

ЖУРНАЛ ЕПАРХИИ СВЯТОГО КЛИМЕНТА

КЛИМЕНТ

2024

ИЮНЬ-АВГУСТ

Тема номера:

Паломники надежды
(в середине пути 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
- 2** | БЫТЬ ПОДОБНЫМ САМОМУ ХРИСТУ
Учение Церкви: «Lumen Gentium»
о. Вальдемар Важиньски CSsR
- 6** | ЮБИЛЕЙ: РАДОСТЬ И НАДЕЖДА
о. Данило Магела IVE
- 11** | БУЭН КАМИНО!
Паломничество в Сантьяго-де-Компостела
Семья Щетинских
- 18** | СВИДЕТЕЛЬСТВА ПАЛОМНИКОВ
о. Боско Маршнер
с. Елена Кригер MCSS
- 20** | ВПРЕДЬ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 25 ЛЕТ
Ретроспектива Юбилейных годов
Семья Щетинских
- 25** | РЯДОВОЕ ВРЕМЯ: ЧТЕНИЕ СИНОПТИЧЕСКИХ ЕВАНГЕЛИЙ
о. Сергей Бабаджанян
- 29** | ТОЛЬКО В БОГЕ УСПОКАИВАЙСЯ
ДУША МОЯ, ИБО НА НЕГО
НАДЕЖДА МОЯ
О добродетели надежды
Наталья Проскурина
- 34** | В РАДОСТИ НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА
О молитве
с. Бриджитт Легарэ SMB
- 35** | АПОСТОЛ КАЗАХСТАНА
о бл. Владиславе Буковинском
о. Павел Мартыниук
- 40** | ВЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ: БЕЗДОМНЫЕ
Каритас-Волгоград
Лариса Кожевникова
- 43** | К ЦИВИЛИЗАЦИИ ЛЮБВИ БОГА
Социальное учение Церкви
о. Альфредо Паласиос
- 48** | ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
с. Марта Срока SDVIC

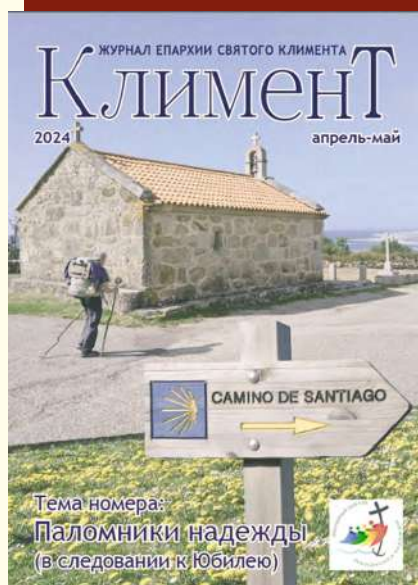
Обложка:
Паломничество в Сантьяго-де-Компостела
Фото из архива Семьи Щетинских

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, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

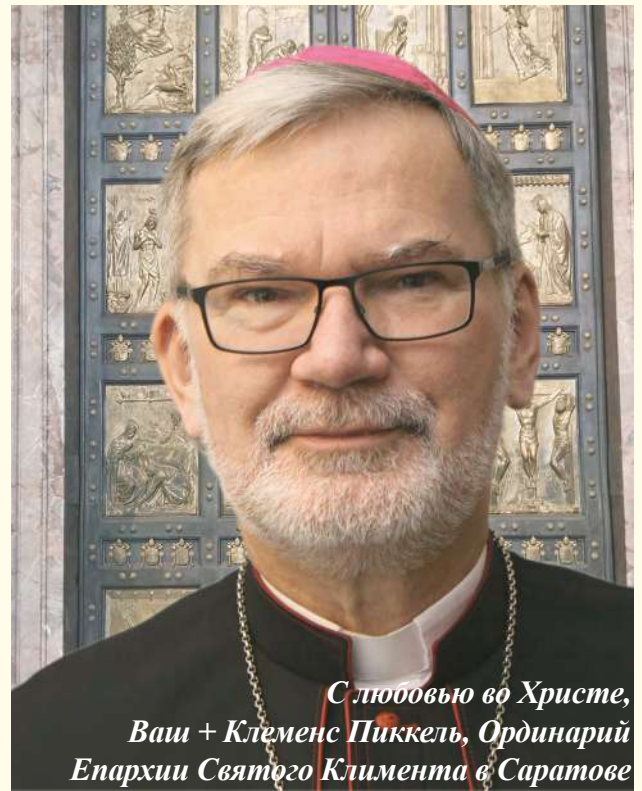
«... от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда» (Рим 5, 3.4). Эти непростые слова святого Павла дают нам понять, что там, где другие видят только лишь черноту, он видит путь и, в конце концов, цель. Может быть, я не ошибаюсь, подозревая, что именно эти стихи вдохновили нашего Папу Франциска избрать тему «надежды» красной нитью предстоящего Юбилейного Года. «Паломники надежды» — это мы все, вернее, все мы приглашены с обновленной мотивацией продолжить путь, паломничество нашей жизни, целью которого являются встреча и жизнь с Богом. О добродетели надежды будет идти речь в этом выпуске епархиального журнала. Надежда в чем-то похожа не стрелку компаса, которая успокаивается и указывает направление.

24 декабря нынешнего года Папа откроет Святые врата базилики Святого Петра в Риме и первым перешагнет их порог. В течение Юбилейного Года за ним через эти врата пройдут миллионы паломников. Таким внешним знаком люди выражают желание попасть в близость Господа. А это требует подготовки, искренности, покаяния и любви к ближнему. И все же даже самый святой человек не заслуживает благодати Божией. Она всегда подарок. Поэтому мы живем надеждой, обоснованной надеждой.

На следующих страницах вы найдете интересные рассказы наших прихожан, священников и сестер про паломничество к мощам Апостола, которые находятся на другом конце Европы. В последнее время верующие и неверующие открыли для себя драгоценность пешего паломничества на довольно дальние расстояния. Тишина, Божье творение и скромные условия жизни помогают человеку найти себя. Поэтому люди веками совершают Путь к мощам святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела. Конечно, это может быть просто такая мода, но даже за ней стоит сокровенное желание найти смысл своей жизни, дать себе шанс.

Несмотря на то, что Папа поставил нынешний год под заглавие молитвы, мы продолжаем еще немного осознавать сокровища, которые подарил нам Святой Дух в итогах Второго Ватиканского Собора, в частности в документе «Lumen gentium». В нем речь идет о Христе и о Церкви. В нынешнем выпуске о. Вальдемар помогает нам услышать призыв к святости – для каждого. Нет ни одного человека, независимо от пола, возраста, образования, состояния здоровья, семейного положения и т. д., которого Господь сегодня не зовет к святости! Ведь, иначе нам не было бы смысла молиться в Отче наш: «да будет воля Твоя». Мы также будем читать о монашеской жизни, которая является особенно «крутым» и тяжелым, а также красивейшим и превосходнейшим путем к святости. Говорят, монашествующие – это дорожные указатели на Небеса. Конечно, это высокий масштаб, а они люди – как Ты или я. Помолимся о них и о призваниях к монашеству. Ведь наше запутанное время нуждается в них.

Смотрите сами. Я желаю вам плодотворного чтения Климента, спокойных летних каникул и христианской надежды в сердце.

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

Каждый призван быть подобным самому Христу

о. Вальдемар Важиньски CSsR, Орск

Готовясь к Юбилейному Году, который будет проходить в нашей Церкви в 2025 году, мы продолжаем краткое представление соборного документа – догматической конституции о Церкви «Свет Народам» (*Lumen Gentium*). В предыдущих номерах мы рассматривали главы с первой по четвертую, говорящие о сущности Церкви Христовой и о том, кто к ней принадлежит. В этом номере мы продолжаем изучение документа, рассматривая очередные две его главы.

Глава четвертая напоминает в начале о том, что Христос, созидавая свою Церковь, освятил ее. В Церкви живут грешные ее члены, но сама она, как мы исповедуем это в «Символе Веры», – Единая, Святая, Вселенская и Апостольская! В ней живем мы, грешные люди, но мы призваны к святости! К этому приглашает нас и призывает сам Христос. Поэтому если Он Свят, если Церковь Его святая, то и все принадлежащие к ней призваны к святости: «... все, от принадлежащих к Иерархии до пасомых, призваны к святости по слову Апостола: «То есть воля Божия, освящение ваше» (LG 39). Примером и Об-

разом совершенства является для нас Иисус; Он проповедовал и призывал всех к святости жизни. Эта жизнь выражается прежде всего в любви к Богу и любви друг ко другу, как делал это сам Христос. Христиане, входя в Церковь Христову через святое Крещение, укрепляемые Божией благодатью и делами любви, стараются идти путем святости: «они должны с Божьей помощью блюсти и совершенствовать в своей жизни ту святость, которую они приняли» (LG 40). Значит, **все члены Церкви, любого положения и состояния, призваны быть святыми**, а это значит – стремиться к полноте христианской жизни, совершен-

Душепастырская конференция в Казани, 13.05.2024. Фотограф: с. Наталья Градель SSрS

ствоваться неустанно в любви и всегда идти в направлении более гуманного образа жизни здесь на земле. А чтобы этого достичь, **каждый призван прежде всего следовать, подражать и стараться быть подобным самому Христу.** В этом именно и заключалась жизнь многих святых в Церкви.

Далее документ напоминает и подчеркивает, что **в этом общем призвании к святости в Церкви, на первом месте призваны пастыри стада Христова, то есть епископы и священники.** Епископы, «избранные к полноте священства, [...] получают благодать таинства, чтобы молитвой, жертвоприношением и проповедью, всеми видами епископского попечения и служения, исполнять совершенное дело пастырской любви, не страшась душу свою полагать за овец и подавая пример стаду, и вместе побуждать Церковь своим примером к все большей святости» (LG 41). Священники, идя по пути святости и возрастая так в любви к Богу и ближним, должны:

- свято исполнять свои ежедневные обязанности;
- соблюдать узы священнического общения;
- развиваться духовно и нести всем живое свидетельство о Боге;
- молиться и совершать Святые Таинства;
- не тяготиться апостольскими заботами, опасностями и скорбями, но «скорее восходить к высшей святости» (там же);
- пребывать в единстве и сотрудничестве со своим епископом.

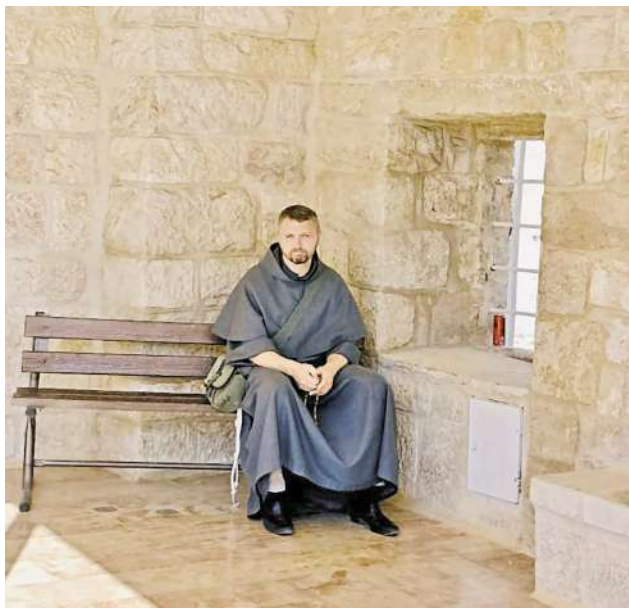
Диаконаты должны, по мнению соборного документа, «блести себя в чистоте от всякого порока и угождать Богу и заботиться о всяком добром деле перед людьми» (там же). Также семинаристы, как и миряне (призванные епископом

трудиться на ниве Господней) должны «готовиться под наблюдением пастырей к обязанностям (...), быть прилежными в молитве, гореть любовью (...), совершая все во славу и честь Божию» (там же).

Но призвание к святости касается не только духовных лиц, но и всех мирян, в первую очередь семей, т.е. супругов, родителей, которые должны «идя своим собственным путем, верной любовью поддерживать в благодати друг друга на протяжении всей своей жизни и прививать христианское учение и евангельские добродетели детям, которых они с любовью приняли от Бога. Таким образом, они дают всем пример неутомимой и щедрой любви, созидают братство любви и делают свидетелями Матери Церкви (...)» (там же). **Далее говорится о святости вдовствующих и безбрачных.** Они, занимаясь трудом «часто тяжелым, должны совершенствоваться этой человеческой деятельностью, помогать согражданам, подвигать к лучшему все общество и все творение (...) и подражать в деятельной любви Христу» (LG 41). И в конце концов **путь святости, путь соединения со Христом ради спасения мира, должны реализовать те, кто обременен болезнью, страданием, немощью и другими разными ис-**

Душепастырская конференция на Домбае, 2021 г. Фото: о. Ондрей Славик

Фотограф: о. Андрей Славик

пытаниями. Поэтому «все верные во Христе будут освящаться с каждым днем все больше и больше во всех житейских условиях, занятиях или обстоятельствах» (там же).

Почти в конце главы документ говорит очень важную вещь о том, чем должна питаться наша святость, что является ее источником жизни и развития. Ответ: любовь. Но чтобы любовь, которая является даром, влитым в наши сердца Святым Духом, приносила плоды и возрастала в душе, нужно чтобы душа:

- питалась Божьим Словом;
- исполняла Его волю;
- участвовала в таинствах, особенно в Евхаристии;
- постоянно молилась и служила ближним;
- упражнялась во всех добродетелях.

Таким образом укрепляемая святость будет готова давать даже наибольшее свидетельство «любви перед всеми, и в особенности перед гонителями (...). **Все должны быть готовы исповедовать Христа перед людьми и следовать за Ним крестным путем, среди гонений,** которым Церковь всегда подвержена» (LG 42)

После этой главы начинается новая, шестая глава, в которой в сжатой и емкой форме говорится об освящении монашествующих. Монашествующие приносят евангельские

обеты: целомудрия, бедности (нестяжания) и послушания, а те являются «Божественным даром, который Церковь получила от своего Господа и по благодати Его всегда хранит» (LG 43). Монашеские ордена развиваются «и на пользу своих членов, и на пользу всего Тела Христова» (там же). Их общины дают своим членам прочную опору в жизни, помогают на пути достижения совершенства, укрепляют в братском общении и помогают реализовать свою свободу, а также «твердо исполнять и верно блюсти свои монашеские обеты, и радуясь в духе, преуспевать на пути любви» (там же). Монашествующие посредством обетов:

- отдают себя целиком Богу, которого призваны возлюбить превыше всего;
- посвящают себя служению Ему и прослав-

Фотограф: епископ Клеменс Пиккель

лению Его;

– стремятся, укрепленные Божией благодатью, освободиться от препятствий, отвлекающих от любви к Богу и посвящения себя Ему.

Поэтому «нужно, чтобы их жизнь была посвящена на благо всей Церкви. Отсюда обязанность (...) трудиться молитвой или также усердной деятельностью по укоренению и укреплению в душах Царства Христова и по распространению его по всей земле» (LG 44). Несмотря на то, что обеты дают монашествующие, сами эти добродетели и ценности являются знаменем, которое «должно действительно привлекать всех членов Церкви к ревностному исполнению обязанностей призвания христианина» (там же). Монашеское состояние:

- освобождает от ненужных земных забот;
- более явным образом возвещает всем небесные блага, даруемые уже в этом мире;
- свидетельствует о новой и вечной жизни и предвозвещает грядущее воскресение и славу Божьего Царства.

