

ЖУРНАЛ ЕПАРХИИ СВЯТОГО КЛИМЕНТА

Климент

2024
апрель-май

Тема номера:
Паломники надежды
(в следовании к Юбилею)

Климент

ЖУРНАЛ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЕПАРХИИ СВЯТОГО КЛИМЕНТА В САРАТОВЕ
ОГРН 1046407700008

Издается по благословению Епископа Клеменса Пиккеля

1	СЛОВО ПАСТЫРЯ
Епископ Клеменс Пиккель	27	ВЕРА КАК ДОБРОДЕТЕЛЬ
Наталья Проскурина
2	ЮБИЛЕЙ: ДУХ ВТОРОГО
ВАТИКАНСКОГО СОБОРА
о. Данило Магела IVE	32	ДА ОБНОВИТСЯ ТВОЕ УСЕРДИЕ
с. Бриджитт Легарэ SMB
6	БЫТЬ ЗНАМЕНИЕМ БОГА ЖИВОГО
<i>Учение Церкви: «Lumen Gentium»</i>
о. Вальдемар Важиньски CSsR	34	«ДЕЛА БОЖИИ НЕ ЗНАЮТ
ПОРАЖЕНИЙ»
<i>о бл. Болеславе Марии Лямент</i>
с. Татьяна Давыдова MSF
11	ЗЕМЛЯ ИИСУСА
<i>Паломничество в Святую Землю</i>
о. Диогенес Уркиза IVE	42	К ЦИВИЛИЗАЦИИ ЛЮБВИ БОГА
<i>Социальное учение Церкви</i>
о. Альфредо Паласиос
18	ПУТЬ ОТ СТА ЛЕТ
<i>Ретроспектива Юбилейных годов</i>
Семья Щетинских	46	СОРАБОТНИК ИСТИНЫ
<i>Биография Бенедикта XVI</i>
Екатерина Костенникова
23	«ГОСПОДЬ ИИСУС ЧЕРЕЗ ПАСХАЛЬ-
НЫЕ ТАЙНЫ ОТКРЫЛ НАМ ПУТЬ К
ОТЦУ»
<i>О Литургии Пасхального времени</i>
о. Сергей Бабаджанян	48	ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
с. Марта Срока SDVIC
		50	ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
Наталья Килина

Обложка:

Крестный ход на Пасху. Приход
Воздвижения Святого Креста, Казань,
2023 г.

Фотограф: Вероника Бикбулатова

Редакция:

о. Томаш Тшебуна
с. Марта Срока SDVIC
Наталья Ивашковская

Литературный редактор

Наталья Ивашковская

kliment@dscs.ru

410012

г. Саратов, а/я 1469

Редакция оставляет за собой право сокращать материалы и менять заголовки без согласования с автором

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ «КЛИМЕНТА»!

На обложке и на страницах нынешнего номера нас продолжает сопровождать тема Юбилейного 2025 года: «Паломники Надежды». Папа Франциск выбрал для Юбилея этот девиз. И он будет сопровождать нас и «в дороге туда»,

и на протяжении всего Юбилейного года.

Мы уже начали размышлять на эту тему в прошлом номере. Возможно, некоторые из вас еще не знают, что такое Юбилейный год. Каждые 25 лет мы в Католической Церкви переживаем целый год благодарности и радости. Конечно, наше время, как будто располагает нас к чему-то противоположному. Но именно поэтому хорошо, что Церковь не уступает духу времени. «Христос воистину воскрес!» – это вечная истина. Так что доверять Богу – это христианская добродетель. Надеяться на Него, у Которого все возможно, – это акт мужества.

Напомню, что Папа Франциск предлагал двухлетнюю подготовку к Юбилею, который начинается в Рождественскую ночь в этом году. В 2023 году – через размышления над документами Второго Ватиканского Собора. В 2024-м – через особенное обращение внимания на молитву. На молитву, не как на формулу или обряд, но как на личное делание, которое необходимо обновлять. Так же, как и отношения с человеком. Если мы перешли бы на какие-то шаблоны общения, формулы, мы стали бы жестокими роботами. Но мы люди. Бог нас сотворил по Своему образу и подобию. Мы способны любить. Любовь выражается в общении на разных уровнях глубины. Отношения с Богом пусть будут для нас все более глубоким общением с Тем, кто нас любит. Пусть наша молитва будет достойным ответом на эту любовь. И пусть из молитвы вытекают дела, к которым мы призваны.

В этом номере вы познакомитесь с текстами из «прошлого века». Второй Ватиканский Собор в своей Конституции о Церкви «*Lumen Gentium*» проповедует нам, что Христос – в центре (в середине!) нашей христианской жизни. Он не может быть «добавкой». И это выражается в повседневной жизни. Наши размышления в этом номере сосредоточены на 3-й и 4-й главах документа – на роли епископата и мирян.

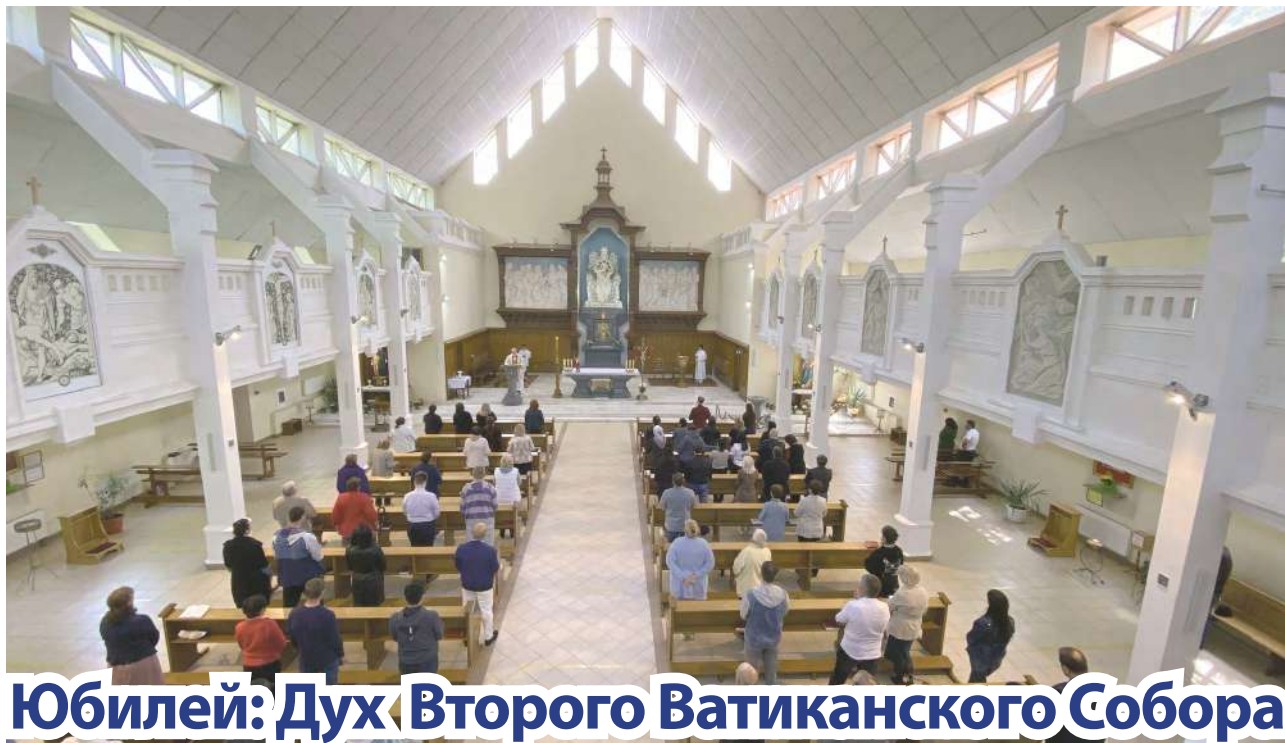
Потом мы узнаем больше о добродетели веры. Многие, пожалуй, даже не осознают, что вера – это добродетель. На русском языке нам хорошо знакома тройка: Вера, Надежда, Любовь. Мы знаем легенду о святой Софии и ее дочерях. И где-то слышали, что это так называемые «богословские добродетели», о которых мы всегда просим, начиная молиться Розарием.

Вера – это не знание. И в советское время и везде, где проповедовали атеизм, нам стремились внушить, что вера «по качеству» меньше, чем знание. Но мы осознаем, что знание – это одно (и к вере также относится знание!) Но вера – это более высокая способность. Только человек способен верить. Ангелы не верят, потому что видят Бога таким, какой Он есть. Животные и растения не способны верить. Искусственный интеллект, даже в самом совершенном «выпуске», не может верить. Вера – это исключительно человеческая способность. И это разумно. Вера – разумна.

В этом номере мы также будем через тексты привлечены к паломничеству в Святую Землю. Некоторые, наверное, уже скучают или мечтают о том, когда снова или впервые смогут попасть туда. Помолимся, чтобы в земле, где Иисус родился, вырос, проповедовал, исцелял, страдал, умер и воскрес, воцарился мир. Ведь Воскресший именно так приветствовал своих испуганных учеников: «Мир вам!»

Желаю вам много света, утешения и радости при чтении этого журнала.

*С любовью во Христе,
Ваш + Клеменс Пиккель, Ординарий
Епархии Святого Климента в Саратове*

Юбилей: Дух Второго Ватиканского Собора

о. Данило Магела IVЕ, Самара

О. Данило Магела IVЕ является представителем Конференции Католических Епископов Российской Федерации по подготовке к Юбилею. Он сопровождает верных нашей епархии на пути к Юбилейному году. Первый момент подготовки касается углубления понимания Второго Ватиканского Собора.

Для верного понимания духа Собора следует обратиться к целям, положенным созвавшим его Папой Иоанном XXIII. Вот его ожидания от Собора: «Самое важное на Вселенском Соборе – сохранить сокровище веры и найти эффективные формы ее распространения». Папа хотел, чтобы Собор нашел эффективные способы сохранения сокровищ веры в современном мире, ввергнутом в духовную нищету и богоотступничество. С самого начала Папа Римский призывал Духа Святого вдохновлять всех участников Собора. Важно понимать, что замысел Собора не был в модернизации Церкви, а наоборот – в спасении величайшего сокровища нашей веры.

В октябре 2012 года, когда Церковь отмети-

ла пятидесятилетие II Ватиканского Собора, Папа Римский Бенедикт XVI провозгласил Год Веры. Однако некоторые не разделяли решения Папы, потому что не понимали, с чего бы отмечать этот юбилей.

Решения II Ватиканского Собора являются поводом для радости Церкви. Он был созван не для исправления каких-то ее недостатков или несоответствий. Целью была новая Пятидесятница, плодом которой стал Катехизис Католической Церкви, в котором учение Церкви предстает в четкой, структурированной форме.

Святой Папа Иоанн XXIII сказал, что наиболее важной задачей II Ватиканского Собора является «*деятельное сохранение и изучение сокровища священной христианской доктрины*», а также «*чтобы это учение повлияло на измерения человеческой деятельности (личностное, семейное, социальное), Церковь должна держаться священной Истины, полученной от отцов Церкви*». Как очевидно, речь шла отнюдь не об изобретении новой веры Католической Церкви. Также Папа подчеркивал, что Собор «*должен изыскать в современности новые возможные формы*

реализации католического апостольства». В этом состояла цель II Ватиканского Собора.

II Ватиканский Собор — это богословский собор

Все предыдущие соборы были посвящены защите какой-либо догмы или истины веры, обсуждение которых становилось особенно актуальным. Но II Ватиканский Собор рождается из-за необходимости для Церкви выразить несомненные истины веры более мудро и доступно, не извращая их.

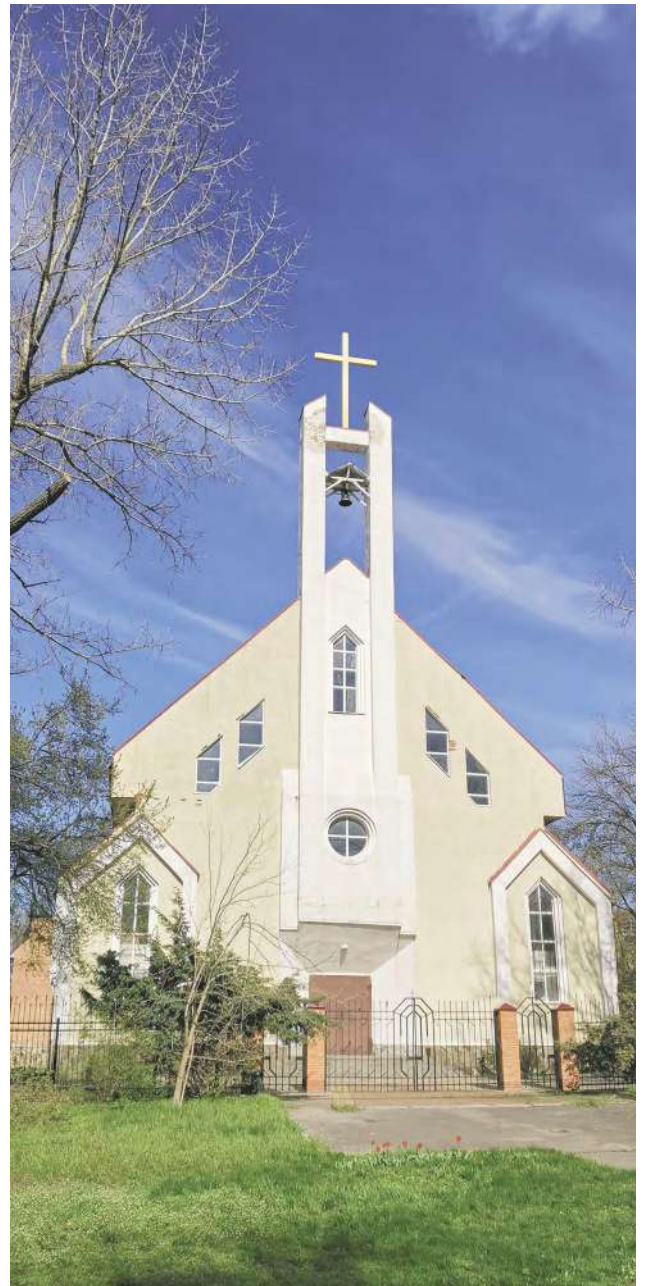
Соборные документы свидетельствуют о духе диалога и сотрудничества, общения и единства, в которых отразились и богословская премудрость, и божественное вдохновение. И потому мы называем этот собор «новой Пятидесятницей». Проблема в том, что большая часть документов собора не достигла всех верующих, и потому Папа Франциск, при объявлении Юбилейного года в 2025 году, приглашает нас вернуться к источнику, то есть изучать, читать и понимать богатство, содержащееся в документах II Ватиканского Собора.

Чтобы показать, насколько Собор был полезен для Церкви, вернемся к некоторым аспектам его истории. В то время в Церкви появилось три больших теологических «партии». Первая, консервативная, сформированная из богословов, которые видели великое сокровище Церкви в Святом Фоме Аквинском. Другая, не пренебрегавшая учением Святого Фомы Аквинского, почитала и другие богатства Церкви: Патристику, Библию и Литургию. Третья группа обращалась к современной философии, потому что именно она могла построить диалог с миром, научить Церковь говорить соответствующим языком и тем сделать ее понятной современному человеку.

Собор нашел золотую середину между этими тремя течениями, что видно по плодам его работы, документам. Пример определения принципов, которыми руководствовались отцы Собора, можно найти в параграфе 16 документа *Optatam Totius* «Декрет о Подго-

товке к Священству»:

«Богословские дисциплины должны преподаваться в свете веры и под руководством Учительства Церкви, так, чтобы воспитанники тщательно черпали католическое учение из Божественного Откровения, глубоко вникали в него, делали его пищей своей духовной жизни и были в состоянии возвещать, излагать и защищать его в своем священническом служении. С особой тщательностью воспитанники должны быть наставлены

Храм Тайной Вечери, Ростов-на-Дону.
Фотограф: Епископ Клеменс Пиккель

Юбилей: Дух Второго Ватиканского Собора

в изучении Священного Писания, которое должно быть как бы душой всего богословия; после надлежащего введения, они должны быть тщательно обучены экзегетическому методу; они должны овладеть основными темами Божественного Откровения и получить побуждение и пищу для ежедневного чтения Священного Писания и размышления над ним».

