

ЖУРНАЛ ЕПАРХИИ СВЯТОГО КЛИМЕНТА

КЛИМЕНТ

2024

февраль-март

Тема номера:

Паломники надежды

(на 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	26	СВЯТОСТЬ И ДОБРОДЕТЕЛИ
Наталья Проскурина
2	ДЕВИЗ ЮБИЛЕЯ: «ПАЛОМНИКИ
НАДЕЖДЫ»
о. Данило Магела IVE	30	ПЛАМЯ НАДЕЖДЫ
с. Бриджитт Легарэ SMB
5	МИСТИЧЕСКОЕ ТЕЛО ХРИСТА
<i>Учение Церкви: «Lumen Gentium»</i>
о. Вальдемар Важиньски CSsR	32	«ПОБЕЖДАЙ ЗЛО ДОБРОМ»
<i>о бл. Георгии Матулевиче</i>
с. Евгения Курлова SJE
10	«ЦЕРКОВЬ ВСЕГДА ПРАЗДНОВАЛА
ЮБИЛЕИ КАК ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ
ШАГИ НА ЕЕ ПУТИ К ПОЛНОТЕ
ХРИСТОВОЙ»
Семья Щетинских	36	К ЦИВИЛИЗАЦИИ ЛЮБВИ БОГА
<i>Социальное учение Церкви</i>
о. Альфредо Паласиос
13	ПАЛОМНИЧЕСТВА В
ХРИСТИАНСТВЕ
Семья Щетинских	40	СОРАБОТНИК ИСТИНЫ
<i>Биография Бенедикта XVI</i>
Екатерина Костенникова
20	ВЕЛИКИЙ ПОСТ - ВРЕМЯ БЛАГО-
ПРИЯТНОЕ
о. Сергей Бабаджанян	43	ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
с. Марта Срока SDVIC
		46	«МИРОНОСИЦА»
<i>Поэтическая страничка</i>
Наталья Ивашковская

Обложка:

Воспоминание входа Господня в Иерусалим. Храм Воздвижения Святого Креста, Тамбов, 2023 г.

Редакция:

о. Томаш Тшебуна
с. Марта Срока SDVIC
Наталья Ивашковская

Литературный редактор

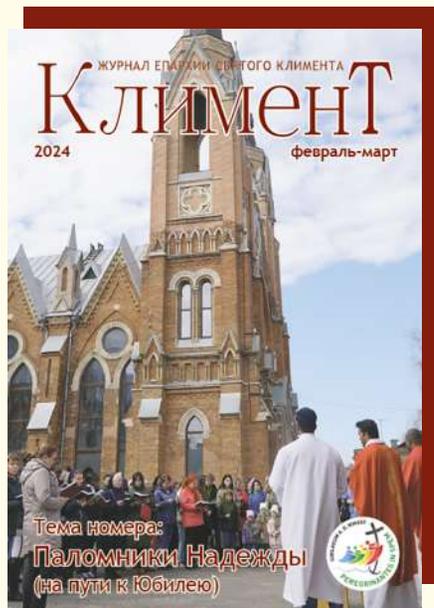
Наталья Ивашковская

kliment@dscs.ru

410012

г. Саратов, а/я 1469

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

СЛОВО ПАСТЫРЯ

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Если вы являетесь регулярными читателями нашего епархиального журнала «Климент», вы заметили, что мы пришли к какому-то определенному концу в размышлениях над всеми Таинствами Церкви. И теперь мы переходим в новый этап жизни Церкви, жизни нашей Епархии. Более понятным это становится, если осознаем, что следующий год, уже начиная с Рождества нынешнего – 2024 года – является Юбилейным.

В Католической Церкви уже довольно долго каждый 25-й год отмечается как Юбилейный. Юбилей – это радость, это благодарение, это осознание, откуда и куда мы идем, это праздник. Обычно в Юбилейный год самые заметные большие мероприятия проходят в Риме. Так планируется и сейчас – отдельные Юбилейные диаконии, епископов, катехизаторов, спортсменов, журналистов, молодежи, пожилых и т.д. Календарь Юбилея уже можно найти в интернете, но он еще не завершен, там еще будут добавляться некоторые «профессиональные» праздники. Мало у кого из нас будет возможность участвовать в этих мероприятиях в Риме. Но Юбилей объявлен по всему миру.

Подготовка к Юбилею, к которой нас приглашает Папа Франциск, имеет два особенных направления. Первое – это осознание пути Церкви, в связи с тем, что было определено более пятидесяти лет назад во время Второго Ватиканского Собора. Документы Собора имеют очень важное значение для жизни Церкви. Удивительно, что спустя пятьдесят лет они еще не полностью осуществлены. Их глубину нам еще предстоит осознать в дальнейшем, и к этому приглашает нас Папа в первом шаге подготовки. Так как у нас не очень много времени для этого, мы выбрали для углубленного изучения один из важнейших документов Второго Ватиканского Собора – догматическую конституцию «Lumen Gentium» – «Свет народам».

Вторая часть подготовки заключается в углублении молитвы, личных отношений со Христом. Конечно, это ежедневное дело, но на

страницах нашего журнала мы будем размышлять о теме молитвы и с теоретической, и с систематической точки зрения.

В нынешнем номере мы начинаем размышления над документом «Lumen Gentium», а также – цикл статей о добродетелях. Катехизис выделяет их в две группы: добродетели богословские и добродетели кардинальные (это название не связано с кардиналами Церкви, оно указывает на то, что нравственные добродетели кардинально важны для жизни христианина).

В моем предисловии к этому выпуску я хотел бы напомнить, что Догматическая Конституция «Lumen Gentium» говорит о Христе, который и является «Светом народам». Если мы хотим быть семьей христиан, мистическим телом Христа, то мы должны снова и снова ставить Христа в центр нашей христианской жизни, в том числе, в центр приходской жизни в общинах нашей Епархии. Вы скажете, что это само собой разумеется, и да – соглашусь, это так. Ведь мы каждый день совершаем Святую Мессу. Но я хочу подчеркнуть не это, а то, что Христос в нашей личной жизни должен иметь центральное место. И над этим надо работать ежедневно каждому из нас.

Вы знаете, что у каждого епископа есть девиз. Я в своем девизе «Veni Domine Jesu» – «Гряди, Господи Иисусе» – хочу напомнить себе и всем о пришествии Христа, о том, что мы каждую минуту своей жизни находимся на пути к Нему. Епископ моей родной Епархии, который в 1990-м году отпустил меня в Советский Союз для пастырской работы и в 1998-м году участвовал в моей епископской хиротонии, выбрал себе девиз: «Jesus in medio» – «Иисус в центре». Звучит очень просто, но этот девиз выражает именно дух Второго Ватиканского Собора. И для епископа Иоахима – это дух его жизни, центральная фраза на каждый день жизни.

Попробуйте переписать фразу «Jesus in medio» в свою жизнь, как заглавие своего ежедневного испытания совести и как последнюю фразу после испытания совести. Таким образом упорядочится вся наша жизнь – если Иисус будет в центре, все остальное и все остальные будут находиться на своих местах.

Вот пара импульсов для размышлений. Все остальное увидим на страницах этого выпуска. Желаю плодотворного чтения вам и всем вокруг вас.

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

Фотограф: Штефан Плитцнер

Девиз Юбилея

о. Данило Магела IVE, Самара

О. Данило Магела IVE является представителем Конференции Католических Епископов Российской Федерации по подготовке к Юбилею. В это время он будет рассказывать нам о самых важных и интересных событиях, связанных с подготовкой и празднованием Святого Года.

Важном отрывке из письма, которое Папа Франциск направил архиепископу Физикелла, поручив ему заботиться об организации Юбилея 2025 года, Святой Отец говорит: «Мы должны поддерживать пламя надежды, которое было дано нам, и делать все возможное, чтобы каждый восстановил силы и уверенность в том, чтобы смотреть в будущее с открытым духом, уверенным сердцем и ясным умом. Предстоящий Юбилей может в значительной степени способствовать восстановлению атмосферы надежды и доверия, как знак нового возрождения, в котором мы все чувствуем срочную необходимость. Поэтому я выбрал девиз «Паломники надежды».

Девиз выражает движение Церкви в паломничестве в свете надежды, которая делает будущее возможным. Повседневный и международный опыт, кажется, душит возможность будущего. Юбилей с его содержа-

я: «Паломники надежды»

нием обращения, прощения, изобилия, пути и милосердия становится возможностью для самого будущего.

Надежда – это свет, освещающий будущее, но не в наивно оптимистичном смысле. Мы знаем: надежда – это Иисус Христос, умерший и воскресший. Пророк Исаия неоднократно видит семью мужчин и женщин, сыновей и дочерей, возвращающихся из своего рассеяния, собравшихся в свете Слова Божьего: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий» (Ис 9, 2). Свет – это свет Божьего Сына, ставшего Человеком, Иисуса, который Своим словом объединяет все народы и нации.

Это живое пламя Иисуса движет каждый шаг на пути: «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня возшла над тобою» (Ис 60,1). Христианская надежда динамична и освещает паломничество жизни, показывая лица братьев и сестер, товарищей по пути. Это не передвижение одиноких волков, а путь людей, уверенных и радостных, которые движутся к новому месту назначения.

Дыхание Духа жизни не перестает освещать рассвет грядущего будущего. Небесный Отец терпеливо и нежно наблюдает за паломничеством своих детей и открывает им путь, указывая им на Иисуса, Своего Сына,

который становится пространством для всех. Поэтому Юбилей – это событие для всего святого народа Божьего, идущего по пути, паломников, озаренных их единственной надеждой – Христом.

Логотип Юбилея 2025

В юбилейном логотипе мы можем отметить четыре составляющих его элемента:

1. Крест Христов – это надежда, от которой никогда нельзя отказаться, потому что она нам нужна всегда и особенно в моменты наи-

большей нужды.

2. Крестообразная мачта внизу преобразуется в якорь, очертания которого вплетаются в движение волн. Якорь – это универсальный символ надежды.

3. Четыре паруса – четыре стилизованные человеческие фигурки – представляют человечество со всех четырех сторон света. Они обнимают друг друга, чтобы показать солидарность между народами, и первый обнимает крест.

4. Бурное море напоминает нам о трудностях паломничества жизни. Часто это личные и мировые события, которые с большей интенсивностью пробуждают призыв к надежде.

Логотип показывает, насколько путь паломника – это не индивидуальный, а общинный факт, с признаком растущего динамизма, который все больше стремится к кресту.

Подготовка к Юбилею 2025

Папа Франциск попросил, чтобы подготовка к Юбилею состояла из двух частей с двумя конкретными темами: первая посвящена повторному открытию учения Второго Ватиканского Собора, а вторая – молитве. Кстати, 11 октября 2022 года исполнилось 60 лет со дня открытия Второго Ватиканского Собора, и Папа Франциск обращаясь ко всем католикам, пригласил нас заново открыть для

себя учения четырех соборных Конституций: «Sacrosanctum Concilium» (конституция о священной литургии), «Lumen Gentium» (догматическая конституция о Церкви), «Gaudium et Spes» (пастырская конституция о Церкви в современном мире) и «Dei Verbum» (догматическая конституция о божественном откровении).

После этого первого этапа, посвященного размышлениям о документах и плодах Второго Ватиканского Собора, Святой Отец призывает нас задуматься и вести более интенсивную молитвенную жизнь, приглашая в рамках подготовки к Юбилею в Епархиях продвигать практики совместной молитвы и поощрять частные молитвы. Папа также предлагает на этом этапе подготовки проводить учебные мероприятия, такие как семинары, лекции и другие мероприятия по углублению молитвы. Стоит всегда помнить, что молитва должна занимать центральное место в отношениях христианина с Богом, потому что через множество форм молитвы, предусмотренных в богатой традиции Католической Церкви, Бог открывает Себя человеку.

Фотографии к статье: Пасха в приходе Тайной Вечери. Ростов-на-Дону, 09.04.2023

Мистическое Тело Христа

о. Вальдемар Важиньски CSsR, Орск

В 2024 году исполняется 60 лет со дня написания и введения в жизнь Католической Церкви очень важного документа. Сделано это в Риме, во время Второго Ватиканского Собора, а документ подписал 21 ноября 1964 года Папа Римский Павел VI. Документ этот является догматической конституцией, а каждая конституция является чем-то очень серьезным и важным, передающим основные, фундаментальные, существенные принципы, учение для информации и соблюдения в жизни. Эта конституция называется «Lumen Gentium» (с латинского – «Свет народам») и говорит именно о Церкви, о ее сущности и миссии. Поэтому в этом году, в этом и следующих номерах «Климента», я постараюсь коротко и ясно представить то, о чем говорит «Lumen Gentium». Понять это очень важно, потому что часто многие католики не до конца понимают, что такое Церковь? И зачем Она? У многих людей понимание Церкви обычно бытовое, суеверное, искаженное, коммерческое или вообще не совпадающее с христианским учением.

Церковь – место единения человека с Богом и единства людей между собой

Светом, который надо нести каждому человеку и всем народам, является сам Христос. Он – Свет народам! Этот Свет несет, передает именно Церковь, проповедуя Евангелие всему творению. Зачем? Потому что в этом сущность и вселенская миссия Церкви; в этом ее задача «чтобы все люди, теснее объединенные ныне различными социальными, техническими и культурными узами, достигли также полного единения во Христе» (LG 1). Значит, Церковь является своего рода таинством, т.е.

местом, знамением, орудием единения с Богом и единства людей между собой.

Церковь – единый Божий народ

Начатки, корни этого единства мы видим уже в истории Ветхого Завета, от создания Богом мира и человека и через всю историю Израильского народа. Но несмотря на эти воззвещения и прообразы, Церковь начала свое существование «видимым образом» с момента пришествия на землю Христа. Он, «чтобы исполнить волю Отца, положил начало Царству небесному на земле, открыл нам тайну Отца и своим послушанием совершил искупление» (LG 3).

