1624 г. в монастыре было 7 келий и 10 монахов, в 1660 г. (то есть через 36 лет) – всего 60 человек. Полное название монастыря того времени – «Община Знамения Пресвятой Богородицы и преподобных отец Зосимы и Савватия». Уральский историк И.Л. Манькова предполагает, что основателями Знаменского монастыря являются монах Логин и игумен Дионисий.

В комплекс Знаменского монастыря входили три церкви:

1. В честь Знамения Пресвятой Богородицы.
2. Во имя трёх святителей (тёплая): Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
3. Во имя Преподобных Соловецких Чудотворцев Зосимы и Савватия.

Колокольня и ограда Знаменского монастыря.

Фото 1911 г.

Кроме того, существовало множество бытовых и хозяйственных построек: трапезная с келарнею, хлебня, поварня, братские кельи, житница и погреб. Всё это было окружено оградой с воротами. Все имеющиеся постройки были деревянными.

Во время пожаров 1659 и 1677 годов монастырь был уничтожен практически полностью. Впоследствии были построены три церкви: Знаменская, Казанская и Преображенская.

Тобольский Знаменский мужской монастырь являлся единственным в Сибири, находящимся под управлением архимандрита (первое упоминание относится к 1621 году). Другие монастыри Сибири стали управляться архимандритом позже.

В распорядок жизни архимандрита Знаменского монастыря включалось участие в проходящих в городе церковных мероприятиях. Архимандрит Тарасий так описывал свое участие в них: «...по вся воскресенья и по владычным праздником в ходы хожу, на собор к молебнам».

Вопрос назначения настоятеля монастыря до создания Сибирской епархии в 1620 году решался царскими указами, а позднее архимандриты начали назначаться сибирскими архиереями.

Исторические документы позволяют сделать вывод о том, что архимандрит Тарасий являлся активным, проявлявшим заботу о монастыре и братии, управителем. 11 июня 1633 года Тарасий внезапно умирает.

До назначения нового архимандрита управление монастырём было на время передано келарю старцу Аркадию и чёрному попу Галактиону. Отсутствие руководителя влияло на жизнь монастыря негативно. Как в 1634 г. писал архиепископ Макарий, оставшись без настоятеля «неподначальные» чернецы

«из монастыря бродят и по дворам бродя за монастырем ночуют, а смирать их некому».

Таким образом, Тобольский Знаменский монастырь жил без архимандрита около двух лет.

Следующим архимандритом после Тарасия стал архимандрит Герасим. В 1636 году Герасим послал в

Преображенский собор (старый) Знаменского монастыря в Тобольске. Фото 1900 г.

Москву жалобу на бояр, которые пытаются отнять принадлежавшие монастырю земли. При этом монастырь с самого начала вел упорную борьбу с местными жителями, не признававшими его прав на земельные угодья.

В 1637 году Тобольский Знаменский монастырь опять остался без архимандрита и был отдан в управление чёрному попу Галактиону и келарю Аркадию. Эта ситуация затянулась на несколько лет. В 1639–1640 годах дела от имени монастыря по-прежнему вел келарь старец Аркадий.

Новым настоятелем Знаменского монастыря в 1640-х годах был назначен архимандрит Иосиф. Он восстановил Знаменский монастырь после пожара 1659 г. При нём произошло также явление Казанской иконы Богородицы церковному дьяку Иоанникию.

В монастыре учётом казны занимались два казначея, а общий контроль осуществлял архимандрит.

Таким образом, первая половина XVII века явилась временем формирования монашеской общины Тобольского Знаменского мужского монастыря на общежительных началах.

Происходил процесс налаживания монастырского быта и поисков источников существования общины. Насельниками монастыря становились, во-первых, служилые люди, старые и увечные, во-вторых, ссыльные. Сложный период в жизни монастыря связан с периодами, когда там не было архимандрита, что нарушало привычную стабильность внутри монашеской общины. Однако в течение этого периода Знаменский монастырь стал неотъемлемой частью города Тобольска.

Дореволюционное фото

2. Тобольская Духовная семинария на территории Знаменского монастыря

В 1703 г. в Тобольске, сразу после прибытия в город митрополита Филофея (Лещинского), при Архиерейском доме на Софийском дворе была открыта Славяно-русская школа. С этого момента было положено начало распространению образования среди народов, населяющих Сибирь.

В 1743 г. Тобольская архиерейская школа была реорганизована в Тобольскую Духовную семинарию. Это было сделано митрополитом Тобольским и Сибирским Антонием (Нарожницким).

Сначала Тобольская Духовная семинария располагалась при деревянной церкви Пресвятой Богородицы. В 1770 г. она была переведена в Тобольский Знаменский мужской монастырь, в находящийся при нём каменный корпус. К тому времени в ходе секуляризации 1764 г. все монастырские земли были переведены в собственность казны. При монастыре назначено было быть всего 17 монахам и 16 служителям. На содержание монастыря было положено 1311 руб. 90 коп. Оскудение материальной базы заставило руководство епархии принять решение о переводе Семинарии на территорию монастыря.

Обитель часто страдала от пожаров и наводнений. В 1784 г. вода в монастыре стояла на аршин (71 см), повредила пол и фундаменты храмов. Впоследствии, уже в 1897 г., ввиду повреждения фундамента талыми грунтовыми водами был разобран Преображенский собор, весь его ценный иконостас передан в Иоанно-Введенский монастырь.

Дореволюционное фото

В 1788 г. в Тобольске случился большой пожар, во время которого сгорели и сам монастырь, и семинария. В результате на долгое время и без того тесные условия, в которых находилась семинария и монастырь, ухудшились: в ужасной тесноте вынуждены были разместиться 248 человек.

В таком трудном положении семинария существовала до 1801 года, когда на средства, выделенные в 1798 г. Святейшим Синодом, был построен монашеский корпус, куда переместились монахи, а семинарии была предоставлена возможность расположиться в главном корпусе, который также был реконструирован после пожара.

В начале XIX в. архиепископ Антоний (Знаменский) задумал перевести семинарию в нагорную часть, чтобы семинария не стесняла монахов, а также потому, что само место, на котором находится Тобольский Знаменский монастырь, непригодно для семинарии из-за частых затоплений.

Для реализации этой идеи архиепископ Антоний отправил в Святейший Синод ходатайство, в котором просил разрешения на строительство семинарии на горе. Это ходатайство было удовлетворено. Архиепископ Антоний выбрал для строительства семинарии мыс Чукман, который находился к востоку от архиерейского дома.

В 1805 г. началась закладка здания. Однако вскоре работы по строительству новой семинарии были прекращены, т.к. архиепископ Антоний был переведён на службу в Ярославль, а на его место 25 мая 1806 г. был назначен архиепископ Оренбургский Амвросий (Келембет).

Тобольская Духовная семинария, с открытки А. Янушкевича.
Фото 1910 г.

Архиепископ Амвросий был иного мнения о постройке семинарии, поэтому в 1808 г. он отправил в Синод ходатайство о разрешении строительства семинарии в Тобольском Знаменском мужском монастыре. Это ходатайство было удовлетворено и было сказано, что следует отремонтировать семинарский корпус Знаменского монастыря и построить новый корпус, где будут жить учителя и сироты.

В результате, в 1810 г. старый корпус отремонтировали и построили новый семинарский корпус из камня. Это было осуществлено при архимандрите Филарете (Амфитеатрове).

Окончательно избавиться от тесноты в помещениях удалось лишь в 1852 г. при архиепископе Евлампии (Пятницком).

С размещением Духовной семинарии монастырь являлся своего рода главным духовным учебным центром Сибири с хорошо поставленным обучением и прекрасной библиотекой. Важным результатом культурно-просветительской деятельности Тобольского Знаменского мужского монастыря и Тобольской Духовной семинарии является большое количество имён выпускников семинарии, которые стали широко известными в определённых областях светской и церковной жизни.

По статистике, с 1878 по 1909 гг. в Тобольской Духовной семинарии обучалось 1367 человек. В 1910 – 1918 гг. Тобольская Духовная семинария подготовила девять выпусков, что в количественном отношении составило 277 человек.

Последним назначенным ректором Тобольской Духовной семинарии стал в 1915 г. протоиерей Александр Архангельский, до этого бывший ректором семинарии в Уфе.

Последний учебный год был очень коротким: известно, что окончился он уже 1 февраля 1919 г.

На целых 70 лет прервалась история Тобольской Духовной семинарии. В 1989 г. решением Священного Синода было объявлено о ее возрождении. Это уже новейшая история, которая достойна отдельного исследования и изучения.

Таким образом, рассмотрев историю Тобольской Духовной семинарии в стенах Знаменского мужского монастыря, можно сделать вывод о том, что с самого своего открытия и до закрытия она была очень сложной, полной трудностей и лишений.

Дореволюционное фото

3. Положение Знаменского монастыря в советский период и после распада СССР

С приходом к власти большевиков в стране развернулись масштабные антирелигиозные клеветнические кампании, целью которых была дискредитация Русской Православной Церкви. Названные кампании сопровождались массовым закрытием церквей и всех относящихся к ним учебных заведений, описью церковного имущества. Начались физические расправы над духовенством и преподавателями духовных учебных заведений.

23 января 1918 г. был принят декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», который заложил будущее почти бесправное положение религиозных конфессий в СССР.

Как свидетельствуют данные государственного архива в г. Тобольске, Знаменский мужской монастырь был закрыт в 1918 г. Следует отметить, что в то время шли бои между Красной армией и Белой армией Колчака. В связи с этим письменно зафиксированных подробностей закрытия Тобольского Знаменского мужского монастыря нет.

Главное здание семинарии
Фото лето 2019 г.

Процесс изъятия церковных ценностей начался в Тобольске в 1922 г. Он был связан с голодом, к которому привела аграрная политика захвативших власть в стране безбожников.

Комиссия по изъятию церковных ценностей работала в Тобольске с 8 по 22 апреля 1922 г. Отмечалось, что отношение духовенства и

верующих к изъятию ценностей в некоторых пассивное, в некоторых подавленное..., и была тенденция некоторые вещи отстоять, отплакать, но комиссия на эти слезы не обращала внимания.

В Знаменском мужском монастыре Тобольска изъятие происходило 20 апреля 1922 г., в результате изъяли 4 пуда 32 фунта серебра и 296 драгоценных камней.

В целом же по городу Тобольску было изъято золота 1 фунт, 65 золотников 198 долей, серебра – 68 пудов 341 фунта 719 золотников, а ценных камней всего 1607 штук (включая 193 бриллианта).

Остатки колокольни. Фото лето 2018 г.

На 1922 г. в Тобольском Знаменском мужском монастыре открытой оставалась лишь одна Знаменская церковь, община которой оформила договор с местным городским советом.

В целом тот период в жизни Церкви в Тобольске, как и повсеместно по России, характеризуется стесненными условиями, которые в последующее время ещё более усугублялись.

Так, 14 февраля 1929 г. Советской властью был издан документ «О мерах по усилению антирелигиозной работы». Предполагалось «правильное» использование бывших церковных земель, зданий и помещений, устройство в них различных организаций дополнительного образования, клубов, складов, сельскохозяйственных коммун, общежитий, тюрем, монастыри превращались в концлагеря и т.п., не допуская существования в них любого типа религиозных организаций.

Присутствуя на всех предприятиях города, группы безбожников начали собирать подписи в пользу закрытия храмов. Не желавшие поставить свою подпись объявлялись «врагами Советов». Набрав достаточное количество подписей, представители Советской власти, без всякого обсуждения, приняли решение «...в течение 24 часов закрыть все церкви города для использования их на культурные нужды, снять колокола и использовать [их] на индустриализацию страны».

В результате, в 1929 г. в Тобольске «по требованию трудящихся» начался процесс закрытия всех храмов города.

К 1930 г. в Тобольске были закрыты все храмы, за исключением церкви в честь Семи Отроков Ефесских на Завальном кладбище.

В закрытых храмах их новые владельцы начали свою деятельность. Там могли быть склады, гаражи, мастерские, избы-читальни, могли размещаться переселенцы, ряд храмов использовался для содержания ссыльных и пр.

Тобольский Знаменский мужской монастырь, согласно решению местных советских властей, был закрыт в 1918 г. Братия монастыря, преподаватели и учащиеся семинарии были репрессированы. В помещениях Тобольского Знаменского монастыря первоначально была открыта чайная для крестьян,

приезжающих на базар, разместились школа-интернат и клуб физкультуры. Первое время Знаменская церковь функционировала согласно договору общины с местными властями. Однако, впоследствии община была обвинена в невыполнении условий договора. Кроме того, о закрытии церкви просили школа-интернат и клуб физкультуры, которые считали помещение храма своим. Знаменский храм был закрыт. В помещениях Знаменской церкви Тобольского Знаменского монастыря был организован склад Горкомхоза.

В 1930 г. здания и помещения монастыря отдали зооветтехникуму. Что же касается братии монастыря, то всех их коснулись репрессии 1920-1930-х годов. Как следует из архивных данных, на 1926 год в Тобольске уже не было ни одного монаха. Предполагается, что они были репрессированы раньше.

В качестве слугителей культа в 1937–1938 годы в Тобольском оперсекторе НКВД числилось 82 человека, которые были расстреляны. В это число входил архиепископ Тобольский и Тюменский Артемий с монашествующими. Архиепископ Тобольский и Тюменский Артемий (Ильинский) осужден «тройкой» Омского УНКВД 23 августа 1937 года и расстрелян 30 августа 1937 года в Тобольске.

С 1930-х гг. и вплоть до 2013 года на территории Тобольского Знаменского мужского монастыря находился зооветеринарный техникум, который впоследствии стал филиалом Тюменской сельскохозяйственной академии. Часть зданий монастыря занимал винзавод, прекративший после распада СССР своё существование. Также часть зданий монастыря перешла к подразделению, относящемуся к министерству рыбного хозяйства.

В бывшем храме Преображения Господня, который являлся главным

Преображенский собор (новый). Фото лето 2019 г.

храмом монастыря, была организована ветеринарная лечебница техникума. Там проводилось искусственное осеменение скота.

В главном здании, где ранее располагались аудитории Тобольской Духовной семинарии, были устроены

Братско-настоятельский корпус
с Казанской церковью.
Фото лето 2019 г.

учебные помещения зооветеринарного техникума. В одном из помещений оборудовали музей с экспонатами животноводства и птицеводства. В освящённых ранее помещениях, где висели святыне образа, были развешаны плакаты с изображениями до-

машних животных и птиц с обнажёнными внутренностями.

Казанский храм и прилегающие монастырские корпуса приспособили для винзавода. Знаменский монастырь, место, где ранее духовно укреплялись и оживлялись души людей, стало местом приготовления алкогольных напитков.

Церковь преподобных Сергия и Германа Валаамских чудотворцев была снесена в 1930-е годы и на её месте находилась котельная зооветеринарного техникума.

За годы советской власти многие здания монастыря пришли в неприглядное состояние, обветшали.

Несмотря на то, что, начиная с 1976 г. государство начало признавать культурную ценность зданий монастыря, включая их в состав объектов культурного наследия, процесс упадка и разрушения продолжался.

30 марта 1987 г. решением Тюменского Облисполкома вся территория монастыря была названа ансамблем «Монастырь Знаменский» и включена в состав региональных объектов культурного наследия. Однако и после принятия этого документа фактически никаких изменений на территории не произошло.

В 2010–2011 гг. было несколько публикаций о Знаменском монастыре. Тюменский историк Александр Петрушин, к примеру, утверждал, что в монастыре спрятана сама чудотворная икона Абалакской Божьей Матери «Знамение».

По следам этой публикации поехали в монастырь кладоискатели. Они вскрыли полы в келейном корпусе. Под полом было найдено очень много монет. В основном это были медные сибирские монеты. Нашли даже серебряные чешуйки от кольчуги времен царя Ивана Грозного.

Лишь в 2016 г. Приказом Министерства культуры Российской Федерации «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения

«Монастырь Знаменский», XVIII – начало XIX вв. (Тюменская область)», был зарегистрирован ансамбль, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Декабристов, 21, принятый на государственную охрану решением Тюменского Облисполкома от 30.03.1987 № 97.

После детального изучения истории и сохранившихся зданий Тобольского Знаменского мужского монастыря следует отметить, что, несмотря на значительные утраты, монастырь сохранился полностью в своей планировке. Все строения Знаменского монастыря подлежат точной идентификации. Это делает возможным разработку проекта по восстановлению Знаменского монастыря в его исторических границах, в которых он формировался до конца XIX в.

Трагическая история Знаменского монастыря и Тобольской Духовной семинарии в XX в. стала живым наглядным примером и предостережением от жестоких страданий, которые пережила обитель в годы страшного безбожного лихолетья.

В наши дни есть уникальная возможность восстановить такую духовную святыню Тобольска и Сибири, как древнейший Тобольский Знаменский мужской монастырь, и наполнить его богатством духовного возрождения человека и общества. Земля обители освятится молитвой и станет местом духовного возрождения всех с верою сюда приходящих.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тобольский Знаменский мужской монастырь считается старейшим монастырем Сибири. Его история тесно связана с заселением и освоением огромного сибирского края, а также с политическими и социально-экономическими процессами, происходившими в Российском государстве на протяжении XVII– начала XXI вв.

Проникновение в Сибирь, ее заселение и хозяйственное освоение шли одновременно с распространением Православия, строительством храмов на новых землях. В связи с этим уже в первой половине XVII в. встал вопрос

Учебный корпус.
Фото лето 2019 г.

об учреждении самостоятельной Сибирской епархии, которая будет для государства надежным союзником в деле укрепления его позиций на территории Сибири. Первым архиепископом Сибирской епархии стал Киприан (Старорусенин), который осуществлял формирование земельных епархиальных владений в Западной Сибири.

С открытием епархии активизировалось церковное строительство, была открыта первая православная монашеская обитель в Сибири – Знаменский монастырь в г. Тобольске.

Точная дата основания монастыря неизвестна. Первоначально монастырь находился на левом берегу Иртыша, против старого устья Тобола. Основателями обители можно считать монахов с Русского севера. Изначальное число братии было невелико.

В 1610 г. монастырь был переведён в нагорную часть г. Тобольска и назван Успенским в честь храма Успения Пресвятой Богородицы, а затем, в 1623 г., по распоряжению первого Тобольского архиепископа Киприана, монашеская братия из Успенского монастыря была переведена в подгорную часть на место настоящего расположения Знаменского монастыря.

На начальном этапе формирования монашеской общины Тобольского Знаменского мужского монастыря происходил процесс налаживания монастырского быта и определение источников существования общины.

В течение начального периода своего становления Знаменский мужской монастырь стал неотъемлемой частью города Тобольска.

Обитель часто посещали различные бедствия: пожары, наводнения.

В 1770 г. в стенах Тобольского Знаменского монастыря разместились Тобольская Духовная семинария. И, таким образом, до закрытия в 1919 г. монастырь и семинария стали единым неразрывным целым.

С приходом к власти большевиков, развернувших массовую антирелигиозную кампанию, монастырь в 1918 г. был закрыт. Следом за ним закрыли и семинарию (1919 г.). В 1922 г. в монастырском храме произведено изъятие церковных ценностей. Большевики вынесли из обители 4 пуда 32 фунта серебра и 296 драгоценных камней¹.

После закрытия монастыря оставалась действующей только Знаменская церковь, которую также закрыли в 1925 г. В монастыре первоначально была открыта чайная, а в 1930-е гг. все здания монастыря были переданы винзаводу «Тобольский» и зооветтехникуму.

30 марта 1987 г. решением Тюменского Облисполкома вся территория монастыря была названа ансамблем «Монастырь Знаменский» и включена в состав региональных объектов культурного наследия.