В этом тексте мы явно наблюдаем присутствие эти трех основных богословских течений в идеальной гармонии. Это поистине католический текст: то есть универсальный, объединяющий.

Ложное толкование документов II Ватиканского Собора

Некоторые мыслители модернистского толка вычитывают в представленном тексте только ту составляющую, которая подчеркивает их взгляды, отвергая все остальное, что ставит под удар всю проделанную работу по нахождению необходимого синтеза трех то-

чек зрения. Они считают себя «переводчиками» Собора и, пользуясь поддержкой СМИ, они всегда жаждут новизны, они предлагают новую теологию, что вызывает дисбаланс в Церкви. Именно поэтому следует обнаруживать документы II Ватиканского Собора, чтобы воспринимать их в полноте, а не по отдельности, что противоречило бы духу Собора. Истинный дух, в котором следует интерпретировать II Ватиканский Собор – это дух Католичества. Попробуем кратко определить дух Католичества, во-первых, в целях Собора, а во-вторых, в его влиянии на все сферы церковной жизни в мире.

Мы можем сказать, что целями II Ватиканского Собора были:

– Акцентировать христианское измерение повседневной жизни верных.

– Адаптировать и реформировать меняющиеся институты Церкви (целью изменений было сделать Церковь более глубокой и прозрачной, чего требует нынешняя историче-

Встреча министрантов Ростовского деканата. Январь 2023 г. Ростов-на-Дону

Выходные для супружеских пар. Октябрь 2023 г. Ростов-на-Дону

ская ситуация, но без отрыва от корня, от виноградной Лозы, которая есть Христос).

– Способствовать всему, что может внести вклад в объединение всех верующих в Иисуса Христа (открытость и работа в экуменическом диалоге).

– Сделать так, чтобы современная Церковь наилучшим образом проповедовала Евангелие современникам.

Также мы можем утверждать, что II Ватиканский Собор содержит в себе:

– Реформы и перемены: Церковь обращается к своему источнику и основаниям, чтобы более адекватно реагировать на вызовы современного мира.

– Обновление, верность и пастырская работа: обновление не противоречит верности, а пастырское рвение не противостоит доктрине Церкви.

– Причастность: сильное желание единства христиан, больше внимания уделяется тому, что нас объединяет, а не тому, что разделяет.

– Объединение современного мира евангелизацией: показать красоту и привлекательность Евангелия тем, кто далек от Бога.

– Тройственный диалог: со своими (католиками), с братьями (с христианами не католиками) и со всем современным миром (еще не познавшим Христа).

– Рефлексия Церкви: Церковь на II Ватиканском Соборе размышляет о себе, и своем отношении к Богу, от которого она исходит, и об отношении к человеку, к которому она направляется. Сущность Церкви состоит в том, чтобы она жила в Боге, служа людям.

Хотел закончить это размышление словами Святого Иоанна Павла II, которые резюмируют все вышесказанное: «Возлюбленные братья и сестры, как велико богатство рекомендаций II Ватиканского Собора! Сейчас, в преддверии Большого Юбилея, я обратился к Церкви, чтобы понять, принимает ли она плоды этого собора. Действительно ли принятие произошло? Прошедший конгресс в Ватикане стал благоприятным временем для размышлений, и я надеюсь, что подобное проходило и во всех отдельных церквях. С годами эти тексты не теряют своей ценности и красоты. Необходимо, чтобы они воспринимались как особо важные, не менее достойные, чем все предшествующее Предание и Учительство Церкви. Завершая Юбилейный год, чувствую себя обязанным указать на II Ватиканский Собор как на великую благодать, которую Церковь начала использовать в XX веке, а также как на надежный компас, который будет нас вести в веке наступающем» (Novo Milenio Ineunte, 57).

Быть знамением Бога живого

о. Вальдемар Важиньски CSsR, Орск

В 2024 году исполняется 60 лет со дня написания и введения в жизнь Католической Церкви очень важного документа. Сделано это в Риме, во время Второго Ватиканского Собора, а документ подписал 21 ноября 1964 года Папа Римский Павел VI. Документ этот является догматической конституцией, а каждая конституция является чем-то очень серьезным и важным, передающим основные, фундаментальные, существенные принципы, учение для информации и соблюдения в жизни. Эта конституция называется «Lumen Gentium» (с латинского – «Свет народам») и говорит о Церкви, о ее сущности и миссии. Поэтому в этом году на страницах «Климента» я стараюсь коротко и ясно представить то, о чем говорит «Lumen Gentium».

В предыдущем номере «Климента» было представлено содержание двух первых глав Догматической Конституции Второго Ватиканского Собора, трактующей о Церкви, под названием «Свет Народам» (Lumen Gentium). В этих главах говорилось о роли, тайне и смысле Церкви, а также о роли и сути Народа Божьего. Очередная глава этого документа говорит «о иерархическом устройстве Церкви и в частности о епископате». В начале документ напоминает, что Иисус, посланный на землю Отцом ради спасения каждого человека, создал Церковь свою, в которой важную миссию – служение – имели Апостолы, а затем имеют до сих пор и навсегда их преемники, называемые епископами. Епископы – это преемники Апостолов. По повелению Христа, Доброго

Пастыря, епископы становятся в Его Церкви пастырями до скончания века (LG 18). Чтобы этот древний, апостольский, евангельский Епископат был един и неделим, Иисус поставил в его главе Апостола Петра и в нем «зложил постоянное и видимое начало и основание единству веры и общения» (LG 18). Здесь документ напоминает важное учение Католической Церкви, что Преемниками Петра являются Римские Папы, и каждый Римский Папа является также Наместником Христа и видимым Главой всей Церкви, который вместе с Епископами, преемниками Апостолов, управляет домом Бога Живого. Все это основано на Евангелии, на Слове Божиим, которое указывает Иисуса, избравшего Двенадцать, чтобы они были с Ним, а затем шли и проповедовали Царствие Божие. Эту

*LIX заседание Пленарного собрания ККЕР.
28 и 29 февраля 2024 году в доме Св. Иоанна Павла II в Листвянке, близ Иркутска.*

Апостольскую общину называют коллегией Епископов. Главою ее был избран Петр, но Первосвященник и краеугольный камень – Христос. Апостолы продолжают дело Господа и сами тоже «заботились поставить своих преемников в этом иерархически построенном обществе» (LG 20). Апостолы не только имели помощников, но «чтобы вверенное им дело продолжалось после их смерти, они передали свою должность своим непосредственным сотрудникам» (LG 20). Так до сегодняшнего дня в Церкви сохраняется служение Епископов, как преемников Апостолов и сама традиция апостольского преемства этого служения. Как свидетельствовали Отцы Церкви «через тех, кого Апостолы поставили в Епископы и их преемников до нашего времени апостольское предание проявляется и сохраняется во всем мире» (LG 20). Епископы, будучи наставниками в учении, священнослужителями и управителями, служат Церковной общине вместе со своими помощниками – пресвитерами (т.е. священниками) и с диаконами; вместе с ними возглавляют стадо как пастыри. Священной обязанностью епископа является пасти Церковь Христову!

Дальше документ говорит очень красиво, – и это правда! – что в лице Епископов, которым помогают пресвитеры, при-

сутствует среди верующих сам Христос. Кроме того, через их служение Господь:

- проповедует, провозглашает всем Слово Божие;
- непрестанно преподает верующим Святые Таинства;
- включает в Христово Тело новых членов;
- мудростью, знанием ведет Народ Божий к Вечной Жизни.

Для исполнения этого служения Апостолам был дан Христом особый дар изливания Святого Духа, который они передали своим

ЛIX заседание Пленарного собрания ККЕР. Листвянка, 28-29.02.2024 г. Слева направо: Епископ Кирилл Климович, Епархия святого Иосифа в Иркутске; свящ. Штефан Липке SJ, секретарь ККЕР; Епископ Иосиф Верт, Преображенская епархия в Новосибирске; Архиепископ Павел Пеци, Архиепархия Божией Матери в Москве, председатель ККЕР; Апостольский нунций Архиепископ Джованни д'Аниелло; Епископ Николай Дубинин, вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве; Епископ Клеменс Пиккель, Епархия святого Климента в Саратове; монс. Мислав Ходжич, советник Нунциатуры.

Фотограф Николай Корнилов, Саратов.

помощникам. Поэтому учение Церкви подчеркивает, что «через епископскую хиротонию сообщается полнота таинства священства, которая и литургическим преданием Церкви и голосом Святых Отцов верно называется высшей степенью Священства, вершиною священнослужения» (LG 21). Кроме того, епископы, будучи в иерархическом общении с Папой Римским и Членами Коллегии, могут через таинство священства вводить новых избранников в состав епископата. Епископ Рима (Папа) и Епископы связаны между собой и составляют так называемый collegium – единый апостольский собор. На этих соборах в духе единства, любви и мира они совместно принимают важные решения. Коллегия «обладает властью не иначе как совместно с Римским Первосвященником в качестве Главы, который сохраняет всецело первенство власти над всеми, как пастырями, так и верными» (LG 22). Коллегия вместе с Папой имеет наивысшую власть в Церкви и торжественно осуществляет ее на Вселенских Соборах. Созывать такие Соборы – прерогатива Папы Римского; он на них тоже председательствует и утверждает решения. «Та же коллегиальная власть, в единении с Папой, осуществляется Епископами, обитающими по всему лицу земли, если только Глава Колле-

гии призывает их к коллегиальному действию (...)» – читаем далее в документе (LG 22). В чем проявляется еще коллегиальность епископов? Она проявляется также конкретно в:

- взаимных контактах как с Папой, так и епископов между собой;
- сотрудничестве епископов поместных Церквей;
- заботе об укреплении и сохранении единства веры и общей дисциплины в Церкви;

– воспитании верующих в любви ко Христу и Его Мистическому Телу;

– содействии общему благу Церкви и возрастанию веры;

– проповеди Евангелия и оказании братской помощи, особенно нуждающимся.

Каждый епископ как преемник Апостолов имеет свою миссию, доверенную ему Церковью. В чем заключаются канонические обязанности епископов?

– На первом месте стоит проповедь Евангелия. Епископ Рима, как и все епископы, призваны быть «глашатаями веры, приводящими новых учеников ко Христу» (LG 25). Они проповедают истины веры христианской, объясняют ее и оберегают от заблуждений. Подлинно учат о вере и нравственности и призывают народ к жизни по Божьим заповедям.

– Епископы собирают народ и совершают Евхаристию, и пекутся о совершении ее другими. Верные собираются вокруг своего епископа, как вокруг своего пастыря. В «этих общинах, хотя зачастую маленьких и бедных или в рассеянии сущих, присутствует Христос, силою которого объединяется единая, святая, католическая и апостольская Церковь» (LG 26).

– Они молятся о народе и трудятся для него. «Через служение словом они передают веру-

ющим силу Божию ко спасению, а через таинства (...) освящают верующих» (LG 26).

– Епископы правят порученными им поместными Церквами, давая советы, пример и будучи авторитетом, делая это со властью, «которой они пользуются только для назидания стада своего в истине и святости» (LG 27).

– Заботятся о своих овцах, молятся о них, призывают к апостольской и миссионерской деятельности.

Дальше «Свет Народов» сосредоточивается на служении пресвитеров и диаконов, потому что «церковное служение совершается в различных степенях теми, кто издревле называется Епископами, Пресвитерами, Диаконами. Пресвитеры, хотя и не обладают высшей степенью священства и зависят от епископов в исполнении своей власти, соединены, однако, с ними в священническом достоинстве...» (LG 28). Главные задачи священника как помощника епископа заключаются в том, что пресвитер:

- подражая Христу, ведет и пасет верных, своих овец;
- проповедует Слово Божие и объясняет Его;
- совершает Евхаристию и другие таинства;
- собирает народ и учит Закону Господню.

Пресвитеры являются сотрудниками, помощниками и посредниками своих епископов. «В каждой отдельной местной общине верных через них как бы присутствует сам Епископ, с которым они объединены доверием и единомыслием» (LG 28). Для священников епископ должен быть, прежде всего, отцом, а они должны оказывать ему также повиновение и послушание. Кроме того, пресвитеры не только должны иметь хорошие отношения с епископом, но и между собой их связь должна быть дружеской, должна быть взаимопомощью не только духовной, но и материальной, пастырской. На низшей степени иерархии стоят диаконы, которые «рукополагаются не для священства, но для служения» (LG 29). Они вместе с епископом и пресвитерами служат Народу Божию в «диаконии Литургии, слова и любви» (LG 29).

Так заканчивается третья глава документа, и следующая говорит о мирянах. Чтобы не было впечатления, что Церковь – это только Папа, епископы и остальное духовенство, сразу после представления иерархического служения идет глава о том, кем являются миряне и какова их роль. Все составляют один Народ

После Мессы с уделением Таинства Миропомзания. Астрахань, 18.02.2024 г.

Божий, одну Церковь Христову, но каждый исполняет свое специфическое призвание, служение. Документ говорит, что под именем мирян понимаются *«все верные, кроме членов духовного и монашеского, утвержденного Церковью состояния, т.е. верные, сочетавшиеся со Христом в Крещении, вошедшие в состав Народа Божия и соделанные участниками, каждый на своем месте, священнического, пророческого и царского служения Христа, исполняющие в свою очередь миссию всего христианского народа в Церкви и мире»* (LG 31). Мирянам свойственно и специфично пребывание в миру; они *«должны согласно своему призванию, искать Царствия Божия, ведя мирские дела и устрояя их по Богу»*. И далее длинный, но важный фрагмент: *«Они живут в миру, т.е. занимаются всеми разными мирскими профессиями и делами в обычных семейных и общественных жизненных условиях (...) Тут они призваны Богом, чтобы, исполняя свои обязанности, и водимые духом Евангелия содействовать как закваска, словно изнутри, освящению мира и, таким образом, в первую очередь свидетельством своей жизни, излучая свет веры, надежды и любви, являть Христа другим»* (LG 31). В этом призвании, которое ведет к святости, пастыри должны служить мирянам, а те –

ревностно помогать и поддерживать своих пастырей в их служении. Кроме того, миряне призваны чтобы:

- содействовать возрастанию Церкви и ее освящению;
- быть апостолами, т.е. делать Церковь *«присутствующей и действенной в тех местах и условиях, где она только через них может стать солью земли»* (LG 33);
- по решению иерархии исполнять некоторые церковные служения для духовной цели;
- быть свидетелями веры и слова в семейной и общественной жизни;
- по разрешению церковных властей и по мере возможностей исполнять некоторые священные обязанности;
- быть примером брачной и семейной жизни;
- нести Евангелие в общественные, политические пространства.

Миряне *«по мере своих знаний, компетентности, авторитета, которым они обладают имеют возможность, даже иногда обязанность, выразить свое мнение о том, что касается блага Церкви»* (LG 37). Но также быть послушными своим пастырям, а те должны поддерживать достоинство и ответственность мирян в Церкви. Все вместе должны быть перед лицом мира *«свидетелями воскресения и жизни Господа Иисуса и знамением Бога живого!»*

Торжество Святейшего Тела и Крови Христа. Туапсе, 11.06.2024 г.

