

АПОСТОЛИЧЕСКА КОНСТИТУЦИЯ «FIDEI DEPOSITUM»

за обнародването на
КАТЕХИЗИСА НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА,
съставен след
ВТОРИЯ ВАТИКАНСКИ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

ЙОАН-ПАВЕЛ – ЕПИСКОП,
СЛУГА НА БОЖИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
ЗА ВЕЧНА ПАМЕТ

На достопочтените братя кардинали, патриарси, архиепископи, епископи, презвитери, дякони и целия Божи народ

1. Увод

ДА ПАЗИМ СЪКРОВИЩЕТО НА ВЯРАТА – такава е длъжността, която Господ повери на Своята Църква и която тя изпълнява през всички времена. Вторият ватикански вселенски събор, свикан преди тридесет години от нашия предшественик папа Йоан XXIII, светла му памет, имаше намерението и желанието да осветли апостолската и пастирската мисия на Църквата и чрез сиянието на евангелската истина да поведе всички хора към търсене и приемане на Христовата любов, която е над всичко (вж. *Еф.* 3,19).

На тези заседания папа Йоан XXIII определи като основна задача да пазим по-добре и по-добре да обясняваме скъпоценното

хранилище на християнското учение, за да стане то по-ясно за верните на Христа и за всички хора с добра воля. Затова Съборът трябващо най-напред не да осъди грешките на епохата, а преди всичко да се постарае безпристрастно да покаже силата и красотата в учението на вярата. „Светлините на този Събор – казваше Йоан XXIII – ще бъдат за Църквата... извор на духовно обогатяване. След като почерпи от него нова енергия, тя ще гледа без страх към бъдещето... Ние трябва с радост и без страх да се посветим на делото, което изисква нашата епоха, като следваме пътя, по който Църквата върви почти от двадесет века насам.“¹

С Божията помощ след четиригодишен труд Съборните отци изработиха значителен набор от изложения на християнското учение и пастирски норми, предназначени за цялата Църква. Пастири и вярващи намират в тях насоки за „обновлението на мисълта, за дейността, нравите, моралната сила, радостта и надеждата – което бе и целта на самия Събор“².

След закриването Съборът не престана да вдъхновява църковния живот. През 1985 г. можахме да заявим: „За нас, които имахме особената благодат да участваме в Събора и активно да сътрудничим за неговото противчане, Вторият ватикански събор е бил и е по един особен начин в годините на нашия понтификат постоянна отправна точка в цялата наша пастирска дейност, в съзнателното ни усилие да претворим конкретно и вярно неговите директиви в практиката на всяка Църква и на Църквата като цяло. И наистина трябва непрекъснато да се връщаме към този извор.“³

В този дух, по повод на двадесетгодишнината от закриването на Събора, на 25 януари 1985 г. свикахме извънредно събрание на Синода на епископите. Целта на това събрание беше да се честват благодатите и духовните плодове на Втория ватикански

¹ IOANNIS PP. XXIII *allocutio* in sollemni ritu ineundi Concilii Oecumenici Vatican Secundi, die XI mensis Octobris, anno MCMLXII: *AAS* 52 (1962), 788-791.

² PAULI PP. VI *allocutio* in sollemni ritu conclusionis Concilii Oecumenici Vatican Secundi, die VIII mensis Decembris, anno MCMLXV: *AAS* 58 (1966), 7-8

³ *Allocutio habita die xxv mensis Ianuarii, anno MCMLXXXV: L’Osservatore Romano*, die XXVII mensis Ianuarii, anno MCMLXXXV.

събор, да се задълбочи неговото учение, така че по-пълно да се приобщим към него и да насърчим познаването и разпространението на неговите идеи.

При тези обстоятелства Синодалните отци изказаха пожеланието „да бъде съставен един катехизис, или наръчник на цялото католическо учение както за вярата, така и за морала, който би могъл да служи като отправна точка за катехизисите или наръчниците, съставени в различните страни. Представянето на учението трябва да бъде библейско и литургично, така че да се възприема надеждно, и в същото време да бъде съобразено с ежедневния живот на християните“⁴. След закриването на Синода ние възприехме това пожелание, считайки, че то „отговаря на една действителна нужда на Универсалната Църква и на всички местни Църкви“⁵.

Как да не благодарим от все сърце на Господа в този ден, в който можем да поднесем на цялата Църква под заглавието „Катехизис на Католическата църква“ този отправен текст за една обновена с живите извори на вярата катехеза.

След обновлението на литургията и новото кодифициране на Каноничното право на Латинската църква и Каноните на източните католически църкви този катехизис ще подпомогне значително делото за обновление на целия църковен живот, обновление, желано и започнато от Втория ватикански събор.

2. Хронология и дух при подготовката на текста

Катехизисът на Католическата църква е плод на твърде широко сътрудничество. Този плод узря в продължение на шест години интензивен труд при внимателно изследване и пламенна ревност.

През 1986 г. поверихме на една комисия от дванадесет кардинали и епископи с председател кардинал Йозеф Ратцингер за-

⁴ SYNODUS EPISCOPORUM (in coetum generalem extraordinarium congregata, 1985), *Relatio finalis*, die VII mensis Decembris, anno MCMLXXXV: *Enchiridion Vaticanicum* 9, II, B, a, n. 4, p. 1758, n. 1797.

⁵ *Allocutio habita ad Partes congregatos exente Synodo Episcoporum (in cortum generalem extraordinarium congregata) die VII mensis Decembris, anno MCMLXXXV, n. 6: AAS* 78 (1986), 435

дължението да подготви проект за катехизиса, поискан от Синодалните отци. Редакционен комитет от седем епископи на диоцези, експерти по богословие и катехизис, помагаше на комисията при нейната работа.

Комисията, натоварена да даде директиви и да бди за протичането на работата, проследи внимателно всички етапи в редактирането на деветте последователни проекта. От своя страна комитетът по съставянето се нагърби с отговорността да напише текста, да включи промените, изисквани от комисията, и да прегледа забележките на многобройните теолози, екзегети, катехети и особено на епископите от цял свят с цел да се подобри текстът. Комитетът стана място на плодотворен и обогатяващ обмен на мнения с оглед да се осигури единството и хомогенността на текста.

Проектът беше широко обсъден с всички католически епископи, с техните епископски конференции или синоди, с институтите по богословие и катехеза.

В своята цялост проектът получи открыто благосклонен прием от страна на Епископството. Ние с право можем да кажем, че този катехизис е плод на сътрудничеството на цялото Епископство на Католическата църква, което великодушно прие нашата покана да поеме своя дял от отговорността в една инициатива, която засяга пряко църковния живот. Този отговор възбужда в нас дълбоко чувство на радост, защото сливането на толкова гласове изразява действително това, което можем да наречем „симфония“ на вярата. И така, реализирането на този катехизис отразява колегиалната същност на епископството: то свидетелства за католичността на Църквата.

3. Разпределение на материала

Всеки катехизис трябва да представя вярно и органично свързано учението на Свещеното Писание, на живото Предание на Църквата, на Учителната власт*, както и духовното наследство на Отците, на светците и светиците на Църквата, за да се познаят

* С термина *Учителна власт* се превежда латинското *Magisterium*, или ролята, определена на Църквата да известява и тълкува правилно Божието Слово.

по-добре християнските тайни и да се съживи вярата на Божия народ. Той трябва да държи сметка за развитието на учението, което Светият Дух е откривал на Църквата в течение на времената. Той трябва също така да помогне да бъдат осветлени със светлината на вярата новите ситуации и проблеми, които не са били поставяни в миналото.

Катехизисът ще съдържа следователно „ново и старо“ (вж. *Мат. 13, 52*), тъй като вярата е винаги една и съща и винаги е извор на нови светлини.

За да отговори на това двойно изискване, Катехизисът на Католическата църква, от една страна, приема „стария“ традиционен ред и вече следван от Катехизиса на св. Пий V, като подрежда съдържанието в четири части: *Верую*; *Светата липтургия* с тайнствата на преден план; *Християнският начин на живот*, изложен въз основа на десетте заповеди, и накрая, *Християнската молитва*. Същевременно съдържанието често се излага по „нов“ начин, за да отговори на търсенията на нашата епоха. Четирите части са свързани помежду си: Християнската тайна е обект на вярата (част първа); тя се отслужва и предава в литургичните действия (част втора); присъства, за да осветли и подкрепи Божиите чеда в техните действия (част трета); тайната е основа на нашата молитва, чийто висш израз „Отче наш“ определя обекта на нашето искане, на нашата възслава и нашето застъпничество (част четвърта).

Самата липтургия е истинска молитва: изповядването на вярата намира точното си място в богослужението. Божията благодат, плод на тайнствата, е незаменимото условие на християнското поведение, така както и участието в липтургията на Църквата изисква вяра. Ако вярата няма дела, сама по себе си е мъртва (*Иак. 2, 14-26*) и не може да принесе плодовете на вечния живот.

При четенето на Катехизиса на Католическата църква можем да доловим удивителното единство на Божията тайна и Божия план за спасение, както и средищното място на Иисус Христос, Единственият Син Божи, изпратен от Отца, станал човек чрез Светия Дух в утробата на Пресвета Дева Мария, за да стане

наш Спасител. Умрял и възкръснал, Той винаги присъства в Своята Църква и най-вече в тайнствата; Той е извор на вярата, образец за християнско поведение и Учител на нашата молитва.

4. Учителна стойност на текста

Катехизисът на Католическата църква, който одобрихме на 25 юни м.г. и чието публикуване днес нареждаме в съгласие с Апостолическата ни власт, е кратко изложение на вярата на Църквата и на католическото учение, засвидетелствани и осветлени от Свещеното Писание, от Апостолското Предание и църковната Учителна власт. Ние го признаваме като валиден и законен инструмент в служба на църковното общение и като сигурна норма при обучението във вярата. Дано може да служи на обновлението, към което Светият Дух непрекъснато призовава Божията църква, която е Тялото Христово в странстването към непомрачената светлина на Небесното Царство!

Одобрението и публикуването на Катехизиса на Католическата църква се явява длъжност, която наследникът на Петър иска да отдаде на Светата католическа църква, на всички отделни Църкви в мир и в общение с Апостолическия престол в Рим: това е длъжността да се поддържа крепка вярата у всички ученици на Господа Иисуса (*вж. Лук. 22, 32*), както и да се укрепват връзките на единството в същата апостолска вяра.

Бихме желали впрочем пастирите на Църквата и верните да приемат този катехизис в дух на общение във вярата и да го използват старательно при изпълнение на тяхната мисия, да благовестят вярата и да призовават към евангелски живот.

Катехизисът се дава, за да служи като сигурен и автентичен отправен текст при изучаването на католическото учение и по-специално при съставянето на катехизиси по места. Той се предлага на всички вярващи, които искат по-добре да опознаят неизчерпаемите богатства на спасението (*вж. Еф. 3, 8*). Той цели да укрепи икуменическите усилия, вдъхновени от светото желание за единството на всички християни, като изтъкне грижливо съдържанието и удивителната свързаност на като-

лическата вяра. Накрая Катехизисът на Католическата църква се предлага на всеки човек, който търси причината за надеждата, която е в нас (вж. *I Петр.* 3, 15) и който би желал да познае изповядваното от Католическата църква.

Този катехизис няма за задача да замести катехизисите по места, които са надлежно одобрени от църковните власти, епархийните епископи и епископските конференции, особено когато те са получили вече одобрението на Апостолическия престол. Той е предназначен да окуражи и да подпомогне редактирането на нови местни катехизиси, които се съобразяват с различните ситуации и култури, но които грижливо съхраняват единството на вярата и верността към Католическото учение.

5. Заключение

В края на този документ, който представя *Катехизиса на Католическата църква*, моля Дева Мария, Майка на Въплътеното Слово и Майка на Църквата, да подкрепи с мощното си застъпничество катехизния труд на цялата Църква на всички нива във времето, когато тя е призована за нови усилия на евангелизация. Дано светлината на истинската вяра избави човечеството от невежеството и робството на греха, за да го поведе към единствената свобода, достойна за това име (вж. *Иоан.* 8, 32): свободата на живота в Иисуса Христа под водителството на Светия Дух тук, долу, и в Небесното Царство до пълнотата на блаженото съзерцание на Бога лице в лице (вж. *I Кор.* 13, 12; *2 Кор.* 5, 6-8)!

Дадено на 11 октомври 1992, тридесетата годишнина от откриването на Втория ватикански събор, в четиринадесетата година на нашия понтификат.