¹ 400 лет Тобольску (сборник документов и материалов). Свердловск, 1987. С. 103.

Монашеский корпус.
Фото лето 2019 г.

К концу 1990-х гг. комплекс монастырских построек пришел в сильную ветхость и представляет удручающую картину.

В настоящее время, после принятия решения о возвращении зданий Тобольского Знаменского мужского монастыря Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), начался процесс регистрации объекта культурного наследия регионального значения, о чем 5 февраля 2016 г. Министерство культуры Российской Федерации издало соответствующий приказ.

В 2017 г. сохранившийся ансамбль Тобольского Знаменского мужского монастыря и здание Тобольской Духовной семинарии решением правительства Тюменской Области (Приказ Комитета №13-00 от 13.04.2017) были переданы в безвозмездное пользование Централизованной религиозной организации Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Изучение истории образования, становления и развития Тобольского Знаменского мужского монастыря ясно показывает, что он зарождался как место молитвы, место монашеского подвига на Сибирской земле. Возрастая духовно, братия способствовала в том числе и материальному благополучию обители. Получая духовную поддержку, первые русские переселенцы успешно трудились в освоении сибирских земель.

В наши дни есть надежда, что возрождение монастыря станет приметой добрых перемен и принесёт добрые плоды на ниве духовного образования, просвещения, миссионерского и социального служения Церкви на благо народа, нашего края и всего Отечества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 400 лет Тобольску (сборник документов и материалов). – Свердловск, 1987. 256 с.
2. Методическое пособие по подготовке экскурсии «Тобольск духовный» / Сост. Н.В. Журавлёва, С.И. Морозов. Тобольск, 2018. 108 с.
3. Манькова И.Л. Тобольский Знаменский монастырь в первой половине XVII века: рождение и становление // Вестник Екатеринбургской духовной

семинарии. 2014. № 2(8). С. 139-178. 83. Об открытии воскресной школы при Тобольской Духовной семинарии//Тобольские губернские ведомости. 1866. № 52. С. 379– 380.

4. *Панишев Е.А.* Тайны и загадки города Тобольска. Екатеринбург, 2014. С. 69.

5. *Сулоцкий А.И.* Заметки к описанию Тобольского Знаменского монастыря // ТГВ. 1859.

6. *Прахт Д.В.* Тобольская духовная семинария в контексте реформ среднего духовного образования в XIX – начале XX вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Барнаул, 2013.

РЕЧЬ К ПРЕЗЕНТАЦИИ «ТОБОЛЬСКИЙ ЗНАМЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ – ПЕРВЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ МОНАСТЫРЬ В СИБИРИ»

Позвольте представить историю монастыря от имени послушника и провести для Вас экскурсию по монастырю. Итак, в путь!

1595-1599

На левом берегу могучего Иртыша монахи, пришедшие с Русского Севера, основывают первый богоспасаемый монастырь. Главный храм обители освящают во имя Зосимы и Савватия Совецких. Братии у нас мало. Приходят в монастырь подвизаться не только мужчины, но и женщины.

1610

Монастырь терпит множество наводнений, и братия решили перенести обитель в верхний посад города. По переезде во славу Господа нашего возвели две церкви – Успения для чернецов и Никольскую для казаков и стрелков.

1620

Слава Богу, братия, в обитель нашу назначен настоятель – архимандрит Тарасий. Великий подвижник, заботится он о монастыре и братиях.

1623

На горе недолгим было наше житие. Прибыл во град Тобольск Киприян – первый Сибирский архиерей. Не мог владыка допустить совместного жития монахов и монахинь. Перевел он братию под гору. А монастырь нарек «Знаменским», так как храм велит строить в честь знамения Божией Матери. Братия наша не велика была – на 7 келий 10 монахов.

11 июня 1633

Великая скорбь постигла нас, почил, о Господе, наш молитвенник Тарасий внезапной смертью. Упокой Боже душу его!

Дела управления перешли черному попу Галактиону и старцу Аркадию. Нет у нас головы духовного. Неподначальные чернецы из монастыря бродят и по дворам бродя за монастырём ночуют, а смирать их некому. Так жили мы лета два.

1635

Послал Господь нам архимандрита Герасима. Решил старец проблемы монастырские. И бояр, хотящих земли обители отнять, через царя смирил.

1640-50

Чудо произошло в обители. Явилась Богоматерь Казанская церковному дьяку Иоанникию.

1660

Братия наша увеличивается до шести десятков человек, а монастырь именован был «Общиной Знамения Пресвятой Богородицы и преподобных отец Зосимы и Савватия». Строиться и укрепляется обитель Божией матери. Третью церкву воздвигают во имя трех святителей. Стрит братия множество бытовых и хозяйственных строений. Трапезная, хлебня, поварня, братские кельи, житница и погреб появляются в монастыре. Ограду возводят с воротами.

1677

Горе то какое! О, братия! Пожарище попустил Господь во смирение наше. Уничтожен монастырь гиеной огненной. Чтож делать, видимо Господу угодно было. Строит братия новы три церкви: Знамения, Казанскую и Преображенскую.

XVII

Сформировалась у нас община. По ИОСИФО-ВОЛОДСКОМУ примеру на общежительных началах. Быт монастыря налачился.

2. Тобольская Духовная семинария на территории Знаменского монастыря

1703

Ждем нового архипастыря. Вон, смотрите плывёт! Митрополит земли Сибирской! Филофей - имя нового владыки. Сразу по приезде открывает он школу при Архиерейском доме славяно-русскую. Делу доброму начало положено – учению духовному православных христиан.

1743

По трудам митрополита Антония школа архиерейская в Семинарию переделана.

1770

К нам в монастырь по милости Божией переезжает Семинария! В корпусе будет в каменном, вот уже и парты расставили.

1788

Снова попускает милостивый Бог пожар на обитель. Погорело всё: и монастырь, и семинария. Тесной стало нам жить. Смеряться наставляло нас священноначалие. А в обители тогда 248 человек жило.

1801

Священный синод по великой милости своей выделил нам деньги на строительство монашеского корпуса, куда мы и переместились, а семинария в главном корпусе расположилась

1805

Положили камень краеугольный в основании нового здания семинарии на мысу Чукманском. Сетовал об этом блаженнейший Антоний, архиепископ Тобольский и настоятель монастыря. Но его планы не смогли осуществиться. Переведен был в Ярославль.

1810

Новый архиепископ Амвросий перенёс строительство в Монастырскую ограду. И построил корпус из камня для сирот.

с 1878 ПО 1909

Обучалось в семинарии в года эти одна тысяча триста шестьдесят семь человек.

с 1910 по 1918

Семинария выпустила 277 человек.

1915

Назначен был последний ректор Тобольской семинарии протопоп Александр Архангельский.

1 февраля 1919

Это был последний учебный год для семинаристов и преподавателей. Безбожная власть закрыла семинарию. 70 лет пришлось ждать, пока семинария возобновит свою работу.

3. Положение Знаменского монастыря в советский период и после распада СССР

В стране развернулись масштабные антирелигиозные клеветнические компании, с целью уничтожения Русской Православной Церкви. Закрываться стали храмы силами дьявольскими. Начались расправы над священнослужи-

телями, преподавателями и учащимися Духовных школ и простыми верующими.

23 января 1918

Приняла новая власть закон «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», оставила церковь Божью на бесправном положении.

1918

Монастырь наш закрыли, в великое запустение пришел он. Труды многих поколений братии были преданы забвению. Духовное образование кануло в лету.

1922

Начали изымать ценности церковные в 1922 году.

Всеми силами старались мы отстоять, оплакать хоть некоторые святыни и вещи, но власти на слёзы были безразлично холодны.

20 апреля 1922

В закрытом монастыре изъяли 4 пуда 32 фунта серебра и 296 драгоценных камней. Много жертвовали на обитель люди благочестивые. А в городе-то было золота фунт, 65 золотников 198 долей, серебра – 68 пудов 341 фунт 719 золотников, а камней ценных всего 1607 штук (включая 193 бриллианта).

1922

Оставили власти безбожные одну церковь в монастыре открытой – Знаменскую, да и ту закрыли в 1925 году.

14 февраля 1929

Братию нашу разогнали, многих репрессировали. В помещениях обители сделали школу-интернат и клуб физкультуры. Не осталось НИ ОДНОГО монаха.

1937-1938

Как служители культа - 82 человека - были расстреляны. В это число входили епископы, монахи, священники и диаконы.

1930-2013

Безбожники на святом месте устроили зооветеринарный техникум. Часть зданий монастыря занимал винзавод.

В бывшем храме Преображения Господня, который являлся главным храмом монастыря, была организована ветеринарная лечебница техникума. Там проводилось искусственное осеменение скота!

В главном здании, где ранее были аудитории Тобольской Духовной семинарии, устроены учебные помещения зооветеринарного техникума. В освящённых ранее помещениях, где висели святынеобразы, были развешены пла-

каты домашних животных и домашних птиц. Многие плакаты с обнажёнными потрохами.

Знаменский монастырь – место, где ранее духовно укреплялись и оживлялись души людей, – стали помещением для приготовления алкогольных напитков.

За годы советской власти многие здания монастыря пришли в неприглядное состояние, обветшали.

Лишь в 2016 г. восторжествовала справедливость! С Божьего благословения государственным Приказом «Монастырь Знаменский» был взят под государственную охрану.

Есть надежда, что святую обитель восстановят. Ведь все строения Знаменского монастыря можно воссоздать, вдохнуть в них жизнь.

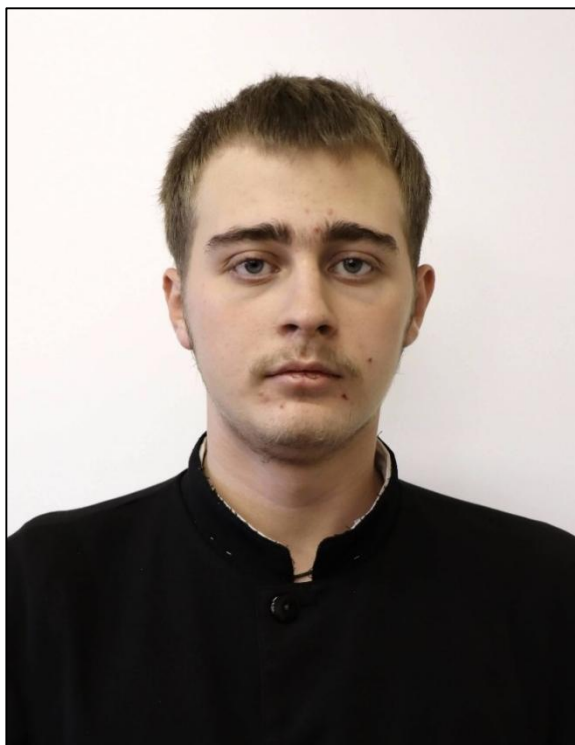
Таким образом, трагическая история Знаменского монастыря и Тобольской Духовной семинарии в XX веке остаётся живым назиданием и предостережением от жестоких страданий, которые пережила обитель в годы страшного безбожного лихолетья.

В наши дни есть уникальная возможность восстановить духовную святыню Тобольска и Сибири - древнейший Тобольский Знаменский мужской монастырь - и наполнить его богатством духовного возрождения человека и общества.

Верим, что земля обители освятится молитвой и станет местом духовного возрождения всех с верою сюда приходящих.

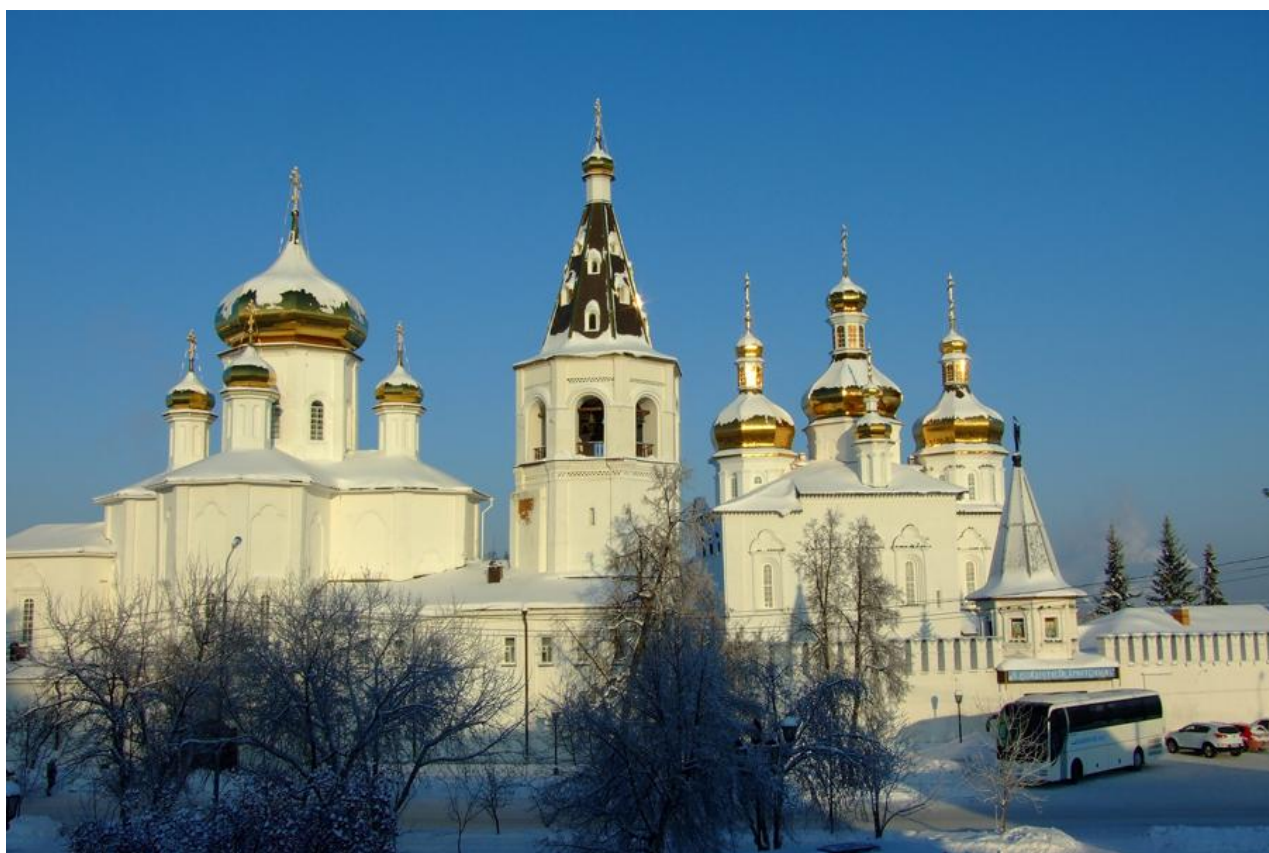
СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

*Приску Даниил,
Тюменское духовное училище,
1 курс (г.Тюмень)*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*Нисмианова Н.М.,
методист ТДУ*

ПРИЗОВОЕ I МЕСТО

Свято-Троицкий мужской монастырь (до 1715 года Спасо-Преображенский) — действующий монастырь Русской Православной Церкви в Тюмени, один из старейших в Сибири. Основан в 1616 году, возобновлён в 1995 году, в настоящее время находится в управлении Тобольско-Тюменской епархии. Как утверждают источники*, основателем является инок Нифонт.

В монастыре находятся следующие святыни крест-мощевик с частицей Животворящего Креста Господня, иконы святых Иоанна и Гермогена Тобольских с частицами их мощей, Иерусалимская икона Божией Матери. Самой известной в этом монастыре святыней являются мощи святителя Филофея Лещинского.

Святитель Филофей Лещинский - важная личность для истории монастыря и всего православного народа в Сибири. В то время, когда был митрополитом Тобольским и Сибирским, он добился разрешения от Петра I на открытие первой в Сибири Славяно-русской приходской школы, организовал церковный хор из сосланных в Сибирь казаков. Святитель Филофей восстановил (построил) в камне уничтоженный пожаром Свято-Троицкий монастырь (первый каменный монастырь в Сибири), для чего испросил у Петра I специальное разрешение, так как в тот момент строительство каменных сооружений в России за пределами Санкт-Петербурга было строжайше запрещено царским указом под страхом конфискации и каторги. Святитель Филофей Лещинский был похоронен напротив входа в собор, «дабы, - как гласит завещание, - мимоходящие попирали его прах ногами». Позднее над его могилой было устроено мраморное надгробие и помещён его портрет. Позже, в годы гонений, его мощи спрятали под полом Вознесенско-Георгиевского храма. Обрели их 21 ок-

тября 2006 года, сейчас рака с мощами находится в Свято-Троицком мужском монастыре.

11 декабря 1996 года началась передача Троицкого собора, настоятельского корпуса и здания церковно-приходской (воскресной) школы в пользование Тобольской и Тюменской епархии. В день Святой Троицы 15 июня 2003 года совершено первое богослужение в отреставрированном Троицком соборе. В декабре 1997 года освящено Тюменское православное духовное училище, для которого в 2006 году возведено новое здание (архитектор В.А.Силантьев) напротив монастыря.

Двухэтажный пятиглавый Свято-Троицкий собор стал настоящей жемчужиной обители. Внутри храм украшен великолепными иконостасами, блистающими позолотой и яркостью красок, в живописном стиле. Как видно из «Завещания», собор должен был иметь пять престолов: кроме главного Троицкого, второй – Успения Пресвятой Богородицы (в память пострижения и воспитания святителя в Киево-Печерской лавре); третий – в честь Преображения Господня; четвертый – на хорах, в память великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского; пятый, южный, в честь преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

СТАТИСТИКА МОНАСТЫРЯ

В настоящее время в монастыре:

- ▣ 10 священнослужителей
- ▣ 1 игумен
- ▣ 8 иеромонахов

- ▣ 1 иеродьякон
- ▣ 2 инока
- ▣ 2 послушника
- ▣ 15 трудников

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апостол Сибири. Святитель Филофей Лещинский и Тюменский Свято-Троицкий монастырь. – Тюмень: “Искусство”
2. Летопись возрождения Тобольской епархии. 1990-2010 (По благословлению Высокопреосвященнейшего Дмитрия, Архиепископа Тобольского и Тюменского)
3. <http://troica-tyumen.cerkov.ru>.

