

Оглавление

Занятие 1 (06.10.2013 г.). Краткий рассказ о святом покровителе казачьей детской приходской воскресной школы, при храме Тихвинской иконы Божией Матери-Святом царственном мученике Цесаревиче Алексие (Романове).....	3
Занятие 2. (13.10.2013 г.) Торжество Христианства на Руси (988г.) Повествование о Святом Равноапостольном Великом князе Владимире Киевском. О Мире. Мир - творение Божие. О Боге-Творце. Жизнь человека в раю. Свойства Божии. Установление первого Богослужения.	5
Занятие 3. (20.10.2013 г.) Алексеевские чтения. Жизнь и страдания царевича Алексия (Романова)- реферат и слайды учащегося старшего класса Андрея Иванова.	12
Занятие 4. (27.10.2013 г.) Крестное знамение. Благословение священника. Благословение на княжение в Киеве на Руси и Московском Государстве. Миропомазание Русских Царей и Императоров на Царство в Успенском соборе в городе Москва.....	13
Занятие 5. (03.11.2013 г.) О молитве. Виды молитвы. Молитва Царю страстотерпцу Николаю II.....	17
Занятие 6. (03.11.2013) Молитвы Пресвятой Троице. Славословие Пресвятой Троице. Трисвятое.....	20
Занятие 7. (17.11.2013 г.) Царю Небесный... ; «Отче наш...»; Иисусова молитва. Значение молитв в жизни Православного Христианина.....	23
Занятие 8. (24.11.2013 г.) Об Ангелах. Молитва Ангелу-Хранителю.....	27
Занятие 9. (01.12.2013 г.) Церковь земная и небесная. Молитва за живых и усопших, при утренней молитве. Как правильно писать и читать записки, поданные на службе.	30
Занятие 10. (08.12.2013 г.) Молитвы Богородице: Богородице Дева Достоинно есть. Торжество Пресвятой Богородицы- Россия- Дом Пресвятой Богородицы. Почитание Божией Матери на Руси. Храм Покрова на реке Нерли. Истории создания Храмов, Посвященных Пресвятой Богородице. Успенский храм в Городе Киеве и Успенский Собор в городе Москве.	34
Занятие 11. (15.12.2013 г.) Церковные таинства. Приготовление к Причащению: говение, исповедь, причащение Святых Христовых Таин, поведение после принятия Причастия. Посвящение дня причащения служению Богу (молитвой) и служению ближним (делами милосердия).....	39
Занятие 12. (22.12.2013 г.) Храм-дом Божий. О назначении храма. О храмовом благолепии. О благочестии во время молитвы. О благолепии территории вокруг храма.	42
Занятие 13. (29.12.2013 г.) Устройство храма. Формы храмов. Форма и количество куполов. Рассказ о храмах г. Санкт-Петербурга и Лен.области.....	44
Занятие 14. (05.01.2014 г.) Подготовка к Рождеству Христову. Рождественская ёлка, вертеп.	47
Занятие 15. (07.01.2014 г.) Рождество Христово.....	49
Занятие 16. (12.01.2014 г.) Устройство храма.	52
Занятие 17. (19.01.2014 г.) Устройство храма.	57
Занятие 18. (26.01.2014 г.) Храм Христа Спасителя в г. Москве.	60

Занятие 19. (02.02.2014 г.) Устройство храма. Средняя часть храма. Иконы и настенная роспись в храме. Церковь небесная торжествующая..... земная воинствующая.....	63
Занятие 20. (09.02.2014 г.) Устройство храма. Светильники и свечи в храме. Хор и пение в храме. Какое допустимо пение в храме.	65
Занятие 21. (16.02.2014 г.) Иконостас. Праздничный ряд иконостаса- Священная история в красках. Мученический ряд.....	68
Занятие 22. (23.02.2014 г.) Иконостас. Царские врата- Благая весть. Праздник Благовещения. Выпускание голубей на волю.	71
Занятие 23. (02.03.2014 г.) О Великом посте. Торжество Православия. Почему мы почитаем иконы. В чём истинная ценность Древних икон. Национальное достояние России-иконы Святой Троицы кисти Андрея Рублёва и Владимирской Иконы Пресвятой Богородицы.....	73
Занятие 24. (09.03.2014 г.) Крест любой формы- почитаемый Крест. О Православном Кресте. Почему православному христианину надобно носить после Крещения Православный крест. Важность распятия на Кресте и ознакомление с чином освящения Св. Креста Господня. Крест на могиле православного христианина.	76
Занятие 25. (16.03.2014 г.) Особенности Крестопоклонной недели.....	79
Занятие 26. (23.03.2014 г.) Канон Св. Преп. Андрея Архиепископа значение и объяснение. Житие Св. Преп. Матери Марии Египетской. Важность покаяния.	81
Занятие 27. (06.04.2014 г.) Подготовка к Вербному Воскресению.....	84
Занятие 28. (13.04.2014 г.) Страстная седмица. О распятии и страдании Господа нашего Иисуса Христа. Голгофа России и значение страданий Царственных мучеников.	87
Занятие 29. (20.04.2014 г.) Пасха. Светлое Христово Воскресение.	92

Занятие 1 (06.10.2013 г.).

Краткий рассказ о святом покровителе казачьей детской приходской воскресной школы, при храме Тихвинской иконы Божией Матери-Святом царственном мученике Цесаревиче Алексие (Романове).

Цесаревич Алексей Николаевич родился в сухой жаркий день 1904 года, 12 августа по новому стилю.

Когда мальчику было два месяца, обнаружилось, что он страдает неизлечимой болезнью-гемофилией. Любая царапина была очень опасна, всякий ушиб или даже напряжение могли вызвать разрыв сосудов.

«Зачем я не такой, как все мальчишки?» -спрашивал наследник. Быть обычным мальчишкой было его самым заветным желанием, которое он непрестанно пытался осуществить, к ужасу родителей.

Шалить он любил ужасно, доставляя этим много беспокойства. В три или четыре года он часто появлялся у стола, описывая круг от гостя к гостю, чтобы пожать руку и поболтать с каждым.

Однажды он нырнул под стол, снял туфлю одной из фрейлин и гордо отнёс отцу как трофей. Николай строго приказал ему вернуть туфлю, и цесаревич вновь исчез под столом. Внезапно дама вскрикнула. Прежде чем надеть туфлю ей на ногу, Алексей вложил в носок огромную ягоду клубники. После этого он несколько недель не допускался к обеденному столу.

Быть может, под впечатлением рассказа Куприна «Слон» (он вышел в 1907 году и больше известен как «Девочка и слон») решено было подарить ребёнку не слона, конечно же, это выглядело бы глупо-осла. В отличие от Купринской девочки, Алёша не выздоровел, но пережил много счастливых минут. «Ванька был бесподобное, умное и забавное животное,-рассказывал воспитатель наследника Жильяр. -Цирк Чинизелли согласился уступить старого осла, который по дряхлости уже не годился для представлений. И вот таким образом Ванька появился при дворе, вполне оценив, по-видимому, дворцовую конюшню.»

Обычно таких больных детей страшно балуют, но Алексею предстояло стать царём, поэтому, хотя ему позволялось многое, воспитание было достаточно строгим.

Любимой пищей Алексея были «щи и каша да черный хлеб, которые едят все солдаты», как он всегда говорил. Поэтому каждый день наследнику приносили пробу щей и каши из солдатской кухни сводного полка, цесаревич съедал всё и ещё облизывал ложку, говоря: «Вот это вкусно, не то что наш обед.»

От отца цесаревич унаследовал простоту и человеколюбие. Фрейлина Государыни Анна Танеева писала: «Наследник принимал горячее участие, если и у прислуги стрясётся какое-нибудь горе.»

Счастливо одарённый от природы, он развивался бы вполне правильно и равномерно, если бы этому не препятствовал его недуг. Каждый кризис требовал недель, а иногда и месяцев покоя, а когда кровотечение бывало более обильно, то в результате наступало общее малокровие, и ему часто на долгое время запрещалась всякая напряжённая работа.

Самым серьёзным испытанием для семьи стало обострение болезни цесаревича в 1912 году. Во время отдыха в Беловежской пуще цесаревич неудачно прыгнул в лодку и сильно ушиб бедро. Его состояние было ужасно, врачи начали отчаиваться. Боль была невыносима, мальчик плакал и звал смерть. Но обошлось.

Когда началась война, он надел солдатскую форму, которой очень гордился. Старался как можно чаще быть с отцом в Ставке. «Его присутствие даёт свет и жизнь всем нам,-писал Государь жене 6 октября 1915 года.-Ужасно уютно спать друг возле друга; Я молюсь с Ним каждый вечер, с той поры, как Мы находимся в поезде; Он слишком быстро читает молитвы, и Его трудно остановить....Я поражаюсь, как много он может и желает ходить, а дома не жалуется на усталость. Спит Он спокойно, я тоже, несмотря на яркий свет Его лампадки.»

Имея горячо верующих родителей и с младенчества переживая страдания, он глубоко, но безо всяких аффектов был религиозен.

Отречение отца пережил тяжело, но молча. Потом была ссылка. Болезнь начала развиваться, и Алёша практически перестал вставать. В подвал Ипатьевского дома отец нёс его на руках.

.....И рухнуло!

За кровь в подвале,

За детскую, за всю семью-

Мы долго, долго проливали

Безостановочно, свою.

.....

.....

Не европейскою наукой

Не азиатскою ворожбой

Но только покаянной мукой

Мы будем спасены судьбой.

(Ф. Искандер)

Занятие 2. (13.10.2013 г.)
Торжество Христианства на Руси (988г.)
Повеествование о Святом Равноапостольном
Великом князе Владимире Киевском. О Мире.
Мир - творение Божие. О Боге- Творце.
Жизнь человека в раю. Свойства Божии.
Установление первого Богослужения.

Великими подвигами, многою верою и мольбою сложилась Русь. Беды ея были и извне, от врагов лютых, которые хотели ея гибели; были беды и от себя, от внутренних неустройств и раздоров. Часто так трудно становилось русскому народу, что всё, казалось, погибало- точно и государству совсем конец подходил. Но Господь миловал Русь и спасал её Своею силою.

В том была крепость Руси, что она неизменно веровала в Бога, и если пред Ним грешила, то пред Ним и каялась.

С древних времен идет предание о благословении Русской земли. Почти две тысячи лет тому назад- вскоре после того, как Христос жил на земле, Его апостол, Андрей Первозванный, проповедуя Евангелие, зашел в пределы земли русской. «Там, на тех высотах, где стоит теперь Киев, апостол воздвигнул крест Господень, благословил это место и предсказал, что отсюда всю страну окрестную озаряет благодать Божия, имать град велик быти, и церкви многи Бог воздвигнути имать.»

Самое начало православия на Руси было ознаменовано чудом. Когда стало известным, что русский князь ищет другую веру, то к нему стали приходить разные проповедники: магометане, евреи, немцы и греки, и каждый предлагал свою веру. Но сильнее всех произвел впечатление на Владимира православный греческий проповедник, который в заключении своей беседы, показал картину Страшного Суда.

Владимир сказал: «хорошо этим праведникам, что на правой стороне.»

«Крестись и ты будешь с ними», ответил проповедник.

Князь Владимир посоветовался с боярами и, по совету их, отправил десять мудрых послов, чтобы они прошли по разным странам и испытали на месте, чья вера лучше.

После побывали в тех странах, откуда приходили проповедники. Вернувшись в Киев, они рассказали, князю всё, что видели, и хвалили православную веру греческую.

Они говорили, что лучше греческой веры нет нигде, ни у какого народа. «Когда мы стояли, во время службы, в греческом храме, то мы не знали, где находимся: на

земле или на небе», говорили они. А потом прибавили, что вкусив сладкого, они не хотят больше горького, т.е. узнав православную веру греков, они не хотят служить своим богам- идолам.

Бояре при этом заметили Владимиру: «если бы вера греческая не была лучшая из всех, то не приняла бы её бабка твоя, княгиня Ольга- мудрейшая из людей.»

Тогда князь Владимир окончательно решился принять Православную веру. Но, как язычник, он считал для себя унижительным просить греков об этом. Потому вскоре после этого (через год) он пошел на греков войной и взял город Корсунь. (Город Корсунь или Херсон находился в Крыму. Крым в то время входил в состав Греческой Империи.)

После этого он потребовал от греческих императоров Василия и Константина, чтобы они выдали за него сестру их Анну. Императоры (тогда царствовали в Константинополе два брата вместе), ответили, что они не могут выдать свою сестру за язычника. Тогда Владимир объявил им о своем желании принять христианскую веру и просил прислать к нему царевну Анну, а также священника для крещения его. Императоры сразу же прислали в Корсунь священников, а с ними приехала и царевна Анна. Но в это время у князя Владимира заболели глаза, так что он ослеп. Царевна Анна посоветовала Владимиру скорее принять святое крещение. Владимир послушался и крестился с именем Василия. И как только окрестился и стал выходить из купели, то с глаз его как бы упала пелена, и он стал видеть. Владимир прозрел телесно и духовно, и в радости воскликнул: «теперь я узнал истинного Бога!»

После этого князь Владимир женился на царевне Анне и возвратился в Киев. С ними приехали посланные из Греции митрополит, шесть епископов, много священников и привезено было всё необходимое для Богослужения. Это было в 988 году.

Сначала Владимир предложил креститься двенадцати сыновьям, и они крестились. Вслед за ними крестились многие бояре. Наконец Владимир повелел всем жителям Киева прийти в назначенный день на реку Днепр, и там в присутствии князя, было совершено духовенством таинство святого Крещения. Князь Владимир в радости и восторге, устремив свой взор на небо, молился Богу, чтобы Господь, сотворивший небо и землю, благословил народ русский, дав ему познать Его, истинного Бога, и утвердил в нем веру правую... В этот великий день земля и небо ликовали.

Приняв христианство, Владимир во всем переменился. Из грубого и жестокого язычника, он стал благочестивым и милосердным христианином.

Он повелел всем бедным людям приходить к нему на княжеский двор и получать там все нужное: пищу, одежду и даже деньги. Кроме того, нагружались

подводы хлебом, мясом, рыбой, овощами, медом, квасом и посылались по городам и селам, для всех больных и нищих, которые сами не могли ходить.

Народ полюбил своего Великого Князя и прозвал его «Красным Солнышком» и, как к солнцу, тянулся к нему и вместе с ним шел к Богу.

Святая Церковь наша причислила великого князя Владимира, равно как и княгиню Ольгу, к лику святых и наименовала равноапостольными.

Из Киева христианская вера православная, при помощи Божией, скоро распространилась и утвердилась по всей русской земле. Народ русский всею душою воспринял веру православную, которая несла с собою духовное просвещение: письменность, монастыри и учреждения школ, развитие всякого рода искусств, и создала всю русскую культуру.

Свет Христов воссиял над нашей страной. Она стала называться «Святою Русью», а народ- «православным русским народом.»

Мир есть творение Божие. Всё, что мы видим: небо, солнце, луну, звёзды, облака, землю, на которой мы живем, воздух, которым дышим,- и всё, что на земле: траву, деревья, горы, реки, моря, рыб, птиц, зверей, животных, и наконец, людей, то- есть нас самих, -все это сотворил Бог.

Богат и разнообразен мир Божий! Но в этом огромном разнообразии царит стройный порядок, установленный Богом, или, как часто называют, «законы природы.» Всему дана определенная и разумная цель. Всему Бог дал своё время, место и назначение.

Только человек живет повсюду на земле и над всем царствует. Бог наделил его разумом и бессмертной душой. Он дал человеку особое, великое назначение: познавать Бога, уподобляться Ему, то- есть, становиться все лучше и добрее, и наследовать жизнь вечную.

По внешнему виду люди разделяются на белых, черных, желтых и краснокожих, но все они одинаково имеют разумную и бессмертную душу.

Бог сотворил весь мир из ничего, одним Своим словом. Он всё может сделать, что пожелает.

Бог- высочайшее существо. Ему нет равного никого и нигде, ни на земле, ни на небе.

Мы, люди, своим разумом вполне постичь Его не можем. И сами мы ничего не могли- бы узнать о Нем, если- бы Сам Бог не открыл нам о Себе. Что мы знаем о Боге, всё это открыто нам Им Самим.

Когда Бог сотворил первых людей- Адама и Еву, то являлся им в раю и открывал им о Себе: как Он сотворил мир, как нужно верить в Единого Истинного Бога и как

исполнять волю Его. Земной рай, или прекрасный сад, в котором Бог поселил первых людей- Адама и Еву, находился в Азии, между реками Тигром и Евфратом.

Жизнь людей в раю была исполнена радости и блаженства. Совесть их была спокойна, сердце было чисто, разум был светлый. Не боялись они ни болезней, ни смерти, не имели нужды в одежде. Во всем у них был достаток и довольство. Пищей для них были плоды райских деревьев.

Среди животных не было вражды- сильные не трогали слабых, жили вместе и питались травой и растениями. Никто из них не боялся людей, и все любили и слушались их.

Но самое высшее блаженство Адама и Евы было в молитве, то- есть в частой беседе с Богом. Бог являлся им в раю видимым образом, как отец детям, и сообщал им всё нужное.

Бог создал людей, так же как и ангелов, для того, чтобы они любили Бога и друг друга и наслаждались великой радостью жизни в любви Божией. Поэтому, так же как и ангелам, Он дал им полную свободу: любить Его или не любить. Без свободы не может быть любви. Но, так как люди были менее совершенны, чем ангелы, то Господь и не дал им сразу и навсегда сделать выбор.

Бог стал учить людей любви. Для этого Он и дал людям эту маленькую, не трудную заповедь- не есть плодов с дерева познания добра и зла. Исполняя это повеление Божие, они могли так проявить этим свою любовь к Нему. Постепенно, переходя от легкого к более сложному они бы укреплялись в любви и совершенствовались в ней. Адам и Ева с любовью и радостью слушались Бога. И была в раю во всем воля Божия и Божий порядок.

Бог открыл нам о Себе, что Он- бестелесный и невидимый Дух (Иоанн,4,24).

Это значит, что Бог не имеет ни тела, ни костей, а потому мы Его видеть не можем.

Бог вечный (Пе.89,3; Ис.40,28).

Все, что мы видим в мире, когда-нибудь началось, когда-нибудь и кончится. Когда-то не было ни неба, ни земли, ни времени, а был только один Бог, потому что Он начала не имеет. А не имея начала, Он и конца не имеет. Бог всегда был, и всегда будет. Бог- вне времени.

Бог всегда есть.

Поэтому он называется вечным. Бог неизменяемый (Иак.1,17; Мал.3,6).

Ничего нет в мире постоянного и неизменного, всё непрерывно изменяется-растет, стареет, уничтожается; одно сменяется другим.

Только один Бог постоянный, в Нем нет никакой перемены. Какой Он был всегда, такой есть теперь и таким останется навеки. Бог всегда одинаковый. Поэтому Он называется неизменяемым.

Бог всемогущий (Быт.17,1; Лук.1,37).

Человек если захочет что-нибудь сделать, ему нужен материал, без которого он ничего сделать не может. Но даже при помощи различных инструментов человек никак не может устроить, например, землю, на которой живем, солнце, которое светит и греет и др. Только для одного Бога нет ничего невозможного. Он захотел сотворить мир и сотворил его, из ничего, одним Своим словом. Бог все может сделать, что пожелает. Он всемогущий.

Бог вездесущий (Пс.138,7-12)

Бог всегда, во всякое время, находится везде. Нет в мире такого места, где-бы Его не было. Никто и нигде не может от Него укрыться. Бог- везде. Поэтому Он называется вездесущим (везде находящимся).

Бог всеведущий (1 Иоанн 3,20; Свр.4,13)

Человек может многому научиться, многое узнать, но всего знать ни один человек не может.

Только один Бог знает всё, что было, что есть и что будет. Для Бога нет различия между днем и ночью. Бог всегда всё слышит, всё видит, всё знает. Поэтому Он называется всеведущим (всё знающим).

Бог всеблагий (Матф.19,17)

Люди не всегда бывают добрыми. Часть бывает, что человек кого-нибудь не любит. Только Бог любит нас всех и в высшей степени любит, как никто из людей. Он даёт всё что нужно нам для жизни. Бог всегда готов дать нам всякое добро, всякое благо и заботится о нас больше, чем самый добрый отец о своих детях. Поэтому Бог называется всеблагим или Премилостивым и мы называем Бога нашим Отцом Небесным.

Бог всеправедный (Пс.7,12;10,7)

Люди часто говорят неправду и бывают несправедливы.

Бог же в высшей степени справедливый. Он всегда хранит правду и справедливо судит людей. Бог называется всеправедным и всеправосудным.

Бог вседовольный (Деян.17,25)

Человек всегда в чем-нибудь нуждается и часто бывает недовольным.

Только один Бог всё имеет и Сам для Себя ни в чем не нуждается, а наоборот, Сам даёт всем и всё.

Бог всеблаженный (1 Тим.6,15)

Бог не только вседовольный, но всегда имеет в Самом Себе наивысшую радость,- полное блаженство. И мы никогда и нигде не можем найти себе истинную радость в жизни (счастье), как только в Боге.

Бога мы также называем Вседержителем, Владыкою и Царем, потому что Он Своею всемогущею волею всё, сотворенное Им, содержит в своей силе и власти, над всем владевает и царствует и всем управляет.

Бог- Творец или Создатель, потому что Он сотворил всё, видимое и невидимое. Бог- Промыслитель, потому, что Он обо всем заботится, обо всем имеет попечение.

Когда первые люди согрешили, им стало стыдно и страшно, как это бывает со всеми, кто дурно поступает. Они тотчас же заметили, что они наги. Чтобы прикрыть свою наготу, они сшили себе из листьев смоковницы одежду, в виде широких поясов. Вместо того, чтобы получить совершенство, равное Божиему, как они того хотели, разум их помрачился, совесть их стала мучить, и они лишились душевного спокойствия. Грех настолько изменил людей, что, когда они слышали голос Бога в раю, то в страхе и стыде спрятались между деревьями, сразу забыв, что от Вездесущего и всеведущего Бога нигде и ничего скрыть нельзя. Так всякий грех удаляет людей от Бога.

Но Бог, по милосердию своему, стал призывать людей к покаянию, чтобы они поняли свой грех и признались в нем перед Господом и попросили прощения.

Но вместо раскаяния люди стали сваливать свою вину на другого: так Адам обвинил Еву и даже самого Бога, давшего ему жену. Ева обвинила змия, вместо признания вины.

