

а

Эколого-краеведческий образовательный маршрут

Название маршрута: **Дорога к Храму**

Форма организации маршрута: автобусная экскурсия для детей, дневная пешая или велосипедная экскурсия для взрослых.

Цель маршрута: создание условий для углубления знаний о местной святыни, воспитание нравственных качеств личности, понимающей своё единство с окружающим миром.

Категория туристов, возраст и количество:

Целевой аудиторией программы являются:

- учащиеся общеобразовательных учреждений (10 +);
- взрослое население и гости села;
- семьи с детьми.

Для участия в экскурсионной программе формируются группы от 7 до 12 человек.

Транспорт:

Школьный автобус для детской экскурсии, велосипеды для категории 14+

Из Костромы: рейсовый автобус, стоимость 650 руб. (взрослый), 330руб. (детский)

Из Макарьева: рейсовый автобус, стоимость 130 руб.

По предварительному заказу возможна организация питания в столовой МКОУ Нежитинская СОШ или на базе отдыха.

Продолжительность экскурсии: 2 часа

Паспорт эколого-краеведческого образовательного маршрута

Название маршрута	Дорога к Храму
Цели и задачи маршрута	<i>Цель маршрута:</i> познакомить участников маршрута с историей сельского Храма и прилегающей к нему улицы; <i>Задачи:</i> -воспитание нравственных качеств личности, понимающей своё единство с окружающим миром. - воспитание бережного отношения к культурному и историческому наследию родного края.
1. Справочные сведения о маршруте	
Предмет маршрута	историческое краеведение
Вид туризма	автобусный для детей
Фактическое время прохождения	2 часа
2. Карта маршрута	

а

4. Краткая характеристика объектов на маршруте

1. Часовня

Дорогу к Храму предваряет деревянная Часовня, построенная прихожанами отцом и сыном; Кайкиным Виктором Васильевичем и Кайкиным Михаилом Викторовичем на месте прежней часовни, разрушенной в начале 20-го века.

3. Улица Школьная

Улица ведёт к Воскресенскому Храму. Это самая старая улица села Нежитино. Когда-то здесь стояла деревянная церковь, привлекала внимание гостей и проезжих торговая площадь с торговыми рядами и старинными деревянными постройками.

Сейчас на этой улице от прежней самобытной картины сельского уклада конца 19-го начала 20-го годов осталось несколько строений, да и то модернизированных. Рядом с Храмом стоит церковный дом.

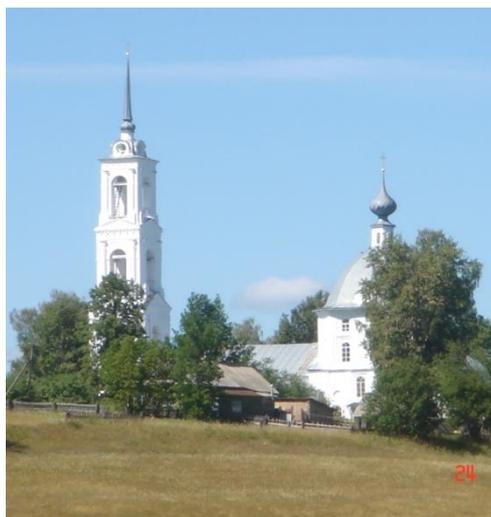
В нем прежде размещалась Земская школа. До прихода Советской власти в школе обучалось 40-50 детей. Оборудование школы было нищенским: две карты, один арифметический ящик и метровая линейка. Оканчивали школу в год не более 6-8 человек (школа была трёхклассная). Первой учительницей была Мария Николаевна Польская. Ей помогал сын священника Воскресенского Храма Александр Порфирьевич Скворцов. В тридцатые годы двадцатого столетия в Нежитино открылась семилетняя школа. В доме репрессированного лесопромышленника Флягина Матвея Фёдоровича. А это здание отдали Нежитинской школе для интерната. Там жили дети из отдалённых деревень: Иванова, Огаркова, Ефимова, Козлова, Сивкова и Савина. В 1977 году, когда было построено здание нового интерната, в этом доме разместилась учебная мастерская по изучению тракторов и сельскохозяйственной техники. Преподавал здесь Гришин Аркадий Георгиевич. В 1988 году, с открытием Храма, дом возвратили церкви. После серьёзного ремонта сюда заселилась семья священника – О.Иоанна.

Напротив – старое строение – дом бывшего священника Храма – Скворцова Порфирия Андреевича, репрессированного в 30-х годах.

После чего, этот дом перешёл на баланс сельской администрации и стал коммунальной квартирой. В нем проживали по 2-3 семьи.