ФОТОГРАФИИ:

1. <https://tmn.aif.ru/>
2. <https://studyinrussia.ru/>

**СВЯТИТЕЛЬ ФИЛОФЕЙ ЛЕЩИНСКИЙ -
СОЗДАТЕЛЬ ТЕАТРА В СИБИРИ**

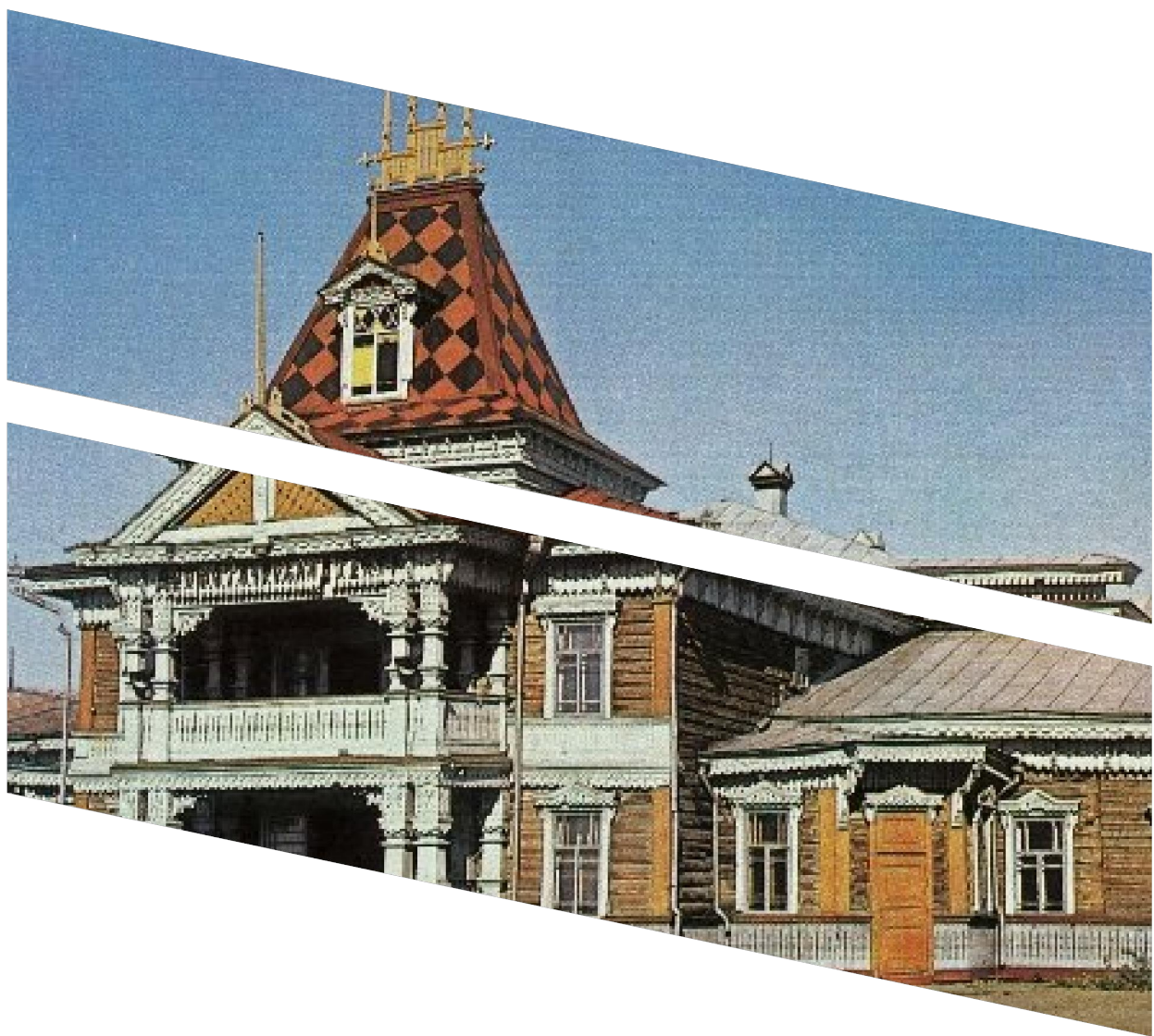

*Лукьянченко Иван, 13 лет
Православная гимназия,
7 класс, г.Тюмень*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*Петрова Л.Н.,
учитель русского языка и литературы*

ПРИЗОВОЕ II МЕСТО

8 мая 1705 года, именно к этому дню относится первое упоминание в «Летописи Сибирской» ямщика Ивана Черепанова о первых сценических представлениях, театральных действиях в г. Тобольске, но начались они, несомненно раньше.

Театр в Сибири существует со времён Петра Великого, с самых первых годов XVIII столетия. Начало ему здесь, по крайней мере в сибирском городе Тобольске, как в Малороссии, в Белоруссии, и во всей России, положено духовенством, и именно митрополитом Тобольским Филофеем (Лещинским) с учениками его архиерейской школы.

Сцену устраивали подле самого архиерейского дома, между холодным Софийским собором и ныне восстановленной Сергиевской церковью. Перед началом представлений несколько раз ударяли в соборный колокол, и множество собиралось народа. Об этом событии говорится в рукописной летописи Сибири, которая хранилась в библиотеке Тобольской семинарии. Там сказано: «Святитель Филофей был охотник до театральных представлений, славные и

богатые комедии делал. Когда должно на комедию собираться, тогда он, владыка, в соборные колокола на сбор (т.е. так, как обыкновенно благовестят к литургии в храмовые престольный вышеупомянутой церкви праздники) благовест производил. А театр был между соборною и Сергиевской церквями, куда народ собирался».

Спектакли ставились на библейские темы. Если в пьесе были упомянуты «Господь Иисус и Божья Матерь», то всегда выставлялись иконы. Пьесы писали преимущественно лица духовные и монашествующие.

Преосвященный Филофей, родом из Малороссии, воспитание получил в Киевской академии, являлся современником Симеона Полоцкого, святителя Димитрия Ростовского, Феофана Прокоповича и других известных духовных писателей того времени, потому был любителем представлений. По замечанию Сибирского летописца, митрополит Филофей такой был охотник писать стихи, что писал их (вероятно, в часы раздумья вследствие мгновенно возникшей какой-нибудь особенной мысли) на пробелах деловых бумаг и на поступивших, на его имя конвертах. Он знал многие комедии, трагедии и драмы и запасся подобными произведениями в Киеве, учась там и после служба экономом в Киево-Печерской лавре.

Вскоре по приезде в Тобольск (4 апреля 1702 года) он начал с учениками учреждённой им Славяно-русской школы разучивать представления при помощи приехавших с ним из Малороссии духовных лиц и ссыльных малороссов, которых тогда в Сибири называли черкасами.

**Биография
Святителя
Филофея**

Преосвященный Филофей был родом из Малороссии, воспитание получил в Киевской академии; был современником Симеона Полоцкого, Святителя Димитрия Ростовского, Феофана Прокоповича и других известных духовных писателей того времени, потому был любителем представлений. По замечанию Сибирского летописца, митрополит Филофей такой был охотник писать стихи, что писал их (вероятно, в часы раздумья вследствие мгновенно возникшей какой-нибудь особенной мысли) на пробелах деловых бумаг и на поступивших, на его имя конвертах. Он знал многие комедии, трагедии и драмы и запасся он подобными произведениями в Киеве, учась там и после служба экономом в Киево-Печерской лавре.

Представления и пьесы имели целью назидание зрителей, чтобы сценические представления библейских событий сильнее воздействовали на сердца и чувства современников. Несомненно, митрополит Филофей осуществлял представления не по одной только привычке к ним в Киеве и не для увеселения только себя и жителей Тобольска, но для назидания последних, для приучения учеников своей школы к свободнейшему произношению проповедей и речей.

Митрополит Филофей «славные и богатые комедии делал», это не значит, что он все это писал, но ставил - обязательно. Именно потому можно назвать его первым сибирском режиссером.

Прямых сведений о наличии пьес собственного сочинения митрополита не известно, но имеется информация о том, что режиссерские способности ему привила Киевская академия, воспитанником которой был Филофей Лещинский.

При митрополите были поставлены следующие пьесы:

- комедия «Притчи о блудном сыне» в 6 частях с прологом и эпилогом
- трагедия «О Навуходоносоре царе, о теле злате, и о трех отроках в печи сожженных»
- трагикомедия в 5 действиях с прологом «Владимир, славенороссийских стран победитель» и другие...

Театральная жизнь успешно продолжается и сегодня, возникают новые театры, проводятся фестивали. Но не стоит забывать, что все начиналось в 1705 году в небольшом, тихом городе Тобольске от сотворения Мира 7213; от Рождества Христова 1705 года... Мая 8 числа, в день Иоанна Богослова.

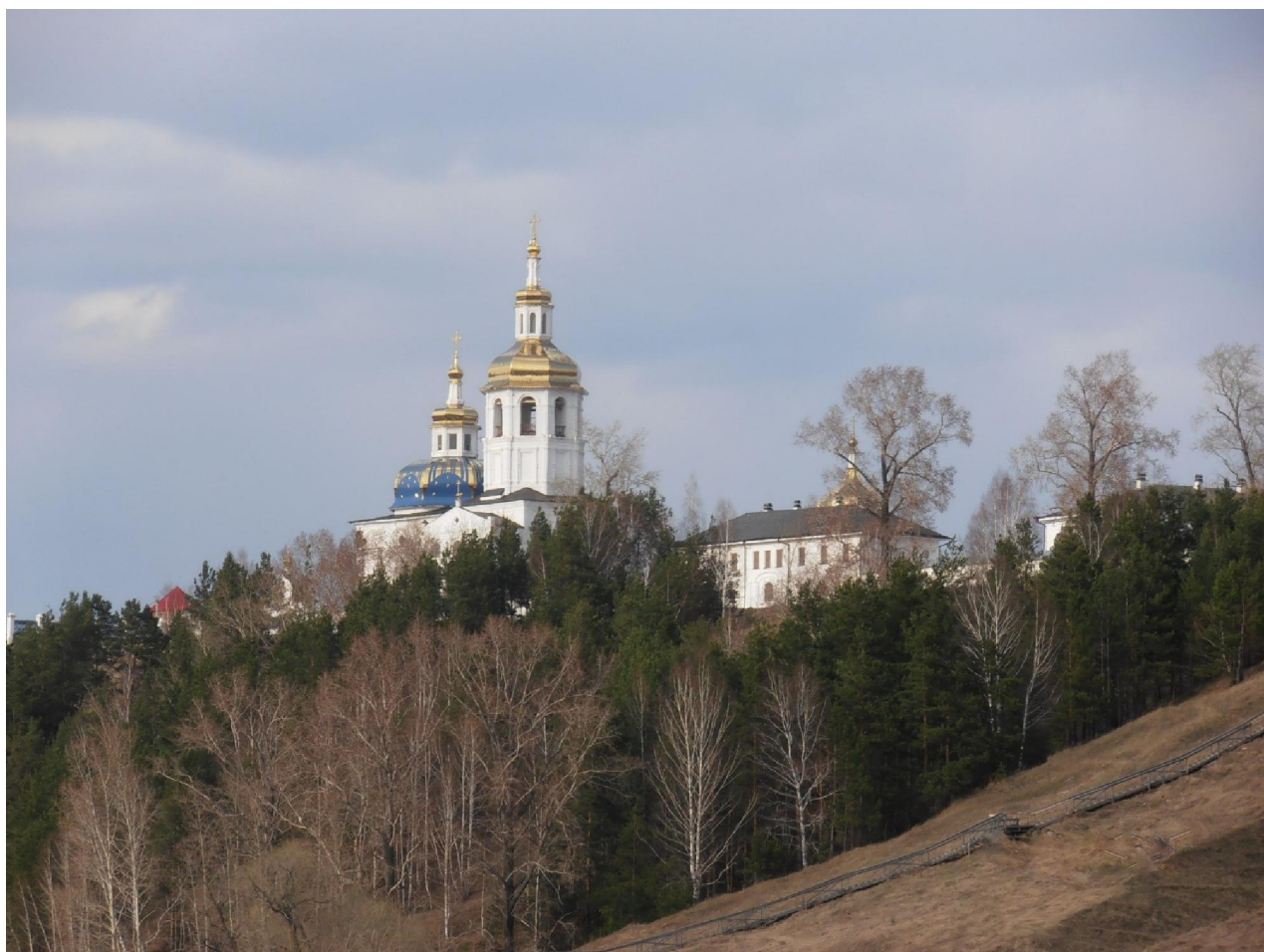
АБАЛАКСКИЙ СВЯТО-ЗНАМЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ: БЫЛЬ И ЛЕГЕНДЫ

*Руденко Тимофей,
Шамонов Семён,
Православная гимназия
во имя Свт. Иоанна,
митрополита Тобольского,
10 класс (г.Тобольск)*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*Татарникова А.И.,
учитель истории, канд. ист. наук*

ПРИЗОВОЕ II МЕСТО

ВВЕДЕНИЕ

25-ти км от Тобольска находится с. Абалак – место, знаменитое своей природной красотой, богатой историей и чудотворной иконой Божьей Матери «Знамение».

До прихода русских Абалак был укрепленным татарским городком. Известно, что в Абалаке бывал атаман Ермак.

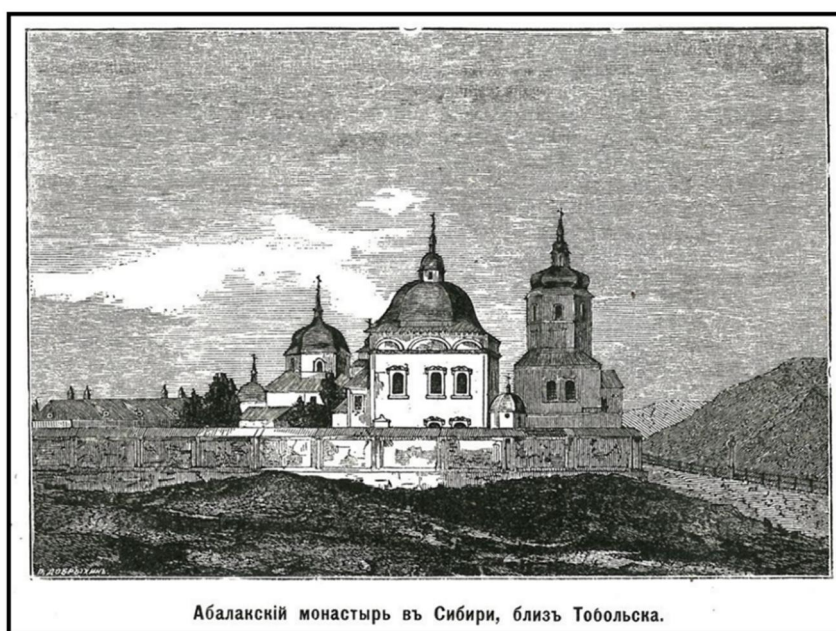
Однако село Абалак больше известно благодаря расположенному в его границах монастырю – месту паломничества большого числа верующих и объекту туристического показа. Монастырь впечатляет своим величием каждого человека, не оставляя никого равнодушным.

С Абалакским Свято-Знаменским монастырем связано большое число правдивых и вымышленных историй, которые пересказывают друг другу его посетители. В этой связи интересно разобраться, какие из этих историй является былью, а какие выдумкой?

Цель проведенного исследования – проследить становление и развитие Абалакского Свято-Знаменского монастыря и выявить достоверные и недостоверные факты его истории.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие **задачи**:

1. рассмотреть процесс становления и дальнейшего функционирования Свято-Знаменского мужского монастыря в селе Абалак;
2. охарактеризовать бытующие легенды о монастыре, сопоставить достоверные и недостоверные факты о нем;
3. поделиться яркими впечатлениями своего детства о Свято-Знаменском монастыре.

Абалакский монастырь в Сибири, близ Тобольска.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОНАСТЫРЯ В СЕЛЕ АБАЛАК

Первыми русскими поселенцами в Абалаке были выходцы из Великого Новгорода и Пскова. Они селились бок о бок с татарами, мирно уживаясь с ними. Одно время существовало два Абалака – Абалак Русский и Абалак Татарский (Абалакское городище).

Абалакская икона
Божией Матери.
Дореволюционное фото

В начале 1600-х гг. русские поселенцы срубили первую церковь во имя Преображения Господня. Церковь простояла около 30 лет, сильно обветшала. Крестьяне задумали построить новую. Но строительству предшествовало чудо – местной жительнице, бедной вдове Марии явилась Пресвятая Богородица и повелела построить в Абалаке новую церковь. Таким образом, по велению Божьей Матери в Абалаке в 1636 г. была построена Знаменская церковь.

Вскоре протодьякон Матвей Мартынов написал Абалакскую икону Божьей Матери «Знамение», ставшую на долгие годы хранительницей Тобольска и его окрестностей.

Уже во время написания иконы стали происходить чудеса исцеления. Самым знаменитым чудом стало спасение жителей Тобольска от наводнения и голода летом 1665 г.

В августе 1680 г. деревянный Знаменский храм в Абалаке сгорел. В 1683 г. была заложена и окончена в 1691 г. каменная соборная церковь «Знамения» Пресвятой Богородицы.

В середине XVIII в. были построены еще две церкви – Николая Чудотворца (1750) и преподобной Марии Египетской (1759).

Монастырь в Абалаке возник в 1783 г. По повелению императрицы Екатерины II сюда из с. Невьянского Пермской губернии были присланы монахи. С этого времени обитель стала принимать обильный поток богомольцев к чудотворной иконе. В честь открытия монастыря была построена новая церковь (деревянная) во имя Богоявления. Церковь простояла около пятидесяти лет и в 1832 г. по приказу Тобольской духовной консистории была разобрана.

В 1786 г. вокруг монастыря построена деревянная ограда с башнями. В 1806 г. монашеская обитель была ограждена кирпичной стеной, а спустя 3 года, по благословию архиепископа Амвросия, возведены каменные

одноэтажные кельи. Кроме того, в XIX в. были построены Святые ворота, гостиница для паломников и настоятельский корпус.

При архимандрите Антонии была построена монастырская гостиница, а храмы подверглись частичной переделке.

В 1920-х гг. монастырь был закрыт. В апреле 1923 г. в Абалакском монастыре проходило изъятие церковных ценностей. Монахи были недовольны, к примеру, монах Осипов кричал: «Жида выносят ценности и жёны их!»

В 1925 г. была проведена опись имущества монастыря, в которой среди прочих предметов упоминается чудотворная икона Абалакской Божьей Матери. Но в описании 1927 г. икона уже не упоминается. Следовательно, икона потерялась в период между 1925 и 1927 годами.

В 1927 г. в зданиях монастыря разместился Абалакский сельский совет и изба-читальня (корпус настоятеля). В 1929 г. на территории монастыря был устроен пионерский лагерь. Затем разместилась колония для малолетних преступников. С 1935 по 1958 гг. на территории монастыря располагалась машинно-тракторная станция (МТС).

С начала 1990-х гг. монастырь восстанавливается и реставрируется. Паломники молятся перед списком чудотворной иконы, выполненном в XIX в. в Иоанно-Введенском монастыре. От этой иконы и сейчас происходят чудеса исцеления.

Абалакский монастырь. Дореволюционное фото

ЛЕГЕНДЫ ОБ АБАЛАКСКОМ СВЯТО-ЗНАМЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ

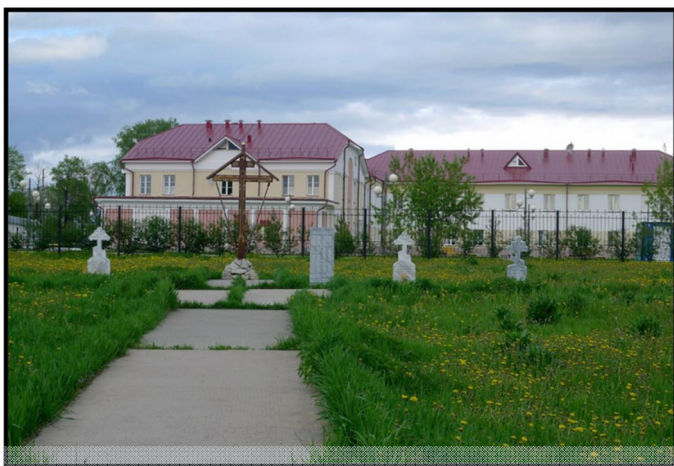
С Абалакским монастырем связано множество преданий и легенд. Одна из них гласит, что под монастырем много подземных ходов. Для чего они там?

Следует отметить, что подземные ходы в Абалакском монастыре, как и в Иоанно-Введенском, существовали для перехода из жилых корпусов на службу в церкви (чтобы в зимнее время не одеваться).

Несколько лет назад в журнале «Синильга» было опубликовано предание о хранящейся в подземных ходах Абалака... библиотеке Ивана Грозного. Не мудрствуя лукаво, ссылаясь на какие-то, одному ему ведомые архивные фонды, автор связывал пропавшую библиотеку с царевичем Маметкулом, попавшим в плен к Ермаку и ставшим впоследствии русским воеводой. Будто бы после смерти царя Ивана Грозного в Абалаке появился огромный обоз, который привез Маметкул. На телегах находились сундуки с книгами...