Монашеские ордена должны пребывать в послушании Папе Римскому, а также сотрудничать с епископами поместных церк-

вей, оказывать им почитание и послушание, а те должны помогать монашествующим, чтобы они «всячески возрастали и процветали согласно духу их основателей» (LG 45). Укрепленные такой поддержкой монашествующие должны стараться, чтобы через них «Церковь все лучше и лучше являла верующим и неверующим Христа» (LG 46). В этом помогают им евангельские обеты, которые «не только не препятствуют подлинному развитию человеческой личности, но по своему существу способствуют ему в наивысшей мере» (там же). Монашеские обеты содействуют очищению сердца и духовной свободе, побуждают к рвению в любви, способствуют девственной и нестяжательной жизни по образу Христа.

Глава заканчивается очень важными словами: «Священный Собор одобряет и восхваляет мужчин и женщин, братьев и сестер, которые в монастырях, в школах, в больницах или в миссиях украшают Невесту Христову своей постоянной и смиренной верностью этому посвящению и оказывают щедрую и многостороннюю помощь всем людям» (там же).

Встреча молодежи Средне-Поволжского деканата в Тольятти, 29.04.2024 г.

Радость и надежда

о. Данило Магела IVE, Самара

О. Данило Магела IVE 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. На этот раз основой для размышлений стала Пастырская Конституция «Радость и надежда» о Церкви в современном мире.

«Радость и надежда, скорбь и тревога наших современников, особенно бедных и всех страждущих — это также радость и надежда, скорбь и тревога учеников Христа, и нет ничего по-настоящему человеческого, что не находило бы отклика в их сердцах. Ведь их община собирается из людей, объединенных во Христе, ведомых Святым Духом в своем странствовании к Царству Отца и принявших весть спасения, которую предстоит донести до всех. И потому эта община доподлинно

чувствует свою тесную связь с родом человеческим и с его историей» (*Gaudium et Spes*, I).

Этими словами начинается Пастырская конституция о Церкви в современном мире *Gaudium et Spes* – «Радость и надежда». Это приглашение соборных отцов погрузиться в мир и культуру, в которых мы живем. И Папа Франциск, объявив Юбилейный Год, девизом которого является «Паломники надежды», повторяет желание, выраженное на Втором Ватиканском соборе: объявить Христа един-

ственной надеждой человечества.

Паломник – это тот человек, который идет, молится, ищет Бога и находит Его в дарохранительницах, в великих святынях, базиликах и храмах. Путь может быть труден, отягощен плохой погодой, иногда опасностью, но паломник твердо придерживается своего стремления идти к Богу.

Надежда – это богословская добродетель, которая заставляет нас жаждать Бога несмотря на нашу греховность, недостатки или ограничения. Надежда была той добродетелью, которая вдохновила святого Франциска Ассизского оставить все богатства мира, стать бедным и искать свое сокровище в Боге. Именно надежда заставила святого Франциска Ксаверия покинуть уютную Испанию, чтобы благовествовать Христа в неизвестной Индии. Переполненная добродетелью надежды мать Тереза Калькуттская посвятила свою жизнь заботе о самых нуждающихся. В конце концов, именно эта добродетель подталкивала святых к тому, чтобы они могли идти навстречу потребностям и нуждам своих современников.

Вот почему лозунг Юбилейного Года, предложенный Папой Франциском, очень привлекателен: он объединяет эти две вещи – Паломничество и Надежду – в одной фразе. Ибо мы должны быть для нашего времени паломниками, которые несут надежду нашим братьям. И мы сможем еще четче увидеть то, что было выражено Церковью более полувека назад: «Ныне род человеческий переживает новую эпоху своей истории, когда глубокие и стремительные изменения

постепенно распространяются на весь мир. Эти изменения, вызванные человеческим разумом и его творческой деятельностью, сказываются на самом человеке, на его суждениях, на личных и коллективных запросах, на его образе мышления и действия – по отношению как к материальному миру, так и к самим людям. Таким образом, речь идет уже о подлинном социальном и культурном преобразении, отражающемся и на религиозной жизни». (*Gaudium et Spes*, 4)

Однако наша надежда должна быть по-прежнему основана на Христе, Который является единственным Господом и Спасителем, Кто остается тем же «вчера, сегодня и всегда», Он является скалой, на которой строится каждое здание. (*ср. Евр 13, 8 и Еф 2, 20*)

Надежда без Бога

Всякий, кто называет себя христианином, должен уважать христианскую надежду и жить ею, потому что ожидание – это простое человеческое отношение, а надежда – высшая человеческая добродетель, которая вместе с верой должна сопровождать все его жизненное «странствие» на земле.

Поэтому надежда обладает огромной ценностью в нынешнее время и вновь не только занимает соответствующее ей место, но и становится лекарством от колоссального духовного уныния и страданий. Последние же приходят от отсутствия веры или от религиозного безразличия, которое преследует людей современного мира, продвигаемое течениями современной мысли, в частности экзистенциализмом (*Экзистенциализм – философское течение, которое учит, что человек стремится найти смысл жизни через безусловную свободу выбора и личную ответственность. Согласно этому философскому течению, сначала существуют люди, а затем каждый индивидуум проводит свою жизнь, изменяя свою сущность или природу*).

Ройо Марин в своем кратком трактате «Богословие надежды» предупреждает нас об опасности, которую некоторые экзистенциалистские идеи или концепции могут причинить душе: «На эту философию тоски и отчаяния, стремящуюся замкнуть человеческое существование на само себя, без открытости Богу, источнику бытия и надежды, уже давно ответил святой Фома – с того же метафизического плана: «неверно, что собственное движение существа, исходящее из небытия, обращается к небытию. Направление к небытию – это не собственное движение природы, которая всегда направлена к добру, которое есть бытие; направление к

небытию представляется именно отсутствием этого собственного движения».

Другими словами, Бог создал нас с сердцем, которое хочет обрести счастье, и это счастье не может быть основано ни на чем, кроме Бога, потому что все, что создал Бог, является ни чем иным, как тенью Того, Кто это создал. И поэтому, какой бы привлекательностью не обладали творения, они никогда не смогут наполнить человеческое сердце.

Надежда – добродетель странника

Надежда – это добродетель, присущая «состоянию странника». Странник находится в пути, в движении. Богословие восприняло это слово от Святого Павла: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая пройденное и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (*Флп 3, 13-14*). Как мы видим, быть странником означает идти к счастью; быть странником означает желание обладать счастьем – Богом.

Склонность к небытию приходит к человеку, потому что он существует (бытийствует). Но это не естественное для него и не собственное его движение, вопреки тому, что утверждают экзистенциалисты. Ответ человека на тоску своего сердца не может быть «пустотой» отчаяния, поскольку смысл существования человека как создания состоит в том, чтобы быть счастливым, исполняя замысел Бога, как учит Катехизис Католической Церкви: «Бог, Сам в Себе бесконечно Совершенный и

Благодой, по промыслу чистой доброты Своей и по Своей свободной воле создал человека, чтобы он участвовал в Его блаженной жизни. Когда исполнилась полнота времен, Бог Отец послал Своего Сына как Искупителя и Спасителя людей, впавших в

грех, призывая их в Свою Церковь и усыновляя их действием Святого Духа, и сделал наследниками Его вечного блаженства».

Некоторые современные взгляды в понимании добродетели надежды

Ошибка некоторых современных богословов состоит в своего рода иудаизации надежды и сокращении богословия в целом до чистой эсхатологии (термин, который отражает воззрения христиан на вопрос о конце света, Втором Пришествии Христа и антихристе). Я имею в виду, что христианская надежда превращается в судьбу, еврейскую надежду, отраженную в надежде Ветхого Завета, особенно в надежде народа на исход. Однако, строго говоря, это не новая оценка надежды, а ее фальсификация.

Как учит нас вера, исход или освобождение Израиля и вход в землю обетованную являются прообразом Пасхи Христовой и перехода человека от состояния греха к благодати и Крещению, которое мы получаем заслугами Страстей Христовых. Напротив, в современном богословии «исхода» зачастую происходит определенная подмена: полнота – это исход, а не Христос; так что Страсти и смерть Христа являются просто символом освобождения от угнетения – или политического освобождения. Так же и Крещение, с точки зрения отдельных богословов, является лишь знаком триумфа политического освобождения.

В этом смысле есть три основных деформации надежды: в понимании Мольтманна, Блоха и в Богословии освобождения.

Богословие надежды Мольтманна

Ошибка Мольтманна заключается в том, что, несмотря на то что он явно не отрицает историческую реальность тайн жизни Христа (чудес, Воскресения и т. д.), он не рассматривает их как сверхъестественные события.

Эти тайны, особенно Воскресение, считаются только символом будущего: это просто представление того, что мы ожидаем. По мнению Мольтманна, евангельская надежда должна вдохновлять борьбу с болью, угнетением и т. д. И поэтому Церковь призвана совершить преобразование мира, где самое главное – действовать, а не верить, то есть дело имеет большее значение, чем сама вера.

Богословие надежды Блоха

Блох утверждает, что то, чего всегда ждали как небес, – это идентичность человека как центра мира. Говоря о Царстве Божьем, он выражает Царство Божье без Бога, потому что человек занимает место Бога. И он утверждает, что надежда может быть реализована только путем социалистической трансформации мира. Таким образом, он сводит надежду к делу земному, к задаче общества. При таком взгляде надежда не только перестает ощущаться, но психологически становится чем-то недостижимым и невозможным, потому что единственное движение души, которое следует из уверенности в будущем уничтожении, – это отчаяние.

Богословие освобождения

Богословие освобождения также метит в приземление надежды. Отрицая различие между естественным и сверхъестественным порядком, Богословие освобождения отождествляет все с чисто мирским планом и

сводит всю реальность к чистой «истории», которая развивается через политическую борьбу. Надежда сводится к ожиданию некоего утопического будущего, т. е. идеального конца, которым является пришествие Царствия, но Царствия в чисто материальном ключе: бесклассовом или чисто мирском.

Таким образом, Церковь и ее миссия теряют свои уникальные свойства, а надежда низводится до политического инструмента. Люди, живущие в несправедливости, следуя за таким провозглашением христианства, должны воспринимать себя как угнетенных и полагать надежду в поиске собственного освобождения. То есть евангельское послание здесь используется для пробуждения осознанности в политической борьбе.

Заключение

В этих трех богословских позициях мы находим общий элемент, который является грубой ошибкой: отсутствие Христа в центре их учения и низведение Евангелия, превращение его из Слова Божьего в простую историческую книгу.

Проблема современного общества состоит в его желании быть чуждым Богу и Его Слову. Поэтому наша задача перед современниками состоит в следующем: через чтение и изучение Священных Книг, пусть «слово Божие быстро распространяется и прославляется» (2 Фес 3,1) и сокровищница откровения, вверенная Церкви, да наполняет все более сердца людей. Как от частого причащения Святой Тайны Евхаристии возрастает жизнь Церкви, так можно надеяться на новое побуждение к духовной жизни через увеличившееся почитание слова Божия, «пребывающего вовек» (Ис 40,8; ср. Петр 1,23-25).

Добродетель надежды напрямую опирается на всемогущество Бога помогающего, на помощь божественной силы. И этот атрибут как причина надежды подразуме-

вает опору на божественное милосердие, которое побудило Бога сделать нас частью Его славы и Его верности в выполнении данных обетований.

Поэтому Папа Франциск призывает нас, совершающих свое паломничество на этой земле, нашим примером и нашей жизнью быть повсюду живыми свидетелями надежды, основанной на Христе. Особенно там, где есть мужчины и женщины, которые погружены в различные безвыходные ситуации, напоминая им утешительные слова Иисуса Христа: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф 11, 26-30).

В оформлении статьи использованы фотографии с Натальи Градель SSpS и фотоколлажи Владыки Клеменса с Душепастырской Конференции в Казани, 12-16.05.2024 г.

БУЭН КАМИНО!

Семья Щетинских, Сочи

Путешествуя автомобилем, мы следим за дорожными указателями. Нам хочется попасть как можно быстрее к цели и не терпится узнать, сколько же еще километров осталось преодолеть. Когда мы видим знак-указатель расстояний «790 км», то тяжело вздыхаем, потому что это так еще далеко до цели! Именно такой знак-указатель находится в местности Ронсесвальес на севере Испании. Возле этого знака фотографируются тысячи паломников, которые пешком (!) отправляются по одному из нескольких паломнических маршрутов, ведущих в Сантьяго-де-Компостела ко гробу святого Апостола Иакова Старшего: по длинному, самому известному и самому популярному из них – Пути Французских Королей. Буэн Камино! (Доброго пути!) Так приветствуют друг друга паломники на всех маршрутах Пути Святого Иакова – Camino de Santiago. Отправимся же и мы с ними.

«Млечный Путь»

Наиболее важными в христианском мире считаются три паломнических места: Иерусалим (Святая Земля) с Гробом Иисуса Христа; Рим (Италия) с гробницами свв. Апостолов Петра и Павла; Сантьяго-де-Компостела (Испания) с гробом Апостола Иакова Старшего. Паломничества в эти три святых места считались наиболее важными, и им был присвоен ранг Peregrinationes maiores (primarie) – т. е. «большие паломничества» («Первостепенные паломничества»).

Но откуда на севере Испании гроб святого Иакова – ведь в Деяниях Апостолов конкретно сказано, что мученическую смерть Иаков принял в Иерусалиме, первым из Апостолов отдав свою жизнь, свидетельствуя о Господе

(см. Деян 12,1–2). Ответ находим в преданиях. Согласно одному из преданий, мощи Апостола Иакова в лодке по Средиземному морю его ученики перевезли в Испанию, где Апостол Иаков в свое время проповедовал Евангелие. Со временем же, в тяжелый для христианства период, местоположение мощей было забыто. И вот, спустя несколько веков, мощи чудесным образом были обреты: в начале IX в. монах-отшельник (о чем тоже повествует предание) увидел звезду (по другой версии – целый звездопад), которая указала путь к месту, где и была обнаружена гробница с нетленными мощами Апостола.

Также по одной из легенд (приведенной в «Кодексе Каликста»), императору Карлу Великому (+ 814) – «отцу Европы», объединив-

шему после падения Римской империи большую часть Западной и Центральной Европы, приснился сон, что через всю Францию и Испанию простирается звездный Млечный Путь, который ведет ко гробу Апостола Иакова. Этот сон оказался пророческим – со временем через всю Францию и Испанию ко гробу Апостола Иакова пролегал паломнический путь, который стали называть: «Млечный Путь» (кстати, основной маршрут Пути Святого Иакова – Французский Путь – в летние месяцы действительно проходит вдоль астрономического Млечного Пути, и паломники использовали его как указатель направления). А в некоторых регионах Испании и Франции астрономический Млечный Путь носит название «Звездный Путь Святого Иакова».

По указу короля Альфонса II (760–842), правителя Астурии, над мощами Апостола Иакова построили небольшую церковь, а место это назвали Компостела (от лат. *Camprus Stellae* – «звездное поле» или «место, обозначенное звездой»). Король Альфонс II самолично совершил паломничество к мощам Апостола, широко объявив об этом в своем королевстве и за его пределами (как сейчас бы сказали – разрекламировал).

Паломники разных эпох на Пути Святого Иакова

Всё возрастающая популярность

И ко гробу Апостола Иакова устремились паломники; это паломничество становилось все более популярным. Тем более, что в связи с захватом Святой Земли мусульманами, пошло на спад паломничество в Святую Землю.

Поскольку количество паломников в Сантьяго-де-Компостела возрастало, в 1075 г. на месте небольшой церкви, некогда построенной над мощами Апостола Иакова, началось строительство большого собора, которое длилось до 1211 г. Возведенный собор с мощами Апостола стал одним из важнейших храмов Средневековья. Сейчас этот кафедральный собор, величественно возвышающийся на главной площади Сантьяго-де-Компостела и являющийся величайшим творением романского стиля (с дополнениями готического и барочного), привлекает не только огромное количество паломников, но также и туристов со всего мира. С великолепного барочного фасада собора, украшенного колоннами, статуями, резьбой по камню, на паломников взирает статуя Апостола Иакова с посохом в руке и в паломнической одежде, украшенной ракушками.