3. **Храм
Воскресения
Христов**

Краткие сведения о приходских церквях Костромской епархии. «Справочная книга». Издание Редакции Костромских Епархиальных Ведомостей. Кострома 1911 год.

.....
.....

«Воскресенская церковь» села Нежитина зданием каменная, с такою же колокольнею, постр. в 1803 году тщанием прихожан. Ограда каменная с железными решётками. Кладбище в церковной ограде. Престолов - 3: а) во славу Воскресения Христова; б) введения во Храм пресвятой Богородицы; в) святителя Николая Чудотворца. Постоянные средства церкви – проценты с капиталов общего назначения на сумму 550 рублей. Расстояние от Костромы – 150 вёрст, от Макарьева – 62 версты, от почтово – телеграфной станции, паровой пристани и торгового пункта в г. Юрьевце – 18 вёрст, от больницы – 12 вёрст, от железнодорожной ст. Кинешма – 70 вёрст. Ближайшия церкви – с. Хороброва и Коршунского в 10 верстах.

Причет церковный: диакон и 2 псаломщика. Постоянные средства – проценты с общего причтового капитала в 2202 руб. Причтового дохода при богослужении и требоисправлении бывает до 700 руб. в год. Церковных помещений для притча нет, квартирных денег не выдаётся. В пользовании причта состоят церковные земли 43 дес. 932 ка.с.. Планы и межевыя книги есть.

Прихожан 1744 мужского пола и 1845 женского пола. По роду занятий приход сельскохозяйственный (оседлый). Раскольников нет. Приходских селений – 30, дальнейшия в 8 верстах от церкви. Препятствий к сообщению нет. В приходе 3 земския школы».

С приходом Советской власти судьба Храма складывалась довольно печально, впрочем, как и судьбы всех православных церквей. В 1925 году по приказу представителя сельского совета Борисова со Звонницы Храма был сброшен последний колокол – самый большой. Его вес – 450 пудов, а через четыре с половиной года (10 марта 1930 года) был репрессирован и сослан в Соловки «за антисоветскую пропаганду» священник Храма Воскресения Христова – Скворцов Николай Порфирьевич, 1983 года рождения, отец троих детей, вдовец. Он не вынес тяжёлых условий ссылки и через год скончался. В 1989 году Николай Порфирьевич был реабилитирован, о чём сообщила его внучка. Она прислала справку о реабилитации в школьный музей.

Несколько лет священствовал в храме О.Александр Лебедев. Он стал последним священником Воскресенского Храма. Его служения было трудным и привело всю его к печальным событиям. Дети были вынуждены отказаться от своего отца, жена уехала, чтобы спасти себя от постоянных домогательств Советской власти, а о.Александр, парализованный, доживал свои последние дни жизни у чужих людей. Накануне Великой Отечественной войны церковь была закрыта и разграблена...

Более 40 лет Храм использовался не по назначению. Всё, что можно было унести из него – расхищалось. Потом несколько лет там хранилось зерно. Надо сказать, что группа верующих женщин, как могли, пытались сохранить имущество церкви, да и само здание. Латали украдкой, белили, хранили по домам реликвии Храма, церковную утварь. Во второй половине 20-го века прихожане ходатайствовали об открытии Храма. Возрождение началось только в 1985 году. В 1988 году Храм был готов для освящения и принятия первых, уже в большинстве своём не очень верующих прихожан. Новый священник – Веретяк Иван Иванович – стал продолжателем православных традиций на Нежитинской земле. Ожила и звонница. Освоили искусство звонарства сыновья о.Иоанна – Мануил и Фёдор, да его племянник Попович Вениамин.

У каждого из вас есть своя малая родина, тот уголок России, где проходит ваша жизнь, где ваши родные и друзья, любимые местечки и заветные уголки. Сейчас кажется, что ты слился воедино с родными местами и не мыслишь себя где-то в другом месте. Река жизни в нашей нежитинской глубинке не выходит из берегов, течет ровно, не спеша, сохраняя душевность и открытость. Кто бы ни приезжал в наши места, восхищается нашей природой, широкой, как море, водной гладью. Хорошие трудолюбивые люди живут у нас. Живут и прославляют свои родные места, кто мастерством, кто песнями, кто стихами. Антонова А.Г. очень любит свою родную землю, в ее стихах всегда найдутся добрые слова о своем селе.

Любить этот маленький остров.

А. Антонова.