Нужно отметить, что царевич Маметкул после пленения казаками в Сибирь так и не вернулся, поэтому знаменитую библиотеку он привезти не мог.

В 1980-х гг. на территории Абалакского монастыря при рытье траншеи у церкви Марии Египетской было найдено множество человеческих костей, в том числе костей детских. Было сделано предположение, что это останки раскулаченных крестьян, проезжавших по старому Иркутскому тракту к месту ссылки.

Памятный поклонный крест
на братской могиле

Другая версия появления костей более скупая, без политики и ужасов расстрелов невинных мужчин, женщин и детей. Археологи предположили, что это останки жителей села. Церковь возведена в 1759 году. Захоронения у приходских церковей запретили в 1771 году. Все сходится...

В июле 2007 г. были проведены раскопки на месте южного придела церкви Николая

Чудотворца в Абалаке. На относительно небольшом участке земли было поднято более сотни костяков, в основном – младенцев, детей и подростков. Скелеты лежали один на одном, очень плотно. Создавалось полное впечатление братской могилы. Снова нашлись «знающие люди», опознавшие в останках «казненных большевиками воспитанников Абалакской детской колонии». Правда, здесь вышло небольшое затруднение, – на костях не было ни единого следа пуль. Да и самих пуль, хотя отвалы проверили металлоискателем, археологи не нашли. Проведенные исследования доказали, что все дети и подростки умерли еще во второй половине XVIII в. (вероятно, во время одной из многочисленных эпидемий). Похоронены они были в общей братской могиле («скудельнице»). Через сто лет над могилой был построен южный придел церкви.

В 2015 г. церковь Николая Чудотворца была восстановлена. Она стала последним из восставших из небытия Абалакских храмов

Никольский храм Абалакского монастыря

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь – уникальный историко-архитектурный комплекс, сформировавшийся к середине XVIII в. Он по праву считается духовной святыней Сибири, хранящей чудотворную икону Божией Матери «Знамение».

До революции 1917 г. монастырь вел обширную деятельность среди инородцев Западной Сибири. В нем действовала даже инородческая школа, где дети татар, ханты и манси могли научиться грамоте и какому-либо ремеслу.

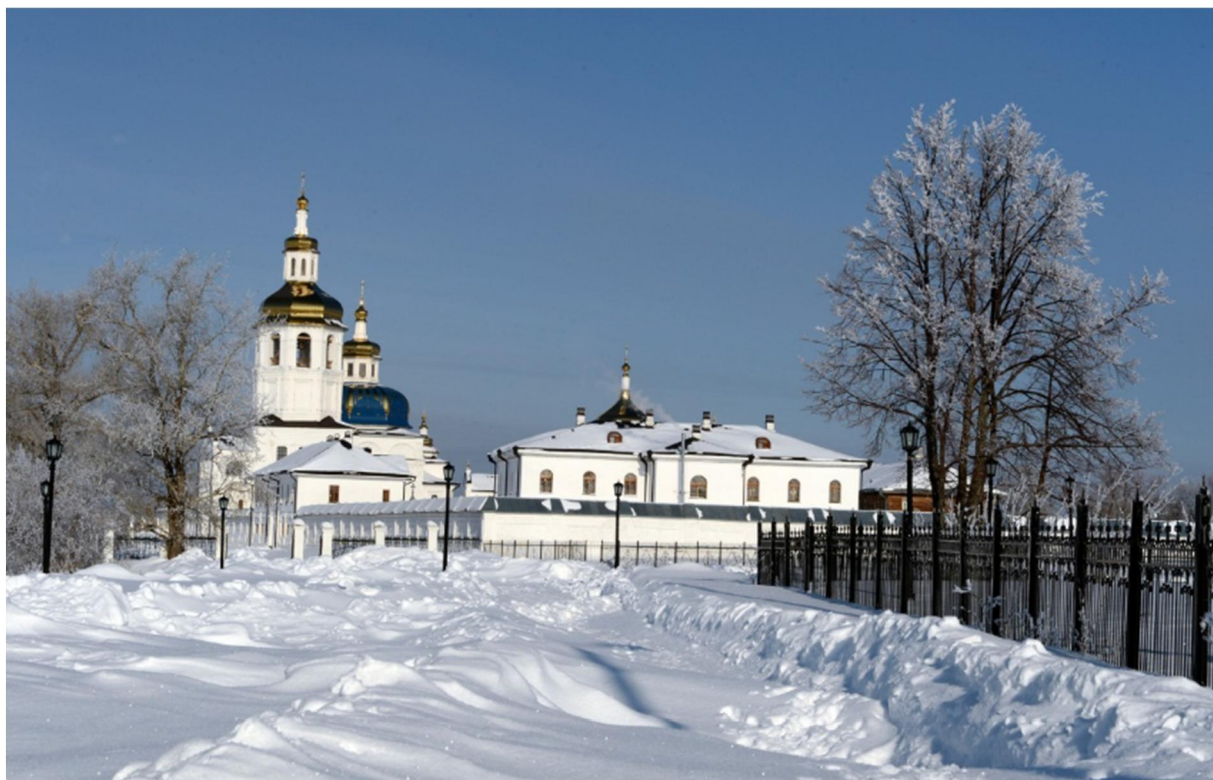
В настоящее время помимо богослужений, хозяйственных работ, монахи, живущие в монастыре, занимаются окормлением наркозависимых, приезжающих для духовного укрепления и с надеждой на избавление от страшного недуга. Ведется переписка с заключенными.

С Абалакским Свято-Знаменским монастырем связано много легенд, многие из которых находят свое объяснение.

Монастырь был и остается одной из жемчужин Тобольско-Тюменской епархии, культурным достоянием России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Второе крещение Сибири. Летопись возрождения Тобольской епархии. 1990–2010. Тобольск, 2011. С. 71–75.
2. Загороднюк Н.И. Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь в первой трети XX в. // Тобольск научный – 2011: Мат-лы X Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием. Российская Академия наук. 2013. С. 277-281.
3. Манонина Т.Н. Свято-Знаменский монастырь в селе Абалак // Вестник ТГСПА. 2008. № 2. С. 26–38.
4. Симанова И.Ю., Колесникова Л.И. Абалакский Знаменский монастырь – уникальный духовно-просветительский центр // Наука, образование и инновации: Сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. Уфа, 2016. С. 170–175.

РЕЧЬ К ПРЕЗЕНТАЦИИ

РУДЕНКО: В 25-ти км от Тобольска находится с. Абалак, место, знаменитое своей природной красотой, богатой историей и чудотворной иконой Божьей Матери «Знамение».

До прихода русских Абалак был укрепленным татарских городком. Известно, что в Абалаке бывал атаман Ермак.

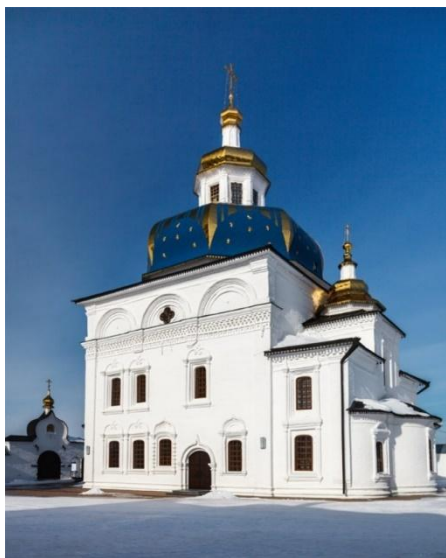
Однако село Абалак больше известно благодаря расположенному в его границах монастырю – месту паломничества большого числа верующих и объекту туристического показа.

С Абалакским Свято-Знаменским монастырем связано большое число правдивых и вымышленных историй, которые пересказывают друг другу его посетители. В этой связи интересно разобраться, какие из этих историй являются былью, а какие выдумкой?

Цель проведенного исследования – проследить становление и развитие Абалакского Свято-Знаменского монастыря и выявить достоверные и недостоверные факты его истории.

ШАМОНОВ: Первыми русскими поселенцами в Абалаке были выходцы из Великого Новгорода и Пскова. Они селились бок о бок с татарами, мирно уживаясь с ними. Одно время существовало два Абалака – Абалак Русский и Абалак Татарский (Абалакское городище).

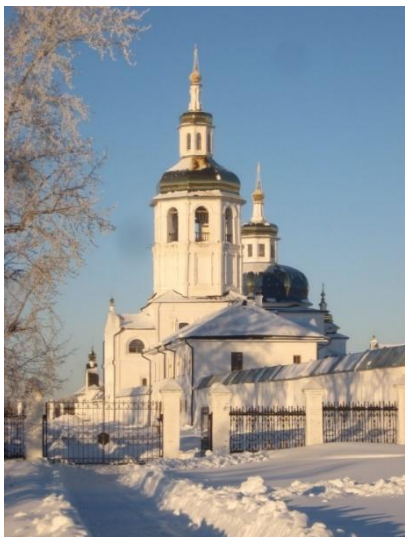
В начале 1600-х гг. русские поселенцы срубили первую церковь во имя Преображения Господня. Церковь простояла около 30 лет, сильно обветшала. Крестьяне задумали построить новую. Но строительству предшествовало чудо – местной жительнице, бедной вдове Марии, явилась Пресвятая Богородица и повелела построить в Абалаке новую церковь. Таким образом, по велению Божьей Матери в Абалаке в 1636 г. была построена Знаменская церковь.

Вскоре протодьякон Матвей Мартынов написал Абалакскую икону Божьей Матери «Знамение», ставшую на долгие годы хранительницей Тобольска и его окрестностей.

Уже во время написания иконы стали происходить чудеса исцеления. Самым знаменитым чудом стало спасение жителей Тобольска от наводнения и голода летом 1665 года.

РУДЕНКО: В августе 1680 г. деревянный Знаменский храм в Абалаке сгорел. В 1683 г. была заложена и окончена в 1691 г. каменная соборная церковь «Знамения» Пресвятой Богородицы.

В середине XVIII в. были построены еще две церкви – Николая Чудотворца (1750) и преподобной Марии Египетской (1759).

Монастырь в Абалаке возник в 1783 году. По повелению императрицы Екатерины II сюда из с. Невьянского Пермской губернии были присланы монахи. С этого времени обитель стала принимать обильный поток богомольцев к чудотворной иконе. В честь открытия монастыря была построена новая церковь (деревянная) во имя Богоявления. Церковь простояла около пятидесяти лет и в 1832 г. по приказу Тобольской духовной консистории была разобрана.

В 1786 г. вокруг монастыря построена деревянная ограда с башнями. В 1806 г. монашеская обитель была ограждена кирпичной стеной, а спустя 3 года, по благословению архиепископа Амвросия, возведены каменные одноэтажные кельи. Кроме того, в XIX в. были построены Святые ворота, гостиница для паломников и настоятельский корпус.

При архимандрите Антонии была построена монастырская гостиница, а храмы подверглись частичной переделке.

ШАМОНОВ: В 1920-х гг. монастырь был закрыт. В апреле 1923 г. в Абалакском монастыре проходило изъятие церковных ценностей. Монахи были недовольны, к примеру, монах Осипов кричал: «Жиды выносят ценности и жены их!»

В 1925 г. была проведена опись имущества монастыря, в которой среди прочих предметов упоминается чудотворная икона Абалакской Божьей Матери. Но в описании 1927 г. икона уже не поминается. Следовательно, икона потерялась в период между 1925 и 1927 годами.

В 1927 г. в здании монастыря разместился Абалакский сельский совет и изба-читальня (корпус настоятеля). В 1929 г. на территории монастыря был устроен пионерский лагерь. Затем разместилась колония для малолетних преступников. С 1935

по 1958 гг. на территории монастыря располагалась машинно-тракторная станция (МТС).

С начала 1990-х гг. монастырь восстанавливается и реставрируется. Паломники молятся перед списком чудотворной иконы, выполненном в XIX в. в Иоанно-Введенском монастыре. От этой иконы и сейчас происходят чудеса исцеления.

РУДЕНКО: С Абалаком связано множество преданий и легенд.

Правда ли, что под монастырем много подземных ходов? И для чего они там?

ШАМОНОВ: Следует отметить, что подземные ходы в Абалакском монастыре, как и в Иоанно-Введенском, существовали для перехода из жилых корпусов на службу в церкви (чтобы в зимнее время не одеваться).

Несколько лет назад в журнале «Синильга» было опубликовано предание о хранящейся в подземных ходах Абалака... библиотеке Ивана Грозного. Не мудрствуя лукаво, ссылаясь на какие-то, одному ему ведомые архивные фонды, автор связывал пропавшую библиотеку с царевичем Маметкулом, попавшим в плен к Ермаку и ставшим впоследствии русским воеводой. Будто бы после смерти царя Ивана Грозного в Абалаке появился огромный обоз, который привез Маметкул. На телегах находились сундуки с книгами...

Нужно отметить, что царевич Маметкул после пленения казаками в Сибирь так и не вернулся, поэтому знаменитую библиотеку он привезти не мог.

РУДЕНКО: В 1980-х гг. на территории Абалакского монастыря при рытье траншеи у церкви Марии Египетской было найдено множество человеческих костей, в том числе костей детских. Было сделано предположение, что это останки раскулаченных крестьян, проезжавших по старому Иркутскому тракту к месту ссылки.

Другая версия появления костей более скупая, без политики и ужасов расстрелов невинных мужчин, женщин и детей. Археологи предположили, что

это останки жителей села. Церковь возведена в 1759 году. Захоронения у приходских церквей запретили в 1771 году. Все сходится...

ШАМОНОВ: В июле 2007 г. были проведены раскопки на месте южного придела церкви Николая Чудотворца в Абалаке. На относительно небольшом участке земли было

поднято более сотни костяков, в основном – младенцев, детей и подростков. Скелеты лежали один на одном, очень плотно. Создавалось полное впечатление братской могилы. Снова нашлись «знающие люди», опознавшие в останках «казненных большевиками воспитанников Абалакской детской колонии». Правда, здесь вышло небольшое затруднение, – на костях не было ни единого следа пуля. Да и самих пуль, хотя отвалы проверили металлоискателем, археологи не нашли. Проведенные исследования доказали, что все дети и подростки умерли еще во второй половине XVIII века (вероятно, во время одной из многочисленных эпидемий). Похоронены они были в общей братской могиле («скудельнице»). Через сто лет над могилой был построен южный придел церкви.

РУДЕНКО: В 2015 г. церковь Николая Чудотворца была восстановлена. Она стала последним из восставших из небытия Абалакских храмов.

Таким образом, с Абалакским Свято-Знаменским монастырем связано много легенд, многие из которых находят свое объяснение. Тем не менее, монастырь был и остается одной из жемчужин Тобольско-Тюменской епархии.

ШАМОНОВ:

Я родился в селе Абалак и горжусь этим. Наш монастырь является одним из важнейших духовных центров Сибири и местом паломничества. Сюда приезжают со всей России. Место действительно благословенное. Уютно здесь находиться.

Со смотровой площадки около монастыря открывается удивительный вид на р. Иртыш. Здесь ощущается вся мощь, величие и красота Сибири.

Самая главная святыня монастыря – Абалакская чудотворная икона Божией Матери «Знамение». Она помогает и исцеляет. Многие просят перед ней о здоровье, избавлении от пагубных привычек, об укреплении силы веры.

При входе в монастырь есть церковная лавка. В ней продаются восковые свечи, которые делают на территории монастыря.

Входящих в монастырь встречают иконы святых, написанные высотой в человеческий рост, выполненные в технике мозаики. Я каждый раз восхищаюсь кропотливой работой мозаичных мастеров.

Внутреннее убранство монастыря лишено излишеств, но очень красиво. Вокруг все чисто, ухоженно.

Мне было удивительно видеть во дворе монастыря голубятню, неподалеку от которой заботливыми руками монахов выращивается небольшой фруктовый сад.

Запомнился мне и небольшой стенд у входа на территорию монастыря. На нем изображен вид монастыря с высоты птичьего полета и написаны слова: «Если Бог на первом месте, – всё остальное на своём». Я не раз задумывался

над смыслом этих слов. В них кроется православная христианская мудрость, моральная заповедь.

Мне нравится небольшая и по-домашнему уютная церковь во имя преподобной Марии Египетской. На первом этаже храма расположен мини-музей с витринами. Примечательно, что все экспонаты были найдены во время проведения восстановительных работ на территории монастыря.

Ежегодно в июне проводится крестный ход с чудотворным образом Божией Матери «Знамение». Эта традиция имеет многовековую историю. Уже много лет паломники приезжают в июне в Абалак с целью поучаствовать в крестном ходе.

Каждый раз после посещения монастыря я чувствую удивительную легкость на душе, спокойствие и умиротворение.

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИТРОПОЛИТА ФИЛОФЕЯ (ЛЕЩИНСКОГО)

*Бушенёв Никита,
Православная гимназия
во имя Свт. Иоанна,
митрополита Тобольского,
10 класс (г.Тобольск)*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*Татарникова А.И.,
учитель истории, канд. ист. наук*

ПРИЗОВОЕ III МЕСТО

Тема моего исследования - миссионерская деятельность митрополита Филофея (Лещинского).

Цель работы – определить вклад святителя Филофея в распространение Православия в Сибири.

Сибирь XVII века... Какой я, ученик Тобольской православной гимназии, живущий в XXI веке, себе ее представляю?

Огромный, слабозаселенный край, где главными дорогами служат реки, а вокруг тайга да болота, кишящие гнусом. Здесь живут

местные аборигены – сибирские татары, остяки (ханты), вогулы (манси), а далее – на Восток – алтайцы, хакасы, ненцы, эвенки и многие другие.

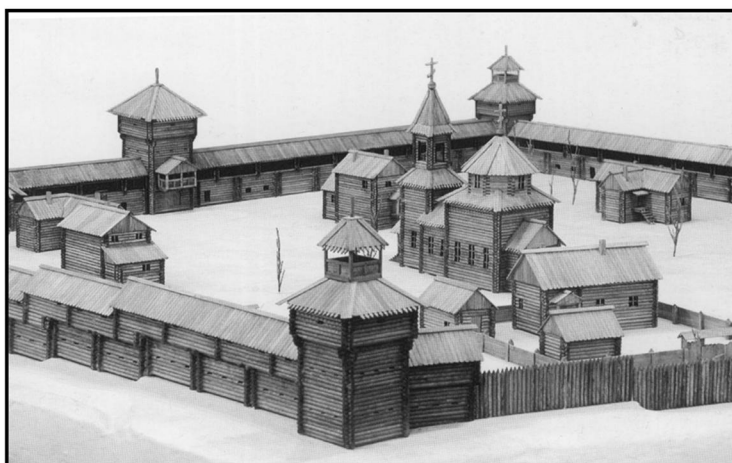
Бескрайние просторы Сибири с конца XVI века постепенно осваивают русские служилые люди, а затем земледельцы – выходцы с Русского Севера – Великого Новгорода, Пскова, Тотьмы и других земель.

Перебираясь на сибирские земли, русские поселенцы несут с собой свою традиционную материальную и духовную культуру. Они строят свои жилища, не похожие на местные, ведут земледельческие работы, используя опыт своих отцов, дедов и прадедов. Однако суровая сибирская природа заставляет русских новопоселенцев контактировать с местными народами-иноверцами, перенимать их хозяйственный опыт.

Рискованно и тяжело русскому человеку на новых землях, далеко его родные и близкие, которые бы могли помочь в трудную минуту. Надеяться приходится только на себя да на Волю Божью, просить у Господа помощи во всех начинаниях.

Это сподвигает православных к строительству общими силами храмов в Сибири. В тяжелую годину душевное спокойствие и утешение в храме найти можно, да и помолиться Господу.