Иисус положил начало своей Церкви, проповедуя Евангелие, то есть благую весть о Царствии Божием, которое началось с Его пришествием. Это Царство сияет людям в Его Личности, в Его слове, делах, чудесах и в Его присутствии. Это Царство проповедуют избранные Им ученики, Апостолы. Но пребывание, рож-

Навечерие Пасхи. Саратов, 08.04.23. Фотограф: Николай Корнилов

дение Церкви Христовой мы видим, прежде всего, в таких моментах как Тайная Вечеря, когда Иисус собрал своих Апостолов и установил Евхаристию, которая «осуществляет единство верных, составляющих одно тело во Христе (LG 3); как смерть Иисуса на кресте, когда Церковь рождается из пронзенного бока, сердца распятого Господа; как момент Воскресения, а прежде всего – как Пятидесятница, когда Общину Христову наполняет своими дарами Святой Дух. Он, Дух Божий, освящает Церковь, дает жизнь и силу, укрепляет в молитве и неустанном свидетельстве. «Так Вселенская Церковь предстает как народ, объединенный из единства Отца, Сына и Святого Духа» (LG 4).

Символы Церкви

Чтобы понять глубочайшую сущность Церкви, Слово Божие дает нам различные образы, символы, об этой сущности говорящие, показывающие чем Церковь является. Пер-

вый образ, который приводит конституция «Lumen Gentium», – это образ Двора; Церковь есть **Двор овчий**. Мы – овцы, а Господь – Дверь, через которую в этот Двор можно войти. Только Он является единственной и необходимой Дверью, чтобы войти и стать членом стада Христова. Христос – Добрый Пастырь – непрестанно ведет и питает свое стадо; Он управляет им через пастырей-людей. Он, как Пастыреначальник, отдал жизнь за своих овец, свое стадо, то есть за нас – Церковь свою. Очередной образ сравнивает Церковь с **нивой, полем или виноградником Божиим**. Церковь была «насаждена небесным Виноградарем, как избранный виноградник. Христос – истинная виноградная лоза, дающая жизнь и плодovitость ветвям» (LG 6). Ветви – это мы, и через Церковь мы живем во Христе. Без Него, без этой Лозы, ветви погибнут! Далее, Церковь – это Божие **строение**, в котором Иисус является краеугольным кам-

Крещение в Пасхальную ночь. Казань, 09.04.23. Фотограф: Вероника Бикбулатова

Миропомазание в Новоавловске, 12.11.23

Церковь единая, апостольская, святая и соборная

Глава первая этой конституции заканчивается еще одной важной информацией о том, что Тело Христово имеет свою структуру. Структура Церкви не противоречит, а служит Духу Христову, оживляет и помогает ей возрастить. Поэтому Церковь Христову мы исповедуем в «Символе веры» как единую

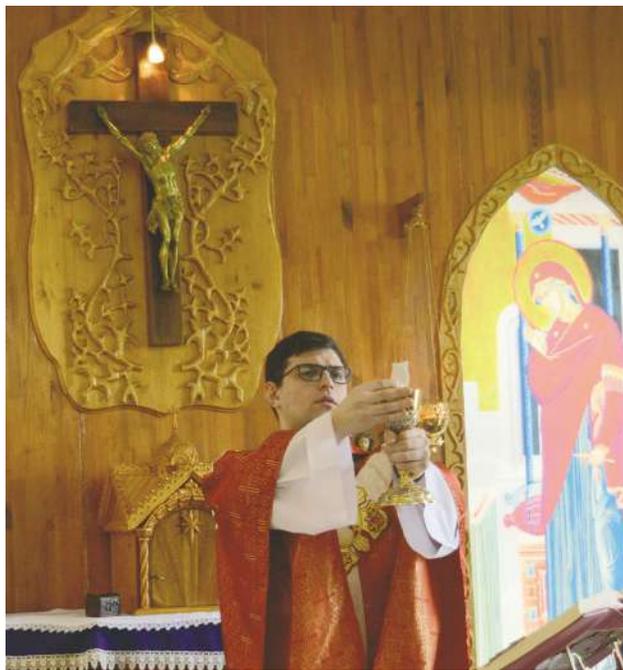
нем, основанием. На этом основании Церковь строится, воздвигается Апостолами, и от этого основания она получает свою твердость, прочность и силу. Это строение «удостаивается различных наименований: Дом Божий, в котором обитает Его семья; Жилище Бога в Духе; скиния Бога с людьми и, конечно, Храм Святой» (LG 6). Очередной символ Церкви – **Невеста Христова**, которую Господь возлюбил и отдал за нее свою жизнь; которую соединил с собой в нерасторжимом союзе и навеки преисполнил своими дарами. Но прежде всего Церковь – это **мистическое Тело Христа**, и мы члены этого Тела. В нем «жизнь Христова переливается в верующих, которые через таинства (...) соединяются со Христом» (LG 6). Этими очень важными таинствами, соединяющими нас с Иисусом и друг с другом, делающими нас действительно Церковью Христовой, являются Крещение и Евхаристия. Главой этого Тела – Христос, а все члены – верующие – исполняют в нем также разные служения благодаря действию и свету Святого Духа. И в конце концов, Церковь – это **сообщество веры, надежды и любви**; зримый союз, в котором Господь изливает на всех верующих свою истину и благодать.

Святую Вселенскую и Апостольскую. Ее Иисус поручил вести Апостолу Петру и «ему же, как и другим Апостолам, вверил ее распространение и управление» (LG 8). Это значит, что Церковь Христова пребывает в Католической Церкви, управляемой Папой Римским как преемником Петра и епископами в общении с ним, «хотя и вне ее состава обретаются многие начала общения и истины ...» (там же). Вся Церковь призвана идти путем Христовым, совершать дело искупления всех людей, передавать плоды спасения и делать это, несмотря даже на гонения. В то же время она старается жить в бедности и покаянии; всегда сама нуждается в обновлении и очищении, как община грешников, призванных к святости.

Цари, священники, пророки

Продолжая размышление о Церкви, глава вторая Конституции «Свет народам» сосредотачивается на **Народе Божиим**. Бог является творцом каждого человека и каждый для Него ценен. Человек, отдающий ему честь и поступающий по Божьей воле, приятен Ему. Но Богу было угодно освящать и спасать людей не по отдельности, а составить один народ, который бы признавал и служил Ему. Поэто-

му в Ветхом Завете Бог избирает израильский народ и заключает с ним союз, завет общения и жизни. Однако, все это вело к новому союзу, который был заключен во Христе. Более того, новый, вечный союз человека с Богом утвердил именно Иисус и сделал это ценой своей Крови. В этот союз, в новый народ, то есть Церковь, призваны сейчас все люди и народы. Глава этого народа – Христос; все члены его – дети Божии; закон у народа Божия – любить Бога и ближнего своего как себя самого; назначение – Царство Божие. Этот Божий народ, является *мессианским народом*, призванным нести Евангелие всему миру; он послан быть светом и солью для этой земли. Этим народом Христовым является именно Его Церковь, которая неустанно входит в историю и жизнь людей. Иисус – Мессия, но Он и Первосвященник, поэтому Его народ призван и к *священническому служению*, «ибо крещенные (...) все ученики Христа, постоянно молясь и хваля Бога, предают самих себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу» (LG 10). В Церкви существует общее священство верных и священство служебное (иерархическое), которые отличаются друг от друга по степени и существу, но каждое по-своему участвует в едином священстве Христа. Священнослужитель – воспитывает священнический народ; управляет им; совершает евхаристию от лица

Вербное Воскресенье. Ульяновск, 02.04.23
Фотограф: Юлия Талль

Христа и приносит ее Богу от имени всего народа. Верные – собираются на совершение Евхаристии и осуществляют ее через принятие таинств, совместную молитву и благодарение, свидетельство жизни и действенную любовь. **Свою священническую сущность община приобретает через силу таинств и через добродетели**, отвечая неустанно на свое призвание к святости. Народ Божий участвует и в *пророческом служении* Христа. Делает это

через живое свидетельство об Иисусе, через жизнь веры и дела любви, а также, когда «от Епископов и до последних верных мирян выражает свое вселенское согласие в вопросах веры и нравов» (LG 12).

Одно стадо и один Пастырь

Далее документ подчеркивает, что в новый народ Божий приглашены, призваны все народы, все люди. По-

Таинство Елеопомазания в Тамбове, 11.02.23

25-летие храма в Сочи, 16.07.23

чему? Потому что этот народ – единое и единственное место спасения; собранные воедино все рассеянные дети Божьи. Наставником, Царем и Священником для всех является Христос, который для всей Церкви – Глава и Начало единства и объединения в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитве (см. Деян 2,42). Этим даром вселенскости Церковь старается объединить все человечество под Главою Христом и в единстве Его Духа. В первую очередь, это касается всех верных католиков, которые, живя в разных церковных традициях и обрядах, остаются связаны с первенством кафедры Петра. «Lumen Gentium» даже подчеркивает и обращает внимание на то, что «полностью включаются в сообщество Церкви те, кто, имея Духа Христова, целиком принимает ее строй и все средства спасения, установленные в ней, и в ее зримом составе через узы исповедания веры, таинств, церковного управления и общения сочетаются со Христом, правящим ею через Верховного Первосвященника и Епископов» (LG 14). Кроме того, Церковь признает свою связь с крещеными христианами, но не исповедующими веру во всей ее полноте или не имеющих общения с Преемником Петра. Она молится, надеется и действует, чтобы все мирно объединились в единое стадо Христово, под одним Пастырем, как это установил Иисус. Наконец, она обращена к тем, кто еще не принял Евангелия, хотя признают и

верят в Бога Творца; и к тем, кто «не по своей вине не знает Евангелия Христова и Его Церкви, но все же ищет Бога искренним сердцем и под воздействием благодати стремится исполнять своими делами Его волю, познаваемую голосом совести(...). Божественное Провидение не отказывает в помощи ко спасению и тем, кто не по своей вине еще не до-

стиг ясного познания Бога, но пытается вести правильную жизнь не без благодати Божией» (LG 16).

Глава вторая заканчивается пожеланием и призывом, чтобы все верующие во Христа стали миссионерами на благо Церкви; чтобы по мере возможности и мере сил сеяли семя веры, молились и трудились, чтобы «мир во всей своей полноте превратился в Народ Божий, тело Господне и Храм Святого Духа, и во Христе, Главе всего, была воздана всякая честь и слава Творцу и Отцу всех» (LG 17).

Вечные обеты с. Анастасии Сальниковой SJE и с. Евгении Курловой SJE. 27.01.24, Марк

«Церковь всегда праздновала Юбилеи как значительные шаги на ее пути к полноте Христовой» св. Иоанн Павел II

Семья Щетинских, Сочи

Время в христианстве

«Время в христианстве играет основополагающую роль. Во времени происходит Сотворение мира, в нем разворачивается история Спасения, которая достигла апогея в „полноте времени” Боговоплощения и закончится славным Вторым Пришествием Сына Божия в конце времен. <...> Из этой связи Бога со временем рождается долг освящать время. Это происходит, когда, например, Богу посвящаются определенные временные отрезки, дни, недели, как это делалось еще в религии Ветхого Завета и продолжает делаться, хоть и по-новому, в христианстве». (Иоанн Павел II, *Tertio Millennio Adveniente*, 10)

Как освящали время «в религии Ветхого Завета»

К Евреи свято соблюдали субботу и праздники, предписанные Богом (см. Лев 23). Кроме того, они отмечали также субботний и Юбилейный годы. Это были особые празднования.

Год субботний (см. Лев 25,1–7) по Закону Моисея отмечался каждый седьмой год: подобно тому, как освящался каждый седьмой день, так должен был освящаться каждый

седьмой год. В течение этого года даже земля (как всецело принадлежащая Господу) должна была соблюдать субботу – т. е. покоиться от обработки: земле в этот год давали отдых, земледелие прекращалось. Полученного в шестой год урожая (по обетованию Бога – см. Лев 25, 20–22) хватало также на весь субботний (седьмой) год и еще на восьмой – до нового урожая, а все плоды, выросшие сами собой в эти годы (т. наз. самородные), отдавались бедным, а что оставалось – животным (см. Исх 23, 10–11).

Субботний год называли также годом прощения. Кроме освобождения каждого израильтянина, попавшего в рабство (скажем, за неуплату долгов), четкие предписания Закона предусматривали в субботний год также прощение грехов. Все это делалось во славу Божию.

Ветхозаветные Юбилеи

В завершение семи субботних лет (7x7=49) наступал год Юбилейный (см. Лев 25, 8–12), совершавшийся в каждый пятидесятый год. Слово «юбилей» происходит от древнееврейского *iobel*, что значит «бараний рог», «труба». Наступление

Юбилейного года торжественно открывали специальной мелодией, которую играли на юбилейном роге. Это происходило в десятый день седьмого месяца Тишри, в великий день Очищения. Юбилейный год объявляли торжественно и публично, потому что это был особый год. Все привилегии субботнего года были действительны и в Юбилейный год, но в Юбилейный год обычаи субботнего года совершались с большим размахом и более торжественно. «Одним из самых знаменательных последствий Юбилейного года было всеобщее „раскрепощение“ жителей, которые нуждались в освобождении. По этому случаю каждый израильтянин вновь становился хозяином земли своих предков, если он продал или лишился ее, став рабом. Нельзя было до конца лишиться земли, ибо она принадлежала Богу, и не могли сыны Израиля вечно пребывать в рабстве, ибо, освободив их из египетского пленения, Бог „выкупил“ их Себе как Свою исключительную собственность» (Иоанн Павел II, *Tertio Millennio Adveniente*, 12).

Юбилейный год был завершением великого круга субботних годов, и после этого все обновлялось, народ вступал как бы в новую жизнь. Четкие и подробные предписания по субботним дням, субботнему году и году Юбилейному содержались в книгах: Исход (23, 10–11), Левит (25–27), Второзаконие (15, 1–18).

Юбилей в христианстве

Практика Юбилеев, берущая свое начало в Ветхом Завете, продолжается также в истории Христианской Церкви. Все началось с того, что уже с самого начала христианства христиане-паломники шли в Вечный Град ко гробам свв. Апостолов Петра и Павла, чтобы получить отпущение грехов. Этим паломничеству новое, более глубокое, измерение придала практика празднования Юбилейных годов со всеобщим и полным отпущением грехов, введенная Папой Римским Бонифацием VIII (годы понтификата 1294–1303).