Тогда Господь возвестил последствия совершенного ими греха.

Еве Бог сказал: «В болезнях будешь рождать детей и должна повиноваться мужу».

Адаму Бог сказал: «За твой грех земля не будет плодотворна, как прежде. Терние и волчцы произрастит она тебе. В поте лица твоего будешь есть хлеб», т.е. будешь добывать пропитание тяжелым трудом, «пока не возвратишься в землю, из которой ты взят», т.е. пока не умрешь. «Ибо прах ты и в прах возвратишься».

А диаволу, который скрывался в змие, главному виновнику человеческого греха, сказал: «проклят ты за то, что ты сделал это...». И сказал, что между ним и людьми будет борьба, в которой люди останутся победителями, а именно: «Семя жены сотрет тебе главу, а ты будешь жалить его в пяту», т.е. от жены произойдет Потомок- Спаситель мира, Который родится от Девы, победит диавола и спасет людей, но для этого Сам должен будет пострадать.

Это обетование или обещание Божие о пришествии Спасителя, люди приняли с верою и радостью, потому что оно давало им великое утешение. А чтобы люди не забывали этого обещания Божия, Бог научил людей приносить жертвы. Для этого Он повелел закалывать тельца ягненка или козла и сжигать их с молитвою о прощении грехов и с верою в будущего Спасителя.

Такая жертва была пред изображением или прообразом Спасителя, Который должен был пострадать и пролить Свою кровь за наши грехи, т.е. Своею пречистою кровью омыть души наши от греха и сделать их чистыми, святыми, снова достойными рая.

Тут же, в раю и была принесена первая жертва за грех людей. И сделал Бог Адаму и Еве одежды из кожи животных и одел их.

Но так как люди стали грешными, то не могли уже больше жить в раю, и Господь, изгнал их из рая. И поставил Господь при входе в рай ангела- херувима с огненным мечом, чтобы охранять путь к древу жизни.

Жертвоприношение было прообразом крестной жертвы Спасителя.

**Занятие 3. (20.10.2013 г.) Алексеевские чтения.
Жизнь и страдания царевича
Алексия (Романова)- реферат и слайды
учащегося старшего класса Андрея Иванова.**

**Традиция воспитания детей в Святой Царственной семье Российского императора Николая II.
Воспитание Святого царственного мученика царевича Алексея Романова (1904-1918)**

Занятие 4. (27.10.2013 г.) Крестное знамение. Благословение священника. Благословение на княжение в Киеве на Руси и Московском Государстве. Миропомазание Русских Царей и Императоров на Царство в Успенском соборе в городе Москва.

Мы называемся христианами, потому что веруем в Бога так, как научил нас верить Сам Сын Божий, Господь наш Иисус Христос.

Иисус Христос не только научил нас правильно верить в Бога, но и спас нас от власти греха и вечной смерти.

Сын Божий, Иисус Христос, по любви к нам грешным, сошел с неба и, как простой человек, пострадал вместо нас за наши грехи, был распят, умер на кресте и в третий день воскрес.

Так безгрешный Сын Божий крестом Своим (то- есть страданиями и смертью на кресте за грехи всех людей, всего мира) победил не только грех, но и самую смерть- воскрес из мертвых, и сделал крест орудием Своей победы над грехом и смертью.

Как победитель смерти- воскресший в третий день- Он спас и нас, от вечной смерти.

Он воскресит всех нас, умерших, когда наступит последний день мира, воскресит для радостной, вечной жизни с Богом.

Крест есть орудие или знамя победы Христовой над грехом и смертью.

Теперь всё зависит от нас самих: если мы хотим избавиться от власти зла,- греха и вечной смерти,- то мы должны идти за Христом, то- есть верить во Христа, любить Его и исполнять Его святую волю,- во всем слушаться Его (жить со Христом).

Вот почему, чтобы выразить нашу веру в Иисуса Христа, Спасителя нашего, мы носим на теле крест, а во время молитвы изображаем на себе правой рукою знак креста, или осеняем себя крестным знамением (крестимся).

Для крестного знамения мы складываем пальцы правой руки так: три первых пальца (большой, указательный и средний) слагаем вместе концами ровно, а два последних (безымянный и мизинец) пригибаем к ладони.

Сложенные три первых пальца вместе выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, как Единую и Нераздельную Троицу, а два пальца, пригнутые к ладони, означают, что Сын Божий, по сошествию Своём на землю,

будучи Богом, стал человеком, то есть означает Его две природы- Божескую и человеческую.

Осеняя себя крестным знамением, мы кладем сложенные так пальцы на лоб- для освящения нашего ума, на чрево (живот)- для освящения наших внутренних чувств, потом на правое и левое плечи- для освящения наших сил телесных.

Крестное знамение дает нам великую силу отгонять и побеждать зло и творить добро, но только мы должны помнить, что крест нужно полагать правильно и неспешно, иначе будет не изображение креста, а простое махание рукой, чему только бесы радуются. Небрежным совершением крестного знамения мы показываем свою непочтительность к Богу- грешим, грех этот называется кощунством.

Осенять себя крестным знамением, или креститься нужно: в начале молитвы, во время молитвы и по окончании молитвы, а так же, при приближении ко всему святому: когда входим в Храм, когда прикладываемся к кресту, к иконе и т.п. Креститься нужно и во всех важных случаях нашей жизни: в опасности, в горе, в радости и т.д. Когда мы крестимся не во время молитвы, то мысленно, про себя, говорим: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь», выражая этим нашу веру в Пресвятую Троицу и наше желание жить и трудиться во славу Божию.

Слово «аминь»- значит: истинно, правда, да будет так.

Священнослужители (т.е. особо посвященные люди, совершающие богослужения)- наши духовные отцы: епископы (архиереи) и священники (иереи)- осеняют нас крестным знамением. Такое осенение называется благословением.

Когда священник благословляет нас, то он складывает пальцы так, что они изображают буквы: Ис.Хс., то- есть Иисус Христос. Это значит, что через священника благословляет нас Сам Господь наш Иисус Христос. Поэтому благословение священнослужителя мы должны принимать с благоговением.

Когда мы в храме слышим слова общего благословения: «мир всем» и другие, то в ответ на них должны поклониться, без крестного знамения. А чтобы получить отдельно для себя благословение от епископа или священника, нужно складывать руки крестом: правую на левую, ладонями вверх. Получив благословение, мы целуем руку, нас благословляющую,- целуем как бы невидимую руку Самого Христа Спасителя.

Верховную или царскую власть Бог сообщал древне во- первых наречением или указанием избранного, и во- вторых священным его помазанием: подобно этому и в Церкви Православной было провозглашение или Восшествие Государя на Престоле и Короновании.

Прежде всего необходимо сказать, что в те времена, когда создавалась Русь при первых князьях, ещё не было вовсе каких-либо точно определённых или прочно установившихся порядков как относительно самой княжеской власти над землей, так и относительно наследования этой власти.

Понятия же эти были таковы, что верховная власть принадлежала не одному лицу, а всему княжескому роду.

Когда во главе рода стоял отец и занимал старший стол, а на младших сидели его сыновья, то они в силу большого уважения к родительской власти были ему покорны.

Власть наших князей над землей должна была распределяться так: старшему князю в целом роде принадлежал и старший стол- киевский; он один, ещё со временем Олега, именовался в торжественных случаях великим князем, и ему повиновались все остальные князья, но, однако, отнюдь не как подданные, а только как дети отцу. После смерти старшего в роду киевский стол переходил к старшему после умершего.

Такой очередной порядок передвижения к старшему столу носил наименование лестничного восхождения. И только после нескольких столетий тяжчайших испытаний постепенно установилось на Руси прочное единовластие, а с ним вместе быстро возросли мощь и величие нашей Родины.

Из Греции чин священно- царского венчания на царство и сама утварь, употребляемая при сем священнодействии, сообщены церкви российской.

В грамоте константинопольского патриарха Иоасафа, писанной в 1561 году царю Иоанну IV Васильевичу, которою утверждался за ним сан царя: «Владимир, супруг царевны Анны, сестры царя багрянородного, Константина Мономаха, венчан митрополитами ефесским и антиохийским, посланными с дарованными регалиями». По короновании Владимира, просветителя России православною верою, царские регалии императоров греческих вероятно опять возвращены были в Константинополь. Окончательно они были подарены великому князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху, по матери внуку императора Константина Мономаха. Владимира Всеволодовича венчал императорским венцом и возгласил его царем русским Неофит митрополит ефесский. С той поры царским мономаховым венцом венчаются русские самодержавные цари.

Для совершения коронования устраивался в Успенском соборе Кремля, среди храма, великолепный трон с 12-ю ступенями под балдахином. На особом возвышении, посреди трона поставляют престол собирателя царства русского в единовластие московское- царя Иоанна III для его величества и престол предка царствующего дома- царя Михаила Федоровича для государыни императрицы; по левую сторону от них стол для императорских регалий.

В Успенском Соборе короновались Императоры Всероссийские; последним из них был Государь- мученик Николай II, венчанный в Успенском соборе с Государыней- императрицей Александрой Феодоровной 14 мая 1896 года. Об этом торжестве был снят первый сохранившийся русский кинофильм.

Богослужение священного коронования начинается накануне молебном со звоном во всех церквях, вечером совершается всенощное бдение, которое слушали их императорские величества и правило пред святым причащением. В самый день торжество возвещается благовестом. В храме их величества исповедуя Православную веру, облечённый знаками царского величия и власти, по короновании произносит благодарственную молитву Господу, после чего совершается таинство миропомазания.

На литургии, по пропетии причастного стиха и открытии царских врат, совершается священно-царское миропомазание государя и государыни, пред царскими вратами, по чиноположению православной церкви, при произношении таинственных слов: «печать дара Духа Святаго». Таинство миропомазания, не повторяемое для каждого из православных, повторительно совершается для императора и императрицы, подобно ветхозаветному помазанию царей народа Божия. Еврейские цари- Саул двукратно (1 Цар.Х,1; XI,14-15), Давид тоекратно (1 Цар.XVI,13; 2 Цар.II,4; V,3), помазаны были на царство. Таким образом, священным особам государя и государыни повторением таинства миропомазания сообщается в Церкви православной сугубая благодатная помощь для добра и истины, для охранения и управления свыше вверенных им. Писание говорит о Давиде после помазания его на царство: «и несется Дух Господень над Давидом от того дня и потом» (1 Цар.XVI,13). То же можно сказать о богоизбранных и боговенчанных в Церкви православной. Боговенчанный царь делается орудием благодати и силы Божией; «сердце царево в руце Божией», по изречению писания, «аможе аще восхощет обратити, тамо уклонит е» (Притч.XXI,1). Для нас царь есть верховный защитник и хранитель догматов веры- православной, блюститель правоверия и всякого благочиния в Церкви святой. Участие царя православного в управлении делами Церкви Константин Великий называл епископством.

По миропомазании государь, по древнему установлению Церкви, вступает, через царския врата, в алтарь, приближается к престолу и, как посвященный на особенное высокое служение Церкви и Отечеству, причащается по чину священнослужителей, особо тела и особо крови Христовых, а государыня приобщается пред царскими вратами.

По окончании литургии и по новом возношение многолетие венчанным, превознесенным и святым миром помазанным, все духовные и светские чины тоекратным поклонением приносят им поздравления с совершением коронования и священного миропомазания.

Занятие 5. (03.11.2013 г.) О молитве. Виды молитвы. Молитва Царю страстотерпцу Николаю II.

Приготовлением к общению и единению с Богом, открытому в таинствах, служат: молитва, обряды, поучения и всё, чем сопровождается совершение таинств.

Молитва составляет главнейшую часть православного богослужения, сообразно примеру и наставлению Господа и апостолов. Господь Сам проводил в молитве ночи и время уединения.

Апостолы просили Господа научить их молиться, и Он дал им и всем нам молитву: «Отче наш.....». Молитвою православная Церковь делает верующих причастниками великих благ.

Сам Господь обещал исполнять прошения молящихся: «еже аще что просите от Отца во имя Мое, то сотворю: да прославится Отец в Сыне. И аще чего просите во имя Мое, Аз сотворю (Иоан XIV,13-14). Просите, и дастся вам: ищите, и обрящете: толцые, и отверзется» (Матф.VII, 7). Он обещал молящимся с верою даровать исцеление от болезней и избавление от других зол (нак.V, 13-18), благодать Св.Духа (Лук.XI,13) и прочие блага духовные и телесные. Наконец, молитвою Церковь освящает и возвышает верующих. Ибо кто с кем обращается, тот такие приобретает и качества. Посему молитвою, как духовным обращением и беседою со Всевышним, Церковь освящает и совершает душу и поведение участвующих в молитве.

Без молитвы человек перестает любить Бога, забывает о Нем и не исполняет своего назначения на земле, то есть совершает грех.

Приступая к молитве, мы должны прежде примириться с теми, которым мы сделали зло, и даже с теми, которые обижаются на нас, а потом уже с благоговением и вниманием стать на молитву. Во время молитвы ум свой должны направить так, чтобы он ни о чем постороннем не думал, чтобы сердце наше желало лишь одного, как бы получше помолиться и угодить Богу.

Если мы и близкие наши здоровы и благополучны, есть нам где жить, есть во что одеться, есть чем питаться, то мы должны прославлять и благодарить Бога в наших молитвах.

Такие молитвы называются хвалебными и благодарственными.

Если с нами случится какое-либо несчастье, болезнь, или беда, или нужда, мы должны просить у Бога помощи.

Такие молитвы называются-просительными.

А если мы сделаем худое дело (согрешим) и провинимся пред Богом, мы должны просить у Него прощения-каяться.

Такие молитвы называются-покаянными.

Так как мы грешны пред Богом (постоянно грешим), то поэтому мы должны всегда, прежде чем просить что-либо у Бога, сначала покаяться и тогда уже просить Бога о наших нуждах. Значит, покаянная молитва должна всегда предварять просительную молитву.

Каяться по-настоящему, как учит нас святая Церковь, значит с твердым намерением коренным образом переменить нашу жизнь, обновиться духом.

Последний русский Царь, страстотерпец Николай II явил пример христианского служения своему народу. «Да не оскудеет благословение Божие на нас и любезных наших подданных пребывающее. Да укрепит и возвеличит Господь Вседержитель Русскую землю,» -молился он за Отечество и усердно работал ему.

Православный Государь знал, что всяческое благоденствие избранных Богом для хранения Апостольской веры прямо зависит от их благочестия-его и полагал он в основание своего Царства и Семьи, с которою совершал паломничества по святым обителям. Царь любил благолепие служб, не пропускал ни одной обедни. Стараясь возгреть в своих соотечественниках молитвенный дух и усилить ограждения мятущейся державы святым предстательством, он ревновал о созидании новых храмов (их построено было 10 тысяч), обновлении древних и устройстве монастырей (их поднялось более 250). Император много жертвовал на церковные нужды, содействовал учреждению православных братств и обществ.

Всеми силами души стремился Николай II вернуть Россию на спасительный путь возрождения её идеалов, возможное лишь в единстве Церкви, Царя и народа, и для того необходимо было восстановить патриаршество.

Видевшие Царственных мучеников в последние дни отмечали в них необыкновенную силу христианского духа-сияние шло от этих исполненных любви и смирения людей. В Екатеринбурге, в доме Ипатьева, в ночь на среду 4/17 июля, была расстреляна иноверцами царская семья, вместе с их слугами и близкими к ним людям, не пожелавшими оставить их.

Бремя несения креста Удерживающего взяла на себя Божия Мать. Знаменем этому было явление в день отречения Государя чудотворного образа Богоматери Державной в селе Коломенском под Москвой.

Царь- мученик Николай II со своим многострадальным семейством вошел в лик страстотерпцев и предстоит великим молитвенником за Россию и всех православных христиан. Особенно почитаем он в Сербии, которую защищал при жизни и где впервые был поднят вопрос о его канонизации.

Память боговенчанного Царя и великого страстотерпца отмечается 4/17 июля.

Молитва св. страстотерпцу Царю Николаю II.

О, святой страстотерпче Царю мучениче, помазанника Своего ты Господь избра, во еже милостивно и право судите людем твоим и хранителем Царства православного быти. Царское служение сие и о душах попечение со страхом Божиим совершал еси. Испытуя же ты, яко злато в горни, скорби горькия Господь ты попусти, якоже Иову Многострадальному, последи же престола царского лишения и мученическую смерть посла ты. Вся сия кротко претерпевый, яко истинный раб Христов, наслаждается ныне вышня слава у Престола всех Царя, купно со святыми мученики: святою царицею Александрою, святым отроком царевичем Алексием, святыми царевнами: Ольгою, Татианою, Мариею и Анастасиею и с верными слуги твоими, также со святою мученицею княгиней Елисаветою и со всеми царственными мученики и святою мученицею Варварою. Но яко имея дерзновение велие у Христа Царя, Егоже ради вси пострадаша, моли с ними, да отпустит Господь грех народа, невозбранившаго убиение твое, Царя и помазанника Божия, да избавит Господь страждущую страну Российскую от лютых безбожников, за грехи наша и отступление от Бога попущенных, и возставит Престол православных Царей, нам же подаст грехов прощение, и на всякую добродетель наставит нас, да стяжем смирение, кротость и любовь, яже сии мученицы явиша, да сподобимся Небесного Царствия, идеже купно с тобою и всеми святыми новомученники и исповедники российскими прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Занятие 6. (03.11.2013)

Молитвы Пресвятой Троице. Славословие Пресвятой Троице. Трисвятое.

Каждый православный христианин обязан молиться ежедневно, утром и вечером, перед вкушением и после вкушения пищи, перед началом и по окончании всякого дела.

Для выражения чувств наших к Богу и к святым Его угодникам, Церковью даны нам разные молитвы.

Вот самые общеупотребительные:

Во имя Отца, и Сына и Святого Духа. Аминь.

(Именем Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.)

Во имя- именем, в честь, в славу;

Аминь – истина, правда.

Молитва эта называется начальной, потому что мы произносим её прежде всех молитв, в начале молитв.

В ней мы просим Бога Отца, Бога Сына, и Бога Духа Святого, то- есть Пресвятую Троицу, невидимо благословить нас на предстоящее дело своим именем.

Молитва Пресвятой Троице.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святой посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

(Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи(Отче), прости нам грехи наши; Владыко (Сын Божий), прости беззакония наши; Святой (Дух), посети нас и исцели наши болезни, для прославления имени Твоего).

Пресвятая- в высшей степени святая; Троице- Троица, три Лица Божества: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой; грехи и беззакония- дела наши, противные воле Божией; посети- приди; исцели- излечи; немощи- слабости, грехи; имене Твоего ради- для прославления имени Твоего.

Молитва эта- просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всем трем Лицам вместе, а потом к каждому Лицу Троицы отдельно: к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши; к Богу Сыну, чтобы Он прости беззакония наши; к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил немощи наши.

А слова: имене Твоего ради- относятся опять ко всем Трем Лицам Святой Троицы вместе, и так как Бог Един, то и имя у Него одно, а поэтому мы говорим: «имене твоего», а не «имен твоих».

Славословие Пресвятой Троице.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и присно, и во веки веков. Аминь.

(Хвала Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.)

Слава- хвала; ныне- теперь; присно- всегда; во веки веков- вечно, или в бесконечные веки.

В этой молитве мы ничего не просим у Бога, а только славим Его, явившегося людям в трёх Лицах: Отца, и Сына и Святого Духа, которым теперь и вечно принадлежит одинаковая честь прославления.

Ангельская песнь Пресвятой Троице, или «Трисвятое».

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас.

(Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас).

Крепкий- сильный; бессмертный- неумирающий, вечный.

Молитву эту нужно читать три раза в честь трёх Лиц Святой Троицы.

Ангельскою песнию- она называется потому, что ее воспевают святые ангелы, окружая на небе престол Божий. Люди, верующие во Христа, стали употреблять её спустя 400 лет после Рождества Христова.

В Константинополе было сильное землетрясение, от которого разрушались дома и селения. Устрашенные царь Феодосий-II и народ обратились к Богу с молитвою. Вовремя этого общего моления один благочестивый отрок (мальчик), на виду у всех был невидимою силою поднят на небо, а потом невредимым спущен опять на землю.

Он рассказал окружающему его народу, что слышал на небе, как пели святые ангелы: Святой Боже, святой Крепкий, святой Бессмертный. Умилённый народ, повторив эту молитву; прибавил: помилуй нас, и землетрясение прекратилось.

В этой молитве Богом мы называем первое Лица Святой троицы- Бога Отца; Крепким- Бога Сына, потому что Он такой же всемогущий, как и Бог Отец, хотя по человечеству Он страдал и умер; Бессмертным- Духа Святаго, потому что Он не только Сам вечен, как Отец и Сын, но и всем тварям дает жизнь и бессмертную жизнь людям.

Так как в этой молитве святой повторяется три раза, то она называется так же и «трисвятое».

Все три Лица Святой Троицы имеют одинаковое Божеское достоинство, нет между ними ни старшего, ни младшего; Как Бог Отец- есть истинный Бог, так и Бог Сын- есть истинный Бог; так и Дух святой- есть истинный Бог.

Различаются Они только тем, что Бог Отец ни от кого не рождается и не исходит; Сын Божий рождается от Бога Отца, а Дух Святой исходит от Бога Отца.

Все три Лица Пресвятой Троицы,- Отец, Сын и Святой Дух,- вечно пребывают друг с другом в непрерывной любви и составляют Собою одно Существо. Бог есть все совершеннейшая Любовь.

Занятие 7. (17.11.2013 г.)

Царю Небесный... ; «Отче наш...»; Иисусова молитва. Значение молитв в жизни Православного Христианина.

Молитва составляет главнейшую часть православного богослужения. Господь Сам проводил в молитве ночи и время уединения. Он молился об апостоле Петре, «да не оскудеет вера» его, о прочих Своих учениках и всех верующих, всем нам заповедал «бдите на всяко время молящися». Апостолы просили Господа научить их молиться, и Он дал им и всем нам молитву: «Отче, наш...» По Вознесении Господа все апостолы и ученики Его непрестанно пребывали в молитве, оставили нам образцы домашней молитвы, общественной, перед отправлением в путь, об избавлении от бедствий и проч., дали заповедь «непрестанно молиться, за всё благодарить.»

Молитва Святому Духу.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, иже везде сый и вся исполняй, сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси, Блаже души наша.