Проходят годы и десятилетия, живет русский человек, мирно сосуществуя с сибирца-

ми (местными народами). Перенимают они друг от друга многое в хозяйстве, быте.

Продолжает осваивать русский человек сибирские земли, привыкает к своей новой родине. Растет число православных церквей в Сибирь.

С начала русского проникновения Сибирь занимала много места в государственных замыслах. Интересы по скорейшему освоению земли сибирской и созданию единой Российской империи приводят к тому, что государство ставит перед Церковью задачу распространения веры христианской на иноземцев – коренных жителей края.

В этой связи по указу Петра Великого митрополиту Киевскому Варлааму (Ясинскому) дается поручение: на архиерейскую кафедру в Тобольск «поискать в малороссийских городах из архимандритов и игуменов человека не только доброго и непорочного жития, но и ученого, дабы он, будучи митрополитом в Тобольске, мог... в слепоте идолослужения закоснелых человек приводить в познание истинного Бога».

Нужного человека находят. Им становится выпускник Киево-братского училищного монастыря архимандрит Филофей (Лещинский).

Он происходил из дворянской небогатой малоросской семьи. Образование получил в Киевской академии, по окончании курса которой был некоторое время священником. Овдовев, принял монашество с именем Филофея. При строго-подвижнической монашеской жизни Филофей отличался большими хозяйственными способностями и распорядительностью.

В сан митрополита Сибирского и Тобольского Филофей был посвящен в январе 1702 года. Вскоре он созвал церковный собор всего сибирского духовенства с целью укрепления Церкви и налаживания пастырского служения, которому предстояло осуществляться в исключительно сложных условиях. Большое внимание Филофей уделял созданию школ и выпуску книг для распространения христианской культуры.

К моменту принятия Филофеем сана митрополита многие сибирские храмы подолгу оставались без богослужений, духовенство было без всякого образования и по местам без средств к содержанию, миряне жили "без слушания Слова Божия", вели порочную жизнь.

Неудивительно, что главными предметами деятельности Филофея были устройство церквей и улучшение быта сибирского духовенства, организация первой в Сибири духовной архиерейской школы, борьба с расколом и миссионерская деятельность среди иноверцев.

Первым делом Филофей послал миссионеров на Дальний Восток, на Камчатку, благодаря чему были крещены местные народы – камчадалы. Затем была направлена миссия к березовским осятякам, встретившим миссионеров достаточно враждебно. Тем не менее, итогом миссия стало то, что некоторые из

осятков все-же приняли христианскую веру.

Спустя семь лет ревностного служения Филофей, преодолев тяжелую болезнь, принял решение уйти на покой и в 1709 г. в Тюменском Троицком монастыре принял схиму с именем Феодор. Однако в монастыре он пробыл недолго. Губернатор Сибири Матвей Гагарин обратился к нему за помощью в деле проповедования христианства среди местных народов.

В сопровождении еще нескольких священников старец-митрополит Филофей (Феодор) летом 1712 года отправился вниз по Иртышу, к березовским осятякам.

Теперь уже схимитрополит Феодор крестил осятков, многие из которых, убежденные в бессилии идолов, охотно принимали новую, истинную веру. Даже сами шаманы призывали своих соплеменников верить в Иисуса Христа.

Туземцы встречали митрополита на берегу со словами: «Мы знаем, что ты, архиерей Божий, приехал нас крестить. Хоть нам и жаль прежней нашей веры, но Бог не велит нам противиться тебе, крести нас!».

Всего за время своего служения митрополит Филофей обратил в святую веру порядка сорока тысяч язычников и магометан, построил 37 церквей, призывая ко Христу не страхом, а

евангельской проповедью и своими трудами.

Итак, какой же мне представляется миссионерская деятельность святителя Филофея (Лещинского)?

Для меня Филофей – пример беззаветного служения своему делу. Митрополит Филофей немало потрудился на поприще утверждения христианской веры. Ни при каком другом из сибирских иерархов не было столько крещено остяков, вогулов, татар и других народов.

Историк и богослов протоиерей Александр Сулоцкий писал, что «в первую поездку к остякам митрополит Филофей преимущественно занимался истреблением предметов идолослужения: всюду от Тобольска до Березова сокрушались идолы, пылали кумирни, и истреблялась их утварь».

Даже уйдя на покой, неутомимый старец-митрополит продолжал по мере возможностей проповедовать христианство среди иноверцев.

Свою последнюю миссионерскую поездку вдоль рек Иртыша и Оби Филофей предпринял в 1726 году, когда ему было уже 76 лет.

31 мая 1727 года в созданной им обители, среди любимых им духовных детей, старец схимитрополит Филофей-Феодор тихо почил.

Его могила стала местом паломничества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Киселева Л. Слово о Филофее Лещинском // Тюменские известия. 2008. 30 октября.
2. Михайлова Л. 21 октября – день обретения мощей Филофея Лещинского // Сибирская православная газета. 2006. № 10.
3. Николаев А. «Бачка» Филофей – просветитель Земли Сибирской // Русское воскресение [Электронный ресурс]. URL: <http://voskres.ru/podvizhniki/philophey.htm> (Дата обращения: 15.09.2021)
4. Романова К.О. Миссионер Филофей Лещинский // Православные краеведческие записки: Сб. науч. ст. Тюмень, 2019. С. 68–72.

ИСТОРИЯ СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ОБИТЕЛИ ТЮМЕНИ

*Казанцев Михаил, 13 лет
Православная гимназия,
г. Тюмень*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*Петрова Л.Н.,
учитель русского языка и литературы*

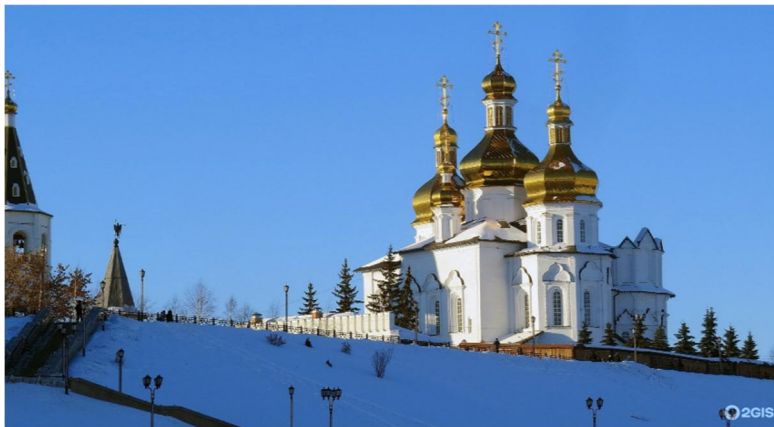
ПРИЗОВОЕ III МЕСТО

История Свято-Троицкого мужского монастыря г. Тюмени древняя, трудная, но очень славная. За четыре века он переживал как периоды расцвета, материального благополучия, так и годы нужды. Но всегда монастырь был цитаделью Православия, центром просвещения и культуры.

Свято-Троицкий мужской монастырь Тобольско-Тюменской епархии основан в 1616 году монахом Нифонтом, выходцем из Казани. До XVIII столетия церковь и все здания монастыря были деревянными. Начало каменному строительству и его расцвету положил святитель Филофей, Митрополит Тобольский и Сибирский. В 1705 году по высочайшему указу Петра I он получил специальное разрешение на каменное строительство церквей в Тюмени, благодаря чему в городе началось строительство и других зданий из кирпича.

За всю историю монастыря были построены три отдельные каменные церкви с колокольной и монастырской оградой. Это соборная Троицкая церковь, церковь Святых апостолов Петра и Павла и церковь Сорока мучеников. К ней был пристроен каменный одноэтажный корпус для кухни и братских келий. В западной части этого корпуса располагалась домовая церковь митрополита Филофея с престолом во имя Боголюбской иконы Божией Матери. В монастыре находилась также каменное здание для настоятеля и два деревянных корпуса для монашествующих. Словом, это был целый монастырский комплекс, представлявший собой уникальный памятник истории, культуры, храмового зодчества.

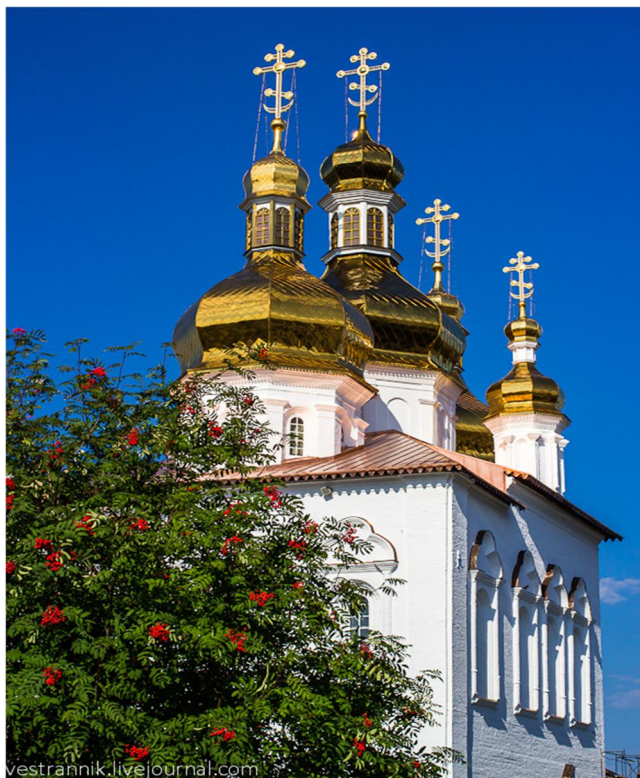
Во все времена здесь действовала школа, которую называли Филофеевской. В начале в ней обучались дети священнослужителей, и она именовалась славяно-русской, впоследствии школа была преобразована в училище для детей-сирот, которых учили грамоте, чистописанию, арифметике, церковно-славянскому языку, истории, географии, геометрии, естествознанию. Здесь обучались дети из беднейших слоев, многие из которых находились на содержании монастыря.

С приходом новой власти в 1917 году для монастыря начинается особый сложный период, период гонений и разорения, и в январе 1923 года монастырь был закрыт.

Конечно, больно говорить о том, какому осквернению подверглась православная святыня в годы советской власти. Трудно перечислить названия всех учреждений и организаций, хозяйствовавших в монастыре в тот период. Несмотря на то, что в 1946 году весь комплекс Свято-Троицкого монастыря был признан архитектурным заповедником, отношение к нему было поистине варварским.

За 70 лет советской истории была полностью разрушена церковь Сорока мучеников, осквернены уцелевшие храмы, особенно Троицкий собор, доведены до полного обветшания настоятельный корпус и монастырская школа. Вопиющим фактом неуважения и небрежение к историческому и культурному наследию стало строительство на территории монастырского комплекса водочистой станции и размещение здесь горводоканала. Тяжело об этом вспоминать, но будем уповать на милость Божию и надеяться, что страшные годы гонений на веру наших предков и разорения православных святынь позади.

С крушением коммунистического режима началось возрождение Свято-Троицкого монастыря, его второе рождение. Справедливости ради нужно заметить, что этот процесс не был легким, гладким и однозначным. Давали о себе знать инерция атеистического мышления, коммунистической идеологии, групповые интересы структур, располагавшихся в монастырских стенах.

ИСТОРИЯ АБАЛАКСКОГО МОНАСТЫРЯ

*Куликов Глеб,
Православная гимназия,
8 класс (г.Тюмень)*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*Петрова Л.Н.,
учитель русского языка и литературы*

ПРИЗОВОЕ МЕСТО
ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
«ЗА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД»

Абалакский Знаменский монастырь — православный мужской монастырь Русской Православной Церкви в Тобольско-Тюменской епархии. Расположен в селе Абалак Тобольского района Тюменской области, на правом берегу Иртыша, в 20 км от Тобольска.

В 1785 г. по ходатайству епископа Тобольского и Сибирского Варлаама (Петрова) основан третьеклассный мужской монастырь. В новый монастырь были переведены монахи из Невьянского Богоявленского монастыря Пермской губернии. В XIX в. в

обители продолжались строительные работы.

Приезжающим паломникам и гостям кратко рассказывают историю создания монастыря. До прихода в Сибирь Ермака Абалак был небольшим городком и название свое получил по имени князя Абалака, сына сибирского хана Мара. 5 декабря 1584 г. у стен Абалака произошло решительное сражение казаков с превосходящим войском царевича Маметкула, победа в нем открыла Ермаку путь к покорению Сибири. Атаману явился Николай Чудотворец и объявил, что это место святое. Так записано в Сибирской Летописи.

Еще в начальные годы освоения Сибири на Абалаке был устроен небольшой погост. Первая православная церковь в Абалаке, во имя Спаса-Преображения, была срублена в конце XVI столетия. Простояв полвека, она обветшала, и вместо нее в 1636 г. была сооружена деревянная Знаменская церковь. Вскоре рядом с ней появилась еще одна деревянная церковь - Никольская. В 1680 г. Знаменская церковь сгорела, и через три года на ее месте по указу царя Федора Алексеевича заложен каменный храм. В этот храм была торжественно перенесена чудотворная Абалакская икона Божьей Матери "Знамение", написанная в 1636 г. при архиепископе Нектарии протодьяконом тобольского кафедрального собора Матфеем. Абалакская икона Божьей Матери представляет собой копию иконы Знамение, но с изображением по сторонам святителя Николая и св. Марии Египетской. Этому удивительному образу на протяжении нескольких столетий поклонялись благодарные жители Сибири, а о проистекающих от нее чудесах была даже сложена повесть "Сказание об Абалакской иконе".

Во имя Абалакской иконы Божьей Матери был построен новый храм. Самая древняя постройка монастыря - Знаменский каменный собор, заложенный одновременно с тобольским Софийским собором в 1683 году и освященный в 1691 году. Этот уникальный памятник русского искусства XVII-XVIII вв. называют одним из прекраснейших произведений сибирского зодчества. Свой нынешний вид собор получил после перестройки 1761 года, когда вместо пяти глав был устроен один громадный купол. Тогда же к собору была пристроена крытая пятигранная паперть. Первоначально храм был пятиглавым, с толстыми стенами и узкими окнами. Возможно, его строили те же мастера, которые работали в Tobolske на Софийском дворе. Четверть века спустя, при тобольском митрополите Филофее заложили теплый Никольский придел, но едва успели довести его до окон, как последовал петровский указ о запрещении каменного строительства во всем государстве, кроме Петербурга, Tobolska и Верхотурья, так как шла война со шведами. Достроили придел только в 1750 году. Собор перестраивался при тобольском митрополите Сильвестре в 1761 году, тогда его пятиглавие сменили на одноглавие. В 1748 — 1750 годах на Абалакском погосте вместо старой деревянной была выстроена каменная Никольская церковь, освященная заново во имя Св. Троицы с приделами Свт. Николая и Вознесения Господня. Спустя два года началось строительство высокой четырехъярусной колокольни, ставшей главной архитектурной достопримечательностью монастыря. Высота колокольни составляет 38 метров. В ее основании находилась церковь Марии Египетской. Строительство колокольни было завершено в 1759 году. Церковь-колокольня во имя Марии Египетской, высокая и стройная, образует с массивным Знаменским собором на редкость живописный ансамбль.

Абалакский монастырь был одним из самых известных в Сибири. Не иссякал поток паломников к главной святыне монастыря, Абалакской иконе Божьей Матери. В праздничные дни (20 июля и 27 ноября по старому стилю) икону торжественно переносили в Tobolsk и

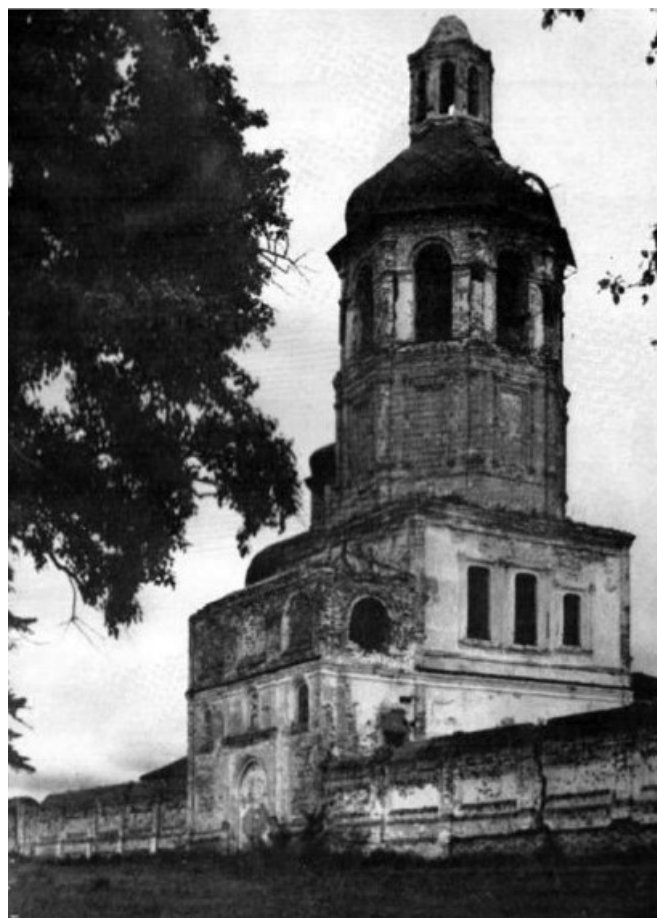
выставляли для поклонения в Софийском соборе. Монастырь быстро богател и расширялся, множество паломников посещало монастырь для поклонения святыне, приходящие исцелялись, исцеления записывались в особую книгу. В 1784 г. в монастыре была построена деревянная надвратная Богоявленская церковь, через два года монастырь окружила деревянная ограда с башнями. В 1803 году ее сменила каменная, а в 1825 году территория монастыря была увеличена. Напротив входа в Знаменский храм устроены нарядные Святые ворота, украшенные стеной живописью. Абалакский монастырь расположен на очень красивом месте, на высоком берегу Иртыша, откуда открывается вид на уходящие до самого Тобольска дали. Время не пощадило древних построек монастыря. От ранее бывшего комплекса сохранились только наиболее крупные каменные храмы. Когда-то славилась своей прекрасной архитектурой каменные палаты, построенные в 1684 г. тобольским архиепископом Евлампием, но от них ничего не осталось, они исчезли.

С 1902 г. это второклассный монастырь, однако до конца XIX в. братия не превосходила 15 человек. В начале XX в. сюда прислали 57 монахов Валаамского монастыря, введён устав Саровской пустыни, открыты больница, ремесленные школы для детей - воспитанников монастыря. К обители был приписан скит во имя Архистратига Божия Михаила, находившийся в 30 верстах. В скиту служился древний чин пения двенадцати псалмов.

В 1924 г. монастырь был закрыт и разграблен Чудотворная Абалацкая икона была утрачена. Скит разрушен. Монахи подверглись репрессиям за сопротивление изъятию церковных ценностей.

В 1927 г. в монастыре, переданном обновленцам, под стражей содержался митрополит Пётр (Полянский). В 1930-е гг. обновленческий приход был ликвидирован, в монастыре размещены школа-интернат, хозяйственные заведения, в алтаре соборного храма — кузница, в самом храме гараж.

В 1989 г. обитель с разрушенными храмами и монастырскими постройками была возвращена Русской Православной Церк-

ви. Сегодня монастырь восстановлен, множество паломников и гостей посещает древнюю обитель. В 2001 г. в монастыре была построена часовня в честь новомучеников и исповедников Российских.

В братии монастыря сейчас 42 человека; также при монастыре несут послушание 40 трудников. Настоятелем монастыря является митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, заместителем — игумен Серафим. В монастыре хранится написанный в 1890-х годах список с чудотворной Абалацкой иконы, известны чудеса и исцеления, записанные со слов благодарных верующих.

**БОГОРОДИЦЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ (Г. ТЮМЕНЬ)**
(По материалам сайта Тобольско-Тюменской епархии)

*Шульгин Данил,
Православная гимназия
во имя Свт. Иоанна,
митрополита Тобольского,
10 класс (г.Тобольск)*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*Прахт Д.В.,
учитель латыни, канд. богословия*

ПРИЗОВОЕ МЕСТО
ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ
«ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ»

История монастыря достаточно древняя и ведет свое начало от Ильинской приходской церкви г. Тюмени. В 1620 г. при Ильинской церкви настоятелем был назначен Никон, после смерти Никона был поставлен протоирей Николай. Тогда же при храме была основана женская монашеская община, просуществовавшая до 1767 года с последующим ее преобразованием в приходскую Успенскую церковь.

Обитель за свою полуторавековую историю имела несколько названий: Успенская, Ильинская, Алексеевская, ныне - Богородице-Рождественский монастырь.

После очередного большого городского пожара монастырь восстанавливать не стали. Обитель была упразднена, на прежнем месте выстроили каменный приходской Успенский храм. Новый храм в честь святого пророка Илии, первоначально деревянный, был построен по благословению Епископа Тобольского и Сибирского Варлаама (Петрова) в полуверсте от прежнего места, вниз по течению реки Туры. Освящён он был 21 июня 1773 г. А 3 июня 1833 года здесь был заложен фундамент уже каменного храма во имя пророка Илии и во имя Покрова Пресвятой Богородицы. План-проект в стиле классицизма был разработан губернским архитектором Трифионовым и утвержден архиепископом Тобольским и Сибирским Афанасием (Протопоповым). 24 апреля 1837 г. здесь же была построена и освящена новая каменная двухъярусная колокольня.

25 января 1893 г. в Покровском приходе была открыта церковно-приходская школа, в которой обучались 12 мальчиков и 3 девочки. Обучение проходило в специально построенном двухэтажном здании («дом купцов В. Шапошникова и П. Набоких»), где, помимо трех больших классных комнат, находилась и квартира священнослужителя Ивана Гавриловича Гривцева. Школа просуществовала до 1918 года, после чего была закрыта советской властью, согласно декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (23.01.1918 г.), а помещение экспроприровано.

Согласно постановлению от 26 января 1930 г. Ильинская (Покровская) церковь закрывается. Разбираются верхние ярусы колокольни, снимаются с куполов кресты, а потом колокола.

В 1935 г. горкомхоз передал храм под ломбард. С 1942 года у церкви появляется новый владелец - Тюменский ликеро-водочный завод, который просуществовал до 2002 г. В этот трагический период истории храма здесь царила «мерзость запустения». Начиная с 1942 г. в течение 60 лет винноводочные изделия производились прямо в алтаре храма. Священнослужители, прихожане и городская общественность неоднократно призывали остановить это неслыханное кощунство, прекратить производство пагубного зелья на святом месте.

Первый молебен св. пр. Илии в обители был совершен 2 августа 2003 года после расчистки храма от заводского оборудования, химикатов и мусора.

13 марта 2002 г. по благословению Священного Синода в Тюмени на ул. 25 Октября был открыт Ильинский женский монастырь.

В 2004 г. по благословению Высокопреосвященнейшего Димитрия, Архиепископа Тобольского и Тюменского на территории монастыря был установлен Поклонный крест в честь пребывания в Тюмени 17-18 августа 1917 г. святых Царственных страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и цесаревича Алексея на пути следования в Тобольск на заточение. Сестры каждый день ходят Крестным ходом вокруг монастыря, выполняя Серафимово правило («Богородице Дево радуйся...»), останавливаются перед поклонным крестом с пением тропаря, кондака и величания Святым Царственным страстотерпцам.

Также был установлен рядом с крестом и памятник царской семье.

Войдя в храм Рождества Богородицы можно увидеть святыни храма: мощевик с частичками мощей святых жен Дивеевских: св. пр. Марфы, св. преп. Александры, св. преподобноисповедницы Матроны, св. блаж. Параскевы, св. блаж. Пелагии, св. блж. Марии, а также другие святыни.

В 2012 году, по благословению Его Высокопреосвященства Владыки Димитрия в монастырь прибыла икона с частицей мощей св. блаженной Матроны Московской.

В монастыре по благословению Владыки в 2004 г. был зарегистрирован приют для детей-сирот пансион «Отрада». Воспитанниками приюта к каждому Великому и Двенадцатому празднику готовятся праздничные спектакли и концерты.

В настоящее время в приюте проживают 11 детей в возрасте от 1 до 18 лет. Учатся девочки в Тюменской православной гимназии, а мальчики учатся в Тобольской православной гимназии.

Детей в приюте обучают лепке и рисованию, девочки изучают хореографию. Выпускники приюта поступают в учебные заведения Тюменской, Свердловской областей и др. Многие выпускники не теряют связь с приютом.

С момента возрождения монастыря и по настоящее время настоятельницей является игуменья Нина (в миру – Схулухия Марина Александровна).

В настоящее время в обители проживают 11 насельниц во главе с настоятельницей: 5 монахинь, 1 инокиня и 4 послушницы.

У сестер день начинается в 7:00. В храме совершается молитвенное правило: пятисотица, утренние молитвы, полунощница, апостол, Евангелие, акафист дня, утренняя, обедница. Далее сестры идут на трапезу и на послушания. В 18:00 ужин, крестный ход, повечерие с канонами Спасителю, Божией Матери, Ангелу-хранителю, акафист Спасителю, молитвы на сон грядущим, чин прощения - когда сестры просят друг у друга прощения, прикладываются с молитвой к иконам особо чтимых святых. В 22:30 правило заканчивается, в 23:00 - отбой.

Практически каждый день служатся утренняя и Литургия, молебны, панихида совершается по субботам. Любой труд начинается в обители с благословения. Развиваются традиционные формы монашеского образа жизни - общежитие, скиты. Насельницы молятся не только о своем спасении, но и о здравии и упокоении тысяч людей, читая круглосуточно неусыпаемую Псалтирь. Управляющий Тобольско-Тюменской епархией Владыка Димитрий периодически посещает монастырь как для совершения богослужений и духовной поддержки сестер, так и по вопросам восстановления обители.

**«ИЛИОТРОПИОН»
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ТОБОЛЬСКОГО:
НАПОЛНЯТЬ ДУШУ СВЕТОМ ВЕРЫ**

*Сирант Татьяна,
Православная гимназия
во имя Свт. Иоанна,
митрополита Тобольского,
11 класс (г.Тобольск)*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*Кардашова Г.П.,
учитель литературы*

ГРАН-ПРИ конкурса лучших
докладчиков среди девочек

Богословские познания и проповеднический талант Иоанн Максимович проявил довольно-таки рано и был назначен лаврским проповедником в возрасте 20 с небольшим лет.

Жизнь Иоанна, митрополита Тобольского и всея Сибири, наполнена ревностным служением просвещению, миссионерской и богословской деятельностью.

Самым известным и читаемым произведением, связанным с именем святителя Иоанна, стала книга «Илиотропион» (Подсолнечник), представляющая сообразование человеческой воли с Божественной, переложенный с латинского на славяно-русский язык трудами архиепископа Черниговского Иоанна, впоследствии митрополита Тобольского. Предисловие к книге подписали «учителя, послушники и вся во Христе братия архиерейского дома Черниговскаго».

Основой издания явилось сочинение немецкого католического богослова, учителя риторики Мюнхенской семинарии ордена иезуитов Иеремии Дрекслея «*Heliotropium, seu conformatio humanae voluntatis cum divina*», изданного в 1627 г. в Мюнхене. «*Heliotropium...*» в 1630 г. был переведен на польский язык, а в 1688 г. в Москве был издан перевод с польского на русский. Святитель взял для перевода латинский текст, переработал его, адаптировав для православного русского читателя. В его переложении сочинение органично вошло в круг популярного православного назидательного чтения, и уже неразрывно связывается с именем своего переводчика. Святитель Иоанн в 1688 г. перевел книгу на русский язык и издал вначале по частям в «Черниговских Евангелиях», затем отдельной книгой. Популярности «Илиотропиона» способствовало то, что он насыщен рассказами-примерами из Священного Писания, истории, житий святых, эти примеры разъясняют сложные богословские вопросы.

«Илиотропион» включает 5 частей: 1-я рассматривает вопрос о познании воли Божией, о Божием попущении; 2-я – о сообразовании человеческой воли с Божественной, в том числе о признаках человеческой воли, согласной с Божественной; 3-я – о том, что влечет за собой следование человеческой воли воле Божией; 4-я – о препятствиях, мешающих человеческой воле сообразоваться с волей Божией, и о том, как преодолеть их; 5-я – о том, что способствует человеческой воле сообразоваться с Божественной волей. В сочинении утверждается: «Ничего, кроме одних грехов, в мире не происходит без воли Божией» (Илиотропион. 2008. С. 17). Как беды отдельного человека, так и мировые бедствия (голод, засуха, эпидемии и т. п.) происходят по воле Божией, и «случаются они ради достижения праведных целей Промысла Божия; один только грех противен Богу... но попускается Богом ради ненарушения личной

человеческой воли или его свободы. Эта попускающая (грех) воля Божия называется еще домостроительством или Промыслом Божиим» (Там же. С. 18-19).

В богословском творчестве святителя Иоанна затрагиваются 3 ключевых вопроса православной сотериологии: о действии Божественного Промысла (в т. ч. о познании человеком воли Божией); о сообразовании человеческой воли с Божией волей; о происхождении зла.

«Илиотропион» предлагает человеку 7 «заповедей», следуя которым, он может познать волю Божию:

1. нужно отвергаться всего, что отвлекает человека от Бога, противно Его воле;
2. поскольку воля Божия разъясняется человеку законом Божиим и церковными постановлениями, при каждом сомнении он должен пытаться разобраться, чего требуют от него закон Божий и церковное Предание;
3. необходимо благодарить Бога за все;
4. для разрешения своих недоумений человек должен обращаться к «истинно по-христиански живущим толкователям воли Божией» - духовнику, пастырю; из мирян - к родителям, наставникам, воспитателям;
5. если место и время не позволяют просить совета, человек должен постараться сам разобраться, что более угодно Богу;
- 6, 7. необходимо молитвенное обращение к Богу.

Тому, как проявилась воля Божия в Господе Иисусе Христе и каким Его добродетелям нужно следовать человеку, посвящена 5-я гл. 1-й ч. Первое требование Господа к человеку - чтобы воля его была не виновна ни в чем греховном.

Самое большое препятствие, с которым встречается воля человека в следовании Божественной воле - это собственная воля, «своеволие» (Там же. С. 623). Несмотря на столь категоричное утверждение, в «Илиотропионе» свободная воля человека не отвергается: она может быть направлена на стремление познать Промысл Божий, на достижение добродетелей, т. е. является нравственной силой человека в деле спасения.

В книге проводится параллель между названием «Илиотропион» (Подсолнечник) и личностью пастыря. И свою жизнь святитель устроил в соответствии с этими принципами. Как подсолнечник тянется к солнцу, так и владыка «во всяких нуждах, в радости и скорби, в благополучии и злосудии обывающих возводит очи свои сердечныя вгору, оттуда всегда себе обретая помощь» (цит. по: Серафим (Шлыков). 1985. С. 75).

Наша православная гимназия носит имя Святителя Иоанна, покровителя Тобольска и всей Сибирской земли. Мы чтим память Святителя и на его примере, по его заветам и молитвам о нас приобщаемся к вере.

При гимназии вот уже много лет действует летний лагерь «Илиотропион», тематика смен которого направлена на приобщение младших гимназистов к вере. Завершается каждая смена участием в святительских днях – днях почитания памяти молитвенника, просветителя и миссионера Иоанна Тобольского.

Миссионерская экспедиция «Славянский ход» уже давно стала традицией в нашей епархии и гимназии. Участники продолжают просветительские труды святителя Иоанна, путешествуя на теплоходе по реке Иртыш, и так же, как раньше это делал святитель, просвещая народ светом веры Христовой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Карпинский А. М. Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский и всея Сибири. Тюмень, 1899;
2. Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. К., 1912. Т. 3. С. 297-298;
3. Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб., 1862. Т. 2;
4. Скосырев Н. Д., свящ. К биографии митрополита Тобольского и Сибирского Иоанна (Максимовича). Тобольск, 1897;
5. Смирнов Д., прот. Митрополит Тобольский и всея Сибири Иоанн (Максимович) // Тобольские ЕВ. 1912. № 15. С. 332-340;
6. Сулоцкий А. И., прот. Дополнения к биографии митрополита Тобольского Иоанна (Максимовича) // Странник. 1870. № 11. С. 325-338;
7. Сулоцкий А. И., прот. Жизнь Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского и всея Сибири. М., 1849;
8. Филарет (Гумилевский), архиеп. Обзор. 1884. С. 211-213.

**МОЛИТВЕННИК ИОАНН ТОБОЛЬСКИЙ И ПОСЛЕДНИЙ
РУССКИЙ ЦАРЬ:
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ**

*Малышева Дарина,
Православная гимназия
во имя Свт. Иоанна,
митрополита Тобольского,
11 класс (г.Тобольск)*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*Кардашова Г.П.,
учитель литературы*

ПРИЗОВОЕ I МЕСТО

Общеизвестно, что последний русский царь Николай Второй сыграл не последнюю роль в принятии решения о канонизации Иоанна Тобольского. Изучая этот вопрос, я нашла мемуары Анны Александровны Вырубовой, ближайшей подруги императрицы Александры Фёдоровны, по воспоминаниям которой мы и составили рассказ о переплетении судеб святого Иоанна тобольского и последнего российского государя.

Чудесным образом Крестный путь царственных страстотерпцев в 1917-1918 гг. совпал с моим паломничеством, совершенным летом 1916 г., по желанию Императрицы: Петроград - Тюмень - Тобольск - с. Покровское - Екатеринбург.

В Тобольске я останавливалась в губернаторском доме, в котором впоследствии пребывали царственные узники. Совершив паломничество по близлежащим монастырям, я была потрясена красотой и духовностью этого края. В моей памяти остался белокаменный Тобольский Кремль, возвышающийся на горе, и мощи святителя Иоанна, великого русского святого.

Удивительный город –Тобольск. Столько великих людей он принял у себя, столько держал насильно. Меня поразило, что его гости - Иоанн Максимович и Николай Второй с близкими - имеют тесное сплетение судеб, не смотря на многовековую разницу во времени.

Святитель Иоанн является последним святым, канонизированным по личному распоряжению Императора. 20 января 1916 г. императору был представлен синодальный доклад, говоривший о возможности совершить канонизацию митрополита Иоанна. На всеподданнейшем докладе «Государь Император в 21-й день января 1916 г. собственноручно изволил начертать: „Приемлю предположение Святейшего Синода с умилением и тем большим чувством радости, что верю в предстательство святителя Иоанна Максимовича, в эту годину испытаний, за Русь православную“»

В ответ на приглашение губернатора Н.А. Ордовского-Танаевского на канонизацию святителя Иоанна Тобольского 17 апреля 1916 г. Императрица обещала всей Семьей осенью 1917 г. приехать поклониться св. мощам святителя Иоанна, и я хотела вместе с ними посетить это благодатное место вновь. (Увы, этому желанию не суждено было сбыться, и приезд был совершён годом позже и уже не по их доброй воле).

В губернаторском доме царская семья поселилась 13/26 августа, в день отдания праздника Преображения Господня. Сохранилась запись в дневнике

Государыни: «В 12 часов - молебен, 4 монашки из Иоанновского монастыря пели. Игуменья дала Ники – Николаю Александровичу образ св. Иоанна Максимова.»

Впоследствии именно перед этим образом святителя Иоанна Тобольского была отслужена последняя в земной жизни Литургия для царственных страстотерпцев в Екатеринбурге.

Будучи в Тобольске, царственные узники передавали записки с просьбой помолиться за близких им у св. мощей святителя Иоанна; посылали иконки Святого, освященные на мощах.

«Посылаю Вам всем, - писала Великая Княжна Татьяна Николаевна мне, Анне Вырубовой, 6 ноября 1917 г., - четыре образка от Мамы и нас всех. Они лежали на мощах Св. Иоанна Максимова Тобольского. К сожалению, мы не были там, так как не пускают».

Дошла до нас сохранившаяся в Царском фонде одного из архивов и карточка белой бумаги, найденная царевубийцами среди вещей своих жертв в Екатеринбурге. Надпись на ней сообщает: «Освящена на мощах святого Иоанна Тобольского Митрополита 23-го октября 1917. Тобольск».

Каким-то образом царским детям даже в таких условиях удалось получить в эти дни для подарка отцу небольшую иконку святителя Иоанна Тобольского, прославлению которого император, как известно, особенно способствовал. На обороте иконы имелся штамп о ее освящении 5 мая 1918 г. и надпись: «В благословение от святителя Иоанна, митрополита Тобольского и Сибирского».

Эти иконы святителя Иоанна Тобольского, несомненно, носили напутственный характер. Они были подарены детьми своим родителям в день воссоединения царственных узников 10/23 мая 1918 г. (память апостола Симона Зилота) перед их мученической кончиной.

Одним из самых ценных подарков императрицы для меня является двусторонний серебряный образок: на одной стороне было изображение святителя Иоанна, на другой - иконы Божией Матери. Эти образки занимали особое место среди Царских подарков этого времени.

Вера царственных мучеников не была посрамлена. Молитвенным предстательством святителя Иоанна Тобольского высокие узники остались невредимыми в Тобольском заточении. Более того, молитвы Святителя помогали наследнику преодолевать его тяжкий недуг - гемофилию. «Святой Иоанн Тобольский на земле Григория Распутина был заступником за наследника перед Богом». Помню, что еще в предреволюционную пору шапочка с мощей святителя Иоанна, посланная владыкой Варнавой, облегчала страдания цесаревича.

Вспомнилось, как в Покровском Распутин выразил надежду, что когда-нибудь Их Величества приедут к нему в гости.

- Но ведь это так далеко, - возразила я, изумленная его словами.

- Они должны приехать, - сердито проговорил крестьянин. Спустя несколько минут он произнес пророческие слова. - Волей или неволей, они приедут в Тобольск, и прежде чем умереть, увидят мою родную деревню...

Последняя встреча Святителя Иоанна и царской семьи состоялась уже в Ганиной яме с храмовой святыней с удивительным прошлым – иконой святителя Иоанна Тобольского.

Известно, что в честь прославления Святителя император подарил Распутину тот самый образ, который находится сейчас в монастыре на Ганиной яме. Первоначально икона эта находилась в храме села Покровского, на родине Григория Распутина. Насколько я помню, храм тот был выстроен на пожертвования царя по благословению самого Иоанна Кронштадтского.

В советские годы покровский храм был разграблен, иконы растащены. Пропала и распутинская икона Иоанна Тобольского. Один из расхитителей дожил до наших дней и уже совсем старый прибыл в монастырь на Ганиной яме, передав братии в дар, в знак покаяния, старинный образ из села Покровского.

К сожалению, я не застала этого периода, когда на месте захоронения останков царственных мучеников построили монастырь и необычный храм в честь Николая Чудотворца. Его венчает 17 куполов, которые, как считается, напоминают о дате 17 июля 1918 года, дне убийства царской семьи.

Знаю также, что и место для храма было выбрано не случайно. Два пономаря из Вознесенской церкви Екатеринбургa совершали паломническую поездку на Ганину яму. Здесь сделали несколько памятных снимков. На одном из них, говорят, четко проявился огненный квадрат. Это явление было растолковано, как знак, что на этом месте находилось еще одно кострище, на котором сжигали тела членов царской семьи. Здесь и решено было построить новый храм.