Йоан-Павел II

ПРОЛОГ

„А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истинного Бога, и пратения от Тебе Иисуса Христа“ (*Иоан. 17, 3*). „Бог, нашият Спасител, иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината“ (*1Тим. 2, 3–4*). „Под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим“ (*Деян. 4, 12*), освен името на Иисус.

I. Животът на човека – да познае и възлюби Бога

1 Бог, безкрайно съвършен и блажен в Самия Себе си, според замисъла на чистата доброта свободно сътвори човека, за да го направи участник в Своя блажен живот. Ето защо във всяко време и на всяко място Той е близо до човека. Той го зове, Той му помага, за да Го търси, да Го познае и да Го обича с всичките си сили. Всички хора, които грехът е разпръснал, Той събира в единството на Своето семейство – Църквата. За да направи това, когато времената се изпълниха, Той изпрати като Изкупител и Спасител Своя Син. В Него и чрез Него Бог зове хората да станат в Светия Дух Негови осиновени чеда и от това наследници на Неговия блажен живот.

2 За да отекне този призив по цялата земя, Христос изпрати апостолите, които си беше изbral, като им даде поръка да проповядват Евангелието: „Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършена на света“ (*Мат. 28, 19-20*). По силата на това послание апостолите „отидоха и проповядваха навсякъде и Господ им помогаше и подкрепяше словото с личби, от каквито то се придрожаваше“ (*Марк. 16, 20*).

3 Тези, които с Божията помощ приеха призыва на Христа и свободно откликнаха на него, бяха на свой ред подтикнати от любов към Христа да проповядват навсякъде по света Благата вест. Това

съкровище, наследено от апостолите, бе вярно опазено от техните наследници. Всички вярващи в Христа са призвани да го предават от поколение на поколение, като известяват вярата, като живеят с нея в братско общение и като я честват в преломяването на хляба и в молитвите⁶.

II. За предаването на вярата – катехезата

4 Много скоро катехеза бе наречена съкупността от начинания в Църквата, които имат за цел да създадат ученици, да се помогне на хората да повярват, че Иисус е Син Божи, за да имат чрез вярата живот в Неговото име, да ги възпитават и обучават в този живот и така да съградят Мистичното Тяло на Христа.⁷

5 „Катехезата е *възпитание във вярата* на децата, на младите и на възрастните, която обхваща преди всичко постановяването на християнското учение, дадено обикновено по органичен и систематичен начин, за да се подготвят за един по-пълноценен християнски живот.“⁸

6 Катехезата се свързва с множество начала от пастирската мисия на Църквата, без да се смесва изцяло с тях. Тези начала съдържат основанието на катехезата, подготвят я или произлизат от нея: такива са първоначалното известяване на Евангелието или мисионерската проповед за подбуждане на вярата; търсенето на доказателства за вярата; опитът на християнския живот; отслужването на тайнствата; присъединяването към църковната общност; апостолското и мисионерското свидетелство.⁹

7 „Катехезата е тясно свързана с целия живот на Църквата. Не само разпространението по места и численото увеличение, но също и в много по-голяма степен вътрешното разрастване на Църквата в съответствие с Божия замисъл зависи съществено от нея.“¹⁰

⁶ Вж. *Деян.* 2, 42.

⁷ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. Ap. *Catechesi tradendae*, 1: AAS 71 (1979) 1277-1278.

⁸ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. Ap. *Catechesi tradendae*, 18: AAS 71 (1979) 1292.

⁹ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. Ap. *Catechesi tradendae*, 18: AAS 71 (1979) 1292.

¹⁰ IOANNES PAULUS II, Adh. Ap. *Catechesi tradendae*, 13: AAS 71 (1979) 1292.

8 Периодите на обновление на Църквата са също време, когато се придава особено значение на катехезата. Така например виждаме, че през великата епоха на църковните отци свети епископи посвещават на катехезата значителна част от своята служба. Такива са св. Кирил Йерусалимски и св. Йоан Златоуст, св. Амвросий и св. Августин и още много други отци, чиито катехизисни произведения и до днес остават като образци.

9 Катехизисната служба черпи винаги нови сили от съборите. В това отношение Тридентинският събор представлява пример, който заслужава да се изтъкне: в своите декрети той даде на катехезата подчертан приоритет, който е в основата на Римския катехизис, носещ името на Събора – едно произведение от първостепенна важност. Като свод на християнското учение то породи една достойна за отбелзуване нагласа в предаването на катехезата и предизвика издаването на многообразни катехизиси благодарение на светите епископи и теолози като св. Петър Канизий, св. Карл Боромео, св. Турий от Могровехо и св. Роберт Белармин.

10 Не е за учудване тогава, че след раздвижването, последвало Втория ватикански събор (който папа Павел VI разглежда като голям катехизис на модерните времена), катехезата на Църквата отново привлече вниманието. За това свидетелстват „Общо ръководство по катехеза“ от 1971 г., сесиите на Синода на епископите, посветени на евангелизацията (1974) и на катехетиката (1977), и съответните апостолически обръщения „*Evangelii nuntiandi*“ (1975) и „*Catechesi tradendae*“ (1979).

Извънредната сесия на Синода на епископите през 1985 г. поиска „да бъде съставен катехизис, или кратко изложение на цялото католическо учение както за вярата, така и за морала“¹¹. Светият отец Йоан-Павел II откликна на желанието на Синода на епископите, като призна, че „това желание отговаря на една действителна нужда на Универсалната църква и на отделните Църкви“¹². Той направи всичко необходимо за реализирането на това желание на синодалните отци.

III. За целта на този катехизис и хората, към които е насочен

11 Този катехизис има за цел да представи едно органично и синтетично изложение на най-съществените основания за вярата и морала в католическото учение в светлината на Втория ватикански съ-

¹¹ SYNODUS EPISCOPORUM, Coetus extraordinarius, *Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi. Relatio finalis* II, B, a, 4 (E Civitate Vaticana 1985) p. 11.

¹² IOANNES PAULUS II, *Allocutio Synodo extraordinaria exeunte ad Patres congregatos habita* (7 decembris 1985), AAS 78 (1986) 435.

бор и на цялото Църковно Предание. Негови основни извори са: Свещеното Писание, светите отци, литургията и учителната власт на Църквата. Той е предназначен да служи „като отправна точка за катехизисите или кратките изложения, съставени в различни региони“¹³.

12 Този катехизис е предназначен преди всичко за тези, на които е възложена длъжността на катехезата: на първо място епископите в качеството им на учители на вярата и пастири на Църквата. Той им се дава като инструмент при изпълнение на задачата да обучават Божия народ. Посредством епископите той е насочен и към съставителите на катехизиси, свещениците и катехетите. Ще бъде също полезно четиво и за всички останали верни християни.

IV. Структура на катехизиса

13 Оформянето на този катехизис следва голямата катехизисна традиция, според която катехезата се гради на четири основополагащи стълба: изповядването на кръщелната вяра (*Символа*); тайнствата на вярата; животът според вярата (*Заповедите*); молитвата на вярващия (*Отче наш*).

ПЪРВА ЧАСТ: *Изповядването на вярата*

14 Тези, които чрез вярата и Кръщението принадлежат на Христа, трябва явно да изповядват кръщелната си вяра пред хората¹⁴. Затова най-напред катехизисът обяснява в какво се състои Откровението, чрез което Бог се обръща към человека и му дава Себе си, и вярата, чрез която човекът отговаря на Бога (*част първа*). Символът на вярата обобщава даровете, които Бог, бидейки създател на всяко благо, Изкупител и Осветител, щедро отдава на человека. В Символа тези дарове се свързват с „трите глави“ на нашето Кръщение – вярата в единния Бог: Отец Вседържител, Създател; и Исус Христос, Негов Син, наш Господ и Спасител; и Светия Дух в Светата църква (*част втора*).

¹³ SYNODUS EPISCOPORUM, Coetus extraordinarius, *Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi. Relatio finalis II*, B, a, 4 (E Civitate Vaticana 1985) p. 11.

¹⁴ Вж. *Mam.* 10, 32; *Rim.* 10, 9.

ВТОРА ЧАСТ: *ТАЙНСТВАТА НА ВЯРАТА*

15 Втората част на катехизиса обяснява по какъв начин Спасението Господне, осъществено един път завинаги чрез Иисуса Христа и чрез Светия Дух, е придобило постоянно присъствие в свещенодействията на Църквата (*първа част*) и по-специално в седемте тайства (*втора част*).

ТРЕТА ЧАСТ: *ЖИВОТЪТ СПОРЕД ВЯРАТА*

16 Третата част на катехизиса представя висшата цел на човека, създаден по образа на Бога: блаженството и пътищата за неговото постигане чрез праведно и свободно поведение, с помощта на Закона и на Божията благодат (*първа част*); чрез поведение, което осъществява двойната повеля на любовта, изразена в десетте Божи заповеди (*втора част*).

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ: *Молитвата в живота според вярата*

17 Четвъртата част на катехизиса представя същността и значението на молитвата в живота на вярващите (*първа част*). Тя завършва с кратко обяснение на седемте моления в Господнята молитва (*втора част*). В тях ние откриваме всеобщността на благата, на които трябва да се надяваме и които нашият небесен Отец иска да ни дари.

V. Практически указания при ползването на катехизиса

18 Катехизисът е замислен като органично изложение на цялостната католическа вяра. Следователно трябва да го четем като едно цяло. Многобройните препратки в полето на текста (цифрите се отнасят към други параграфи, третиращи същия проблем), както и тематичният указател накрая, позволяват всяка тема да се види в нейната връзка с целостта на вярата.

19 Често текстовете от Свещеното Писание не са цитирани буквально, а само с посочване за препращане към цитата (*вж.*). За по-дълбоко разбиране на такива пасажи е уместно отнасянето към самите текстове. Тези литературни препращания са работен инструмент в катехезата.

20 Употребата на *малки букви* в някои пасажи показва, че се отнася за забележки от исторически или апологетичен характер или за допълнителни доктринални обяснения.

21 *Цитатите* с курсивен шрифт от извори на светите отци – липтургични, църковни или животоописателни – имат за цел да обогатят научното изложение. Често тези текстове са били подбирали с оглед на чисто катехизисна употреба.

22 В края на всяка тематична единица следват обобщения от няколко кратки текста, където в сбити формули се предава най-същественото от учението. Цитатите в подзаглавията имат за цел да подскажат на местната катехеза синтетични запаметявачи формули.

VI. Необходимо съобразяване

23 Катехизисът тук набляга основно върху доктриналното изложение. В действителност то цели да подпомогне задълбочаването ни във вярата. Затова е насочено към нейното съзряване, така че вярата да пусне по-дълбоки корени в живота и да заблести в представеното свидетелство¹⁵.

24 Предвид своята крайна цел този катехизис не се наема да пригоди изложението и катехизисните методи към изискванията на различните култури и възрасти, към духовната зрялост, социалните и църковните привички на тези, към които е насочена катехезата. Подобно необходимо съобразяване изисква подходящи катехизиси най-вече за тези, които обучават вярващите:

Този, който има длъжността да обучава, трябва да прави „всичко за всички“ (*IKop.* 9, 22), за да спечели всички за Иисуса Христа... И най-вече да не си въобразява, че са му поверени един-единствен род хора и че следователно му е позволено да обучава по един и същ метод всички верни и еднакво да поставя в истинното благочестие всички. Той трябва да знае, че някои са в Иисуса Христа като съвсем новородени деца, други са като юноши, а трети са като че ли в разцвета на силите си... Тези, които са призвани за службата на проповедта, като преподават учението на тайните във вярата и в правилата на нравите, трябва да

¹⁵ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Catechesi tradendae*, 20-22: AAS 71 (1979) 1293-1296; *Ibid.*, 25: AAS 71 (1979) 1297-1298.

съобразяват думите си с възприятието и разбирането на своите слушатели.¹⁶

Над всичко – любовта

25 За да приключим това представяне, ще е уместно да припомним пастирския принцип, оповестен от *Римския катехизис*:

„Цялата насоченост на учението и наставлението трябва да бъде положена в любовта, която не свършва никога – това е най-висшият път, показан от апостол Павел. Защото можем добре да обясняваме това, в което трябва да вярваме, на което трябва да се надяваме и което трябва да вършим, но най-вече трябва винаги да се стараем да покажем любовта на нашия Господ, за да може всеки да разбере, че всеки акт на съвършена християнска добродетел няма друг извор освен любовта и няма друг завършек освен любовта.“¹⁷

¹⁶ *Catechismus Romanus seu Catechismus ex decteto Concilii Tridentini ad parochos, Pii V Pontificis Maximi iussu editus*, Praefatio, 11: ed. P. Rodríguez (Città del Vaticano-Pomplona 1989) p. 11.

¹⁷ *Catechismus Romanus*, Praefatio 10: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 10.