(Царь Небесный, Утешитель Дух истины, везде находящийся и всё наполняющий, источник всякого блага и Податель жизни, приди и поселись в нас, и очисти нас от всякого греха и спаси, Благий, души наши.)

Царю- Царь; Утишителю- Утишитель; Душе истины- Дух истины, Дух правды; Иже- Который; Сый- сущий, находящийся; вся исполняя- всё наполняющий; сокровище благих- сокровищница, вместилище всех благ, всякого добра; жизни Подателю- Податель жизни; прииди и вселися-приди и вселись в ны- в нас; от всякия скверны- от всякой нечистоты, т.е. от всех грехов; Блаже- благой, добрый.

В этой молитве мы молимся Святому Духу, третьему Лицу Святой Троицы. Мы называем в ней Духа Святаго Царем Небесным, потому что Он как истинный Бог, равный Богу Отцу и Богу Сыну, невидимо царствует над нами, владеет нами и всем миром. Называем Его Утешителем, потому что Он утешает нас в наших скорбях и несчастиях, как Он утешил и апостолов в 10й день после вознесения Господа Иисуса Христа на небо. Называем Духом истины, (так называл Его Сам Спаситель), потому что Он как Дух Святой научает всех только одной истине, правде, потому что для нас полезно и служит ко спасению.

Он Бог и находится везде и всё собою наполняет-Иже, везде сый и вся исполняй. Он, как управляющий всем миром, всё видит и, где что нужно даёт. Сокровище благих, т.е. хранитель всех благодеяний. Жизни подателю- всё в мире живёт и движется Духом Святым, т.е. всё от Него получает жизнь и особенно люди получают от Него духовную, святую и вечную жизнь за гробом, очищаясь чрез Него от своих грехов. Прииди и вселися в ны, - постоянно пребывай в нас, как в своем

храме. Очисти ны от всякия скверны, - т.е. греха, сделай нас достойными Твоего пребывания. Спаси, Блаже, души наши, - от грехов, от наказаний за грехи и через это даруй нам Царство Небесное.

«Что может быть святее того, - поучает свт. Иоанн Златоуст, кто беседует с Богом? Что праведнее, что достославнее, что премудрее? Если беседующие с мужами мудрыми от частого собеседования скоро сами становятся подобно им, мудрыми, то что сказать о тех, которые в молитве своей беседуют с Богом? Какою мудростию, какою добродетелию, ведением, добродушием, целомудрием и кротостию должно исполнить их молитвенное о сем их к Богу прошение? По истине тот не погрешит, кто признает молитву виною всякой добродетели и правды, и кто почтет невозможным, чтобы без молитвы душа сделалась благочестивою.»

«Молитва Господня» есть высочайшая важнейшая из молитв; потому что её дал Сам Господь, чтобы научить верующих молиться, посему она есть образец молитв. Древние писатели называют её молитвою основною, сокращением всего Евангелия, молитвою верных.

В этой молитве мы обращаемся к Богу Отцу, первому Лицу Святой Троицы. Она разделяется на: призывание, семь прошений и славословие.

Молитва Господня.

Отче наш, Иже еси на небесах!

Да святится имя Твое. Да приидет

Царствие Твое. Да будет воля Твоя,

Яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

И остави нам долги наша,

Якоже и мы оставляем должникам нашим.

И не введи нас во искушение. Но избави нас лукавого.

Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына и Святаго

Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.

(Отец наш небесный! Да святится имя Твое. Да приидет царство твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. И не допусти нас до соблазна. Но избавь нас от лукавого. Потому что Тебе принадлежит царство, сила и слава Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.)

Отче-Отец; Иже-Который; Иже еси на небесах-Который находится на небесах или небесный; да- пусть; святится- прославляется; яко- как; на небеси- на небе; насущный- необходимый для существования; даждь- дай; днесь- сегодня, на нынешний день; остави- прости; долги- грехи; должникам нашим- тем людям, которые против нас согрешили; искушение- соблазн, опасность власть в грех; лукаваго- всего хитрого и злого, т.е. дьявола. Дьяволом называется злой дух.

Отче, наш, Иже еси на небесех!-

Мы обращаемся к Богу, называя Его Отцом Небесным, призываем выслушать наши прошения.

Да святится имя Твое- т.е. помоги нам своими делами прославлять имя Твоё.

Да придет Царствие Твое- т.е. царствуй в нас и управляй нами.

Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, -т.е. пусть будет не так, как нам хочется, а как Тебе угодно. Потому что только Тебе известно, что нам полезно.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь, - т.е. подаждь нам на сей день всё необходимое в нашей жизни. Но важнее всего Пречистое Тело и Честная Кровь в таинстве причастия, без которого нет спасения, нет вечной жизни.

И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим, - т.е. прости нам грехи, как и мы прощаем тех, кто нас обидел.

И не введи нас во искушение, - т.е. не допусти нас до соблазна, которого мы переносить не умеем.

Но избави нас от лукаваго, -т.е. избавь нас от всякого зла в этом мире, от хитрой лукавой силы и её обманов, которая пред Тобой ничто.

Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Св. Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. -т.к. Тебе Богу нашему Отцу, и Сыну, и Св. Духу принадлежит Царство и Сила, и вечная Слава.

У Апостола Павла сказано: «непрестанно молитесь». Как же это?- Часто творить Иисусову молитву. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

В самом имени Иисуса заключается великая благодатная сила. Многие Святые советуют чаще произносить эту молитву. «С призыванием имени Божия,- говорил прп.Серафим Саровский,-ты найдешь покой, достигнешь чистоты духовной и телесной, и вселится в тебя Святый Дух, источник всех благ, и управит Он тебя в святине, во всяком благочестии и чистота.»

Свт. Феофан Затворник советовал повторять коротелькую молитву, чтобы быстрее привыкнуть, в 2-3 слова: «Господи, помилуй!», «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя грешного.»

Свт. Прав. Иоанн Кронштадский так же советовал творить Иисусову молитву.

Бог любит Свое творение, любит каждого из нас. И мы, как к своему родному отцу или родной матери, можем всегда, в любое время, обращаться к Богу- к нашему Отцу Небесному. Обращение наше к Богу есть молитва. Она необходима для нас так же, как воздух и пища. У нас всё от Бога и нет ничего своего: жизнь, способности, здоровье, пища и всё дается нам Богом; «без Бога- ни до порога», говорит русская пословица. И в радости, и в печали, и когда что нам нужно, мы должны обращаться к Богу с молитвою, при этом нужно всецело положиться на Его Святую волю и терпеливо ждать, потому что только один Господь знает, что и когда нам дать- что нам полезно и что вредно.

Плохо делают те, кто лениво, небрежно молятся Богу: они удаляются от Бога, и Бог от них.

А без молитвы человек перестает любить Бога, забывает о Нем и не исполняет своего назначения на земле, т.е. совершает грех.

Занятие 8. (24.11.2013 г.) Об Ангелах. Молитва Ангелу-Хранителю.

«Верую в ангелов, наших блюстителей,
Полных участия к нам, полных любви...
Промысла Божьего кротких свершителей,
Демонских замыслов зорких рушителей,
Коим вверяем мы тайны свои...»

Почитание святых Ангелов в Церкви Божией столь же древнее, как и сама Церковь. Оно не прекращается, начиная с первых времен бытия мира.

Ангелы наиболее близки к людям. Они возвещают волю Божию, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Они хранят верующих и удерживают от греховных падений, восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем.

Блаженство Ангелов состоит в лицезрении Бога, в созерцании Его Славы. Ангелы знают Бога непосредственно. Они предстоят благоговейно пред Престолом Божиим и непрестанно славословят дивное Имя Его. В этом славословии состоит вся жизнь их по отношению к Богу.

По примеру Ангелов и мы можем углубляться, по мере сил наших, в тайны Божественного мироздания и мироправления. У нас есть ум, познающий Бога в природе видимой и духовной. Повсюду мы можем видеть премудрость, благодать и всемогущество Божие, и благоговеть пред Его совершенствами. Особенно должны благоговеть мы пред тайной Домостроительства нашего спасения.

Ангелы со страхом и трепетом предстоят пред Престолом Божиим; и мы должны со страхом содействовать наше спасение. Славословие Божие да будет постоянным и вечным занятием нашим, вместе с Ангелами, в Царстве Отца Небесного. Ангелы Божии, как чистый духовный свет, устраняются от нас, когда греховная тьма облекает наши души. Как огонь возжигается от огня, свет от света, так и духовное соприкосновение к нам Ангельского света делается ощутительным только тогда, когда в духе нашем возгорается огонь чистой любви к Богу и свет веры.

Бог наделил Ангелов совершенным умом, содействуя в их стремлениях к истине и сообщая им просвещение и откровение от Себя. Он даровал Небесным Силам могущество, крепость и силу, способность чудотворить и пророчествовать, согласно воле Своей Всеблагой. При этом высшие, по сравнению с человеческими, свойства Ангелов имеют свой предел. Так, например, они не знают вполне существа Божия, не ведают о последнем дне мира, не могут сами по себе предсказывать будущего случайного (это преимущество самого Бога), как и

творить сами собою чудеса («Благословен Господь Бог Израилев, творящий чудеса един» (Пс.71,18)). Все чины ангельские поставлены в таком порядке, что низшие получают просвещение, ведение и благодеяния Божии через высших.

Ангельские Чины разделяются на три иерархии: высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. Первую, ближайшую к Пресвятой Троице, образуют: Серафимы, Херувимы и Престолы. Вторую иерархию образуют: Господства, Силы и Власти. Третью составляют: Начала, Архангелы и Ангелы. Надо всеми девятью чинами поставлен Господом св. Архистратиг Михаил, вместе с другими высшими духами- Архангелами (Гавриилом, Рафаилом, Уриилом, Селафиилом, Иегуднилом, Варахиилом и Иеремиилом), выполняющий наиболее важные служения Божии и в качестве Первоангела обладающий беспримерной духовной силой.

«Ангелы, будучи служителями любви и мира, радуются о нашем покаянии и преуспевании в добродетели, стараются наполнять нас духовным созерцанием (по мере нашей восприимчивости) и содействуют нам во всяком добре». (Свт. Феодор Едесский)

Каждому христианину Бог дает при крещении ангела-Хранителя, который невидимо охраняет человека во всю его земную жизнь от бед и напастей, предостерегает от грехов, оберегает в страшный час смерти, не оставляет и по смерти.

Ангелы-духи без телесные (потому невидимые) и бессмертные, как и наши души, но их Бог одарил более высокими силами и способностями, чем человека. Ум их совершеннее нашего. Они всегда исполняют волю Божию, они безгрешны, и теперь благодатию Божией так утвердились в делании добра, что и грешить не могут.

Много раз ангелы являлись видимым образом, принимая на себя телесный вид, когда их Бог посылал к людям сказать или возвестить Свою волю. Слово «Ангел» означает «вестник».

На иконах Ангелы изображаются в виде красивых юношей, в знак их духовной красоты. Их крылья означают, что они быстро исполняют волю Божию.

Молитва Ангелу- Хранителю.

«Ангеле Божий, хранителю мой святой, на соблюдение мне от Бога с небесе данный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.»

В русском прочтении:

«Ангел Божий, хранитель мой святой, данный мне с небес от Бога на сохранение, усердно молю тебя: ты меня ныне просвети, и от всякого зла сохрани, к доброму делу наставь и на путь спасения направь. Аминь.»

Ангеле-ангел; хранителю-хранитель. Мы должны каждый день просить ангела, чтобы он сохранил и помиловал нас.

Занятие 9. (01.12.2013 г.)

Церковь земная и небесная. Молитва за живых и усопших, при утренней молитве. Как правильно писать и читать записки, поданные на службе.

Церковь Божия-есть общество человек, верующих в Бога истинного, для Его славы и собственного блаженства (1 Петр II, 9V, 10), в Иисусе Христе, в котором «Бог Отец избра нас прежде сложения мира» (Еф. I, 4).

Ходатай Бога и человек Господь Иисус Христос уготовал спасение для всех людей. Святая Церковь, творящая волю Его на земле, призывает в благодатный союз с Богом всех без изъятия, младенцев и взрослых, дабы было, по глаголу.

Господа «едино стадо и един пастырь». Из членов православной Церкви не изъяты и умершие в вере и покаянии, ибо «Бог несть мертвых, но живых: вси бо тому живи суть». (Лук. XX, 38).

Приступая к молитве, мы должны прежде примириться с теми, которым мы сделали зло, и даже с теми, которые обижаются на нас, а потом уже с благоговением и вниманием стать на молитву. Во время молитвы ум свой должны направить так, чтобы он ни о чём постороннем не думал, чтобы сердце наше желало лишь одного, как бы получше помолиться и угодить Богу.

Молиться Богу можно везде, потому что Бог находится везде: и в доме, и в храме, и в пути.

Христианин обязан молиться ежедневно, утром и вечером, перед вкушением и после вкушения пищи, перед началом и по окончании всякого дела.

Утром мы молимся, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он сохранил нас в прошедшую ночь, попросить Его Отеческого благословения и помощи на начавшийся день.

Вечером, перед сном мы также благодарим Господа за благополучно проведённый день и просим сохранить нас во время ночи.

Во время молитвы мы должны просить и думать не только о себе, но и о других людях: наших родных, близких, знакомых нам, любить их и молиться о них Богу. Все мы дети одного Небесного Отца, и такие молитвы полезны не только тем, о ком мы молимся, но и для нас самих, так как мы этим проявляем любовь к ним. Господь сказал нам, что без любви никто не может быть детьми Божиими.

Мы должны молиться за наше Отечество-Россию, за страну в которой мы живём, за духовного отца, за родителей, сродников, благодетелей, за православных христиан и всех людей, как за живых, так и за умерших, потому что у Бога все живы.

Молитва за живых.

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного (имя его), родителей моих (имена их), сродников, наставников и благодетелей и всех православных христиан.

Отца духовного-того священника, у которого мы исповедуемся.

Наставников- учителей.

Благодетелей- делающих добро, помогающих нам.

Молитва за умерших.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена) и всех усопших сродников и благодетелей моих, и прости их вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.

Упокой- помести в спокойном месте, то есть вместе со святыми в вечном блаженном жилище.

Усопших- уснувших Так мы называем умерших, потому что люди после смерти не уничтожаются, а души их отделяются от тела и переселяются из этой жизни, в другую, небесную. Там они пребывают до времени всеобщего воскресения, которое будет при втором пришествии Сына Божия, когда по слову Его, души умерших снова соединятся с телом-людей оживут, воскреснут. И тогда все получат по заслугам: праведные-Царство Небесное, блаженную, вечную жизнь, а грешники-вечное наказание.

Согрешения вольная- грехи, сделанные по собственной воле.

Невольная- помимо воли по принуждению.

Даруй им- дай им.

Царствие Небесное- вечная блаженная жизнь с Богом.

В воскресные и праздничные дни, а также в будни, когда свободны от своих занятий, мы для молитвы должны ходить в Храм Божий, куда собираются подобные нам христиане; там мы молимся сообща, все вместе.

Такая молитва называется общественной или церковною.

В Храме, чтобы помолились о нас, о наших близких, мы подаём записки с именами тех, о ком мы просим молитвой. Записки подаются за свечным ящиком, там-где продают в храме свечи, иконы.

Пишутся записки в родительном падеже. О живых- О здравии: кого: здесь пишутся имена. Если мы хотим помолиться о духовном отце, или священнике нам знакомом, то вначале пишем сан священника например: иерея Андрея или протоиерея сокращенно прот. Виктора. Если это болящие люди, то пишем: бол.

Марфы, если это ребёнок до семи лет пишем младенец сокращенно мл., если это ребёнок от семи до четырнадцати лет пишем отроковица сокращенно отр. Павла. В записке пишутся имена крещеных в Православной Церкви, за богослужением в Храме, эти записки будут прочитаны священником или диаконом.

Примерный образец записки:

О Здравии

прот. Олега

бол. Василия

Татианы

отр. Павла

мл. Ксении

и всех

сродников.

О усопшим мы подаём записки:

О упокоение, где пишутся имена усопших, крещёных в Православной Церкви, не самоубийц.

Примерный образец записки:

О упокоении

Прот. Георгия

Воина Григория

Валерия

Татианы

Отр. Владимира

И всех

Сродников.

Поминование в храме наиболее важно особенно за Литургией. Так во время совершения проскомидии вынимаются частицы из просфор, подаваемых верующими, одновременно прочитываются соответствующие поминания о здравии и спасении живых и об упокоении усопших рабов Божиих. Частицы из этих просфор полагаются вместе с частицами, вынутыми из служебных просфор.

По причащении мирян, священник опускает в св. Чашу все частицы, которые были вынуты из служебных и принесённых просфор, с молитвою, чтобы Господь Своею Кровию и молитвами Святых очистил грехи верующих словами: «Спаси Боже, люди Твоя (верующих в Тебя) и благослови достояние Твое» (собственность Твою, Церковь Христову).

Занятие 10. (08.12.2013 г.)

Молитвы Богородице: Богородице Дева Достоинно есть. Торжество Пресвятой Богородицы- Россия- Дом Пресвятой Богородицы. Почитание Божией Матери на Руси. Храм Покрова на реке Нерли. Истории создания Храмов, Посвященных Пресвятой Богородице. Успенский храм в Городе Киеве и Успенский Собор в городе Москве.

«Се отныне ублажат Мя вси роди: яко сотвори Мне, величие Сильный» (Лук.1; 48-49),- ответствовала Пресвятая Богородица на приветствие праведной Елисаветы; и длинный ряд веков протекших с того времени, как изречены эти слова, служит подтверждением непреложности их. Имя Божией Матери читается и прославляется всеми христианами. Предизбрание Ея для великой тайны воплощения Сына Божия чистота и высокая святость жизни, служение домостроительству Божию о спасении людей, представительство пред престолом Божиим о всем мире и непрерывный ряд благодетельств требующим помощи Ея: вот лучи несравненной славы, принадлежащей Честнейшей Херувим и Славнейшей Серафим. Всё, что относится к Славе Пресвятой Богородицы, как общей Матери всех христиан, должно быть дорого для сердца каждого христианина.

«Вси пророцы тя Матерь Божию проповедаху образы преславными» (октоих, гл.1).

Первое слово о Пресвятой Деве Богородице произнесено ещё в Раю. Оно сказано Самим Богом в обетовании об Искупителе павших прародителей наших. Это обетование называемое у изъяснителей Св. Писания «первоевангелием» находится в словах Божиих, обращённых к змию-обольстителю: «вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем Ея: оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту» (Быт.III, 15). Так как в образе естественного змия скрывался «змей великий, змей древний, нарицаемый дьявол» (Апок.12, 9), то и под Женою надобно разуметь здесь не Еву собственно и не другую какую обыкновенную жену, ... Жена, о которой говорит Бог, есть Пречистая Дева Мария,- благословенная и ублажаемая, чрез Которую Слово стало плотью, единственно наитием Духа Святого и осенением силы Вышняго.

В Ветхом Завете даны были многие предуказания главнейших обстоятельств жизни Пресвятой Богородицы. Раскрытие их мы видим во Св. Придании и Св. Писании- Евангелии.

Ангельское приветствие Божией Матери:

«Богородице Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в Женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.» Молитва эта к Пресвятой Богородице, которую мы называем благодатною, т.е.

исполненною благодати Святого Духа, и благословенною из всех женщин, потому что от Нея благоволил, или пожелал, родиться Спаситель наш Иисус Христос, Сын Божий.

Молитва эта называется и ангельским приветствием, т.к. в ней есть слова (архангела Гавриила): «радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою: благословенна Ты в Женах», которые он сказал Деве Марии, когда явился к Ней в город Назарет, чтобы возвестить Ей великую радость, что от Нея родится Спаситель мира. Так же- «благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего», сказала Деве Марии, при встрече с Нею и Святая Праведная Елисавета, мать Святого пророка Иоанна Крестителя.

Богородицею- Дева Мария называется потому, что родившийся от Нея Иисус Христос есть истинный Бог наш.

Девую- называется потому, что Она до рождества Христова была Дева и в рождестве и после рождества осталась такою же т.к. дала обет (обещание) Богу не выходить замуж, и пребывая навсегда Девую, родила Сына Своего от Духа Святого чудесным образом.

Хвалебная песнь Богородице:

«Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рожденую, сущую Богородицу Тя величаем».

В этой молитве мы восхваляем Богородицу, как Мать Бога нашего, всегда блаженную и вполне непорочную, и величаем Её, говоря, что Она Своего честью (честнейшую) и славою (славнейшую) превосходит самых высших ангелов: херувимов и серафимов, т.е. Божия Матерь по своим совершенствам стоит выше всех- не только людей, но и святых ангелов. Она без болезней, чудесным образом от Духа Святого родила Иисуса Христа, который, ставши от Нея человеком, есть в то же время Сын Божий, сошедший с Небес, а потому Она есть истинная Богородица.

Самая краткая молитва к Божией Матери:

«Пресвятая Богородице, спаси нас!»

В этой молитве мы просим Божию Матерь, чтобы Она, спасла нас грешных Своими святыми молитвами перед Сыном Своим и Богом нашим.

Пречистая Дева Богородица избрала Русь в Свой удел. Мы знаем, что ещё в апостольские времена Матери Божией по жребию досталась Иверия, нынешняя Грузия. Всю землю согревает небесная любовь Приснодевы. Но более всего заботится Владычица об уделах, которые достались Ей по жребию. В писаниях святых отцов указывается два удела Богоматери: Иверия и Святая гора Афонская. С

великим трепетом и благоговением мы позволили себе дерзновенно отнести к числу этих уделов третий- нашу великую Родину-Россию.

В какой стране имеется такое же количество чудотворных икон Пресвятой Богородицы, как в нашей? С. Поселянин описывает свыше шестисот чудотворных образов. Каждый из них принес одно или несколько исцелений, избавлений от бедствий, войн....

Изучая деяния Пресвятой Богородицы в России, мы находили все новые подтверждения тому, что наша Родина один из избранных и богато ущедрённых уделов Пресвятой Богородицы.

После Вознесения Христова Матерь Божия стала во главе Апостольской общины. Мы уверены, что Богородица знала и благословляла деяния Апостола Андрея Первозванного на Руси, установление Креста на будущих горах Киевских....