В этом храме обрёл покой и образ Святителя Иоанна Тобольского.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вырубова А. А. Неопубликованные воспоминания // Николай II: Воспоминания и дневники. — СПб., 1994. — С. 173—232.
2. <http://www.nashaepoha.ru/?id=2673&lang=1&page=obj47150>
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9>
4. <https://svyatural.com/monastyr-na-ganinoj-yame/>
5. <https://azbyka.ru/days/sv-ioann-tobolskij-maksimovich>

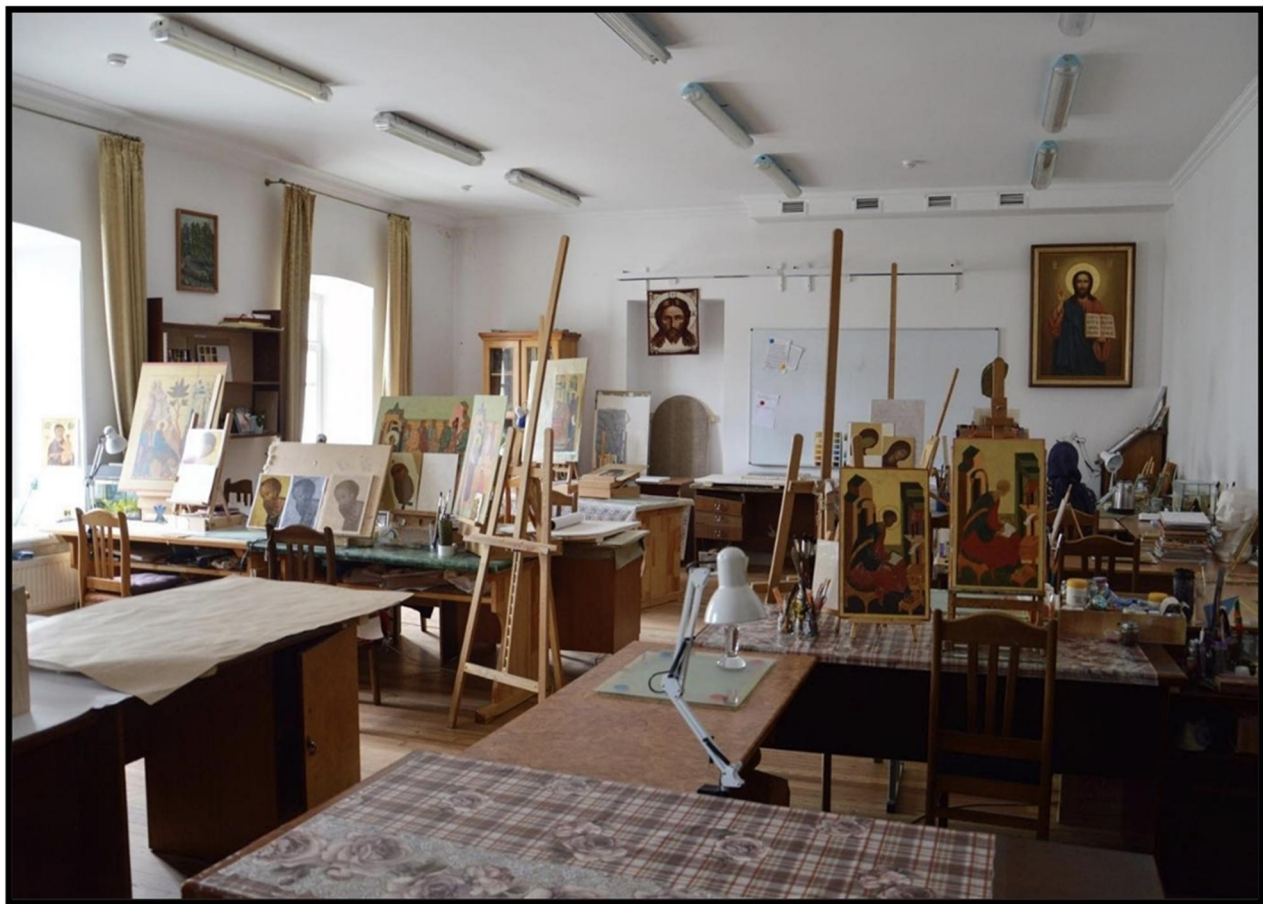
**ИКОНОПИСНАЯ ШКОЛА
ТОБОЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ:
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ**

*Мерзлякова Ольга,
Тимошенко Мария,
Ялунина Александра,
Православная гимназия
во имя Свт. Иоанна,
митрополита Тоболь-
ского,
10 класс (г.Тобольск)*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*Татарникова А.И.,
учитель истории,
канд.ист.нук*

ПРИЗОВОЕ II МЕСТО

ВВЕДЕНИЕ

Неотъемлемой частью российской культуры является культура православная. В XX веке православная культура подверглась жесточайшему государственному диктату, выразившемуся в насильственной секуляризации советского общества, закрытии церквей и монастырей, репрессиях в отношении духовенства и верующих.

Религия в годы советской власти была объявлена «опиумом для народа», а иконописные образы, предназначенные для молитвы, воплощающие представление о Божественном мире, выражающие религиозное чувство и являющиеся неотъемлемой частью православной традиции, – враждебными атрибутами, подлежащими уничтожению.

Период богоборчества и иконоборчества продлился семьдесят лет. С конца XX в., в постсоветский период, началось переосмысление традиционных ценностей и духовности традиционной культуры, вера и Церковь были «возвращены» человеку и обществу.

Одним из структурных элементов православной культуры, получившим новый импульс развития, стала иконопись. За годы забвения Церкви были утрачены не только многие иконы, но и некоторые традиции их написания. Разрушилась складывавшаяся веками система подготовки высококвалифицированных иконописных кадров. В этой связи стало актуальным создание иконописных школ, на которые были возложены надежды на реставрацию сохранившихся старых икон и написание новых.

Цель настоящей работы – охарактеризовать процесс обучения в Тобольской иконописной школе, традиции и новации в работе тобольских мастеров иконописи.

Достижение названной цели предполагает решение нескольких взаимосвязанных задач:

1. проследить историю создания Тобольской иконописной школы и рассмотреть особенности процесса обучения в школе иконописи в Тобольске;
2. выявить традиции и новации в работе мастеров иконописной школы в Тобольске.

СОЗДАНИЕ ТОБОЛЬСКОЙ ИКОНОПИСНОЙ ШКОЛЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В НЕЙ

В начале 1990-х гг., когда антирелигиозная политика государства «сошла на нет», начался процесс повсеместного открытия православных церквей и монастырей по всей стране. Коснулся этот процесс и Сибири. В 1994 г. по благословению епископа Димитрия в Тобольско-Тюменской епархии была со-

здана иконописная мастерская. Ее возглавил поступивший в 1991 г. на обучение в Тобольскую Духовную Семинарию Алексей Князев. Он первым начал писать в Тобольске иконы. Так, в 1992 г. Алексей Князев пишет фрески на барабане колокольни Абалакского монастыря и на колоннах Софийско-Успенского кафедрального собора.

В 1993 году Алексей Князев принимает монашеский постриг с именем Алипий. Вокруг него собираются любители церковного искусства, из них образуется иконописный кружок при Тобольской духовной семинарии, посещать который могли все желающие. Вскоре владыка Димитрий направляет игумена Алипия (Князева), имеющего светское художественное образование, в иконописную школу при Московской духовной семинарии. Там выпускник Тобольской семинарии знакомится с технологией канонической темперной иконописи и смежными дисциплинами.

В 1994–1996 гг. перед руководством епархии встает задача сформировать профессиональный педагогический состав зарождающейся иконописной школы. При этом было важно, чтобы новый коллектив владел основами иконописного мастерства, что для постперестроечного времени было весьма не просто.

В 1996 г. иконописная мастерская была реорганизована в иконописную школу при Духовной Семинарии. Таким образом, иконописная школа открыла свои двери желающим.

В первый год функционирования Тобольской иконописной школы в ее первом классе числилось только шесть учащихся. Преподавание велось выпускниками иконописной школы при Московской духовной академии и семинарии: И.В. Рыковой, В.В. Барановым, П.В. Анциферовым. В следующем учебном году иконописная школа выросла до 23-х человек.

Основными учебными предметами наряду с иконописанием были основы стенописи и реставрации станковой живописи. Во второй год существования школы к общему курсу занятий добавились многие богословские дисциплины, нужные церковному художнику.

В 1999 г. состоялся первый выпуск иконописной школы. Выпускники, получившие специальность «иконописец», разъехались по епархиям региона и на север Тюменской области, в автономные округа.

В следующем году (2000 г.) состоялась совместная поездка студентов и преподавателей в Оптину пустынь – ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви, расположенный неподалеку от города Козельска Калужской области. Цель поездки – знакомство с технологическим процессом фресковой живописи по сырому.

На протяжении последующих лет иконописная школа продолжала и продолжает динамично развиваться, постоянно растет число учащихся и преподавателей. К настоящему времени в состав преподавательского состава иконописной школы входят некоторые лучшие ее выпускники.

Возглавляет иконописную школу иерей Виталий Ведерников.

В наши дни тобольские иконописцы изучают следующие предметы: из специальных – иконописание, фреску, иконоведение, основы реставрации, историю церковного искусства; также изучаются богословские предметы – библейская история, Священное Писание Ветхого и Нового Завета, катехизис, церковнославянский язык, история Русской Церкви и общецерковная история.

Студенты и преподаватели совершают творческие поездки в храмы-памятники и музеи Центральной России, где не только знакомятся с шедеврами древнерусского искусства, но и делают копии с иконописных и фресковых подлинников, которые используются для учебного процесса и организации тематических выставок.

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В РАБОТЕ МАСТЕРОВ ИКОНОПИСНОЙ ШКОЛЫ В ТОБОЛЬСКЕ

За двадцать пять лет своей работы Тобольская иконописная школа зарекомендовала себя как школа-преемница традиций других иконописных школ и одновременно как школа, имеющая свой собственный «почерк» в написании икон.

Школа характеризуется многими специалистами-искусствоведами и историками как преемница лучших традиций иконописи московской школы Троице-Сергиевой лавры.

В 2006 г. преподавательский совет школы принял деятельное участие в разработке концептуального решения росписи Софийско-Успенского собора. Правительство Тюменской области прислушалось к аргументации Епархиального совета воспроизвести роспись в соборе в традициях иконного искусства XVII в., а также реконструировать сохранившиеся на южной стене храма фрагменты живописи начала XVIII в.

Спустя год, в 2007 г., преподаватели и студенты приступили к росписи придела святителя Иоанна Златоуста Софийско-Успенского собора Тобольского кремля и храма в честь преподобного Сергия Радонежского в ризнице Софийско-Успенского собора.

В 2008 г. при иконописной школе была открыта реставрационная мастерская. Сегодня в ней трудятся 4 аттестованных специалиста по реставрации металла, ткани и станковой живописи.

Когда происходил современный процесс становления тобольской иконописной школы, перед группой преподавателей была поставлена еще одна очень важная цель: изучать иконы, которые были написаны в дореволюционные годы на территории Сибири, обращая внимание на их особенности. С этой целью были предприняты экспедиционные поездки в древнейшие храмы Тюменской епархии, чтобы изучить и задокументировать дошедшие до нас старинные иконы и предметы церковного искусства. По сути, эта работа стала продолжением той собирательской деятельности, которую предприняли первые ученики иконописной школы на рубеже 1990-2000-х гг., когда было принято решение организовать в Тобольске церковное древлехранилище.

Начиная с 1998 г. экспедиционные поездки по храмам Тюменской епархии становятся постоянными. В ходе них преподавателями и студентами иконописной школы были выявлены ценные памятники истории и искусства. Кроме того, в подобных экспедициях производится фотофиксация икон и предметов церковного искусства и на них заводится учетная карточка. В отдельных храмах составлены паспорта на наиболее ценные иконы. Приходские священники передают в древлехранилище иконы, которые находятся в аварийном состоянии или являются не востребованными.

Таким образом, в настоящее время составлена база данных, которая позволяет увидеть картину развития сибирской иконы. И это ценнейший материал. Ведь история развития сибирской иконы только в последние двадцать лет стала достоянием общества. Тобольск стоял у истоков сибирской иконописи, поэтому та работа, которая проведена коллективом иконописной школы, имеет немалую ценность и в общероссийской истории. За прошедшие годы был собран фонд, состоящий из четырех с лишним тысяч единиц хранения.

Собранные в фонде иконописной школы памятники церковного искусства легли в основу музейно-выставочной работы, которая проводится педагогическим составом и студентами. Кроме того, в фондах иконописной школы имеется большая этнографическая часть: коллекция народного костюма и крестьянского быта, которая параллельно собиралась все это время.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2021 г. Тобольской иконописной школе исполняется 25 лет.

Несмотря на молодой возраст, иконописная школа заслужила авторитет среди иконописных школ страны. Ее выпускники трудятся в храмах по всей России. Иконы, написанные учениками и выпускниками школы, украшают храмы и монастыри не только Тобольско-Тюменской, но и других епархий.

В иконописной школе чтятся традиции иконописи, заложенные с древних времен. Особое место занимает копияная практика, благодаря которой

ученики Тобольской иконописной школы сохраняют преемственность в освоении рисунка и основ композиции, изображении лика Господня и святых. Особенно заметна преемственность образовательных и художественных иконописных традиций московской иконописной школы Троице-Сергиевой лавры.

Однако есть и новации в работе Тобольской иконописной школы. К их числу можно отнести влияние старинных сибирских икон на стиль иконописи, характерный для школы. В иконах нередко проявляется индивидуальность автора, особенно в иконографии новопрославленных и местночтимых святых (Иоанна Тобольского, священномученика Гермогена и др.).

Представляется, что Тобольская иконописная школа и дальше будет успешно развиваться, в ее стенах будут учиться способные ученики, а иконы, написанные ими, займут достойное место в храмах и душах верующих.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Велижанина Н.Г. О своеобразии иконописи Западной Сибири// Сибирская икона. Омск, 1999.
2. Гольцова Н.В. Тобольская иконописная школа как преемница традиций Троице-Сергиевой лавры // Идеи и идеалы. 2012. № 4 (14). Т. 2. С. 110–121.
3. Иконописная школа при Тобольской Духовной Семинарии // Сибирская православная газета. 2019. № 7.
4. Прохорова Т.В. Сибирская икона XVI – XIX вв.: становление и развитие иконографической традиции: автореферат канд. искусствовед. наук. Новосибирск, 2012.

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ

В 2021 г. наша иконописная школа отмечает свое 25-летие. Ее возглавляет о. Виталий Ведерников.

2: Представьте, что мы ученицы иконописной школы и послушайте наш диалог, через который мы попытаемся рассказать о самой школе, ее традициях иконописи и новациях.

3: Девочки, скоро начнутся занятия, придет преподаватель, давайте готовиться! (*достаёт краски*)

2: Маша, а как ты оказалась в иконописной школе?

1: Я последовала примеру старшего брата. Он и еще пять человек в 1996 г. поступили в только что открытое при семинарии иконописное отделение. Изучали древние иконы, реставрировали, копировали их. Брат мне много рассказывал о своей учебе. Особенно ему запомнилась поездка в Оптину пустынь. Там он узнал о технологии фресковой живописи по сырой штукатурке.

Я слушала его рассказы с интересом и решила попробовать свои силы. И тоже поступила

3: А я с детства с родителями ходила в храм Божий и любовалась иконами. Есть в них что-то необыкновенное, живое!!! Приехала в Тобольск чтобы поступить в иконописную школу, сдала на отлично русский язык, основы православной веры, рисунок, прошла собеседование с заведующим и преподавателями, с Ректором, прошла медосмотр и вот, я здесь!

2: Девочки, а какие предметы вам больше всего нравятся?

1: Мне иконоведение и основы реставрации, а из общих предметов – история Русской Церкви и общецерковная история, катехизис.

3: Мне больше нравятся история церковного искусства, библейская история, иконописание и фреска.

2: А я с удовольствием хожу на уроки по церковнославянскому языку и Священному писанию. Ну и иконопись мне тоже очень нравится!

3: Да, иконоведение и иконопись, пожалуй, основные предметы. Вот только даются тяжело. Преподаватель всегда говорит, что наша задача научиться писать икону не как иллюстрацию к Евангелию или к событиям из жизни Церкви. Потому что икона не изображает. Она являет!!! Являет Бога нашего Иисуса Христа, Богородицу, святых апостолов... Икона – это образ, святыня. Вот я и думаю, как научиться в совершенстве писать иконы?

1: Научимся, главное старание и Вера! С Божией помощью освоим учение. Наши предшественники с благословения Владыки смогли отреставрировать старинные сибирские иконы, освоили традиции иконописания московской школы, особенно Троице-Сергиевой лавры. И мы сможем!

2: Сможем. Мы итак уже многое узнали. Например, что для иконы нужна доска из натурального дерева, укрепленная сзади дубовыми шпонками. На доску надо наклеить тонкую ткань-паволоку и нанести основу – меловой левкас. Левкас – это смесь мела и клея.

2: Мы уже знаем как готовить темперные краски на основе куриных яиц, вина и смеси из растертых полудрагоценных камней, как правильно выстраивать цветовое соотношение на иконе. А скоро научимся прорисовывать детали одежды, а потом и лик.

3: Эх, скорее бы уже не только копированию икон обучиться, но и самой большую икону написать!

2: Ишь, какая быстрая! Обучение в школе длится 5 лет, а ты еще только на первом курсе! Большие иконы в иконостас со второго курса начинают писать, да и то самые способные и прилежные ученики! А нам сейчас надо освоить рисунок, основы композиции, научиться краски подбирать! А еще надо уметь раскрыть икону – то есть заложить основные тона.

1: Ты права. От начала работы над иконой до ее завершения долгий путь. Нас преподаватели учат не торопиться, иметь кроткий, смиренный и благоговейный нрав. Душа, помыслы и тело человека, пишущего святые образы, должны быть чисты. Надо следовать образцам древних мастеров и не поддаваться искушению в гордыне превзойти их! Тогда получится сдать годовой рисунок и написать икону.

2: Моя мечта – освоить технику написания образов особо почитаемых местных святых, Казанской и Тобольской икон Божией Матери, иконы «Знамения Абалацкая». А еще священномученика Гермогена Тобольского!

3: А к концу учебы поучаствовать в создании фресок, да по сырой штукатурке расписать стены храма.

1: Полно, девочки! Сейчас начнется занятие! Давайте прочтем молитву перед иконописанием и приступим к работе!

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Сый неописан по естеству Божества, и ради спасения человека в последние дни от Девы Богородицы Марии неизреченно воплотивыйся, и благоволивый тако во плоти описуем быти, иже святыи образ пречистаго лика Твоего на святом убрусе напечатлел еси, и оным недуг князя Авгаря уврачевал еси, душу же его просветил еси во еже познати истиннаго Бога нашего, Иже Святым Духом вразумил.

Благослови нас, Господи, на доброе дело во славу Твою!

Тобольской иконописной школе уже четверть века. Ее выпускники трудятся в храмах по всей России. Иконы, написанные учениками и выпускниками школы, украшают храмы и монастыри не только Тобольско-Тюменской, но и других епархий.

В иконописной школе чтятся традиции иконописи, заложенные с древних времен. Особое место занимает копийная практика, благодаря которой ученики Тобольской иконописной школы сохраняют преемственность в освоении рисунка и основ композиции, изображении лика Господня и святых. Особенно заметна преемственность образовательных и художественных иконописных традиций московской иконописной школы Троице-Сергиевой лавры.