Расцвет популярности

Очередной важной вехой возрастания популярности паломничества в Сантьяго-де-Компостела стало установление Папой Каликстом II (г. п. 1119–1124) полной индульгенции за пройденный Путь Святого Иакова.

Важную роль сыграл также «Кодекс Каликста» (*Codex Calixtinus*) – красочно иллюстрированная рукопись XII в., приписываемая авторству Папы Каликста II, в которой содержатся: описание деяний Апостола Иакова; литургические тексты, проповеди,

гимны и музыкальные произведения, посвященные Апостолу Иакову; а также описание Пути в Сантьяго-де-Компостела. Эта рукопись была главным путеводителем для паломников, идущих по Пути Святого Иакова.

Все это содействовало популяризации Пути Святого Иакова. И в Средневековье все большее количество паломников направлялось к мощам Апостола Иакова. Вдоль паломнических путей кипела жизнь: развивались города, строились мосты, открывались постоялые дворы.

Закат и последующее возрождение Пути

Но эпидемии черной чумы, а позднее отрицающая паломничества протестантская Реформация (XVI и первая половина XVII вв.), а также боровшаяся с Церковью Французская революция (конец XVIII в.) оказали негатив-

ное влияние на паломническое движение, и поток паломников со временем иссяк.

И лишь во второй половине XX в. Путь Святого Иакова постепенно вновь обретает былую популярность. Важную роль в его возрождении сыграл Дон Элиас Валинья Сампедро (1929–1989) – испанский священник и писатель. Дон Элиас подготовил Путь теоретически, написав первый современный путеводитель ко гробу Апостола Иакова; этот путеводитель стал издаваться массовыми тиражами на разных языках.

Неоценима также практическая сторона деятельности Дона Элиаса. В 1984 г. Дон Элиас и его помощники произвели полную маркировку Французского Пути, начиная от Сен-Жан-Пьед-Пор во Франции, через Памплону и Леон, до Сантьяго-де-Компостела. Маркировку нанесли желтой краской.

Ночлег на Пути Французских Королей

Маркировка Пути Святого Иакова

Почему именно желтой

Дон Элиас в городе O Sebreiño отремонтировал храм и рядом с ним построил гостиницу-приют для паломников (albergue), создав своеобразный паломнический центр на Французском Пути в Сантьяго-де-Компостела. Останавливающиеся здесь паломники в разговорах жаловались на плохое обозначение Пути. Поэтому Дон Элиас решил создать солидную маркировку. По «счастливой случайности» рядом

заканчивался ремонт дороги и Дон Элиас выкупил у рабочих всю оставшуюся желтую краску, которой рабочие проводили разметку. И этой краской начал маркировать маршрут желтыми стрелками. Сейчас эти желтые стрелки (указывающие направление) наравне с ракушками являются символом Пути Святого Иакова. Их можно увидеть во мно-

Отдых на Пути Святого Иакова

гих европейских странах, потому что паломнические маршруты Пути Святого Иакова начинаются также в странах, находящихся за пределами Испании, а затем эти многочисленные ручейки со всех сторон стекаются в основные реки главных маршрутов Пути на территории Испании, чтобы привести наконец ко гробу Апостола.

Почему именно ракушки

В Средневековье, в разгар популярности Пути Святого Иакова, многие паломники, достигнув Сантьяго-де-Компостела, проходили еще около 90 км и завершали Путь у мыса Финистерре на берегу Атлантического океана (от лат. Finis terrae – «конец земли»); там сейчас стоит указатель километража с цифрой «ноль». На «Конце земли» паломники сжигали износившуюся на Пути обувь как символ завершения па-

Последний километр

Открылся вид на цель паломничества - Собор Святого Иакова

ломничества и обновления жизни. И там же собирали ракушки в доказательство прохождения Пути (по примеру паломников в Святую Землю, которые в доказательство своего паломничества привозили из Святой Земли пальмовые ветви).

Так ракушка стала символом паломничества ко гробу Апостола Иакова. Как желобки ракушки сходятся в одной точке – так и разные маршруты Пути сходятся в Сантьяго-де-Компостела у гроба Апостола. И все паломники на Пути обязательно имеют при себе этот символ, помещая его на одежде, на посохе, на шляпе, на рюкзаке.

Данная ракушка – это раковина морского гребешка. Интересно, что в названии этого вида морского гребешка в латинском и во многих других языках содержится имя Святого Иакова. Например: *Pecten jacobaeus* (лат.), *Conchiglia di San Giacomo* (итал.), *Coquille Saint-Jacques* (франц.), *Jakobsmuschel* (нем.), *Ibskal* (датск.), *Jakobsmantel* (голландск.), *Jakobovakarica* (сербохорватск.), *Hřebenatkasvatojakubská* (чешск.), *Małża Świętego Jakuba* (польск.), *Jakobarekteno* (эсперанто).

Символ паломничества Странствующей Церкви

Со временем ракушка стала символом паломничества вообще, и даже символом странствующего народа Божия. Например, Папа Бенедикт XVI поместил ракушку на своем папском гербе как символ паломничества Странствующей Церкви. А 24 апреля 2005 г. на инаугурационной Мессе (Месса введения на Папский Престол) новоизбранный Папа как пастырь Странствующей Церкви был облачен в золотой орнат с изображе-

ниями ракушек. Затем, в ноябре 2010 г., Бенедикт XVI посетил Сантьяго-де-Компостела с апостольским визитом, где принял участие в празднованиях Юбилейного года Святого Иакова (Юбилейный год Святого Иакова празднуется в тот год, когда День Святого Иакова – 25 июля – приходится на воскресенье). Во время этого визита Папа был одет в одежды паломника – и тоже с изображением ракушки. В своей приветственной речи Бенедикт XVI сказал, что в этот Святой год он прибыл ко гробу Апостола «как паломник среди паломников». В своей речи Бенедикт XVI объяснил глубокий смысл христианских паломничеств и отметил, что следование по паломническим путям, таким как Путь Святого Иакова, сформировало христианский облик всей Европы.

Культурное наследие

В 1982 г. его предшественник Папа св. Иоанн Павел II, облаченный в одежды пилигрима и с посохом, совершил паломничество в Сантьяго-де-Компостела (пройдя пешком небольшой отрезок Французского Пути) и в Кафедральном Соборе провозгласил «Европейский Акт», в котором, в частности, сказал: «На протяжении веков это место стало точкой притяжения для Европы и для всего христи-

Месса в часовне Офиса Паломников в Сантьяго-де-Компостела

На указателе 00 км. Конец земли – Финистерре

анства <...>. Сюда прибывали из Франции, Италии, из Центральной Европы, из нордических стран и из славянских народов христиане всех сословий: от королей – до крестьян; христиане всех духовных уровней: от святых, таких как Франциск Ассизский – до грешников, совершающих публичное покаяние. <...> Из Сантьяго я ...взываю к тебе, Европа! ...Найди себя, найди свои корни и вдохни в них жизнь! Великий Гете написал: „Европа родилась из паломничества, а ее родным языком является христианство”».

После этого визита Иоанна Павла II Совет Европы признал Путь Святого Иакова маршрутом, имеющим особое значение для культурного наследия европейского континента. В 1987 г. Путь Святого Иакова (первым среди европейских маршрутов) был объявлен Европейским культурным

маршрутом, а в 1993 г. этот маршрут был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Camino – христианский фундамент Европы

В становлении европейского сообщества на христианском фундаменте паломнический Путь Святого Иакова играл ведущую роль. Паломничества по дорогам Европы имели не только духовное измерение, но также имели неопределимое значение для развития

европейской культуры. Паломники из разных стран общались между собой, обучались новым языкам; узнавали обычаи других народов и их быт; посещая храмы, знакомились с сакральным искусством разных периодов в разных странах. Это были своего рода народные университеты, благодаря которым развивалась культура Европы, основанная на общих – христианских – ценностях. И все «студенты» этих «университетов» чувствова-

Дошли до Конец земли – Финистерре

ли себя частью единой европейской цивилизации.

Путь сегодня

Сегодня Путь Святого Иакова вновь обрел большую популярность. По данным на 2017 г., сеть путей Камино, состоящая из 286 маршрутов, проложенных по 28 странам мира, составила в общей сложности более 80 000 км, т. е. паломнические Пути Камино обогнули бы земной шар по экватору два раза (длина экватора – 40 075 км).

На Пути Святого Иакова можно встретить паломников со всех континентов, почти из всех стран мира – в том числе из стран, казалось бы, далеких от христианства. Путь обрел экуменический характер. Сегодня по Пути идут не только католики, но и протестанты, православные, а также неверующие, которые зачастую, пройдя Путь, обретают Веру.

В 2023 г. на Пути Святого Иакова было зарегистрировано 446 тыс. паломников из 198 стран мира.

Паспорт паломника

В настоящий момент можно выделить несколько основных маршрутов Пути Святого Иакова, среди них: Французский Путь или Путь Французских Королей (Camino Francés); Северный Путь (Camino del Norte); Первоначальный Путь (Camino Primitivo); Португальский Путь (Camino Portugués).

В начале каждого маршрута паломникам выдают паспорт паломника (Credencial del peregrino), куда по пути следования ставятся печати в подтверждение последовательного прохождения Пути (печати можно поставить в каждом храме, муниципалитете, музее или другом знаковом месте Пути). Этот паспорт необходим паломнику, в частности для того, чтобы переночевать в приюте-альберге. Альберги – своеобразные

Сантьяго-де-Компостела. Собор Святого Иакова

паломнические хостелы – расположены на всех маршрутах Пути. Ночлег в альберге (где цены существенно ниже, чем в гостинице) возможен только при наличии паспорта паломника с поэтапными отметками и печатями с маршрута.

В самом же конце Пути – в Сантьяго-де-Компостела, в специальном Офисе Приема Паломников, паломникам выдают красочно оформленный сертификат – Compostela (такой сертификат, подтверждающий прохождение всего маршрута, начали выдавать с XIV в.).

Бuen Camino!

*Фото к статье
из архива семьи Щетинских*

о. Боско Маршнер, Марк

Быть вместе на пути...

Жизнь верующего часто сравнивают с путем. Синодальный процесс подхватывает этот образ: быть вместе на пути. Первоначальный опыт того, что означает быть в пути, можно получить во время паломничества.

Несколько лет назад мы, две сестры и два священника из нашей епархии, начали путь Святого Иакова от испанского города Леон до Сантьяго-де-Компостела. С тех пор, как в Сантьяго в IX веке открыли гроб святого апостола Иакова Старшего, и до сегодняшнего дня несколько тысяч человек ежегодно совершают паломничество ко гробу святого, чтобы просить его о заступничестве, просить Бога о прощении грехов, выполнить обет после исцеления, с целью почтить святого Иакова, найти смысл в жизни или пройти этот путь в качестве чьего-либо заместителя. Я помню, что главным мотивом для меня была молитва в самых разных намерениях: мои личные просьбы и просьбы, порученные мне другими людьми.

Паломник идет как странник. Один из опытов паломничества – это то, что многое не в наших руках. Мы были зависимы от других, от тех, кто давал нам ночлег и еду (я только сейчас заметил, сколько фотографий с едой я сделал!), от скважин и родников со свежей водой на дороге, от погоды. Такая зависимость от других позволяет нам заново учиться благодарности.

Драгоценным опытом на пути являются встречи с другими людьми. Встречи обычно не планируются, и они всегда уникальны. Например, одна сестра-Бенедиктинка рассказала нам о молодой женщине, которая ночевала у них в монастыре на пути в Сантьяго. Она задержалась у них на несколько дней, а затем сказала, что дальше уже не пойдет, потому что ей кажется, что она здесь в монастыре нашла свою цель. И сегодня она – сестра в этом монастыре.

Я вспоминаю одного молодого аргентинца, который рассказал, что он сразу после шко-

лы начал работать, но на Пути он понял, что ему необходимо начать профессиональное обучение. Целый день в дороге дает много времени для тишины, когда можно стараться разобраться в своих мыслях, размышлять и молиться. Он также дает время для разговоров. В дороге можно более свободно выбрать собеседника, чем когда ты сидишь за столом. Я вспоминаю молодую пару из Италии, – они иногда пели в дороге песни из Тэзе. Мы встречали их почти каждый день и, наконец, познакомились. Я вспоминаю уже немолодую женщину из Германии, которая начала Путь Святого Иакова от своего дома, каждый год проходя какой-то один этап. Там, где она заканчивала в предыдущем году, она продолжала в следующем. И в год нашего паломничества был ее последний этап до Сантьяго. Какой особенный момент, когда завершается многолетний путь! И все же она немного жалела о том, что он закончился.

Для каждого из нас возможность побывать у гроба Святого апостола Иакова стала совершенно особенным моментом.

с. Елена Кригер МССС и о. Боско Маршнер на Пути

Я знаю, что Путь Святого Иакова пока не простерся до Юга России, но места для паломничеств есть и у нас в Епархии: действующие храмы, старые храмы, которые стоят в руинах, кладбища, места мученической смерти верующих, лагеря, православные благодатные места. Паломничество хорошо тем, что мы можем в любое время, даже без организованной группы, отправиться в путь, чтобы испросить у Бога благодати.

с. Елена Кригер МССС у «края земли» на мысе Финистерре

с. Елена Кригер МССС, Саратов

Быть в дороге...

Иногда кажется, что этот Путь очень сложный. Но я думаю, у каждого есть желание пройти его. Главное – это мотивация! Каждый путь начинается с подготовки. Так и для меня имела место такая подготовка, не в физическом смысле, хотя и это тоже очень важно, а в духовном и практическом плане: что взять, какие кроссовки и рюкзак купить. Когда собираешься в дальний путь, кажется, что тебе нужно все! Но уже в начале дороги понимаешь, что некоторые вещи тебе не нужны, что они отягощают твою ношу, и достаточно совсем немногого...

Именно в пути понимаешь важность малого и минимума. В конце концов ты понимаешь, что для тебя действительно важно. Приобретаешь прежде всего красивый духовный опыт. Его трудно передать словами – это все равно, что сказать: «мороженое из манго и папайи очень вкусное», но не дать

попробовать, а только показать фотографию или картинку.

Чтобы понять, что такое Путь, надо самому пройти по этому Пути. Путь в Сантьяго можно сравнить с путем, длиною в жизнь. Будут счастливые моменты, будут трудности, будут достижения высот, будут падения, будет свет открытия и будет темнота. Но, как сказал Конфуций: «Не бойся идти медленно. Бойся остановиться».

Кроме мотивации, в дороге важно, с кем ты идешь. Чтобы в любой момент ты смог опереться на него. В моем случае у меня были надежные попутчики, которые мне помогли и которым я очень благодарна. Красивым опытом были встречи с людьми из разных стран, то, как мы делились друг с другом приобретенной радостью. «Ultreia», «Vien Camino» или «Доброй дороги», – встречаясь, желают друг другу паломники. Желать доброй дороги человеку, которого не знаешь, – это не только желать добра, но и давать надежду, что он дойдет с победой до конца, что его ждут духовные успехи и, наконец, что в конце Пути он встретится с родными людьми, достигнет цели, и что все вместе мы когда-то встретимся!