В духовном облике русского народа появился ярко выраженный «Богородичный характер», отличающийся исследователями русской святости. В начале XI века русский подвижник на Православном Афоне- преподобный Антоний- получил благословение вернуться на родину для устройства правильной монашеской жизни, что он и исполнил. Гора Афонская по преданию, Удел Богоматери- покровительница монашества. Так духовный росток Святого Афона был высажен на Русскую землю и нашел здесь на редкость благоприятную почву. Знаменитый Киево-Печерский монастырь, основанный преподобным Антонием, стал источником русского монашества последующих времен. Монашество- сердце Православной Церкви, от которого получает импульсы вся церковная жизнь.

Вот откуда постоянно источались «Богородичный Дух и характер». Вот почему с самого начала на Руси развилось столь широкое почитание. Матери Божией, что вся Русская земля соделалась особым Уделом Богородицы, стала называться «Домом Пресвятой Богородицы».

Богоматерь проявляла на Руси Свою Материнскую заботу не только местом, известным своим историческим прошлым. Наряду с Киевом мы встречаем мало кому известное сельцо Дивеево. По благословенно Матери Божией, создание Дивеевской обители связано с именем посвятившей себя Богу, рано овдовевшей полковницы Мельгуновой. Новую обитель Богоматерь назвала Своим «четвёртым вселенским жребием на земле» (после Иверии, Афона и Киева). Строитель и попечитель, молитвенник новой обители был иеромонах Серафим будущий старец преподобный Серафим Саровский, и всё чаще новую обитель стали называть Серафима Дивеевской.

Столица Руси тоже посвящалась Деве Марии. «Посвящение было принято Царицей Небесной и сохранилось в Руси- России навсегда. В XII веке пришла в Киевскую землю великая чудотворная икона Божией Матери «Владимировская»»,

написанная св.ев.Лукой на доске от стала, которым пользовалось Святое Семейство.....По мере перемещения столиц икона перемещалась во Владимир, а затем в Москву...

Перенеся своей волей центр политической жизни Древней Руси из Киева в ничем не примечательный дотол Владимир-на-Клязьме, князь Андрей Боголюбский стремился закрепить в умах соотечественников его новый статус- в том числе и при помощи строительства великолепных зданий, среди коих церкви занимали первое место.

Шедевр древнерусского зодчества- церковь Покрова на Нерли- была построена, если верить историческим источникам, очень быстро: «единым летом». Наряду с Успенским собором во Владимире, она стала апофеозом строительной деятельности Андрея Боголюбского, вознамерившегося превратить столицу своего княжества в один из самых благолепных городов Руси. Церковь Покрова на Нерли стала первым на Руси храмом, посвященным празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Сам этот праздник был установлен в Русской Церкви именно стараниями князя Андрея Боголюбского, строителя Покровского храма на Нерли.

Множество чудотворений сопровождают историю Киево- Печерской Лавры. Особое место среди них занимают чудеса, связанные с престольным храмом Лавры- первым в Киевской Руси каменным Собором Успения Пресвятой Богородицы. Самое первое чудо, связанное с киевской Свято-Успенской обителью, произошло на Святой Афонской Горе ещё до основания её: Феоктисту, игумену монастыря Эсфигмен, в котором подвизался инок Антоний, явилась Царица Небесная и повелела отправить русского монаха основать на его родине обитель в Её честь. И весьма скоро Пречистая чудесным образом начала заботиться об устройении своего монастыря. К преподобному Антонию и Феодосию явились четверо греческих зодчих, чудесным образом посланных Пресвятой Богородицей возвести храм в честь Успения Её. После трёхдневной молитвы преподобному Антонию Господь указал место для будущего храма. Золотым поясом давно принесённым в пещеры варягом Шимоном разметили основание будущего собора, и огонь, ставший с небес, пожег на уготованном месте все деревья и кусты, разом решив проблемы с подготовкой к строительству. Немало чудес было по милости Царицы Небесной явлено не только при строительстве, но и при украшении дивного храма в Киево-Печерской Лавре. Неким благочестивым цареградским иконописцам было видение, что двое русских монахов наняли их писать иконостас в Киеве. Когда греки почти прибыли в Киев, то во сне увидели церковь, которую предстояло расписать, и так были напуганы громадностью храма, что захотели вернуться, но были оставлены и вразумлены Царицей Небесной, что в конце концов покорились воле Пресвятой Богородицы.

Многое претерпел Успенский Собор, за время своего существования. И в 1240 году во время Батыева нашествия, и в 1482 от крымских татар, и в 1718 при пожаре. В 1941 году Собор был взорван немецкими войсками.

В 2000 году собор отстроили заново в тех же барочных формах XVIII в., которые появились после пожара в храме.

А 16 мая 2005 года в день преподобного Феодосия Печерского, над восстановленным храмом случилось новое чудо: во время крестного хода, в ясном небе появилась радуга, которая замкнувшись в кольцо, рассыпалась на множество разноцветных ярких сегментов.

Древнейший Собор в честь Успения Пресвятой Богородицы был заложен в Москве Иваном Калитой по настоянию митрополита Петра в августе 1326 года.

В 1470 годы был построен новый Успенский Собор итальянским зодчим Аристотелем Фьораванти, который стал выдающимся памятником древнерусской архитектуры, некогда главный храм Московского государства и место коронаций царей. Успенский собор хранил в своих стенах великое множество святынь. Окутанные клубами фимиама, в мощных киотах или под дорогими окладами, взору молящихся являлись древние чтимые иконы, включая образ-палладиум всея Руси –Владимирскую икону Божией Матери. Здесь же находились мощи великих святых.

В настоящее время Успенский собор является составной частью музейного комплекса Московского Кремля и одновременно имеет статус Патриаршего.

Богослужения возобновлены в храме с 1990 года, проходят они по специально установленному графику, согласованному с музеем и меняющемуся от года к году. Как правило, литургия совершается в дни престольных и великих праздников, а так же в дни прославления московских святителей.

Божия Матерь благоволила совершить просвещение Руси, как раз в Своё благодатное время 1 августа (14 августа н.ст.) начало Успенского поста. И распространилась вера христианская от Киевских пределов по всему лицу Родной земли.

Подробный рассказ о благодатном покрове Божией Матери над Россией потребовал бы целой книги.

Занятие 11. (15.12.2013 г.)

Церковные таинства. Приготовление к Причащению: говение, исповедь, причащение Святых Христовых Таин, поведение после принятия Причастия. Посвящение дня причащения служению Богу (молитвой) и служению ближним (делами милосердия).

Слово- таинство (мистерия)- заимствовано из Писания, в котором оно означает и вообще «тайну спасения» мира Сыном Божиим (1 Тим.3,16) и церковные «священнодействия» или приложения этой тайны к жизни верующих (1 кор.ІV; 1Еф.V, 32.) Как тайна спасения мира совершена от Бога, так и таинства Церкви окончательно установлены Самим Господом. И именно в то время, когда Спаситель Своею смертью и воскресением совершил искупление мира, вошел в Славу Свою и открыл для верующих во всей полноте таки благодати Божией или спасительной силы Божией. **Таинства Церкви**- суть такие священнодействия, в которых при произношении таинственных слов, под видимыми знаками, таинственно и невидимо **действует на верующего благодать Божия**. Как при совершении мира Творец глаголя: «Да будет свет» и силою слова Его «быть свет», так и при произношении слов таинства действует на человека благодать Божия.

Богослужение Православной Церкви заждётся на семи таинствах, как Дом Премудрости Божией, утверждённый «на семи столпах» (Притч.ІХ,1).

Таинства, говорит Церковь, суть священнодействия, установленные Богом для получения высшей благодати Божией, для совершенства нашей веры в Бога и любви к Нему, для усвоения открытого нам от Бога примирения и единения с Ним.

Семь таинств, как благодатные пособия немощному человечеству спасительно охватывают всю жизнь верующих от колыбели до гроба.

1. Благодатию «крещения» -снимаются с рождаемых по плоти первородный грех и осуждение, и они духовно возрождаются для святой и блаженной жизни.
2. Благодатию «миропомазания» -налагается печать, утверждающая в них жизнь духовную и показывающая их избрание в Иисусе Христе.
3. В таинстве «причащения» -верующие духовно питаются для продолжения и обновления единения с Богом.
4. Благодатию «покаяния» -врачуются недуги духовные (грехи), которые с возрастом, при немощи и злоупотреблении воли обнаруживаются.
5. Благодатию «священства» -избранным из верующих сообщается духовная власть и силы совершать таинства и пасти стадо Христово.
6. Благодатию «брака» -благословляется и освещается союз супружеский.

7. Благодатию «елеосвящения» -подается утешение и врачевание телесное и духовное.

Св. Православная Церковь содержит семь таинств: крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак, елеосвящение.

К таинству Св. причащения христиане должны готовить себя говением, которое состоит в посте, молитве и примирении со всеми, и прежде всего с Богом –исповедью, т.е. очищением своей совести в таинстве покаяния.

Покаяние- есть таинство, в котором верующий исповедует (открывает устно) свои грехи Богу в присутствии священника и получает через священника прощение грехов от Самого Господа Иисуса Христа.

Господь Иисус Христос дал св. апостолам, а через них и всем священникам власть разрешать (прощать) грехи: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.» (Иоанн 20, 22-23)

Св. Иоанн Креститель проповедовал «крещение покаяния для прощения грехов и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои» (Марк 1,4-5). Св. апостолы совершали таинство покаяния. Для получения прощения грехов от кающегося требуется: примирение со всеми ближними, сокрушение о грехах, исповедование их и твёрдое намерение исправить свою жизнь, вера в Господа Иисуса Христа и надежда на Его милосердие.

В особых случаях на кающегося налагается «епитимия» (греч. - запрещение), которая состоит из благочестивых дел, некоторых лишений, направленных к преодолению греховных привычек.

Причащение есть таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина принимает самое тело и кровь Господа Иисуса Христа и через это таинственно соединяется со Христом, и делается причастником вечной жизни. Это таинство установил Сам Господь наш Иисус Христос во время Тайной Вечери, накануне Своих страданий и смерти.

Он Сам совершил это таинство: «взяв хлеб и благодарив (Бога Отца за все Его милости к роду человеческому), преломил и подал ученикам говоря: «примите ядите: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.» Также взяв чашу и благодарив подал им, говоря: «пейте из нея все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за вас и за многих изливаемая во оставление грехов. Сие творите в Мое воспоминание». (Матф.26,26-28; Марк.14,22-24; Лука 22, 19-24; 1Кор.11,23-25). Так Господь Иисус Христос установил таинство Св. Причащения, заповедал ученикам совершать его всегда.

Согласно заповеди Христовой таинство Св. Причащения постоянно совершается в Церкви Христовой и будет совершаться до скончания века богослужением

называемым Литургией, во время которой хлеб и вино, силою и действием Духа Святого, прилагаются или пресуществляются в Истинное Тело и Истинную Кровь Христову.

Хлеб для причащения употребляется один, т.к. все верующие во Христа составляют одно тело Его, глава которого Сам Христос. «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся одного хлеба,» говорит ап.Павел.

Первые христиане причащались каждый воскресный день. Св. Церковь заповедует причащаться чаще, но хотя бы каждый пост.

После принятия Св. Христовых Таин необходимо день провести в молитве, посещении болящих, которые не могли быть в Храме. Чтением Св. книг, в духополезных беседах.

Дабы Сохранить Христа принятого.

Занятие 12. (22.12.2013 г.)

Храм-дом Божий. О назначении храма. О храмовом благолепии. О благочестии во время молитвы. О благолепии территории вокруг храма.

Храм (церковь)-есть особый дом, посвящённый Богу- «Дом Божий», в котором совершаются богослужения. В храме пребывает особенная благодать или милость Божия, которая подаётся нам чрез совершающих богослужение священнослужителей (епископов, священников). Наружный вид храма отличается от обыкновенного здания тем, что над храмом возвышается **купол**- изображающий небо. Купол заканчивается вверху **главою**, на которую ставится **крест**, во славу Главы Церкви- Иисуса Христа. Над входом в храм обычно строится **колокольня**, то есть башня, на которой висят колокола. Колокольный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих на молитву-к богослужению и возвещать о важнейших частях совершаемой в храме службы.

При входе в храм снаружи устраивается **паперть** (площадка крыльцо). Внутри храм разделяется на три части:

1. Притвор.
2. Собственно храм или средняя часть храма, где стоят молящиеся и **алтарь**, где совершается священнослужителями богослужения и находится самое главное место во всём храме- **святый престол**, на котором совершается таинство святого причащения.

Алтарь отделяется от средней части храма **иконостасом**, состоящим из нескольких рядов икон и имеющим трое врат. Средние врата называются **царскими**, потому что через них Сам Господь Иисус Христос Царь Славы, невидимо проходит в Святых Дарах (во святом причащении).

Потому через царские врата никому не разрешается проходить, кроме священнослужителей.

Совершающееся по особому чину (порядку) в храме, во главе со священнослужителем чтение и пение молитв, называется- **богослужением**.

Самое важное богослужение- **литургия** или **обедня** (она совершается до полудня). Во время её воспоминается вся земная жизнь Спасителя и совершается таинство причащения, которое установил Сам Христос на Тайной Вечере.

Таинство причащения состоит в том, что в нем благодатию Божией хлеб и вино освящается-делаются **истинным Телом** и **истинною Кровью** Христовой, оставаясь по виду хлебом и вином, и мы под этим видом хлеба и вина принимаем истинное Тело и истинную Кровь Спасителя, чтобы войти в Царство Небесное и иметь вечную жизнь.

Так как храм есть **великое святое место**, где особенной милостью, невидимо присутствует **Сам Бог**, то поэтому мы должны входить в храм с **молитвою**, держать себя в храме **тихо** и **благоговейно**. Во время богослужения нельзя разговаривать, а тем более смеяться. Нельзя поворачиваться спиной к алтарю. Каждый должен стоять на своём месте и не переходить с одного места на другое, только в случае нездоровья разрешается сесть и отдохнуть. Не следует уходить из храма до окончания богослужения. Ко св. причастию нужно подходить спокойно и не спеша, скрестив на груди руки. После причащения поцеловать чашу, не крестясь, чтобы случайно не толкнуть её.

Каждение в храме перед св. престолом и иконами выражает наше почтение и благоговение к ним. Каждение, обращенное к молящимся, выражает пожелание, чтобы молитва их была усердной и благоговейной и легко бы возносилась к небу, подобно дыму кадильному, и чтобы благодать Божия так осеняла верующих, как окружает их дым кадильный. На каждение верующие должны отвечать поклоном. Светильники в храме, по указанию священных писателей и отцов Церкви, служат выражением духовной радости и торжества. Чем более света при богослужении, тем живее и очевиднее усердие, участие и жертва верующих в радости св. Церкви и надежде спасения.

Храм, территория вокруг храма должны содержаться в чистоте. Работники храма, прихожане должны украшать их цветами, (посадка цветов, кустарников на территории храма) и т.п. со всяким благолепием.

Строители христианских храмов издревле старались о великолепии храмов Божиих и старание их справедливо и похвально. Величию Беспредельного особенно приличествует великолепии храма во Славу Его. Соломон созидавая храм Богу Истинному произнёс: «Дом, его же аз созидаю, велик, Велик бо есть Господь Бог наш.» (2Цар.2,5)

Занятие 13. (29.12.2013 г.)

Устройство храма. Формы храмов. Форма и количество куполов. Рассказ о храмах г. Санкт-Петербурга и Лен.области.

Сам Господь дал людям через пророка Моисея ещё в Ветхом Завете указания, каким должен быть храм для Богослужений, и Новозаветный Православный Храм устроен по образу ветхозаветного.

Как Ветхозаветный Храм (Скиния) разделялся на 3 части: святое святых, святилище и двор; так и православный храм делился на 3 части: алтарь, средняя часть храма и притвор.

Как Святое Святых означало так и теперь алтарь означает- Царство Небесное. В Ветхом Завете во Святое Святых никто не мог входить, только первосвященник один раз в год, и то лишь с кровью очистительной жертвы. Царство Небесное после грехопадения было закрыто для человека, первосвященник же был прообразом Христа. И это действие его знаменовало людям, что придёт время когда Христос через пролитие Своей Крови, страданиями на Кресте, откроет Царство Небесное для всех. Вот, почему, когда Христос умер на кресте, завеса в Храме, закрывавшая Святое Святых разорвалось надвое: с этого момента Христос открыл врата Царства Небесного для всех, кто с верою приходит к Нему.

Святилищу соответствует в нашем православном храме- средняя часть храма. В Святилище ветхозаветного храма никто из народа не имея право входить, кроме священников. В Православном Храме стоят все верующие, потому что теперь ни для кого не закрыто Царство Божие.

Двору ветхозаветного храма, где находился весь народ, соответствует в православном храме- притвор, теперь это вход в храм. Раньше здесь стояли оглашенные- готовящиеся принять Св. Крещение. Теперь же иногда тяжело согрешившие для исправления.

Православные храмы строятся Алтарём на восток- в сторону Света, где восходит солнце: Господь Иисус Христос есть для нас «Восток», от Него возсиял нам вечный Божественный Свет. В церковных молитвах мы называем Иисуса Христа: «Солнцем правды», «с высоты Востока», т.е. Восток свыше, «Восток имя Ему.»

Каждый Храм посвящается Богу, нося имя в память того или другого священного События или угодника Божия, например: Троицкий Храм, Преображенский, Вознесенский, Покровский, Михаило- Архангельский, Никольский. Если в Храме несколько алтарей, каждый из них освящается в память особого события или святого. Тогда все алтари кроме главного называются придельными-приделами.

Храм Божий, по своему внешнему виду отличается от прочих зданий. Большею частью, храм в своём основании устраивается в виде **креста**.

Это означает, что храм посвящён распятому за нас на кресте Господу, и что крестом Господь Иисус Христос избавил нас от власти диаволо.

Часто храм устраивается в виде продолговатого **корабля**, это означает, что Церковь подобно кораблю, по образу Ноева ковчега, ведёт нас по морю жизни к тихой пристани в Царстве Небесном. Иногда храм устраивается в виде **Круга**, этим напоминает вечность Церкви Христовой. Может храм быть устроен в виде восьмиугольника, как бы **Звезды**, означающей что Церковь, подобно путеводной звезде, сияет в этом мире.

Храм завершается сверху куполом, изображающим собою Небо. Купол заканчивается главою, на которой ставится крест, во Главу Церкви Иисуса Христа. Форма купола зависит от архитектурного стиля Храма. Луковичная форма купола, шлемовидная очень распространены на Руси до 15 в. В 16-18 вв. применялись в русском деревянном и каменном зодчестве Шатровые купола. Покрытие в форме высокой 4-гранной или многогранной пирамиды. Русский православный храм, как и весь строй богослужebной жизни, имеет свои, установившиеся во времени каноны. Но иногда зодчие по тем или иным причинам отступают от правил и создают нечто необычное, особенное. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубовицах, Московской области- единственный в стране храм, венчает который, не купол, а золотая корона. Строительство Знаменской церкви под подмосковным Подольском относится к тем временам, когда усадьбой владел воспитатель Петра 1 князь Борис Алексеевич Голицын. На освящении храма присутствовал Петр 1 с сыном царевичем Алексеем.

Часто на храме строят не одну, а несколько глав. **Две главы**- означают два естества в Иисусе Христе, **три**- Три лица Св.Троицы, **пять**- Иисус Христос и 4-е Евангелиста, **семь**- семь таинств, семь вселенских Соборов, **девять**- девять чинов ангельских, **тринадцать**- Иисуса Христа и 12-ать апостолов, а иногда и большее количество глав.

В Санкт-Петербурге есть необычный Храм Святой Живоначальной Троицы на проспекте Обуховской обороны д.235 прозванный «Кулич и Пасха». Это прозвище церкви придумали не остроумные горожане, а сам заказчик строительства генерал-прокурор А.А. Вяземский. Воплотить свою оригинальную идею в жизнь выдающийся государственный деятель времен Екатерины 2 доверил архитектору Н.А. Львову, который трудился над храмом с 1785-1790 года. Этот храм- один из немногих- был открыт в Ленинграде сразу после войны, в Ленинграде сразу после войны, в 1946 году, и оставался действующим на протяжении многих лет. В этом храме крестился А.В. Колчак, будущий адмирал, о чем в метрической книге Троицкой церкви есть соответствующая запись. Главная святыня Храма-

чудотворная икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радосте» (с грошиками), которая по преданию, приплыла к своему первому владельцу по Неве и была пожертвована в часовню при одноименной церкви у Стекланного завода. А, так же образ свт.Николая Чудотворца. Этот образ нашли в 1941 году, на пепелище колпинской Никольской кладбищенской церкви, сгоревшей в результате артобстрела.

Архитектурный комплекс (бывшее подворье Староладожского Успенского женского монастыря) на углу Нарвского и Питерговского проспектов состоит из храма, шатровой колокольни с пристроенной часовней жилого дома и объединяющих их одноэтажных корпусов. Небольшая пятиглавая церковь выстроена в 1905-1910 годах по проекту В.А. Косякова. Церковь имеет три придела: главный- в честь Казанской иконы Божией Матери, два боковых- в честь свт. Николая и прп. Серафима Саровского. В 1910 году при подворье открыто было Общество трезвости, где дважды в неделю проводились религиозные чтения. В 1919 году подворье было ликвидировано, а в 1935-м закрыли церковь. В 1989 году подворье было открыто и переименовано, оно было передано Спасо-Преображенскому Валаамскому ставротечнальному мужскому монастырю. В 1994 году патриарх Алексей 2 освятил главный престол церкви. Был совершен так же чин освящения часовни- во имя царственных страстотерпцев Николая и Александры. Святынями храма- являются список с чудотворной Вааламской иконы Божией Матери и икона святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей.

Жемчужиной г. Санкт-Петербурга является так же Собор Святого Апостола Андрея Первозванного. Как это было принято в европейских странах, Петр 1 учредил высшую государственную награду. Ею стал орден Андрея Первозванного-святого, проповедовавшего христианства в языческой Руси. Кроме русских императоров и их наследников, в кавалеры ордена жаловались за особо выдающиеся заслуги самые высшие сановники. На месте современного Андреевского собора находилась одноименная деревянная церковь- первый орденский храм России. Известна она ещё тем, что в ней отпевали дочь Петра 1 императрицу Елизавету. Каменное здания собора было воздвигнуто архитектором А.Ф. Вистом в 1761-1780 гг. после того, как в 1761 году пожар уничтожил первую постройку. Большую художественную ценность имеет резной деревянный иконостас собора. В Андреевском Соборе 44 иконы. Наиболее чтимые из них- два образа святого апостола Андрея Первозванного. Одна икона хранится с частицей его мощей.