«Идя навстречу желаниям жителей Рима Папа Бонифаций VIII торжественно объявил

30-летний Юбилей освящения храма Христа Царя в Марксе, 23.11.23

25 лет епископской хиротонии Владыки Клеменса Маркс, 07.06.23

1300 год первым Юбилеем в истории. Воскрешая древнюю традицию, согласно которой „изобильное отпущение и прощение грехов” давалось тем, кто совершал паломничество к базилике св. Петра в Вечном городе, Папа пожелал по случаю Юбилея даровать „прощение грехов”, которое было бы не только более изобильным, но и полным. Начиная с этого времени, Церковь всегда праздновала Юбилеи как значительные шаги на ее пути к полноте Христовой» (Иоанн Павел II, *Incararnationis Mysterium*, 5).

Особый знак христианских Юбилейных торжеств

Чтобы отпущение и прощение грехов «было не только более изобильным, но и полным», были введены т. наз. юбилейные индульгенции, которые стали особым знаком христианских Юбилейных торжеств. С этого момента паломники, совершившие в Юбилейный год паломничество в Рим, получали там полную индульгенцию, освобождаясь от грехов и кары за них.

Индульгенция – это проявление полноты Милосердия Бога, дар Милосердия Божия: через индульгенцию кающийся грешник по-

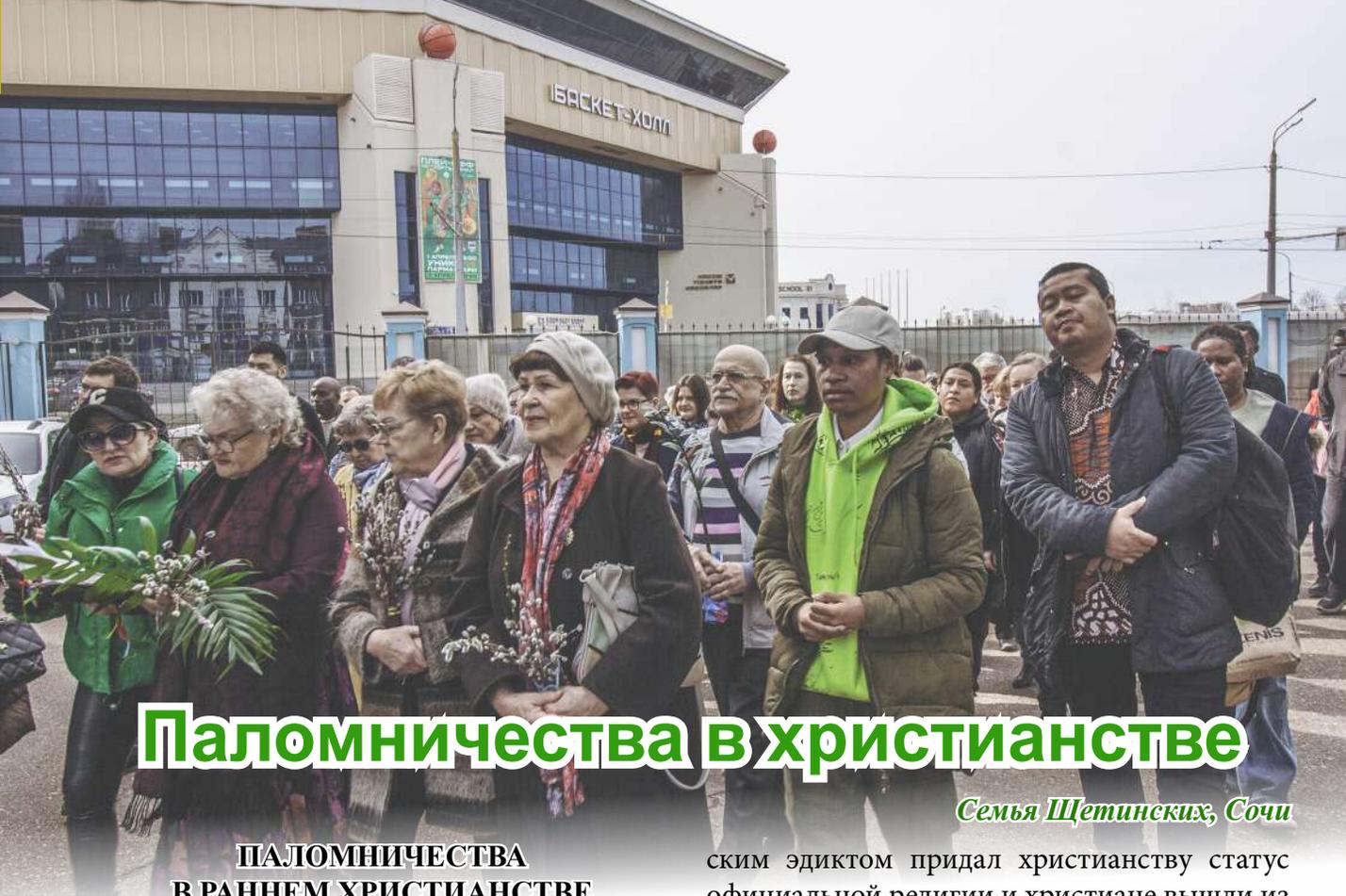
лучает освобождение от временной кары за грехи, уже отпущенные священником во время исповеди (во время исповеди священник отпускает грехи, но временная кара за них еще предстоит: страдания в чистилище – это и есть естественное последствие греха). Индульгенции разделяются на частичные и полные. Юбилейная же индульгенция – это полная индульгенция, которая дается в Юбилейный год даже за деяния, при совершении которых в обычное время дается лишь частичная индульгенция. Юбилейная индульгенция дается паломникам, посетившим Рим в Юбилейный год (при этом должны быть соблюдены условия, необходимые для получения полной индульгенции).

С введением практики Юбилейных годов и юбилейных индульгенций появился новый вид паломничества в Рим – т. наз. юбилейные паломничества, которые являются более полным видом паломничеств, совершаемых христианами в Вечный Град ко гробам свв. Апостолов Петра и Павла для получения отпущения грехов.

125 лет со дня закладки первого камня в строительство храма, 120 лет со дня первой Евхаристии и 10 лет со дня освящения храма после его возвращения католической общине.

Тамбов, 01.10.23

Паломничества в христианстве

Семья Щетинских, Сочи

ПАЛОМНИЧЕСТВА В РАННЕМ ХРИСТИАНСТВЕ

Как вид христианского благочестия, основанный на уверенности, что к Богу можно лучше приблизиться в определенных, особо святых местах, паломничества были известны уже в раннем христианстве.

В первые три века христианства этот вид благочестия не был широко распространен. Христиане катакомбного периода жили ожиданием скорого Второго Пришествия Иисуса. Тогда доминировала концепция, по которой земной Иерусалим был заменен Небесным Иерусалимом, и все устремления христиан того периода были направлены на достижение Иерусалима Небесного.

Кроме того, христианство в то время было еще неофициальной, преследуемой религией, что отнюдь не способствовало паломничествам. Поэтому паломничества первых трех веков христианства ограничивались посещением христианами отдельных гробов мучеников на загородных кладбищах, в катакомбах – т. е. в непосредственной близости.

Ситуация изменилась в начале IV века, когда Константин Великий в 313 году Милан-

ским эдиктом придал христианству статус официальной религии и христиане вышли из подполья.

Уже в IV веке христиане стали посещать Палестину: те места на Святой Земле, где жил и проповедовал Иисус Христос. Особенной популярностью пользовался Иерусалим.

Путь в Иерусалим и в Святую Землю вообще открыли для христиан император Константин Великий и его мать св. Елена.

Во-первых, Константин вернул Иерусалиму его прежнее, историческое название, изъяснив название «Элия Капитолина», которое во II веке император Адриан дал практически разрушенной столице Святой Земли. И Святой Град вновь стал именоваться Иерусалимом.

А во-вторых, по приказу Константина и при его содействии, после Никейского Собора (325 год) на месте распятия и погребения Иисуса был построен Храм Гроба Господня (335 год), который стал для паломников главным объектом посещения. Место погребения Иисуса обнаружила св. Елена. На этом месте и был построен храмовый комплекс, состоящий из трех храмов: Базилика Martyrium (Мучеников); ротонда – круглая церковь –

Anastasis (Воскресения) над пустым Гробом Иисуса; и храм Calvarium (Голгофа) на месте распятия Иисуса.

В наше время Гроб Христа и Голгофа находятся под одной крышей. Сейчас это главная христианская святыня Иерусалима и всего христианского мира, известная под названием «Храм Гроба Господня» или же – «Храм Воскресения Христова».

Св. Елена, совершая в первой половине IV века продолжительное паломничество по Святой Земле, кроме места погребения Иисуса и кроме Креста, на котором Его распяли, нашла также и другие священные места: в частности Пещеру Рождества, над которой по приказу Константина в 326–333 годах был построен храм – первая христианская базилика.

Все это дало мощный импульс развитию массовых паломничеств в Святую Землю.

ХРАМ СО МНОЖЕСТВОМ «АЛТАРЕЙ»

Особой популярностью у паломников пользовался Иерусалим. В 385 году св. Иероним писал: «Со всего света приходят сюда в Иерусалим; город полон паломников всех народов, которые прибывают поклониться Христу в тех местах, где впервые засиял миру свет Святого Евангелия».

Волгоград. Страстная Пятница 07.04.23

Ростов-на-Дону. Великий Четверг, 06.04.23

К тому времени Иерусалимская христианская община создала определенные традиции почитания святых мест. Моления были продуманы таким образом, что, входя в Святую Землю, паломники входили как бы в один общий Храм со множеством «алтарей». Главным «алтарем» этого Храма был Храм Гроба Господня, а остальными «алтарями» были места, освященные присутствием Иисуса, где совершились те или иные евангельские события и куда паломники старались попасть на моления в соответствующие этим событиям дни, совершая таким образом определенный круг молений.

Иерусалимская практика поклонения святым местам в Палестине у разных «алтарей»

впоследствии отразилась на строительстве христианских храмов, в которых, помимо главного алтаря, устанавливались также и боковые алтари, которые считались отображением храмов Святой Земли. Со временем названия этих алтарей менялись. В старинных больших католических храмах и по сей день сохраняются нескольких боковых алтарей. Однако, в настоящее время «Введение в Миссал» запрещает устанавливать в храмах другие алтари.

Этот круг молитв в Святой Земле послужил также основанием для создания круга молитв в рамках церковного Литургического года – замкнутого в пределах одного года молитвенного цикла, главной вехой которого является Пасхальное Триденствие. Пасхаль-

Адлер. Вербное Воскресенье, 02.04.23

ное Триденствие – это как бы символическое отображение «главного алтаря» родом из Святой Земли. (Подробнее см. в предыдущем номере журнала «Климент».)

ПУТИ, ПО КОТОРЫМ ШЛИ ПЕРВЫЕ ПАЛОМНИКИ

В Святую Землю паломники из Европы добирались до Константинополя, а оттуда плыли морем до порта Яффа или до Кесарии, а дальше продвигались так называемым «путем пилигримов» – через Малую Азию до Тарса и Антиохии в Киликии.

Паломники из Африки шли через север Синая (через Египет) и затем проходили пустыню вдоль Средиземного моря – до Палестины.

(СПРАВКА: Египет в первые столетия христианских паломничеств был христианским. Еще в 30-е годы I в. до Р. Х. он был включен в состав Римской империи, а с 395 по 639 г. был провинцией Византийской империи, пока в 639 г. его не завоевали арабы.)

Вдоль основных путей, по которым шли паломники, возводились храмы, монастыри, а также были построены постоянные дворы, приюты, странноприимные дома и даже охраняемые колодцы. В храмах и монастырях,

Сочи. Вербное Воскресенье, 02.04.23

находящихся по пути следования, паломникам выдавали для духовного окормления и для практической помощи специальные путеводители-итинерарии.

ВАЖНЫЙ ФАКТОР ХРИСТИАНСКОГО БЛАГОЧЕСТИЯ

Многие из Отцов Церкви были большими приверженцами паломничества как вида христианского благочестия, считая его очень важным фактором на пути возрастания и укрепления веры. Среди них были, например, св. Иероним и св. Иоанн Златоуст, которые очень благосклонно относились к паломничеству и обосновали духовный смысл христианского паломничества. Они подчеркивали, что посещение святых мест с почитанием мощей, чудотворных икон и других святынь приобщает к Горнему Миру и укрепляет в человеке веру в Бога; а посещение Святой Земли является для человека наглядным свидетельством Боговоплощения и пребывания Бога на земле.

Паломничества как вид христианского благочестия прочно вошли в жизнь христиан, пройдя длинный путь обогащения посещением все новых святых мест.

Краснодар. Вербное Воскресенье, 02.04.23

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ХРИСТИАНСКИХ ПАЛОМНИЧЕСТВ

Исходя из разной степени святости посещаемых паломниками святых мест, религиозные паломничества (*Peregrinatio Religiosa*) были разделены по степени важности следующим образом:

1. «Первостепенные паломничества»

Наиболее важными в христианском мире считаются три паломнических места, и им был присвоен ранг *Peregrinationes maiores* (*primarie*) – т. е. «Большие паломничества» («Первостепенные паломничества»). Это паломничества:

- в Иерусалим (Святая Земля) с Гробом Иисуса Христа;
- в Рим (Италия) с гробницами свв. Апостолов Петра и Павла;
- в Сантьяго-де-Компостела (Испания) с гробом св. Апостола Иакова Старшего.

2. «Второстепенные паломничества»

Остальные паломничества в святые места: и в места, находящиеся в Святой Земле; и в места, находящиеся в других частях мира; а также паломничества к отечественным и местночтимым святыням – относятся к рангу *Peregrinationes Secundarie* («Второсте-

Элиста. Вербное Воскресенье, 02.04.23

Туапсе. Вербное Воскресенье, 02.04.23

пенные паломничества»).

Все виды религиозных паломничеств очень разнообразны и многочисленны. Расскажем об основных.

ПАЛОМНИЧЕСТВА AD LIMINA

Самый ранний вид паломничеств, известный уже христианам катакомбного периода – это паломничества ко гробам мучеников за веру. Этот вид паломничеств дал начало паломничествам ко гробам известных святых и вообще – «ко святым гробам»: ad Limina Sanctorum («ко святым порогам»: лат. limen, что значит «конец, порог, граница, рубеж»). Limina Sanctorum можно понимать как конец святого жизненного пути или же как порог, за которым начинается вечная, святая жизнь.