Вперед через каждые 25 лет Ретроспектива Юбилейных годов

Продолжение. Начало в номере за апрель-май '24

Семья Щетинских, Сочи

«Святой год» **Annus Sanctus**

Сочтя пятидесятилетние перерывы между Юбилеями слишком длительными, Папа Павел II (г. п. 1464–1471) в булле *Ineffabilis providentia* распорядился проводить Юбилеи через каждые 25 лет и объявил Юбилейным 1475 г.; но сам до Юбилея не дожил. ЮБИЛЕЙ 1475 года открыл и проводил Папа Сикст IV (г. п. 1471–1484); он приказал к Юбилею обновить весь Рим. В результате Рим настолько поражал прибывающих паломников, что они при виде блеска и величия Вечного Града в восхищении падали на колени. Чтобы разгрузить поток паломников, направляющихся к Ватиканскому холму по единственному мосту над Тибром, что напротив замка Сант-Анджело, к Юбилею был восстановлен из руин древнеримский мост, разрушенный во время разлива Тибра в 791 г. На одной из двух памятных табличек у входа на отстроенный мост сказано, что мост был «восстановлен с нуля ради общей пользы и особенно ради множества паломников, которые придут на Юбилей». Этот мост назвали Сикстинским. Памятником этого Юбилея является также

Сикстинская Капелла, к созданию которой приступили по инициативе Сикста IV.

В этот Юбилей, кроме названия «Юбилейный год», стало употребляться также название «Святой год». С этого времени (и до наших дней) срок интервалов между Юбилеями (Святыми годами) уже не менялся, став постоянным: все последующие Юбилеи (кроме внеочередных) стали проводиться и проводятся через каждые 25 лет.

Начало традиции открытия **Святых Врат**

Четверть века спустя, в ЮБИЛЕЙ 1500 года, Папа Александр VI (г. п. 1492–1503) ввел традицию торжественного открытия Святых Врат как символа открытия Юбилейного года. С тех пор каждый Юбилейный год начинается с этого символического момента (подробно о традиции открытия Святых Врат см. в следующем номере).

Духовный дар

Условия 1525 г. не способствовали проведению очередного Юбилея: преградой была очередная вспышка чумы в некоторых регионах Италии; распространялось по Европе

учение Лютера. Тем не менее ЮБИЛЕЙ 1525 года состоялся. Папа Климент VII (г. п. 1523–1534), проводивший этот Юбилей, запретил собирать пожертвования за получение юбилейной индульгенции. Он объявил, что Святой год является духовным даром и что юбилейная индульгенция должна получаться без каких-либо денежных пожертвований со стороны паломников. Ранее считалось, что для получения индульгенции, кроме покаянных подвигов, нужно приносить также и жертвы материальные, которые затем направлялись на строительство храмов и на другие нужды Церкви. В 1567 г. Папа Пий V полностью запретил сбор денежных пожертвований при получении любых индульгенций.

Видимый знак заботы о паломниках

ЮБИЛЕЙ 1550 года объявил Папа Павел III (г. п. 1534–1549), но в ноябре 1549 г. он умер и Юбилей проводил избранный в феврале 1550 г. Папа Юлий III (г. п. 1550–1555). В связи с конклавом по избранию нового Папы произошла некоторая задержка в открытии Юбилея. Тем не менее на празднование Юбилея 1550 г. наплыв паломников в Рим был таким большим, что возникла необходимость заняться организацией бесплатных ночлегов и питания для неимущих паломников и оказания им медицинской помощи. Особые заслуги в этом принадлежат св. Филиппу Нери, который в преддверии Юбилея – в 1548 г. – основал Братство Пресвятой Троицы для оказания помощи больным и малоимущим паломникам. И во время Юбилея это Братство полностью оправдало себя как видимый знак всесторонней заботы о паломниках. Душой этого Юбилея был также св. Игнатий Лойола. Это было время особых сессий Тридентского Собора (1545–1563), проходившего в атмосфере обновления религиозной жизни и верности св. Евангелию.

Предложение Папы

Наплыв паломников в ЮБИЛЕЙ 1575 года был также очень большим. Вдохновленный примером св. Филиппа Нери, Папа Григорий XIII (г. п. 1572–1585), проводивший этот Юби-

лей, обратился к римлянам с предложением принимать паломников бесплатно или за небольшую плату и предложил ввести фиксированные цены на еду и жилье. Хозяева постоянных дворов и трактиров, от которых можно было ожидать скорее желая как можно больше заработать, чем актов благотворительности, откликнулись на призыв Святейшего Отца. Многие тысячи бедных, больных и увечных паломников находили бесплатную крышу над головой и питание в течение всего Святого года.

Мадонна Паломников

ЮБИЛЕЙ 1600 года проводил Папа Климент VIII (г. п. 1592–1605). Во время празд-

Мадонна Паломников. Караваджо, 1604-1606 г. Базилика Святого Августина на Марсовом поле

нования этого Святого года в Риме царил атмосфера мира и доброжелательности, охватившая Европу послемногих лет войн и раздоров. Климент VIII лично исповедовал и причащал многих паломников; ежедневно приглашал к своему столу 12 бедных паломников, омывал им ноги и обслуживал их за столом. Под впечатлением сонмов паломников, прибывающих в Рим, знаменитый художник Караваджо написал образ «Мадона Паломников», на котором реалистично представлены достигшие цели уставшие паломники с посохами, преодолевшие босиком нелегкий путь, о чем свидетельствуют их натруженные ноги и потрепанная одежда.

Юбилей вышел за пределы Рима

В ЮБИЛЕЙ 1625 года, боясь распространения эпидемии чумы, которая охватила юг Италии, римляне не хотели принимать паломников. Папа Урбан VIII (г. п. 1623–1644), проводивший этот Юбилей, нашел выход: он постановил, что юбилейную индульгенцию можно получить, не посещая Рим. Благодаря этому постановлению, индульгенцию смогли получить также монашествующие созерцательных монастырей; больные, которые не

могли передвигаться; и даже заключенные. Юбилей вышел за пределы Рима. Этот Юбилейный год известен также тем, что Папа строго запретил входить в Рим с оружием (в Европе шла тридцатилетняя война, начавшаяся в 1618 г.) и строго пресекались любые попытки агрессивных действий.

Уже в мирной атмосфере

ЮБИЛЕЙ 1650 года, который проводил Папа Иннокентий X (г. п. 1644–1655), проходил уже в мирной атмосфере. Тридцатилетняя война закончилась в 1648 г.; паломники массово посещали Рим.

Шедевр Бернини

ЮБИЛЕЙ 1675 года провел Папа Климент X (г. п. 1670–1676). В этот Юбилей колоннада Бернини (возводившаяся по проекту Джованни Лоренцо Бернини в 1656–1667 гг.) впервые приняла в свои объятия многочисленных паломников из разных стран. Воплотилась задумка Папы Александра VII (г. п. 1655–1667) окружить Площадь Святого Петра грандиозным сооружением – портиком, который бы символизировал Матерь Церковь, обнимающую своих чад и всю ойкумену.

Вид на Собор Святого Петра и колоннаду Бернини. Фотограф: о. Диогенес Уркиза IVE

Святые Врата открывает кардинал

ЮБИЛЕЙ 1700 года начался при Папе Иннокентии XII (г. п. 1691–1700), но из-за его болезни Святые Врата в ознаменование начала Юбилея открыл кардинал Emanuel Bouillon. 27 сентября 1700 г. Папа Иннокентий XII умер, а 23 ноября 1700 г. его преемником был избран Климент XI (г. п. 1700–1721), который и закрыл этот Святой год.

Испанская лестница

ЮБИЛЕЙ 1725 года был объявлен 29 июня 1724 г. буллой Папы Иннокентия XIII (г. п. 1721–1724) уже после его смерти. Юбилей проводил его преемник Папа Бенедикт XIII (г. п. 1724–1730). Доминиканца Бенедикта XIII во время этого Юбилея постоянно можно было встретить на улицах Рима в скромной повозке, посещающим юбилейные базилики, а также направляющимся в важнейший храм Доминиканского Ордена – Санта-Мария-сопра-Минерва, где он много молился.

По случаю Юбилея на Испанской площади в центре Рима была открыта парадная лестница («Испанская») – известнейшее сооружение римского позднего барокко.

Крестный Путь в Колизее

ЮБИЛЕЙ 1750 года, провозглашенный и проведенный Папой Бенедиктом XIV (г. п. 1740–1758), был известен проникновенными проповедями францисканца св. Леонарда. Его проповедями заслушивался сам Бенедикт XIV. Благодаря св. Леонарду в Риме было установлено несколько сотен крестов; самый известный из них – это крест, установленный по предложению св. Леонарда в центре Колизея. Под этим крестом служились Св. Мессы в течение всего Юбилейного года, а в Страстную Пятницу от этого креста было проведено первое богослужение Крестного Пути (Via Crucis). Это послужило началом традиции богослужений Крестного Пути в Колизее в Страстную Пятницу, возглавляемого Папой.

Короткий Юбилей

ЮБИЛЕЙ 1775 года, объявленный Папой Климентом XIV (г. п. 1769–1774), открыл и проводил его преемник Папа Пий VI (г. п.

Святые врата
Базилика Санта-Мария-Маджоре в Риме.
Фотограф: о. Диогенес Уркиза IVE

1775–1799). Юбилей был открыт с задержкой, так как конклав длился более 130 дней. По этой причине данный Юбилей был нетипично коротким. Но при этом – самым ярко освещенным по сравнению с предыдущими, поскольку кроме факелов в руках паломников, участвующих в многочисленных процессиях, улицы Рима освещались также уличными фонарями: в Риме к этому Юбилею было введено общественное уличное освещение.

Несостоявшийся Юбилей

В 1800 году Юбилей не проводился – помешали события французской революции, в результате которой вместо христианства был введен «культ разума» и Церковь подверглась страшным гонениям. В 1797 г. французские войска заняли Рим. Папа Пий VI, плененный французами, умер в 1799 г. во Франции. Избранный в Венеции новый Папа Пий VII (г. п. 1800–1823) лишь 3 июля прибыл в Рим, который был опустошен и разграблен.

Долгожданный Юбилей

После пятидесятилетнего перерыва был наконец проведен очередной Святой год – ЮБИЛЕЙ 1825 года. На празднование долгожданного Юбилея в Рим прибыло около 500 тыс. паломников. Папа Лев XII (г. п. 1823–1829), проводивший этот Юбилей, подавал личный пример христианского смирения: прислуживал паломникам; ходил босиком, как ходили самые бедные из паломников. В этот Юбилейный год Базилика Святого Павла за Городскими Стенами (сгоревшая в 1823 г. и отстраивавшаяся до 1854 г.) была заменена для получения индульгенции на малую титулярную Базилику Святой Марии в Трастевере (Санта-Мария-ин-Трастевере).

Еще один несостоявшийся Юбилей

Следующий Юбилей должен был состояться в 1850 г., во время понтификата Папы блаженного Пия IX (г. п. 1846–1878). Но Юбилей 1850 года не состоялся в связи с создавшейся в Европе неблагоприятной политической обстановкой (так называемые Европейские революции 1848–1849 гг.) и временным изгнанием Папы Пия IX, которое длилось с ноября 1848 г. до марта 1850 г. В Рим Папа вернулся в апреле 1850 г., но объявлять Юбилей было уже поздно.

Юбилей без открытия Святых Врат

Папа Пий IX, после взятия Рима 20 сентября 1870 г. войсками Королевства Италии, объявил себя добровольным «Ватиканским узником» (так называемое Самозаключение Пап в пределах Ватикана длилось с 20 сентября 1870 г. до 11 февраля 1929 г. в знак непризнания Папами власти Италии над Римом). Однако ЮБИЛЕЙ 1875 года все же состоялся. Но власти Королевства Италии запретили провести традиционные юбилейные церемонии открытия и закрытия Святых Врат. Также запрещено было проводить многолюдные процессии. Святой год прошел без торжественности, обычно присущей Юбилеям.

Святые Врата вновь открыты

На ЮБИЛЕЙ 1900 года, объявленный Папой Львом XIII (г. п. 1878–1903), в Рим при-

было огромное число паломников из разных стран; благодаря большому развитию железнодорожного транспорта паломники массово стали прибывать также на поездах. В качестве паломников прибыли коронованные особы, как это бывало на многих Юбилеях. В организации приема паломников впервые участвовали итальянские власти. Лев XIII открыл Святые Врата 24 декабря 1899 г., и это было первое открытие Врат после Юбилея 1825 г., то есть – после 75-летнего перерыва. Празднования прошли в глубокой духовной атмосфере. Центральным событием была канонизация нескольких святых, в том числе Иоанна Батиста де Ла Салль. В честь этого Юбилея в двадцати епархиях Италии на самых высоких горных вершинах были установлены бронзовые и чугунные статуи Иисуса Христа, а также монументальные кресты. Почти все они сохранились по сей день и находятся в отличном состоянии благодаря реставрациям, проводимым силами Итальянского Альпклуба (Club Alpino Italiano).

Алтарь в центральной абсиде Собора Святого Петра. Фотограф: о. Диогенес Уркиза

Рядовое время: полунепрерывное чтение синоптических Евангелий

о. Сергей Бабаджанян, Краснодар

«Святая Церковь в установленные дни в течение года совершает священное воспоминание спасительного дела Христа. Каждую неделю, в день, именуемый днем Господним, она творит память воскресения Христова, которую также празднует ежегодно – вместе с воспоминанием святых Его страданий – в величайшее торжество Пасхи. В течение же года она освещает всю тайну Христову и чтит дни памяти святых.

В различные времена литургического года Церковь, по традиционным правилам, совершает воспитание верных благочестивыми духовными и телесными практиками, наставлением, молитвами, а также делами покаяния и милосердия» (Общие нормы для Литургического года и календаря – далее ОНЛГК 1).

Помимо времени Адвента, Рождественского времени, а также времени Великого Поста и Пасхального времени, в литургическом году остаются 33 или 34 недели. В этот период не воспоминается какой-либо Аспект Тайны жизни Христа, но **воспоминается Тайна**

Христа в своей полноте, особенно в воскресные дни. В литургическом году этот период называется Рядовым временем (tempus «per annum»).

«Рядовое время начинается с понедельника, следующего за воскресеньем после 6 января, и продолжается до вторника накануне начала Великого Поста включительно, а затем возобновляется в понедельник по Пятидесятнице и завершается к Первой Вечере I Воскресенья Адвента» (ОНЛГК 44).

Период Рядового времени начинается с воскресенья после 6 января, в которое отмечается Крещение Господне, и завершается торжеством Иисуса Христа – Царя вселенной. **От первого воскресенья Рядового времени, когда празднуется Крещение Господне и вспоминается первое явление Христа народу, начинается публичное служение Христа.** В это воскресенье читается текст Евангелия, который повествует об этом событии. *«Во второе Рядовое воскресенье Евангелие продолжает относиться к Божоявлению. Поэтому читается традиционный отрывок о*

браке в Кане и два других отрывка, также взятые из Евангелия от Иоанна. С третьего воскресенья начинается полунепрерывное чтение трех синоптических Евангелий; чтения подобраны так, чтобы показать, как каждое Евангелие свойственным ему способом представляет жизнь и учение Христа Господа. Благодаря такому составу достигается определенная гармония между содержаниями каждого Евангелия и развитием литургического года. Ибо после Богоявления читается о начале учения, что согласуется с Крещением и первыми явлениями Христа, о которых читается в праздник Богоявления и в следующее воскресенье. В конце литургического года приходят к эсхатологической теме, свойственной для последних недель, ибо разделы Евангелия, предшествующие повествованию о Страстях Господних, более или менее широко раскрывают эту тему» (Введение в лекционный 105).

В последнее воскресенье Рядового времени года используются чтения, которые прославляют Христа, Царя вселенной, а также раскрывают тайны, предсказанные через Давида. Торжество Христа Царя является величественным исповеданием всей Церкви и темой всего литургического года.