Земля Иисуса

о. Диогенес Уркиза IVE, Саратов

О Святой Земле мы решили расспросить, пожалуй, самого опытного паломника из нашей Епархии, о. Диогенеса Уркизу. Отец Диогенес Уркиза, родом из Аргентины, родился 13 июля 1966 в городе Кордоба. После рукоположения (8 декабря 1990) служил преподавателем в Папской Высшей Духовной Семинарии Святого Иеронима в городе Арекипа, Перу. Продолжил учебу в Папском Латеранском Университете в Риме с 1993 года и получил ученую степень лиценциата богословских и патристических наук. В июле 1995 приехал в Россию в возрождающийся приход Воздвижения Святого Креста в г. Казани. 22 сентября 1997 был назначен настоятелем этого Прихода. За вклад в межконфессиональные отношения отца Диогенеса наградили памятной медалью в честь тысячелетия города Казани. За заслуги перед Святым Престолом Папа Римский Бенедикт XVI наградил его крестом «Pro Ecclesia et Pontifice». 14 сентября 2016 президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов наградил отца Диогенеса медалью «За доблестный труд» – за большой личный вклад в развитие духовных и культурных традиций, заслуги в поддержании межконфессионального мира и согласия. В сентябре 2016 о. Диогенес был приглашен Владыкой Клеменсом Пиккелем на должность Генерального Викария. С этого времени он живет в Саратове, работает в Епархиальном управлении и помогает в приходе.

Первым вопросом задал сам о. Диогенес: А сколько паломничеств Вы совершили в своей жизни?
Дорогой читатель, попробуй ответить на этот вопрос, прежде, чем начнешь читать дальше...

Вопрос: О. Диогенес, а сколько паломничеств Вы совершили в своей жизни?

Ответ: Если бы я отвечал на этот вопрос, то сказал бы, что с тех пор, как у меня появилось осознание себя, я вижу себя паломником. Дело в том, что когда мне было около 4-5 лет я заболел болезнью Шагаса, которая раз-

вивается при укусе «целующегося» жука, и моя жизнь была в опасности. Тогда моя мама дала обет, что в течение 5 лет она будет посещать святилище Святого Креста, проходя пешком расстояние до нее. Сначала она ходила одна, пока я был еще маленьким, но когда я немного подрос, то ходил с ней. Поэтому с 6-7

лет я помню путь, который мы проходили с мамой с молитвой. С нами шли другие, очень много людей. Это и есть самое красивое воспоминание – пыльная дорога и река людей. Никогда не забуду, как мы подошли к храму, начинали слышать пение. То, что происходило в храме, транслировали на улицу, и молитвы были слышны издалека. Помню наши ночевки под открытым небом, усыпанным звездами...

Позднее, в юности, мы каждый год совершали паломничества с одноклассниками. Это были люди не из одного прихода, а из одного класса. Мы собирались в группу, чтобы пройти около 30 км к одной святыне, тоже посвященную Святому Кресту. Особенность этих паломничеств – ночные бдения, ночная дорога накануне прибытия. В паломничестве идут очень много людей, и ночи безопасны. И вот, когда начинает рассветать, на горизонте появляется храм...

Когда я связал свою жизнь с приходом и Церковью, я стал совершать очень много паломничеств. Каждое из них я считаю важным моментом. Каждый путь дал важный импульс для духовной жизни. Больше всего мне запоминаются паломничества к многочисленным святыням Божьей Матери.

о. Диогенес молится на берегу Галилейского моря.

Большой шаг вперед я сделал, когда открыл папское значение паломничеств, то, что они являются замечательным способом, чтобы помогать людям встретиться со Христом. Особым образом следует подчеркнуть паломничества в Святую Землю.

Святая Месса в католической часовне на Голгофе. Храм Гроба Господня.

Вопрос: Когда Вы впервые совершили паломничество в Святую Землю?

Ответ: По Божьему Провидению, первое паломничество в Святую Землю мы совершили опять вместе с моей мамой. Но уже наоборот, не она меня вела, а я ее. Я уже был священником. Мы совершили этот путь с группой итальянских паломников. Было очень шумно и весело. И именно тогда я по-

нял, что, на самом деле, Святая Земля – особенное место, позволяющее ощутить близость Бога. Не зря ее называют Пятым Евангелием. Потому что само пребывание там уже способствует общению со Христом. Я всегда говорю паломникам: «Наверное, здесь многое изменилось со времен Иисуса, многие места изменились неузнаваемо. Но вот Галилейское море – каким было, таким и осталось... И вот когда ты думаешь: на это смотрел Иисус, по этой земле ступал, по этим берегам ходил». После своего первого паломничества в Святую Землю, я уехал с мыслью: сюда надо вернуться.

Вопрос: Я правильно поняла: самое сильное впечатление – это те места, которые не изменились?

Ответ: Да. Самый сильный момент я пережил, когда мы совершали прогулку на лодке по Галилейскому морю. Гид попросил остано-

Входной двор храма Гроба Господня.

вить лодку, и мы читали отрывок Евангелия об усмирении бури. Это было очень сильно. Благоговейная тишина. Этот момент остался как самый яркий момент всего паломничества, как его символ. Единственное, чего не хватало: видеть Иисуса, который идет по воде. Все остальное было дано.

Это первое паломничество дало мне любовь и особый вкус к паломничествам в Святую Землю. Там было ощущение, что вся земля говорит о Христе. Как в Евангелии о входе Иисуса в Иерусалим – когда народ приветствовал Его как Царя, и фарисеи просили запретить это ликование, Иисус ответил: если они умолкнут, то камни возопиют (ср. Лк 19, 28-40).

Вопрос: И у Вас получилось вернуться в Святую Землю?

Ответ: Господь дал мне возможность вернуться во второй раз.

Галилейское море.

И там родилась мысль: я хочу привезти сюда и других. Потом я организовал паломничество с прихожанами из Казани. Потом еще... И таким образом получилось уже 12 раз посетить Святую Землю.

Вопрос: *Обо всем рассказать трудно. Назовите, пожалуйста, три самых важных пункта, по вашему мнению.*

Ответ: Для каждого человека это будет по-разному. Тем не менее, есть места, которые являются центральными, основополагающими.

Первое, это Голгофа. Для паломника, который впервые оказывается в этом месте, трудно понять, что он находится на вершине Голгофы. Но если он приходит туда, пройдя Крестный Путь, то это понятнее. Надо пройти по Via Dolorosa, начиная от дворца Пилата до Голгофы.

Оливковые деревья в Гефсиманском саду.

Другой момент – это Гефсиманский сад. Это место тоже, в отличие от той же Голгофы, больше сохранило аутентичный вид. Начиная от того, что пять-шесть оливковых деревьев растут с тех пор, когда Иисус молился в их тени. Опыт побыть рядом с Иисусом в тихой молитве – один из самых важных.

И наконец, Назарет – место Благовещения. Там еще сложнее, чем в Иерусалиме. Это арабский город. Чтобы пройти до места встречи Архангела и Марии, нужно пройти через арабские кварталы и мимо мечетей. Но если пройти не просто физически, а с внутренним осознанием, что это место, где Слово стало плотью, где Бог вошел в мир, где соединился с человеком навсегда, где Небеса открылись навстречу земле... Это место, где человек принял Бога.

Таким образом, я становился гидом. Но это было не потому, что я учился этому, но через то, что каждый раз, совершая личное паломничество, я все больше осознавал, сколь много мне дает этот опыт. И просто имея огромное желание разделить это с другими. Быть паломником в наше время, когда легко путешествовать, когда развит туризм – это нелегко. Задача, которую я ставлю перед собой, когда организую паломничества, – помогать человеку осознать себя паломником, быть паломником.

Вопрос: *Что для Вас значит «быть паломником»?*

Ответ: На мой взгляд, паломничество имеет отличительные элементы: это всегда

Пещера Рождества, Вифлеем.

путь обращения. Исторически паломничества всегда были связаны с покаянием, с желанием изменить жизнь, восприятие себя, мира и Бога. Мы видим в истории, как люди совершали свои паломничества с риском для жизни. Раньше люди могли даже погибнуть в пути к Святой Земле.

Покаянный момент всегда присутствовал. Сегодня, когда я настраиваю людей на паломничество, нужно стараться поставить акцент именно на этот призыв. Чтобы человек готовился совершить путь с желанием духовного обновления, идти вместе с другими, нести в молитвах тех, кто нуждается. Чтобы паломничество было хорошим, каждый путник должен осознать себя блудным сыном, который издалека возвращается к Отцу. Чтобы в конце ощутить объятия Отца и осознать достоинство быть Его сыном. Это очень важный элемент.

Второй момент – это молитвенный путь. Святые места открывают самые разные виды и формы молитвы. Есть места благодарения, есть места поклонения, есть места покаяния. Опыт показывает, что какие-то места буквально толкают становиться на колени, или прикасаться, целовать. Есть места, где хочется пережить те же чувства, что и у Христа. И места, где душа ликует или замирает в созерцании. Именно этот дух молитвы отличает паломничество от обычного путешествия. Паломничество и располагает к этому. Мне нужно быть внимательным, чтобы уважать этот молитвенный настрой каждого участни-

ка... Тяжело, когда нужно идти дальше и придется оторвать людей от созерцания.

Еще паломничество – это время слушания. Все паломничества. Но особенно в Святой Земле. Ты посещаешь места, где Слово Божие прозвучало. В этой черте есть особая красота: если человек идет, желая приблизиться к Богу, Земля Иисуса располагает к слушанию.

Я стараюсь читать те отрывки, которые прозвучали в тех местах, которые мы посещаем, давать время, чтобы Слово проникло в сердца людей.

Сейчас, каждый раз читая Евангелие, я мысленно переношусь в те места, где это произошло. Паломничество в Святую Землю действительно помогает, чтобы человек начал читать Слово Божие по-новому. Важно сохранить открытость к слушанию на всем протяжении паломничества. Испытаний много –

Грот Благовещения, Назарет.

Пустыня Иудейская. Дорога между Иерусалимом и Иерихоном, Возможно, та, где произошла история с Милосердным Самарянином.

это и усталость, и желание купить сувениры, и неудобства, и многолюдная толпа... Библия – очень важный элемент каждого паломничества. Без желания слушать Слово любое паломничество останется лишь путешествием.

Очень впечатляет Евхаристия, которую совершаем в этих местах – в горнице Тайной Вечери, в Гефсиманском Саду, на горе Преображения. Переживание Евхаристии – очень важный элемент. Это как раз то самое единение со Христом, которого мы ищем в этом пути. И это желание все более

углубляется.

И последний момент, который я очень люблю: паломничества очень способствуют братству. В пути ты больше ценишь и понимаешь важность совместного пребывания с братьями. У меня есть очень красивый опыт того, как паломники из разных городов и приходо́в после совместного пути продолжают общаться. Паломничество крепко связывает нас друг с другом, мы становимся братьями, друзьями, единой семьей.

После первых паломничеств я понял, что на это стоит обратить внимание. Есть много моментов, когда нужно помогать друг другу. Кто-то устает, кто-то не может войти в ритм. Там мы понимаем, как важно идти вместе. Паломничество воспитывает нас в синодальности. Паломники многое узнают друг о друге, смеются, плачут вместе.

Вопрос: *Вы коснулись темы братства, единства – в группе паломников. А что паломничество в Святую Землю помогает познать об общечеловеческом братстве?*

Ответ: Паломничество – это практика, которая присутствует и в других религиях. Человек осознает, что для общения с Богом нужны моменты, когда ты все оставляешь и

Горница. Место Тайной Вечери и Пятидесятницы.

осознаешь свою земную жизнь, как путь. Нужно оставить привычную жизнь, оказаться в условиях, чтобы посмотреть на свою жизнь и себя самого со стороны. Иерусалим – святой город не только для христиан, но для мусульман и иудеев. Это поистине дом для всех людей: «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдём в дом Господень» (Пс 121, 1). С другой стороны, находиться в Иерусалиме – это испытание.

Видеть, как человечество разделено, как христиане разделены, как порой даже враждебны друг к другу.

Меня очень впечатляет прохождение Крестного Пути в Иерусалиме, когда его проходишь вместе с братьями францисканцами и паломниками разных стран. Каждый раз это борьба. Арабы начинают переносить ящики с продуктами и кричат: «Дорогу!» – специально, чтобы помешать молитве. И здесь важно помнить, что Иисус тоже шел этой дорогой, и Ему мешали, Его толкали и били. Даже такие обстоятельства могут помочь молитвенно пережить этот путь. Для меня это повод размышлять, как далеки мы от братства и солидарности, и больно осознавать, что религия может стать поводом для разделения. Совершая паломничества в Святую Землю, мы понимаем, что мы – Церковь в пути, что нам еще многому нужно учиться.

Паломничество – это как духовные упражнения, на самом деле. Именно из-за желания обращения, молитвы, слушания. И потому, что паломнику дается возможность около недели размышлять над тайнами жизни Христа и осознать себя чадом Божиим, любимым

Гроб Господень. Главная святыня и Алтарь всего христианского мира.

Отцом. Паломничество - это глубокий опыт веры, это не магический акт, и оно не действует без твоего участия. Паломничество требует всецелого участия, чтобы паломник мог получить плоды.

Паломничества, которые я совершил и которые удалось организовать, укрепили во мне понимание церковной жизни и жизни с Богом, как пути, который нужно пройти, и пройти вместе.

Бывают такие интересные моменты, когда кто-то из группы отстает или теряется. И все. Ты не можешь продолжать путь. Нужно остановиться и искать или ждать. И когда находишь, не упрекаешь его, но радуешься, что нашелся и можно идти дальше. Нужно договариваться, чем-то жертвовать ради других, в чем-то уступить.

Когда я говорил об укреплении братства, я имел в виду, что паломничество предоставляет много возможностей, чтобы проявить любовь. И это очень конкретные моменты, любовь к своим братьям, к другим людям, к другим верующим и к неверующим.

Фотографии к статье: из личного архива о. Диогенеса Уркизы

Путь от ста лет Ретроспектива Юбилейных годов

Семья Щетинских, Сочи

В каждый сотый год

Первый Юбилей в истории христианства торжественно объявил Папа Бонифаций VIII (годы понтификата: 1294–1303). Библейское ветхозаветное основание объявленного им Юбилея Папа соединил с древнеримским обычаем столетних (или же вековых, эпохальных) игр: *ludi saeculares*, т. е. «секулярные игры» – от лат. *saeculum* «век, эпоха». Столетний период времени считался в Древнем Риме сроком жизни одного поколения людей, поэтому секулярные игры проводились примерно раз в сто лет и были важными вехами в жизни очередных поколений. Праздник *ludi saeculares* символизировал похороны предыдущего века (т. н. великого года) и рождение века нового, несущего с собой полное обновление жизни. Жители Рима ждали и торжественно отмечали это событие.

Этот некогда популярный в Древнем Риме обычай Церковь освящала, придавая ему, как и многим другим языческим традициям, христианскую окраску. Но обычай столетних празднований еще долго держался среди народа, который продолжал считать, что сто-

летний (вековой) период обладает особой жизнеутверждающей и обновляющей силой.

Чтобы окончательно направить обычай столетних игр в христианское русло и чтобы придать христианским Юбилеям твердое каноническое основание, Папа Бонифаций VIII в 1300 году издал буллу *Antiquorum habet fida relation*, в которой, исходя из старой традиции получения паломниками в Риме очищения от грехов, определил, что не только в Юбилей 1300 года, но и в будущем, в каждый сотый год все, с раскаянием посетившие в Риме Базилику Святого Апостола Петра и Базилику Святого Апостола Павла за Городскими Стенами, получают полную индульгенцию (т. е. полное отпущение грехов и временной кары за них); а также постановил, что и последующие христианские Юбилеи будут проходить раз в сто лет; следующий Юбилей должен был состояться в 1400 году.

Булла Бонифация VIII о проведении первого Юбилея была тогда высечена на мраморной плите; эта плита по сей день находится на стене в атриуме Базилики Святого Петра.