Любить этот маленький остров,
На карте невидный почти,
За тополя старого остова,
Что встал на развилке пути,

	<p>За древнюю эту дорогу, За поля пшеничного стать, За юных, которых так много Ушло островок защищать. За этого старца седого, За эту старуху с клюкой, За эти цветы возле дома, За домики там, за рекой. За странную серую птицу, Что грустно считает года, За небо, за лес, за зарницу... Любить эту землю всегда. За рощу и храм, что покоят Собрание надгробий седых, За то, что они еще помнят Здесь маму с отцом молодых. За то, что меня здесь любили, Что веру хранили в ночи, За сказы, легенды и были, За свет материнской свечи... А, если забуду, приснишься Рябиновой кистью в руке. И новой строкой отразишься На белом тетрадном листке.</p>
4. Колокольня Храма (Звонница)	<p>Духовная музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, и выступает сокровищницей общенародных духовных ценностей, средоточием исторической памяти народа, его художественного чувства. Сегодня наблюдается процесс возрождения не только многих незаслуженно забытых музыкальных произведений духовного плана, но и целых видов и жанров духовного музыкального искусства. К одному из таких видов относится искусство колокольного звона.</p> <p>Придя к нам из западной культуры, колокольный звон стал неотъемлемой частью славянской православной культуры. Именно на территории славянских государств колокольный звон стал поистине национальным искусством, вошел в музыку многих композиторов, отразился в литературе, живописи, кино.</p> <p>Будучи в течение долгого времени запрещенным атрибутом церковной деятельности, музыка колоколов сегодня переживает свое второе рождение. Возрождение старых и строительство новых церквей привело к открытию предприятий, специализирующихся на изготовлении колоколов. Все больше церквей получают новые «голоса». Это в свою очередь явилось толчком к созданию при центрах</p>

русской православной церкви школ звонарей. Наука также не остается в стороне. В различных областях знаний появилось множество специальных исследований, связанных с колоколами. С 1989 года в России при Международном фонде культуры действует Ассоциация колокольного искусства, которая активно занимается исследованиями в области колокольного искусства, способствует его распространению. Все это говорит о том, что колокола продолжают жить, звучать и восхищать нас своим прекрасным, неповторимым и удивительным искусством.

История колоколов и колокольного звона

Первое появление колоколов относится к глубокой древности. Изготавливать колокола и пользоваться ими начали ещё египтяне, евреи, римляне. На Востоке колокола были известны в Китае и Японии. В древние времена колокола были совсем небольших размеров и клепались из листового железа, а затем из листовой меди и бронзы.

Когда колокола стали употребляться при христианском богослужении - в точности неизвестно. Во время гонений на христиан об употреблении колоколов не могло быть и речи, так как первые христиане собирались на молитву в тайне от властей. Их созывали на богослужение особые люди, которые назывались народосбирателями. Первое применение колоколов при христианском богослужении церковное предание относит к свт. Павлину, епископу Ноланскому (353-431). Как гласит легенда, во сне епископ видел ангела с колокольчиками, издававшими дивные звуки. Полевые цветы колокольчики подсказали свт. Павлину форму колоколов, которые и были употреблены при богослужении.

Исторические памятники Запада впервые упоминают о колоколах лишь в VII в. при храмах в Риме и Орлеане. К VIII веку в Западной Европе, благодаря императору Карлу Великому, колокола при храмах были уже широко распространены. Изготавливались колокола из сплава меди и олова, а в редких случаях и серебра. В середине IX века колокола широко распространились по всей территории христианского Запада. На Православном Востоке колокола появились лишь во второй половине IX века, когда по просьбе императора Василия Македонянина (867-886) из Константинополя прислали 12 колоколов для вновь сооруженной церкви. Через 500 лет колокола прочно вошли в употребление во всех православных храмах Востока.

На Руси колокола впервые появились с принятием христианства. Первое летописное упоминание о колоколах на Руси относится к 988 году, то есть в самое время Крещения Руси. О русских мастерах колокольного дела впервые упоминается в летописи под 1194 годом. В начале XII века русские мастера имели свои литейные мастерские в

Киеве. Древнейшие русские колокола лились небольшими, совершенно гладкими и не имели никаких надписей.

После нашествия татаро-монголов колокольное дело в Древней Руси угасло, и возобновилось оно только в XIV веке. Москва становится центром литейного дела. Тогда мастера отливали совсем небольшие колокола, которые по весу не превышали нескольких пудов. Новая страница в истории колокольного дела в России начинается во второй половине XV века, когда в Москву прибыл итальянский инженер и строитель Аристотель Фиорованти. Он устроил пушечный двор, где лили пушки и колокола. В начале XVI века русские мастера с успехом хорошо освоили литейное дело и даже превзошли во многом своих иноземных учителей. В это время формируется особый тип русских колоколов, система креплений, особая форма и состав колокольной меди.