По окончании урока просмотр слайдов.

Занятие 14. (05.01.2014 г.)

Подготовка к Рождеству Христову. Рождественская ёлка, вертеп.

За пять дней до праздника Рождества Христова начинается предпразднество. В последний день, называемый сочельником (сочевником - от обыкновения, что в этот день употребляют в пищу сочиво-пшеница сваренная с медом), или навечерием праздника Церковь в пророческих предсказаниях предъизображает события Рождества Христова, которые произносит на Царских часах и на Литургии навечерия.

В самый день Рождества Христова Церковь призывает нас всех к Богослужению, как в день важнейший и торжественный, каким представляет его Евангелие.

В Евангелии событие Рождества Христова предсказанное пророками изображается величайшим и радостным. Ангел, благовествовавший вифлиемским пастырям о рождестве Христовом говорил: «Се благовестую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спас. И внезапно бысть со ангелом множество вой небесных, хвалящих и глаголющих: Слава в Вышних Богу, и на Земли мир, в человецех благоволение.» И сами пастыри «славяще и хваляще Бога о всех, яже слышаща и видеща.» (Лука 2, 10-20)

По величию события Церковь называет праздник Рождества Христова «Пасхою тридневного», в которую Церковь начинает и выражает свою радость пророческими глаголами: «С нами Бог. Разумейте, языци, и покарайтеся, яко с нами Бог.» (Исх.8, 9)

Для нас день Рождества Христова особо радостен. С ним соединяется воспоминание о избавлении Церкви и Российской державы от нашествия французов и с ними двенадцати языков, в 1812 году.

Торжественное прославление Рождества Христова, после богослужения в храмах торжественно вносится в дома верующих славлением священнослужителей, христославов воспоминанием Рождества Христова во время всех святок.

Ветки Рождественской ёлки, употребляемые и украшаемые нами в праздник яркими фонариками, свечами, сладостями служат

поучительным образом того, что природа наша, сама по себе, как дикая и бесплодная ветвь, только через сродство с Иисусом Христом делается способною к духовному просвещению и приношению плодов.

Перед входом в Храм очень часто устраиваются вертепы из еловых веток, снега, куда во внутрь ставится икона Рождества Христова преобразуя собою тот вертеп, где родился Богомладенец Христос, а верующие приходя в Храм, подобно волхвам проносят Богомладенцу дары-свои чистые сердца.

Двенадцать дней после праздника Рождества Христова подобно дням Пасхи называются святками, т.е. святыми днями, потому что они освящены великими событиями Рождества Христова и Богоявления. Поэтому дни эти надо проводить в благодарности и радости о вступлении нашем в благодатное родство с Господом и особенно свято и достойно этого высокого союза.

Занятие 15. (07.01.2014 г.) Рождество Христово

«Христос рождается, славите!

Христос с небес, ерящите!

Христос на земле, возноситеся!

Пойте Господиве вся земля!

И веселием воспойте, людие, яко прославися!»

(Ирмос гл.1)

От дней Адама весь мир жил в ожидании своего Спасителя. Из поколения в поколение передавали праведные люди друг другу обетование (обещание) Божие, что придёт Спаситель, который сотрёт главу змия, то есть победит грех и освободит людей от рабства ему, снова откроет им вход в Царствие Божие, в жизнь вечную.

Рождение на земле Сына Божия, Спасителя всего мира, Владыки и Творца всей вселенной, совершилось в самой бедной и смиренной обстановке, в маленькой пещере (вертепе), где укрывали пастухи свои стада в ненастную погоду.

Во время царствования в Иудее Ирода, который был под властью Рима, римский император Август издал повеление сделать в подчинённой ему земле иудейской всенародную перепись. Каждый иудей должен был записаться там, где жили его предки.

Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова и потому отправились из Назарета в город Давидов Вифлеем.

Город Вифлеем был заполнен людьми пришедшими на перепись. Переполнены были все гостинцы и дома. Никто не пустил на ночлег Пресвятую Деву, Честнейшую Херувим. И Она, не найдя Себе места ни в одном из вифлиемских домов, смиренно останавливается в пещере близ Вифлеема. Здесь ночью и родила Пресвятая Дева нашего Спасителя и Сына Божия. Спеленала Его, как пеленают матери младенцев, и положила в ясли, -небольшое деревянное корытце, из которого ели лошади, овечки и другие животные.

Вифлиемские пастухи первые узнали о рождении Спасителя. В эту ночь они пасли свои стада в поле. И вот тишина ночи была нарушена необычайным явлением перед изумленными пастухами явился в небесном свете Ангел Божий и возвестил им великую радость: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях.» И тут явилось множество других ангелов, которые пели «Слава в Вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение.» С

радостью пошли пастухи к указанной ангелом пещере, увидели Младенца, поклонились Ему и рассказали Пресвятой Деве, Иосифу о том, что видели и слышали от ангелов. Мария же сохраняла в сердце своем все слова их. После этого, пастухи возвратились к стадам своим, славя и благодаря Бога за всё, что слышали и видели.

Предвещая рождение Спасителя всех народов земли, на небе появилась особенная, невиданная никогда ранее звезда. Древние мудрецы (волхвы) из восточных стран, три знатных царя увидели эту звезду. Ещё из более древних пророчеств они знали, что эта звезда означает рождение великого Царя. Они собрались в путь и пошли в столицу иудейского царства, Иерусалим, чтобы узнать там, где этот Царь родился и поклониться Ему.

В Иерусалиме волхвы стали спрашивать: «Где родившийся Царь Иудейский? Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.»

Царь Ирод услышав это, встревожился: он был человек жестокий и очень подозрительный. Он испугался, как бы у него не отняли власть и престол не передали новорождённому Царю.

Тогда Ирод тайно призвал к себе волхвов, выведал у них время появления звезды, послал их в Вифлеем, сказав, чтобы они всё хорошо узнали о Младенце и потом пришли и рассказали ему.

«Чтобы и я мог пойти поклониться Ему.» На самом же деле Ирод задумал убить родившегося Царя.

Волхвы выслушав царя Ирода, пошли в Вифлеем.

И снова они увидели звезду, которую видели прежде, она двигалась по небу и указывала им путь. Звезда остановилась над тем местом, где находился родившийся Младенец Иисус, войдя волхвы увидели Младенца с Материю Его. Они поклонились Ему до земли и поднесли Ему дары свои: золото, ладан и смирну. Золото они принесли Ему, как Царю; ладан, как Богу; а смирну, как человеку, который должен умереть (потому что умерших помазывали благовонными маслами.)

Получив от Бога во сне повеление не возвращаться к Ироду, волхвы пошли другой дорогой, прямо в свою землю.

Предание сохранило имена волхвов, которые потом стали христианами: Мельхиор, Гаспар и Валтасар.

Того, Кто вечно был и есть,

Рождает миру Дева днесь.

И Непрístupному Ему-

Непостижимому уму
Земля нашла уже приют.
И в небе ангелы поют,
И пастухи спешат с холма,
И пред Звездой теснится тьма,
А за Звездой идут волхвы.
И в эту ночь познали мы,
Как ради на родиться мог
Младенец- Он же вечный Бог.

(В. Шидловский)

Занятие 16. (12.01.2014 г.)

Устройство храма.

Притвор, храм, алтарь:

Престол, Жертвенник, Завеса,

Колокольня. В Ветхозаветные времена и на примере храма Тихвинского образа Божией Матери. Виды звонов. Царь-Колокол в Московском Кремле.

Подобно храму Ветхозаветному, созданному первоначально по откровению Божию и служившему образом будущего, воздвигаются Христианские Православные Храмы.

По откровению апостола Иоанна Богослова-алтарь знаменует самое небо, а служащие пред престолом Божиим-св. ангелов и человеков.

АЛТАРЬ, как место таинственной жертвы и для внушения к нему благоговения отделяется от прочих частей храма и закрывается особенною преградою-**иконостасом**. Первоначально эту преграду составляла одна **завеса**.

Свт. Иоанн Златоуст говорил: «Когда ты видишь открывающимися обе половины завесы (т.е. теперь открывающимися царские врата), то представляй, что отверзаются небеса и нисходят ангелы.» Согласно с древним обычаем принято в Православной Церкви за правило иметь вместе завесу и иконостас.

Второе отделение храма Божия можно назвать собственно-**церковью**- местом собрания верующих. В этом отделении бывает **возвышение –солея**. От середины солеи простирается возвышение-амвон. **Амвон- (восхождение)**, на которое по правилам церкви, должны восходить при богослужении священно-служащие для молитв, произнести поучение, певцы принявшие священное пострижение, чтобы удобнее были видимы.

Свщмч. Киприан говорил: «Духовно амвонзнаменует тот камень, с которого ангел возвестил мироносицам о воскресении Спасителя.»

По сторонам амвона на солейном возвышении устраиваются клиросы для певцов и чтецов. **Клирос-** (**причт, жребий**) внушает, что тут место причетников, коих жребий служить Богу. Такие клиросы были и в ветхозаветной церкви. У клиросов обычно находятся **хоругви** (знамена), яко знамена нашего соединения и служения Богу во Иисусе Христе.

За клиросами или за солеёю и амвоном стоят верные- с правой стороны по древнему обычаю было место мужей, при входе стояли дверники. А, с левой- жён, при входе к ним стояли диакониссы. Женские места от мужских иногда отделялись деревянными перегородками. К дверям западным из церкви в притвор, которые назывались раньше «красными», по примеру бывших во храме ветхозаветном,

становились по древнему обычаю оглашённые первого разряда, называемые стоящими с верными или крупностоящими.

За красными воротами было третье отделение храма-**притвор**, который можно разделить на внутренний, куда входили из паперти и внешний, который составляли паперть и ограда. У врат из притвора внутреннего по древнему обычаю стояли второго разряда оглашённые- припадающие. В самых вратах- оглашённые третьего разряда- слушающие. Оглашённые- готовящиеся принять св.крещение, тем, которые должны быть наставлены в начатках христианской веры и жизни, которые до этого были для него негласны, неизвестны. В притворе иногда устраиваются крещальни- для принятия крещения. Во внешнем притворе стояли нищие для принятия милостыни от входящих во храм и исходящих, поэтому нищие называются у Свт. Иоанна Златоуста стражами царского чертога. Там же на паперти находились оглашённые четвёртого разряда- плачущие. Плач, говорит свт. Григорий Неокесарийский, бывает вне врат молитвенного храма, где согрешивший должен просить входящих верующих, дабы они помолились за него.

Большую часть над притвором устраивается **колокольня** или **звонница**, откуда возвещается благовестом и звоном о времени богослужения. В ветхом завете, по внушению Божию устроены были священные серебряные трубы, для созывания народа на молитву и жертвоприношение Богу, для снятия станов и ополчения против врагов.

Колокола являются одной из необходимых принадлежностей православного храма. В «чине благословения колокола» сказано: «яко да вси слышащие звенение его, или во дни или в нощи, возбудятся к славословию имени Святаго Твоего.»

Колокольный церковный звон употребляется для:

1. Созывать верующих к Богослужению.
2. Выразить Торжество Церкви и её Богослужений.
3. Возвещать не присутствующим в храме о времени совершения особенно важных частей Богослужения.

Звоном народ созывался на вече (народное собрание), звоном указывали дорогу заблудившимся в ненастье, звоном оповещалась какая-либо опасность: ненастье, пожар и т.п. Звоном призывался народ на защиту отечества, звоном оповещался о победе над врагом.

Колокола развешивают на особой башне (колокольня или звонница), которая строится над входом в храм. В Ветхозаветной церкви- в Иерусалимском храме,- верующие созывались на Богослужение звуками труб. В первые века христиане во время гонений, верующие созывались тайно. Обычно это делалось через диаконов или особых вестников. После прекращения гонений (4в.) стали созывать

различными способами. Более общий- била или клепала, кандии – это деревянные доски, а клепала- железные или медные полосы согнутые в полукруг.

Впервые колокола появились в 4-5вв. Западной Церкви после видения Свт. Павлину еп.Ноланскому. Однако, только в начале 7в. Римскому Папе Савиинану удалось придать колоколам христианское значение. В течение 8 и 9 веков в Западной Европе колокола прочно вошли в практику Христианского Богослужения. В греческой церкви с 9 века. В России колокола появились почти одновременно с принятием христианства Св.равноап.кн. Владимиром, т.е. в конце 10 века. Наряду с колоколами употреблялись также била и клепала. Колокол на церковно-славянском языке именуется «кампан»- от названия римской провинции Кампанин, где из меди были отлиты первые колокола.

С 15 века в России появляются собственные заводы по отливке колоколов, стали отливать колокола больших размеров. Например колокола известные на звоннице Ивана Великого в Москве:

«В седневный»-1017 пудов 14 фунтов

«Реут» около -2000 пудов

«Успенский» или «Праздничный»- весит около 4000 пудов

«Царь-Колокол»- стоящий на каменном постаменте у подножия колокольни Ивана Великого не имеет равного в мире не только по весу, размеру, но и по художественному литью. Отлит (отцом и сыном) Иваном и Михаилом Маториными в 1733-1735 гг. Материалом послужил предшественник колокол-гигант повреждённый пожаром. Этот колокол весил около 8000 пудов, к нему добавили ещё 5000 пудов сплава. Общий вес Царь-Колокола-12.327 пудов 19 фунтов или 200 тонн. Диаметр колокола-6 м 60 см. Колокол не успели поднять на колокольню, т.к. он жестоко пострадал от страшного пожара в 1737 году. Колокол находился тогда в литейной яме, окруженный деревянными конструкциями (лесами). Когда деревянные леса загорелись их стали заливать водой. Раскалённый колокол от резкой перемены температуры дал много трещин и от него отвалился кусок весом 11.500 кг.

Отличительной чертой русских колоколов является их звучность и певучесть, это достигается различными средствами.

1. Точную пропорцией меди и олова с добавлением серебра- **правильным сплавом.**
2. Высотой, шириной его- **правильной пропорцией.**
3. **Толщиною.**
4. **Правильным подвешиванием.**
5. **Правильным сплавом языка** и способом его прикрепления.

Языком называется ударная часть колокола, помещающаяся внутри его. Не случайно язычники часто слыша колокольный звон- говорили: «Это голос Христианского Бога слышен!»

Православный колокол служит ещё выражением радости, грусти, торжества. Отсюда и появились различные виды звона и каждый вид звона имеет своё название и значение.

Колокольный церковный звон разделяется на два основных вида:

1. Благовест.
2. Собственно звон.

Благовест- это мирные удары в один большой колокол. Им созываются верующие в Храм. Благовестом звон называется т.к. возвещает благую, добрую весть о начале Богослужения.

Благовест совершается так: сначала производят три редких медленных, протяжных удара (пока не прекратится звук колокола), затем- мерные удары.

Благовест делится на два вида:

1. Обыкновенный или частый и производится самым большим колоколом.
2. Постный или редкий- производится меньшим по величине колоколом в седмичные дни Великого поста.

В больших Соборах (монастырях) имеется несколько больших колоколов, тогда они разделяются по назначению:

1. Праздничный.
2. Воскресный.
3. Помилейный.
4. Простодневный или Будничный.
5. Пятый или малый колокол.

2) **Собственно звон**- это когда звонят сразу во все колокола или же в несколько колоколов.

Звон различается:

1. **Трезвон**- звон во все колокола, затем маленький перерыв, второй звон во все колокола, снова перерыв и третий раз звон во все колокола. Звон в три приёма. Трезвон выражает радость христианскую, торжество.
2. **Двузвон**- звон во все колокола дважды, в два приёма.

3. **Перезвон**- звон поочерёдно 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 поочерёдно 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. В записи есть ещё один перебор- начиная с большого до малого, а затем одновременно удар во все колокола.

5. Существует ещё **красный звон** во все колокола («во вся тяжкая»).

Красный звон бывает при кафедральных соборах, монастырях, лаврах, где имеется много больших колоколов. Красный звон совершается несколькими звонарями, в количестве пяти человек и больше. Красный звон бывает в Великие Праздники, при торжественных и радостных событиях в Церкви, а так же для отдания почести епархиальному архиерею.

6. **Всполошный или набатный звон**- частые удары в большой колокол во время тревоги.

7. **Вечевой**- такими колоколами жители Новгорода, Пскова созывались на вече.

Наши русские звонари достигли высокого мастерства в колокольном звоне и прославились на весь мир. Из Европы, Англии, Америки на праздник Пасхи приезжает много туристов слушать колокольный звон. В общей сложности в этот праздник. Праздник ране звонили более 5000 колоколов в Москве.

Этот мощный, торжественный звон переливался по всей Москве различными мелодиями каждого храма и возносился от земли к небу, как победный гимн Воскресшему Христу.

Занятие 17. (19.01.2014 г.)

Устройство храма.

Алтарь: Престол, Жертвенник, Завеса. В Ветхозаветные времена и на примере Тихвинского храма Божией Матери.

Самая главная часть храма- это **Алтарь**. В алтаре совершается священнослужителями Богослужение и находится самое святое место во всём храме- святой **престол**, на котором совершается таинство святого Причащение. Алтарь устраивается на возвышении. Он выше прочих частей храма, чтобы всем было слышно и видно, что делается в алтаре. Самое слово **алтарь**- значит жертвенник. Как в ветхозаветном храме священное место заключалось в одном жертвеннике или алтаре, на котором приносятся были жертвы Богу и откуда Господь подавал Своё благословение (Быт.8,20;7 7-8; Исх.20, 24) так и в христианских храмах алтарь есть первая, главнейшая существенная их принадлежность, по которой весь храм иногда называется жертвенником или алтарём.

Престолом- называется особо освящённый четырёхугольный стол, находящийся по середине алтаря и украшенный двумя одеждами: нижнюю-белого из полотна и верхнего-из более дорогой материи. На престоле таинственно, невидимо, присутствует Сам Господь, как Царь и Владыка Церкви. Прикасаться к престолу и целовать его могут только священнослужители.

На престоле находится: Антиминс, Евангелие, Крест, дарохранительница и дароносица.

Антиминс- освящённый архиереем шёлковый плат с изображением на нём положение Господа нашего Иисуса Христа во гроб и обязательно с зашитой на другой стороне частицею мощей какого-либо святого, т.к. в первые века христианства литургия всегда совершалась на гробницах мучеников. Без антиминса нельзя совершать литургии. Слово **антиминс**- греческое и означает **вместопрестолие**. Для сохранности антиминс завёртывается в другой шёлковый плат- **илитон**. Он напоминает сударь (плат), которым была обвита голова Спасителя во гробе. На антиминсе лежит **губа (губка)** для собирания частиц Св.Даров.

Евангелие- слово Божие, учение Господа нашего Иисуса Христа.

Крест- меч Божий, которым Господь победил дьявола и смерть.

Дарохранительница- ковчег (ящик) где хранятся Св.Дары на случай причащения больных. Дарохранительница делается в виде Церкви.

Дароносица- ковчежец, в котором священник носит Св.Дары для причащения больных на дому.

За престолом стоит- **семисвечник**-т.е. подсвечник с 7-ю лампадами, за ним запрестольный Крест. Место у самой восточной стены алтаря называется **горним** (высоким) местом, оно обычно более возвышенно. Горни место, по толкованию Симеона Фессалоникийского означает «превыше небесное седалище Иисусово, а ступени при нём-чин и степени каждого из иерархов и иереев.» Налево от престола, стоит другой стол, украшенный так же со всех сторон одеждою. Он называется **жертвенником**. На нём приготавливаются дары для таинства причащения. Жертвенник, как место приготовления даров для жертвы и таинства, в смысле духовном преимущественно знаменует вертеп, в котором родился Спаситель. На жертвеннике

находятся **Священные Сосуды**:

Св. Чаша или Потир, - в который перед литургией вливается вино с водой, предлагаемое потом за литургией в Кровь Христову.

Дискос- круглое блюдо на подставке. На нём полагается хлеб для освящения на Божественной Литургии, для приложения его в Тело Христово. Дискос знаменует собою ясли и гроб Спасителя.

Звездница- состоящая из двух металлических дуг, соединённых посередине винтом так, что их можно сложить или раздвинуть крестообразно. Она ставится на дискосе, чтобы покров не касался вынутых из просфор частиц. Звездница знаменует собою звезду явившуюся при рождении Спасителя.

Копие- нож, похожий на копье для вынимания Агнца и частиц из просфор. Оно знаменует копие, которым воин пронзил ребра Христу Спасителю на кресте.

Лжица- ложечка для причащения верующих.

Губка или **плат**- для вытирания сосудов.

Малые покровы (покровцы), которыми покрываются чаша и дискос. **Большой покров (воздух)**, покрывающий чашу и дискос вместе.

Воздух-знаменует собою то воздушное пространство, в котором явилась звезда, приведшая волхвов к яслям Спасителя. Все же вместе покровы изображают пелены, которыми Господь был повит при рождении и Его погребальные пелены-плащаницу.

Ко всем священным предметам никому нельзя прикасаться, кроме епископов и священников и диаконов.

Ковш- в котором подаётся вначале проскомидии вино с водою для вливания в Св. Чашу, потом перед причащением теплота (горячая вода), и в нём выносятся запивка после причастия.

Кадила- кадило, употребляемое для каждения фимиамом.

Дикирий и трикирий- употребляемые архиереем для благословения народа, **рипиды**.

Дикирий- подсвечник с двумя свечами, знаменует два естества в Господе нашем Иисусе Христе.

Трикирий- с тремя свечами, знаменует веру в Пресвятую Троицу.

Рипиды- опахало, прикрепленные к рукояткам металлические круги с изображением на них херувимов. Рипидами диаконы веют над дарами при освящении их. Веяние рипид изображает присутствие Небесных Сил при совершении таинства Причащения.

С правой стороны алтаря устраивается **ризница**, где хранятся ризы, т.е. священные одежды, сосуды, книги.

Алтарь, как место таинственной жертвы для внушения особенного к нему благоговения, отделяется от прочих частей храма и закрывается от взора народа особенного преградой, которая ныне называется иконостасом. Отделяя и закрывая престол, иконостас поучительно изображает необъятное величие Бога, живущего «во свете неприступном, Егоже никтоже видел есть от человек, ниже видети может» (1 Тим.6, 16). Первоначально эту преграду составляла одна **завеса** по подобию ветхозаветной, отделявшей Святое Святых от святилища. Согласно с древним обычаем впоследствии принято в православной Церкви за правило иметь вместе **Завесу и иконостас**.