Необыкновенное событие

Первый христианский Юбилейный год – ЮБИЛЕЙ 1300 года – был необыкновенным событием. Христианский мир с энтузиазмом воспринял благодать, объявленную Бонифацием VIII, и верующие не только со всех концов Италии, но также из других стран Европы (в первую очередь – из Франции), устремились в Рим, чтобы освободиться от грехов и временного наказания за них, получив полную индульгенцию. Подавляющее большинство из прибывших в Рим были здесь впервые. Все были восхищены красотой и величием римских храмов, торжественными богослужениями и блеском Папского Престола. Великий художник Джотто (терциарий Ордена Францисканцев) по заказу Бонифация VIII расписал фресками в Латеранской Базилике Лоджию Благословения, возведенную к Юбилею для благословения Папой паломников, прибывающих на Юбилей. В том Юбилейном году в Риме побывало свыше 200 тысяч паломников – по тем временам астрономическая цифра. Единственный мост, по которому можно было попасть к Базилике Святого Петра (мост Сант-Анджело над Тибром), был забит пестрой разноязычной толпой паломников. Все они стремились попасть ко гробу св. Петра, чтобы получить полную индульгенцию. Считается, что именно римлянам принадлежит идея двустороннего движения: они регулировали движение по мосту так, что не было заторов и все желающие без задержек проходили через мост и мимо замка Сант-Анджело поднимались на Ватиканский холм. Великий поэт Данте Алигьери (терциарий Ордена Францисканцев), также проходивший в тот Юбилейный год по этому мосту, позже написал в эпохальном произведении «Божественная комедия»:

*Так римляне, чтобы наплыв толпы,
В год юбилея, не привел к затору,
Разгородили мост на две тропы,
И по одной народ идет к собору,
Взгляд обращая к замковой стене,
А по другой идут навстречу, в гору
(Ад, песнь XVIII, 28–33).*

Все, участвовавшие в тех юбилейных торжествах, до конца жизни оставались под впечатлением этого необыкновенного года.

Что породило такой энтузиазм

Чтобы понять, почему Юбилейный год с его получением юбилейной индульгенции вызвал такой всеобщий энтузиазм, нужно вспомнить, какие строгие правила существовали раньше при отпущении грехов. В течение многих веков отпущению грехов предшествовала епитимия (покаянное наказание). Епитимия накладывалась сразу же после исповеди, и лишь по исполнении епитимии наступало отпущение грехов, примирение с Церковью и допущение к Таинствам. Епитимии зачастую были не только трудновыполнимыми, но также длительными, иногда растягивались на много лет и даже бывали пожизненными: за убийство, например, в качестве епитимии назначалось пожизненное изгнание и покаянное странствование в строгом посте вдали от родных мест.

В зависимости от грехов, покаянный период (епитимия) мог состоять из многих стадий

Джотто. Бонифаций VIII объявляет Юбилейный Год 1300. Латеранская Базилика в Риме.

покаянных наказаний. Случалось, что кающийся не успевал их пройти до конца своей жизни; при этом в течение всего покаянного периода он не получал примирения и не был допускаем к Таинствам; и лишь будучи при смерти, этот кающийся получал полное отпущение грехов (а если выздоравливал, то обязан был все же пройти епитимию до конца).

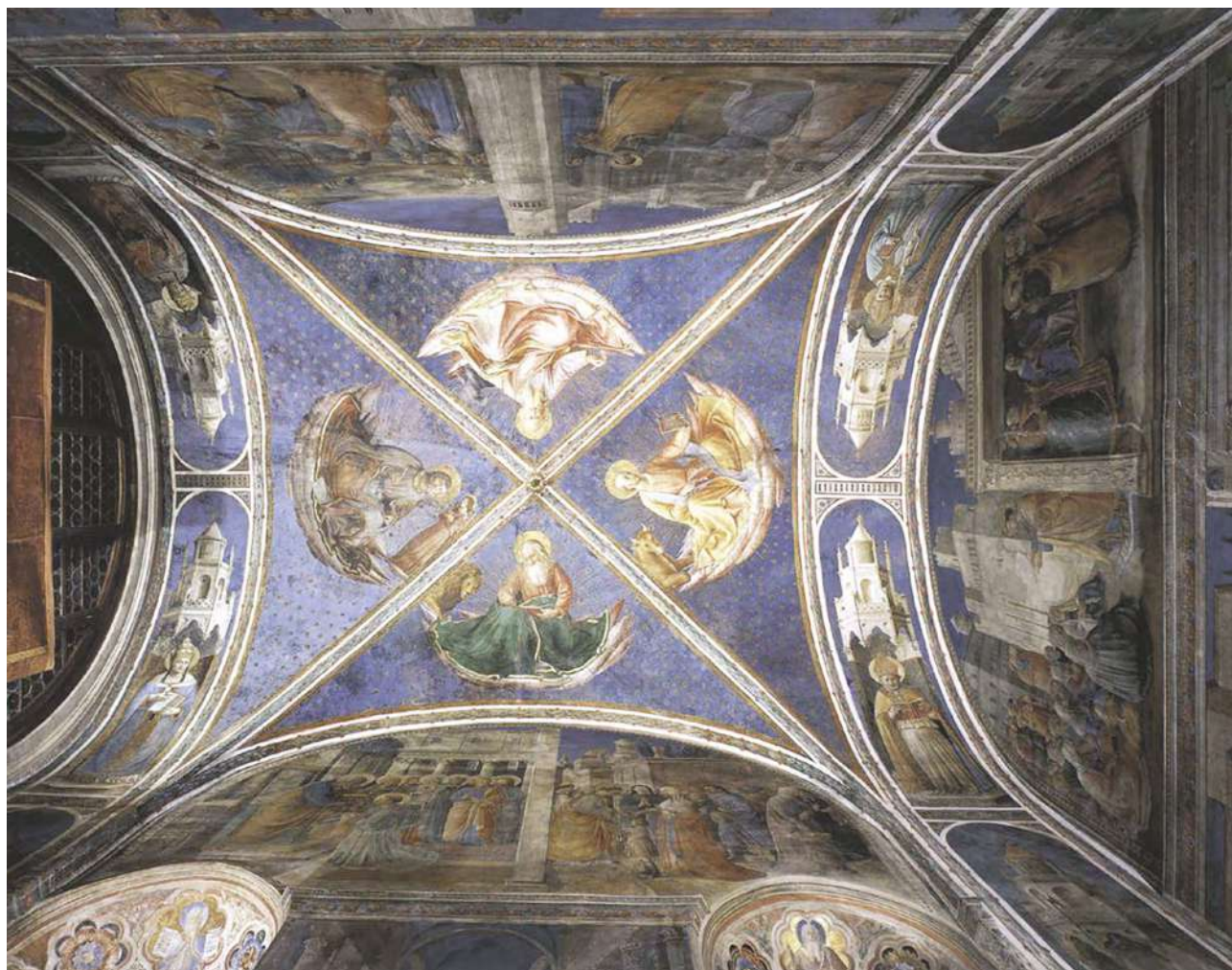
А тут в Юбилейный год верным была дарована возможность незамедлительно получить полное отпущение всех грехов – даже тех, за которые в обычное время налагалась тяжелая многолетняя епитимия. (В наше время полную индульгенцию можно получить не только в Юбилейный год.)

Чрезвычайный ЮБИЛЕЙ 1350 года

Итак, первый Юбилей имел необыкновенный успех и принес огромные духовные

плоды. Все хотели скорейшего наступления следующего Юбилейного года, чтобы получить полную индульгенцию, а сто лет – слишком большой отрезок времени для человеческой жизни. Поэтому объявленный Бонифацием VIII столетний срок между проведениями очередных христианских Юбилеев впредь не был выдержан – жизнь внесла свои коррективы.

В 1343 году делегация из Рима отправилась во Францию к Папе Клименту VI (г. п. 1342–1352), находящемуся в Авиньоне (т. н. Авиньонское пленение Пап: 1309–1378), с просьбой о проведении в 1350 году чрезвычайного (внепланового) Юбилея, проведение которого даст возможность многим большему числу людей черпать из благ Юбилейного года. Кроме того, римляне надеялись, что Юбилей

Фра Анджелико. Четыре Евангелиста (1447-1449). Купол Часовни Никколина, Ватикан

всколыхнет энтузиазм верующих и что проведение Юбилея поможет Папе наконец вернуться в папскую резиденцию в Риме.

Климент VI согласился с этим предложением и в булле *Unigenitus Dei Filius* объявил 1350 год Юбилейным, а также убрал секулярную, столетнюю периодизацию (чем очистил христианские Юбилеи от языческого акцента), сократив период между Юбилейными годами со ста до пятидесяти лет, и усилил таким образом библейское основание; а также постановил впредь проводить Юбилейные годы, следуя указаниям Священного Писания: через каждые 50 лет. Для получения паломниками полной индульгенции во время Юбилейного года к Базилике Святого Апостола Петра и к Базилике Святого Апостола Павла за Городскими Стенами Климент VI добавил также Латеранскую Базилику.

Сам Климент VI, исходя из сложившихся политических обстоятельств, все же не смог прибыть в Рим и провести Юбилей 1350 года; для проведения Юбилея он послал в Рим своего легата.

В праздновании этого Юбилейного года, в частности, принимали участие св. Бригитта Шведская со своей дочерью св. Екатериной Шведской, а также поэт Франческо Петрарка (терциарий Ордена Францисканцев).

Чрезвычайный ЮБИЛЕЙ 1390 года

По установленному Климентом VI порядку следующий Юбилей должен был состояться в 1400 году, но Папа Урбан VI (г. п. 1378–1389) – Папы уже находившиеся в Риме – объявил проведение в 1390 году чрезвычайного (внепланового) Юбилея в связи с Великой схизмой в Западной Церкви (появлением антипапы, который обосновался в Авиньоне). Урбан VI надеялся, что проведение Юбилея поможет ликвидировать раскол. К списку Базилик, где можно было получить юбилейную индульгенцию, Урбан VI добавил еще и четвертую: Базилику Санта Мария Маджоре. Кроме того, Папа сократил интервал между проведением очередных Юбилеев до 33 лет – в ознаменование 33 лет земной жизни Иисуса Христа; и

Марио Джованетти.
Портрет Папы Климента VI (XIV век).
Часовня Сен-Марциаль, Авиньон (Франция)

предписал и впредь проводить Юбилеи через каждые 33 года.

Но Урбану VI не довелось провести учрежденный им Юбилей: в 1389 году он умер и верные ему кардиналы избрали Папой Бонифация IX (г. п. 1389–1404), который и провел Юбилей 1390 года.

Второй Юбилей Бонифация IX

Проведя Юбилей 1390 года, Бонифаций IX все же не хотел нарушать установленный Климентом VI пятидесятилетний ритм проведения Юбилеев и поэтому объявил юбилейным также 1400 год. В историю Юбилеев ЮБИЛЕЙ 1400 года вошел как Юбилей покаянных «белых процессий».

Первое юбилейное открытие врат

Папа Мартин V (г. п. 1417–1431), избранный после раскола в Западной Церкви, решил продолжить постановление Папы Урбана VI о проведении Юбилеев с интервалом в 33 года и объявил Юбилей в 1423 году (через

33 года после Юбилея 1390 года). Он также предписал и впредь проводить Юбилеи через каждые 33 года. Главным проповедником подготовки к Юбилею 1423 года был францисканец св. Бернардин Сиенский – распространитель почитания Пресвятого Имени Иисуса. Весь Рим сходил к слушать его знаменитые проповеди. Часто среди его слушателей можно было увидеть кардиналов, а то и самого Папу. Активное участие в проведении Юбилея принимала св. Франциска Римская, известная своей благотворительной деятельностью и помощью бедным паломникам.

В ЮБИЛЕЙ 1423 года были открыты ворота Латеранской Базилики (это было первое, еще не ставшее традицией, юбилейное открытие врат).

«Золотой Юбилей»

Папа Николай V (г. п. 1447–1455) вернулся к интервалу в 50 лет и объявил Юбилейным 1450 год. В Булле *Immensa et innumerabilia* Папа напомнил верным, что Юбилей дает более широкую возможность черпать Благодати Божии. Отклик со стороны верных был настолько значительным, что **ЮБИЛЕЙ 1450** года вошел в число наиболее знаменательных. Наплыв паломников в Рим был таким большим, что пребывание в Риме, необходимое по предписанию для получения индульгенции, было сокращено до трех дней. В память о Юбилее 1450 года Николай V велел выпустить первую в истории Юбилеев юбилейную медаль.

На улицах Рима слышались разные языки, в частности: французский, немецкий, испанский, португальский, греческий, армянский, славянские. Наплыв иноземцев был такой, что речь хозяев Юбилея – итальянская – ушла на второй план. К Юбилею Николай V приложил старания к перестройке Рима, а также к реконструкции Ватиканского дворца и Базилики Святого Петра; комплекс на Ватиканском холме был украшен работами именитых художников, среди которых был доминиканец блажен-

ный Фра Анджелико. В связи со всем этим, Юбилей 1450 года был назван Золотым. Впоследствии этот Юбилей называли также Юбилеем святых, потому что в юбилейных торжествах участвовали верные, которые в будущем были объявлены святыми. Во время данного Юбилея был канонизирован Бернардин Сиенский (известный своими проповедями к Юбилею 1423 года).

*Юбилейные ворота в Соборе Святого Петра, которые будут открыты 25.12.2024 г.
Фотограф: Епископ Клеменс Пиккель*

«Господь Иисус через Пасхальные тайны открыл нам Путь к Отцу»

о. Сергей Бабаджанян, Краснодар

«Пятьдесят дней от дня Христова Воскресения до Пятидесятницы празднуются в веселии и ликовании как один праздничный день или, лучше сказать, как одно «великое воскресение» [1]. Это определение, которое находим в «общих нормах для литургического года и календаря», показывает особый величественный и праздничный статус Церкви в этот период. Воскресенье Христова является кульминационным событием всей истории человечества. Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам пишет: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1Кор 15,14). Пятьдесят дней пасхальной радости – это процесс Возвеличения Господа.

В наших размышлениях мы постараемся затронуть несколько аспектов Пасхального времени. Прежде всего, рассмотрим Пасхальное время с исторической и литургической точки зрения. Обратим внимание на не-

которые торжества периода. В завершающей части затронем Воскресные чтения Пасхального времени.

«Истоки пятидесятидневного торжества Церкви отыскиваются в Еврейской Пятидесятнице, тем более, что излияние Святого Духа на апостолов совершилось именно на пятидесятый день. В завершающий день Октавы Пасхи, в День Белого воскресенья, начиная с XVII века, совершается общее первое причащение детей (в наших реалиях эта традиция изменилась, так как много различных факторов мешают соблюдать эту традицию. Но рекомендуется связать Первое Причастие детей хотя бы с Пасхальным временем). Этот день, который по времени близок ко дню Пасхи, ко дню Крещения, напоминает о том, что, собственно, Первое Причастие как послекрещальная Евхаристия принадлежит к числу Таинств инициации» [2]. В литургии Пасхального времени

особое место занимает пение «Аллилуйя». В литургии Навечерия Пасхи в Святую Ночь впервые с начала Великого поста возглашается «Аллилуйя». Первое возглашение «Аллилуйя» имеет особый обряд в литургии, которую совершает Епископ. Епископский церемониал предлагает – после завершения Эпистолы (чтения из Послания Апостола Павла) дьякон или чтец подходит к епископу и говорит: *«Reverendissime Pater, annuntio vobis gaudium magnum, quod est Alleluia»* [3] (*«Достопочтеннейший Отец, возвещаю Вам великую радость, которая есть Аллилуйя»*). После чего сам епископ возвещает эту радость собравшемуся народу, интонируя «Аллилуйя» трижды, каждый раз поднимая тональность. Народ же отвечает в той же тональности после каждой интонации. После литургии Навечерия Пасхи пение «Аллилуйя» занимает особое место. В дни октавы Пасхи и Пятидесятницы «Аллилуйя» про-

возглашается при отпуске народа Божию. А в течение всего Пасхального времени, как во входном и причастном антифонах святой Мессы, так и в антифонах Литургии часов провозглашается «Аллилуйя». Такое провозглашение призвано показать 50 дней высочайшей Пасхальной радости. Пасхальная свеча (Пасхал) занимает центральное место в Навечерие Пасхи первой части – Литургии света. Пасхальная свеча – большая, украшенная разными христианскими символами из воска свеча, которая зажигается от благословенного огня. *«Свеча, освещенная во Славу имени Твоего ... Пусть ее пламя сияет до той поры, когда его встретит утренний свет, Солнце незакатное – Христос...»* [4]. Пасхал устанавливается в центральной части пресвитериума или же около амвона. Пасхальная свеча горит на всех Богослужениях Пасхального времени, а также во время литургии Крещения в течение всего года, напо-

Астрахань, 2023 г.