ЧАСТ ПЪРВА

ИЗПОВЯДВАНЕТО
НА ВЯРАТА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

„АЗ ВЯРВАМ“ – „НИЕ ВЯРВАМЕ“

26 Когато изповядваме нашата вяра, започваме с думите „аз вярвам“ или „ние вярваме“. Преди да изложим вярата на Църквата такава, каквато я изповядваме във Веруюто, чествана в литургията, живяна в изпълнение на заповедите и в молитвата, нека се запитаме какво означава „вярвам“. Вярата е отговорът, даден от человека на Бога, Който му се открива и дава Себе си, като в същото време хвърля обилна светлина върху человека, търсещ висшия смисъл на своя живот. Ние разглеждаме на първо място това търсене на человека (*глава първа*), след това Божественото Откровение, чрез което Бог

се явява на човека (*глава втора*), и накрая – отговора на вярата (*глава трета*).

ГЛАВА ПЪРВА ЧОВЕК Е „ВЪЗПРИЕМЧИВ“ ЗА БОГА

I. Стремежът към Бога

27 Стремежът към Бога е вписан в човешкото сърце, защото човек е създаден от Бога и за Бога; Бог не престава да привлича човека към Себе си и единствено в Бога човекът ще намери истината и щастието, които неуморно търси.

„Най-възвишият израз на човешкото достойнство се тай в призванието на човека да бъде в общение с Бога. Бог подтиква човека към диалог с Него и този диалог започва със самото човешко съществуване. Ако човек съществува, то е, защото Бог го е създал от любов и от любов не престава да поддържа живота му; и човек не живее напълно съгласно истината, ако не признае свободно тази любов и не се предаде изцяло в ръцете на своя Създател.“¹

28 От исторически времена и до днес чрез своята вяра и религиозно поведение (молитви, жертвоприношения, култове, размишления и др.) хората са изразявали и показвали по многобройни начини диренето на Бога. Независимо от съдържащите се в тях неясности тези изразни форми са толкова универсални, че човекът може да бъде определен като *религиозно същество* (*ens religiosum*):

„Бог произведе от една кръв целия род човешки да обитава по цялото земно лице, като назначи предопределени времена и граници за тяхното обитаване, за да търсят Господа, за да Го усетят и намерят, макар Той и да не е далеч от всеки един от нас: защото ние чрез Него живеем и се движим, и съществуваме, както и някои са казали: „Негов род сме“ (Деян. 17, 26–28).

29 Обаче тази „вътрешна и жизнена връзка, която свързва човека

355, 1701

1718

843, 2566

2095-2109

2123-2128

¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 19, ASS 58 (1966) 1038-1039.
² CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 19, ASS 58 (1966) 1039.

с Бога², може да бъде забравена, незачетена, а дори и отхвърлена от человека. Подобни отношения могат да имат твърде различен произход³: бунт срещу злото в света, невежество или религиозно безразличие, житейски грижи и примамливи богатства⁴, лошият пример на вярващите, различни течения на мисълта, враждебни на религията, и накрая, поведението на человека грешник, който поради страх се крие от Бога⁵ и бяга от Неговия зов⁶.

- 845, 2567 30 „Да се весели сърцето на ония, които търсят Господа“ (*Пс.* 104, 3). Макар че човек може да забрави или да се отрече от Бога, Бог не престава да зове всеки човек, да го търси, за да живее и да намери щастието си. Но това търсене изисква от човека голямо усилие на разума, право насочена воля, „праведно сърце“, а също така и свидетелството на останалите хора, които го учат как да търси Бога.

„Велик си, Господи, и достоен за похвала! Велика е силата Ти и разумът Ти – неизмерим!

И да Те прослави иска човекът, частича от творението Твоето, човекът, който вредом носи със себе си своята тленност, носи свидетелството за греха си и свидетелството, че *Tu се противиши на горделивите* (*1 Петр.* 5:5; *Иак.* 4:6). И все пак да Те прослави иска човекът, частича от творението Твоето.

Ти палиш в него радостта да Те прославя: че си ни създал за Тебе, и неспокойно е сърцето ни, докато не намери в Тебе покой.“⁷

II. Пътища, които водят до познаването на Бога

31 Създаден по образ на Бога, призван да познава и да обича Бога, човекът, който търси Бога, открива някои „пътища“, за да достигне до познаването на Бога. Наричат ги също „доказателства за съществуването на Бога“ не толкова в смисъла на доказателствата, търсени от естествените науки, колкото в смисъла на „схождащи се и убеждаващи доказателства“, които позволяват да се добие истинска сигурност.

Тези „пътища“ на приближаването до Бога имат за изходна

³ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 19-21, ASS 58 (1966) 1038-1042.

⁴ Вж. *Mam.* 13, 22.

⁵ Вж. *Бит.* 3, 8-10.

⁶ Вж. *Иона* 1, 3.

⁷ SANCTUS AUGUSTINUS, *Confessiones*, 1, 1, 1: CCL 27, 1 (PL 32, 659-661).

точка сътворението: материалния свят и човешката личност.

32 *Светът.* Изходйки от движението и действеността, от свързаността, реда и красотата, можем да познаем Бог като начало и край на света.

Говорейки за езичниците, св. Павел казва: „Онова, що може да се знае за Бога, тям е явно, понеже Бог им го откри, защото онова, що е невидимо у Него, сиреч вечната Mu сила и Божеството, се вижда още от създание мира чрез разглеждане на творенията“ (*Rim. 1, 19–20*).⁸

И св. Августин казва: „Запитай красотата на земята, запитай красотата на морето, запитай красотата на въздуха, който простира надлъж и нашир, запитай красотата на небето... Запитай всички тези неща. Всички ти отговарят: Виж! Ние сме красиви. Тяхната красота е тяхната изповед. Кой е създал тези променливи красоти, ако не Едната непроменима Красота?“⁹

33 *Човекът.* Със своята отвореност към истината и красотата, със своето чувство за моралното добро, със своята свобода и гласа на съвестта, със своя устрем към безкрайното и към щастието човекът се пита за съществуването на Бога. Във всичко това той долавя знаците на своята духовна душа. „Кълн от вечността, който той носи в себе си, неговата душа не може да се сведе само до материя и води началото си единствено от Бога.“¹⁰

34 Светът и човекът свидетелстват, че нямат в себе си нито своя първоначален принцип, нито своята крайна цел, но участват в Битието, което съществува в себе си и което е без начало и без край. Така по тези различни „пътища“ човек може да се доближи до познанието за съществуването на една реалност, която е първоначалната причина и крайната цел на всичко и която „всички наричат Бог“¹¹.

35 Възможностите на човека го правят способен да познае съществуването на един личен Бог. Но за да може човек да навлезе в неговата интимност, Бог пожела да му се открие и да му даде благодатта той да може да възприеме това откровение във вратата. При това доказателствата за съществуването на Бога могат да предразположат към вратата и да помогнат да се прозре, че тя не противоречи

⁸ Вж. Деян. 14, 15-17; 17, 27-28; Прем. 13, 1-9.

⁹ Sanctus Augustinus, *Sermo 241, 2; PL 38, 1134.*

¹⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 18: AAS 58 (1966) 1038; cf. *Ibid.*, 14: AAS 58 (1966) 1036.

¹¹ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 1, q. 2, a. 3, c.: Ed. Leon. 4, 31.

54, 337

2500
1730, 1776

1703

336

199

50

159

на човешкия разум.

III. Познаването на Бога според Църквата

355 36 „Светата Църква, наша Майка, поддържа и учи, че Бог е начало и край на всички неща и може да бъде познат със сигурност чрез естествената светлина на човешкия разум, като се изхожда от създадените неща.“¹² Без тази способност човек не би могъл да приеме Божието Откровение. Човек е способен на това, защото е създаден „по образ и подобие на Бога“ (*Бит. 1, 27*).

1960 37 Все пак в историческите условия, при които се намира, човек изпитва доста затруднения, за да познае Бога единствено чрез светлината на своя разум:

Човешкият разум, казано просто, може със собствени сили и естествена светлина да достигне до истинското и сигурно познание на един личен Бог, който чрез Своето Провидение закриля и управлява света, както и до познанието на естествения закон, вложен в нашите души от Създателя. Въпреки това разумът в действителност би могъл заради своите сили и поради същите причини да срещне доста трудности, които му пречат да използва ефикасно и плодотворно природната си способност. Защото истините, опиращи до Бога и засягащи съществуващите отношения между Бога и хората, надхвърлят абсолютно реда на осезаемите неща и когато трябва да се превърнат в действие и да преобразят живота, те налагат себеотдаване и себеотрицание. Човешкият дух при възприемането на подобни истини среща затруднение както от страна на чувствата, така и от страна на въображението, а също така и от лоши желания, породени от първородния грех. Оттам следва, че хората лесно се убеждават в погрешността или поне в несигурността на подобни неща, които те сами не биха желали да са истински¹³.

2036 38 Ето защо човек има нужда да бъде осветлен чрез Божественото Откровение не само върху това, което превишава неговия разум, но също така върху „религиозните и моралните истини, които сами по себе си не са недостъпни за разума, за да могат при сегашното състояние на човешкия род да бъдат познати от всички без

¹² CONCILII VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 2: DS 3004; cf. *Ibid.*, De Revelatione, canon 2: DS 3026; CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 6: AAS 58 (1966) 819.

¹³ PIUS XII, Lett. enc. *Humani generis*: D.S. 3875 (1960).

¹⁴ *Ibid.*: DS 3876 Cf. CONCILII VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 2: DS 3005; CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 6: AAS 58 (1966) 819-820; SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 1, q. 1, a. 1, c.: Ed. Leon. 4, 6.

затруднение, с твърда сигурност и без примеси от грешки^{“¹⁴}.

IV. Как да говорим за Бога?

851

39 Като защитава способността на човешкия разум да познае Бога, Църквата изразява увереността си във възможността да говори за Бога на всички хора и с всички хора. Това убеждение е отправна точка за нейния диалог с другите религии, с философията и с науките, както с невярващите и с атеистите.

40 Понеже нашето познание за Бога е ограничено, то и нашето говорене за Бога е също ограничено. Ние можем да назоваваме Бога, като изхождаме единствено от създанията и в съгласие с нашия ограничен човешки начин да познаваме и мислим.

41 *Всички създания имат известно сходство с Бога*, по-специално човекът, създаден по образ и подобие на Бога. Многобройните съвършенства на създанията (тяхната истинност, благост, красота) отразяват безкрайното съвършенство на Бога. Оттам ние можем да назоваваме Бога, като изхождаме от съвършенствата на Неговите създания, „зашпото от величието и хубостта у създанията ще се познае сравнително Виновникът на тяхното битие“ (Прем. 13, 5).

213, 299

42 Бог превъзхожда всяко създание. Следователно ние трябва не прекъснато да изчистваме нашия език от неговата ограниченост, образност, несъвършенство, за да не смесваме Бог, Който е „неизразим, непонятен, невидим, неуловим“^{“¹⁵}, с нашите човешки представи. Нашите човешки слова остават винаги извън тайната на Бога.

212, 300

370

43 Като говорим така за Бога, безспорно нашият език се изразява по човешки начин, но той реално се отнася до самия Бог, без да може при това да го изрази в Неговата безкрайна простота. В действителност трябва да припомним, че „между Създателя и създанието не може да се отбележи такова сходство, че разликата между тях да не е още по-голяма“^{“¹⁶}, и че „ние можем да разберем

206

¹⁵ *Liturgia Byzantina. Anaphora sancti Ioannis Chrysostomi: Liturgies Eastern and Western*, ed. F.E. BRIGHTMAN (Oxford 1896) p. 384 (PG 63, 915).

¹⁶ CONCILUM LATERANENSE IV, Cap. 2. *De errore abbatis Ioachim*: DS 806.

¹⁷ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa contra gentiles* 1, 30: Ed. Leon. 13, 92.

за Бога не това, което Той е, а по-скоро това, което Той не е, и по какъв начин всичко друго се отнася към Него“¹⁷.

Накратко

- 44 Човек е по природа и по призвание религиозно същество. Понеже идва от Бога и към Бога отива, човек може да живее пълноценен живот само ако живее свободно свързан с Бога.
- 45 Човек е създаден, за да живее в общение с Бога, в Когото той намира своето щастие: „Когато с Тебе цял се съединя, няма да чувствам болка и мъка и жив ще бъде целият мой живот, с Тебе изпълнен.“¹⁸
- 46 Когато чува посланието на създанията и гласа на своята съвест, човек може да достигне до увереността в съществуването на Бога, причина и край на всичко.
- 47 Църквата учи, че Бог единствен е истинен, наши Създател и Господ и може да бъде познат със сигурност чрез делата си благодарение на естествената светлина на човешкия разум¹⁹.
- 48 Ние можем реално да назоваваме Бога, като изхождаме от многобройните съвършенства на създанията, които са подобия на безкрайно съвършения Бог, дори ако нашият ограничен език не изчерпва Тайната.
- 49 „Създанието... без Създателя изчезва.“²⁰ Ето защо вярващите се чувстват подтикнати от любов към Христа да носят светлината на оживотворяващия Бог на онези, които не Го познават или Го отричат.