При царе Иване Грозном и его сыне Феодоре колокольное дело в Москве быстро развивалось. Было отлито много колоколов не только для Москвы, но и для других городов. Мастером Немчиновым был отлит колокол "Благовестник" весом в 1000 пудов. В это время в Москве при церквях насчитывалось уже до 5000 колоколов.

При Борисе Годунове колокольное дело продолжало развиваться. Один из путешественников, посетивший Москву в это время, описывал поразившее его чудо звона московских колоколов "Шум поднимался такой, что друг друга нельзя слышать".

Смутное время начала XVII века притормозило на некоторое время литейное дело, но затем при первых царях Романовых это искусство опять возродилось. Мастерство изготовления колоколов развивалось и крепло, постепенно обогнав в этом Западную Европу. Для литья колоколов уже не приглашали иностранных мастеров. Известными русскими мастерами этого времени были: Проня Феодоров, Игнатий Максимов, Андрей Данилов и Алексей Якимов. В это время русские мастера отливают огромные по размерам колокола, поражающие своими размерами даже известных иностранных мастеров. Так, в 1622 г. мастером Андреем Чоховым был отлит колокол "Реут" весом в 2000 пудов. Был отлит "Царь колокол" и колокол Савино-Сторожевского монастыря весом 2125 пудов.

В первые годы царствования Петра I колокольное дело притихло, поскольку царь холодно относился к православной церкви. Более того, по указу царя, из церквей изымались колокола для нужд армии. К маю 1701 года в Москву было свезено на переплавку огромное количество церковных колоколов. Из этих колоколов были отлиты две сотни пушек. Позже колокольное дело успешно возобновилось. Русские

мастера стали делать колокола больших размеров. Особое место среди всех в мире колоколов занимает "Царь колокол". Этот колокол переливался несколько раз. Над ним трудился замечательный русский мастер Иван Маторин с сыном. Подготовительные работы затянулись надолго. Но, когда всё было готово к отливке, в Москве случился пожар, который охватил и Кремль. Загорелись деревянные постройки над литейной ямой. При тушении огня от сильного перепада температур колокол дал 11 трещин, и от него откололся кусок весом 11,5 т. Пользоваться таким колоколом было уже нельзя. И он стал никому не нужен. Почти 100 лет колокол находился в земле, и только в 1834 году его подняли из земли и установили на гранитный пьедестал под колокольной.

В царствование Николая I для колокольной Ивана Великого отливаются три колокола - "Большой Успенский" весом 4000 пудов, колокол "Св. Иоанна" весом 3500 пудов и "Новый колокол" весом 3600 пудов. В Петербурге, мастером Иваном Стукалкиным, для Исаакиевского собора в это время было отлито 11 колоколов. Интересным является тот факт, что все колокола для этого собора были отлиты из старых сибирских пятаков.

Император Александр II пожертвовал Соловецкому монастырю колокол именуемый "Благовестник". На этом колоколе было запечатлено целое историческое событие - Крымская война - в прозе и картинах. Монастырь в 1854 г. подвергся сильному обстрелу английского флота. Но монастырь выстоял осадой. Все эти события были запечатлены на колоколе. В нескольких медальонах располагались изображения: панорама Соловецкого монастыря, посрамленный английский флот, картины боя. Венчали колокол изображения Богородицы и соловецких чудотворцев.

Для храма Христа Спасителя в Москве было отлито 14 колоколов, самый большой из них "Торжественный" колокол весом 1654 пуда и "Праздничный" колокол весом 970 пудов с изображением святителей московских.

Особое место среди всех русских колоколов занимают ростовские звоны. Самый большой "Сысой" весом 2000 пудов и "Полиелейный" 1000 пудов, затем колокол "Лебедь" весом 500 пудов, отлитый в 1682 г. Всего колоколов на звоннице ростовского кремля 13. Звонят в Ростове по нотам, специально сочиненным для этой цели.

В 1907 году впервые зазвонили колокола храма Воскресения Христова в Петербурге. Настраивал колокольные звоны знаменитый ростовский священник Аристарх. Отец Аристарх "научил" колокола играть, кроме богослужебных звонов, "Боже, царя храни" и другие мелодии.