Три первостепенных паломничества (maiores), о которых говорилось выше, также относятся к паломничествам ad limina. Один из видов паломничества ad limina maiores – это визит в Рим ко гробницам свв. Апостолов Петра и Павла католических епископов поместных Церквей разных стран. Через каждые пять лет епископы определенной страны по предписанию Кодекса Канонического Права

обязаны посетить Рим с визитом ad limina, чтобы поклониться мощам Апостолов Петра и Павла, а также встретиться с преемником св. Петра – епископом Рима Папой Римским – и доложить ему о том, как обстоят дела во вверенных им епархиях.

Паломничества ad limina были первой ступенькой ко всем паломничествам: со временем из корня паломничеств ad limina вырастали ветви все новых паломничеств.

ПАЛОМНИЧЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С КУЛЬТОМ СВЯТЫХ

Зародившись среди христиан катакомбного периода, этот вид паломничеств возрастал вместе с развитием Учения Церкви о заступничестве святых. Стали популярными паломничества в места, связанные с подвижничеством святых: пустыни, монастыри, храмы.

ПАЛОМНИЧЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С КУЛЬТОМ МОЩЕЙ И РЕЛИКВИЙ

Одним из видов паломничеств, связанных с культом святых, стали паломниче-

Тамбов. Вербное Воскресенье, 02.04.23

Астрахань, 28.04.17

ства, связанные с культом мощей и реликвий. Почитание святых, их мощей и реликвий Христианская Церковь понимает как поклонение Тому, Кто наделил святых благодатными Дарами и в служении Кому они совершали свои духовные подвиги.

ПАЛОМНИЧЕСТВА К ЧУДОТВОРНЫМ ИКОНАМ

К рангу мощей и реликвий приравнивались иконы и образа святых. Поэтому, кроме почитания мощей, с культом святых был тесно связан также культ чудотворных икон и изображений. Стали очень популярными паломничества к чудотворным иконам, а соответственно – в санктуарии, где они находятся.

ПАЛОМНИЧЕСТВА К ЧУДОТВОРНЫМ ИКОНАМ БОГОРОДИЦЫ

Особую ветвь, связанную с культом икон и образов, составляли и составляют паломничества к чудотворным иконам и изображениям Богородицы, а также в санктуарии, где они находятся. Со временем к этим санктуариям были присоединены санктуарии, связанные с явлениями Девы Марии.

ПАЛОМНИЧЕСТВА ИСКУПИТЕЛЬНЫЕ – PEREGRINATIONES

В раннем Средневековье появился вид паломничества, носивший название «искупительное, покаянное паломничество» (иногда – «судебное паломничество»). Этот вид паломничества Церковь позаимствовала из римского законодательства, где была особая «статья», которая применялась к преступнику, совершившему особо тяжкое преступление (в первую очередь – убийство). Такой преступник наказывался изгнанием за пределы родной земли (лат. peregre: per «вне, за» + ager – «земля») и его называли peregrinus – т. е. «чужестранец, чужой, изгнанник», а его странствия называли peregrinatio – т. е. «странствия в чужой земле».

Позаимствовав из римского законодательства этот вид наказания (а также римскую тер-

Ульяновск. Паломничество Фатимской иконы Божией Матери, 07.11.20

минологию peregrinus и peregrinatio), Христианская Церковь стала применять peregrinatio – т. е. «странствия в чужой земле, изгнание» – как епитимию, налагаемую на покаявшегося грешника, совершившего особо тяжкий грех (как правило – убийство). Жизнь такого покаянного скитальца-изгнанника была похожа на жизнь Каина, которого Бог за убийство Авеля наказал изгнанием и скитанием: «Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» (Быт 4, 12). Так появился особый вид паломничества, называемый «искупительное покаянное паломничество».

Со временем термин peregrinatio стал названием паломнического странствия вообще – не обязательно покаянного, а термин peregrinus стал названием паломника вообще. Это объясняется тем, что странник по

Самара. Великий Четверг, 06.04.23

святым местам (когда паломнические пути вели за пределы родной земли) также совершал странствия в чужой земле и был там чужестранцем.

ПАЛОМНИЧЕСТВА ПО ОБЕТУ – PEREGRINATIONES VOTIVA

По образцу покаянных паломничеств возник вид паломничества под названием peregrinatio votiva («паломничество по обету»). Человек брал на себя обет предпринять паломничество. По достижении цели votивного паломничества паломник обычно оставлял там votивные дары (лат. votum – «жертва, дар по обету»). Со временем обычай votивных даров из этого паломничества вошел в широкий обиход и стал очень популярным.

Оренбург. Пасхальный Крестный ход, 09.04.23

Великий Пост – время благоприятное

о. Сергей Бабаджанян, Краснодар

Великий Пост – время подготовки к празднованию Пасхи. Как подсказывает само название, подготовка к Пасхе происходит через пост и молитву. Литургические чтения Пепельной Среды, с которой начинается Великий Пост в латинском обряде, говорят нам об обращении ко Господу Богу (Иоил 2,13), а также о времени благоприятном, о дне спасения (2Кор 6,2). В евангельском чтении Сам Иисус говорит Своим ученикам о посте, милостыне и молитве. Церковь, предлагая этот текст в Пепельную Среду, дает нам пути подготовки к Пасхе.

Длительность Великого Поста так или иначе связана с числом «сорок». «Само наименование Quadragesima, для Рима засвидетельствованное около 384 года Иеронимом

Стридонским, указывает на символическое число 40, которое в Священном Писании представляет собой обозначение периода времени для покаяния и подготовки к какому-либо искупительному событию или откровению Божию» (Михаэль Кунцлер. *Литургия Церкви. 2001. Т.3 – с. 164*).

Обратим внимание на следующие события Священной истории:

- Потоп, описанный в Ветхом Завете, длится 40 дней (Быт 7, 4).
- Избранный народ путешествовал в пустыне 40 лет.
- Иисус постился в пустыне 40 дней (Мф 4, 2)
- Иисус вознесся на небо после воскресенья через 40 дней.

Тем не менее, в первые века христианства не встречается никаких определенных указаний, касающихся Поста, кроме свидетельств о посте в пятницу и в субботу.

Михаил Кунцлер в своей книге «Литургия Церкви» (том 3) пишет: «Первое упоминание постного времени содержится в Пасхальном послании Афанасия Александрийского от 334 года; в отношении конца IV века в Иерусалиме имеется свидетельство Эгерии. Для Рима это наименование приводит Иероним в 384 году, для Медиолана (Милана) – Амвросий. В конце V - начале VI века Четыредесятница была известна повсеместно, и она была сопряжена как с развитием Пасхального бдения в великое крещальное торжество года, так и с формальным закреплением института обучения оглашаемых. Непосредственное время подготовки к Таинству Крещения продолжалось как раз 40 дней» (Михаэль Кунцлер. *Литургия Церкви. 2001. Т.3 – с. 164*).

Таким образом, **зарождение Четыредесятницы связано с подготовкой к Таинству Крещения.** Помимо этого, где-то с V века появилась практика публичного примирения.

Астрахань

Алексеевка

Человек, кающийся в своих грехах, публично совершал акт примирения в четверг перед Пасхой. Поэтому время Великого Поста имеет покаянный характер. О двойном характере Великого Поста говорит нам и документ Второго Ватиканского собора «Sacrosanctum Concilium». В 109 пункте документа читаем, что Великий Пост является временем воспоминания Крещения или приготовления к нему, а также покаяния, подготовки верующих к торжеству Пасхи Господней.

- Подготовка к Крещению, а также возобновление крещальных обетов являются углублением веры. Литургия в этот период использует крещальные составляющие.

- Также литургии Великого Поста присущ покаянный характер. **Тексты, используемые во время литургии, подчеркивают характер покаяния. Литургический цвет во время Великого Поста – фиолетовый. Отсутствует пение «Аллилуйя» и гимна «Слава в вышних Богу».** Существуют многочисленные богослужения, подчеркивающие покаянный

Ульяновск

характер Великого Поста: покаянные богослужения, богослужение Крестного пути.

Обратимся к некоторым моментам литургии Великого Поста, чтобы лучше понять его символику и использовать это время для личного обращения.

- **Великий Пост в латинском обряде начинается с Пепельной Среды.** В этот день предписан пост и воздержание от мясной пищи. «Воздержание от мяса и пост (строгий пост) должны соблюдать в определенные дни верующие в возрасте от 18 до 60 лет, если этому

не препятствует состояние здоровья. Днями обязательного строгого поста являются Пепельная Среда и Страстная Пятница» (Решение ККЕР от 03.12.2015 года: «Воздержание от мясной пищи является запретом употребления в пищу мяса, но при этом не запрещается употреблять яйца, молочную продукцию, а также животные жиры при приготовлении пищи. Употребление рыбы также разрешено, но не является обязательным замещением мясной пищи. Пост допускает принятие пищи трижды в день, причем лишь один раз в день – досыта»). Детей и молодых людей следует знакомить с постом постепенно и объяснять его значение. Поэтому практику воздержания

Самара

от мясной пищи рекомендуется соблюдать уже с 14 лет.

Литургия Пепельной Среды содержит в себе обряд благословения и возложения пепла на головы верующих. Еще в Ветхом Завете мы находим описание посыпания пеплом в знак покаяния (Цар 13, 19; Есф 4, 1.4; Иона 3, 6).

«Через свидетельство материи, обращенной в прах, человек признает свою греховность и бренность, опережая этим суд Бога и привлекая Его милосердие. Тому, кто признает таким образом свое ничтожество, дано услышать обетование о Мессии...» (*Словарь Библейского Богословия, под редакцией Ксавье Леон-Дюфура. с.775*). В христианскую практику возложение пепла пришло из последования примирения публично кающихся. Если первоначально пепел возлагали только на публично кающихся, то уже в конце XI века его стали возлагать на всех верующих. А после Тридентского собора обряд возложения пепла был включен в Римский миссал. Таким образом литургия Пепельной Среды демонстрирует покаянный характер всего времени Великого Поста. Покаяние является обращением человека к Богу. Человек меняет свой путь жизни, сообразовывая его с путем Христа.

Вступительная молитва **первого воскресенья Великого Поста** говорит нам: «Все-

могущий Боже, помоги нам во время ежегодного поста святой Четыредесятницы достичь сокровенного познания Христа, чтобы мы испытали подлинное обращение» (*Римский Миссал, вступительная молитва на первое воскресенье ВП. перевод автора*).

Можно с уверенностью заявить, что эта молитва является программой на все время Великого Поста, это подлинное обращение, которое возможно только

через познание Христа. Второй Ватиканский собор говорит о двойном характере Великого Поста. Подготовка к Таинству Крещения взрослых и также возобновление крещальных обетов у уже крещенных. Таинство Крещения – это благовестие человеку во время воскресных месс Великого Поста; в эти дни рекомендуется совершать окропление освященной водой присутствующих верных в память о Крещении. Воспоминание Крещения – это своего рода безмолвное обновление крещальных обетов. В Пасхальную же ночь обновление совершится торжественно.

В первое воскресенье Великого Поста также совершается обряд избрания для тех, кто готовится к Таинству Крещения в Навечерие Пасхи. «Обряд избрания – это выражение особой заботы Церкви о катехуменах. Епископ, священник, диаконы, катехизаторы, восприемники и вся община, каждый по-своему, оценивают готовность катехуменов принять таинства. Затем все молятся об избранных, чтобы сама Церковь способствовала их встрече со Христом» (*Чин Христианского Посвящения взрослых, п. 135*). Сам обряд совершается после проповеди и включает в себя представление катехуменов общине верных, подтверждение восприемников, выражение катехуменами желания принять Та-

инства: Крещение, Миропомазание и Евхаристию, запись имен катехуменов, избрание катехуменов для принятия Таинств предстоятелем, молитва об избранных и отпуст избранных. Необходимо также отметить, что перед обрядом избрания до начала Великого Поста совершается принятие в катехуменат. «Обряд принятия в катехуменат совершается тогда, когда люди, желающие стать христианами, принимают начальную форму исповедания Бога Живого и верят в Искупителя Христа. Это подразумевает «первую евангелизацию», начало обращения, понимание значения Церкви...» (*Чин Христианского Посвящения взрослых*, п. 68).

Воскресные литургические чтения разбиты на трехгодичный цикл, также и чтения в воскресенье Великого Поста. **В первое и второе воскресенье Великого Поста** Евангельские чтения в трех циклах повествуют об искушении Иисуса в пустыне и Преображении Господнем соответственно. Евангельские чтения с третьего по пятое воскресенье Великого Поста повествуют о разных аспектах служения Христа. Важно отметить, что еван-

Ульяновск

Оренбург

гельские чтения года А, которые повествуют о Самарянке у колодца, об исцелении слепорожденного и о воскресении Лазаря столь литургически важны, что Церковь позволяет их читать также в годы В и С, так что ежегодно во время Великого Поста можно провозглашать эти чтения.

В третье, четвертое и пятое воскресенье Великого Поста совершается исследование, и используются литургические чтения года А. «Исследования, которые завершаются с экзорцизмом, имеют огромное значение в духовной подготовке: они предназначены для того, чтобы очистить разум и сердце человека укрепить его в борьбе с искушениями, изменить его намерения и пробудить волю, чтобы позволить приблизиться к познанию Христа и пребывать в любви Бога» (*Чин Христианского Посвящения взрослых*, п. 154). Обряд совершается после проповеди. Предстоятель призывает общину молиться за избранных и после всеобщей молитвы совершается молитва экзорцизма и отпуст.

Четвертое воскресенье Великого поста называется «Laetare» – от слов входного песнопения «Радуйся, Иерусалим» (Пс 121). В это воскресенье допускается розовый цвет

облачения. Эта традиция существует для того, чтобы несколько приободрить верующих перед второй частью Великого Поста и Страстной Недели. Михаил Кунцлер говорит, что радостный характер дня может быть связан с чином «Еффафа» – отвержением ушей и уст катехумена. Хотя в современном чинопоследовании этот обряд не делается в четвертое воскресенье Великого Поста. (Ср.: *Михаэль Кунцлер. Литургия Церкви. 2001. Т.3 – с. 167*)

Особенность **пятого воскресенья Великого Поста** состоит в том, что **кресты и иконы в храме закрываются фиолетовым покровом**. Одним из объяснений этого является Евангельское чтение на пятое воскресенье Великого Поста, год В: «... но Иисус скрылся и вышел из Храма, пройдя среди них» (Ин 8, 59).