Занятие 18. (26.01.2014 г.) Храм Христа Спасителя в г. Москве.

Кафедральный соборный храм Христа Спасителя, официально именуемый собором Рождества Христова, возводили более полувека. С идеей его создания в конце 1812 года выступил император Александр 1. Окончательный проект утвердил Николай 1. Строительство и отделка были завершены при Александре 2, а освещение состоялось уже при Александре 3- в середине 1883 года.

Когда Александр 1 распорядился воздвигнуть собор, Москва ещё лежала в руинах после пожара 1812 года, а последний солдат армии Наполеона только покинул пределы Российской империи. 25 декабря 1812 года царь издал высочайший Манифест о построении в Москве церкви, призванной стать памятником героям Отечественной войны 1812 года.

В 1814 году объявили конкурс на проект храма Христа Спасителя. В нём участвовали такие уважаемые архитекторы, как Д.Кваренги, А.Н.Воронихин и В.П.Стасов. Победителем стал 28-летний потомок выходцев из Швеции Карл Магнус Витберг, впоследствии принявший православие с именем Александр Лаврентьевич.

Первоначально храм Христа Спасителя планировали возвести на Воробьёвых горах, тогда не входивших в черту Москвы. В конце 1825 года строительство храма остановили из-за недостатков почвы. Витберг и его команда были обвинены в растратах и отстранены от работ по возведению собора. В 1831 году император Николай 1 объявил, что храм Христа Спасителя будет строиться по новому проекту, авторство которого принадлежало Константину Тону. Царь лично определил новое место для собора: ул.Волхонка в самом центре Москвы, недалеко от Кремля. Все постройки близ будущего храма подверглись сносу. Подобная судьба постигла и основанный ещё в 17 веке Алексеевский женский монастырь, переведённый в Красное Село.

Возведение главного храма Москвы началось 10 сентября 1839 года. Каменные и кирпичные работы длились до 1850 года. В 1849 году был готов свод большого купола, спустя год- своды малых куполов. В 1853 году завершили внешнюю облицовку здания и приступили к монтажу глав и металлических крыш. Параллельно шло изготовление горельефов для арок порталов и скульптурных композиций для установки в углах собора. Сюжеты для них выбирал митрополит Московский Филарет (Дроздов), а создавали их профессора Академии художеств Н.А.Рамазанов, А.В.Логановский и П.К.Клодт. Изготовлением 12-ти дверей храма заведовал вице-президент Академии художеств граф Ф.П.Толстой. К 1860 году с храма сняли леса.

В 1859 году началась внутренняя штукатурка здания с целью его подготовки к росписи. Год спустя в собор пришли художники, труды которых продолжались до 1880 года. Среди живописных композиций были такие мастера, как В.И.Суриков, И.Н.Крамской, В.В.Верещагин. К 1881 году завершились работы по устройству набережной, отделка площади- террасы вокруг храма, установка наружных фонарей.

В 1880 году император Александр 2 утвердил официальное название собора- кафедральный во имя Христа Спасителя собор. Престольным праздником храма было Рождество Христово.

15 (27) мая 1883 года в Москве прошла коронация императора Александра 3.

26 мая (7 июня) 1883 года в присутствии царя, императрицы Марии Федоровны и цесаревича Николая Александровича митрополит Московский Иоанникий (Руднев) освятил собор, после чего в нем отслужили первую литургию. Эта дата и считается официальным днём открытия храма Христа Спасителя.

В 1901 году в храме появился собственный хор, один из лучших в городе. В стенах храма выступал Ф.И.Шаляпин, при соборе открылась библиотека, в нём устраивались экскурсии, появились общеобразовательные курсы.

В соборе отмечали 500-летие со дня преставления Сергия Радонежского (1892 год), открытие памятника Н.В.Гоголю (1909 год) и музея изящных искусств (1912год), 100-летие победы в Отечественной войне 1812 года и 300-летия Дома Романовых (1913 год). 25 октября (7 ноября) 1917 года произошёл большевистский переворот, и уже в начале 1918 года новые хозяева страны издали декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви.»

По благословению Патриарха Тихона при храме было основано «Братство храма Христа Спасителя», для сохранения храма.

В 1922 году контроль над храмом перешёл в руки обновленческого так называемого Высшего церковного управления, которое сотрудничало с богоборческой советской властью. Настоятелем стал лидер обновленцев Александр Введенский, тогда же храм лишился своего хора.

Весной 1923 года и в октябре 1925 года обновленцы провели 1-ый и 2-ой обновленческие соборы.

В 1929 году по всему СССР загрохотали взрывы- большевики взрывали храмы. 2 июня 1931 года Н.В.Сталин распорядился уничтожить храм. Ровно в полдень 5 декабря 1931 года грянул первый взрыв, но святыня устояла. Лишь в результате целой серии взрывов к концу дня храм Христа Спасителя был уничтожен.

Мрамором из него впоследствии отделали станции метро «Кропоткинская», «Охотничий ряд», а мраморными скамьями из храма «облагородили» станцию

метро «Новокузнецкая». Шесть горельефов удалось снять до взрыва, они до сих пор находятся в Данеком монастыре Москвы. Главным храмом столицы на долгие годы стал Богоявленский Елоховский собор.

Обломки храма Христа Спасителя убрали в течение полутора лет. Дворец Советов с гигантской статуей Ленина наверху так и «не сбылся», и в 1958 году на месте собора появился открытый бассейн «Москва», существовавший до 1994 года.

Однако очень многие москвичи не приняли подобное новшество. По столице ходила следующая поговорка: «Сперва был храм, потом- хлам, а теперь- срам.»

В конце 1980-х годов, на фоне начатых реформ, в СССР стало меняться отношение к религии. Ослабление идеологического давления позволило начать возрождение православной жизни.

5 декабря 1990 года на месте бывшего собора появился закладной камень храма- часовни в честь иконы Божией Матери «Державная»- «предтечи» храма Христа Спасителя. В 1992 году был создан фонд воссоздания Собора и в 1994 году строители приступили к работе.

В 1995 году был возведён деревянный шатровый храм-часовня в честь иконы Божией Матери «Державная». Что же касается самого собора, то работы по его воссозданию продолжались и к 1999 году новый храм Христа Спасителя был готов. Теперь он представлял двухуровневое сооружение- с Преображенской церковью под землёй. Мраморные горельефы были заменены на бронзовые по инициативе скульптора З.К. Церетели и облицовка здания была произведена мраморными плитами, а прежде он был белокаменным.

31 декабря 1999 года комплекс храма Христа Спасителя открыли для посещения.

7 января 2000 года в нём состоялась первая рождественская служба. А 19 августа 2000 года прошло великое освящение собора. Таким образом, в 21 век Москва вступила с возрождённой святыней.

К числу святынь храма Христа Спасителя относятся: части Ризы Господней; святыне мощи основателя храма, святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского: частицы мощей апостола Андрея Первозванного, святителя Иоанна Златоуста, святого благоверного князя Александра Невского. Следует отметить икону Рождества Христова, доставленную Патриархом Алексием 2 из Вифлеема, а также подлинный трон Патриарха Тихона.

*По окончанию урока, просмотр слайдов по теме.

Занятие 19. (02.02.2014 г.)

Устройство храма. Средняя часть храма. Иконы и настенная роспись в храме.
Церковь небесная торжествующая..... земная воинствующая.

В храме - в иконостасе и по стенам, и в доме- В переднем углу находятся святые иконы, перед которыми мы молимся.

Иконою или образом называется изображение Самого Бога, или Божией Матери, или ангелов, или святых угодников. Изображение это непременно освящается святой водою: через это освящение икона сообщается благодать Святого Духа, и икона чтится уже нами, как святая. Бывают иконы чудотворные, через которые пребывающая в них благодать Божия проявляется даже чудесами, например, исцеляет больных.

Сам Спаситель дал нам Своё изображение. Улыбнувшись, Он отёр пречистый лик свой полотенцем и чудесно изобразил его на этом полотенце для больного князя Авгаря. Когда больной князь помолился перед этим нерукотворенным изображением (образом) Спасителя от болезни своей.

Молясь перед иконою, мы должны помнить, что икона не Сам Бог или угодник Божий, а лишь изображение Бога или угодника Его. Поэтому мы молимся не иконе, а Богу или святому, который на ней изображен. Святая икона есть то же, что священная книга: в священной книге мы благоговейно читаем Божии слова, а на святые лики, которые, как и Божие слово, поднимают наш ум к Богу и Его святым и воспламеняют наше сердце любовью к нашему Творцу и Спасителю.

Почитание икон освящено христианством от самого начала его. Оно освящено примером Самого Господа, «Который образом обретется якоже человек» (Фил.2,7) и во время Своей земной жизни благоволил дать нерукотворенный образ Свой Авгарю, царю Едесскому. Освящено преданием и примером святых апостолов; ибо апостол и евангелист Лука написал иконы Божией Матери- Одигитрия и святых апостолов Петра и Павла. Освящено всегдашним почитанием икон в древние христианские времена и благодатью подаваемой верующим от икон явленных и чудотворных.

По словам св. Иоанна Дамаскина равноапостольный Константин повелел начертать в церквах живыми красками Рождество Спасителя; поклонение пастырей, волхвов, течение звезды; прав. Симеона Богоприимца, Крестителя Господня Иоанна и проч. Прп. Афанасий Великий называет безумными тех, которые по гордости своей, не почитают креста и святых икон. Свт. Иоанн Златоуст имел икону ап. Павла, и когда читал его послания, то устремлял на неё взор свой, так, как бы внимал ему живому и ублажал его самого.

По словам св. отец 7 Вселенского Собора святые иконы служат к уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова. Поучая подобно книгам,

св. иконы составляют лучшее украшение храмов Божиих, ибо они внушают предстоящим благоговение, приличное храмам Божиим. «Священными иконами Церковь украшается яко Невеста Христова.»

Настенная роспись или стенопись- это монументальная живопись, искусство росписи стен архитектурного сооружения (храма) осуществлялась в технике фрески или секко.

Секко (итал.-сухой)-техника стенописи по сухой штукатурке.

Фреска (итал.-свежий, сырой)- техника стенописи водяными красками по сырой штукатурке (иногда краски разводили на известковом молоке или на водном растворе растительного или животного клея). Возникла в древних восточных культурах, имела широкое распространение в античном искусстве и Византии, откуда и перешла на русскую почву. Термин «фреска» в России появился в начале 18 века в связи с приездом итальянских художников. До этого времени бытовало определение «стенное письмо на сыром левкасе»

Для христиан св. иконы служат вместо книг, «к воспоминанию дел Божиих и святых Его.» «Помощью св. икон предметы невидимые, духовные и сокровенные удобнее познаются и впечатливаются в памяти. Созерцая, например, образ Господа воплотившегося, мы приходим к воспоминанию жития Его во плоти, Его страданий и спасительной смерти и совершившегося искупления мира.» (6 Вселен.Собор)

Воинствуя противу греха (2 кор.х,3; Еф.6,12), «яко добр воин Иисус Христов» (2Тим, 2,3) и руководствуя мир к Славе Божией и вечному блаженству, Церковь Христова, видимо пребывающая на земле, есть «видимая» и «воинствующая». Христиане, как воины св. веры, благочестия и добродетели, со славою кончившие на земле свои подвиги, достойные венцов небесных, соцарствуя Христу, вместе со св. ангелами, и восполняя число падших духов, составляют Церковь «первородных». Церковь «небесную, невидимую и торжествующую». (Евр.12,22-23).

Церковь Божия, непрерывно пребывающая на земле от начала мира, есть очевиднейшее и главнейшее свидетельство Божия Промысла о спасении рода человеческого.

Занятие 20. (09.02.2014 г.)

Устройство храма. Светильники и свечи в храме.

Хор и пение в храме. Какое допустимо пение в храме.

Церковь издревле употребляет при Богослужении светильники. Двусвещные из них, употребляемые для осенения или благословения архиереями называются «дикириями», трёхсвещные- «трихириями», более трёх свечей- «паникадилами», а более двенадцати- «паникадилами».

Светильники составляют священную, необходимую и знаменательную принадлежность Православного богослужения, которую можно производить из тех священных изображений, в каких слово Божие представляет славу Господа и святых на небесах. Сам Господь, глава Церкви, есть вечный невечерний «свет» (Иоан 1,9), и «во свете живой не преступнем» (1 Тим.6,16). О небесной славе святых Господь говорит: «тогда праведницы просветятся яко Солнце, в Царствии Отца их» (Матф.13,43) Во свете представляет писание и Церковь воинствующую. Закон Божий, которым руководствуется Церковь, называется в писании «светильник ноцама моима, и свет стезям моим» (Пс. С 18, 105), равно и плоды этого закона, т.е. добрые дела нарицаются светом (Матф.5,16).

Подобно духовному вечному свету Церкви небесной и видимым светильником Церкви ветхозаветной, Церковь Христова изображается в писании светильником. «Светися, светися Иерусалиме, прииде бо твой свет, и слава Господня на тебе возсия», восклицает баговдохновенный Исаия, пророчески изображая славу Церкви христианской. По словам пророка Захарии, Церковь Божия есть «священник злат весь, и светильце верху его, и седмь светильников верху его, и седмь чашиц светильником верхним его» (4,2)

Будучи светильником миру Церковь Христова от самого начала своего возжигает светильники при своём богослужении, и во многих храмах имеет неугасимые. Светильники горели, без сомнения, при самом установлении христианского богослужения,- во время тайной вечери Иисуса Христа с учениками в иерусалимской горнице. Светильники горели в священных собраниях апостольских. Св.ап. Лука пишет: «во едину от суббот, собравшимся ученикам преломите хлеб, Павел

беседоваше к ним, хотя изыти наутрии, простреже слово до полунощи. Бяху же свещы многи в горнице, идеже бехом собрани.» (Деян.20,7-8).

Из правил апостольских, позволяющих приносить к алтарю елей для лампы, происходит благочестивый обычай православных христиан, издревле доселе сохраняемый,- приносить по усердию и поставлять светильники в храмах и в домах пред св. крестом и иконами, и вообще при богослужении общественном и домашнем. Св. собор вселенский седьмой пишет: «изображению честного и животворящего креста, и св. евангелию и прочим святыням, фимиамом и «поставлением свещей честь воздаётся, яковый и у древних благочестивый обычай был»

По указанию священных писателей и отцов Церкви, светильники служат «выражением духовной радости и торжества» Церкви.

Светильники возжигаемые нами при богослужении, суть безмолвные, но выразительные свидетели нашего живого участия или в надежде Церкви на будущую блаженную жизнь умирающих о Господе, или в её веселии о вступающих в завет с Богом и с нею, для вечного спасения, или, наконец в её высокой радости и светлом торжестве, совершаемом во славу Господа и в честь святых. Чем более света при богослужении, тем живи и очевиднее усердие, участие и жертва верующих в радости св. Церкви и надежде спасения.

Светильники (свечи) приносимые нами при Богослужении означают пламеннейшую любовь к Богу и святым, по слову ап. Павла: будьте «тщанием не ленивы духом горяще» (Рим 12,11)

Светом своих светильников Церковь вообще внушает, что она среди мраков мира есть единственный светильник спасения, которое невозможно без света Откровения, так же как шествие по прямой стезе без видимого света.

Св. отцы вселенских Соборов определили: «Богослужebное пение должно исполняться без «бесчинных воплей» и излишней торопливости, но с великим вниманием и умилением приносить псалмопения Богу, назирающему сокровенное»

«Без «театральных напевов» и «излишней вычурности голосов», но с великим умилением и Богоугодным образом возносимы были молитвы Богу, видящему сокровенное в сердцах наших.»

В храме дозволено исполнять только канонически утверждённые песнопения. Категорически запрещается исполнение песнопений, не утверждённых соборно.

Все должны соблюдать утверждённые Соборами писания и молитвы, которые приняла Церковь, т.е. песнопение, поемое до Евангелия, чтения из Священных Писаний.....(116е прав. Карф. Соб.)

Пение нам клиросе должно быть спокойное, благоговейное, неспешное, внятное, так чтобы предстоящие в церкви могли разбирать и понять каждое слово поемой церковной песни. Церковные напевы должны быть единообразные и по возможности древние.

Занятие 21. (16.02.2014 г.)

Иконостас. Праздничный ряд иконостаса- Священная история в красках. Мученический ряд.

Икона - принятое и освященное Церковью изображение Иисуса Христа, Богородицы святых и событий из Священной Истории. В Православии почитается как святой образ.

Иконописец- художник, пишущий икону. На Руси существовало деление иконописцев:

- 1) Иконный ставленик- ученик, готовящийся к иконописанию;
- 2) Подмастерье- помощник иконописца, не имеющий права самостоятельно писать икону;
- 3) Иконный ученик;
- 4) Иконник- художник, имеющий право писать икону, но под руководством старшего мастера;
- 5) Изограф, иконописец- художник, самостоятельно пишущий иконы, но по прориси;
- 6) Мастер- иконописец, иконотворец- художник имеющий право не только самостоятельно писать иконы, но и разрабатывать прориси.

Иконостас- многоярусная преграда, отделяющая алтарь от остальной части храма. В центре иконостаса- царские Врата, по сторонам от них располагаются иконы местного ряда. Справа от царских врат помещают образ Спасителя и храмовую икону, слева- образ Богородицы. На Царских вратах- иконы четырех евангелистов:

Апостола Марка, апостола Луки, апостола Матфея и апостола Иоанна, а так же иконы Благовещения. Количество рядов иконостаса в истории церкви варьируется.

Простейший иконостас- темплон (лат.- поперечный брус, балка). Для допетровской Руси характерен Тябловый иконостас. **Тябла**- горизонтально закреплённые деревянные брусья, на которые ярусами вплотную ставились иконы. Тябла рельефно и живописно украшались. Тябловый иконостас- типичный русский иконостас допетровского времени. Иконы устанавливались на тесанные брёвна в продольные желоба. Концы брёвен закреплялись в углублениях- гнездах на северной и южной стенах и на восточных столбах. Лицевую сторону бревна прикрывали доской, которую украшали живописным растительным или геометрическим орнаментом.

Второй ряд иконостаса- праздничный и включает иконы двенадцатых праздников. Праздничный ряд- в иконописи общее наименование икон, написанных на сюжеты Священной истории. Главными праздниками являются- Двенадцатые. Это двенадцать особо чтимых после Пасхи праздников христианского календаря:

- 1) Рождество Богородицы;
- 2) Введение во храм;
- 3) Благовещение;
- 4) Рождество Христово;
- 5) Крещение;
- 6) Сретение;
- 7) Преображение;
- 8) Вход Господень в Иерусалиме;
- 9) Вознесение;
- 10) Сошествие Святого Духа на апостолов;
- 11) Воздвижение;
- 12) Успение Богородицы;

Условно к праздничным иконам принято причислять иконы страстного цикла, например: «Омовение ног»; «Тайную вечерю»; «Рождество Иоанна Предтечи» и др.

Третий ряд- Деисус (Моление)- ряд иконостаса или отдельная композиция, символ заступничества (моления) Богородицы, Иоанна Предтечи и святых угодников за людей перед Иисусом Христом.

Четвёртый ряд- пророческий, в нём располагаются иконы пророков со свитками.

Пророки- провозвестники воли Божией, в Ветхом и Новом Заветах, святые люди, которые по внушению Святого Духа предсказывали появление обетованного Мессии и грядущие события. В иконописи пророки изображаются со свитками, которые содержат выдержки из текстов пророчеств. Иногда на головах пророков изображают пророческие шапочки (например, у пророка Даниила) или корону как атрибут царской власти (цари Давид и Саломон). Одеты пророки в хитон и гиматий, некоторые имеют на плечах милоть (пророк Илия). Последний пророк, возвестивший о грядущем Мессии и узревший свершение всех пророчеств о Спасителе,- Иоанн Предтеча. Его иконография отличается разнообразием. Например: на иконе «Иоанн Предтеча- Ангел Пустыни» пророк изображается с ангельскими крыльями.

Пророческий ряд- в русском иконостасе с XV в. Ряд икон, изображающих пророков со свитками. Первоначально в центре ряда помещали образы пророков Давида и Соломона, с XVI в.- икону Богоматерь Знамение. До XVI в. Изображения были поясные, позже пророков писали в полный рост, а Богородицу- сидящей на престоле с Младенцем Христом на коленях.

Пятый- праотеческий ряд, в него входят иконы ветхозаветных праотцов.

Праотцы- ветхозаветные предки Иисуса Христа начиная от Адама и Евы, первые праведники в истории человечества. Среди них ветхозаветные патриархи, праведные Иоаким и Анна- родители Богородицы, прав. Иосиф- обручник Девы Марии.

Праотеческий чин- иконы верхнего ряда многоярусного иконостаса, появились в конце XVI в. В центре обычно икона Отечество, справа от молящегося- образ Адама, слева- Евы и Авеля. В этом ряду располагали иконы Исаака, Авраама, Иакова, Ноя и других праведников из первых книг Ветхого Завета.

Мученический ряд- иконы святых, прославляемых Церковью за мученичества и смерть, принятые за веру во Иисуса Христа (Святая мученица Екатерина, святые мученики Адриан и Наталия). Все мученики от первомученика Стефана до новомучеников XX века (святые за веру во время гонений на русскую Православную Церковь пострадавшие) являются продолжателями апостольского служения, поэтому на их иконах принято изображать крест как символ мученической смерти Христа- первообраза мученичества святых. Крест изображают в руке святого как символ апостольского благовестия и жертвенности. В иконографии мучеников используется красный цвет- цвет крови, пролитой за веру.

Иногда в иконостас входит дополнительный ряд с иконами Страстей Христовых.

Завершает иконостас- Распятие. Иконостас выражает идею Вселенской Церкви.

Занятие 22. (23.02.2014 г.)

Иконостас. Царские врата- Благая весть. Праздник Благовещения. Выпускание голубей на волю.

В иконостасе устанавливаются трое врат, из которых «средняя к престолу называется Царскими», потому что через них таинственно проходит Царь царствующих и Господь господствующих под различными видами, а боковые- с правой стороны «южными» и с левой «северными».