¹⁸ SANCTUS AUGUSTINUS, *Confessiones* 10, 28, 39; CCL 27, 175 (PL 32, 795).

¹⁹ Cf. CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius, De revelatione*, canon 2: DS 3026.

²⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 36: AAS 58 (1966) 1054.

ГЛАВА ВТОРА БОГ СЕ ЯВЯВА НА ЧОВЕКА

50 Чрез природния си разум човек може да познае Бога достатъчно сигурно, като изхожда от Неговите дела. Но има и друг ред в познанието, който човек не може да достигне със собствените си сили, и това е Божественото Откровение.¹ Чрез едно напълно свободно решение Бог се открива и се дава на човека. Това той прави, откривайки Своята Тайна, Своя благоволен замисъл, предопределен от цялата вечност в Христа за благото на всички хора. Той откри напълно Своя замисъл, като изпрати Своя обичан Син, нашия Господ Иисус Христос, и Светия Дух.

36

1066

Член 1 БОЖЕСТВЕНОТО ОТКРОВЕНИЕ

I. Бог открива Своя „благоволен замисъл“

51 „В Своята мъдрост и доброта Бог склони да открие Себе си и да направи така, че да се познае Тайната на Неговата воля, благодарение на която хората чрез Христа, Словото, станало плът, в Светия Дух имат достъп до Отца и стават съучастници на Божествената Му природа.“²

2823

1996

52 Бог, „Който живее в непристъпна светлина“ (*1 Тим. 6, 16*), иска да сподели Своя собствен божествен живот с хората, създадени свободно от Него, за да направи от тях в Своя единствен Син Свои осиновени чеда.³ Като открива сам Себе си, Бог иска да направи хората способни да Му отговарят, да Го познават и да Го обичат повече от това, на което те сами биха били способни.

¹ Вж. CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 4: DS 3015.

² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 2: AAS 58 (1966) 818.

³ Вж. *Eph.* 1, 4-5.

1953 53 Божественият замисъл на Откровението се осъществява едно-
 1950 временно „чрез действия и слова, тясно свързани помежду си и ос-
 ветляващи се взаимно“⁴. Той се представя като една особена „бо-
 жествена педагогика“: Бог се съобщава постепенно на човека, под-
 готовя го на етапи да възприеме свръхестественото Откровение, което
 Той прави за Самия Себе си и което достига връхната си точка в
 Лицето и мисията на Въпълтеното Слово – Иисус Христос.

Свети Ириней от Лион говори многократно за тази божествена педа-
 гогика под образа на взаимното привикване между Бога и човека:
 „Словото Божие се всели в човека и стана Син човечески, за да приучи
 човека да разбира Бога според благоволението на Отца.“⁵

II. Етапите на Откровението

Още от началото Бог се открива за познанието

- 32 54 „Бог, който създаде и пази всички неща чрез Словото, в създа-
 дените неща дава на хората едно непрекъснато свидетелство за Са-
 мия Себе си, искайки да отвори пътя още повече за едно по-висше
 спасение. Той още от началото откри Себе си на нашите прародите-
 ли.“⁶ Той ги подканни към интимно общение със Себе си, като ги
 обсипа с блясъка на благодатта и справедливостта.
- 397, 410 55 Това Откровение не беше прекъснато от греха на нашите праро-
 дители. В действителност „след тяхното падение... Бог им обеща
 изкупление, вдъхна им смелост, повдигна ги в надеждата за спасение.
 Той непрекъснато им показваше своята загриженост към човешкия
 род, за да даде живот вечен на всички, които чрез постоянство в
 доброто търсят спасение“⁷.

761 „Макар че загуби Твоето приятелство, като се отвърна от Тебе, Ти не
 го изостави във властва на смъртта... Ти предложи много пъти на хо-
 рата Твоя Завет.“⁸

⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 2: AAS 58 (1966) 818.

⁵ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 3, 20, 2: SC 211, 392 (PG 7, 944); cf.,
exempli gratia, *Ibid.* 3, 17, 1: SC 211, 330 (PG 7, 929); *Ibid.* 4, 12, 4: SC 100, 518 (PG 7,
 1006); *Ibid.* 4, 21, 3: SC 100, 684 (PG 7, 1046).

⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 3: AAS 58 (1966) 818.

⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 3: AAS 58 (1966) 818.

⁸ *Prex eucharistica IV: Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p.
 467.

ЗАВЕТЬ С НОЙ

56 След като единството на човешкия род бе нарушено от греха, Бог пожела преди всичко да спаси човечеството, като се намеси при всяка една от неговите части. Заветът с Ной след потопа⁹ изразява принципа на Божествената Икономия за спасението на „народите“, т. е. на хората, обединени „според техните земи, всеки според своя език и според своя род“ (*Бит.* 10, 5)¹⁰.

57 Тази едновременно космична, социална и религиозна наредба¹¹ да има множество народи е предназначена да обуздава надменността на падналото човечество, което, единодушно в покварата си¹², би искало да изгради сам единството си подобно на Вавилон¹³. Но поради греха¹⁴ многобожието, както и идолопоклонството на нациите, заплашват постоянно това временно Построение с езическа поквара.

58 Заветът с Ной е в сила дотогава, докато трае времето на народите¹⁵, до всемирното прогласяване на Евангелието. Библията почита няколко големи фигури на „народите“; такива са „праведният Авел“, царят-свещеник Мелхиседек¹⁶, праобраз на Христа¹⁷, или праведните „Ной, Даниил и Иов“ (*Иез.* 14, 14). Така Писанието показва до каква степен на святост могат да достигнат тези, които живеят съгласно Завета на Ной в очакването Христос да „събере наедно и разпленените чеда Божии“ (*Иоан.* 11, 52).

Бог избира Авраам

59 За да събере разпилиялото човечество наедно, Бог избра Авраам, викайки го: „излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си“ (*Бит.* 12, 1), с намерението да направи от него „баща на много народи“, т. е. Авраам (*Бит.* 17, 5): „В тебе ще бъдат благословени всички земни племена“ (*Бит.* 12, 3)¹⁸.

⁹ Вж. *Бит.* 9, 9.

¹⁰ Вж. *Бит.* 10, 20-31.

¹¹ Вж. *Деян.* 17, 26-27.

¹² Вж. *Прем.* 10, 5.

¹³ Вж. *Бит.* 11, 4-6.

¹⁴ Вж. *Рим.* 1, 18-25.

¹⁵ Вж. *Лук.* 21, 24.

¹⁶ Вж. *Бит.* 14, 18.

¹⁷ Вж. *Евр.* 7, 3.

¹⁸ Вж. *Гал.* 3, 8.

401

1219

674

2569

145, 2570

- 760 60 Народът, произлязъл от Авраам, ще бъде пазител на обещанието, дадено на патриарсите, избраният народ¹⁹, призован да подготви един ден обединението на всички Божии чеда в единството на Църквата²⁰; Той ще бъде коренът, върху който ще бъдат присадени повярвалите езичници²¹.
- 61 Патриарсите, пророците и останалите велики люде от Стария Завет са били и ще бъдат винаги почитани като светци във всички литургични традиции на Църквата.

Бог създава Своя народ Израил

- 2060, 2574 62 След патриарсите Бог създаде Израил като Свой народ, спасявайки го от египетското робство. Той сключи с него Завета на Синай и му даде чрез Мойсей Своя закон, за да Го признае и му служи като на единствен, жив и истински Бог, Отец, провиждащ и справедлив Съдия, и да очаква обещания Спасител²².
- 204, 2801 63 Израил е свещеническият Божи народ²³, този, който „носи името на Господа“ (*Втор.* 28, 10). Това е народът на тези, „на които Бог заговори най-напред“²⁴, народът на „по-големите братя“ във вярата на Авраам²⁵.
- 1965 711 64 Чрез пророците Бог възпитава своя народ в надеждата за спасение, в очакването на нов и вечен Завет, пред назначен за всички хора²⁶, който ще бъде вписан в сърцата им²⁷. Пророците възвестяват цялостното изкупление на Божия народ, пречистването от всички беззакония²⁸, спасението, което ще обхване всички народи²⁹. И най-вече

¹⁹ Вж. *Рим.* 11, 28.

²⁰ Вж. *Иоан.* 11, 52; 10, 16.

²¹ Вж. *Рим.* 11, 17-18. 24.

²² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 3: AAS 58 (1966) 818.

²³ Вж. *Изх.* 19, 6.

²⁴ *Feria VI in passione Domini, Oratio universalis VI: Missale Romanum, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970)* p. 254.

²⁵ Вж. IOANNES PAULUS II, *Alloc. nella sinagoga durante l'incontro con la comunità Ebraica della Città di Roma* (13 aprilis 1986), 4: *Insegnamenti di Giovanni Paolo II IX/1*, 1027.

²⁶ Вж. *Ис.* 2, 2-4.

²⁷ Вж. *Иер.* 31, 31-34; *Евр.* 10, 16.

²⁸ Вж. *Иез.* 36.

²⁹ Вж. *Ис.* 49, 5-6; 53, 11.

бедните и смирените на Господа³⁰ ще носят тази надежда. Светите жени, като Сара, Ребека, Рахил, Мириам, Дебора, Анна, Юдит и Естер, запазиха жива надеждата за спасение на Израил. Измежду тях най-чистият образ на надеждата е Мария³¹.

489

III. Иисус Христос „Посредник и пълнота на цялото Откровение“³²

Бог откри всичко в Своето Слово

65 „Бог, след като в старо време много пъти и по много начини говори на отците ни чрез пророците, в последните тия дни Той говори ни чрез Сина“ (*Евр.* 1, 1-2). Христос, Синът Божи, станал човек, е единственото съвършено и ненадминато Слово на Отца, който в него казва всичко и няма повече какво да казва. Свети Хуан де ла Крус изразява това по блестящ начин, като коментира (*Евр.* 1-2):

102

Откакто Той ни даде Своя Син, който е Неговото единствено и определящо Слово, Той каза всичко, едновременно и наведнъж в това Слово и няма какво повече да каже... защото това, което казваше отчасти на пророците, Той го каза изцяло в Своя Син, като ни даде всичко онова, което е Неговият Син. Ето защо този, който би искал сега да Го пити или би настоявал за някое видение или откровение, не само би постъпил глупаво, но би обидил Бога, защото не отправя поглед единствено към Христа, без да търси друго или нещо ново³³.

516

2717

НЕ ЩЕ ИМА ДРУГО ОТКРОВЕНИЕ

66 „Християнската икономия, бидейки новият и окончателен Завет, не ще премине никога и не трябва да се очаква никакво ново Откровение преди славното пришествие на нашия Господ Иисус Христос.“³⁴ А дори и да е изпълнено Откровението, то не е напълно изяснено, християнската вяра в течение на вековете ще трябва постепенно да открие цялото му значение.

94

³⁰ Вж. *Соф.* 2, 3.

³¹ Вж. *Лук.* 1, 38.

³² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 2: AAS 58 (1966) 818.

³³ SANCTUS IOANNES A CRUCE, *Subida del monte Carmelo*, 2, 22, 3-5: *Biblioteca Mística Carmelitana*, v. 11 (Burgos 1929) p. 184.

³⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 4: AAS 58 (1966) 819.

67 В течение на вековете са се появявали откровения, наречени „частни“, някои от които са били признати от църковния авторитет.
 84 Те обаче не принадлежат към храмището на вярата. Тяхната роля не се състои в това да „подобрят“ или да „допълнят“ окончателното Откровение на Христа, а да помогнат то да се живее по-пълноценно
 93 в определена историческа епоха. Ръководено от Учителната власт на Църквата, чувството на верните умее да оценява и да приема в тези откровения това, което представлява едно истинско настърчение на Христа и на неговите светци към Църквата. Християнската вяра не може да приеме „откровения“, които претендират да превъзхождат или да поправят Откровението, чийто завършък е Христос. Такива са случаите с някои нехристиянски религии и с някои наскоро появили се секти, които се основават на подобни „откровения“.