По завершении пятой недели Великого Поста переходим к самой главной неделе литургического года – Страстной Неделе. **Воскресенье Страстной Недели – Вербное воскресенье, литургия которого начинается со входа Господа Иисуса в Иерусалим**. Торжественный вход, народ исповедует Его Сыном Давида: «Осанна Сыну Давида». Вместе со Христом в Иерусалим входит вся Церковь, снова переживая спасительные тайны жизни, страданий, смерти и воскресения Христа. Ии-

сус входит в Иерусалим, Церковь исповедует Его своим Царем, следует чтение Евангелия Входа в Иерусалим, освящение веток верб (пальм или веток других деревьев) и чтение Страстей Господних, которые нас вводят в события всей Страстной Недели.

Великий понедельник – помазание Иисуса народным маслом (Ин 12, 1-11).

Великий вторник – предсказание о предательстве Иуды (Ин 13, 21-33).

Великая среда – предательство Иуды (Мф 26, 14-25).

Литургией Великого Четверга Церковь начинает Священное Пасхальное Триденствие. Тайная Вечеря, воспоминание которой совершается, является особым событием в жизни всего человечества. Господь Иисус установил Таинство Евхаристии, позволив Церкви ежедневно совершать Его Жертву на кресте, и дав народу Божьему причащаться Его Телом и Кровью. Господь Иисус установил также Таинство Священства, чтобы народ Божий имел пастырей для служения Святым Тайнам.

Во время этой литургии совершаются **Воспоминания Тайной Вечери**. Есть несколько элементов, которые выделяют эту литургию:

- Во время пения гимна «Слава в вышних Богу» звучат колокола, которые после его окончания умолкают до Навечерия Пасхи. Церковь входит в Тишину Страданий Божьего Сына.
- Омовение ног является еще одним элементом этой литургии. Священник, подобно Христу, омывает ноги двенадцати прихожанам – пример любви и служения Христа, который Он дал Апостолам и всей Церкви Своей.
- Перенесение Святых Даров, которое совершается по окончании молитвы после Причащения. Этот обряд напоминает нам о взятии Иисуса под стражу. Церковь начинает вместе со Христом проходить Его путь Страданий. Существует традиция бдения в эту ночь.

В Страстную Пятницу и Святую Субботу в соответствии с древней традицией Церковь не совершает Евхаристию.

Казань

Ростов-на-Дону

Страстная Пятница – день, когда «заклан за нас Христос – Пасха наша» (1Кор 5, 7). Евангелие от Луки говорит, что все произошло в девятом часу, а в наше время это 15:00, поэтому рекомендуется совершать **Воспоминание Страстей Господних** в это время. Воспоминание Страстей Господних состоит из трех частей:

- Литургия Слова, которая начинается с того, что священнослужитель в литургическом облачении красного цвета простирается ниц перед обнаженным алтарем, а верный народ преклоняет колени, и все молятся в тишине.

После этого предстоятель встает и идет на свое место, откуда произносит молитву. Чтения произносятся обычным образом, после которых читаются Страсти Христовы по Иоанну. Литургия Слова завершается всеобщей молитвой, в которой каждое воззвание состоит из приглашения к молитве, молитвы народа в тишине и молитвы предстоятеля.

- Поклонение Святому Кресту – вторая часть Литургии Воспоминания Страстей Господних. В этот день следует совершать коленопреклонение перед Крестом, тем самым поклоняясь Тому, Кто на Кресте. Крест, на котором был распят Христос, становится Орудием Спасения.

- Завершает Литургию этого дня Святое Причастие.

В соответствии со многовековой традицией, в Великую Пятницу по окончании Воспоминания Страстей Господних Святые Дары могут быть перенесены в часовню Гроба Господня и выставлены для поклонения.

В Святую субботу церковь пребывает у гроба Господня, размышляя о страстях и смерти Христа.

«Согласно многовековой традиции, **Святая Ночь** – это **ночь бдения во славу Господа** (Исх 12,42). Верные, послушные словам Евангелия (Лк 12,35), держа в руках горящие свечи должны уподобиться людям, ожидающим своего Господа, чтобы Он, возвратившись, нашел их бодрствующими и соделал их участниками Своей трапезы.

Навечерие этой ночи, вершина и благороднейшее из всех торжеств, должно быть единственным в каждом храме. Оно устроено таким образом, что после Светильничного Богослужения и провозглашения Пасхи (первая часть Навечерия) Святая Церковь вспоминает великие дела, которые Господь Бог сотворил от начала для Своего народа, слушая внимательно слова и обетования Божии (вторая часть Литургии Слова); затем, при приближении дня Воскресения, Церковь со своими новым членами, возрожденными крещением (третья часть), призывается к трапезе, которую Христос Господь уготовал Своему народу Своей смертью и воскресением (четвертая часть Навечерия)» (*Римский Миссал. Рубрика к Литургии Навечерие Пасхи в Святую ночь п. 1–2. с. 334*).

Волгоград

Святость и добродетели

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

«Святость – это не про «быть хорошим человеком», святость – это быть отделенным для священного использования»

*Сара Янг, «Иисус говорит с тобой»
13 декабря*

- Мы слишком много думаем о грехе, и слишком мало – о добродетели.
- И какая добродетель, по-твоему, в самом большом дефиците?
- Больше прощения пошло бы миру на пользу...

Диалог из фильма «Голгофа»

Здравствуйте, мой уважаемый читатель! Поскольку Вы держите в руках этот журнал и начали читать статью с таким заголовком, то Вы, полагаю, не один раз слышали слова «святость», «святой», «общение святых»... И, вероятно, не один раз думали о том, что такое святость, и кто такие святые. И, конечно же, Вы знаете все правильные ответы о святости из Катехизиса Католической Церкви или из Компендиума, его краткой версии, или из воскресных проповедей и катехетических встреч. Поэтому я не буду спрашивать Вас, что Вы ДУМАЕТЕ о святости.

Наше с Вами общение через страницу с печатным текстом является, к моему сожалению, односторонним, но все же я рискну предложить Вам вопрос, искренний ответ на который, данный, в первую очередь, самому себе, представляется мне очень важным: какие ЧУВСТВА просыпаются в Вас, когда Вы слышите слова о святости? Ведь наша непосредственная эмоциональная реакция зачастую гораздо больше говорит о том, кто мы есть на самом деле, чем правильный ответ, усвоенный из вероучительного текста.

Ради этого шанса – узнать чуточку больше о себе, я и предлагаю Вам представить себя

участником одной ситуации и прислушаться к тем чувствам, которые вызовут у Вас слова ее героини. Каким был бы Ваш первый – спонтанный, ответ ей?

Итак ситуация. Католический приход в одном из городов Сибири, встреча молитвенной группы несколько лет назад. Десять-двенадцать постоянных членов группы из самых активных прихожан прихода и священник, как обычно, встретились, чтобы помолиться розарием, поразмышлять над Божиим Словом и послушать всегда живое и компетентное наставление отца. Был канун Торжества всех святых, и чтение взяли из Откровения о «великом множестве людей в белых одеждах», стоящих перед престолом Агнца (Откр 7, 9), а в проповеди отец рассказывал о жизни святой Терезы из Лизье. Когда он закончил, одна из участниц, назовем ее Наташей, расстроганная рассказом, произнесла: «Я так хочу стать святой! Я стараюсь жить добродетельной жизнью...» ...

Не торопитесь читать дальше, а прислушайтесь к себе: какие чувства вызывают в Вас эти слова? И к какому ответу героине они Вас подталкивают?

...В комнате повисла неловкая тишина. А

Встреча монашествующих Епархии. Сретенье Господн. Маркс, 02.02.2023

потом раздался раздраженный, почти злобный голос: «Да что ты о себе возомнила?! Думаешь, ты – лучше всех?!» Неловкость в воздухе сгустилась еще больше... Наташа повернулась к даме, подавшей реплику, и с простодушной растерянностью спросила: «А разве Вы не хотите быть со Христом? Разве мы не для этого здесь собираемся?»

За этими простыми, возможно, даже наивно прозвучавшими словами Наташи стоят великие христианские истины, над выражением которых богословы и философы трудятся уже два тысячелетия. Но давайте последуем примеру нашей героини и постараемся выразить эти истины простыми словами, чтобы стало возможным осуществить эти истины в своей жизни, сделав ее более добродетельной, и так приблизиться к святости, к которой, как учит Церковь, призван каждый крещеный и верующий во Христа (ККЦ 2012).

«Бог свят»

Целиком и полностью, абсолютно и совершенно свят. И это не только про Его совершенство, хотя, конечно, Он совершенен во всем. Это про то, что Он ОТЛИЧЕН от всего остального, что существует. Он – единственен, и нет никого и ничего, что было бы родственно Ему,

входило бы в одну с Ним категорию. Он есть Тот, Кто Он есть, и Он такой – один. Именно это и означают слова «Бог – свят».

«Бог благ»

Можно было бы сказать и «Бог добр», но слово «добрый» порядком затерлось от слишком частого и своевольного применения. Хотя оно вполне уместно выглядит в утверждении: «Все по-настоящему доброе в этом мире и в человеке – от Бога». И это тоже проявление Его святости, отличности от мира, в котором добро перемешано, перекручено, искачено и замаскировано злом.

«Бог щедр»

Он предлагает человеку, сотворенному Им по Своему образу и подобию, причастность к этому уникальному свойству – святости. Вот, откуда возникает призыв к святости, обращенный ко всем крещеным – из щедрости. «Стань святым» – это не какое-то дисциплинарное требование, которому нужно соответствовать, чтобы получить некую награду от Бога, это и есть награда – жизнь в сопричастности с Единственным, Святым, Благим и Щедрым.

Если суммировать, используя формулировки из ККЦ, то святость можно определить,

Приход Святого Климента. Саратов, 28.05.23. Фотограф: Николай Корнилов

как «...полноту христианской жизни и совершенство в любви» (ККЦ 2012). Для их достижения человеку нужно «применять силы по мере принятого дара Христова» (ККЦ 2013), во всем повинаясь воле Отца и стремясь ко все более глубокому союзу со Христом (ср. ККЦ 2013).

Рискну, уважаемый читатель, спросить еще об одном: какой первый спонтанный ответ придет Вам в голову, если спросят: «Как стать святым?»

Мысли я, разумеется, читать не умею, но опыт общения с самыми разными людьми позволяет мне сказать, что смысл самого частого ответа сводится к утверждению: «Не грешить».

Обратите внимание: вопрос, по сути, ставится о том, что нужно делать, а ответ сводится к тому, чего делать НЕ нужно. Это именно то противоречие, о котором говорят герои ирландского киношедевра «Голгофа», чей диалог вынесен в эпиграф. Мы зачастую так фиксируемся на избегании греха, что забываем о «позитивной повестке»: о том, к каким действиям нам нужно «применять силы», о которых говорит нам Катехизис. И вот тут-то нам на помощь и приходит христианское по-

нимание добродетелей!

В современном мире понимание содержательной связи между святостью и добродетелями как-то размылось... Вряд ли этому стоит удивляться. За последние век-два интенсивной секуляризации святость или отрицали, отрицая Бога, или высмеивали, или сводили к «быть хорошим человеком». Добродетельности тоже сильно досталось: и к ханжеству ее приравнивали, и к «Моральному кодексу строителя коммунизма» пристегнуть пытались, и как якобы тормоз для развития свободной и творческой личности обесценивали, и к чисто моральным характеристикам все того же «хорошего человека» свести пытались...

Но что же такое добродетель, какой она бывает и как помогает нам принять в свою жизнь Божий дар святости?

Катехизис определяет добродетель как «привычное и постоянное расположение делать добро» (ККЦ 1803). Добродетельный человек – это тот, кто выбирает добро в своих конкретных поступках (вот оно позитивное действие!), причем делает это не по принуждению или неведению, а сознательно и свободно (ККЦ 1803), подобно тому, как это

делает Сам Бог. Из-за того, что человеческая природа повреждена грехом, нам – людям, приходится учиться распознавать добро, чтобы выбрать именно его. При этом нас не перестают атаковать всякие искушения, которые затемняют наше сознание, запутывают чувства и стараются обмануть совесть.

Очевидно, что без Божьей благодати справиться с таким выбором и в таких условиях мы не можем (см. ККЦ 1810). Но Господь в Своей щедрости, милосердии и предусмотрительности дает нам не только постоянно действующую *освящающую благодать* (ККЦ 1999), но и то, что можно назвать «инструментами», действуя через которые Божья благодать проявляет себя в конкретных человеческих поступках. Эти «инструменты» можно использовать и как критерии, которые помогают нам делать выбор в пользу добра. Что за «инструменты/критерии»?

Добродетели!

Для начала – немного общих сведений.

«Уязвленному грехом нелегко хранить нравственное равновесие» (ККЦ 1810), поэтому нам нужна помощь свыше. Освящающая благодать приносит нам такую помощь в форме богословских добродетелей – *Fides*

(вера), *Spes* (надежда) и *Caritas* (любовь). Человек, практикующий добродетели веры, надежды и любви в своей жизни, получает «за-лог присутствия и действия Святого Духа» в своих способностях (ККЦ 1812).

Вторая категория добродетелей, которые рассматривает учение Католической Церкви – это нравственные добродетели. Нравственные добродетели многочисленны, но все они так или иначе вытекают из четырех, которые признаны главными – *Virtutes cardinālis*: *Prudentia* (благоразумие или мудрость), *Iustitia* (справедливость), *Fortitudo* (мужество) и *Temperantia* (воздержанность, умеренность, целомудрие).

Между богословскими и нравственными добродетелями есть принципиально важная связь: **«богословские добродетели обосновывают, воодушевляют ...воспитывают и оживляют все нравственные добродетели»** (ККЦ 1812).

В каком-то смысле нравственные добродетели более понятны, потому что они более конкретны, и нам бывает легче их распознать. Даже ребенок отличает мужественный поступок от малодушного, а справедливый от несправедливого! Поэтому они могут служить

Выпускники епархиальных курсов катехизаторов. Саратов, 02.07.23. Фотограф: Николай Корнилов

для нас своего рода критериями, какой выбор будет более приближающим нас к святости. Например, если страсть к риску или жадность, или тщеславие толкают нас к какому-то действию, а разум говорит: «Это неблагоприятно», понятно, какой выбор приблизит нас к святости, а какой отдалит от нее.