Пятигорск. Фотограф: с. Елена Кригер МССС

Этот праздник был введен Папой Пием XI. 11 декабря 1925 года в энциклике «*Quas primas*» Папа говорит о Царской Власти Христа, которая является средством против разрушительных сил времени. Поводом установления этого праздника являются торжества по случаю 1600-летия Никейского Собора. Собор определил Божественность Христа, которая является основой и фундаментом всех суждений о Нем. Первоначально этот праздник был установлен в последнее воскресенье октября. А в миссале 1970 года праздник Христа Царя был перенесен на последнее воскресенье литургического года. «*Каждое воскресенье, уже в силу своего имени (dominica, Κυριακή), обозначено как день Христа Царя. Эта мысль о царстве Христа проходит красной нитью через весь праздничный круг Церкви... В принципе отзвуки идеи о Христовым царствии... – это не что иное как Пасхальный мотив, который пронизывает и обязан пронизывать нашу Литургию сначала до конца*» (Михаэль Кунцлер. Литургия Церкви. Т. III, стр. 200).

Завершив общее описание Рядового времени, рассмотрим более подробно литургическое почитание воскресного дня. В Апостольской конституции «О Священной литургии» в пункте 106 читаем: «*По апостольскому преданию, восходящему прямо ко дню Воскресения Христова, Церковь празднует пасхальную тайну на каждый восьмой день, который по праву называется «днем Господним» или воскресеньем. Ибо в этот день верующие должны собираться вместе, чтобы, слушая Слово Божие и участвуя в Евхаристии, вспоминать Страсти, Воскресение и Славу Господа Иисуса и благодарить Бога, возродившего их «вос-*

Саратов. Фотограф: Ирина Цыбина

кресением Иисуса Христа из мертвых купованию живому» (1Петр 1, 3). Итак, воскресенье – это главный день. Об этом нужно говорить и постоянно напоминать благочестивым верным, чтобы воскресенье стало также днем радости и отдохновения от трудов. Никакие празднования, за исключением действительно важнейших, не следует предпочитать воскресенью, ибо оно – основание и ядро всего литургического года».

Собор говорит об этом дне, называя его «Днем Господним» или «Воскресеньем». Термин воскресенье в русском языке отчетливо передает смысл и важность этого дня. «Наименование «День Воскресения», встречаемое у многочисленных греческих богословов, свидетельствует, что все эти дни Господа, сменяющие друг друга вплоть до Второго пришествия Христова, стоят под сенью Воскресения» (Литургия Церкви III, стр. 125). Также во многих европейских языках Воскресный день называется Господним, что

подчеркивает связь со Христом Иисусом. Собор, говоря о важности этого дня, напоминает, что верные должны собираться вместе, чтобы слушать Слово Божие и участвовать в Евхаристии. Встреча со Христом в этот день в Таинстве Евхаристии является центральным событием всей недели. Евхаристическая жертва становится для верующих участием спасительных событий Христа. Заповедь из Декалога ставит нравственное требование для верующих – участие в Евхаристической жертве. Радость встречи со Христом является главным стимулом данного участия. Воскресный день становится главным днем недели, днем участия в спасительных тайнах, днем радости и отдыха. Собор также называет Воскресный день восьмым. «Именование воскресенья «Восьмым днем», которое ныне почти утрачено, сопряжено с эсхатологическим измерением: Восьмой день (творения) последний, невечерний День Господень пока еще не наступил: но он наступит, когда подойдет к концу время мира сего, недели которого вновь и вновь открываются днями Господа» (Литургия Церкви III, стр. 125).

Туапсе. Фотограф: Анна Погосян

Завершив размышления о воскресном дне, обратим наше внимание на некоторые торжества Рядового времени. **В следующее воскресенье после Пятидесятницы Церковь празднует торжество Пресвятой Троицы.** Византийская традиция торжество Пресвятой Троицы празднует в день Пятидесятницы как Откровение Троицеобразного Бога через Сына во Святом Духе. **Во второй четверг после Пятидесятницы Церковь празднует торжество Тела и Крови Иисуса Христа.** В России этот праздник перенесен на второе воскресенье после Пятидесятницы. История праздника начинается в XII веке, но в Генеральный календарь праздник попал лишь в 1849 году при Папе Пии IX, а в 1933 году Папа Пий XI возвысил этот праздник до торжества. В Миссале 1970 года торжество получило наименование Святейшего Тела и Крови Христа. Михаэль Кунцлер в своей книге «Литургия Церкви» говорит, что вероятно формуляр мессы был составлен святым Фомой Аквинским. Центральное место праздника занимала процессия. Первоначально

она представляла собой непрерывный ход, завершающийся благословением Святыми Дарами. «Процессия обходила город или деревню со всеми их полями, по направлению к четырем сторонам света делались остановки *statio*, во время которых произносились благословения доброй погоды» (Михаэль Кунцлер. Литургия Церкви III, стр. 196). Именно с этим связаны четыре стояния современной литургии этого торжества.

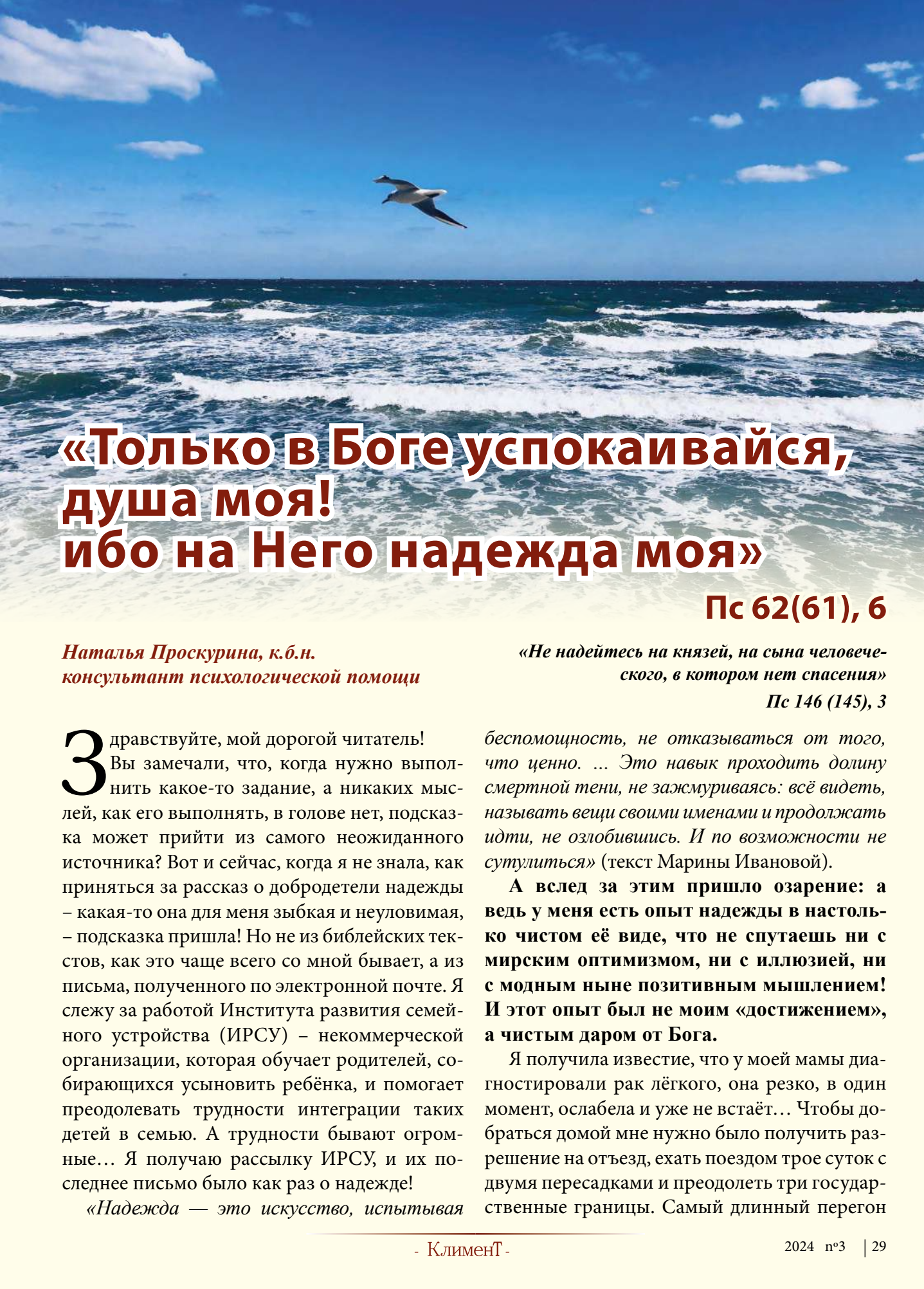
В третью пятницу после Пятидесятницы отмечается Торжество Сердца Иисуса. Данное торжество возникло в позднем Средневековье, но большое распространение оно получило в XVII веке после видения Маргариты Марии Алакок, в котором Иисус указывал ей на Свое Сердце и просил установить особый праздник. Только Папа Пий IX ввел этот праздник для всей Церкви, а папа Лев XIII повысил статус праздника до торжества.

6-го августа Церковь празднует Преображение Господне – событие, описанное в синоптических евангелиях. Первые упоминания этого праздника находим в VIII веке на Востоке, а в XI веке он распространяется и дальше – Папа Целестин ввел его в Генеральный календарь.

Все праздники, о которых мы говорили, являются христологическими, так как относятся к Господу Иисусу. В завершении, **хотелось бы выделить Торжество Взятия в Небесную славу Пресвятой Девы Марии.** Данный праздник также встречается под наименованием **Успение Пресвятой Девы Марии.** День 15 августа связан с днем освящения храма Девы Марии, который находился по дороге из Иерусалима в Вифлеем. Традиция повествует, что это именно то место, где Дева Мария сделала остановку по пути в Вифлеем, и именно поэтому также встречается название *Sollemnita de pausatione sanctae Mariae*. Но уже в VIII веке встречается название Принятие Марии на Небо. В 1950 году Папа Пий XII провозгласил догмат о телесном взятии Девы Марии в Небесную славу.

Алексеевка, 2023 г.

«Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя»

Пс 62(61), 6

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

«Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения»

Пс 146 (145), 3

Здравствуйте, мой дорогой читатель! Вы замечали, что, когда нужно выполнить какое-то задание, а никаких мыслей, как его выполнять, в голове нет, подсказка может прийти из самого неожиданного источника? Вот и сейчас, когда я не знала, как приняться за рассказ о добродетели надежды – какая-то она для меня зыбкая и неуловимая, – подсказка пришла! Но не из библейских текстов, как это чаще всего со мной бывает, а из письма, полученного по электронной почте. Я слежу за работой Института развития семейного устройства (ИРСУ) – некоммерческой организации, которая обучает родителей, собирающихся усыновить ребёнка, и помогает преодолевать трудности интеграции таких детей в семью. А трудности бывают огромные... Я получаю рассылку ИРСУ, и их последнее письмо было как раз о надежде!

«Надежда — это искусство, испытывая

беспомощность, не отказываться от того, что ценно. ... Это навык проходить долину смертной тени, не зажмуриваясь: всё видеть, называть вещи своими именами и продолжать идти, не озлобившись. И по возможности не сутулиться» (текст Марины Ивановой).

А вслед за этим пришло озарение: а ведь у меня есть опыт надежды в настолько чистом её виде, что не спутаешь ни с мирским оптимизмом, ни с иллюзией, ни с модным ныне позитивным мышлением! И этот опыт был не моим «достижением», а чистым даром от Бога.

Я получила известие, что у моей мамы диагностировали рак лёгкого, она резко, в один момент, ослабела и уже не встаёт... Чтобы добраться домой мне нужно было получить разрешение на отъезд, ехать поездом трое суток с двумя пересадками и преодолеть три государственные границы. Самый длинный перегон

Черное море, пос. Лазаревское

сохранился в моей памяти как качественная видеозапись, на которой я одновременно и проживаю всё со мной происходящее, и вижу себя со стороны. Я почти непрерывно ходила по узкому коридору вагона и молилась розарий – и сейчас живо ощущаю его деревянные бусинки и шёлковый шнурок в своих пальцах. В каждой тайне розария находился повод вспомнить о маме и подумать о том, что она умирает. Я совершенно отчётливо осознавала реальность её болезни и умирания, и переживала всю гамму естественных в этой ситуации чувств – горечь, боль потери, страх, как же мы будем без неё, разочарование, возмущение и бунт против такого хода событий... Но где-то то ли в самой сердцевине этой эмоциональной бури, то ли где-то над ней присутствовало: «Всё будет хорошо».

Когда я впервые осознала это сообщение – а это никак не могла быть МОЯ мысль!, я возмутилась: «Что за бред! Какое «хорошо»! У меня мама от рака умирает!!!» Но моё возмущение скатилось, как капли воды с вынырнувшей утки, а сообщение, пришедшее извне,

превратилось во внутреннее ощущение: «Всё будет хорошо». Никакого рационального понимания, что «всё», и как так «хорошо», не появилось, несмотря на все умственные усилия. Но само ощущение «всё будет хорошо» в объяснениях и не нуждалось. Оно просто было, светило тихим-тихим золотящим светом, если на него посмотреть, и грело мягким-мягким теплом, если обратить на него внимание.

Это и была надежда. Не оптимизм по поводу успехов современной медицины, которая вдруг вопреки всему маму вылечит. Не фантазия, что диагноз – это ошибка, и это выяснится, как только я поговорю с врачом. Не упражнение в позитивном мышлении, которое игнорирует реальные обстоятельства и настойчиво конструирует разные варианты «Да, но зато ...!» Нет, это была настоящая надежда – дар Божий, который позволяет не впадать в отчаяние и не отказываться от того, что ценно и прекрасно прямо здесь и сейчас, даже когда совершенно ясно видишь нависшую над тобой смертную тень и признаёшь своё полное бессилие её отогнать.

Надежда провела меня через последние недели жизни с мамой, через её смерть и похороны, через скорбь и нахлынувшую вину за то, что была совсем не той дочерью, какой мама хотела меня видеть... Последние недели маминой жизни стали для нас временем такой любви, искренности, близости и тепла, каких никогда раньше между нами не было. Бог участвовал в наших разговорах и в нашем молчании, ел вместе с нами, провожал нас, когда мы засыпали и встречал, когда просыпались. Вместе со мной Он гулял по бульвару, когда я выходила проветриться, и вместе с мамой дремал на высоких подушках, когда у неё кончались силы бодрствовать...

Я жила надеждой, но тогда не могла в полной мере это оценить. Мне потребовалось время, чтобы, уже выйдя из-под тени смерти, увидеть, что надежда не обманула. Несколько месяцев спустя, на исходе рождественского времени, Господь дал мне знать, что с мамой ВСЁ ХОРОШО. Не спрашивайте, как, потому что я не знаю, как это описать. Но с того момента я знаю с безупречной достоверностью, что с мамой всё хорошо, и я могу быть за неё совершенно спокойна. И что наши последние недели вместе были благословенным временем и для меня, и для неё.