Накратко

- 68 *От любов Бог се откри и се даде на человека. По този начин Той дава окончателен и изчерпателен отговор на всички въпроси, които човек си поставя върху смисъла и целта на живота.*
- 69 *Бог се откри на человека, като постепенно му известяваше чрез дела и слова Своята собствена тайна.*
- 70 *Освен свидетелството, което Бог дава за Себе си в създадените нещ, Той се откри и на нашите прародители и след грехопадението им обеща спасение³⁵ и им предложи Своя Завет.*
- 71 *Бог сключи с Ной Вечен Завет между него и всички живи същества³⁶. Този Завет ще трае, докато трае светът.*
- 72 *Бог избра Авраам и сключи Завет с него и потомството му. Той създаде Своя народ, на когото обяви Своя закон чрез Мойсей. Той го подготви чрез пророците да възприеме спасението, предназначено за целия човешки род.*
- 73 *Бог се откри напълно, като изпрати Своя Син, у когото постанови завинаги Своя завет. Неговият Син е окончателното Слово на Отца, така че след него не ще има друго Откровение.*

³⁵ Вж. *Бит.* 3, 15.

³⁶ Вж. *Бит.* 9, 16.

Член 2

ПРЕДАВАНЕ НА БОЖЕСТВЕНОТО ОТКРОВЕНИЕ

74 Бог „иска всички хора да бъдат спасени и да достигнат до познанието на истината“ (*I Tim.* 2, 4), т. е. на Иисуса Христа³⁷. Необходимо е следователно Христос да бъде благовестен на всички народи и на всички човеци и така Откровението да може да достигне до всички краища на света:

851

Това Откровение е дадено за спасението на всички народи и Бог също тъй преблагосклонно нареди така, че да остане завинаги непокътнато и да бъде предавано на всички поколения³⁸.

I. Апостолското предание

75 „Господ Христос, в когото се изпълва цялото Откровение на Всевишния Бог, след като го изпълни Самият Той и провъзгласи със собствената си уста Евангелието, обещано най-напред чрез пророците, разпореди на Своите апостоли, след като им даде божествените Сидарове, да го проповядват на всички хора като извор на всяка спасителна истина и на всяко морално учение.“³⁹

171

АПОСТОЛСКАТА ПРОПОВЕД...

76 Предаването на Евангелието съгласно заповедта на Господа става по два начина:

Устно, „чрез апостолите, които с устна проповед, с примери и църковни институции предаваха било това, което бяха научили от устата на Христа, живеейки с Него и видждайки Неговите дела, било това, което приеха от вдъхновението на Светия Дух“.

Писмено, „чрез тези апостоли и чрез хората от тяхната среда, които, отново вдъхновени от Светия Дух, предадоха писмено посланието на Спасението“⁴⁰.

³⁷ Вж. *Иоан.* 14, 6.

³⁸ CONCILIVM VATICANVM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 7: AAS 58 (1966) 820.

³⁹ CONCILIVM VATICANVM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 7: AAS 58 (1966) 820.

⁴⁰ CONCILIVM VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 7: AAS 58 (1966) 820.

...ПРОДЪЛЖЕНА В АПОСТОЛСКОТО НАСЛЕДСТВО

77 „За да бъде Евангелието запазено завинаги непокътнато и живо в Църквата, апостолите оставиха като наследници епископите, на които те предадоха своето собствено задължение за обучение.“⁴¹ „В действителност апостолската проповед, която има своя особен израз във вдъхновените книги, трябваше да бъде запазена чрез непрекъсвана приемственост до края на света.“⁴²

78 Това живо предаване, извършвано в Светия Дух, е наречено Свещено предание, за да се различава от Свещеното Писание, макар че е тясно свързано с него. Чрез Преданието „Църквата увековечава своята доктрина, своя живот и култ и предава на всяко поколение това, което е тя самата, това, което вярва“.⁴³ „Учението на светите отци свидетелства за животворното присъствие на това Предание, чиито богатства се вливат в практиката и живота на Църквата, която вярва и се моли.“⁴⁴

79 Така Бог сподели Себе си чрез своето Слово в Светия Дух и това съобщаване е постоянно налично и действащо в Църквата: „Бог, който някога каза Своето, не престава да разговаря с Годеницата на Своя обичан Син и Светия Дух, чрез който живият глас на Евангелието отеква в Църквата и чрез нея в света, въвежда вярващите в цялата истина и дава възможност Словото на Христа да живее в тях изобилно.“⁴⁵

II. Връзката между Преданието и Свещеното Писание

Един общ извор...

80 „Свещеното Писание и Преданието са тясно свързани помежду си и се съгласуват. Защото и двете извират от един и същ Божествен извор, сливат се в едно цяло и имат една и съща цел.“⁴⁶ И двете правят осезаемо и плодотворно присъствието на Христовата тайна в

⁴¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 7: AAS 58 (1966) 820.

⁴² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 8: AAS 58 (1966) 820.

⁴³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 8: AAS 58 (1966) 821.

⁴⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 8: AAS 58 (1966) 821.

⁴⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 8: AAS 58 (1966) 821.

⁴⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 9: AAS 58 (1966) 821.

Църквата, тайната на Христос, който обеща да остане със своите „завинаги, до края на света“ (*Matt. 28, 30*).

... ДВА РАЗЛИЧНИ НАЧИНА НА ПРЕДАВАНЕ

81 „Свещеното Писание е Словото на Бога и като такова чрез вдъхновението на Светия Дух се предава писмено.“

„Що се отнася до *Светото предание*, то предава Словото Божие, поверено чрез Христа Господа и чрез Светия Дух на апостолите, и го предава непроменено на техните наследници, така че, осветено в Духа на истината, да го съхраняват вярно с проповедта си, да го излагат и разпространяват.“⁴⁷

113

82 От това следва, че Църквата, на която е поверено предаването и тълкуването на Откровението, „не извлича единствено от Свещеното Писание своята сигурност върху всички откровения. Ето защо и Преданието, и Свещеното Писание трябва да бъдат приети и почитани с еднакво чувство на любов и уважение“⁴⁸.

АПОСТОЛСКОТО ПРЕДАНИЕ И ЦЪРКОВНИТЕ ТРАДИЦИИ

83 Преданието, за което тук говорим, идва от апостолите и предава това, което те са приели от учението и от примера на Иисуса, както и това, което са научили от Светия Дух. В действителност първото поколение християни нямаше още написан Новия Завет, а и самият Нов Завет свидетелства за процеса на живота на Предание.

Трябва да различаваме богословските, учителните и литургичните „традиции“, или традициите, относящи се до благочестието, които са възникнали с течение на времето в местните църкви. Те представляват особените форми, посредством които голямото Предание се излага в подходящи форми за различните места и различните епохи. Само в светлината на апостолското Предание тези форми могат да бъдат поддържани, променяни или изоставяни, като всичко това става под ръководството на Учителната власт на Църквата.

1202, 2041

2684

⁴⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 9: AAS 58 (1966) 821.

⁴⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 9: AAS 58 (1966) 821.

III. Тълкуване на наследството на вярата

НАСЛЕДСТВОТО НА ВЯРАТА, ПОВЕРЕНО НА ЦЯЛАТА ЦЪРКВА

857, 871 84 „Съкровищницата на вярата“ (*depositum fidei*)⁴⁹, съдържаща се в Светото Предание и в Свещеното Писание, бе поверена от апостолите на цялата Църква. „Придържайки се към нея, Светият народ, изцяло обединен около своите пастири, остава ревностно верен на учението на апостолите в братското общение, в преломяването на хляба, в молитвите, така че при поддържането, практикуването на църковните задължения и изповядването на предадената вяра между пастири и вярващи се установява едно особено единство на духа.“⁵⁰

2033

УЧИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ЦЪРКВАТА

888-892 85 „Задължението да се тълкува по автентичен начин писаното или предадено Слово Божие бе поверено единствено на живата учителна власт на Църквата, упражнявана в името на Иисуса“⁵¹, т. е. на епископите в единение с наследника на Петър, Римския епископ.

2032-2040

688 86 „Обаче тази учителна власт не стои над Словото Божие, но му служи, като учи само това, което е било предадено, понеже по Божие поръчение с помощта на Светия Дух тя слуша това Слово с любов, свято го пази и също така го излага вярно, черпейки от това единствено хранилище всичко, което се представя на вярата като открито по Божия воля.“⁵²

1548 87 Вярващите, спомняйки си думите на Христа към Неговите апостоли: „Който вас слуша, Мене слуша“ (Лук. 10, 16)⁵³, приемат с покорност ученията и правилата, които техните пастири им дават под различни *форми*.

2037

⁴⁹ Вж. 1 Тим. 6, 20; 2 Тим. 1, 12-14.

⁵⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 9: AAS 58 (1966) 821.

⁵¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 10: AAS 58 (1966) 822.

⁵² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 10: AAS 58 (1966) 822.

⁵³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 20: AAS 57 (1965) 24.

ДОГМИТЕ НА ВЯРАТА

- 88 Учителната власт на Църквата прилага напълно властта, получена от Христа, когато определя доктите, сиреч, когато препоръчва в задължителна форма на християнския народ една неотменна приобщеност към вярата, към истините, съдържащи се в Божественото откровение, или когато окончателно предлага истините, необходимо свързани с тях. 888-892
2032-2040
- 89 Съществува органична връзка между духовния ни живот и доктите. Доктите са светлините по пътя на нашата вяра, те го осветяват и правят сигурен. И съответно, ако животът ни е праведен, нашият разум и нашето сърце ще бъдат отворени, за да приемат светлината от доктите на вярата.⁵⁴ 2625
- 90 Взаимните връзки и съгласуваност на доктите могат да бъдат открити в общия състав на Откровението на тайната на *Христа*⁵⁵. Следователно трябва да се помни, че „съществува определен ред или „иерархия“ на истините в католическото учение, колкото и различно да са свързани с основата на християнската вяра“⁵⁶. 114, 158
234

СВРЪХЕСТЕВНИЯТ УСЕТ НА ВЯРАТА

- 91 Всички верни в Христа съучастват в разбирането и предаването на откритата истина. Те са получили Помазанието на Святия Дух, който ги просвещава⁵⁷ и ги води към „цялата истина“ (*Иоан.* 16, 13). 737
- 92 „Общността на вярващите... не може да се заблуди във вярата и проявява това свое особено свойство чрез свръхестевеното чувство на вярата у целия народ, когато всички, от епископите до последния от верните миряни, изразяват всеобщото си съгласие за 785

⁵⁴ Вж. *Иоан.* 8, 32-32.

⁵⁵ Cf. CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 4: DS 3016 (mysteriorum nexus); CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 25: AAS 57 (1965) 29.

⁵⁶ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 11: AAS 57 (1965) 99.

⁵⁷ Вж. *1 Иоан.* 2, 20. 27.

⁵⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 12: AAS 57 (1965) 16.

истините на вярата и нравите.“⁵⁸

889 „Действително благодарение на този усет на вярата, ободряван и поддържан от Духа на истината, и под водителството на Учителната власт на Църквата Божият народ се присъединява неотклонно към вярата, предадена един път завинаги на светците, прониква в нея по-дълбоко, като я тълкува правилно, и я прилага по-съвършено в живота.“⁵⁹

НАРАСТВАНЕТО В РАЗБИРАНЕТО НА ВЯРАТА

66 94 Благодарение на подкрепата на Светия Дух разбирането на нещата и казаното за тях в наследството на вярата може да нараства в живота на Църквата:

- 2651 — „чрез съзерцанието и диренето на вярващите, които ги обмислят в своето сърце“⁶⁰; особено чрез „богословското търсене, което задълбочава познанието на откритата истина“⁶¹.
- 2038, 2518 — „чрез вътрешното разбиране, което вярващите изпитват към духовните неща“⁶². „Божествените речения нарастват заедно с четящия ги.“⁶³
- „чрез проповедта на тези, които заедно с епископското наследство получиха сигурната благодат на вярата“⁶⁴.

95 „Очевидно е, че Свещеното Предание, Свещеното Писание и Учителната власт на Църквата поради твърде мъдрото разпореждане на Бога са тясно свързани помежду си и съобщностени, така че нито едно от тях не съществува без другите и всички заедно по свой начин и под въздействието на Светия Дух допринасят ефикасно за спасението на душите.“⁶⁵

⁵⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 12: AAS 57 (1965) 16.

⁶⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 8: AAS 58 (1966) 821.

⁵¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 62: AAS 58 (1966) 1084; cf. *Ibid.*, 44: AAS 58 (1966) 1065; Const. dogm. *Dei Verbum*, 23: AAS 58 (1966) 828; *Ibid.*, 24: AAS 58 (1966) 828-829; Decr. *Unitatis redintegratio*, 4: AAS 57 (1965) 94.