Конечно, выработка устойчивой приверженности нравственным добродетелям – это *«продолжительное дело. Никогда нельзя считать, что мы приобрели их раз и навсегда. Они требуют усилий в любом возрасте»* (ср. ККЦ 2341), но это не отменяет их роли «указателей направления» к святости.

Практикуя веру, надежду, любовь и все остальные добродетели, человек усиливает в себе то подобие Богу, которое его Создатель вложил в него изначально, но которое было затемнено и деформировано грехом. Поэтому можно утверждать, что, упражняясь в добродетелях, мы приближаемся к осуществлению своего предназначения – к святости.

Тому, как мы можем упражняться в добродетелях веры, надежды и любви, будут посвящены статьи в следующих номерах «Климента».

О. Диогенес у Евгении Бредер накануне ее 90-летия. Петров Вал, лето 2023

Пламя Надежды

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

Статья XX. Продолжение. Предыдущая статья в номере за декабрь '23-январь '24.

Как обстоят дела с духовной борьбой в твоей жизни? Хорошо бы задать себе этот вопрос перед началом Великого Поста, не правда ли? В предыдущих статьях я рассказала тебе о трех фундаментальных желаниях, присущих каждому человеку, которые изначально были благими, но уступили место страхам. Страхи в свою очередь трансформировались в ложные потребности, разрушающие твои отношения с другими людьми. Поэтому нужно отказываться от них и изменять их направленность, чтобы снова становиться чадом Божиим, желающим **быть, любить и самореализоваться**, чтобы быть похожим на своего Создателя!

Это долгий путь духовной борьбы, для которого необходимо терпение и постоянство. Но **самая главная добродетель, необходимая в этом духовном странствии, – это надежда**. Так как в этом году мы готовимся к юбилейному 2025 году, мне бы хотелось, чтобы мы вместе постарались определить, что помогает возрастать в надежде. Вот три очень важных средства, дополняющих друг друга и охватыва-

ющих все сферы нашей повседневной жизни. Это три ответа «Да», которые мы даем Богу, приглашающему нас вступить в союз с Ним.

Первое «Да» – это **созерцательная молитва-встреча** по утрам. Это время близости к Богу имеет важное значение для того, чтобы открыть твою душу навстречу доброте Бога, Призывающего тебя следовать за Ним. Ты всегда можешь вернуться к статьям, опубликованным в 2018 -2019 годах, в которых я рассказала о том, как подготовиться к такой молитве, и каковы ее этапы. Во время созерцательной молитвы ты зажигаешь лампаду веры, чтобы смотреть на Иисуса и чтобы Он мог смотреть на тебя и запечатлеть в глубине твоего существа Свою Сущность Сына.

Затем в течение всего дня ты можешь упражняться в добродетели любви, делая все из любви к Богу. Не для того, чтобы много сделать или достичь успеха, а для Бога и для Его большей славы. Мы называем это «**Да из любви к Богу**», это второе «Да» на призыв Бога жить в Его Присутствии в течение всего дня.

Третье «Да» - это **жертва**, через которое ты можешь практиковать третью богословскую добродетель, добродетель надежды. Вот как это сделать: соединять с Жертвой Иисуса все, что происходит в твоей жизни и в жиз-

ни других людей, окружающих тебя. И тогда разгорится пламя надежды, потому что Иисус преобразует все наши действия, чтобы они несли в себе Его жизнь. Если моя жертва не была совершенно бескорыстной, или если в ней присутствовало тщеславие, Иисус все исправит и восполнит Своей Сыновней и Братской Любовью, и эта жертва принесет совсем другие плоды. Это дает нам надежду, не правда ли? Да, велика наша надежда, потому что мы можем получить от Бога в той мере, в какой надеемся на Него. Иисус принес Свою Жертву на Кресте, и эта Жертва непрерывно продолжается в каждой Евхаристии. Поэтому Святая Месса так важна в нашей жизни. Каждый раз, участвуя в Евхаристии, ты можешь принести на алтарь все свои «Да из любви к Богу». Будь уверен, что Господь преобразит их, и они принесут много плода для всех, кого ты любишь, и для всего мира.

Вот почему я советую тебе ходить на Мессу чаще в период Великого Поста, а если это невозможно – духовно присоединяйся ко всем Мессам, которые служатся в мире в течение дня. **Через молитву и через твои «Да из любви к Богу» ты соединишься с Иисусом, и время Великого Поста станет пламенем надежды для тебя, для твоих близких и для всех, за кого ты жертвуешь и молишься.**

«Побеждай зло добром»

О блаженном Архиепископе Георгии Матулевиче (Матулайтисе)

с. Евгения Курлова SJE, Саратов

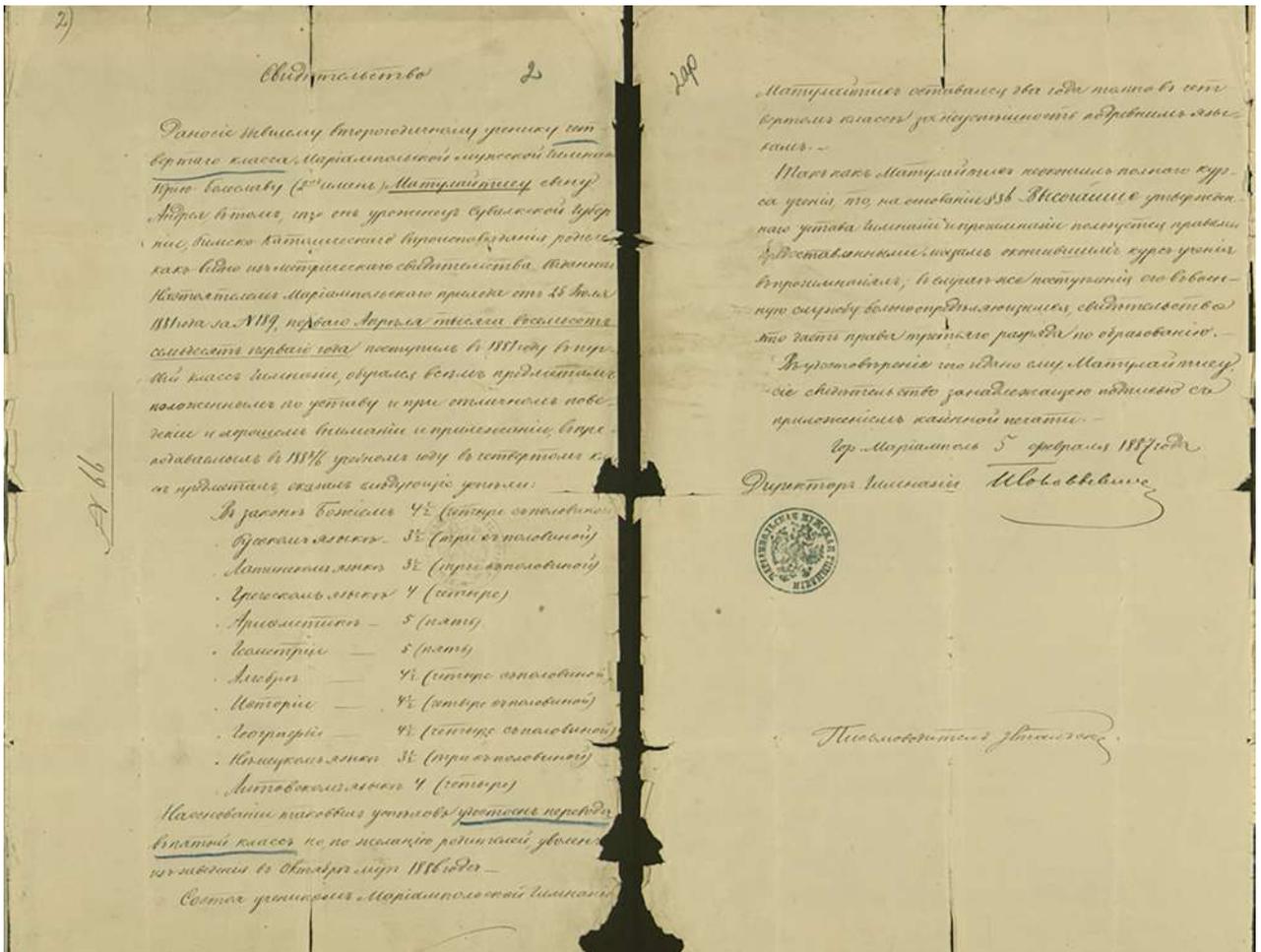
Вкакой стране родился, жил и служил Церкви блаженный Георгий Матулевич? Это вопрос с подвохом, потому что его жизнь и, особенно, епископское служение принадлежит времени значительных и частых политических и общественных изменений.

Георгий Матулевич, а, точнее, Юргис Матулайтис, родился в деревне Лугине, недалеко от Мариамполя. Юргис рано лишился обоих родителей и с детства обладал слабым здоровьем, однако, при помощи родственников, мальчик смог получить образование. Вот свидетельство, выданное Юргису Болеславу Матулайтису, сыну Андрея, об окончании 4 класса гимна-

зии в Мариамполе. Свидетельство на русском языке, потому что на тот момент эти территории относились к Российской Империи.

Именно поэтому, после окончания семинарии (сначала в Кельцах, а потом в Варшаве), Георгия как способного семинариста, отправляют продолжить обучение в Духовную Академию в Санкт-Петербурге.

Если провести аналогию, семинария была больше похожа на «среднее профессиональное» духовное образование. Духовная Академия давала высшее образование. Выпускников семинарии, продолжающих обучение в Академии, не рукополагали. Священниками

Свидетельство, выданное Ю. Матулайтису, об окончании 4-го класса гимназии

Семинарист Георгий Матулевич

они становились при окончании Академии. Исключение делалось для некоторых, например, «инспекторов» – студентов, ответственных за свой курс. Среди них был и Матулевич. Священническое рукоположение он получил в 1898 году, в часовне Духовной Академии в Санкт-Петербурге.

Туда же, в Санкт-Петербург, он вернулся и после краткого служения викарием и длительного лечения и учебы в Швейцарии. Молодой профессор, доктор наук, способный преподавать новый и актуальный предмет – социологию, он стал ценным кадром для Академии.

Но было еще и другое, не столь внешне заметное. Именно в это время, в 1907-1908 годах, следуя стремлению к более совершенной жизни, отец Георгий со своим другом, священником Франциском Бучисом, тайно вступают в Конгрегацию Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии (коротко: мариане), в которой на тот момент остался только один генеральный настоятель.

Это было связано с законом, принятым несколько десятилетий тому назад в Российской Империи: католическим монашеским орденам и конгрегациям запрещалось принимать новых послушников и предписывалось закрывать монастыри, насчитывающие менее

определенного числа монахов. Это вело к постепенному «вымиранию» монашества, что случилось и с марианами.

Георгий и Франциск делали попытки получить официальное разрешение от властей на вступление, но когда это не увенчалось успехом – они пошли другим путем: согласование с Римом обновления Устава и тайное вступление.

Среди студентов и преподавателей Академии были многие, которые так же, как Матулевич, искали более глубокой духовной жизни и поддержку в какой-то форме общинной жизни. Именно они стали первыми кандидатами обновленной конгрегации. Их вступление было тайным, одежда ничем не отличалась от одежды епархиального духовенства (или мирян – в случае братьев). Число кандидатов быстро росло, и вскоре существование «тайного новициата» в Духовной Академии стало невозможным.

Новициат «переехал» в Швейцарию, город Фрибург (Фрибур), где когда-то учился и сам бл. Георгий. Община оставалась отчасти тайной, т.к. дом для послушников-новициев был заявлен как дом для студентов, обучающихся в Фрибургском университете. Ведь многим из мариан предстояло вернуться после учебы для служения в Российскую Империю, поэтому нельзя было явно проявлять свою принадлежность к монашескому институту.

Часовня в Санкт-Петербургской Академии, где был рукоположен Георгий Матулевич в конце 1898 г.

Наставником послушников – «магистром новициата» – был сам Георгий Матулевич, этот период описан в воспоминаниях многих мариан, сохранилась также хроника дома, в которой записывались значимые события обители.

Первая Мировая война застала Георгия Матулевича в Польше и сделала невозможным его возвращение в Швейцарию. Тогда был основан второй новициат, обретший свой дом в Белянах (в настоящее время район на севере Варшавы).

В 1918 году Георгий Матулевич был назначен епископом в Вильнюс. В то время Виленская епархия представляла собой трудное место служения. Она была не просто многонациональной, ее раздирали национальные и политические противоречия. На тот момент эта территория находилась под немецкой оккупацией, приветствовавшей, правда, и определенное местное самоуправление. Нужен был человек, который мог стать «все-

м для всех». По этим соображением Матулевич был подходящей кандидатурой: литовец по происхождению, свободно владеющий польским языком и глубоко знакомый с польской культурой, имеющий опыт служения в Российской Империи, получивший качественное образование в Швейцарии...

Но главным стал духовный смысл «быть всем для всех». В своем первом епископском обращении к верным епископ Матулевич подчеркнул, что поле его деятельности – Царство Христа, Церковь. Церковь действительно стала его Отечеством, бурлящие вокруг политические и социальные проблемы не сбивали его с пути служения всем своим верным. Достаточно заметить, что за время его епископства политическая власть в Вильнюсе менялась несколько раз, а епархия оказывалась разделена государственной границей.

Епископ Георгий Матулевич, высоко ценивший посвященную Богу жизнь, основал в 1923 году Конгрегацию сестер Служительниц Иисуса в Евхаристии: для служения на окраине епархии, до тех пор практически лишенной катехизации на родном языке и примера посвященной Богу жизни. Вслед за своим Основателем сестры на протяжении этого столетия были чуткими к актуальным нуждам Церкви и готовыми служить Богу и людям там и в тех условиях, где они находились.