Сочи, 2023 г.

омовении. Да станет для нас это вода напоминанием о Крещении, которое мы приняли, и да приобщит нас к великой радости наших братьев и сестер, крещеных в эту Пасху» [5].

В период Пасхального времени выделяются два торжества, которые являются неотъемлемой его частью – Вознесение и Пятидесятница. На сороковой день после Пасхи Цер-

ковья верным о Пасхальной ночи, о смерти и воскресении Христовом, в которых крещаемый становится участником через Крещение. В воскресенье Пасхального времени рекомендуется совершать окропление верных освященной водой. Окропление верных так же рекомендуется совершать в воскресенье Великого Поста. Обряд окропления заменяет акт покаяния в начале мессы. Молитва благословения воды, которую читает священник, еще раз передает смысл совершения этого обряда: *«Господи, Боже Всемогущий, милостиво внимли молитвам народа Твоего, и для нас, воспоминающих дивное дело нашего творения и еще более дивное дело нашего искупления, удостой эту воду Твоего благословения. Ты сотворил ее, чтобы она орошала землю для произрастания плодов и приносила облегчение и чистоту нашим телам. Ты соделал воду так же орудием Твоего милосердия: с ее помощью ты избавил народ Твой от рабства и ею же утолил его жажду в пустыне; ее провозглашали пророки как знамение Нового Завета, который предстояло Тебе заключить с людьми; наконец, ею же, освещенной Христом в Иордане, Ты обновил наше падшие естество в возрождающем*

ковь отмечает торжество Вознесения. В V веке при папе Льве I праздник Вознесения был принят в Риме. *«Темой праздника Вознесения не может быть ни «прощание» Иисуса со Своими учениками, ни «возвеличение» Господа (которое неразрывно связано со всей совокупностью Пасхальных событий); его темой является мысль, что вместе с возвеличением Господа во Славу Божию вошло нечто от нас, от нашей человеческой природы, которую Христос со времени воплощения разделяет с каждым человеком на вечные времена. Возвеличение Христа – это «залог» и начало возвеличение человека»* [6]. Важное место в Пасхальное время занимают воскресенья Пасхи. В миссале 1570 года воскресные дни Пасхального времени назывались *«dominicae post Pascha»* (воскресенье после Пасхи), а в нашем миссале – *«воскресенье Пасхи»*, и первое воскресенье – это третий день пасхального триединства. Эти изменения еще раз подчеркивают важность и единство всего Пасхального периода, как одного праздничного дня. Пасхальный период длится в течение семи недель. *«Первые восемь дней Пасхального времени образуют Октаву Пасхи и празднуются на уровне тор-*

жеств Господа нашего Иисуса Христа» [7]. Во дни Октавы Пасхи Евангельские чтения посвящены явлениям Воскресшего Своим ученикам. Эти явления занимают особенное место в формировании веры учеников. Можно выделить несколько аспектов этих явлений. Пустой гроб – свидетельство воскресения Христа. Ученики узнают Христа в преломлении Хлеба, Евхаристия – место встречи с Воскресшим Христом. Особое внимание хотелось бы обратить на воскресенье Октавы Пасхи. Мы уже упомянули, что в это воскресенье, которое называется «Белым», совершалось причащение детей. Наименование «Белое воскресенье» возникло из традиции переодевать в этот день белую тунику, которую крещаемые надевали в день крещения в Пасхальную ночь. Святой Иоанн

Маркс, 2023 г.

Павел II в 2000 году объявил Воскресеньем Божьего Милосердия второе воскресенье Пасхи во время канонизации святой Фаустины Ковальской. Воскресенье Божьего Милосердия – осознание любви Бога к человеку. Снисхождение Любви – воплощение Сына, кульминация Божьей любви – страдание смерть и воскресение Божьего Сына. Второе воскресенье Пасхи также называют воскресением Фомы. Евангельский текст Апостола Иоанна (Ин 20, 19-31) повествует о явлении Христа Апостолу Фоме. Можно было бы с уверенностью заявить, что исповедание Фомы: «Господь мой и Бог мой» является кульминацией всего Евангелия от Иоанна, но такое исповедание возможно лишь после личного опыта встречи с Воскресшим.

«Вплоть до третьего воскресенья Пасхи чтение Евангелия повествует о явлениях Христа воскресшего. Чтения о Пастыре Добром предназначены для четвертого воскресенья Пасхи. Для пятого, шестого и седьмого воскресенья Пасхи предназначены отрывки из речи Христа и Его молитвы после Тайной Вечери. Первое чтение взято из Деяний Апостолов, в трехлетнем цикле, с сохранением параллельности и очередности. Таким образом, каждый год будут подаваться определенные данные о жизни, свидетельстве и развитии первоначальной Церкви» [8]. Также чтения Пасхального времени подобраны так, чтобы приготовить верных к деятельному участию в спасительных событиях жизни Христа, осознавая, что Господь Иисус через Пасхальные тайны открыл нам Путь к Отцу.

О торжестве Пятидесятницы стоит упомянуть отдельно, ему в свое время мы посвятим отдельную статью.

Литература:

1. *Обице нормы для Литургического года и календаря (ОНЛГК). п.22.*
2. *М. Кунцлер. Том 3, стр. 169.*
3. *Saeremoniale episcoporum. 2008. п. 352.*
4. *Exsultet. Провозглашение Пасхи.*
5. *Римский Миссал. п.7. Пасхальное время.*
6. *М. Кунцлер. Том 3. стр. 170.*
7. *ОНЛГК. п. 24.*
8. *ОПСЛС. п. 100*

Вера как добродетель

*Наталья Проскурина, к.б.н.
консультант психологической помощи*

Здравствуйте, мой уважаемый читатель! Наша прошлая встреча на страницах «Климента» закончилась утверждением, что человек приближается к осуществлению своего предназначения – достижению святости, упражняясь в добродетелях. А значит, упражняясь и в вере как одной из добродетелей.

Вера как выбор

Когда речь заходит о вере, почти автоматически предполагается «вера в Бога». Вам ведь, наверное, тоже приходилось слышать (и задавать) вопрос: «А Вы (он, она, они) верующий?» И, чаще всего, не уточняется: верующий во что/чему или в кого/кому.

Но давайте обратимся к авторитетному источнику и посмотрим, какое определение вере дано в Библии: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр 11, 1). И дальше вся эта глава Послания к Евреям представляет собой, по сути дела, перечисление великих примеров веры в отношениях людей с Богом: Авеля, Ноя, Авраама и Сарры, Исаака, Иосифа, Моисея, Раав...

Но постоит, разве это определение: «уве-

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»

Евр 11, 1

«Вера – это осознанная, добровольная и стойкая приверженность тому, что человек считает истинным»

Какой-то чат в Интернете

ренность в невидимом» – не относится и к гораздо более приземленным вещам, чем отношения с Богом?!

Например, Вы, оказавшись, в незнакомом городе спрашиваете человека на автобусной остановке, как проехать к католическому храму, и он (или она) говорит: «Садитесь на 65-й автобус и езжайте до остановки «Храм». Что Вы сделаете? Скорее всего дождетесь автобуса с надписью «65», сядете и поедете.

Но откуда вы знаете, что человек, которого вы спросили, 1) знает, где находится католический храм; 2) знает, какой автобус туда идет; 3) не хочет вас обмануть или подшутить над вами и т.д., и т.п. А когда подошел автобус, откуда вы знаете, что надпись «65» на нем это не ошибка, и не чей-то розыгрыш? Что направление 65-го маршрута не изменилось, и он по-прежнему идет к католическому храму? Что водитель автобуса достаточно хорошо знает маршрут и доведет автобус до нужной Вам остановки? Вся эта необходимая информация – и еще много другой, невидима для Вас, т.е. Вы всего этого не можете знать по объективным причинам: это незнакомый

Катехизис во время Каникул с Богом. Новопавловск. Лето 2023 г.

город, незнакомый человек; на этом автобусе Вы никогда не ездили и этого водителя видите впервые в жизни.

Таких ситуаций отсутствия достаточного знания о жизненно важных вещах у любого человека бесчисленное множество. Ежедневно. Грех Адама лишил нас прямого доступа к пониманию сути вещей... И что нам остается, кроме того, чтобы довериться «невидимому» для нас, и надеяться на то, что ожидаемое нами осуществится! А это и значит – принять на веру, проявить веру, поверить, довериться.

Пример с автобусом очень простой. В нем, по существу, есть только два варианта: поверить и поехать, либо не поверить и остаться там, где находитесь. Но очень часто выбор, который перед нами стоит, гораздо сложнее: разные голоса с разных сторон забрасывают нас разными мнениями и предложениями. Только о немногих из этих голосов, мнений и предложений у нас есть хоть какое-то частичное знание. Кое-что мы можем чуть больше исследовать, чтобы получить дополнительные сведения. Наше знание, каким бы впечатляющим оно ни казалось, всегда остается частичным, а значит все, что лежит за пределами этих фрагментов, остается «невидимым» для

нашего взгляда и разума, и это вынуждает нас прибегать к вере, даже если мы не отдаем себе в этом отчета.

Тогда в чем же, позвольте спросить, заключается эта пресловутая человеческая «свобода выбора»? Мы свободны выбирать, во что и кому верить. И свободны использовать свой разум, делая этот выбор.

В Книге Второзакония (см. особенно главы 29 и 30) описан момент радикального выбора, предложенного Богом целому народу. После выхода из рабства в Египте, сорока лет странствия по пустыне и получения Закона Избранному Народу предстоит переход через Иордан и начало новой жизни. Моисей собирает весь народ, напоминает им Закон, выполнение которого является условием Завета, который Бог заключил с ними раньше, при горе Хорив. Суть этих условий выражена в коротком призыве: «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всеми силами твоими» (Втор 6, 5), к чему Иисус в свое время добавит еще более лаконичное «... и ближнего своего как самого себя» (Лк 10, 27). Моисей перечисляет разные требования и правила Закона, и как рефрен снова и снова повторяет выраженную раз-

Приход Святого Климента. Саратов, 03.03.24. Фотограф: Николай Корнилов

ными оборотами мысль: «чтобы хорошо тебе было» (Втор 4,40; 5,16; 5,29; 6,3; 6,24; 10,13; 22,7 и др.).

Завершается это перечисление драматически сформулированным выбором, который ставит перед народом Сам Бог: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор 30, 19). Смысл этого выбора: «Доверься Мне и будешь жить, доверишься не Мне – погибнешь». Вот, так однозначно.

Могли ли израильтяне знать, что встретит их в Земле обетованной? Мог ли каждый и каждая из них знать, через что и с каким результатом им предстоит пройти? Нет, они не могли этого знать, как не можем знать и мы, что ожидает в будущем нас. Они, как и мы, могли предполагать и надеяться, но знать не могли. И в этих обстоятельствах Бог через Моисея предложил им: «Доверьтесь Мне, сделайте то, что Я вам говорю и вам будет хорошо».

Были ли у них тогда другие «предложения», кому и чему доверится? Да, были. Кто-то живо помнил рассказы о могущественных богах Египта, кто-то самозабвенно восторгался силой войск окружавших их народов и хотел

обладать такой же властью; кто-то полагался на свою сметливость и власть золота; кто-то вспоминал восхитительные удовольствия и в них хотел бы забыться от всех трудностей и неприятностей жизни...

Мы знаем, о каком своем выборе заявил Избранный Народ, когда новый вождь – Иисус Навин, перевел его через Иордан: «И сказал народ Иисусу [Навину]: ..., мы Господу будем служить» (Ис Нав 24, 21).

И мы знаем, сколько раз он отказывался от этого выбора и «ходил вслед иных богов» (Втор 28, 14), отворачиваясь от Того, с Кем вступили в Завет... Так что вера – это не однократное решение на все времена, не единственный волевой акт, результаты которого неизменны и неотменяемы. А значит вера требует подтверждения каждый раз, когда возникает выбор. В вере нам приходится упражняться.

Необходимость упражнения

В чем только мы не упражняемся на протяжении жизни! Сразу после рождения упражняемся в «добывании» себе еды из материнской груди, а после года – с ложки и из чашки... Дальше – больше! Появляются вилки, ножи и салфетки, разномастные тарелки, чашки, бокалы и прочие странные приспособо-

бления, особенно, если обед сервирован для королевских особ, и вы приглашены... Сколько же умений нужно натренировать, чтобы просто есть по-человечески!

А ведь еще нужно научиться одеваться, включать и выключать свет, завязывать шнурки и застегивать пуговицы, накладывать, а потом и готовить еду, укладывать вещи в сумку, пользоваться зубной щеткой, пылесосом, молотком, иглой, компьютером, телефоном, токарным станком, лазерным скальпелем, ... Ну, в общем вы поняли. И это только обращение с вещами!

А ведь есть еще и люди, с которыми нужно взаимодействовать, причем желательно так, чтобы это было приятно и полезно всем, так сказать, «заинтересованным сторонам». Сколько лет упражнений нам требуется научиться говорить на одном только родном языке! Не говоря уже об иностранных... А чтение?! А письмо?! И если говорить, читать и писать нас, обычно, учат целенаправленно, то слушание нам приходится осваивать само-

стоятельно, и наши «достижения» здесь зависят только от нашей доброй воли и упражнения в слушании. И, если судить по количеству конфликтов и того недовольства друг другом, которое нагружает нашу жизнь, большинство из нас упражняется в слушании явно недостаточно.

А достаточно ли мы упражняемся в вере?

С того события, когда Бог поставил Свой Народ перед драматически сформулированным выбором, прошли тысячи лет... Но и мы встаем перед тем же выбором, что древние израильтяне. Может не столь радикально, но зато ежедневно: кому довериться в ситуации, когда столкнулся с выбором, а не знаешь, чем обернется в будущем тот или другой вариант. И так ли принципиально отличаются варианты, из которых выбираем мы, от тех, из которых выбирали они?

Бог говорит: «Не ворожите и не гадайте» (Лев 19, 26). Но от дорогого мне человека нет вестей, и я схожу с ума от беспокойства. А тут подружка приносит рекламу «ясновидящей в пятом поколении Эльвиры» и рассказывает, как та «помогла решить проблему». На кого я положусь в своем беспокойстве – на Бога или на «ясновидящую»?

Бог говорит: «Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга» (Лев 19, 11). Я обнаружил, что продавщица дала мне сдачу не с пятисот рублей, а с пяти тысяч. К кому я прислушаюсь: в Богу или к тому сладкому голосу, который нашептывает: «Она сама виновата. Это ей на пользу – в следующий раз внимательнее будет... А тебе так кстати эти деньги. Может это Бог так о тебе позаботился?»

Бог говорит: «Благословляйте проклинающих вас, ... благотворите ненавидящим вас» (Мф 5, 44) Но у меня сердце горит от обиды, и я вообще не могу воспринимать как человека того, кто так со мной обошелся: обругал в трамвае, украл кошелек, пожаловался начальнику, занял место на парковке, прилюдно назвал «придурком», высмеял мою лучшую фотку ВКонтакте и т.д., и т.п. За каким голосом я пойду: за голосом Бога или за голосом

Торжество Святейшего Тела и Крови Христа.
Туансе, 11.06.2023 г. Фотограф: Анна Погосян.