Преимущественно все колокола изготавливались из специальной колокольной меди. Но были колокола и из других металлов. Чугунные колокола были в Досифеевой пустыни на берегу Шексны. Соловецкий монастырь имел два каменных колокола. В Обнорском монастыре было 8 колоколов из листового железа. Колокол из стекла был в Тотьме. В Харькове в Успенском кафедральном соборе был колокол весом 17 пудов из чистого серебра. Шесть золоченых колоколов было в Сибири в городе Таре, при Казанской церкви. Все они небольшие, от 1 до 45 пудов. Колокола весом от 1000 пудов находились во многих храмах и монастырях и были делом обычным. К 1917 г. в России было 20 крупных колокольных заводов, которыми за год отливалось 100-120 тыс. пудов церковных колоколов.

Колокола, проделав большой исторический путь, стали для России неотъемлемой частью жизни русского народа. Без них был немислим ни один православный храм, все события в жизни государства и Церкви освящались звоном колоколов.

После прихода к власти большевиков в 1917 году церковные колокола постигла печальная участь. Колокольный звон считали вредным наследием царского режима, и к началу 30-х годов все церковные колокола замолчали. Все церковные здания, и колокола, перешли в распоряжение Местных советов. Секретными инструкциями разрешалось уничтожать часть культового имущества. Церковное имущество превращалось в существенную статью дохода (40% вырученных доходов шло в местный бюджет), что поощряло в свою очередь усиление атеистической политики, закрытие и снос церквей. Большинство церковных колоколов было уничтожено. Небольшая часть колоколов, представлявших художественную ценность, сохранилась и дожила до наших дней.

Наиболее ценные колокола решено было продать за границу. Так в США, в Гарвардском университете, оказались уникальные колокола Данилова монастыря. Уникальные колокола Сретенского монастыря были проданы в Англию. Огромное количество колоколов ушло в частные коллекции. Другую часть изъятых колоколов отправили на крупные стройки Волховстроя и Днепростроя для технических нужд. Россия катастрофически быстро теряла свое колокольное богатство. Особенно ощутимы были изъятия колоколов из древнейших монастырей и городов. В 1929 г. сняли 1200-пудовый колокол с Костромского Успенского кафедрального собора. В 1931 г. были отправлены на переплавку многие колокола Спаса-Евфимьева, Ризоположенского, Покровского монастырей Суздаля.

Еще более трагичной была история гибели знаменитых колоколов Троице-Сергиевой лавры. Было уничтожено 19 колоколов общим весом

8165 пудов. В Москве из 100 церковных колоколов отлили бронзовые горельефы для нового здания библиотеки имени Ленина.

В 1933 году на секретном заседании ВЦИК был установлен план по заготовке колокольной бронзы. Каждая республика и область получала ежеквартальную разверстку на заготовку колокольной бронзы. В течение нескольких лет было уничтожено почти все, что Православная Русь бережно собирала несколько столетий.

В настоящее время искусство литья церковных колоколов постепенно возрождается. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II, был учрежден фонд "Колокола России", который возрождает древние традиции колокольного искусства. В их мастерских отливаются колокола от 5 кг до 5 тонн. Самым большим за последние годы стал колокол для храма Христа Спасителя в Москве.

Появились и школы по подготовке звонарей. Ведь звонить надо было согласно русской традиции колокольного звона. В Москве создан "Колокольный центр", где готовят звонарей для нужд храмов. Также с каждым годом увеличивается число предприятий, где льют колокола. Искусство колокольного мастерства постепенно возрождается.

Изготовление колоколов

Самое трудное в литье колоколов: спроектировать профиль церковного колокола. Когда профиль колокола (построение профиля колокола) рассчитан, приступают к изготовлению оснастки. Прежде всего это "кружало": плита, в которую вставлен перпендикулярно металлический или деревянный шест (веретено). К нему скобами крепится лекало, повторяющее внутренний или наружный профиль изготавливаемого колокола. Лекало делается из твердого дерева, на которое переносятся чертежи. Формовка для изготовления церковного колокола производится по способу шаблонной глиняной мазки, как вольная форма (без опоки).

1. Сначала при помощи кружала изготавливается сердечник, повторяющий внутренний профиль колокола (болван, стона, ступа).
2. С помощью кружала на него наносится временная рубашка (фальшивый колокол, модель) с поверхностным слоем из воска.
3. По фальшивому колоколу выделяется кожух.
4. После высыхания кожуха воск вытапливается.
5. Форма разбирается и кожух, повторяющий наружный профиль изготавливаемого колокола, прорабатывается изнутри.

6. Форма собирается в обратной последовательности и прокаливается огнем, разводимым внутри сердечника.

7. К форме прикрепляется верхняя часть с формой коронки колокола и литниковой системой.

8. Производится скрепление изготовленных частей формы, обмазка и сушка.

9. В одной или нескольких печах приготавливается колокольная бронза и направляется по литниковой системе в полость формы.