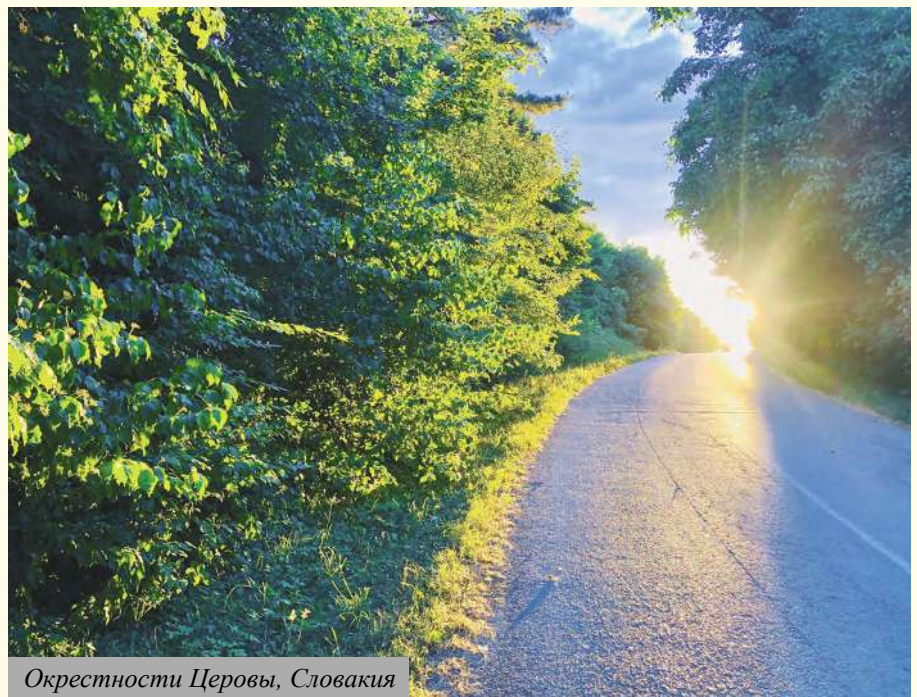
Это о надежде как даре, а моя задача рассказать о надежде, как добродетели. Дар нам даётся, а добродетель нам нужно выбрать в противостоянии искушению. Дар достаточно принять, а в добродетели приходится упражняться.

Один из аспектов этого упражнения отражён в вопросе: «На что я возлагаю свою надежду?» То, что ответ на этот вопрос неоднозначен, думаю, нам всем хорошо известно. Помните знаменитую

песню Владимира Высоцкого про альпинистов: «в горах не надёжны ни камень, ни лёд, ни скала; надеемся только на крепость рук, на руку друга и вбитый крюк, и молимся, чтобы страховка не подвела»? Т.е. можно понадеяться на прочность камня, а можно – на крепость руки друга. А молиться, оказывается, можно и верёвочной страховке, которая держит тебя на склоне горы.

Хм... А что это, собственно, значит – «надеяться», «возлагать надежду»? Думаю, что одно из значений – «черпать уверенность». На эту мысль меня навело церковное слово «упование», которое по смыслу достаточно близко к слову «надежда». У русского «упование» тот же корень, что у украинского «певність», польского «рewnоść» и белорусского «упэўненасць». И все эти слова переводятся как «уверенность». Т.е. надеяться на что-то или на кого-то, значит, черпать именно в этом уверенность, что для тебя всё будет хорошо, что испытания, через которые ты проходишь, закончатся благоприятно для тебя.

Так вот, **христианская добродетель надежды, заключается в том, чтобы черпать уверенность в Боге, а тренировка этой добродетели заключается в том, чтобы среди всех сил, предметов, голосов, обещающих**

Окрестности Церовы, Словакия

успех и благополучное прохождение через испытания, осознанно выбирать именно Бога, Его заповеди и обетования, Его силу и Его власть.

Псалмы говорят об этом часто. Вот несколько примеров:

«Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твоё, и надейся на Господа» (Пс 28,14), «Покорись Господу и надейся на Него» (Пс 37,7), «Я же уповаю на милость Твою; сердце моё возрадуется о спасении Твоём» (Пс 13,6), «Господь – твердыня моя и прибежище моё, Избавитель мой, Бог мой – скала моя; на Него я уповаю» (Пс 17,3). А свою любимую цитату об этом я вынесла в эпитаф: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения, ... Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его» (Пс 146, 3, 5).

Есть много причин, по которым нам бывает трудно возложить своё упование на Бога, надеяться именно на Него, а не на что-то или кого-то другого. Но мне кажется, что главная причина – это наша склонность привязываться к своим представлениям о том, что

для нас будет хорошо. Причём, проблема не в самих по себе представлениях и стоящих за ними желаниях, а именно в привязанности к ним, доходящей нередко до заикленности: «Должно быть ТАК, и никак иначе!»

В том моём опыте, о котором я рассказала выше, у меня было одно безальтернативное и безапелляционное представление, что такое «хорошо»: чтобы мама выздоровела и продолжала жить здесь, в том же пространстве и времени, где живу я. А Господь хотел дать нам с ней совсем другие блага: ни с чем не сравнимую близость с Ним и друг с другом, благодатную смерть для мамы, освобождение от обид и самообвинений для меня. Ничего из этого просто не попадало в моё поле зрения в тот момент, когда я ехала в поезде и молилась розарий.

Зато Господь точно знал, ЧТО и ЗАЧЕМ Он делает, почему ведёт меня и маму именно таким путём. Каким-то чудом, я отказалась требовать от Него исполнения моего «хорошо» и согласилась следовать Его плану. От этого я не перестала чувствовать страх, печаль и боль потери, но смогла переживать их, не впадая в отчаяние и бунт. Я уверена, что именно так и «работает» надежда: помогает пройти сквозь «долину смертной тени» до той точки, пока не окажешься в новом открытом пространстве. Когда моё испытание осталось позади, чувства высветлились, разум прояснился, я снова была способна размышлять, и тогда стало очевидным, что Господь осуществил то, что несравненно прекраснее и плодотворнее моих ожиданий и планов.

Ещё один важный аспект упражнения в надежде как добродетели, христианские авторы называют необычным для современного торопливого языка словом «возгревать». У меня при этом слове сразу возникает образ небольшой костерка, который можно много часов поддерживать небольшим количеством дровишек. Нужно наблюдать, чтобы огонь не погас совсем, но и не разбушевался, за считанные минуты поглощая дрова, которых хватило бы на многие часы ровного, сдержанного горения.

И насколько я могу судить, Господь снаб-

жает нас «топливом», возгревающим надежду, и в обычной жизни, и в периоды испытаний. Это может быть молитва с напоминанием себе о том, кто есть Бог и кто есть ты, или воспоминания о Его дарах и помощи, которая пришла от Него через руки людей или сложившиеся обстоятельства. Это может быть память о том, как ты был любим и принят Богом и людьми, несмотря на своё несовершенство. Это может быть опыт горя, прожитого в любящих объятиях. Это может быть взгляд на красоту Божьего творения, свидетельствующую о том, как Он благ и велик во всех Своих творениях.

Бог, сотворивший космос, т.е. упорядоченный мир, из хаоса, – большой друг и любитель порядка. Поэтому Его надежда укрепляется и светит ярче, когда ты наводишь порядок в своих мыслях и чувствах, в своих вещах и отношениях, в своих обязательствах перед людьми и в своих ожиданиях от людей. **Надежда крепнет и расцветает, когда проявляешь**

заботу о других, не ожидая благодарности, и принимаешь заботу других о тебе с простотой и благодарностью. Искренние усилия простить и отпустить тоже помогают. Опыт других людей, доступный в беседах, книгах, фильмах, музыке, картинах поддерживает и расширяет горизонт твоей надежды.

И даже такая простая вещь, как неторопливый завтрак с другом с благодарностью Богу и другу за еду, за присутствие, за уделённое время, тоже может оживить и подпитать твою надежду.

И, конечно, **библейские истории – неисчерпаемый кладёзь «топлива», возгревающего нашу надежду.** Перечитайте (как я завидую тем, кто будет читать впервые!) историю Руфи и историю Товита, историю Эсфири и историю пророка Илии. Все они прошли через тёмные времена, все они упражнялись в надежде. И ни один из них не был постыжен, возложив свои надежды на Бога.

Фотографии к статье: о. Андрей Славик

Базлика Агонии Господней в Гефсиманском Саду

В радости настоящего момента!

Статья XXII. Продолжение. Предыдущая статья в номере за апрель-май '24.

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

Перед началом летних каникул я снова обращаюсь к тебе, чтобы поддержать тебя в стремлении быть ближе к Иисусу. Я знаю многих ревностных христиан, состоящих в браке и холостых, которые решили строить свою повседневную жизнь на тех самых трех «Да» (наших ответах Богу), о которых мы говорили ранее. Они начинают свое утро с созерцательной молитвы-встречи, в течение дня стараются посвящать свой труд Богу через «Да из любви к Нему», а когда участвуют в святой мессе, соединяют всю свою жизнь с Жертвой Иисуса. Одним словом, они делают все, что зависит от них, и видят, что Бог делает невозможное, когда они испытывают нужду в чем-то. Это опыт сыновней зависимости в радости настоящего момента. Я могла бы рассказать тебе о многих людях, которые решили поставить Бога на первое место в своей жизни и которые излучают радость.

Даю слово сестре Анне, которая расскажет тебе о Доре, женщине из Квебека, пережившей обращение к Богу, чья вера была очень горячей:

«Люди в Квебеке обладают многими положительными качествами, но у них есть один скверный недостаток: они склонны жало-

ваться, хотя у них все есть. Одна женщина, которая была близка к нашей общине, полная динамизма бизнес-леди, нашла очень простое средство для борьбы с этой склонностью. Она придумала песенку на мотив старинного французского танца «ригодон», что-то наподобие русских частушек – «Все с радостью ради Господа». Как только кто-то начинал излишне жаловаться в ее присутствии, она запевала свою песенку и принималась танцевать. А потом заливалась таким заразительным смехом, что никто не мог устоять. Атмосфера тут же менялась, и сотрудников ее небольшого предприятия накрывала волна радости и веры. Нужно сказать, что в этой сцене было что-то комичное: эта маленькая почтенная женщина, с модной стрижкой, поющая и танцующая как деревенская девочка, никого не оставляла равнодушным».

Также и ты можешь стать сеятелем радости и надежды во время летнего отдыха. Будь внимателен, возможно, Господь подскажет тебе, как увлечь других на путь доверия Богу, помощи ближнему или благодарения. Жизнь с Богом делает жизнь с другими людьми намного интереснее! Желая тебе этим летом понять это еще лучше!

Блаженный Владислав Буковинский Апостол Казахстана

Святость возможна независимо от места и времени, в которых мы живем.

о. Павел Мартыниук, Караганда (Пришахтинск)

Когда я был еще молодым священником в Польше, мне в руки попала книга «Бремя» (Brzemie). Так я познакомился с о. Владиславом Буковинским. История в книге была для меня тем более интересной, что автором был племянник о. Владислава, и я лично встречал его в детстве. Я тогда и подумать не мог, что буду служить в тех местах, о которых я читал, а во время беатификации о. Буковинского буду отвечать за литургию как церемониарий.

Историческая справка

Владислав Буковинский родился 22 декабря 1904 года (по старому стилю) в Бердичеве, недалеко от Киева, на территории Российской Империи. Отец был поляком, а мать происходила из итальянской семьи, переехавшей в Польшу несколько поколений ранее. Умерла она в 1918 году, и отец снова женился.

В 1920 году семья переезжает на территорию Польши, так начинается Краковская часть жизни молодого Владислава. В 1921 году он поступает на юридический факультет Ягеллонского Университета. Время учебы использует активно, включается в работу разных студенческих организаций. Учебу он соединял с работой в редакции журнала «Вре-

мя», и завершил юридическое образование в 1926 году, получив степень магистра. В этот период Владислав открывал также свое призвание к священническому служению. Сразу после получения диплома он поступает в духовную семинарию и начинает в том же университете изучать богословие.

28 июня 1931 года Владислав Буковинский принял рукоположение в священники. Первые четыре года он служил как священник и катехизатор на известном курорте Рабка. Потом еще один год – как викарный священник в г. Суха. Уже в это время он заявлял о своем желании служить на востоке Польши, ближе к тем местам, где родился, и с которыми у него всегда оставалась какая-то особая связь.

В 1936 году, получив разрешение своего епископа, он переезжает в Луцк. Там он преподает в духовной семинарии, служит в церковных организациях и работает в редакции католического журнала «Сплоченность».

Как раз там, в Луцке, его встречает начало Второй Мировой Войны. Именно этот момент был очень важным. Чтобы продолжить служение в качестве обычного при-

21 июня 1937 г., Луцк

26 июня 1941 г., Луцк

18 сентября 1964 г., Караганда

ходского священника, о. Владислав решается на инкардинацию в Луцкую епархию. (Инкардинация – это юридическая принадлежность священника к какой-то церковной структуре. Согласно церковным законам того времени, настоятелем прихода мог быть только священник, инкардированный в эту епархию). Осенью 1939 года о. Буковинский стал настоятелем кафедрального собора в Луцке. А уже 22 августа 1940 года о. Владислав впервые попадает в тюрьму. **В июне 1941 года в месте с другими заключенными о. Владислав подвергся расстрелу... но чудом избежал смерти, не получив даже ранения, ни одна пуля не задела его. Лежа во дворе тюрьмы под телами убитых, он давал отпущение грехов своим соседям.** После этого он, будто ничего не случилось, продолжил служение как настоятель собора.

Ночью с 3 на 4 января 1945 года о. Владислав снова был арестован и осужден на 10 лет лишения свободы. Первые 5 лет провел на Урале, работая на вырубке леса. Вторую часть срока он провел в Джезказгане на работах в медных шахтах. **После освобождения был сослан в Караганду.** Там он начал очень активно заниматься душепастырством. Осо-

бенно после того, когда в июне 1955 года отказался от возвращения в Польшу и принял гражданство СССР. За свою религиозную деятельность о. Владислав был арестован в третий раз и приговорен к трем годам лишения свободы.

После этих событий он вернулся в Караганду, где и продолжил свою деятельность. О. Владислав не ограничивал своего служения только центральным Казахстаном. Он совершал «миссионерские поездки» в Таджикистан, в Актюбинск, Алма-Аты и Семипалатинск. Во время служения в Караганде о. Буковинский многократно бывал на Украине и три раза посещал Польшу.

Согласно своему желанию, которое о. Владислав озвучивал многократно, он похоронен в Караганде, где умер 3 декабря 1974 года.

Уникальность о. Владислава

Много было таких служителей, как о. Владислав Буковинский. История его жизни похожа на жизнь других священников, можно вспомнить хотя бы его друзей, о. Качиньского, о. Джепецкого. В чем же тогда особенность о. Буковинского? Как случилось, что именно он был провозглашен блаженным? Далее я расскажу об особенных причинах, которые для

меня лично являются признаком его святости. Кто-то другой мог бы указать и на иные моменты, но ведь личное восприятие иногда значит для нас больше, чем объективные факты.

Отвага

Читая «Воспоминания» Буковинского, я не обнаруживаю у автора страха. О. Владислав переживал, но во всем замечал Божие провидение. Само решение оставить свою епархию, чтобы уехать куда-то на восток, было первым признаком его отваги. Оставив родных, друзей, он уезжает в неизвестность. Когда начинается война, он не убегает из Луцка, а продолжает свое служение. Даже после освобождения, когда красная армия вновь заняла эти территории, он, зная к чему это может привести, остается. В лагерях, несмотря на запреты и наказания, он служил людям как священник. Несмотря на усталость после целого дня лагерных работ, по ночам он находил силы, чтобы говорить о Боге и помогать тем, кто был рядом.

Особым событием было желание остаться в Караганде, несмотря на возможность уехать. Он понимал, что люди нуждаются в его служении, и был готов его исполнить. И хотя обязанностей и так было много, он не боялся ехать далеко в Таджикистан и в другие места, где – как узнавал – люди многие годы не

видели священника и не имели возможности приступать к таинствам. Его отвага проявлялась особенно в общении с государственными властями. Поражает история, как на пути из Таджикистана в Караганду у него отобрали деньги, которые собрали верующие, когда он их посещал. О. Владислав после возвращения в Караганду без страха написал заявление в милицию на тех сотрудников, которые отобрали деньги в качестве «налога».