своего гнева, к тому же поддержанного окружающими: «Задай этой/этому (...!) чтоб неподобно было так с тобой обращаться!»

Бог говорит: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин 14, 27). Но я обеспокоена, у меня бессонница из-за тревожных мыслей и переживаний... Куда я обращаюсь за утешением и успокоением в надежде наконец заснуть: возьму в руки розарий или начну листать Ютуб, гонять цветные шарики на экране, зависну в сериале?

Каждый такой выбор и есть упражнение в добродетели веры. Человеческая природа так устроена, что первые попытки упражнения в чем бы то ни было достаются нам большими усилиями, а на достижение первых результатов часто требуется много времени. Но, чем больше мы упражняемся, тем легче нам дается каждый следующий выбор, и тем более сложные и трудные выборы становятся нам под силу. Так и упражнение в вере приводит к тому, что каждый выбор, сделанный в пользу веры делает следующий выбор все более непринужденным, а саму веру все более ясной, надежной и стойкой.

К сожалению, упражнение приносит плоды не только в добром и полезном, но и во вредном и злом. Первый обман: какая-то мелочь про прогулянный урок, а сердце колотится и уши горят, и не знаешь, куда спрятаться, даже если тебя не поймали на вранье. Но стоит поупражняться, и вот, врем уже без зазрения совести, не считаясь с последствиями, изворачиваясь и нагромождая одну ложь на другую... Первая сигарета: во рту горько, голова кружится, в животе так противно, что тебя вот-вот вывернет наизнанку. Но стоит поупражняться, и вот ты уже с понтом рассуждаешь о достоинствах «Мальборо» по сравнению с «Примой», раздражаешься, что в кафе курить нельзя и не можешь ни дня прожить без сигареты... Первая кража: всего лишь ластик или игрушечная машинка, а страшно и стыдно, и потом жалко того, у кого ты это

украл, ведь ты же не знал, что этот ластик купили в магазине для настоящих художников, и это не просто ластик, а воплощение мечты, а признаться – слишком страшно и стыдно. Но стоит поупражняться, и вот ты уже ловко вскрываешь замок чужого мерседеса или подписываешь липовые банковские документы на миллионы рублей...

Упражнение – это всегда вкладывание времени и усилий – физических, душевных и духовных. От того, во что именно мы вкладываем свои усилия, зависит то, какие плоды они принесут: упражняясь в вере Богу можем познать святость, упражняясь в вере кому и чему угодно другому – пожнем _____. Сами, уважаемый читатель, подставьте подходящее Вам слово или слова.

Какие слово использовал Бог, мы знаем: «смерть и проклятие» (Втор, 30, 19).

Выбор – за мной, и за Вами, уважаемый читатель.

*Торжество Святейшего Тела и Крови Христа.
Туансе, 11.06.2023 г. Фотограф: Анна Погосян.*

*с. Бриджитт Легарэ,
малая сестра Семьи Мариам, Астрахань*

Да обновится твое усердие!

Статья XXI. Продолжение. Предыдущая статья в номере за февраль-март '24.

**Христос воскрес!
Воистину воскрес!**

Во время Великого Поста я говорила с тобой о трех «Да» - трех ответах, которые мы даем Богу, чтобы вступить в союз с Ним. Это созерцательная молитва-встреча, «Да» из любви к Богу и жертва. Заметил ли ты, что эти ответы неотделимы от процесса переориентации трех основополагающих потребностей, присущих всем детям Божиим? Эти потребности мы рассмотрели в двух статьях о Пасхе желаний:

Потребность быть вызывает желание **быть счастливым**.

Потребность любить вызывает желание **быть любимым**.

Потребность в самореализации приводит к желанию **иметь собственное место**.

Но случилось так, что желание быть счастливым исказилось и превратилось в **желание иметь**, и мы стремимся прежде всего к тому, чтобы **наслаждаться**, а когда мы разочарованы, то начинаем **сетовать и жаловаться**. Желание быть любимым приводит к тому, что нам хочется **блистать** на виду у других людей, а если нам это не удастся, мы пытаемся защищаться с помощью **оправданий** и перекладываем вину на других. Желание иметь собственное место ведет к потребности все **контролировать и доминировать**, и вот мы беремся судить о людях и о различных ситуациях и попадаем в ловушку **осуждений-комментариев**. Во французском языке все эти выделенные курсивом слова начинаются с буквы «**Ж**». По-русски мы могли бы назвать их – три дурные Наклонности, отравляющие наши отношения с Богом и другими людьми, три «**Н**».

Но у меня есть для тебя хорошая новость: Христос воскрес! И с помощью трех «Да», трех ответов, все возлюбленные дети Божьи могут одержать победу над этими наклонностями.

Во время **созерцательной молитвы-встречи** ты можешь поговорить с Иисусом о том, чего тебе не хватает для полноты жизни, и Он поможет тебе понять, как практиковаться в **добродетели веры**. Ты поверишь, что в нужный час Бог вмешается в твою жизнь, и ты увидишь действие Божьего Провидения. Затем, в течение всего дня благодаря твоим «Да» **из любви к Богу** Святой Дух научит тебя делать все ради любви к Богу, а не для того, чтобы завоевать уважение других людей, и ты увидишь, как **добродетель любви к ближним** расцветет в твоём сердце подобно прекрасному цветку. Ты обретешь внутреннюю свободу, и привычка оправды-

чания и оценки других людей, позитивные или негативные, не имеют для тебя большого значения. И наконец, в твоём сердце разгорится добродетель надежды, потому что ты будешь соединять с Жертвой Иисуса все, что делаешь, и Он исправит все через Свою Евхаристическую Жертву. И даже если какое-то дело не особенно удалось, или если твои недостатки или недостатки других подпортили какой-то проект, в который ты вложил много усилий, – ты сможешь не поддаваться обиде и осуждению. Ты найдешь радость во взаимодополняемости с людьми, а не в том, чтобы утверждаться за счёт ущемления другого. Важным станет не эффективность, а радость общения-единства, в братской взаимопомощи.

Предлагаю тебе небольшую таблицу-напоминание, которая поможет тебе отвечать на призыв Бога, Который желает, чтобы ты пребывал в единстве с Иисусом и следовал за Ним, неся в мир надежду Его Благой Вести!

Да, Иисус жив, Он среди нас! Желаю тебе благодатного пасхального времени!

ваться исчезнет подобно тому, как тает снег на солнце. Когда ты делаешь что-то из любви к Богу, совершенно бескорыстно, то заме-

Фото к статье: Торжество Святейшего Тела и Крови Христа. Туансе, 11.06.2023 г. Фотограф: Анна Погосян.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ	чтобы ИЗБЕЖАТЬ	чтобы ИЗМЕНИТЬ направленность желаний	которые станут БОГОСЛОВСКИМИ ДОБРОДЕТЕЛЯМИ
Молитву-встречу	Жалоб и сетований	наслаждаться	Веры
«Да» из любви к Иисусу	Оправданий	блистать	Любви
Жертву в Евхаристическом Союзе	Осуждений-комментариев	контролировать	Надежды

«Дела Божии не знают поражений»

Биография блаженной Болеславы Марии Лямент
История жизни, которой хватило бы на несколько жизней

с. Татьяна Давыдова MSF, Хелмно

У святых мы ищем поддержки, примера для подражания, образца, как жить. Мы цитируем св. Августина, восхищаемся чудесами св. Франциска Ассизского, ссылаемся на мудрость Фомы Аквинского. Нам нравится ореол легенд, который их окутывает... Если же мы посмотрим на святых перелома 19-20 веков, возникает вопрос: чему они могут нас научить, какой дать пример? Их близость к нам по времени, казалось бы, напротив, делает их более далекими от нас. Ведь даже поколение родителей их собственным детям кажется поколением непонимающих «динозавров», у которых в детстве не было мобильного телефона. Святые 19-20 веков – они почти наши современники, такие же как мы, только, как кажется, не такие «продвинутые». Так думала я и о блаженной Болеславе Марии Лямент, основательнице нашей Конгрегации Сестер Миссионерок Святого Семейства. Может, стоит больше рассказать о ней.

Родные места

Болеслава Мария Лямент родилась 3 июля 1862 г. в городе Лович в Польше в семье ремесленника-сапожника Мартина Лямента и Луции Цыгановской. Ее семья была глубоко религиозной. От отца Болеслава унаследовала твердость характера, а от матери – доброту сердца. Она была старшей из восьми детей и помогала в воспитании своих братьев и сестер.

Католическая церковь св. Духа, в которой была крещена Болеслава.

Небольшой и малоизвестный у нас (в России) Лович, находящийся в 80 км от Варшавы, исторически был важным центром религиозной жизни, образовательной и культур-

ной деятельности. Со временем город начал терять свое значение, но сохранил свои крепкие традиции даже до сегодняшних дней. После учреждения Царства Польского в 1815 г. княжество перешло в руки великого князя Константина Павловича и входило в состав Российской Империи.

Крепкий фундамент

Отец Болеславы, Мартин, был мастером-сапожником, это значит, что он мог содержать независимую мастерскую и обучать учеников. Ее мать Луция (в девичестве Цыгановска) закончила частную школу-пансион сестер-бернардинок. Программа обучения в пансионе, помимо ведения домашнего хозяйства, включала чтение, письмо, основы бухгалтерии и французский язык. Метрические книги того времени очень часто отмечали, что фигурирующие особы писать не умеют. Этот факт говорит о том, что в тех условиях образование матери было очень хорошим. Как, собственно, и образование самой Болеславы. Она закончила среднюю школу и российскую гимназию, что давало ей право работать учителем в средней школе.

Что значит такое образование, можно понять, учитывая факт, что под конец 19 века

Семья Болеславы. 1894 г.

Слева направо: брат Антоний, сестра Мария, мама
Луция, Болеслава, брат Стефан.

призвание как абсолютное доверие Божьей воле. Как она сама вспоминала: «в возрасте 20 лет я участвовала в реколлециях, и меня поразили слова о том, что наша воля должна слиться с волей Божьей, как два куска воска сливаются в один». Глубокая внутренняя жизнь и усердный труд сестер в собственной мастерской в Ловиче напоминали монашеский образ жизни. В 1884 г., следуя совету своего исповедника, сестры отправились в Варшаву в Конгрегацию Сестер Францисканок Семьи Марии.

Поиск призвания

Вступить в конгрегацию, следуя за голосом призвания, в то время было не просто. С середины 19 века

только 30% жителей умели читать и писать. Обучение в гимназии проходило на русском языке. Однако этого было мало. Болеслава училась портновскому делу и получила диплом в Варшаве, наличие которого давало ей право открыть свою мастерскую, что она и сделала, вернувшись в Лович, где работала в мастерской вместе со своей сестрой Станиславой.

Влияние воспитания и работа над собой

Всего в семье Лямент было 8 детей. Две сестры и брат Болеславы умерли в детстве. Этот факт повлиял на чувствительность Болеславы к духовным и непреходящим ценностям. Также как и воспитание в семье, которое было требовательным и набожным. Сохранились свидетельства, что в детстве Болеслава была сердечной, благожелательной и заботливой девочкой. Известно, что уже с детства она работала над собой, не только отказываясь от злых склонностей, но и развивая добродетели.

Это духовное развитие и работа над собой стали более интенсивными, когда Болеслава вернулась с дипломом швеи в родной Лович. У нее появился духовный наставник. Именно в это время она распознала свое жизненное

в Польше было ликвидировано 2/3 существующих монастырей, а деятельность оставшихся была сильно ограничена. Принимать новых кандидатов было запрещено. Для вступления в конгрегацию требовались основательные рекомендации доверенных людей и строгое соблюдение осторожности. Однако даже в таких трудных условиях появлялись новые призвания. Так возникла новая тайная конгрегация Сестер Францисканок Семьи Марии. Внешне сестры выглядели как светские дамы, работавшие в воспитательных, образовательных и благотворительных учреждениях. В эту конгрегацию, желая углубить духовную жизнь, и вступила Болеслава со своей сестрой Станиславой.

Архив конгрегации сгорел, и задокументированных данных со времен пребывания Болеславы в конгрегации не осталось. Известно, что Болеслава, имея образование учительницы и швеи, работала по этим специальностям в разных учреждениях конгрегации в Варшаве, Петербурге, Одессе, Илукште (Илуксте), Симферополе. Несмотря на то, что Болеслава очень ценила монашескую жизнь и была хорошим специалистом, она решила не приносить постоянные обеты в этой конгрегации.

Одни источники утверждают, что ее привлекала созерцательная жизнь, что Болеслава жаждала вступить в затворнический орден сестер-визитанток. Согласно другим данным, она стремилась к апостольской деятельности и хотела основать новую миссионерскую конгрегацию. Так или иначе, в 1892 г. Болеслава покинула Конгрегацию Семьи Марии.

Отказаться от своих планов

Болеслава вернулась в Лович. Намереваясь вступить в орден сестер-визитанток, она пережила духовные упражнения. В конце упражнений отец-реколлекционист посоветовал ей оставить свое намерение и заняться общественно-религиозной деятельностью, посвятив свою жизнь умножению Славы Божьей. Болеслава была весьма удивлена, но приняла эти слова священника, как выражение воли Божьей.

Она отправилась в Варшаву, где вместе со своей младшей сестрой Марией основала швейную мастерскую, которая должна была стать источником дохода сестер. Основной же целью Болеславы была апостольская деятельность. Вскоре она возглавила общественный приют для бездомных в районе Прага. Этот район Варшавы, в свое время известный как место, где процветала материальная и моральная нищета, до сих пор отличается большим количеством бедных. Была еще одна

особенность этого района: в 400-х метрах от католического храма находилась православная церковь и, примерно на таком же расстоянии, располагалась синагога. Возможно, это также оказало свое влияние на широту взглядов и экуменическую направленность будущей деятельности Болеславы. Работа в приюте требовала упорства и отваги. Первоочередной задачей Болеславы стала забота о нравственной и религиозной жизни подопечных приюта. Она готовила их к принятию таинств, навещала по домам больных, занималась брошенными детьми.

Забыть о мечте?

В Варшаве Болеслава не забывала и о своем духовном развитии. Сразу по прибытии туда, она вступила в третий светский орден св. Франциска, была настоятельницей терциарок. Болеслава познакомилась с блаженным Гоноратом Козьминским, монахом-капуцином, который стал ее духовным наставником. Этот священник был основателем многочисленных скрытых монашеских общин. Некоторые из них функционируют и по сей день. Именно он посоветовал Болеславе продолжить свое служение в Могилеве у пани Сяноженцкой, обратившейся к отцу Гонорату с просьбой направить в Могилев сестер, которые занялись бы воспитательной деятельностью в организованных ею учреждениях

и взяли бы руководство над общиной третьего ордена св. Франциска. Казалось бы, такое предложение еще дальше, а может быть и навсегда, разделяло Болеславу с ее мечтой уйти в монастырь. И все же она приняла решение ехать.

Неожиданное предложение

Могилев был крупным губернским городом со смешанным национальным и религиозным со-

Вид на православную церковь св. Марии Магдалины со стороны католической церкви св. Флориана.

ставом: 51% – составляли православные, 42% – иудеи, 6,5% – католики. Католическое духовенство ревностно относилось к окормлению небольшого количества своей паствы. Пани Сяноженцка финансировала швейную и ткацкую мастерские, в которых девочки из бедных семей приобретали профессию. Также госпожа Сяноженцка подготавливала детей-католиков к принятию таинств.

Могилев. Католический кафедральный собор св. Станислава.