10. Залитая форма остывает до комнатной температуры, после чего она разбивается для извлечения отливки.

11. Отливка очищается от пригоревших частиц формы, питатели литниковой системы обрубаются, начинается доводка внешних поверхностей для придания эстетического вида.

12. Подвешивается язык и производятся контрольные удары для определения качества изготовленного колокола.

Так отливали церковные колокола в XVII - XIX веках. Современные технологии изготовления колоколов позволили заменить некоторые традиционные для тех времен материалы при изготовлении колоколов на более совершенные; другие же, наоборот, заменить без потери для качества не удастся, и делать этого нельзя ни в коем случае. Сочетание старинных методов литья колоколов с новыми технологическими возможностями изготовления колоколов (подробнее о технологии изготовления колоколов) дает отличные результаты при одном условии: неукоснительном соблюдении всех тонкостей и производственных циклов классической русской технологии. Если сам колокол должен быть идеально ровным, гладким и симметричным, то к его языку все это относится с точностью до наоборот. Язык не отливают, а куют, причем эта работа намеренно выполняется максимально грубо и неточно. Язык колокола должен быть неровным, шершавым, корявым. Мастер делает все возможное, чтобы помешать языку звенеть самостоятельно. Слишком ровный и гладкий язык имеет собственную резонансную частоту, которая смешивается со звуком колокола и мешает ему работать. Язык должен быть в меру мягким и в меру жестким. Жесткий язык может разбить колокол. Мягкий разобьется сам, при этом пятно контакта будет становиться все больше, а звук - тусклее. В итоге, пытаясь компенсировать потерю звонкости силой удара, звонарь опять же разобьет колокол. Для больших колоколов точка удара (их у языка всего две) подтачивается по краске, как стоматолог подтачивает свежую пломбу, периодически вставляя между

зубов красящую прокладку и предлагая пациенту сомкнуть челюсти. Литейные формы всегда размещают в яме ниже уровня пола - кессоне. Это делается ради безопасности - если форма окажется негерметичной, вытекший из нее расплавленный металл не сможет нанести травмы рабочим. На участке отливки больших колоколов практически все работы по созданию колокола, от установки кирпичной кладки для стержня до заливки металла в форму, проводятся в кессоне. Отсутствие лишних перемещений существенно снижает шанс нарушить симметрию форм или изменить взаимное расположение внутренней и внешней формы. За пределами кессона производится обжиг внешней формы, изготовление украшений и финальная обработка поверхности пескоструйкой.

Виды колокольного звона

Колокольный церковный звон разделяется на два основных вида: 1. благовест и 2. собственно звон.

1. Благовест

Благовестом называется мерные удары в один большой колокол. Этим звоном верующие созываются в храм Божий к Богослужению. Благовестом этот звон называется потому, что им возвещается благая, добрая весть о начале Богослужения. Совершается благовест так: сначала производятся три редких, медленных, протяжных удара (пока не прекратится звук колокола), а затем уже следуют мерные удары. Если колокол очень большого или огромного размера, то эти мерные удары производятся качающимся языком в оба края колокола. Если же колокол сравнительно небольшой, то в таком случае язык его притягивается веревкой довольно близко к его краю, на веревку кладется доска и нажимом ноги производятся удары. Благовест в свою очередь делится на два вида: 1. Обыкновенный или частый и производится самым большим колоколом; и 2. постный или редкий, производится меньшим по величине колоколом, в седмичные дни Великого Поста. Если при храме имеются несколько больших колоколов, а это бывает при кафедральных соборах, больших монастырях, лаврах, тогда большие колокола, в соответствии своему назначению, различаются на следующие колокола: 1) праздничный; 2) воскресный; 3) полиелейный; 4) простодневный или будничный; 5) пятый или малый колокол. Обычно в приходских храмах больших колоколов бывает не больше двух или трех.

2. Собственно звон

Собственно звоном называется звон, когда звонят сразу во все колокола или же в несколько колоколов. Звон во все колокола различается на: 1.

Трезвон - это звон во все колокола, затем маленький перерыв, и второй звон во все колокола, снова маленький перерыв, и третий раз звон во все колокола, т. е. звон во все колокола трижды или звон в три приема. Трезвон выражает собою христианскую радость, торжество. В наше время трезвонем стали называть не только звон во все колокола трижды, но, вообще, звон во все колокола. 2. Двужвон - это звон во все колокола дважды, в два приема. 3. Перезвон - это звон поочередно в каждый колокол (по одному или несколько ударов в каждый колокол), начиная с большого и до самого малого, и так повторяют много раз. 4. Перебор - это медленный звон поочередно в каждый колокол по одному разу, начиная с самого малого и до большого, а после удара в большой колокол, ударяют во все колокола вместе сразу, и так повторяют много раз.