Однако есть и новации в работе Тобольской иконописной школы. К их числу можно отнести влияние старинных сибирских икон на стиль иконописи, характерный для школы. В иконах нередко проявляется индивидуальность автора, особенно в иконографии новопрославленных и местно-чтимых святых (Иоанна Тобольского, священномученика Гермогена и др.).

Представляется, что Тобольская иконописная школа и дальше будет успешно развиваться, в ее стенах будут учиться способные ученики, а иконы, написанные ими, займут достойное место в храмах и душах верующих.

**ТЮМЕНСКАЯ ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»**

*Заика Алена,
Православная гимназия,
9 класс (г.Тюмень)*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*Петрова Л.Н.,
учитель русского языка и литературы*

ПРИЗОВОЕ II МЕСТО

Икона Божией Матери «Знамение» – главная святыня Тюменского Знаменского кафедрального собора.

Она написана по образу Новгородской иконы «Знамение». Руки Девы Марии на иконе подняты вверх, ниже Её лика. В овальной сфере изображается Младенец Иисус со свитком в руке и благословляющим жестом. Овал, как правило, является символом откровения и божественной принадлежности. Сама икона по форме является восьмиугольником - фигурой, очень близкой к овалу. Присутствие в композиции Ангельских и Небесных Сил означает то, что Богоматерь своим смиренным согласием на участие в акте Боговоплощения поднимает человечество на ступень выше Ангелов и Архангелов, ибо и Бог, по словам святых отцов, не воспринял ангельский образ, но облекся в человеческую плоть.

Датой написания Тюменской иконы «Знамения» считается 1642 г., была написана неким Спиридоном-иконником, выходцем из Великого Устюга.

Икона уцелела в двух пожарах, случившихся в Тюмени в 1697 и 1766 гг. Но особенно стали чтить икону «Знамение» только с 1848 г., когда в Тюмень впервые пришла эпидемия холеры. В воскресный день 8 августа полагаясь на вещий сон, приснившийся одному из прихожан Знаменской церкви, жители города вышли на крестный ход с иконой Знамения. После этого события смертность от болезни начала снижаться, а сентябре эпидемия прекратилась.

Вторая эпидемия холеры случилась в 1892 г. Каждый день в городе умирало приблизительно 170 человек (для сравнения, во время первой эпидемии умерло всего 212 человек). Город снова поднялся на Крестный ход с иконой, и жаркая погода сменилась прохладой, дождём, а болезнь начала утихать. С тех пор Крестный ход с иконой Божьей Матери «Знамение» проходит в Тюмени каждый год.

В революционное время оригинальная икона затерялась. По некоторым сведениям, её нашли в 1945 г. Также возможно, что найденная икона была срисована с оригинальной. Участница восстановления собора Ангелина Александровна Сартакова в отношении иконы «Знамение» поясняет следующее: «В 1945 г., когда собор передали верующим, на колокольне была обнаружена Знаменская икона. Стояла она ликом к стене. Сначала думали, что это какой-то деревянный щит, но, когда его повернули – ахнули. Поняли, что обрели большую святыню. Поновлялась ли эта икона впоследствии иконописцами? Не знаю. Думаю, что Богородица Сама сохранила Себя в таком замечательном виде».

Тюменская икона Божьей Матери «Знамение» и сейчас находится в Знаменском кафедральном соборе. К ней приходят просить милости и помощи. Однако, к Божьей Матери мы можем обратиться в мыслях, не обязательно видеть икону, она непременно услышит наши молитвы.

Иконе Божьей Матери «Знамение» посвящается авторское стихотворение:

МАТЕРЬ БОЖИЯ

*Она смотрит на нас, на людей,
С высоты необъятного неба.
И всех нас, как родных детей,
Видит Наша Пречистая Дева...*

*Загляни в Её светлые очи -
Улыбается или грустит?
Дни перед Ней пролетают и ночи,
Что для нас Она чудом хранит.
Что ни сделаем - грех иль добро,
Она встанет за нас, на защиту,
Перекрестит перед Богом чело,
И возьмётся опять за молитву.
Нам дарует для жизни простор,
Так, как мама нам жизни дарует.
Ты начни с Ней простой разговор,
И не бойся - Она тебя любит!
И хранит нашу землю Знаменьем,
И всегда Она с нами везде.
В путь направит благословеньем,
Чтобы мы не упали нигде.
Прикоснусь благодарно душою
К этим добрым и честным рукам.
И с улыбкой крещусь я простою,
С какой дети смотрят на мам.*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тюменская икона Божией Матери «Знамение» // http://www.tobolsk-eparhia.ru/p/pages.php?id=t04_11
2. Сибирская Православная газета // <http://www.ihtus.ru/122014/st111.shtml>
3. Сибирская Православная газета // <http://www.ihtus.ru/82005/i1.shtml>

**ИКОНА ИОАННА ТОБОЛЬСКОГО
В ИОАННО-ВВЕДЕНСКОЙ ЖЕНСКОЙ ОБИТЕЛИ:
ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ**

*Баранова Кристина,
Православная гимназия
во имя Свт. Иоанна,
митрополита Тобольского,
9 класс (г.Тобольск)*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*инокиня Елисавета
(Васильева)*

ПРИЗОВОЕ III МЕСТО

Имя святителя Иоанна Тобольского дорого всем учащимся нашей гимназии. Дважды в год мы чтим память святого в храме, в день обретения мощей посвящаем первоклассников в гимназисты.

В Иоанно-Введенском женском монастыре находится икона святителя Иоанна, митрополита Тобольского, привезенная из г.Твери в 2015 г.. Икона размером 90х70 см, храмовая, вероятно написанная в 80-х гг. XIX столетия, по стилю отнесенная к Урало-Сибирской манере письма.

Чудесную историю возвращения в дорогие сердцу сибирские просторы и обретения иконой родной обители я хочу передать вам от имени дарительницы - Натальи Нифонтовны Протопоповой.

«Мой отец, протоиерей Нифонт, был репрессирован в 30-е годы. В ту пору я была студенткой медицинского училища. Решила написать письмо товарищу Сталину с просьбой помиловать отца –

человека доброго, незлобивого, не вступавшего в конфликт с действующей властью. Ответом на моё послание стали арест и ссылка в один из лагерей г. Тагила.

В течение двух месяцев везли нас по этапу в Тагиллаг. Как сейчас помню жаркую летнюю пору, товарный вагон и постоянную жажду.

- Помню, привезли нас. День яркий, солнечный. Из вагона бросили трап и кричат: «Медики есть?» Я взяла свой узелок и пошла по трапу. Сделала несколько шагов и упала, потеряв сознание. Потом в лагере шутили, что приняли медика на носилках...

Стала работать в тюремном лазарете. Среди заключенных свирепствовал сыпной тиф. Думала, что не выдержу, умру среди клопов и вшей. Бог миловал. Перевели меня в хирургическое отделение, где очень пригодилось умение обращаться с иглой, ниткой и ножницами. Ещё в тюрьме одна добрая женщина обучила меня вышивке. Каждую свободную минутку я использовала для занятия любимым своим делом - вышивкой. Работами одаривала хороших людей, среди которых были врачи и медицинские сестры, работающие рядом.

О жизни в лагере рассказываю я в книге «Я испытал тебя в горниле страдания. Схимонахиня Антония», вспоминаю, как познакомилась с будущим мужем, как старалась не растерять добра и тепла, завещанных мне моими родителями.

После освобождения мы переехали с мужем в Тверь, где прожили долгую, счастливую жизнь.

После смерти мужа я продавала катер. На объявление о продаже откликнулся военный, который служил в военном институте в Твери. Сам он приехал из Тобольска, где проходил военную службу. Как ему досталась икона, он мне не рассказал. Зато поведал, что в общежитии, где он жил, места для большой иконы не оказалось, так она и стояла нераспакованной, за гардеробом. Ему не хватило пятьдесят рублей расплатиться за катер, и он предложил доплатить иконой. Я с радостью согласилась, и только дома распаковав икону увидела, что это образ святителя Иоанна Тобольского...

Тридцать лет! Я с этой иконой прожила тридцать лет! Я с батюшкой Иоанном беседовала, ему жаловалась, ему радовалась. Мне хорошо с иконой этой жилось, уютно, спокойно...

Исполнилось мне девяносто два года и решила иконе дом найти надёжный и добрый. Я искала пути, как мне отправить батюшку Иоанна на его родное место. Бог помог – нашёлся монастырь под Тобольском. Монахини с радостью согласились принять икону в дар и на молитвенную память, а я с радостью подарила!».

Наталья Нифантьевна Протопопова посвятила себя медицине, но занималась вышивкой всю свою жизнь. Ее работы выставлялись не на одной выставке, удостоились множества грамот и призов, и даже попали на выставку в Париж. Ныне хранятся в Тверском музее.

А в нашем монастыре, перед иконой великого молитвенника, скромного, сострадательного Святителя молятся, взывая о помощи, бедные, больные, в горе, нужде. Он помогает в учёбе, в создании школ, учебных заведений. Попавшим в тюремное заключение даёт утешение, укрепление в вере. Не оставляет без помощи всех, кто обращается к нему с молитвой.

И теперь я знаю, кто сохранил и вернул этот образ в наш город, в Иоанно-Введенский женский монастырь.

**ИСТОРИЯ ПЕРЕВОДА И ИЗДАНИЯ КНИГИ
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА МАКСИМОВИЧА
«ФЕАТРОН»**

*Гранкина Ангелина, 16 лет
Православная гимназия,
г. Тюмень*

РУКОВОДИТЕЛЬ:
*Петрова Л.Н.,
учитель русского языка и литературы*

ПРИЗОВОЕ III МЕСТО

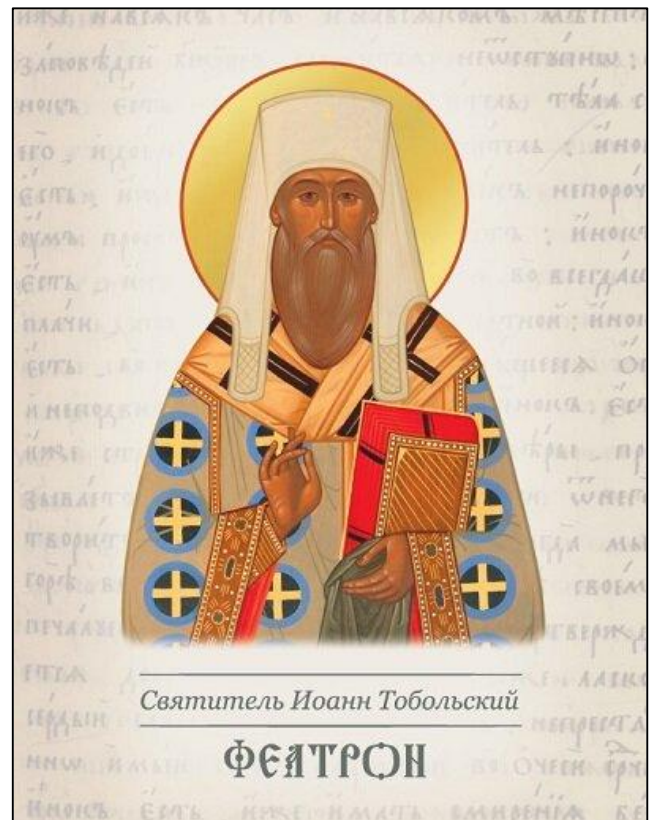

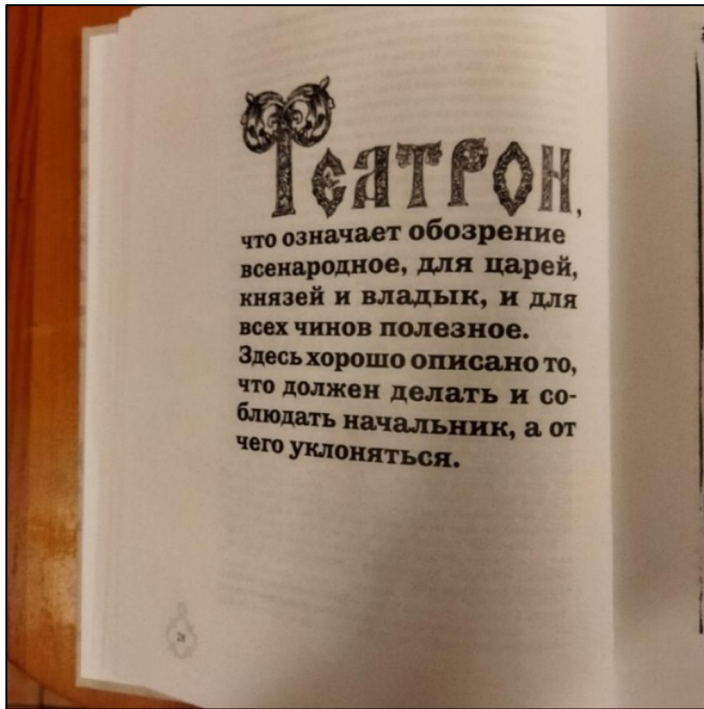
Иоанн Тобольский родился в 1651 г. в городе Нежине недалеко от Чернигова в знатной и благочестивой семье Максимовичей, с детства любил бывать в церкви и читать Священное Писание. По окончании Киевской коллегии он 8 лет преподавал в ней латынь. В Киево-Печерской обители он и принял монашество.

Святитель Иоанн обладал талантами писателя и проповедника. Он опубликовал несколько книг духовных поучений, его литературное наследие составляет около десятка книг.

Я остановилась на книге “Феатрон”, единственной не переведенной на современный русский язык. Первые попытки перевода были предприняты в начале 2000-х гг. Наш педагог Петрова Людмила Николаевна и ее коллега по университету Александра Павловна Ушакова полностью перевели эту книгу, но дело по изданию дальше не пошло, хотя этот труд занял у них более полутора лет.

Свой перевод этой книги на современный русский язык сделали Мирослав Юрьевич Бакулин и Тимофей Сайфулин. Надо отдать должное всем вышеупомянутым людям, поскольку этот труд был очень тяжел, перевод в свою очередь осложняется тем, что произведение включает в себя повествования, нравоучения, мифы, отрывки из поэтических и прозаических текстов, из Псалтири, Евангелия. Также имеются авторские вкрапления в стихотворной форме, начинающие и завершающие главы произведения.

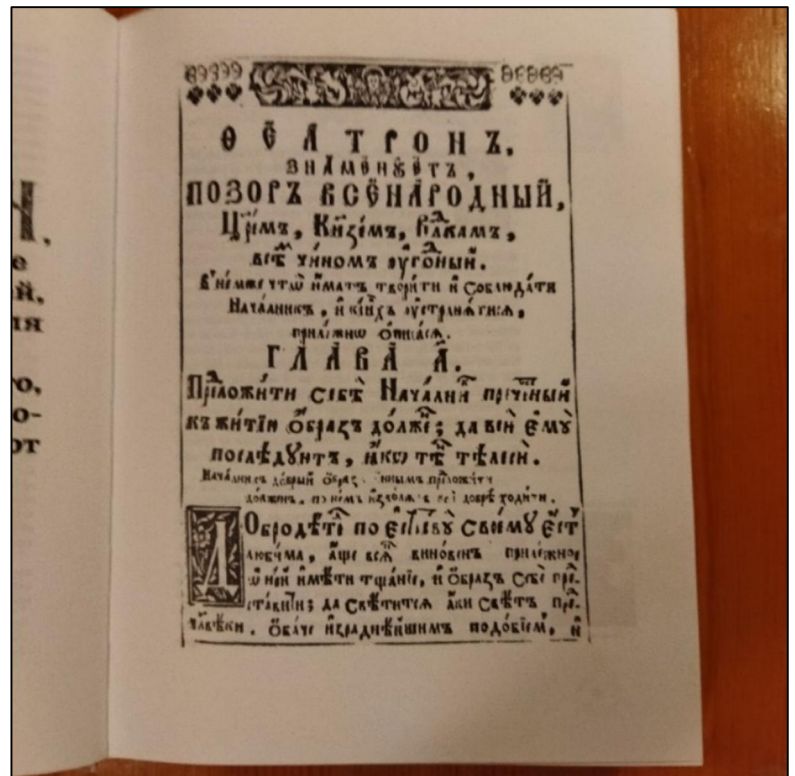

«Феатрон» был написан в 1703 г., напечатан в Чернигове 1708 г. Книга была реакцией на изменение устройства царской власти в лице реформатора Петра I. История гласит, что царь, несмотря на множество достаточно резких высказываний по поводу должного нравственного облика правителя, наградил святителя Иоанна высшей благодарственной грамотой за эту книгу и хранил её в своей личной библиотеке. Сейчас это издание хранится в музее книги Российской государственной библиотеки в фонде «Старопечатные книги».

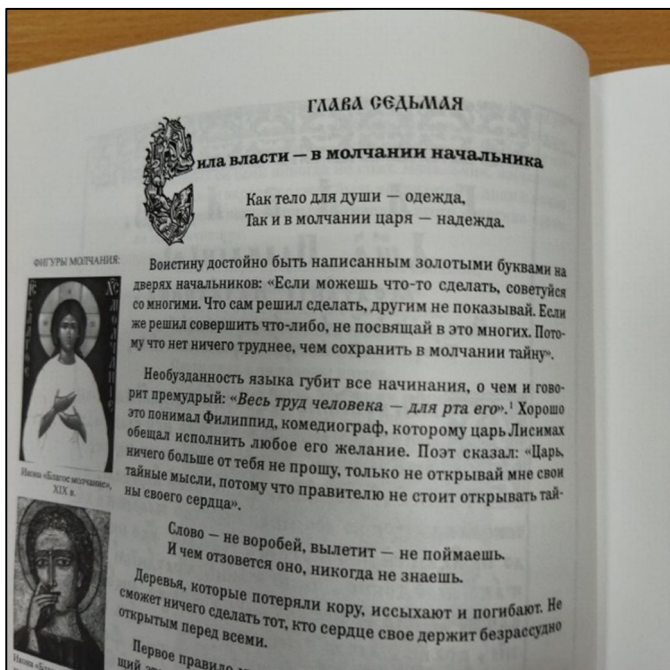
Полное название книги Иоанна Максимовича звучит так: «Феатрон, что означает обозрение всенародное, для царей, князей и владык, и для всех чинов полезное. Здесь хорошо описано то, что должен делать и соблюдать начальник, а от чего уклоняться». Иными словами, книга посвящена теме власти. Главное в этом труде - указания на необходимость честного служения своему Отечеству. Книга в большей степени носит светский характер, поскольку адресована «царям», «владыкам» и «всем начальствующим».

Хотя в основе её полученных лежат христианские заповеди, она понятна и людям, далёким от православной веры. В произведении говорится о ценностных поведенческих ориентирах, сохраняющих свою значимость там, где есть человеческое общество, которое должно жить по определенным законам и правилам.

В «Феатроне» 30 глав. Все они имеют разный характер. Например, в 7 главе

говорится: «Сила власти - в молчании начальника». 3 глава говорит о милосердии: «Основание царства - милосердие начальника. Крепость его - проявление милосердия». 2 глава гласит: «Если будет начальник неразлучным спутником истине, то будет и держава его процветать навек».

Книга святителя Иоанна Тобольского «Феатрон» - это глубокий духовный взгляд на власть во всех её исторических направлениях. Автор пишет не только о нравственном аспекте управления государством, людьми и самим собою, но и даёт невероятное количество примеров для усвоения Евангельских истин. Эта книга - энциклопедия власти, данная с позиции православного христианина. Она была издана в 1708 г. и никогда до наших дней не переводилась на со-

временный русский язык, но сегодня эта книга послужит добрым советом для всех, ищущих духовной жизни во Христе. Очень бы хотелось, чтобы каждый руководитель прочел её. Нравственные истины не устаревают.