⁶² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 8: AAS 58 (1966) 821.

⁶³ SANCTUS GREGORIUS MAGNUS, *Homilia in Ezechiem*, 1, 7, 8: CCL 142, 87 (PL 76, 843).

⁶⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 8: AAS 58 (1966) 821.

⁶⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 10: AAS 58 (1966) 822.

Накратко

- 96 *Това, което Христос повери на апостолите, те го предадоха чрез проповед или писмено под вдъхновението на Светия Дух на всички поколения до славното пришествие на Христа.*
- 97 „*Свещеното Предание и Свещеното Писание представляват едно-единствено свещено хранилище на Словото Божие“⁶⁶, в което като в огледало странстващата Църква съзерцава Бога, извор на всички богатства.*
- 98 „*В своето учение, своя живот и култ Църквата увековечава и предава на всяко поколение всичко, което е самата тя и в което вярва.*“⁶⁷
- 99 *Благодарение на свръхестествения усет на вярата целият Божи народ не престава да приема дара на Божественото Откровение, да вниква в него все по-дълбоко и да го живее по-пълноценно.*
- 100 *Задължението да се тълкува автентично Словото Божие бе поверено само на Учителната власт на Църквата, на Папата и на епископите в общение с него.*

⁶⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 10: AAS 58 (1966) 822.
⁶⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 8: AAS 58 (1966) 821.

Член 3

СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ

I. Христос – единственото Слово на Свещеното Писание

101 В слизходждането на своята доброта Бог, за да се открие на хората, им говори с човешки думи: „В действителност Божиите слова, изразени с човешки езици, са се уподобили на човешката реч, така както Словото на Вечния Отец, възприемайки немощта на човешката плът, стана подобно на човеците.“⁶⁸

102 Във всички слова на Свещеното Писание Бог изказва едно-единствено Слово, своето едничко Слово, в което изцяло изразява себе си⁶⁹.

426-429 Нека вашата любов си спомни, че едно и също Слово на Бога бива пространно изложено във всички писания, че едно и също Слово звуци в устата на всички свети люде, без да има там срички, защото, бидейки в началото Бог у самия Бог, не е подчинено на времето⁷⁰.

1100, 1184 103 Поради тази причина Църквата винаги е почитала Божествените писания, както почита също и Тялото Господне. Тя не престава да поднася на вярващите Хляба на живота, взет от трапезата на Словото Божие и от Тялото Христово⁷¹.

104 В Свещеното Писание Църквата намира непрестанно своята храна и сила⁷², защото в него тя не приема само човешкото слово, а това, което Писанието наистина представлява: Божие Слово⁷³. „Наистина в свещените книги Отец, който е на небесата, с голяма любов застава пред своите чеда и влиза в разговор с тях.“⁷⁴

⁶⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 13: AAS 58 (1966) 824.

⁶⁹ Вж. *Esp.* 1, 1-3.

⁷⁰ SANCTUS AUGUSTINUS, *Enarratio in Psalmum*, 103, 4, 1: CCL 40, 1521 (PL 37, 1378).

⁷¹ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 21: AAS 58 (1966) 827.

⁷² Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 24: AAS 58 (1966) 829.

⁷³ Вж. *I Col.* 2, 13.

⁷⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 21: AAS 58 (1966) 827-828.

II. Вдъхновение и истина на Свещеното Писание

105 *Бог е автор на Свещеното Писание.* „Божествено разкритата истина, която съдържат и предават книгите на Свещеното Писание, бе предадена под вдъхновението на Светия Дух.“

„Нашата света Майка Църквата чрез своята апостолска вяра приема като свещени и канонични всички книги както от Стария, така и от Новия Завет, с всичките им части, защото, съставени чрез Светия Дух, те имат за автор Бога и като такива са предадени на самата Църква.“⁷⁵

106 *Бог вдъхнови хората, съставили Свещените книги.* „За да довърши съставянето на Свещените книги, Бог избра хора, които привлече, използвайки техните сили и способности, така че, след като сам Той действа в тях и чрез тях, те като истински автори да предадат в написаното единствено и само Неговото намерение.“⁷⁶

107 *Вдъхновените книги учат на истината.* „Понеже всички твърдения на вдъхновените автори или пък на животописците на светиите трябва да бъдат приемани за твърдения на Светия Дух, следва да се каже, че книгите на Писанието поучават ясно, вярно и без грешка истината, която Бог е пожелал да види, предадена в Свещените книги за нашето спасение.“⁷⁷

702

108 И все пак християнската вяра не е просто „религия на Книгата“. Християнството е религия на Словото на Бога: на това Слово обаче, „което не е написано и безмълвно, а въплътено и живо“⁷⁸. За да не останат Писанията мъртва буква, е необходимо Христос, вечното Слово на живия Бог, чрез Светия Дух да „отвори духа ни, за да ги разберем“⁷⁹.

III. Светият Дух, тълкувател на Писанието

109 В Свещеното Писание Бог говори на човека по човешки начин. Така че, за да тълкуваме правилно Писанието, трябва да бъдем вни

⁷⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 11: AAS 58 (1966) 822-823.

⁷⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 11: AAS 58 (1966) 823.

⁷⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 11: AAS 58 (1966) 823.

⁷⁸ SANCTUS BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, *Homilia super "Missus est"* 4, 11: *Opera*, ed. J. LECLERCQ-H. ROCHAS, v. 4 (Romae 1966) p. 57.

⁷⁹ Вж. *Лук.* 24, 45.

мателни към онова, което човешките автори са се постарали вярно да твърдят, и към онова, което Бог действително е пожелал да ни яви чрез Своите слова⁸⁰.

110 За да разберем намерението на светите автори, трябва да държим сметка за условията на тяхното време и култура, за „литературните жанрове“, използвани в епохата, за начините на усещане, говорене и изказване в онези времена. Защото по съвсем различен начин се представя и изразява една истина в исторически текстове, в пророчески или поетични текстове или в други жанрове⁸¹.

111 Но тъй като Свещеното Писание е боговдъхновено, съществува и друг принцип за правилно тълкуване, не по-малко важен от предшестващия и без който Писанието би останало мъртво слово: Свещеното Писание трябва да бъде четено и тълкувано в същия Дух, в който е било написано⁸².

Вторият ватикански събор посочи трите критерия за тълкуването на Писанието съобразно Духа, който го е вдъхновил⁸³:

- 128 112 1. Най-напред трябва да се обърне голямо внимание „на съдържанието и единството на цялото Писание“. Защото, ако и да са различни книгите, които го съставят, Писанието е единно по отношение на единния Божествен замисъл, на който Иисус Христос е центърът и сърцето, отворено след Неговата Пасха⁸⁴.

Чрез сърцето на Христа се разбира Свещеното Писание, което ни открива сърцето на Христа⁸⁵. Това сърце беше затворено преди страданието, защото Писанието беше неясно. Но Писанието беше открыто след страданието, та ония, които вече го познават, да могат да го изследват внимателно и да разберат по какъв начин трябва да бъдат тълкувани пророчествата⁸⁶.

- 368 81 113 2. *Да се чете Писанието по начина, усвоен в „живото Предание на цялата Църква“.* Според казаното от отците Свещеното

⁸⁰ Cf. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 12: AAS 58 (1966) 823.

⁸¹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 12: AAS 58 (1966) 823.

⁸² CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 12: AAS 58 (1966) 824.

⁸³ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 12: AAS 58 (1966) 824.

⁸⁴ Вж. *Лук.* 24, 25-27. 44-46.

⁸⁵ Вж. *Ис.* 21, 15.

⁸⁶ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Expositio in Psalmos*, 21, 11: *Opera omnia*, v. 18 (Parisiis 1876) p. 350.

Писание е много повече в сърцето на Църквата, отколкото в материалните средства на неговото изразяване⁸⁷. Действително Църквата носи в Преданието живата памет за Словото на Бога и Светият Дух е този, който дава духовното тълкуване на Писанието („...според духовния смисъл, с който Духът удостоява Църквата“)⁸⁸.

114 3. Да бъдем внимателни към „аналогията на вярата“⁸⁹. Под „аналогия на вярата“ разбираме връзката на истините на вярата помежду им и вътреш в целия план на Откровението. 90

Смисъл на Писанието

115 Съгласно древната традиция могат да се разграничат два смисъла на Писанието: буквален и духовен; духовният смисъл се подразделя на алегоричен, морален и аналогочески. Дълбокото съгласуване на четирите смисъла осигурява цялото богатство в живота четене на Писанието в Църквата:

116 *Буквален смисъл.* Това е смисълът, означен от думите на Писанието и открит от тълкуването, което следва правилата на точната интерпретация. „Всички значения на Свещеното Писание се основават върху буквалния смисъл.“⁹⁰ 110-114

117 *Духовен смисъл.* Благодарение на единния замисъл на Бога не само текстът на Писанието, но също така нещата и събитията, за които то говори, могат да бъдат знаци. 1101

1. *Алегоричен смисъл.* Ние можем да добием по-дълбоко разбиране за събитията, като познаем тяхното значение в Христа. Така например преминаването на Червено море е знак за победата на Христа и оттам за Кръщението⁹¹.

2. *Морален смисъл.* Събитията, отбелязани в Писанието, трябва да ни водят към справедливи действия. Те са написани „за поука нам“ (*I Cor. 10, 11*)⁹².

⁸⁷ Вж. SANCTUS HILARIUS PICTAVIENSIS, *Liber ad Constantium Imperatorem* 9: CSEL 65, 204 (PL 10, 570); SANCTUS HIERONYMUS, *Commentarius in epistolam ad Galatas* 1, 1, 11-12: PL 26, 347.

⁸⁸ ORIGENES, *Homiliae in Leviticum*, 5, 5: SC 286, 228 (PG 12, 454).

⁸⁹ Вж. *Rim.* 12, 6.

⁹⁰ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 1, q. 1, a. 10, ad 1: Ed. Leon. 4, 25.

⁹¹ Вж. *I Cor.* 10, 2.

⁹² Вж. *Evr.* 3-4, 11.

3. *Анагогичен смисъл.* Възможно е също така да виждаме нещата и събитията в тяхнотоечно значение, което ни възвежда към нашето духовно Отечество (на гръцки „ἀναγωγή“). Така Църквата на земята е символ на небесния Йерусалим⁹³.

118 Едно средновековно двустишие обобщава значимостта на четирите смисъла:

„На подвизи буквалното учи, алегоричното – в какво да вярваш,
моралното да действаш учи, анагогичното – да се стремиш.“⁹⁴

119 „Дълг на тълкувателите е да се постараят според правилата да проникнат по-дълбоко и да изложат смисъла на Свещеното Писание, за да стане чрез тяхното подготвително занимание по-зряло съждението на Църквата. Защото всичко, което в края на краищата се отнася до начина на тълкуване на Писанията, се преценява от Църквата, която изпълнява божествената поръка и задължение да пази Словото Божие и да го тълкува“⁹⁵:

113 „Не бих повярвал на Евангелието, ако авторитетът на Католическата църква не ме подтикваше към това.“⁹⁶

IV. Канонът на Писанията

1117 120 Единствено чрез Апостолското предание Църквата е могла да определи кои писания трябва да бъдат включени в списъка на Свещените книги⁹⁷. Този пълен списък е наречен „Канон на Писанията“. Той съдържа 46 съчинения в Стария Завет (45 – ако се броят заедно *Иеремия* и *Плач Иеремиев*) и 27 съчинения в Новия Завет⁹⁸:

Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие, Иисус Навин, Съдии, Рут, двете книги на Самуил, двете книги Царства, двете книги Паралипоменон, Ездра и Неемия, Товит, Юдит, Естер, двете книги на Макавеите, Иов, Псалми, Притчи,

⁹³ Вж. *Откр.* 21, 1-22, 5.

⁹⁴ AUGUSTINUS DE DAGA, *Rotulus pugillaris*, I: ed. A. WALZ: Angelicum 6 (1929) 256.

⁹⁵ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 12: AAS 58 (1966) 824.

⁹⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *Contra epistolam Manichaei quam vocant fundamenti*, 5, 6: CSEL 25, 197 (PL 42, 176).

⁹⁷ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 8: AAS 58 (1966) 821.

⁹⁸ Вж. *Decretum Damasi*: DS 179-180; CONCILII FLORENTINUM, *Decretum pro Iacobitis*: DS 1334-1336; CONCILII TRIDENTINUM, Sess. 4^a, *Decretum de Libris Sacris et de traditionibus recipiendis*: DS 1501-1504.