3. Употребление звона и его значение

1. Перед началом Всенощного Бдения - благовест, который заканчивается трезвонем. 2. В начале чтения шестопсалмия полагается двужвон. Этот двужвон оповещает о начале 2-ой части Всенощного Бдения - утрени и выражает собою радость Рождества Христова - воплощения Второго Лица Пресвятой Троицы, Господа нашего Иисуса Христа. Начало утрени, как мы знаем, прямо указывает на Рождество Христово и начинается славословием ангелов, явившихся вифлеемским пастухам: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение". В народе двужвон на всенощной называется "вторым звоном" (второй звон после начала всенощной). 3. Во время пения полиелея, перед самым чтением Евангелия полагается трезвон, выражающей радость, празднуемого события. На воскресном Всенощном Бдении, трезвон выражает радость и торжество Воскресения Христова. (В некоторых местностях он совершается во время пения: "Воскресение Христово Видевше"...), обыкновенно в руководствах этот звон именуется "звоном к Евангелию". В народе трезвон на Всенощной ("звон к Евангелию") называется "третьим звоном". 4. В начале пения песни Божией Матери: "Величит душа Моя Господа..." бывает краткий благовест, состоящий из 9-ти ударов в большой колокол (по обычаю киевскому и всей Малороссии). 5. В Великие праздники по окончании Бдения бывает трезвон. 6. При архиерейском Богослужении после каждого Всенощного Бдения полагается трезвон, для провода архиерея.

5. Целительная сила колокольного звона

духовная музыка колокольный звон

Почему энергетика церкви и вибрации колокольного звона целительны? Колокольный звон излучает ультразвуковую радиацию и тем самым

очищает биосферу, его звук целителен для живой клетки. До 30-х годов XX века в России было 1270 монастырей, общин, приходов и 80 тысяч церквей. Россия находилась под излучением звукового защитного колпака. После разрушения церквей большевиками начались страшные эпидемии холеры, тифа и десятки других болезней. В экспериментах учёного Фотия Шипунова обнаружено, что в ультразвуковом диапазоне колокольного звона гибнут вирусы гриппа, желтухи, кори, скарлатины. Если чашку Петри с бактериями и вирусами поставить в комнате и повесить шестиоктавные колокола, то под их звон пойдет кристаллизация, белки начнут свертываться, превращаться в кристаллические структуры и очищаться от любых вирусов. Тифозная палочка гибнет в течение нескольких секунд от колокольного звона. Необъясним феномен того, почему на месте бывших церквей датчики все равно фиксируют какую-то неизвестную энергию. В старину говорили, что в этих местах богослужения ведут ангелы. В церкви Владимирской Божией Матери датчиками Ф. Шипунова был зафиксирован энергетический фантом фона без усилителей, который бывает от колокольного звона. Под Калугой на месте Лютикова монастыря датчики тоже "услышали" многооктавный колокольный звон. Ученые ставили усилители в трехстах метрах, в километре и больше, и все равно шел звон. Все это показало нам, что Храм - это небесное явление, а небесные силы нельзя уничтожить силами человеческими. Вероятно, все пространство, весь космос пронизывает невидимая глазу субстанция Материи Люциды и Материи Матрикс (так сказано в Учении Махатм), и эта субстанция имеет гармонический резонанс, при котором зарождается живая клетка и продолжает жить. Это резонанс Божественной Гармонии. Именно на этом резонансе работает архитектура церкви, ее пирамидальные вершины и купола, и на этом же резонансе работает молитва, эгрегор церкви, где силы молитвы десятков людей создают мощное ментальное поле исцеления живой клетки. Фотий Яковлевич Шипунов, исследуя энергетику церквей и колокольного звона с помощью приборов, пришел к выводу, что колокол излучает огромное количество резонансной радиации, которая духовно и физически очищает пространство. В пределах биосферы существует созданная творцом звукофера, которую человек преобразовал в шумосферу, хаос. Гармоничные сочетания звуков целительны для живой клетки, а диссонансы и шум, рок-музыка и ее тяжелые низкочастотные вибрации разрушают человеческую клетку.

Колокол – единственный сигнально – музыкальный инструмент, используемый Русской Православной Церковью при совершении Богослужений. Колокольный звон – часть Богослужения, призванная возвышать дух человека, затрагивать эмоции. Колокол – церковный священный предмет, «звучащая икона», «умозрение в звуке».