Царские врата- главные центральные врата иконостаса, имеют две створки, отворяются в строго определённые моменты богослужения. Проходить через Царские врата могут только священнослужители. На створках Царских врат принято изображать сцену Благовещения с Девой Марией и архангелом Гавриилом, обозначающую здесь, что с доброй вести о будущем рождестве Спасителя для человечества начнётся путь в Царствие Небесное, и образы четырёх евангелистов или их символы.

Символы евангелистов- образы живых существ, закреплённые иконографией, изображаемые вместе с евангелистами. Каждому евангелисту соответствует свой символ, который имеет богословское значение и раскрывает главную идею Евангелия.

1. Евангелисту Матфею соответствует ангел как символ мессианского послания в мир Сына Божия (в ранней иконографии можно встретить изображение человека). Евангелие от Матфея раскрывает образ Иисуса Христа как Сына Человеческого.
2. Евангелиста Марка сопровождает крылатый Лев- символ могущества в ознаменовании царского достоинства Христа.
3. Символом евангелиста Луки является Крылатый Бык или Телец- Жертвенное животное. Евангелие от Луки повествует о жертвенном, искупительном служении Спасителя.
4. Символ евангелиста Иоанна- Орёл, означающий высоту евангельского учения и сообщаемых в нём Божественных тайн.

Над Царскими вратами чаще помещается изображение тайной вечери, которая совершается в алтаре за Царскими вратами и через Царские врата подаётся верующим.

В нижнем ряду иконостаса между прочими иконами за правило принято поставлять всегда одни и те же иконы, которые поэтому называются «местными»; таковы иконы- Господа с правой стороны Царских Врат и Божией Матери с левой. На правой стороне, если позволяет место, становится икона святого, которому посвящён храм и другие иконы ближайшего чествования.

Иконостас поучительно представляет, что вступившие в Церковь Христову приступили «ко граду Бога живаго, Иерусалиму Небесному, и тьмам ангелов, торжеству и церкви первородных на небесах написанных, и Судии всех, Богу и духом праведник совершенных, и к Ходатаю завтра нового Иисусу» (Свр. XII, 22-24). Иконостас есть как-бы раскрытая книга, свидетельствующая: с кем мы, верующие во Иисуса Христа, находимся в духовном единении; кого имеем предстателями за себя пред Богом и с кем составляем едину Церковь Христову.

Благовещение (греч.-возвешение)- двенадцатый праздник, отмечается 25.03/07.04. В этот день Православная церковь вспоминает явление Деве Марии архангела Гавриила, возвестившего благую весть о будущем рождестве Иисуса Христа. Ибо благовещение о воплощении Сына Божия есть венец соединения Божества с человечеством. Архангел благовествовал Деве о Имевшем воплотиться от Нея: «и даст Ему Господь Бог престол Давида отца Его и воцарится над домом Иаковлевым во веки, и царствию Его не будет конца». Столь высокое событие в домостроительстве Спасения мира в Евангелии и у Отцов Церкви изображается великим и радостным. Архангел благовествуя Деве о воплощении Сына Божия, приветствовал её: «радуйся Благодатная: Господь с Тобою. Радость» о воплощении выразили Предтеча- младенец, который «взыгрался радощами во чреве матери». Елизавета, которая, исполняясь Св. Духа, прославила Матерь Божию, и Сама Мария, которая говорила по воплощении Сына Божия: «величит душа Моя Господа и возрадовася дух Мой о Боже Спасе Моем: се бо отныне ублажат Мяв си роди.»

«В Благовещенье день на Руси ведется обычай выпускать птичек на волю. С этого времени в старину крестьяне не зажигали огня в жильё и выходили спать на двор; ибо на Благовещенье весна зиму поборола. В теплых избах оставались одни старые и больные».

Выносили пчёл из омшаника. Птиц на волю отпущенье. По народным приметам: черногуз прилетает, медведь встаёт. Благовещение без ласточек- холодная весна. По народному поверью самый большой праздник на небесах и на земле.

Занятие 23. (02.03.2014 г.) О Великом посте. Торжество Православия. Почему мы почитаем иконы. В чём истинная ценность Древних икон. Национальное достояние России-иконы Святой Троицы кисти Андрея Рублёва и Владимирской Иконы Пресвятой Богородицы.

Великий Пост является важнейшим и самым древним из многодневных постов. Он напоминает нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне; он же вводит нас в Страстную Седмицу и затем к радостям праздника праздников- Светлого Христова Воскресения.

Святой Великий Пост есть время молитвы и покаяния, когда каждый из нас должен испросить у Господа прощения своих грехов (говением и исповедью) и достойно причаститься Святых Христовых Тайн, согласно заповеди Христовой (Иоанн 6, 53-56).

Ещё в Ветхом Завете Господь повелел сынам Израилевым каждый год давать десятину (т.е. десятую часть) из всего, что они приобретали, и делая так они имели благословение во всех делах своих.

Зная это Св. Апостолы установили и для нашей пользы десятую часть года, т.е. Время Великого Поста (Св. Четыредесятницу) посвящать Богу, чтобы и мы благословлены были во всех делах наших, ежегодно очищая себя от грехов своих, сделанных в течение целого года. Таким образом Великий Пост- Св. Четыредесятница- есть Богом определённая десятая часть каждого года (по приблизительному подсчёту 36 дней не считая воскресных дней), которую мы отрешаясь на это время от житейских развлечений и всевозможных увеселений; посвящаем преимущественно на служение Богу- на спасение своей души.

В первое воскресенье Великого Поста совершается так называемое «торжество православия», установленное при царице Феодоре в 842г. в память восстановления почитания Святых Икон. В конце литургии священнослужители совершают молебное пение на середине храма перед икона Спасителя и Божией Матери, молясь Господу об утверждении в вере православных христиан и обращении на путь истины всех отступивших от Церкви. Диакон затем громко читает Символ Веры и произносит анафему, т.е. объявляет об отделении от Церкви всех, кто осмеливается исказить истины православной веры, и «вечную память» всем скончавшимся защитникам веры православной, а «многая лета» -живущим.

Русская икона-одна из вершин духовного творчества. Назначение икон-являть Бога. Насколько же художественно совершенным должен быть образ, чтобы выполнить эту задачу? Иконы создавались ради художественного созерцания и прикосновения к Божественному. Икона является не просто изображением или украшением храма и предметом богослужебного обихода,- она есть священный предмет. Перед иконой молятся, её целуют, к ней относятся как к святыне, через

которую молящемуся подается благодать Божия, сообщается святость, идущая от Бога. Святая икона есть тоже, что священная книга.

В священной книге мы благоговейно читаем Божии слова, а на святой иконе благоговейно созерцаем святые лики.

Монастыри Св. Горы Афон, Синай и Патмос, большие и малые обители и храмы на всём Православном Востоке до сих пор хранят богатейшие собрания икон, славятся чудотворными образами. Но именно Древняя Русь стала страной святых икон по преимуществу.

Святая икона Русской Земли в сознании её народа- это, прежде всего, образ Девы Марии, чудесным образом родившей Иисуса Христа и получившей именование Божия Матерь, Пресвятая Богородица. В представлении людей Она стала главной Заступницей и Молитвенницей за род человеческий перед ликом Всевышнего явившегося на земле в образе Иисуса Христа.

Икона- это не магический предмет поклонения, а «духовный портрет» воплощённого (принявшего человеческую плоть) Господа Иисуса Христа, Богородицы, святых.

Вместе с тем, имеет значение и духовно-художественное качество иконы. На Руси более всего ценились и особо почитались образы, созданные по канонам православного искусства, образцами которого были иконы, привозимые из Константинополя, столицы Византии, а так же исполненные в том же высоком стиле древнерусские произведения. Их называли «греческими» и «корсунскими» (созданными в Корсуні). Эти иконописные образы, чтимые на протяжении веков, в своём большинстве являются выдающимися творениями; в них духовное содержание нерасторжимо слито с воплощающей его художественной формой.

В XV- начале XVI веков завершается процесс объединения русских земель в единое государство. В этот период православное искусство являет нам расцвет как в зодчестве, так и в живописи. Наступает золотая эпоха Андрея Рублёва и Дионисия.

Образ Св. Троицы созданный иноком- иконописцем Андреем Рублёвым принадлежит к тем редким творениям человеческого гения, которые никогда не перестанут волновать умы и сердца людей, привлекать к себе Небесной Красотой и скрытой в ней тайной Боговидения и боговдохновенного художественного творчества. Известный историк и писатель С.П.Шевырев, впервые увидев Троицу в 1847 году так описал свои впечатления: «В дорогих окладах мне были видны только лики Трёх ангелов. Письмо византийское, превосходное. Необычайная красота и грация разлиты по этим лицам, чисто греческим. Очертания лиц, глаз и волос имеют волнистое движение. Все три Ангела с любовью склоняют друг к

другу головы и составляют как бы одно нераздельное целое выражая тем символически мысль о любвеобильном единении лиц Пресвятой Троицы.»

По художественному совершенству и глубине духовного содержания образ Троицы Андрея Рублёва неоднократно сравнивали с древней византийской Владимирской иконой Богоматери. Совершенно особое исключительное место занимает Владимирская икона Богоматери, творения греческого гения, первосвятыня Русской земли. Она открывает историю русских чудотворных икон, оставаясь среди них величайшим Богородичным образом.

Владимирская икона Богоматери являет собой поразительно точное воплощение догмата иконописания и иконопочитания. Именно её мысленно созерцал отец Павел Флоренский, когда писал о сущности православного иконописания. Он сравнивал икону с окном, через которое созерцал Богородицу, Саму Матерь Божию, и Ей Самой молился, лицом к лицу, но никак не изображению. По его словам, иконописец как бы открыл завесу и показал Божию Матерь так, как он видел Её своим внутренним взором.

Владимирская икона Божией Матери- одна из самых древних и чтимых икон в Русской Церкви. Она была написана в Константинополе, но стала символом государственной самостоятельности Руси. Её чудесные явления трижды избавляли Москву от нашествия иноплеменников. Но главное в ней- то воздействие, которое Она оказывает на молящегося. Маленький Иисус припадает щекой к щеке Богоматери. Господь смотрит на Неё, а Приснодева- на того, кто молитвенно обращается к Ней. В Её глазах- вся драма человеческой истории: от катастрофы грехопадения до торжества Воскресения Христова.

Занятие 24. (09.03.2014 г.)

Крест любой формы- почитаемый Крест. О Православном Кресте. Почему православному христианину надобно носить после Крещения Православный крест. Важность распятия на Кресте и ознакомление с чином освящения Св. Креста Господня. Крест на могиле православного христианина.

Распятие, Крест Господень- главный символ христианства. Именно через это орудие казни пришло спасение человечества. Богочеловек умер на кресте, чтобы воскреснуть и навеки уничтожить смерть, тление и грех. Христианская литература, поэзия и архитектура немыслимы без образа распятия. Крест как символ играет важнейшую роль в культуре народов принявших веру Христову. Он сопровождает христианина от рождения до последнего вздоха. Иконография Распятия чрезвычайно разнообразна.

В начале в христианском искусстве не существовало канона при изображении формы креста, поскольку задача состояла не в точном воспроизведении подробностей исторического факта, а в выражении идеи Распятия.

В древнейших изображениях Крест четырёхконечный, равносторонний, согласно учению, к нему привязаны все концы вселенной, четыре стороны света. Т.е. он представляет собой просто пересечение вертикальной и горизонтальной ветвей.

Удлиненная нижняя часть такого же Креста знаменует долготерпение Божественной любви, отдавшей Сына Божия на распятие за грехи мира. Так же иногда встречается трёхконечная, Т- образная форма.

В период зарождения христианства, крест, а тем более Распятие не изображались открыто. Его роль выполняли скрытые кресты: монограммы имени Христа и различные символы.

Вот некоторые из них:

1. Косой или Андреевский крест.
2. Комбинация букв Х (хи) и Р (ро)- начальные буквы в имени Христос. Этот крест был явлен во сне Константину Великому Христом.
3. Тот же крест с буквами А (альфа) и W (омега).
4. Сочетание указанного выше креста с треугольником- символом Троицыного Бога.
5. Крест четырёхконечный с полукружием внизу, с концами полумесяца, обращёнными вверх, с древних времён ставят на куполах храмов. Означает этот символ- якорь спасения, якорь упокоения нашего в Небесном Царстве, такая надежда соответствует понятию о храме, как о корабле, плывущем в Царство Божие.

- б. Крест восьмиконечный, форма этого Креста более соответствует Кресту, на котором распяли Спасителя. Поэтому такой крест уже не только знамение, но и образ Креста Христова.

Древность почитания креста восходит во времена ветхого завета, в котором он с благоговением изображаем был пророчески, как знамение Спасения (Быт. V, 14-15), (Прем. X, 4), как орудие силы, победы (Исх. XVII, 9-13), врачевания (числ. XXI, 8-9), благословения (Быт. XLVIII, 14), врачевания (числ. XXI, 8-9) и жизни (Втор. XXVIII, 66).

В Новом Завете Сам Господь предсказывал о спасительной силе Креста. «Егда вознесен буду от земли, вся привлеку к Себе» (Иоанн XII, 32). По крестной смерти Спасителя иудеи и язычники, зная благоговение христиан к спасительному древу Креста Христова старались скрыть его от них и тем отнять у них предмет высокого для них благоговения. Но предание сохраняло место распятия Христа, как высоко-достоимое. Апостолы в своих писаниях восхваляют крест, яко знамение спасения мира. (Петр II; 24; Кол. II, 13-14). Сущность всей проповеди заключали в Кресте (Кор. I, 23-24).

Ап. Павел говорит: «Мне же да не будет хвалиться, токмо о кресте Господа Нашего Иисуса Христа, им же мне мир распяся и аз миру» (Гал. VI, 14).

Христиане со времен апостольских осеяли и освящали себя знаменiem креста, взирали и указывали на крест, как на лестницу к вечной блаженной жизни.

При таком уважении пророков, Спасителя, апостолов и первых христиан к Животворящему Кресту нельзя сомневаться, чтобы от времён апостольских не были устраиваемы у первых христиан кресты на подобие нынешних. О поклонении кресту по древнему обычаю в начале III в. Свидетельствуют Тертуллиан, Ориген и др. В IV в., со времени явления крест а небе Константину Великому Животворящий Крест сделался предметом повсюду, открытого и торжественного поклонения. Изображением и знаменiem креста всё запечатлевается и освещается у Христиан. Он всюду перед нашими очами; и на нашей груди и в наших жилищах, на св. храмах и во храмах наших на престоле и за престолом.

На шею ново крещаемого одевается крест в знамении и постоянное напоминание об обязанности нового служения его Иисусу Христу Господу нашему. Церковным уставом, начало которого относится к первым временам христианства, восстановлено инокам и всем православным христианом целовать честный крест свой, носимый на груди, по окончании молитв читаемых перед сном и при иных случаях.

Вся жизнь христианина должна быть знаменiem Креста. Он- великое предохранение данное бедным в дар и слабым- без труда. Знамение креста имеет

освятительную силу всегда- совершается ли оно движением руки или иным образом.

При освящении креста постановлено произносить псалмы и особенно составленные для того молитвы, в которых Церковь, называя Животворящий Крест древом жизни, про образовавшим оный, благодарит Бога, что Он вместо древа преслушания, вкушением от которого все лукавый змий изгнал из Рая праотцов наших и с ними весь род человеческий подверг смерти, даровал Церкви своей знамение Живоносного Креста, на нем же Единородный Сын Божий пригвожденный умер и смертью смерть попрал,- оружием непобедимым, освящением, покровом и утверждением в вере. И просит милостиво призреть на знамение сие крестное, благословить и освятить его, и исполнить силы, и благословения древа, на котором пригвождено было Пречистое Тело Господа.

Когда на восьмиконечном Кресте изображен Распятый за нас Господь, Крест в целом выражает полный образ распятого Спасителя, содержит в себе всю полноту силы, заключенной в крестном страдании Господа. **Это великая и страшная святыня**. При выборе нательного креста важно обращать внимание на изображенное на нём Распятие Господа нашего Иисуса Христа, т.к. Крест- не украшение, а орудие спасения нашего.

Под сению креста начинается наша жизнь, протекает и упокоивается в жилище смерти до всеобщего пробуждения для жизни вечной, в надежде на Крестную жертву Распятого и Воскресшего. Подобно древним патриархам, которые над могилами своих присных ставили иногда памятники (Быт. XIX, 20), христиане над могилами своих умерших ставят крест, на котором совершено наше искупление и открыт нам путь к вечному блаженству и в котором заключается надежда нашего спасения.

Занятие 25. (16.03.2014 г.)

Особенности Крестопоклонной недели.

Поклонение Св. Кресту в храме.

Пение тропаря «Спаси, Господи люди твоя...»

Применение изображения Св. Креста в Православной Церкви.

В третье воскресенье Великого поста за Всенощной выносятся после великого славословия Св. Крест и предлагается для поклонения верующим. При поклонении Кресту Церковь поёт: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко и святое воскресенье Твое славим». Эта песнь поется и на Литургии вместо трисвятого. Церковь выставляет в середине Четыредесятницы верующим Крест для того, чтобы напоминать о страданиях и смерти Господней и воодушевить, и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Поклонение св. Кресту совершается особо в понедельник, среду и пятницу. В пятницу, по окончании часов и после обычного поклонения и лобзания, крест благоговейно переносится в алтарь. От поклонения кресту вся четвертая седмица называется «средокрестною» и «крестопоклонного». В храме поётся тропарь Животворящему Кресту:

«Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое; победы православным христианам на сопротивные даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство».

На русском языке молитва читается так:

Спаси Господи, людей Твоих, и благослови всё, что принадлежит Тебе. Дай победы на врагов православным христианам, и сохрани силою Креста Твоего тех, среди которых пребываешь Ты.

Благослови- осчастливь, пошли милость; достояние Твое- владение Твое;

На сопротивныя- над супротивниками, врагами;

Твое жительство- Твоё жилище, т.е. общество истинно верующих, среди которых Бог невидимо пребывает;

Сохраняя Крестом Твоим- сохраняя силою Креста Твоего.

В этой молитве мы просим Бога, чтобы Он спас нас, людей Его; и благословил православную страну- отечество наше, великими милостями; дал победы православным христианам над врагами и вообще, сохранил силою Креста Своего.

Когда Св. равноап. царь Константин пошёл войной против Максентия, то при приближении к Риму, вдруг, среди дня, он и его войско увидели на небесах крест из звёзд с надписью: «Сим побеждай». В следующую ночь Господь явился Константину в видении и повелел сделать знамя наподобие креста и изобразить крест на оружиях, щитах и шлемах воинов. Константин сделал так и победил врага,

несмотря на его сильное войско. Тогда Константин принял христианство, хотя ещё и не крестился; крестился он незадолго до смерти, при нём христианская вера сделалась первенствующей в империи.

В Православной Церкви Св. Крест поставляется на всех церквях, и в церкви нет таких священных одежд, нет вещей и утварей на которых не было бы креста, нет таинства и других молитвенных действий, при которых не употреблялось бы знамение креста.

«Крестным знамением освящается тело Господне, освящается источник Крещения, поставляется как пресвитеры, так и другие церковные степени, и знамением Креста Господня с призыванием имени Христова, всё очищается и освящается».
(блж.Августин)

«Крест есть похвала похвал; не стыдимся креста Спасителя, но ещё хвалимся им». (Св.Кирилл Иерусалимск.)

Занятие 26. (23.03.2014 г.)

Канон Св. Преп. Андрея Архиепископа значение и объяснение. Житие Св. Преп. Матери Марии Египетской. Важность покаяния.

На первой неделе Великого Поста Св. Церковь заботливо и мудро помогает нам, православным христианам, верно настроить наше сердце на покаяние и молитву, которые должны стать дыханием нашей души на протяжении Св.

Четырехдесятницы. В течении четырёх дней- начиная с понедельника до четверга включительно- на Великом Повечерии совершается чтение Великого Канона Св. Андрея Критского. Грандиозная картина всей Священной истории от падения праотца Адама до Вознесения Христова, множество образов ветхозаветных праведников и грешников, примеры тяжчайших грехопадений и глубокого покаяния- предстают перед духовными очами молящихся. Словно на Страшном Суде стоит человек перед Престолом Грозного Вседержителя и видит себя в Незаходимом Свете вечности.....

Великий Канон- это некое духовное мерило, образец духовного настроения Поста.

Кондак: «Душе моя, душе моя, востани,

Что спиши; конец приближается,

И имаши смутитися; воспрями

Убо, да пощадит тя Христос

Бог, везде Сын и вся исполняяй».

Душа моя, душа моя! Восстань, что спишь?

Конец приближается и ты смутишься.

Итак, трезвись же, дабы тебя пощадил

Везде сущий и всё исполняющий Христос Бог.

Ирмос: «Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом

Пред Тобою; ниже соблюдохом,

Ниже сотворихом, якоже заповеда

Еси нам; но не предаждь нас до

Конца, отцев Боже».

Мы согрешили, беззаконствовали, не право поступали пред Тобою; не сохранили, не исполнили, что заповедал Ты нам; но, Боже отцов, не оставь нас до конца.

Помимо примеров из священной истории, творец канона указывает на живой пример самого крайнего падения и восстания в лице св. подвижницы Марии Египетской, достигшей высокой степени совершенства.

На пятой седмице Великого Поста в четверток (четверг) на утреннем богослужении (совершаемом вечером в среду) Церковь произносит весь Великий Канон св. Андрея Критского, исполненный сильного побуждения к прощению и покаянию, и житие Св. преподобной Марии Египетской, поучительно представляющей в себе образец истинного покаяния. Посему совершение канона Св. Андрея Критского в четверток пятой седмицы Великого Поста называется иногда «стоянием Марии Египетской». Труд же ради бденного Церковь совершает в четверг Литургию Преждеосвященных даров и облегчает пост.

Молитвенное обращение к святой Марии Египетской побуждает православных очиститься от грехов постом и покаянием пред Господом. Мария родилась в Египте в конце V века. В 12 лет она поддавшись соблазнам мирских искушений ушла из дома родителей в Александрию, где 17 лет пребывала во грехе, пока не вразумилась чудотворной иконой Богородицы, той самой, что позднее была прославлена как Владимирская. Однажды Мария с народной толпой отправилась в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста Господня. Когда грешница Мария попыталась вместе с другими людьми войти в Иерусалимский Храм, чтобы приложиться к Животворящему Кресту Господню, она трижды была удерживаема невидимой силой. Поняв, что это грехи не пускают её в Храм, она стала плакать и каяться в содеянных грехах. Увидев на стене образ Пресвятой Богородицы Мария сотворила покаянную молитву и дала Божией Матери обет уйти из мира в пустыню за реку Иордан. После покаянной молитвы она сподобилась приложиться ко Кресту Христову.