Епископ Матулевич, служа Богу и Церкви, старался, чтобы Церковь была «над» национальными и политическими вопросами, чтобы священники были пастырями, а не политиками. Не всем это нравилось: некоторые ждали и требовали его поддержки в своих политических целях, и, не достигнув желаемого, очерняли епископа и даже угрожали

*«Побеждай зло добром»
Девиз Еп. Матулевича*

*Обновитель Конгрегации мариан,
Варшава, 1917 г.*

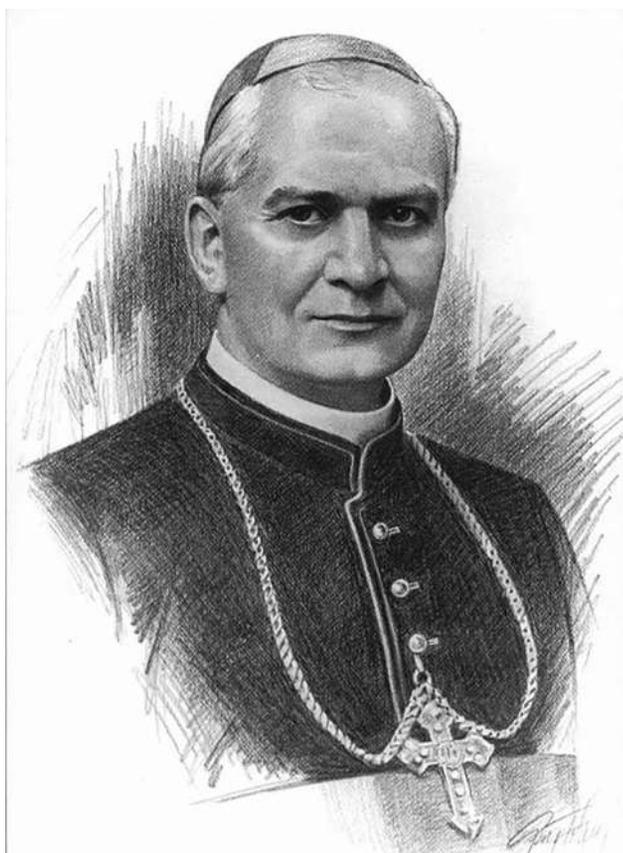
Кафедральный Собор в Вильнюсе, Литва

ему. Когда эта ситуация стала не только тяжелой для бл. Георгия, но и опасной для Церкви, он попросил у Папы отставку. Не сразу, но он ее получил.

В 1925 году бл. Георгий надеялся полностью посвятить себя Конгрегации мариан, генеральным настоятелем которой он являлся все это время. Он совершил реколлекции и начал планировать основание дома в Риме, но вскоре получил новое назначение. Церковь попросила его стать апостольским визитатором в Литве, а конкретно – решить серьезные дипломатические проблемы между литовским государством и Святым Престолом. Ценою огромных духовных усилий, бессонных ночей и большого труда, бл. Георгий достиг цели: провел переговоры и подготовил проект конкордата (соглашения).

В январе 1927 года у архиепископа Георгия появились сильные боли в животе. С детства привыкший жить с болью, он несколько дней не обращался к врачу. Когда состояние ухудшилось, было уже поздно. Операция по удалению гнойного аппендицита не помогла. Начался перитонит, а антибиотики еще не были открыты. Архиепископ Георгий Матулевич умер в Каунасе 27 января 1927 года. Его последними словами был призыв к собратьям: «Вставайте в ряды и посвящайте себя!»

Если читать труды блаженного Георгия, создается впечатление, что больше всего он пишет о любви к Церкви и служении ей. Его епископский девиз – «Побеждай зло добром», а девиз обновленной им Конгрегации мариан

*Блаженный Архиепископ Георгий Матулевич
1871-1927*

– «Для Христа и Церкви». Жизнь Георгия Матулевича кажется очень обычной: он не написал значительных духовных трудов, не творил великих чудес, жил и служил как священник, преподаватель, епископ – но своей жизнью показал, как любить Христа и Церковь и как побеждать зло добром.

*Часовня в Базилике в Мариамполе,
в которой с 1987 года находится саркофаг с
реликвиями бл. Георгия*

К цивилизации любви Бога Социальное учение Католической Церкви

о. Альфредо Паласиос, Нальчик

Церковь учит человека, что Бог дает ему реальную возможность преодолеть зло и достичь добра. Господь искупил человека «дорогой ценой» (1 Кор 6, 20). Смысл и основание деятельности христиан в мире происходят из этой уверенности, вселяющей надежду, несмотря на грех, который налагает тяжелый отпечаток на человеческую историю. Согласно божественному обетованию, мир не остается замкнутым на себе, но открыт Царству Божию (*Компендиум социального учения Церкви 578*).

Христианская надежда побуждает нас трудиться в социальной сфере и верить, что возможно построить лучший мир, хотя и не может быть «рая на земле». Христиан, особенно верных мирян, Учительство убеждает поступать так, «чтобы сила Евангелия воссияла в повседневной, семейной и обще-

ственной жизни. Они являют себя сынами обетования, если, сильные в вере и надежде, они дорожат настоящим временем (ср. Еф 5, 16; Кол 4, 5) и ожидают с терпением грядущей славы (ср. Рим 8, 25). Пусть они, однако же, не скрывают этой надежды во глубине своей души, но постоянным обращением и борьбой “против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы” (Еф 6, 12), выражают ее и через различные области жизни мирской». Не все разделяют религиозную мотивацию, но проистекающие из нее нравственные убеждения служат точкой соприкосновения для христиан и всех людей доброй воли (*Компендиум социального учения Церкви 579*).

Социальное учение Церкви определяется как моральное учение, которое Церковь осуществляет в социальных, политических, экономических, семейных и

23-я годовщина освящения Кафедрального Собора. 15.10.23. Фото Николай Корнилов

Сотрудники Патронажной службы Каритас. 15.10.23. Фото Николай Корнилов

культурных вопросах, изложенное в различных сочинениях и заявлениях Папы Римского, церковных организаций и Епископов. Таким образом, это компендиум учений Католической Церкви о реалиях и социальных, экономических, культурных и политических проблемах, которые исторически влияют на человека и человеческое сообщество на национальном и международном уровне. Его основание находится в естественном праве, в откровении, содержащемся в Священном Писании, в размышлениях, а также в богословской и пастырской практике; в социальных науках. Цель этого учения состоит в том, чтобы предложить христианам, человеческому сообществу в целом и государствам всесторонний анализ реальности и критерии действий; в целях содействия организации более гуманного, справедливого и братского общества.

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ?

Социальное учение Католической церкви — это совокупность учений, зародившихся внутри Церкви как исторический

ответ на экономические и социальные проблемы. Это учение было сформулировано в энцикликах, апостольских обращениях, а также пастырских посланиях. Это церковное наследие размышлений и действий было организовано и реорганизовано в последние годы, начиная с энциклики *Regum Novarum* Папы Льва XIII (1891 г.), как официальное Социальное учение Церкви; как набор критериев для оценки того или иного социального явления указаний к действию.

Социальное учение Церкви охватывает все сферы человеческой жизни; оно объективно распространяется на всю панораму временных реалий, которые определяют и обуславливают жизнь человеческой личности внутри общества.

Социальное учение Церкви укоренено в самой Истории Спасения. Христиане, которые сегодня принимают на себя свои социальные обязательства как следствие своей веры, знают, что социальная практика неотделима от истории народа Божьего. Это учение основано на Слове Божьем, на проповеди Царства Иисуса, а также на опыте и свидетельстве первых христианских общин.

23-я годовщина освящения Кафедрального Собора. 15.10.23. Фото Николай Корнилов

В основе Социального учения Церкви лежит достоинство человеческой личности, особенно бедных людей (*Sollicitudo Rei Socialis* 42). Миссия Иисуса и пример Его жизни ясно продемонстрировали Его приверженность достоинству и правам человеческой личности, потребности самых слабых, самых нуждающихся, жертв несправедливости.

Социальное учение Церкви имеет динамичный и исторический характер. Это требование Царства и следования за Иисусом становится опытом, накопленным на протяжении всей истории, и показывает различные способы, посредством которых христианская община должна объединить долг веры и социальные обязательства (*Octogesima Adveniens* 42).

Социальное учение Церкви является важной частью евангелизации. Социальное послание Церкви станет достоверным только благодаря свидетельству дел (Иак 2,14-18) (*Centesimus Annus* 57). Обучение этому является важной частью веры и евангелизационной миссии Церкви (*Sollicitudo Rei Socialis* 41).

Социальное учение Церкви преподается специально для католиков, но не только. Через него Церковь выполняет свою миссию, по-

могая своим крещеным и тем, кто, не будучи католиками, разделяет ее социальное учение, освещать социальные, экономические, политические и культурные проблемы каждой эпохи, чтобы преобразить их в свете Евангелия.

Социальное учение Церкви – это больше, чем теория; это прежде всего руководство к действию (*Centesimus Annus* 57). Хотя это и академическая дисциплина, она в основном ориентирована на жизнь, создана для практики. Именно так на протяжении веков понимали это мужчины и женщины всех социальных классов и культур, индивидуально и в организациях, участвовавшие в различных действиях в пользу маргинализированных слоев населения (*Centesimus Annus* 49).

Социальное учение Церкви руководит деятельностью каждого человека, борющегося за справедливость. Оно не ограничивается перечислением принципов или характеристикой того или иного общества, но его цель состоит в том, чтобы способствовать тому, чтобы люди были привержены справедливости, в соответствии с функцией, призванием и обстоятельствами каждого человека (*Sollicitudo Rei Socialis* 41).

СОЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ – ЭТО НЕ...

Чтобы лучше понять сферу применения Социального учения Церкви, попробуем указать, чем оно не является.

Социальное учение Церкви – это не политическая доктрина и не экономическая доктрина: Церковь призвана брать на себя роль не власти, а свидетельства и служения, ее миссия – провозглашение Царства Божьего. Именно поэтому она не предоставляет технических решений, за которые отвечают государства или институты гражданского общества, в которых призваны участвовать католики.

Социальное учение Церкви не является идеологией в русле капитализма или социализма: последние в равной степени ответственны за серьезную социальную несправедливость, за морально неприемлемые методы и последствия. Социальное учение Церкви не может быть ассимилировано

Подготовка благотворительной ярмарки
в День Бедных. Саратов, 19.11.23.
Фотограф: Ольга Панкратова

Подготовка благотворительной ярмарки
в День Бедных. Саратов, 19.11.23.
Фотограф: Ольга Панкратова

с программой какой-либо политической партии, это, по сути, моральная теология (*Sollicitudo Rei Socialis 41*), его задача — прояснить последствия различных политических и экономических проектов, чтобы они соответствовали достоинству человеческой личности.

Социальное учение Церкви не является статическим или неизменным набором принципов, потому что, когда оно призвано осветить и интерпретировать меняющиеся исторические ситуации, оно не может иметь той же значимости, что и догматические утверждения. Как сказал Папа Павел VI, **Церковь никогда не сможет ограничиться лишь одним словом в своей оценке конкретных социальных проблем. Католическая вера может вести к различным конкретным решениям, в зависимости от социальных, политических, экономических и иных условий.**

Соработник ИСТИНЫ

Екатерина Костенникова, Белгород

Биография Папы Бенедикта XVI.

Продолжение. Начало в номерах за апрель-май '23, июнь-август '23, сентябрь-ноябрь '23.

Сразу после рукоположения Йозеф Ратцингер начинает активную пастырскую работу. Его направляют в приход Пресвятой Крови Христа в Мюнхене, где под руководством настоятеля он исполняет обычные для священника обязанности – ежедневно служит Святые Мессы, по несколько часов в день исповедует прихожан, проводит занятия в школах по основам богословия и тому подобное. Столь тесное общение с мирянами позволяет ему увидеть, насколько далеко в своих воззрениях люди ушли от истинного христианства и насколько малодейственны были традиционные методы катехизации.

На основе полученного опыта Йозеф Ратцингер пишет работу «Новые язычники и Церковь», где предлагает новые формы и методы работы с мирянами с целью распространения подлинного христианского учения в условиях быстро изменяющегося мира.

Пастырская работа настолько сильно увлекла и захватила будущего папу, что, когда он получил столь желанное назначение в семинарию во Фрайзинге, он даже усомнился, действительно ли стоит оставлять служение в приходе. С одной стороны, он оказался в шаге от своей мечты – докторантуры, возможности продолжать свои богословские исследования, а с другой – именно в приходе, среди мирян, он чувствовал, что выполняет очень важную работу, чувствовал себя нужным обычным людям, и это приносило ему большую радость (См.: М.Н. Heim. *Joseph Ratzinger: Life in the Church and Living Theology: Fundamentals of Ecclesiology*. San Francisco, 2007. P.58).

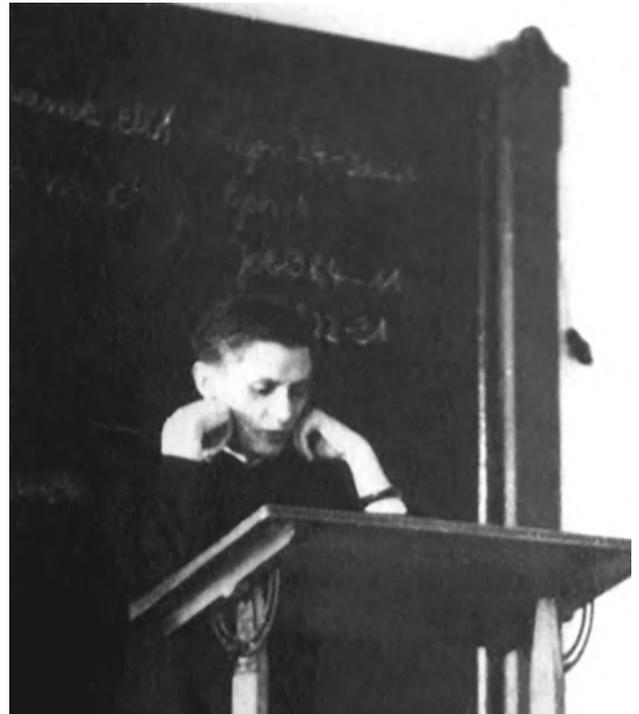
Йозеф Ратцингер делает свой выбор в пользу науки, и уже с 1 октября 1952 года начинает чтение лекций об особенностях преподавания Таинств для студентов последнего курса. Параллельно, Ратцингер прошел испытания на степень доктора богословия, состоящие из 16

устных и письменных экзаменов и успешно завершившихся защитой диссертации в июле 1953 года.