Во время суда, после ареста в 1958 году, о. Буковинский отказался от адвоката и сам защищал себя. Благодаря юридическому образованию и смелости, защитная речь произвела на суде впечатление, и о. Владислав получил «только» три года лишения свободы.

Всегда видеть добро

После решения суда о. Буковинский был не очень доволен. Переживал, что получил срок только три года, а его друзья, о. Качиньский и о. Джепецкий, будут «хвастаться», что сидели больше, чем он. Поражает чувство юмора в такой ситуации. Но наш блаженный всегда видел добро, как будто зла для него не существовало. Однажды, проезжая зимой на повозке с сеном, недалеко от Алма-Аты, он восхищался видом гор и благодарил Бога за то, что может здесь быть. Как бы не замечая того, что, если власти узнают, что он – священник

и едет к людям служить таинства, а в сене спрятаны его литургические принадлежности, то его снова арестуют.

Однажды, еще в лагере на Урале, ночью возвращаясь в свой барак после того, как исповедовал человека, он был пойман и побит солдатом. В первую минуту он подумал, – как Бог мог это допустить? Он же служит как священник, а его за это еще и наказывают... Но он сразу же смирился и начал

Похороны о. Буковинского. Караганда, декабрь 1973 г.

благодарить Бога. Ночью из бараков было запрещено выходить, и этот солдат мог отправить его в карцер на три дня, а он его только побил и отпустил. Осознав, как ему «повезло», о. Владислав даже испытал благодарность, что все так «благополучно» закончилось.

Способность разговаривать

Одним из просто великолепных качеств о. Владислава была способность разговаривать с людьми других взглядов. Что еще важнее – это были не просто слова, а диалог, который приводил к делам. Только он мог решить организовать в лагере доклады для заключенных об истории Польши, философии и о многом другом. Несмотря на то, что среди заключенных были христиане разных конфессий, мусульмане и представители других религий, у них получалось сохранять мир. Можно даже найти примеры разных практических решений и договоренностей, которые получилось выработать между заключенными, благодаря способностям о. Владислава. В подтверждение приведу только одно сравнение. В Джезказгане было три отделения Степлага, в одном из них в 1954 году произошло кровавое «Кенгирское восстание». О. Буковинский был во втором отделении, где все обстояло настолько более благополучно – если можно так говорить о жизни в лагерях – что его освободили на несколько месяцев раньше срока за хорошее поведение.

Постоянство

Есть такие моменты в жизни блаженного, на которые можно посмотреть только как на проявление великой веры. Несомненно, таким событием была его смерть в Караганде. Он не просто умер в этом городе. Он хотел умереть в этом месте, осознавая, что даже мо-

*Могила о. Владислава на кладбище в Караганде.
Середина 1970-х. Слева Флора Штивих.*

гила священника может продолжать его миссию. Незадолго до смерти он посещал родных в Польше, которые уговаривали его не возвращаться в Казахстан. Его болезнь сильно обострилась в это время. За несколько месяцев до смерти о. Владислав побывал на лечении на Украине, – и оттуда тоже, несмотря на то, что его состояние ухудшается, хотел вернуться в Караганду.

Не только в смерти, но во всем своем служении он руководствовался верой, следовал туда, куда она звала.

Сегодня

При жизни о. Владислав три раза был лишен свободы, после смерти его похоронили четыре раза. Первым местом захоронения было кладбище «Дальний парк». После распада СССР останки о. Буковинского были перенесены к стенам храма Святого Иосифа на Майкудуке (Караганда), о котором он так мечтал. После начала процесса беатификации останки были перенесены внутрь храма. А после беатификации в 2016 году саркофаг с его мощами был помещен в алтаре в крипте Нового Собора в Караганде. Это только дополняет картину особенностей нашего Блаженного.

Епископ карагандинский Аделио дель Оро сказал: «Провозглашение о. Владислава

Перезахоронение тела у стен Собора Святого Иосифа в Майкудуке. Караганда, 1990-е. На фото: с. Флора Штивих SJE.

Буковинского блаженным является доказательством того, что, живя в Караганде, можно стать святым. Смотря на обстоятельства, в которых пришлось жить и служить о. Владиславу, мы можем понять, что **святость возможна независимо от места и времени, в которых мы живем**».

Почему с. Флора?

«Когда в 1964-м вновь освободили отца Владислава Буковинского (друга Кароля Войтылы), Флора уже имела хороший контакт с другими католиками в Караганде и искала формы посвященной жизни. Ей и ее подругам в

руки попала книга «Kloster in der Welt». Пошли посоветоваться к отцу Владиславу. Тот объяснил, что монастырей в СССР нет (исключая Прибалтику), но можно собраться, как третий орден. Провел с Флорой, Региной Трай, Терезой Биц и несколькими другими несколько занятий. Пришел день, когда женщины смогли принести обеты в третьем ордене францисканцев – принял их епископ Александр Хира (никто из них не знал, что это епископ. Все было тайно даже для католиков – слишком опасно было для людей что-то знать). Первые обеты принесли на 1 год, потом обновляли – каждый раз на 3 года. Знаком посвящения были длинные коричневые платья, под которыми носили веревочный пояс и скапулярий. Перед обетами то имущество, что не было необходимым, Флора отдала нуждающимся. Потом, насколько могли, францисканки помогали бедным, многодетным, больным. Каждый день молились общие короткие молитвы и 12 «Отче наш», кроме того – Розарий, а по пятницам – Крестный Путь. Раз в месяц отец Буковинский собирал сестер, чтобы прочитать им духовную конференцию».

(Ивашковская Н. Дерзай, чадо... // «Климент». Декабрь '2023 – Январь '2024. – С. 41–47).

Алтарь бл. Владислава Буковинского (с саркофагом) в крипте Кафедрального Собора Пресвятой Девы Марии Фатимской – Матери всех народов. Караганда, 26.03.2023 г. Фото с. Марины Мергеновой SJE

Стиль жизни. **Вектор направления – бездомные.**

Когда кому-то рассказываешь, что работаешь с бездомными, понимаешь, что в представлении людей – это плохо пахнущие люди в грязной одежде, зачастую пьяные, без каких-либо моральных устоев. По мнению большинства, они сами виноваты в такой жизни и в том, что оказались на улице. Однако это не совсем так! Познакомившись поближе с обитателями приюта для людей, оказавшихся в состоянии бездомности АНО СОН «Милосердие», мы увидели, что у каждого из них есть своя личная история и есть свой внутренний мир.

Папа Франциск сказал: *«Взгляд бедного человека меняет направление жизни тех, кто с ним встречается, при этом нужна смелость задержаться на этом взгляде и помочь».*

В прошлом году «Каритас-Волгоград» взяла на себя эту смелость и написала проект «Стиль жизни. Вектор направления – бездомные», нацеленный на восполнение жизненного потенциала и потребностей 30 маломобильных бездомных, проживающих в АНО «Милосердие» г. Волгограда, в социальной, физической и психоэмоциональной сферах. Проект был поддержан Фондом

Лариса Кожевникова, «Каритас-Волгоград»
Президентских Грантов.

В русле проекта наша работа сфокусирована на занятиях по самоуходу и психологической поддержке жителей приюта, на организации их досуга и социальной адаптации. Особым направлением проекта стало оснащение туалетных и душевых комнат специальным оборудованием для безопасного осуществления жизненных потребностей и гигиенических процедур.

Занятия по самоуходу включают в себя практические лекции и упражнения, направленные на профилактику и сохранение двигательной активности, даже в состоянии немобильности. Ведь 90% обитателей приюта «Милосердие» имеют хронические заболевания, снижение зрения, ампутацию конечностей, постинсультные состояния, нарушения опорно-двигательной системы. И вот через несколько месяцев реализации проекта некоторые подопечные уже используют упражнения в повседневной жизни!

Не менее важными и нужными стали душевные, а иногда и откровенные беседы-обсуждения **в группах психологической поддержки**. Бездомные размышляли на темы:

«Что есть дружба для меня?» (даже в условиях закрытого пространства в приюте), «Мой ДОМ», «Как пережить тревожное состояние?» Были очень серьезные размышления на темы «Что для меня БОГ?», «Кто я в этой жизни?» Это помогло создать для подопечных приюта атмосферу доброжелательности и эмоционального спокойствия. Бездомные почувствовали себя менее одинокими в кругу единомышленников, где могли открыто поделиться своим жизненным

опытом. **На арт-терапии** обитатели приюта уходили от состояния удрученности и погружались в состояние душевной стабильности, проявляли себя в творчестве.

«Досуговая» часть проекта включала в себя культурные мероприятия: «Кто твой ближний?», «Рождественские встречи», «Любовь нечаянно нагрянет», а также игру-викторину «КВИЗ», которые наполнили однообразную жизнь в приюте яркими красками.

В театре

Это помогло участникам проекта раскрыться эмоционально и проявить свои интеллектуальные способности. Особым подарком для них стал культпоход в Волгоградский Музыкальный театр. Наши подопечные смогли насладиться прекрасным и завораживающим мюзиклом «Вечера на хуторе близ Диканьки» и были в полном восторге! Ведь многие попали в театр в первый раз в своей жизни. Поход в театр был дополнен красивой и опрят-

ной одеждой, а также комфортабельным автобусом, на котором они приехали в центр города. В этот момент они чувствовали себя обычными горожанами, отдыхающими в выходной день в красивом месте.

И, конечно, очень важной частью проекта стало **оснащение туалетных и душевых комнат социального приюта «Милосердие»** необходимым вспомогательным оборудованием,

Все танцуют парами

Панорама игроков: КВИЗЪ

способствующим безопасному осуществлению гигиенических процедур. Были закуплены и установлены новые ванны с поручнями; в мужском туалете появилось опорное устройство, которое позволит снизить риск падений людям с ампутацией и ограничением двигательной активности. Теперь подопечные со сниженным зрением могут смотреть в специальное зеркало с увеличением. А противоскользящая лента позволит безопасно передвигаться в душевой комнате.

К сожалению, проект «Стиль жизни. Вектор направления – бездомные» подходит к концу. Мы очень подружились и привязались к нашим участникам. Очень не хочется расставаться... Поэтому мы будем искать дальнейшие пути, чтобы продолжить наше общение.

Не ради хвастовства в завершение этой публикации хочу процитировать слова директора приюта Шарашкина Игоря Олеговича: «Вы поистине молодцы и герои нашего времени. Еще раз убеждаюсь, что женщины вашей команды творят историю, а для наших подопечных, возможно, открывают новую жизнь и эмоции». А **наша команда** – это: Лариса Кожевникова – руководитель проекта; Алена Данилова и Ольга Чеботарева – специалисты

по уходу; Галина Сердюкова – социальный психолог; Ирина Личутина – бухгалтер. Спасибо всем волонтерам, которые откликались и открывали сердца для участия в мероприятиях. И, конечно, благодарим Фонд Президентских Грантов за доверие и поддержку!

Алла рисует

К цивилизации любви Бога Социальное учение Католической Церкви

Часть 3. Продолжение.

Начало в номерах за февраль-март и апрель-май '2024

о. Альфредо Паласиос, Нальчик

Социальные энциклики: исторические ответы на конкретные проблемы

Учительство Церкви формулирует глубокие размышления посредством своих социальных документов. **Каждый документ представляет собой исторический ответ на конкретные проблемы**, и из этих ответов были выделены принципы о непреходящих ценностях, критерии оценки и принципы социальной деятельности. Все эти документы представляют нам процесс исторической эволюции социального учения.

При чтении социального документа важно поместить его в исторический контекст, иногда очень неоднозначный и сложный. А для его интерпретации в текущем контексте необходимо применить принцип о непреходящих ценностях, которые он толкует в текущих условиях.

Социальные документы, сыгравшие основополагающую роль в процессе форми-

рования социального учения Церкви, распределяются по трем основным этапам:

1-й этап: От истоков размышлений о социальных проблемах до созыва Второго Ватиканского Собора: Rerum Novarum (Лев XIII), Quadragesimo anno (Пий XI), La Solennita (Пий XII).

2-й этап: От Второго Ватиканского Собора до Иоанна Павла II: Mater et Magistra (Иоанн XXIII), Pacem in Terris (Иоанн XXIII), Gaudium et Spes (Второй Ватиканский Собор), Populorum Progressio (Павел VI), Octogesima Adveniens (Павел VI), Iustitia in Mundo (Синод Епископов 1971 г.).

3-й этап: период понтификата Иоанна Павла II, отмеченный распространением социальных документов (Laborem Excersen, Sollicitudo Rei Sociales, Centesimus Annus).

Понтификат Бенедикта XVI положил начало новому этапу, еще не получившему исчерпывающего определения в контексте со-

Пасхальный пикник в окрестностях Элисты, 2024 г.
Община и друзья «Ассоциации Иоанна XXIII»

Приход Святого Франциска. Элиста, 26.05.2024
Торжество Пресвятой Троицы

циального учения Церкви.

Ниже мы кратко суммируем лишь те важнейшие документы, которые обозначили основные направления социального учения Церкви.

1. Rerum novarum (Папа Лев XIII, 1891 г.). Здесь рассматривается вопрос пролетариев, отражая бесчеловечное положение рабочих во время промышленной революции. В энциклике излагаются права и обязанности начальников и рабочих, которые еще не были признаны гражданскими законами и не признавались правами человека. Документ защищает право работников объединяться для защиты своих интересов. Он также говорит о том, что государство должно вмешиваться в экономику, чтобы обеспечить общественные и частные права и обеспечение всеобщего предназначения благ. Rerum novarum защищает право частной собственности, но настаивает на том, что она имеет социальную функцию. А также подчеркивает право работников и каждого человека на доступ к собственности.

2. Quadragesimo anno (Папа Пий XI, 1931г.) По случаю 40-летия публикации Rerum novarum. Здесь речь идет о проблеме восстановления общественного строя. Папа

выступает за справедливое распределение благ в соответствии с требованиями общего блага и социальной справедливости; защищает право на частную собственность, утверждая ее социальную функцию, и право всех людей на доступ к ней.

Столкнувшись с социализмом и капитализмом, Папа выступает за появление промежуточных систем. Он утверждает, что на смену свободному рынку приходит бесчеловечная экономическая диктатура, противоречащая Евангелию. Он уходит от классовой борьбы и требует справедливой заработной платы, а также необходимости христианизации ценности благотворительности и солидарности в социально-экономической жизни.

3. La Solennita (Папа Пий XII, 1941 г.) Выступление по радио по случаю 50-летия Rerum novarum. **Социальным контекстом понтификата Папы Пия XII была Вторая мировая война и холодная война.** Папа подтверждает, что основными ценностями социальной и экономической жизни являются правильное использование материальных благ, чтобы общее благо и работа были основой всестороннего развития, поэтому необходимо добиваться справедливого вознаграждения. Документ подтверждает право на частную собственность, не объявляя ее при этом абсолютной ценностью, поскольку пользование земельными благами является первичным правом, а собственность, напротив, является вторичным правом. Он также подтверждает принцип субсидиарности.