Сорок семь лет проведённых в покаянии и пустынножительстве преобразили Марию в угодницу Божию, чудесно по реке Иордан ходящей, как по суху. Это видел и засвидетельствовал прп. Старец Зосима. 1 апреля (ст. стиль) Св. Церковь поминает прп. Марию: «Блудами первее преисполнена всяческими, Христова Невеста днесь покаянием явися».

Византийский император Лев Мудрый, который сам некоторое время пребывал в ереси, поместил чудотворную икону Богородицы в притворе Софийского Собора в Константинополе, чтобы императоры уподоблялись святой Марии, творя покаянную молитву перед входом в Храм. Память прп. Марии, кроме 1 апреля (ст. стиль), чтится в воскресенье и четверг 5 недели Великого Поста. Чтится в это время для того, чтобы показать в ней кающимся грешникам высокий пример покаяния.

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернён; но яко Щедр очисти благоутробную Твоею милостною».

В русском прочтении: «Жизнодавец! Открой мне двери покаяния, ибо душа моя с раннего утра стремится к Твоему Святому Храму, так как её храм телесный весь осквернён: но Ты, как щедрый, очисти его по Твоей безмерной милости».

Покаяние- (в переводе с греческого- переменить мысли, исправиться), указывает на греховно-растленное состояние наше и уклонение от правды. По грехопадении покаяние сделалось для нас первым орудием воспринять благодатную помощь для спасительной перемены мыслей и поведения, для оправдания перед Богом и блаженства.

Покаяние есть таинство, т.к. власть решать и вязать грехи, по словам Самого Господа, совершается, только через Св. Духа.

Установлением таинства покаяния Господь явил всю глубину своего неизреченного милосердия к немощи каждого грешника, ищущего оправдания перед Богом, после нарушения благодатного с ним союза, утверждённого крещением. После крещения таинство покаяния есть уже единственное средство для вступивших в Церковь к заглаждению грехов, соделанных после крещения, и к новому благодатному примирению и воссоединению с Богом и Церковью. Посему таинство покаяния называется «вторым крещением» и «крещением слёзным».

Вся жизнь наша от крещения до гроба должна быть непрерывным подвигом бдения над собою, говения, покаяния, исправления и освящения жизни. Т.к. в настоящей только жизни- возможно покаяние и примирение с Богом.

Занятие 27. (06.04.2014 г.)

Подготовка к Вербному Воскресению.

Вход Господень в Иерусалим.

Пятницею шестой седмицы прекращается пост Четыредесятницы. С субботы до Пасхи Православная Церковь посвящает богослужение своё воспоминанию событий, предварявших и уготовавших Спасительные страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа и наконец воспоминанию самых страданий и смерти Его. Так дни с субботы до Пасхи ознаменованы слезами и страданиями Спасителя и заповеданы Им для поста и молитвы.

Задолго до событий Своего унижения Господь назначил дни Своих страданий для поста: «приидут дние, егда отъят будет от них (апостолов) жених, и тогда постятся в тыя дни». (Лук. V, 35). Таким образом, дни после Четыредесятницы до Пасхи суть дни сокрушения и поста. Между тем Церковь Христова, памятуя шествие Спасителя на страдания и храня пост, светло воспоминает царский вход Господа в Иерусалим, называя это Торжество праздником Ваий, или обыкновенно Вербным Воскресением. Событие входа в Иерусалим было радостно для апостольской Церкви, первые члены её, видя это событие, «начаша, радуящися, хвалите Бога гласом велием о всех силах, яже видеша». (Лук. XIX, 37)

Вскоре после воскресения Лазаря, за шесть дней до еврейской Пасхи, Иисус Христос совершил торжественный вход в Иерусалим, чтобы показать, что Он есть истинный Христос, Царь и идёт на смерть добровольно.

Приблизившись к Иерусалиму, придя с селению Виффагии и Вифании, к горе Елеонской Иисус Христос послал двух учеников своих, сказав, чтобы они пошли в селение и там нашли привязанную ослицу и молодого осла с нею, на которого никто из людей не садился и привели к Нему. Если же кто остановит их, то отвечали бы, что они надобны Господу.

Ученики пошли и привели ослицу и молодого осла, которого покрыли своими одеждами, и Иисус Христос сел на него.

Между тем в Иерусалиме узнали, что Иисус, воскресивший четверодневно Лазаря, идёт в Иерусалим. Множество народа собравшегося отовсюду к Празднику Пасхи, вышло к Нему навстречу. Многие снимали с себя верхние одежды и постилали их Ему по дороге, другие срезали пальмовые ветви, несли их в руках и устилали Ему путь. Народ сопровождавший и встречавший Его, в радости восклицал: «Осанна (спасение) Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне (т.е. достоин хвалы, идущий от имени Господа, от Бога посланный) Царь Израилев! Осанна в вышних!»

Приблизившись к Иерусалиму Спаситель со скорбью смотрел на него. Он знал, что народ отвергнет Его,- своего Спасителя и Иерусалим будет разрушен.

Когда Иисус Христос вошел в Иерусалим, город пришел в движение, и спрашивали незнавшие Его: «Кто это?» Народ отвечал: «Это-Иисус пророк из Назарета Галилейского, и рассказывали, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Войдя в Храм Христос выгнал всех продающих и покупающих, говоря им: «Дом Мой домом молитвы наречется для всех народов,-а вы сотворили его вертепом разбойников.»»

Слепые и хромы обступили Его в храме и Он всех исцелил. Народ видя чудеса Иисуса Христа, ещё больше стал прославлять Его. Книжники и первосвященники негодовали и искали случая погубить Его, но не находили, потому что народ неотступно слушал Его. Все дни Иисус Христос проводил в храме уча народ, а ночи проводил вне города.

Тропарь праздника.

Общее воскресение прежде Твоя страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы, победы знамение носяще, Тебе, Победителю смерти, вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне!

В русском прочтении.

Удостоверяя, что будет всеобщее воскресение мертвых, Ты Христос Бог, перед Своими страданиями воскресия Лазаря из мертвых. Поэтому и мы, подобно детям (еврейским), нося знаки победы (жизни над смертью) восклицаем Тебе, Победителю смерти: Осанна в вышних, благославен идущий во имя Господне!

Торжественный вход Господень в Иерусалим один из великих праздников, и называется ещё Вербным Воскресеньем, потому что в этот день за всенощной службой Божией (или за утренею) раздаются молящимся освященные ветки вербы или других растений. В старину зелеными ветками встречали царей, возвращавшихся с торжеством победы над врагами. И мы, держа в руках распускающиеся весной ветви, прославляем Спасителя, как Победителя Смерти; потому что Он воскрешал умерших и в этот самый день входил в Иерусалим для того, чтобы умереть за наши Грехи и воскреснуть и тем спасти от вечной смерти и вечных мук. Ветка служит знаком Победы Христа над смертью и напоминает о будущем воскресении всех нас из мертвых.

По царском входе в Иерусалим Иисус Христос до самой смерти Своей ежедневно пребывал во храме Иерусалимском, преподавая спасительное учение. В храм для слушания Господа стекался ежедневно весь народ с самого утра. (Лук. XXI, 37-38). В это время Спаситель произнёс слова: «внемлите себе, да не отягчают сердца ваша объядением и пьянством и печальми житейскими; бдите

убо на всяко время молящися, да сподобитесь избежати всех сих хотящих быти, и стати пред Сыном Человеческих» (Лук. XXI, 34-46). Таким образом дни перед Пасхой Сам Господь освятил своим ежедневным пребыванием и Своей всенародной проповедью Евангелия во Храме Божием, и заповедью бодрствовать преимущественно в дни Страстной Седмицы, в которые эта заповедь произнесена, и наконец прославил Своими спасительными страданиями (Лук. XIX, 47).

Занятие 28. (13.04.2014 г.)

Страстная седмица. О распятии и страдании Господа нашего Иисуса Христа. Голгофа России и значение страданий Царственных мучеников.

Дни великой седмицы издревле посвящены Церковью каждому особому воспоминанию, и каждый называется Великим. Созерцая образ уничижения и славы Сына Божия в преобразованиях ветхозаветных и побуждая нас в великие дни Страстной недели преимущественно к целомудренной и благочестивой жизни. Церковь в Великий понедельник воспоминает целомудренного Иосифа, бывшего прообразом Иисуса Христа, и также приводит на память верующим бесплодную смоковницу, которая по слову Господа в день настоящего великого понедельника иссохла. Иссохшая смоковница, по словам Евангелия, была для апостолов знаменательною проповедью о силе веры и молитвы.

В Великий вторник Церковь назидает нас преимущественно притчею о десяти девах, показывая пример как нам наиболее надобно бодрствовать и молиться, внушая всегдашнюю готовность к сретению небесного жениха целомудрием и прочими благими деяниями, изображаемыми под именем елея, приготовленного мудрыми девами.

В Великую среду, исполняя слова Господа: «во всем мире речется и еже сотвори сия, в память ея», православная Церковь воспоминает о жене грешнице, в настоящий день возлившей миро на главу Спасителя, проповедуя миру, «еже сотвори сия, в память ея», и вместе обличая предательство Иудино.

В Великий четверг Церковь со времён апостольских воспоминает в этот день омовение ног апостолам Господом нашим Иисусом Христом. И установление на тайной вечери самого главного таинства- причащения Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, приветственную молитву Иисуса Христа в саду Гефсиманском и взятие Богочеловека на страдание и смерть.

В Великую пятницу воспоминаются Церковью святые и спасительные, и страшные страдания и смерть Господа Иисуса Христа, нас ради волею Им претерпенные. В этот день православная Церковь начинает своё богослужение трогательным благовестием о страданиях и смерти Богочеловека, разделённым на 12 чтений Евангельских, называемых страстными Евангелиями. Каждое чтение возвещается благовестом и при каждом чтении предстоящие зажигают свечи. Горящие свечи указывают на торжество и славу, сопровождавшие Сына Божия и во время Его уничижения, и свидетельствуют о Его высочайшей святости и Божестве. Господь, идя на страдания и смерть, Сам предрёк: «ныне прославися Сын Человеческий и Бог прославися о Нём. Аще Бог прославися о Нём, и Бог прославит». (Иоанн, XIII, 31-32)

Участвуя в страданиях Иисуса Христа, претерпенных Им за наши грехиЮ и особенно в самый день искупительных страшных страданий и смерти Господа, Который Сам назвал этот день временем отъятия Жениха от апостолов и временем поста (Лук.V, 34), Церковь с первых времен своих в этот день не совершает божественной литургии, но последование царских часов, в настоящем виде изложенное свт. Кириллом Александрийским в V веке.

Вечером в пятницу, когда Иисус Христос предал на кресте дух Свой Богу Отцу, тайные ученики Его, Иосиф Аримафейский, называемый благообразным (Марк.XI, 43), и Никодим, испросив позволение у Пилата, сняли со креста для погребения пречистое тело Господа (Иоанн, XIX, 8-40). Время снятия со креста тела Господня православная Церковь освящает в Великий пяток великим вечерним богослужением, при котором с благоговением выносятся на средину храма Св. Плащаница для поклонения изображенному на ней умершему за нас Господу и лобзания лика.

В Великую субботу православная церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа. Воспоминая все события, относящиеся к погребению Иисуса Христа в Великую Субботу, Церковь на утреннем богослужении этого дня совершает образ погребения Христова. Для чего после плача над гробом Господа и после великого славославия, при колокольном погребальном звоне, бывает крестный ход вокруг храма со св. плащаницею, со множеством свечей горящих в руках верующих.

Казнь распятия на кресте была самой позорной, самой мучительной и самой жестокой. Так казнили в те времена только самых отъявленных злодеев: разбойников, убийц, мятежников и преступных рабов. Мучения распятого человека невозможно описать. Кроме нестерпимых болей во всех частях тела распятый испытывая страшную жажду и смертельную тоску. Смерть была настолько медленная, что многие мучились на крестах по несколько дней.

Даже исполнители казни, люди жестокие, не могли хладнокровно смотреть на страдания распятых. Они приготавливали питье, которым старались или утолить невыносимую жажду их, или же примесью разных веществ временно притупить сознание и облегчить муки.

Начальники иудейские хотели навеки опозорить Христа, присудив Его к такой смерти. Поношения над Господом продолжались весь путь до места распятия-Голгофы. Ведомому надо было нести свой крест до места казни. По дороге войны схватили случайного прохожего, возвращавшегося с поля, Симона Киринаянина, и заставили его нести до места распятия крест, под тяжестью которого Христос изнемог. Крестный путь сопровождался плачем иерусалимских женщин. Когда Христа привели на Голгофу, то воины подали Ему кислого вина, смешанного с горькими веществами, чтобы облегчить страдания. Но Господь попробовав, не

захотел пить его. Он хотел умереть в полном сознании, потому что принял эти страдания на Себя добровольно за грехи всех людей.

Воины распяли Иисуса Христа около полудня, по-еврейски в 6-м часу дня. Рядом с Господом распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону от Него. По приказанию Пилата над головой Иисуса Христа к кресту была прибита надпись, означавшая вину Его: «Иисус Назорей, Царь Иудейский», написанная по-еврейски, по-гречески, по-латински.

Первосвященники, книжники, старейшины и фарисеи насмехались над Господом. Даже один из распятых разбойников, который был слева от Спасителя злословил Его, другой же напротив унимал его и обратился к Иисусу Христу сказав: «Помяни, мя, Господи, когда приидешь во Царствие Твоё!» «Ныне же будешь со Мною в раю»,-ответил Господь благоразумному разбойнику. Во время страданий Спасителя на Голгофе произошло великое знамение. С того часа, как Спаситель был распят солнце померкло и наступила тьма по всей земле и продолжалась до 9-го часа, (по нашему счёту до 3-го часа дня), т.е. до самой смерти Спасителя.

Около 9-го часа Иисус Христос громким голосом произнёс: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой» (Лк.23, 46). И преклонив главу, предал дух, т.е. умер. Сотник и воины, которые стерегли распятого Спасителя, видя землетрясение и всё происходящее перед ними, испугались и говорили: «Воистину Он был Сын Божий» (Мф.27, 54). А народ, бывший при распятии и всё видевший, в страхе стал расходиться, ударяя себя в грудь.

Один из воинов, чтобы не оставалась никакого сомнения в Его смерти, пронзил копьём Ему рёбра, и из раны потекли кровь и вода.

Св. Крест Христов есть Св. Жертвенник, на котором Сын Божий,- Господь наш Иисус Христос,-принес Себя в жертву за грехи мира.

Пошли нам, Господи, терпенье

В годину буйных, мрачных дней

Сносить народное гоненье

И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,

Злодейства ближнего прощать

И крест тяжелый и кровавый

С Твоею кротостью встречать.

.....

.....

И у преддверия могилы

Вдохни в уста Твоих рабов

Нечеловеческие силы

Молиться кротко за врагов.

В ночь на 17 июля 1918 года Царь Николай II и его семья вместе с преданными слугами были зверски убиты в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге.

Злодейское убийство невинных людей, среди которых были ребенок и молодые девушки,-само по себе уже страшное преступление. Но Екатеринбургскую трагедию называют убийством XX века и считают исторической катастрофой все же по особой причине. Николай II был не просто прекрасным человеком и добрым христианином: он был Божиим помазанником. Ибо русские Цари- восходя на престол-вторично принимали таинство миропомазания; Николай, принявший помазание на Царство, был священной особой. Потому убийство его было страшным святотатством, которое навлекло Божий гнев на Россию и имело для её судьбы роковые последствия.

Помазание на царство было установлено для богоизбранного народа ещё в ветхозаветные времена, о чём свидетельствует Библия (I кн. Царств.). Помазание-это не простая условность, не пустой обряд: человек, принявший помазание, как бы заново рождается, его личность претерпевает глубочайшие изменения. И прежде всего устанавливается совершенно особая связь Царя с Богом, в чем-то похожая на ту, которая существовала между Богом и пророком. Пророк слышал в своей душе глас Божий и возвещал волю, Божию народу; сходное переживал и Царь, когда ему надо было решать вопросы государственного управления.

Послушный велению Божию, Царь делался выразителем Промысла; через Царя управляя народом сам Бог.

Служением своему народу было для Николая II святыней; к подданным он относился, как любящий отец.

Как и Александр III, Николай II в своём правлении и жизненном стиле придерживался русских начал. Жизнь русского человека- от крестьянина до Царя-была неотрывна от жизни Церкви. Исключительно много Николай II сделал для её внешнего благосостояния,- при нём число храмов и монастырей на Руси увеличилось больше чем на десять тысяч, в его царствование Русская Церковь обогатилась и восемью новыми святыми. Среди православленных в царствование Николая II святых- великий прп. Серафим Саровский, чудотворец и молитвенник, служитель Божией Матери, свт. Гермоген патриарх –мученик канонизированный в 1913 году.

Государь Николай II и его семья были носителями идеалов Святой Руси, идеалов Православия. В отличие от многих людей той эпохи-христиан лишь по имени- они принимали Православие всерьёз. Они были Божиими избранниками, а потому людьми не от мира сего (Ин. XV, 19); в тогдашнем высшем обществе они были чужими. Истинные христиане, в мире они были гонимы; скорбный их путь был увенчан мученичеством. Ныне в сонме других русских угодников они предстоят Христу в молитве за Россию.

Занятие 29. (20.04.2014 г.)

Пасха. Светлое Христово Воскресение.

«Ныне вся исполнишася света, небо же и земля, и преисподняя: да празднует убо вся тварь восстание Христово, в нем же утверждается» (Канон на Пасху, Песнь 3).

«Ныне всё наполнилось светом- небо, земля и преисподняя; да празднует же Божие творение Восстание Христа, в котором оно утверждается» (Ефес.4,10)

Мы празднуем ныне совершение величайшего таинства- Воскресения Христова, победу Жизнодавца над смертью! Наш Спаситель восторжествовал над злом и тьмою, и поэтому так ликующе- радостно пасхальное Богослужение нашей Православной Церкви. Каждая песнь пасхального канона начинается священником в алтаре, и каждый раз, во время пения её хором, он кадит весь храм, стоя на солее с трёхсвечником и крестом в левой руке. «Христос воскрес!»-воскликает он, обращаясь к народу. «Воистину воскрес!»-гремят ему в ответ сотни голосов. «Крест, многократно предносимый во время каждения, указывает на неоднократные явления Иисуса Христа ученикам своим; а благоухание кадильное означает ту неизъяснимую радость, которую всякий раз доставляло верующим Его явление.»

Чтобы как можно яснее и нагляднее выразить великую мысль торжества и блаженного примирения между Небом и землей, святая церковь ввела в употребление во дни Пасхи несколько священных обрядов и осватила некоторые благочестивые пасхальные обычаи.

Устав повелевает, чтобы во все дни от Пасхи и до Пятидесятницы верующие молились стоя, ибо совершаемые в иное время земные поклоны (особенно во дни Великого Поста) символизируют не достоинство падшего человека. Поскольку сугубое воспоминание о грехопадении несовместимо с торжеством победы над его последствиями, то отменяются и коленопреклонения.

Согласно другому церковному обычаю, врата в алтаре, как Царские, так и боковые, не должны закрываться в день Пасхи и во всю светлую неделю, причем, не только при богослужении, но круглые сутки. Это единственное время, когда верующие могут созерцать всё происходящее в алтаре (даже и причащение священнослужителей). Алтарь по объяснению византийского литургиста св. Симеона Солунского (1 пол.XV в.), знаменует собой небо. Поэтому отверстые врата алтаря зримо напоминает о том, что Воскресение Господа навсегда отверзлась для нас небо, заключенное некогда падением Адама. Открытые Царские врата повелевают нам открыть двери наших сердец для Господа и для наших ближних, для дел милосердия.

Колокола могут освящать воздух своим радостным звоном в Светлую неделю так же день и ночь. Колокольный звон служит выражением той мысли, что в

Воскресении совершилась Божественная победа над древними врагами человечества- диаволом и смертью. «Обилие света в храмах служит символом того, что со времени Воскресения Спасителя темное царство сатаны пало, и люди стали ходить во свете лица Божия.»

К числу особых пасхальных обрядов относится благословение артоса, красных яиц и некоторых других кушаний.

Артос- в переводе с греческого языка означает просто «хлеб». У нас же этим литургическим термином обозначается, согласно Уставу, «всецелая просфора с крестом, на ней изображенным», или с изображением воскресения Христова.

Артос освящается по окончании пасхальной литургии и полагается на аналое, рядом с образом Воскресения Господня у Царских врат, где пребывает во всю Светлую седмицу. Во время каждодневного Крестного хода, на светлой седмице, вокруг храма обносится артос, и занимает затем прежнее место. В Светлую субботу, по окончании Литургии, во всех храмах над артосом читается священником особая молитва, в которой он просит, «чтобы все, вкушающие артос, телесного и душевного благословения и здравия сподобились. Затем артос раздробляется, напоминая те пять хлебов, которыми Господь чудесно наплат в пустыне множество народа.» Он вкушается верующими, вместо антидора, натошак.

Тот же смысл имеет и выпекаемый верующим кулич. Этот сладкий хлеб есть не что иное, как домашний артос. По форме он также схож с просфорой-артосом церковным.

Целование и общепринятые фразы при христосовании являются светлым пасхальным наследием, переданным нам, согласно древне-церковной традиции, самими апостолами и их учениками. Встречаясь друг с другом в первые дни по Воскресении Спасителя, они, радостно восклицали: «Христос воскрес!» и приветствовали друг друга восторженным, братским лобызанием.

Обычай дарить при этом яйцо, и непременно красное, связывает с именем св. Марии Магдалины.

Подобно апостолам она прошла многие страны с Евангельской проповедью. Придя в Рим, Мария, предстала пред императором Тиверием и, поднося ему красное яйцо, сказала: «Христос воскрес!» - и с этих слов начала свою проповедь.

Пасхальное яйцо напоминает нам один из догматов нашей веры и как бы служит видимым знаком Воскресения мертвых. Красный цвет Пасхальных яиц, указывает на искупление человеческого рода изливанием крови Богочеловека.

Сам обычай христосования пасхальными яйцами перешел в Россию из Византии. Благочестивые Государи наши в допетровское время раздавали при христосовании до сорока тысяч пасхальных яиц.