Итак, Болеслава занялась швейной мастерской. Вскоре, благодаря своей набожности и через свою жертвенную апостольскую деятельность, она привлекла к себе внимание людей. Не ускользнуло это и от внимания Леокадии Гурчинской, которая вела ткацкую мастерскую. Именно она первая обратилась к Болеславе с просьбой о принятии в конгрегацию, к которой, как думала Леокадия, принадлежит Болеслава. Услышав же, что ошиблась, она попросила принять ее в конгрегацию, которую Болеслава непременно создаст. Вскоре к этой просьбе присоединилась Луция Чеховская.

С этого момента Болеслава думала о создании конгрегации, которая бы осуществляла свою деятельность среди православных верующих, чтобы тем самым содействовать единству христиан. Однако у всех священников, к которым она обращалась за помощью в организации, было другое представление о будущей конгрегации. Наконец, в октябре 1905 г., под руководством о. Феликса Верчинского, иезуита из Москвы, Болеслава, Леокадия и Луция основали Общество Святого Семейства. Целью общества была молитва, религиозно-воспитательная деятельность и стремление к единству Православной и Католической Церквей.

Вместе с о. Феликсом Верчинским Болеслава написала первый проект Конституции

конгрегации на основе Конституции ордена иезуитов. В тех условиях конгрегация должна была иметь скрытый характер. Сестры с большим апостольским усердием продолжили воспитательную и образовательную деятельность в Могилеве. Их усердие так влияло на ближайшее окружение, что вскоре к ним начали приходить новые кандидатки.

Через два года, в связи со смертью пани Сяноженцкой, средств на содержание мастерских оказалось недостаточно. Для того чтобы конгрегация могла развивать свою дальнейшую деятельность, а сестры имели возможность получать образование, было решено отправиться в Петербург.

Реализация планов или крах?

В 1907 г. семь сестер молодой конгрегации прибыли в Петербург. В то время Петербург был столицей и самым большим городом Российской Империи, ее административным, культурным и религиозным центром. Также этот город являлся центром католической религиозной жизни. Здесь размещалась резиденция митрополита Могилевской митрополии, находилась Духовная Римско-Католическая Академия и Духовная Римско-Католическая Семинария. В Петербурге проживало и работало наибольшее количество иностранцев, в том числе около 60 тысяч по-

ляков, многие из которых трудились на Путиловских заводах. Именно среди них и хотели работать сестры. Однако никто из церковных иерархов не был знаком с новой малочисленной конгрегацией, так же, как никто не знал и о небольшой швейной мастерской, которую открыли сестры. Спустя некоторое время их материальное положение стало бедственным, финансовых средств не было, работа не находилась, и дальнейшее существование конгрегации оказалось под вопросом. В тот самый момент, когда Болеслава собрала сестер на совет по поводу дальнейшей судьбы общины, и пришло письмо с просьбой взять на себя управление приютом при приходе святого Казимира. Этот факт сестры восприняли как знак Божественного Провидения и своеобразное одобрение конгрегации.

Приход святого Казимира находился при Путиловских заводах, в районе рабочем и довольно бедном. Приют при приходе был в запущенном состоянии, но сестры с новым

Петербург. Приют, которым заведовала Болеслава (в центре). 1908 г.

энтузиазмом и надеждой приступили к работе. В приюте жили около 100 мальчиков и девочек школьного возраста. В течение года сестрам удалось погасить долги приюта, наладить воспитательную и образовательную деятельность. Дети изменились до неузнаваемости. Кроме того сестры вели приходскую школу. Успешная деятельность побудила сестер к новым инициативам. Сестры открыли гимназию, в которой со временем стало насчитываться около 400 девочек как католического, так и православного вероисповедания. Не имея дополнительного материального обеспечения, сестры все же старались снизить оплату за обучение, чтобы как можно больше девочек из рабочих семей могли получить образование. По сравнению с другими частными гимназиями оплата здесь была в 10 раз меньше.

В 1912 г. настоятель прихода Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы пригласил сестер для руководства школой. Там же при приходе сестры открыли прогимназию для девочек. В 1913 г. руководствуясь желанием распространения дела единства христиан, сестры основали интернат для девушек в Выборге. Всего в школах конгрегации обучалось около 1000 детей. Кроме обучения сестры подготавливали детей к таинствам, проводили реколлеции для молодежи, организовывали театральные постановки на религиозную тематику, текст к которым часто писала сама Болеслава. Во время голода первой мировой войны школы продолжали работать, а сестры активно помогали нуждающимся.

Всеми этими начинаниями как настоятельница конгрегации руководила Болеслава. Она заботилась о развитии деятельности конгрегации, о том, чтобы сестры получили высшее образование (в то время!), принимала новые идеи и предложения. Заботилась она и о поддержании духа конгрегации, о том, чтобы вся деятельность была посвящена апостольско-экуменической цели. Болеслава заботилась о развитии взаимопонимания и доброжелательности среди учениц разных националь-

ностей и вероисповеданий.

В 1918 г. после октябрьской революции школы при приходах были закрыты, имущество конфисковано, а руководство частных школ вместе со всем оснащением взяли на себя государственные органы. 10 из 15 находившихся в Петербурге сестер на тот момент выехали на работу в

Житомир. Оставшиеся, в том числе Болеслава, в рамках проводимой в городе акции по снабжению питанием голодающей молодежи, организовали столовую для детей, продолжая тайно обучать их. Однако в 1921 г. столовая также была закрыта.

Чужие среди своих

В 1921 г. Болеслава с сестрами выехала в Польшу. Из всего, что у них было, сестры взяли с собой лишь

*Болеслава Лямент.
Петербург. 1920 г.*

полученное образование и богатый опыт воспитательной и образовательной работы. Все нужно было начинать с нуля. Приехавшие из Пе-

Выпускницы гимназии для девочек. Петербург. 1915 г.

тербурга неизвестные сестры не вызывали доверия в Польше. Никаких документов, подтверждающих их деятельность, у сестер не было, поскольку в тех условиях все утверждалось устно. После долгих поисков сестры нашли работу в г. Хелмно на Поморье в школе-интернате для девочек-репатрианток. В интернате проживали 200 девочек в возрасте от 7 до 20 лет. Для них сестры нашли подходящий большой дом, открыли профессиональную школу, после чего условия жизни воспитанниц значительно улучшились. В Хелмно сестры впервые надели монашеское облачение – хабиты, очень похожие на хабиты сестер-визитанток. Здесь же название Общество Святого Семейства было изменено на Общество Сестер Миссионерок Святого Семейства.

Несмотря на трудности

Отсутствие рекомендаций и формального декрета, утверждающего конгрегацию, сильно затрудняло деятельность сестер. Однако Болеслава не отчаивалась, она делала все для получения необходимых документов, организации конгрегации в соответствии с новым каноническим правом, заботилась о духовном развитии сестер. В столь трудных условиях, при многочисленных обязанностях Болес-

Хелмно. Интернат для репатрианток.

лава поддерживала собственную монашескую дисциплину и углубляла духовную жизнь.

Общая ситуация в стране также изменилась: монашеские конгрегации отныне могли открыто проводить свою деятельность, носить монашеское облачение и принимать новых кандидатов. В таких условиях после многих лет запретов число желающих вступить в ряды миссионерок было велико. Были годы, когда в конгрегации насчитывалось до 30 кандидаток. Болеслава долгое время была наставницей новициата, возвращая молодых сестер в духе единства и экуменической харизмы конгрегации. Говоря об экуменической харизме, стоит отметить тот факт, что Болеслава на много лет опередила принятый на Втором Ватиканском Соборе Декрет об экуменизме «Unitatis redintegratio».

Развитие деятельности

Под руководством Болеславы сестры организовывали новые детские сады, школы, гимназии, курсы кройки и шитья, профессиональные училища, приюты, интернаты в разных местах современной Польши, Эстонии, Литвы и Беларуси; повсюду там, куда только

приглашали сестер, и где была такая потребность. В 1935 г., когда по состоянию здоровья Болеслава отказалась от должности генеральной настоятельницы, в конгрегации было уже 202 сестры. Миссионерки несли свое служение в 21 городе. Преемницей Матери Болеславы стала Луция Чеховская, с которой они вместе основали конгрегацию в Могилеве-на-Днепре.

Дела Божии не знают поражений

Сама Болеслава отправилась в Белосток, где, несмотря на свой уже пожилой возраст (ей было 73 года), основала детский сад, школу, гимназию, профессиональное училище и курсы кройки и шитья.

С 1941 г. апостольство Болеславы приняло новое измерение: оно стало апостольством страдания, так как Мать Болеслава была парализована. Последние пять лет жизни она провела, будучи прикованной к постели. Однако и в это время она поддерживала всех своей жизнерадостностью и преодолением страданий без жалоб. Болеслава использовала это время творчески, завершая работу над трехтомным комментарием к Конститу-

ции конгрегации, для которой сделала богословско-аскетический комментарий на основе Святого Писания и аскетических текстов. Ее любимыми авторами были св. Иоанн Креста и св. Тереза Авильская. Мать Болеслава жертвовала свои страдания ради Церкви и ее актуальных нужд, ради дела единства: единства между людьми, единства в семьях, единства в сердцах людей. Она пребывала в непрестанной молитве, глубоко переживая последствия второй мировой войны. Сестры миссионерки разделили судьбу народа и всеми силами помогали нуждающимся. Из 33 домов, существовавших до начала войны, к ее концу сестры потеряли 27. Этот очередной крах Мать Болеслава пережила стойко. После войны деятельность конгрегации начала возрождаться. Болеслава говорила: «Дела Божии не знают поражений».

Болеслава Лямент умерла 29 января 1946 г в возрасте 83 лет. В 1971 г. был начат процесс ее беатификации. 5 июня 1991 г. Папа Иоанн Павел II в Белостоке провозгласил Болеславу Марию Лямент Блаженной. Папа назвал ее великой основоположницей экуменизма. В

Беатификация Болеславы Лямент.
Белосток. 1991 г.

Пултуск. Приют для детей.

день памяти блаженной Болеславы архиепископ Белостокский посвятил проповедь Матери Болеславе как апостолу надежды, столь необходимой в наше время.

P.S.

Такой была история жизни Матери Болеславы Лямент, история жизни, которой хватило бы на несколько жизней. История жизни, где каждый может почерпнуть что-то для себя и попросить блаженную Болеславу о молитвенном заступничестве. Будь то школьник, изучающий нелюбимый предмет, который, казалось бы, совершенно не пригодится ему в жизни. Или молодой человек, устремленный к поиску своего идеала. Вот он находит его, воплощает в жизнь и, вдруг, вновь возвращается назад, чтобы устремиться к новой цели. Будь то человек зрелый, успешный в своей деятельности, который внезапно лишается всего. Или человек в преклонном возрасте, прикованный болезнью к постели.

Мать Болеслава не дает нам советов. Своей жизнью она дает нам пример веры и верности в разных ситуациях, когда любые испытания могут стать лестницей в небо.

Фотографии к статье: Из архива Конгрегации Сестер Миссионерок Святого Семейства.

К цивилизации любви Бога Социальное учение Католической Церкви

Часть 2. Продолжение.

Начало в номере за февраль-март '24.

Социальное учение Церкви рождается из встречи Евангелия с жизнью бедных: Социальное учение Церкви родилось из столкновения евангельского послания и его требований (заповеди любви к Богу, любви к ближнему и справедливости) с проблемами, возникающими в жизни общества (Libertatis Conscientia 72). В то же время, социальное учение Церкви является результатом взаимодействия Слова Божьего с человеческой реальностью.

Слово Божье призывает нас быть с бедными: Социальная приверженность христиан не является новинкой прошлого века. Мы унаследовали ее от многолетнего опыта Народа Божьего на протяжении всей его истории:

Народ Божий терпит угнетение в Египте. История этого народа связана с верой в Бога, который чувствует их беду и идет с ними к земле свободы и жизни, в которой они больше не будут рабами. «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исх 20,2). Народ всегда будет помнить эти слова: «услышал Господь вопль наш и увидел бедствие наше, труды наши и угнетение наше; и вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею простертою, великим ужасом, знаменами и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед» (Втор 26, 7-9).

Божий народ – это:

Народ, живущий солидарно: Жизнь каждого человека связана с общей судьбой, а также с общим призванием искать и строить общество, свободное от унижений, угнетателей и страданий. Жить этим призванием – это новый, не имеющий параллелей в человеческой истории образ жизни этого народа, во многом определяющий его идентичность.

Народ, который делится и не накапливает лишнего: Из манны, собранной в избытке,

о. Альфредо Паласиос, Нальчик

ничего не должно пропасть зря, ибо сказано: «и завелись черви, и оно воссмердело» (Исх 16, 20). «Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста» (Исх 22,25).

Народ, который живет религией как служением и фактором защиты жизни человека, его основных прав: «Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей; число дней твоих сделаю полным» (Исх 23,26); «Не обижай наемника, бедного и нищего, из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих; в тот же день отдай плату его... Не суди превратно пришельца, сироту; и у вдовы не бери одежды в залог» (Втор 24,14-17); «Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской. Ни вдовы, ни

Волонтер Каритас о. Диогенес сортирует вещи, собранные для социального склада. Неделя Милосердия, 17.11.2023 г.

*Сотрудники Каритас на улице Саратова в вещах из социального склада.
Знак солидарности с людьми, попавшими в трудные жизненные ситуации.*

сироты не притесняйте» (Исх 22,21-22); «Бедные имеют право брать пищу, необходимую им, чтобы утолить свой голод» (Втор 23,25).

Народ, у которого есть лидеры, которые никогда не устают провозглашать справедливость и Божье благоволение к бедным. Пророки постоянно повторяют: «Так говорит Господь: производите суд и правду и спасайте обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем» (Иер 22,3); «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис 1,17).

Пророки – лидеры, поддерживающие среди людей осознание достоинства труда, осознание того, что человек создан Богом и призван жить в надежде, любви и стремлении к благополучию. Поэтому «перекуют мечи свои на орала, и копыя свои – на серпы: не поднимет народ на народ меч, и не будут более учиться воевать» (Ис. 2,4); и работники «будут строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их» (Ис 65,21).

Следование посланию Иисуса приводит нас к встрече с нуждающимися. Иисус провозглашает и осуществляет во всей полноте и с посвящением Своей жизни любовь к

бедным и Свою приверженность социальным проблемам: Иисус ведет свое служение среди людей; мы говорим об «общественном» служении Иисуса: «и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан» (Лк 4,43); «Провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год Господней милости» (Лк 4, 18-19); Иисус призывает нас быть, как и Он, с самыми отверженными и нуждающимися – блудницами (Лк 7, 37-38), иноплемениками (Лк 10, 30-37), грешниками (Лк 19, 1-10), больными (Лк 13,10-13).

Иисус имеет власть указывать путь своим ученикам: Те, кто хочет занимать важные должности и делать что-то для других (лидеры, руководители...), должны служить и жить просто, в обществе, которое часто несправедливо по отношению к бедным (Мк 10, 35–37; 42–43).

Исторический след первых христианских общин: Община учеников Иисуса с самого начала осознавала свою приверженность решению социальных проблем, в первую очередь связанных с устранением несправедливости в отношении бедных и нуждающихся.

Первые христианские общины состояли из людей простой жизни, которых отличало от людей мирских вовсе не то, что они имеют

*Посещение социального центра «Милосердие» в п. Соляной (Волгоград).
Сотрудники и волонтеры Каритас. Неделя Милосердия, 16.11.2023 г.*

(Деян 3, 1-9), а то, Кому они доверяют, то есть сам воскресший Христос, во имя Которого они пожимали руку падшему, любили своих братьев и, основываясь на своей вере, жили в соответствии со своими принципами, а именно:

Они устраняли барьеры между братьями и сестрами и учили не ставить во главу угла материальные блага (Деян 2, 44; 4, 32).

Они обладали особой чувствительностью и заботой о бедных, потому что бедных любят поступками, а не добрыми намерениями (Деян 2, 45; 1 Ин 3, 17-18; Иак 2, 14-18).