4. Mater et magistra (Папа Иоанн XXIII, 1961 г.) По случаю 70-летия Rerum novarum. Тема: **Христианство и социальный прогресс.** Основными характеристиками социального контекста являются достижения в

области связи и транспорта; увеличение количества более совершенного вооружения во всем мире и увеличение экономических различий между так называемыми первым и третьим миром. Папа Иоанн XXIII настаивает на том, что глобализация социального вопроса уже вышла за рамки отношений типа «рабочий-начальник». Он анализирует проблемы социальной реальности, такие как права слаборазвитых народов и рабочих. Папа утверждает, что для решения проблем социального порядка необходимо, чтобы челове-

Община «Ассоциации Иоанна XXIII» готовится к празднованию дня литургической памяти Иоанна XXIII. Элиста, 11.10.2023

ческая личность была основой и целью всякой политической деятельности. Он также настаивает на том, что социальное учение Церкви является неотъемлемой частью христианской жизни и евангелизационной миссии. В конце документа Папа призывает христиан работать ради построения более справедливого и безопасного мира, основанного на братолюбии и взаимопомощи; мира, который являлся бы выражением Царства Бога в истории.

5. Pacem in terris (Папа Иоанн XXIII, 1963 г.) Основная тема – «Мир на Земле». **Социальный контекст энциклики – холодная война, Берлинская стена, Кубинский кризис.** Энциклика предлагает международному сообществу мир; основанный на справедливых отношениях между человеком и государством, а также между человеком и другими людьми, в области прав человека как основы мира.

Энциклика выступает за справедливые отношения между государствами, строящиеся на диалоге и солидарности. Она также признает, что все нации имеют равное достоинство и право на собственное развитие, выступает за пересмотр распределения ресурсов и предлагает мониторинг со стороны справедливых многонациональных организаций.

Также Папа требует серьезных обязательств по достижению разоружения наций. Признает, что Организация Объединенных Наций является межгосударственным органом мирового уровня, призванным содействовать всеобщему благу и построению общества, основанного на солидарности, справедливости и всестороннем развитии людей и народов, а также в качестве основы для действительно и прочного мира. Он призывает верующих различных конфессий объединить веру, разум и действие.

6. Gaudium et spes (Второй Ватиканский Собор, 1965 г.) «Церковь в современном мире». В документе подчеркивается достоинство человека как образа Бога, реализующего себя и живущего в обществе. Утверждается, что общество будет справедливым только тогда, когда оно будет способствовать самореализации всех людей, обеспечит регулирующие принципы социальной и экономической жизни. *Gaudium et spes* настаивает на том, что общее благо и солидарность являются движущей силой развития всех народов. Подчеркиваются необходимость мира и обязательство избегать войны, а также **позиция Церкви против гонки вооружений и угро-**

зы ядерной войны. Документ устанавливает обязанность христиан работать над созданием структур, которые сделают жизнь более справедливой и мирной. Подчеркивается также признание человеческого достоинства как основы для политических и экономических решений и построения международного сообщества.

7. Populorum progressio (Папа Павел VI, 1967 г.) «О развитии народов». В энциклике утверждается, что развитие людей – это не только экономический рост, но также социальный и культурный. Папа предлагает международную солидарность как средство для достижения развития слаборазвитых стран, что является наиболее актуальной задачей в социальной сфере. Он подтверждает права населения бедных стран на полноценное развитие и выступает против экономических организаций, поощряющих несправедливость. Энциклика учит, что ресурсы должны распределяться посредством оказания помощи, в том числе технологической, и справедливых торговых отношений, а также выступает за создание глобального фонда,

который направлял бы средства, которые сейчас тратятся на оружие, в пользу бедных.

8. Octogesima adveniens (Папа Павел VI, 1971 г.) «Призыв к действию». В нем рассматриваются такие важные темы, как: христианин перед лицом сегодняшних новых проблем, **растущая урбанизация, необходимость диалога как основы мира, отношения между молодежью и взрослыми, маргинализация женщин, бесчеловечное положение мигрантов, безработица, использование средств массовой информации и растущее ухудшение состояния окружающей среды.** Папа выступает за объективный анализ ситуации в обществе, выявление причин и последствий и разработку действий в пользу справедливости и мира, исходя из политических мер, которые способствуют национальному и международному общему благу.

9. Evangelii nuntiandi (Папа Павел VI, 1975 г.) «Евангелизация в современном мире». Этот предназначенный для пастырей Церкви документ призывает провозглашать Евангелие как универсальный инструмент освобождения от угнетения и содействия справедливому, братскому и мирному общественному порядку на всех уровнях; основанному на справедливости и уважении прав человека. Папа заявляет, что социальная справедливость является неотъемлемой частью веры и евангелизации, и просит воплотить социальное учение в конкретных действиях; чтобы эффективно содействовать в этом освобождении личным и общественным свидетельством, и призывает **объединить личное и общественное обращение как приоритет в жизни и действиях христиан.**

10. Laborem exercens (Папа Иоанн Павел II, 1981 г.) «О человеческом труде». В нем рассматривается тема **труда и человека в свете Книги Бытия, с точки зрения философского и теологического видения труда.** Труд рассматривается как сотрудничество с Творцом, что придает ему особое достоинство, поскольку в его основе лежит человеческое и божественное достоинство личности. Таким образом, Иоанн Павел II раскрывает духовность труда как средства выражения и

приверженности вере в построении справедливого и братского социального порядка для всех. Папа требует, чтобы справедливость на рабочем месте была обязанностью общества, причем как руководителей, так и рабочих. Он подтверждает право всех трудящихся создавать ассоциации и защищать свои жизненно важные интересы, а также провозглашает приоритет труда над капиталом. Документ призывает к поощрению справедливой заработной платы, коллективной собственности и участия рабочей силы в управлении и прибылях государственных и частных компаний.

11. Sollicitudo rei socialis (Папа Иоанн Павел II, 1987 г.) «Социальная забота Церкви». В этом документе анализируется растущее и несправедливое неравенство между Севером и Югом. В энциклике подчеркивается надежда и необходимость содействия развитию беднейших людей и народов, а также определяется, что подлинное развитие человека осуществляется во всех его измерениях, главным образом духовном. В то же время **Папа подтверждает, что подлинное развитие должно охватывать политические, экономические, религиозные и экологические аспекты.** Папа просит проявить политическую волю к созданию справедливых механизмов для общего блага человечества; реформировать финансовые системы; призывает к разработке плана развития с уважением к природе и направить ресурсы на облегчение человеческих страданий. Папа просит католиков распространять социальное учение Церкви и доносить его до всех слоев общества, чтобы оно учитывало социальные реалии и вовлекало их в задачу содействия справедливости и мира на основе уважения к жизни и достоинству всех людей.

12. Centesimus annus (Папа Иоанн Павел II, 1991г.) В годовщину 100-летия *Reum novarum* и рождения социального учения Церкви эта

энциклика подтверждает, что ее следует распространять во всех сферах жизни общества как вклад Церкви в поисках справедливого и мирного социального порядка, основанного на взаимной поддержке и братолюбии. Евангелие указано как путь гуманизации, действенный и открытый для всего человеческого сообщества. **Международный контекст этой энциклики представлен, среди прочего, падением Берлинской стены в 1989 году и крахом режимов марксистской идеологии в Европе.** Папа считает, что они пали из-за нарушения прав человека, из-за своего атеизма и из-за своей экономической неэффективности. Что касается капитализма, энциклика проводит различие между основными экономическими элементами, которые он принимает, и критикует анти-ценности, которые эта система часто порождает в обществе (такие, как индивидуализм, который обходится без солидарности и имеет своей основной целью жадность). **Папа также осуждает преобладание капитала над личностью,** потребление и его последствия, ведущие к деградации человеческой личности.

Силами «Ассоциации Иоанна XXIII» в Элисте создан Центр дневного пребывания «Дон Оресте» – для поддержки молодежи с ограниченными возможностями (от 18 лет), с целью поддержки социализации, эмоционального фона в различных видах деятельности.

Альберта Деклара из «Ассоциации Иоанна XXIII» (Элиста) приносит вечные обеты в руки Дона Оресте Бенци. 06.09.2006 г.

являются не наши желания, а **БОЖЬИ ОБЕЩАНИЯ**. «Надеюсь» означает: я доверяю Божьим обещаниям.

НАДЕЖДА – это вера в то, что Бог обещал нам в деле творения, говоря через пророков, и особым образом в Иисусе Христе. Мы, христиане, надеемся на счастливую жизнь на земле и, прежде всего, на небесах.

Христианская надежда – это благодать. Это, прежде всего, дар Божий, плод действия Его доброты по отношению к человеку. Надежда – это чудесное открытие того, что даже если человек встретит большие трудности и невзгоды, он будет доверять Богу, несмотря ни на что и вопреки всякой по-человечески понимаемой надежде.

Слово «надежда» встречается в Библии около 150 раз. Стоит найти время и попытаться отыскать слова, укрепляющие нашу надежду. Что также укрепляет нашу надежду, – это молитва. **В молитве мы учимся доверять Богу,** напоми-

наем себе, как Он опекает нас и помогает нам. Во время молитвы мы можем поблагодарить Его за то, что Он всегда заботится о нас и нашей семье. За то, что мы всегда можем рассчитывать на Него, ведь Он — наша сила в трудную минуту и в нужде.

►► Запомни

- Бог тебя создал. У Него есть план на твою жизнь.
- Бог хочет быть твоей силой. Он радуется, когда мы доверяем Ему.

Акт надежды

Господи, я крепко надеюсь на Тебя.
Уповаю, что Ты, всемогущий и милосердный,
всегда меня поддержишь благодатью,
после смерти примешь меня в Царство Небесное,
если я буду исполнять Твои Заповеди.

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

20.03
-
02.04
2019

Capitulum huius Almae Apostolicae et Metropolitanae Ecclesiae Compostellanae, sigilli Altaris Beati Iacobi Apostoli cunctos, ut omnibus Fidelibus et Peregrinis ex toto terrarum Orbe devotionis affectu vel voti causa, ad limina SANCTI IACOBI Apostoli Nostri Hispaniarum Patroni et Tutelarum comenientibus, authenticas visitationis litteras expediat, omnibus et singulis praesentes inspecturis, notum facit: *iam*

Emiliam Rueler

hoc sacratissimum templum, perfecto tenere sive pedibus sive equitando pose post ducenta annorum milia mitorum, birota vero post ducenta pietatis causa devote visitasse. In quorum fidem praesentes litteras sigillo eiusdem Sanctae Ecclesiae munitas, ei confert.

Datum Compostellae die 2. mensis APRILIS anno Dni 2019

Sepulchro

Sepulcro L. Pérez López
Decano S.A.M.E. Cathedralis Compostellanae

20.03
-
02.04
2019

Cum dies et noctes quasi sub una solemnitate continuata gaudio ad Dominum et apostoli deus ibi excoluntur, sive eisdem locis minime clauduntur die nocturne, et millitarum nos in ea fas est haberi extra l'f. ap. 2129) quia caeterarum et ceterarum splendide luce ac meritis fulget. (Codice Calixtino)

El Cabildo de la Santa Apostolica Metropolitana Iglesia Catedral Basilica de Santiago de Compostela sita en la región occidental de las Españas a todos los que vieron esta carta de acogida, hace saber que D'ia:

S.E. Mons. Clemens Pickel

322 км
Леон - Сантьяго

CREDECIAL DEL PEREGRINO
CATEDRAL DE SANTIAGO

Got Sanctiagu, je ultrairol je susetai! Deus adiuva nos
Codice Calixtino (Item p'per Joasdas 11. 322 (113)) De Sancto Iacobo

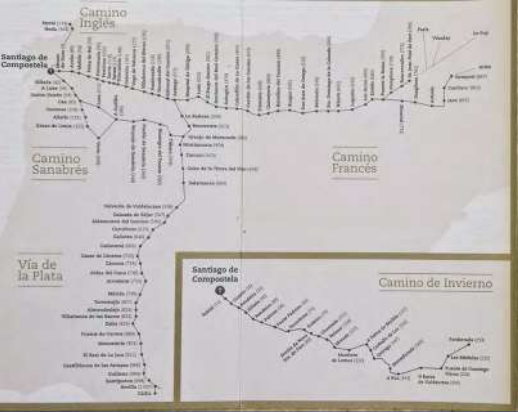
El Sepulcro del Apóstol, meta de la Peregrinación Jacobea

CERTIFICACIÓN DE PASO (4/11/14)
Indica el lugar y el día de cada localidad (del SEÑOR O P'RO D'IA) CON LA FECHA, para acreditar su paso.

PASSPORT STAMP REQUIREMENTS
1 stamp from each town (1/10 stamps per day)
DATE:

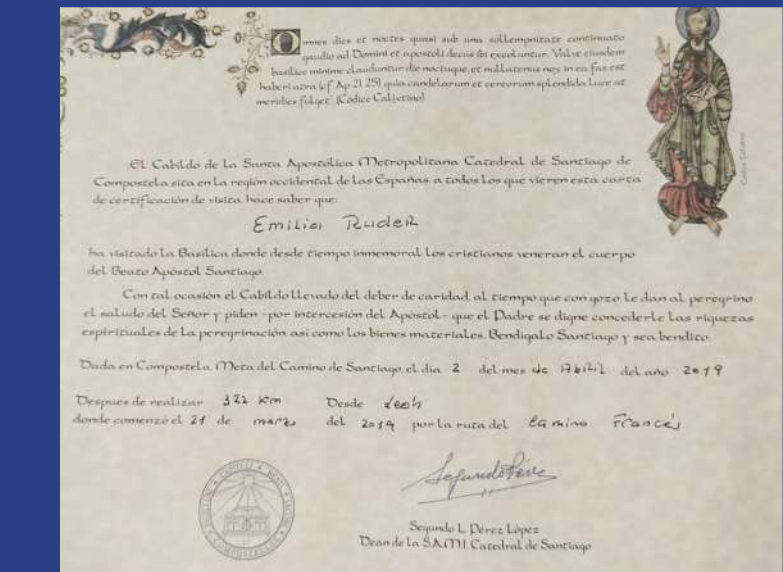
Amigos del Camino de Santiago
Astorga
Valdevejas
HOMONO
ECCE
22 MAR 2019
23 MAR 2019
CONVENTO PONCEBARRA
POBERRADA
SAN NICOLAS DE P'LO
26 MAR 2019
23 MAR 2019
FUNDACIÓN DE STA. MARÍA
CASA HELIOS (LEÓN)
PEREGRINACIÓN JACOBEA
LEÓN
25-III-2019

CREDECIAL DEL PEREGRINO
CATEDRAL DE SANTIAGO

Got Sanctiagu, je ultrairol je susetai! Deus adiuva nos
Codice Calixtino (Item p'per Joasdas 11. 322 (113)) De Sancto Iacobo

El Sepulcro del Apóstol, meta de la Peregrinación Jacobea

Cum dies et noctes quasi sub una solemnitate continuata gaudio ad Dominum et apostoli deus ibi excoluntur, sive eisdem locis minime clauduntur die nocturne, et millitarum nos in ea fas est haberi extra l'f. ap. 2129) quia caeterarum et ceterarum splendide luce ac meritis fulget. (Codice Calixtino)

El Cabildo de la Santa Apostolica Metropolitana Catedral de Santiago de Compostela sita en la región occidental de las Españas a todos los que vieron esta carta de certificación de visita, hace saber que:

Emilia Rueler

ha visitado la Basílica donde desde tiempo inmemorial los cristianos veneran el cuerpo del Beato Apóstol Santiago.

Con tal ocasión el Cabildo lleuado del deber de caridad al tiempo que con ipso le dan al peregrino el saludo del Señor y piden -por intercesión del Apóstol- que el Padre se digne concederle las riquezas espirituales de la peregrinación así como los bienes materiales. Bendigalo Santiago y sea bendito.

Dado en Compostela (Meta del Camino de Santiago) el día 2 del mes de MARZO del año 2019

Después de realizar 322 km Desde León donde comenzó el 24 de marzo del 2019 por la ruta del Camino Francés

Sepulchro

Sepulcro L. Pérez López
Dean de la S.A.M.E. Catedral de Santiago

Климент