1117 Еклисиаст, Песен на Песните, Премъдрост, книга Премъдрост на Иисуса Син Сирахов, Исаия, Иеремия, Плач Иеремиев, Барух, Иезекиил и Данаил, Осия и Иоил, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Авакум, Софоний, Агей, Захария, Малахия – в Стариya Завет;

Евангелията от Матей, Марко, Лука и Иоан, Деянията на Светите апостоли, Посланията на св. Павел до римляните, първото и второто до коринтяните, до галатяните, до ефесяните, до филипяните, до колосяните, първото и второто послание до солуняните, първото и второто послание до Тимотей, до Тит, до Филимон, Посланието до евреите, Посланието на Иаков, първото и второто на св. Петър, трите послания на Иоан, Посланието на Иуда, Откровението – в Новия Завет (редът на книгите е според лат. превод на Библията: Vulgata – бел. изд.).

Старият Завет

- 121 Старият Завет е неотменна част на Свещеното Писание. Неговите книги са божествено вдъхновени и запазват своята непреходна стойност⁹⁹, защото Старият Завет не е бил никога отхвърлен. 1093 702
- 122 В действителност „устроението на Стариya Завет бе насочено най-вече към това да подготви появата на Христа, Спасителя на света“: „Макар и да съдържат някои несъвършенства и неща с временен характер“, книгите на Стариия Завет свидетелстват за цялата божествена педагогика на спасителната любов на Бога: „В тях се откриват възвишени учения за Бога, спасителна мъдрост за човешкия живот, великолепни съкровища на молитви; най-сетне в тях се крие тайната на нашето спасение.“¹⁰⁰ 763 708 2568
- 123 Християните почитат Стариya Завет като истинско Слово на Бога. Църквата винаги категорично е отхвърляла идеята да се изостави Старият Завет под предлог, че Новият го е направил вече невалиден (маркионизъм). 1093

Новият Завет

- 124 „Словото Божие, което е божествена сила за спасението на всеки вярващ, се представя в писанията на Новия Завет и показва своята

⁹⁹ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 14: AAS 58 (1966) 825.

¹⁰⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 15: AAS 58 (1966) 825.

мощ по изключителен начин.^{“¹⁰¹}

Тези писания ни предават окончательната истина на Божественото Откровение. Техният централен обект е Иисус Христос, въплътеният Син Божи, Неговите деяния, Неговите поучения, Неговите страдания и прослава, както и първите стъпки на Неговата Църква под действието на Светия Дух¹⁰².

515 125 *Евангелията* са сърцевината на всички писания, „доколкото те определят по съвършен начин свидетелството за живота и учението на Въплътеното Слово, нашия Спасител“¹⁰³.

126 В съставянето на Евангелията могат да се отбележат три етапа:

1. *Животът и учението на Иисус.* Църквата твърдо държи, че четирите Евангелия, „чиято историческа стойност тя потвърждава непоколебимо, предават вярно това, което Иисус, Синът Божи, по времето на своя живот между хората действително е вършил и поучавал за тяхното вечно спасение до деня, в който е бил отнесен на небето“.

76 2. *Устното предание.* „Това, което Господ бе казал и направил, след Неговото възнесение апостолите предадоха на техните слушатели с онова по-дълбоко разбиране за нещата, на което се радваха, научени от славните прояви на Христа и осветявани от Духа на истината.“

76 3. *Писаните Евангелия.* „Свещените автори съставиха четирите Евангелия, като подбраха някои от многобройните устно предадени или вече записани събития, обобщавайки накратко останалите или обяснявайки ги във връзка със състоянието на Църквата, като запазиха формата на проповед, така че да ни предадат за Иисуса нещата винаги истински и искрени.“¹⁰⁴

1154 127 Евангелието в своите четири форми заема в Църквата уникално място, за което свидетелстват благоговението, отредено му от литургията, както и несравнимият начин, по който то е привличало светците във всички времена:

„Не съществува никакво друго учение, което да е по-добро, по-скъпоценно и по-блестящо от прочита на Евангелието. Гледайте и запомнете това, което нашият Господ и Учител Христос поучаваше с думите си и изпълни с делата си.“¹⁰⁵

¹⁰¹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 17: AAS 58 (1966) 826.

¹⁰² Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 20: AAS 58 (1966) 827.

¹⁰³ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 18: AAS 58 (1966) 826.

¹⁰⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 19: AAS 58 (1966) 826-827.

¹⁰⁵ SANCTA CAESARIA IUNIOR, *Epistula ad Richildam et Radegundem*: SC 345, 480.

„Това е Евангелието, което ме поддържа над всичко в моите молитви; в него намирам всичко необходимо за бедната си душа. В него винаги откривам нови светлини, скрити и тайнствени чувства.“¹⁰⁶

2705

Единството на Стария и Новия ЗАВЕТ

128 Църквата още от апостолски времена¹⁰⁷, а след това и непрекъснато в своето Предание е осветлявала единството на Божествения план в двата Завета благодарение на *типовията*. Типологията вижда в действията на Бога, извършени при Стария Завет, предобразите на онова, което в пълнотата на времената Бог изпълни в Лицето на своя въплътен Син.

1094

489

129 И така християните четат Стария Завет в светлината на умрелия и след това възкръснал Христос. Това типологично четене показва неизчерпаемото съдържание на Стария Завет, без да обрича на забрава собствената му стойност на Откровение, потвърдено от Самия Господ¹⁰⁸. Впрочем Новият Завет изисква да бъде четен също в светлината на Стария. Първоначалната християнска катехеза постоянно прибягваше към това¹⁰⁹. Според една стара поговорка Новият Завет е скрит в Стария, докато Старият се открива в Новия: „Новият се крие в Стария и в Новия – Старият се открива.“¹¹⁰

651

2055

1968

130 Типологията означава динамиката в изпълнението на Божествения план, когато „Бог ще бъде всичко във всички“ (*I Kor.* 15, 28). Така например призванието на патриарсите и бягството от Египет не губят собствената си стойност в плана на Бога от факта, че в същото време са негови междинни етапи.

V. Свещеното Писание в живота на Църквата

131 „Силата и мощта, които крие Словото Божие, са толкова големи, че представляват за Църквата опорна точка и нейната твърдина, а

¹⁰⁶ SANCTA THERESIA A IESU INFANTE, *Manuscrit A*, 83v: *Manuscrits autobiographiques* (Paris 1992) p. 268.

¹⁰⁷ Вж. *I Kor.* 10, 6, 11; *Evr.* 10, 1; *I Петр.* 3, 21.

¹⁰⁸ Вж. *Марк.* 12, 29-31.

¹⁰⁹ Вж. *I Kor.* 5, 6-8; 10, 1-11.

¹¹⁰ SANCTUS AUGUSTINUS, *Quaestiones in Heptateucum*, 2, 73: CCL 33, 106 (PL 34, 623); cf. CONCILIO VATICANUM II, *Const. dogm. Dei Verbum*, 16: AAS 58 (1966) 825.

за децата на Църквата – сила на тяхната вяра, храна за душата им, чист и непрестъпващ извор на духовния им живот.“¹¹¹ Необходимо е „верните да имат широк достъп до Свещеното Писание“¹¹².

132 „Нека изучаването на Свещеното Писание бъде като душа за
94 Светото богословие. Също и служението на Словото, т. е. пастир-
ската проповед, катехезата и цялото християнско обучение, в които
литургичната омилетика (проповед) трябва да има изключително
място, се подхранва и расте чрез Словото на Свещеното Писание.“¹¹³

2653 133 Църквата „насърчава особено настоятелно всички християни...
да придобият чрез честото четене на Божествените Писания „пре-
1792 възходното знание за Иисуса Христа“ (Фил. 3, 8). „В действителност
непознаването на Писанията е непознаване на Христа.“¹¹⁴

Накратко

134 „Цялото Божествено писание е само една книга и тази
единствена книга е Христос, защото цялото Божествено
Писание говори за Христа и цялото Божествено Писание
се изпълва в Христа.“¹¹⁵

135 „Свещените писания съдържат Словото на Бога и поне-
жеса са вдъхновени, те са действително това Слово.“¹¹⁶

136 Бог е Авторът на Свещеното Писание, бидейки вдъхнови-
тел на хората, които са го написали. Той действа в тях и
чрез тях. Така Той дава сигурност, че техните книги учат
безпогрешно на спасителната истина¹¹⁷.

137 Тълкуването на вдъхновените писания трябва да обърне
внимание преди всичко на това, което Бог желае да открие
за нашето спасение чрез свещените автори. Това, което

¹¹¹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 21: AAS 58 (1966) 828.

¹¹² CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 22: AAS 58 (1966) 828.

¹¹³ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 24: AAS 58 (1966) 829.

¹¹⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 25: AAS 58 (1966) 829; cf. SANCTUS HIERONYMUS, *Commentarii in Isaiam*, Prologus: CCL 73, 1 (PL 24, 17).

¹¹⁵ HUGO DE SANCTO VICTORE, *De Arca Noe*, 2, 8: PL 176, 642; cf. *Ibid.* 2, 9: PL 176, 642-643.

¹¹⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 24: AAS 58 (1966) 829.

¹¹⁷ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 11: AAS 58 (1966) 822-823.

идва от Духа, може да бъде напълно разбрано единствено чрез действието на Духа¹¹⁸.

138 Църквата приема и почита като вдъхновени 46 книги от Стария и 27 книги от Новия Завет.

139 Четирите Евангелия заемат централно място, тъй като Иисус Христос е техният център.

140 Единството на двата Завета произтича от единството на Божия план и Неговото Откровение. Старият Завет подготвя Новия, а Новият Завет допълва Стария; и двата се осветяват взаимно, и двата са истинското Слово Божие.

141 „Църквата винаги е почитала Божествените писания, така както го направи и за самото Тяло Господне“¹¹⁹: те двете хранят и управляват целия християнски живот. „Твоето Слово е светило за нозете ми и светлина в моя път“ (Пс. 118, 105)¹²⁰.

¹¹⁸ Вж. ORIGENES, *Homiliae in Exodum*, 4, 5: SC 321, 128 (PG 12, 320).

¹¹⁹ CONCILII VATICANUM II, *Const. dogm. Dei Verbum*, 21: AAS 58 (1966) 827.

¹²⁰ Вж. Ис. 50, 4.

ГЛАВА ТРЕТА

ЧОВЕКЪТ ОТКЛИКВА НА БОГА

1102

2087

142 Чрез своето *Откровение*, „поради преизобилието на Своето милосърдие невидимият Бог се обръща към хората като към Свои приятели и разговаря с тях, за да ги подбуди да влязат в съобщност с Него и да ги приеме в тази съобщност“¹. Единственият достоен отклик на тази подбуда е вярата.

143 Чрез *вярата* човек подчинява напълно своя разум и воля на Бога. От цялото си същество човек дава своето съгласие на Бога, който се е открил². Свещеното Писание нарича отговора на человека към Бога, когото открива, „*покоряване на вярата*“³.

Член 1

1814-1816

ВЯРВАМ

I. Покоряване на вярата

144 Да си покорен на вярата означава свободно да приемеш слушаното Слово, защото неговата истина е гарантирана от Бога. Авраам е образец на това послушание, което ни предлага Свещеното Писание. Дева Мария е неговото най-съвършено изпълнение.

Авраам – „БАЩА НА ВСИЧКИ ВЯРВАЩИ“

145 Посланието до евреите в голямата си възхвала на вярата на дедите наблюга особено върху вярата на Авраам: „С вяра Авраам,

¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 2: AAS 58 (1966) 818.

² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 5: AAS 58 (1966) 819.

³ Вж. Рим. 1, 5; 14, 25.

бидейки призоваван, послуша да замине за мястото, което щеше да получи в наследство, и тръгна, без да знае къде отива“ (*Евр.* 11, 8)⁴. Заради вярата той живя като чужденец и поклонник в Обетованата земя⁵. Заради вярата Сара прие да зачене обещания син. Накрая, заради вярата Авраам принесе единствения си син в жертва⁶.

146 Така Авраам на дело приведе определението на вярата, дадено от Посланието до евреите: „Вярата е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що не се вижда“ (*Евр.* 11, 1). „Появрва на Бога Авраам и това му се вмени за оправдание“ (*Рим.* 4, 3)⁷. Благодарение на тази „силна вяра“ (*Рим.* 4, 20), Авраам стана баща на всички вярващи (*Рим.* 4, 11, 18)⁸.

147 Старият Завет изобилства със свидетелства за такава вяра. Посланието до евреите възхвалява образцовата вяра на древните, „които получиха чрез нея добро свидетелство“ (*Евр.* 11, 2, 39). При все това „Бог предвидя за нас нещо по-добро“: благодатта на упоминанието в Неговия Син Иисус Христос, глава и завършок на нашата вяра, който води към съвършенство (*Евр.* 11, 40; 12, 2).