Колокола наделены особым значением – быть проводниками благодатных энергий, источаемых в звуке колоколов, в церковном благовесте.

«Колокол – это голос церкви, зовущий издалека и посылающий привет, как дворцам, так и лачугам».

Чтобы подняться на колокольню Храма, нужно преодолеть крутую винтовую лестницу, довольно старую и ветхую.

На звоннице Воскресенского Храма всего 5 колоколов: 3 основных и 2 небольших, вспомогательных.

Колокол «МИЛОЙ» освящён 24 апреля 2006 года. Он возвещает о праздничной службе или каких-то других особо торжественных случаях. Вес колокола 30 пудов (около 500 кг). На колоколе литьём нанесены надписи:

*«Звучи, колокол, звучи, МИЛОЙ,
Среди просторов Унжи – реки.
Зови и храни жителей»*

Земли этой благодатной!»

Сей колокол отлит по благословению о.Иоанна в Храм Воскресения Христова с.Нежитино в дар от Панфиловых Константина, Елены, Марии и Дарьи 9 марта 2006 года от Р.Х. Вес 30 пудов. Лил Владимир Шувалов.

Снаружи на колоколе изображены иконы:

Воскресения Христова

Святой Троицы

Святаго преподобного Макария Желтоводского (Унженского)

Святых равно-престольных царя Константина и царицы Елены.

Колокол «РОДИТЕЛЬСКИЙ» (воскресный) используется в воскресные службы. Вес колокола 14 пудов (230 кг)

Колокол имеет надписи:

«Возвести возрождение, обновление и Духовное преображение веси сей!»

«В дар Храму, во славу и благодарность родителям и особо матери моей Панфиловой Людмиле Ивановне.

Июль 2006 г. от Р.Х.»

На колоколе изображены иконы:

- Воскресение Христово

- Святой мученицы княгини Людмилы (Чешской)

- Ангел Хранитель

- Божией матери Толгской.

Колокол «МЛАДОЙ» (полиелейный) используется в дни «средних» праздников, когда совершается полиелей. Вес колокола 7,3 пуда (120 кг). Колокол имеет надписи:

Колокол МЛАДОЙ

Даруй благую весть!

Поколения идущие да услышат!

В дар Храму от Валерия Жигалова, Евгения Аксенова и Дмитрия Хатавского.

Июль 2006 года от Р.Х.

На колоколе изображены иконы:

- Воскресения Христова

- Святаго мученика Валерия- Святаго мученика Евгения

- Святаго благоверного царевича Дмитрия.

Хотелось, чтобы всем стало привычно слышать колокольный звон в дни церковных праздников и богослужений. Любой верующий человек легко научится понимать язык колокола: благовестят к литургии, начался Евхаристический канон, зовут ко Всенощной, к Шестопсалмию звонят, «Честнейшую» поют, Крест воздвизают, начали читать 6-ой великопостный час...

Молитва, икона, церковное пение и колокольный звон сливаются во единое целое, отражая ту духовную силу, имя которой – Святая Русь!

Ф.И. Тютчев воспринимал колокольный звон как символ духовного пробуждения от тьмы к свету, как зов к объединению братьев славян.

*Раздайся благовеста звон,
И весь Восток им огласися!
Тебя зовёт и будит он:
Вставай, мужайся, ополчися!
В доспехи веры грудь одень
И с Богом, исполни державный!
О! Русь, велик грядущий день,
Вселенский день и православный!*

А.К. Толстой в стихотворении «Благовест»...
*Среди дубравы блестит крестами храм златоглавый с колоколами.
Их звон призывный через могилы гудит так дивно и так уныло!
К себе он тянет неодолимо, зовёт и манит он в край родимый,
В край благодатный, забытый мною, и, непонятной томим тоскою,
Молюсь и каюсь я, и плачу снова, и отрекаюсь от дела злого,
Далёко странствуя мечтой чудесною, через пространства я лечу небесные,
И сердце радостно дрожит и тает, пока звон благодный не замирает...»*

Простой народ, вещающий «жизни будущего века», издревле ценил чистый, ангельский голос колокола, возвещающий о «вожделенном небесном отечестве», о «граде Божиим».

Вид с колокольни открывает южную границу окрест...

4. Итоги и рекомендации

Данный маршрут доступен для детей, отдыхающих в летнем пришкольном оздоровительном лагере, для гостей села, интересующихся природой и историей края.

Если группа располагает временем, можно провести фотосессию на фоне исторического архитектурного памятника конца XVIII начала XIX века или мастер – класс по «звонарству», который с удовольствием проведут учащиеся школы, владеющие этим мастерством.

a