Они ответственно занимались организацией распределения и солидарного использования материальных благ (Деян 4, 34-35).

Они оказывали помощь тем, кто попал в беду (Деян 11, 27-30; 2 Кор 8, 1-15).

Они выбирали хорошо подготовленных и полных евангельского духа людей, которые распоряжались деньгами не в коммерческих целях, а для помощи нуждающимся (Деян 6, 1-10).

Они порицали тех, кто не хочет работать и является обузой для других, тех, кто не ценит труд и живет беспорядочно (2Фес 3, 6-12).

Они понимали, что недостаточно иметь хорошую организацию, финансовые средства и т.д. Ибо если бы общинам первых христиан

не хватало любви, все было бы напрасно (1Кор 13, 1-13).

Этот первоначальный опыт останется в истории христианства, и мы являемся его наследниками: Святые Отцы и Учители Церкви, жившие и проповедовавшие евангельскую весть, которую они получили по свидетельству апостолов, в письмах, проповедях, гимнах, подготовили для нас богатое наследие принципов и критериев, позволяющих объединить веру со служением бедным. Вот некоторые из них:

Любовь к нуждающемуся, бедному предпочтительнее всего остального, даже религиозного культа и великолепия храмов: «Не отвращайся от нуждающегося, но все дели с братом твоим и не говори, что это (все) твоя собственность, ибо если вы соучастники в нетленном, то насколько более в тленном?» (Дидахе IV, 8); «Какой смысл в том, что стены наших храмов покрыты жемчугом, а Христос умирает от голода в нищете?» (Святой Иероним).

Материальные блага также предпочтительно уделять тем, кто их не имеет. Тот, кто владеет благами, является лишь их распорядителем: «Хлеб, который вы удерживаете, принадлежит голодному, плащ, который вы

держите в своем шкафу, принадлежит тому, кто ходит обнаженным. Обувь, которая гниет в вашем доме, принадлежит тем, кто ходит босиком. Если ты поступаешь так, то ты несправедлив по отношению к тем, кому ты мог бы помочь и не помогаешь» (Св. Василий).

Все блага — творение и дар Божий для наслаждения всех людей. Вот что значит осуществлять справедливость: «Кто не делится своим имуществом с бедными, тот совершает против них кражу и угрожает собственной жизни» (Св. Иоанн Златоуст); «Господь Бог хотел, чтобы этой землей владели сообща все люди, предлагая свои продукты на всеобщее благо, но, к сожалению, корысть распределяет право собственности» (Св. Амвросий); «Не думайте, что вы раздаете бедному из того, что принадлежит вам, но что вы возвращаете ему то, что принадлежит ему. Ибо, что общее и всем дано в пользование, то украдешь, если сохранишь его» (Св. Амвросий).

На протяжении всего Средневековья, в это смутное время, полное конфликтов и контрастов, продолжает зарождаться благотворительная Церковь. На прочном фун-

даменте, воздвигнутом первыми общинами и святыми отцами, шло возникновение многочисленных социальных инициатив и благотворительных организаций. Великие герои появляются в этот период великих контрастов – такие деятели, как Франциск Ассизский, который защищает образ жизни первых христиан и отстаивает принцип разделения, а не накопительства благ, и Фома Аквинский, который включил социальные проблемы в церковное учение о справедливости, ставя ценность справедливости выше права собственности.

В наше время: Существует Церковь, отличающаяся милосердием и любовью к бедным и слабым. Во всем мире Церковь продолжает свою благотворительную деятельность, оказывая помощь слабым, угнетенным и обездоленным. Такая практика активной благотворительности, дающей социальный ответ на каждую проблему, превратила Церковь в канал распределения богатства среди бедных.

Весь этот накопленный опыт и составил то моральное учение, которое с конца XIX века до наших дней разрабатывалось и провозглашалось как социальное учение Церкви.

*Сотрудник патронажной службы Каритас у подопечной.
Маркс, 06.06.2023 г. Фотограф: Губанова Евгения, Москва.*

Соработник истины

Екатерина Костенникова, Белгород

Биография Папы Бенедикта XVI.

Окончание. Начало в номерах за апрель-май '23, июнь-август '23, сентябрь-ноябрь '23, декабрь '23 - январь '24.

После завершения Второго Ватиканского Собора, Йозефу Ратцингеру предлагают занять должность профессора на кафедре догматики Тюбингенского Университета, и он с радостью соглашается вернуться на юг Германии. В это время в университет Тюбингена на должность профессора прибывает Эрнст Блох (немецкий философ, социолог и публицист неомарксистской ориентации. Создатель «философии надежды» и «онтологии Еще-Не-Бытия»), и под его влиянием университет охватывают неомарксистские настроения: место классической экзистенциальной философии Рудольфа Бультмана и Мартина Хайдеггера занимает марксизм, а сам Хайдеггер провозглашен «презренным мелким буржуа» (*J. Ratzinger. Milestones: memoires 1927–1977. San Francisco, 1998. P.91*). Однако теологические факультеты (католический и лютеранский) не только не противостоят

новым течениям, но даже становятся их идеологическим центром. Сопровождаемая большим религиозным пылом идеология, по сути, представляет собой одно из течений мессианского марксизма. Опасность подобной философии, с точки зрения Йозефа Ратцингера, заключалась в разрушении самих основ богословия: для Бога здесь попросту не остается места, поскольку в слепом стремлении к абсолютной свободе Он полностью замещается политической деятельностью человека.

Эти события глубоко поражают будущего Папу. Свою борьбу с подобными заблуждениями Йозеф Ратцингер ведет в лекционных залах, и, несмотря на духовные трудности и переживания, эта борьба приносит большие плоды: на основе курса лекций, прочитанных им в 1967–1968 годах, он создает свое первое фундаментальное творение – книгу «Введение в христианство», раскрывающую содер-

жание христианской веры, подлинный смысл человеческого существования и ставшую основой будущих исследований.

Описанная выше борьба Йозефа Ратцингера определила его дальнейшую деятельность. Благодаря своим теологическим исследованиям и преподавательской работе, в церковных кругах он приобретает известность как выдающийся ученый и человек высокого интеллекта, и в 1976 году после внезапной смерти Мюнхенского архиепископа кардинала Юлиуса Дёпфнера, именно он становится главным претендентом на занятие этой должности. Для Ратцингера это означало, прежде всего, конец столь любимой педагогической деятельности. Тем не менее, он принял это как долг перед Богом и Церковью, и весной 1977 года накануне праздника Пятидесятницы, был рукоположен в архиепископы.

Спустя всего три месяца архиепископ Йозеф Ратцингер становится кардиналом и преданно служит своей архиепархии вплоть до 1981 года, когда Папа Иоанн Павел II назначает его главой Конгрегации Доктрины Веры – одного из ведомств Ватикана, целью деятельности которого является надзор за

Генеральная аудиенция 11.11.2011 г.

правильностью интерпретации католической доктрины во всем мире.

Административная работа в Ватикане и новые должности (в 1998 году – вице-Декан, а с 2002 – Декан Коллегии кардиналов), безусловно, отвлекали от главной цели его жизни – научных исследований. И тем не менее, за этот период им было издано около 40 работ,

посвященных не только теологии, но также и проблемам современного общества и личности. Благодаря избранию Йозефа Ратцингера Папой Римским 19 апреля 2005 года, интерес к его научным работам сильно возрос, и как следствие, они стали доступнее: переведены на множество языков, в том числе и на русский, и переизданы по всему миру.

Встреча с кардиналом Ратцингером католических епископов из России. 06.02.2001 г. во время первого визита российских епископов ad limina. Фотограф: Епископ Клеменс Пиккель.

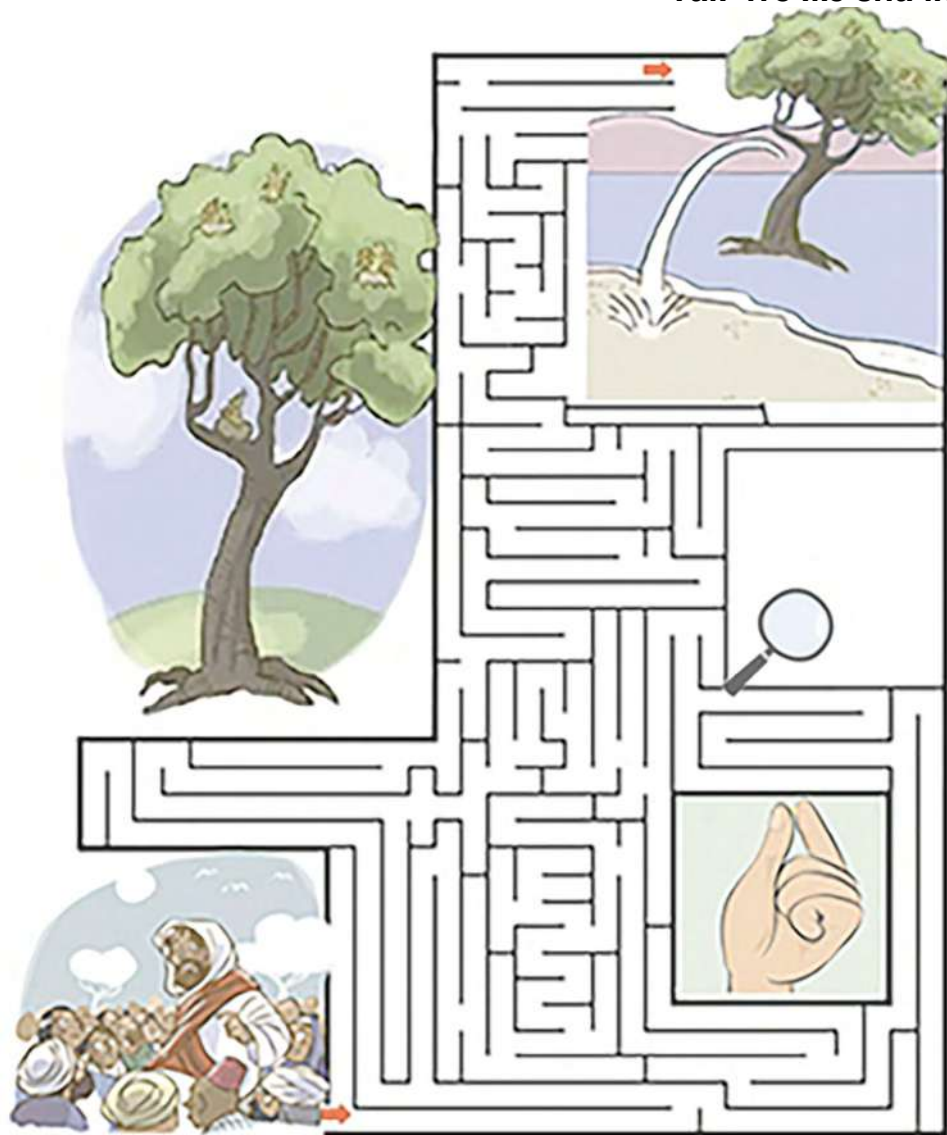
Вера

Каждый Юбилейный год следует прожить с верой, надеждой и любовью. Поэтому в ближайшее время мы подумаем о значении богословских добродетелей, которые так важны для нас, верующих.

Они называются богословскими, потому что имеют свое основание в Боге, непосредственно принадлежат Ему как своему Источнику и являются для человека тем путем, который ведет непосредственно к Богу. А «Добродетель» – это постоянное внутреннее расположение к добру и страстное желание делать добро. Благодаря этому нам легче творить добро и стремиться стать лучше. Однако добродетели требуют от нас усилий и работы для их совершенствования. Дело не в том, что мы их получили, и нам не нужно беспокоиться об их развитии. Мы должны их улучшать, иначе мы можем их потерять. Вот почему так важны молитва, ежедневное развитие отношений с Богом, чтение Библии и углубление своих религиозных знаний.

Так что же значит «верить в Бога»?

Верить в Бога – значит сначала верить, что Он существует, что Он есть. Имя Бога, которое мы знаем из Библии – Яхве – означает «Я есмь». Так Бог «представился» Моисею. И также говорит нам: Я есмь. Не сомневайся. Как я был с избранным народом тысячи лет назад, так я есть и буду с тобой! Лучший ответ, который мы можем дать, это: Я верю, что Ты существуешь, Боже. Однако, похоже, просто признать факт существования Бога недостаточ-

но. Простая вера в существование Бога не окажет никакого влияния на нашу жизнь. Речь идет о том, чтобы верить Богу. Точно так же, как мы ве-

АКТ ВЕРЫ

Боже, я твердо верую в Тебя
Ты - мой Господь,
Верю всему, чему нас учит святая Вселенская Церковь,
ибо Ты Сам, Вечная Истина, открыл ей это.

рим маме, папе или мудрому другу. Хоть я и не вижу Его, в своем сердце я верю, что Он всегда рядом со мной, поддерживает и помогает. Когда я говорю Богу: «Я верю Тебе», – это значит: я знаю, что Ты прав, Ты говоришь правду, я доверяю Тебе и хочу Тебя слушать. Если Бог говорит, что что-то хорошо, то я не только верю Ему, но и хочу делать то, что хорошо. И если Бог говорит, что что-то не так, я стараюсь избегать этого. Бог говорит с нами через Священное Писание, заповеди, священников, катехизаторов, через Церковь. И я принимаю это, даже когда мне это не совсем нравится и когда мои друзья поступают по-другому. Верить – значит уповать на Бога, даже тогда, когда со мной случается что-то плохое.

Поздним вечером в доме вспыхнул пожар. Вся семья – отец, мать и дети – выбежали на улицу и потрясенно смотрели на разгорающийся огонь. И вдруг все поняли, что с ними нет самого младшего члена семьи – пятилетнего сынишки. Скорее всего, он, испугавшись пламени и дыма, вместо того чтобы спуститься вниз, взобрался по лестнице на самый верх. Нельзя уже было спасти его.

Но внезапно распахнулось окно, и в нем появилось искаженное страхом лицо ребенка. Отец в отчаянии закричал:

– Прыгай!

Малыш, видя перед собой только клубы дыма и языки пламени, крикнул:

– Папа, я тебя не вижу!

– Зато я тебя вижу, не бойся, прыгай сейчас же!

Мальчик, набравшись мужества, прыгнул – и оказался прямо в объятиях отца.

Бог ожидает от нас такой веры и такого упования. Давайте не подведем Его.

*Материал подготовила с. Марта
Срока SDVIC, Оренбург. Перевод
Натальи Килиной, Камышин.*

Страничка поэзии

Наталья Килина, Камышин

Куда спешишь ты, пилигрим?
Куда душа твоя стремится?
Иль новый Иерусалим
Тебе ночами часто снится?

О чем ты думаешь в пути?
И сердце что твое тревожит?
Как долго будешь ты идти?
Что твою веру преумножит?

Усталость мучает тебя?
Откуда ты черпаешь силы?
Зачем измучил ты себя
Постом, молитвой, странник милый?

Куда спешишь ты, пилигрим?
Вновь отправляешься в дорогу?
Ты, как всегда, в пути один...
-Нет, не один. Иду я к Богу.

02.06.2009 г.

Словно узник в темнице я томился без дел.
Безнадежным казался мне мой скорбный
удел.
Но Господь снизошел в мое сердце с небес,
И душа пробудилась, и дух мой воскрес.

Вновь заря занялась. Я проснулся и пел.
Я к Иисусу стремился, я с Ним быть хотел.
Лишь об этом Его я в молитве просил,
Пав на землю в слезах и оставшись без сил.

И Господь руку помощи мне протянул.
Улыбаясь, как Друг, Он мне в очи взглянул.
И с тех пор, Он и я неразлучны. Вдвоем
Мы к небесной Отчизне по дороге идем.

21.02.2010 г.

*Фото: Базилика Преображения Господ-
ня на горе Фавор.*

Фотограф: о. Диогенес Уркиза