Следующий весьма значимый этап биографии Й. Ратцингера имел место чуть позже – в конце лета 1953 года ему предлагают занять должность преподавателя догматического и фундаментального богословия в колледже философии и теологии во Фрайзинге. Однако для этого была необходима более высокая научная степень – так называемая «хабилитация», для получения которой нужно провести значительное научное исследование, защитить результаты работы по аналогии с диссертацией, а затем представить материалы в академическую комиссию, которая принимала решение о присуждении степени либо об отказе в присуждении.

*О. Йозеф Ратцингер служит Св. Мессу в горном селении близ Руполдинга.
Лето 1952 года*

*Преподаватель кафедры богословия.
Фрайзинг, 1955 г.*

Для исследования на соискание хабилитации Ратцингер выбирает труды святого Бонавентуры – францисканского схоласта, уже с XVI века почитаемого величайшим Учителем Церкви. В качестве основы своей будущей книги, он берет тему Божественного Откровения в христианстве: открытие Богом самого Себя и Своей воли людям через тексты Священного Писания. По его мнению, вследствие превалирования неосхоластических идей, тема Откровения рассматривалась исключительно через призму разума и логики. Ратцингер же ставит своей целью показать, что Откровение – это реальность, историческое событие, в котором людям был предоставлен шанс к познанию истины (См.: *J. Ratzinger. Milestones: memoires 1927–1977. San Francisco, 1998. P.87*).

1 января 1958 года Йозеф Ратцингер назначен на должность профессора Богословского колледжа во Фрайзинге, а уже спустя год – весной 1959 – по приглашению он переезжает в Бонн, где занимает должность профессора фундаментальной теологии догматики Боннского университета.

Между тем, Иоанн XXIII объявляет о подготовке ко Второму Ватиканскому Собору. Ожидание реформ и обновления Церкви, витавшее в воздухе еще с конца Первой мировой войны, теперь превращается в настоящую эйфорию. Йозеф Ратцингер вспоминает: «Было такое чувство, что Церковь не движется вперед, что она переживает упадок, что она становится все больше частью прошлого, а не вестником будущего. И в тот момент мы надеялись, что это положение обновится, изменится, что Церковь

сможет снова стать силой будущего, силой сегодняшнего дня» (<http://cathmos.ru/content/ru/publication-2013-02-22-20-48-03.html>). На Собор будущий папа римский отправляется по приглашению Кельнского архиепископа кардинала Йозефа Фрингса в качестве консультанта по вопросам богословия, а спустя уже несколько месяцев он назначен экспертом. Однако Ратцингера интересовали не только вопросы богословия: одна из наиболее значительных тем – реформа литургии – также захватила его внимание.

Литургическое обновление и другие реформы Собора, направленные на привлечение мирян к активному участию в церковной жизни, имели эпохальное значение: Католическая Церковь предстала как подлинный институт гражданского общества, где люди могли почувствовать себя настоящими участниками религиозной жизни.

Заглавное фото: Епископ Клеменс и о. Сергей Бабаджанян с Папой Бенедиктом XVI после Генеральной Аудиенции. Рим, 19.09.2007

Публичное заседание Второго Ватиканского Собора (1962-1965)

Традиция Юбилейного Года

Наверное, каждому знакомо слово «юбилей». Мы часто слышим, что кто-то его празднует. Это годовщина чьего-то рождения, свадьбы или какого-то события. Однако не все знают, что это слово впервые появилось... – и это не ошибка, – именно в Библии. **Слово «юбилей» происходит от еврейского слова «jôbêl», означающего бараний рог, который использовался для объявления особого года, посвященного Богу, то есть начала Юбилейного года.** В наше время это, наверное, был бы какой-нибудь другой громкий музыкальный инструмент или сирена, но тогда звук рога был хорошим решением, он был громким и узнаваемым. А самое главное, это был духовой инструмент, но с особым характером, не имеющий ничего общего с развлечением и весельем! Его предназначение носило литургический характер.

Любой, кто слышал звук рога, знал, что происходит что-то необычное!

Но по порядку. Согласно предписанию, содержащемуся в книге Левит (25,8-17), израильтяне отмечали Юбилейный год каждые 50 лет. Его целью было, прежде всего, взаимное прощение грехов и долгов. **В традиции Израиля Юбилейный год был священным**

годом, временем особого поклонения Богу и возможностью для всех израильтян почувствовать себя одной общиной. И земля, и люди отдыхали. Можно сказать, что это был год, когда у каждого появился шанс начать жизнь заново – начать жить лучше.

Традиция Юбилейного года была принята Католической церковью в 1300 г. Впервые Священный год был объявлен в 1300 году папой Бонифацием VIII. Поводом стала круглая годовщина Рождества Христова. Первоначально Юбилейный год отмечался каждые 100 лет. Затем было решено праздновать Святой год чаще, сначала каждые 50, затем каждые 25 лет, чтобы каждое поколение верующих могло получить духовные дары, связанные с Юбилеем.

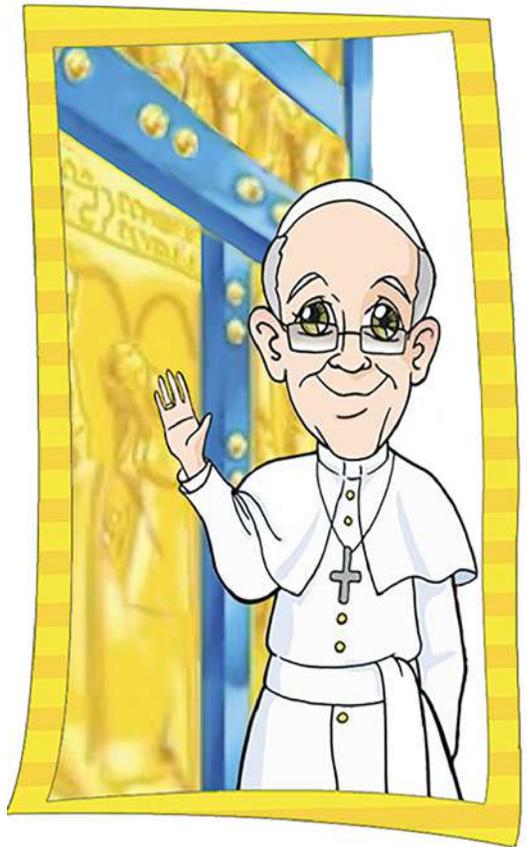
Какие это дары? Прежде всего, прощение. В течение Святого года Бог дает нам благодать, необходимую для обращения, изменения нашей жизни к луч-

шему и углубления наших отношений с Ним, нашим Богом.

И поэтому **Юбилейный год начинается с открытия Святых Врат в соборе Святого Петра в Риме** (и в других патриарших базиликах). Эта традиция началась в 1500 году! Их открывают только во время Священного года и обычно замуровывают.

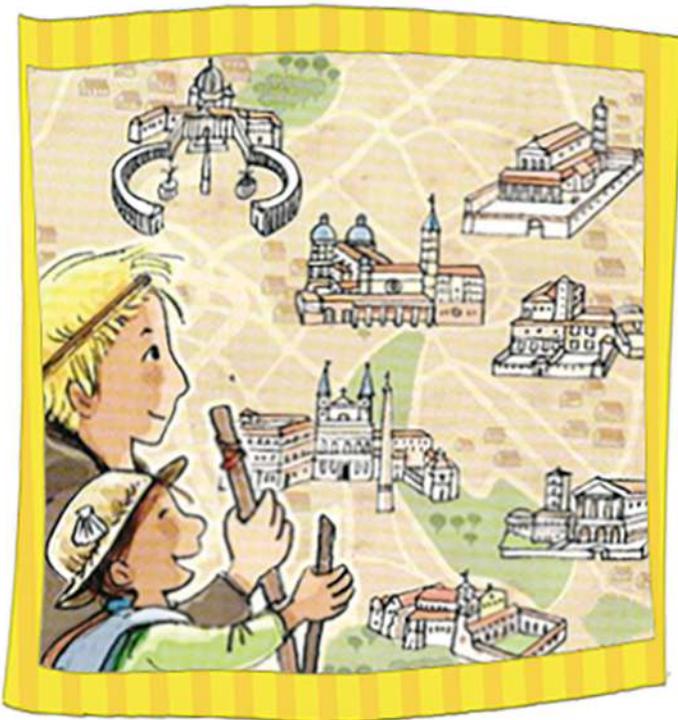
Что означает открытие Святых Врат? Это значит, что в этом году есть еще одна возможность получить дары Божьего Милосердия. Все остальные двери церкви по-прежнему открыты. Верующие входили и входят через них, чтобы принять Таинства Крещения и Миропомазания, получить отпущение грехов в Таинстве Покаяния и принять участие в Евхаристии, услышать Слово и принять участие в богослужениях.

Что меняется в Юбилейный год? Открываются еще одни двери, обычно закрытые. Они носят особое название: «Святые Врата». Почему? Потому что прохождение через них в указанное Папой время связано с получением особых благодатей прощения. *(При этом нужно помнить, что для получения благодати Юбилейного года необходимо выполнение условий: исповедь, Святое Причастие, желание не обижать Господа никакими грехами...)*

И именно поэтому люди со всего мира совершают паломничество в Рим в Юбилейный год, чтобы пройти через них и получить прощение, посетить гробницы апостолов, получить благословение Преемника Петра.

Паломничество – это не путешествие, а скорее форма покаяния. На протяжении веков христиане очень хорошо это понимали, зная, что они совершили грехи и нуждаются в обращении. Паломничества, конечно, совершались пешком и длились не только несколько дней, но часто месяцы и годы. Были и такие

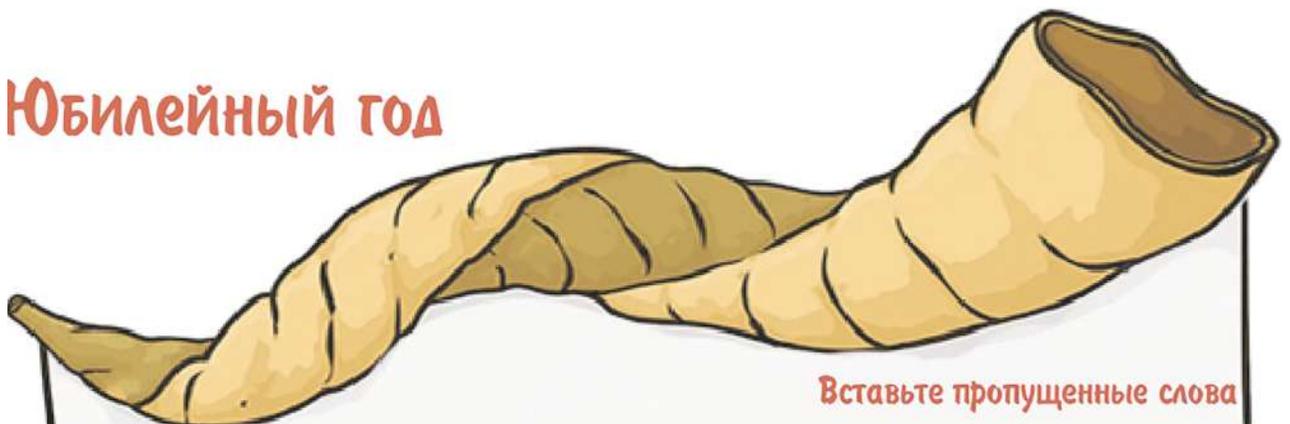
паломники, которые так и не вернулись в свои дома. Паломничество всегда сопряжено с большими усилиями, жертвами и неудобствами.

Поэтому в Юбилейный год в 28-й раз в истории христианства паломники отправляются в Рим с теми же намерениями: искупить свои грехи или испросить особой благодати для кого-то или для себя...

Папа Франциск объявил Юбилейный год в 2025 году, и подготовка к нему уже начинается. Мы можем помочь своими молитвами и добрыми делами сделать эти приготовления плодотворными.

Мы также подготовим себя духовно к этому великому событию, среди прочего, углубляя нашу веру в Бога, возлагая на Него надежду и любя Его.

Юбилейный год

Вставьте пропущенные слова

«И сказал Моисею на горе Синае, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: И насчитай себе сорок девять лет; и воструби в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей вашей; и освятите пятидесятый и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас ...; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не ... и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей: священным да будет он для вас; с поля произведения ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во свое. Если будешь продавать что твоему, или будешь что у ближнего твоего, Не обижайте друг; (...) бойся твоего, ибо Я Господь, Бог ваш. Исполняйте Мои, и храните Мои, и исполняйте их, и будете жить на земле; и будет земля давать свой, и будете есть и будете жить на ней». **Лев 25:1-8**

постановления	ближнему	юбилей	спокойно
друга	ягод	Господь	покупать
законы	Бога	плод	владение
год	спокойно	досыта	трубою
сейте	племя	ешьте	земле

«Мироносица»

Посвящается Марии Комаровой, которая каждую Великую Субботу проводит в тихой коленопреклоненной молитве

Наталья Иващковская, Саратов

Проскользнув меж Евангельских строк,
Мы у Тела Христова не спим.
С головы белоснежный платок,
Мы убрали — чтоб видеть Твой Лик.

Вижу темные пятна на лбу —
Где впивался терновый венец.
Вижу лишь человека в гробу —
Как поверить, что Ты — мой Творец?

Ты недвижим, Начало начал.
Бездыханен, дыханья исток...
И вчера на Кресте Ты кричал:
«Отче, где же Ты? Ты так далек!»

Будет ночь, что светла, словно день.
Но сегодня – день, темный как ночь...
Не спеши подниматься с колен,
Не стремись из бессилия прочь.

Только выдержи – будет заря!
Мироносицы к гробу придут.
И раскроет объятия земля.
Небеса с высоты снизойдут.

Только выдержи – будет рассвет!
С Магдалиной расплачься в саду –
Ты увидишь: Учитель воскрес.
«Не ищите живого в гробу!»

Только выдержи – будет восход!
Будет бегство в Эммаус? – Беги!
Он воскреснет и рядом пойдет,
Чтобы хлеб для тебя преломить...

Фотография: молитвенное бдение у Гроба Господня в канун Великой Субботы. Оренбург, 07.04.2023 г.