МАРИЯ – „БЛАЖЕНА Е ТАЗИ, КОЯТО ПОЯВРВА“

148 Дева Мария реализира по най-съвършен начин послушанието във вярата. Във вярата Мария прие известието и обещанието, донесено от ангела Гавриил, като вярваше, че „нищо не е невъзможно за Бога“ (*Лук.* 1, 37)⁹, и като даде своето съгласие: „Ето рабината Господня, нека ми бъде по думата ти“ (*Лук.* 1, 38). Елисавета я поздрави: „Благена е, която е повярвала, понеже ще се събудне казаното є от Господа“ (*Лук.* 1, 45). Именно заради тази вяра всички поколения я провъзгласиха за благена¹⁰.

149 През целия си живот и дори до последното си изпитание¹¹, когато Иисус, нейният син, умря на кръста, нейната вяра не се поколеба.

489

1819

839

494, 2617

506

969

⁴ Вж. *Бит.* 12, 1-4.

⁵ Вж. *Бит.* 23, 4.

⁶ Вж. *Евр.* 11, 17.

⁷ Вж. *Бит.* 15, 6.

⁸ Вж. *Бит.* 15, 5.

⁹ Вж. *Бит.* 18, 14.

¹⁰ Вж. *Лук.* 1, 48.

¹¹ Вж. *Лук.* 2, 35.

507, 829 Мария не престана да вярва „в изпълнението“ на Божието Слово. Така Църквата почита в Мария най-чистото осъществяване на вярата.

П. „Зная в Кого съм повярвал“ (2 Тим. 1, 12)

ВЯРАТА В ЕДИН-ЕДИНСТВЕН Бог

150 Вярата е преди всичко лично приобщаване на человека към Бога; в същото време тя е и неразделно и свободно съгласие с цялата истина, която Бог ни откри. Доколкото тя е лично присъединяване към Бога и съгласие с истината, която Той откри на хората, християнската вяра се различава от вярата в една човешка личност. Справедливо и добро е да се довериш изцяло на Бога и да вярваш абсолютно във всичко, което Той казва. Би било напразно и лъжливо такава вяра да се възлага на някое създание¹².

ВЯРАТА в ИСУС ХРИСТОС, Сина Божи

151 За християнина вярата в Бога е неразделно свързана с вярата в Този, Когото Той изпрати, „Своя възлюбен Син“, в Когото Той вложи цялото си благоволение¹³; Бог ни каза да Го слушаме¹⁴. Самият Господ казва на учениците си: „Вярвайте в Бога и в Мене вярвайте“ (*Иоан. 14,1*). Ние можем да вярваме в Иисуса Христа, защото Той самият е Бог, Словото, станало пълът: „Бога никой никога не е видял. Единородният Син, Който е в недрата на Отца, Той ни го откри“ (*Иоан. 1, 18*). Защото Той „видя Отца“ (*Иоан. 6, 46*), Той може единствено да Го познава и да Го открие¹⁵.

ВЯРАТА в Светия Дух

243, 683 152 Не може да се вярва в Иисуса Христа без участието на Светия Дух. Само Светият Дух открива на хората кой е Иисус. Защото никой не може да каже: „Иисус е Господ“, без участието на Светия Дух

¹² Вж. *Иер. 17, 5-6; Пс. 40, 5; 146, 3-4.*

¹³ Вж. *Марк. 1, 11.*

¹⁴ Вж. *Марк. 9, 7.*

¹⁵ Вж. *Мат. 11, 27.*

(*1 Kor.* 12, 3). „Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии... Тъй и Божието никой не знае, освен Божия Дух“ (*1 Kor.* 2, 10-11). Единствен Бог познава цялостно Бога. Ние вярваме в Светия Дух, защото Той е Бог.

Църквата не престава да изповядва вярата си в един-единствен Бог, Отец, Син, Свети Дух. 232

III. Свойствата на вярата

Вярата е благодат

153 Когато св. Петър изповядва, че Иисус е Христос, Син на живия Бог, Иисус му заявява, че това открытие не му е дошло „от плътта и кръвта, но от Неговия Отец, Който е на небесата“ (*Mam.* 16, 17)¹⁶. Вярата е дар Божи, свръхприродна добродетел, влята от Бога. „За да се предизвика тази вяра, е необходима предварващата и подкрепяща Божия благодат, както и вътрешната помощ на Светия Дух. Светият Дух се докосва до сърцето и го обръща към Бога, отваря очите на духа и дава „на всички сладостта от съгласието и приемането на истината във вярата“¹⁷.

552
1814
1996
2606

Вярата е човешки акт

154 Вярата е възможна само чрез благодатта и вътрешната помощ на Светия Дух. Също така не по-малко вярно е, че вярата е наистина човешки акт. Доверяването на Бога и приемането на истините, разкрити от Него, не противоречи нито на свободата, нито на човешкия разум. Дори в човешките отношения не противоречи на собственото ни достойнство да вярваме в това, което други лица ни казват за себе си и за техните намерения, да вярваме на техните обещания (като например, когато мъж и жена сключват брак) и така да влизаме във взаимно общение. Следователно още по-малко би противоречило на нашето достойнство „да поднесем чрез вярата пълното подчинение на нашия разум и воля на Бога, който ни се открива“¹⁸, и така да влезем в близко общение с Него.

1749
2126

¹⁶ Вж. *Гал.* 1, 15-16; *Mam.* 11, 25.

¹⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 5: AAS 58 (1966) 819.

¹⁸ CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 3: DS 3008.

- 2008 155 Във вярата човешкият разум и воля имат общо действие с божествената благодат: „Вярата е акт на разума, който приема божествената истина по повеля на волята, движена от Бога посредством благодатта.“¹⁹

ВЯРА И РАЗУМ

- 1063 156 *Подтикът да вярваме* не се крие във факта, че откритите истини
2465 се представят като действителни и разбираеми в светлината на нашия
548 естествен разум. Ние вярваме заради авторитета на Самия откриващ се
812 Бог, Който не може нито да се изльже, нито да ни изльже²⁰. „При все
това, за да бъде отдадеността на нашата вяра съобразна с разума, Бог е
пожелал вътрешната помощ на Светия Дух да бъде придружена от
външните доказателства на Неговото откровение.“²¹ Именно затова чудесата на Христа и светците²², пророчествата, разпространението и све-
тостта на Църквата, нейното множене и устой „представляват сигурни
значи на Откровението, пригодени за разбиране от всички; те са „под-
тици на способността ни да вярваме“²³, които показват, че съгласието с
вярата „не е никакво сляпо движение на душата“²⁴.
- 2088 157 Вярата е *сигурна*, по-сигурна от всяко друго човешко познание,
защото се основава на самото Слово Божие, което не може да за-
блуждава. Без съмнение откритите истини могат да изглеждат мъг-
ливи за човешкия разум и за човешкия опит, но „сигурността, която
дава Божествената светлина, е по-голяма от тази, която дава свет-
лината на естествения разум“²⁵. „Десет хиляди трудности не пораж-
дат дори едно-единствено съмнение.“²⁶
- 2705 158 „Вярата се стреми да разбира“²⁷: присъщо е на вярата вяр-
ващият да желае по-добре да познава Онзи, Комуто е отдал своята

¹⁹ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, q. 2, a. 9, c: Ed. Leon. 8, 37; вж. CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 3: DS 3010.

²⁰ CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 3: DS 3008.

²¹ CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 3: DS 3009.

²² Вж. *Марк.* 16, 20; *Евр.* 2, 4.

²³ CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 3: DS 3009.

²⁴ CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 3: DS 3010.

²⁵ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, q. 171, a. 5, 3um: Ed. Leon. 10, 373.

²⁶ IOANNES HENRICUS NEWMAN, *Apologia pro vita sua*, c. 5, ed. M.J. SVAGLIC (Oxford 1967) p. 210.

²⁷ SANCTUS ANSELMUS CANTUARIENSIS, *Proslogion*, Prooemium: *Opera omnia*, ed. F.S. SCHMITT, v. 1 (Edinburghi 1946) p. 94.

вяра, и по-добре да разбира това, което Той му е открил; по-дълбокото познание води до по-голяма вяра, все повече разпалвана от любов. Благодатта на вярата отваря „очите на сърцето“ (*Евр. 1, 18*) за живото разбиране на съдържащото се в Откровението, т. е. за разбиране на съобщието на Божия план и тайните на вярата, на свързаността помежду им и с Христа, център на откровената тайна. И така, „за да направи винаги по-дълбоко разбирането на Откровението, Светият Дух не престава чрез Своите дарове да прави вярата по-съвършена“²⁸. Така, според казаното от св. Августин (*Проповед 43*): „Разбирай, за да вярваш: вярвай, за да разбираш.“²⁹

159 *Вяра и наука.* „Макар че вярата стои над разума, между тях не може да има истинско несъгласие. Тъй като самият Бог, Който открива тайните и влива вярата в човека, вложи в човешкия дух светлината на разума, то Той не би могъл да отрича Самия Себе си, нито пък истината може да противоречи на истината.“³⁰ „Ето защо методичното изследване във всички области на знанието, ако се провежда наистина по научен начин и следва нормите на морала, никога няма реално да се противопоставя на вярата: светските дела и делата на вярата водят произхода си от един и същи Бог. Нещо повече, самият този, който прави усилия с постоянство и смирене да проникне в тайните на нещата, дори без да го съзнава, е като воден от Божията ръка, която крепи всички същества и ги прави да бъдат това, което са.“³¹

СВОБОДАТА НА ВЯРАТА

160 За да бъде човешки откликът на вярата, човек трябва да отклика на Бога във вярата си доброволно; следователно „никой не трябва да бъде принуждаван да прегърне вярата против собствената си воля. Всъщност по самата си природа актът на вярата има доброволен характер“³². „Безспорно Бог призовава хората да Му служат в духа и истината; ако от това те се обвързват по съвест, значи не

²⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 5: AAS 58 (1966) 819.

²⁹ SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo 43*, 7, 9: CCL 41, 512 (PL 38, 258).

³⁰ CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 4: DS 3017.

³¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 36: AAS 58 (1966) 1054.

³² CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 10: AAS 58 (1966) 936; cf. CIC canon 748 § 2.

биват насиливани [...] В най-висша степен това се прояви при Иисуса Христа.“³³ Действително Христос приканни към вяра и покаяние, без да принуди никого. „Той свидетелства за истината, но не пожела да я наложи на Своите противници със сила. Неговото царство... расте благодарение на любовта, чрез която Христос, издигнат на кръста, привлича към Себе Си всички хора.“³⁴

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВЯРАТА

432 161 Вярата в Иисус Христос и в Този, който Го прати за нашето спасение, е необходима, за да постигнем спасението³⁵. Защото „без вяра... е невъзможно да се угоди на Бога“ (*Евр.* 11, 6) и да се достигне общата съдба на неговите синове, защото никой никога не се е оказал оправдан без вяра и никой не е получил вечен живот³⁶, без да е „постоянствал във вярата докрай“ (*Мат.* 10, 22; 24, 13).

ПОСТОЯНСТВОТО ВЪВ ВЯРАТА

2089 162 Вярата е дар, който Бог дава на човека безвъзмездно. Ние обаче можем да загубим този неоценим дар; Св. Павел предупреждава за това Тимотей: „Тая поръка ти предавам... за да воюваш като добър воин, имайки вяра и добра съвест, която някои отхвърлиха и претърпяха корабокрушение във вярата“ (*1 Тим.* 1, 18–19). За да живеем, израстваме и постоянностваме докрай във вярата, трябва да я подхранваме със Словото Божие; трябва да молим Господ да я увеличи в нас³⁷; „тя трябва да действа чрез любов“ (*Гал.* 5, 6)³⁸, да се поддържа от надеждата³⁹ и да бъде вкоренена във вярата на Църквата.

ВЯРАТА – НАЧАЛО НА ВЕЧЕН ЖИВОТ

1037, 2016 163 Вярата ни дава възможност преждевременно да вкусим от радостта и светлината на блаженото видение, целта на нашето странстване тук

³³ CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 11: AAS 58 (1966) 936.

³⁴ CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 11: AAS 58 (1966) 937.

³⁵ Вж. *Марк.* 16, 16; *Иоан.* 3, 36; 6, 40 et alibi.

³⁶ CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 3: DS 3012; cf. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, c. 8: DS 1532.

³⁷ Вж. *Марк.* 9, 24; *Лук.* 17, 5; 22, 32.

³⁸ Вж. *Иак.* 2, 14-16.

³⁹ Вж. *Рим.* 15, 13.

долу. Тогава ще видим Бога „лице в лице“ (*I Кор.* 13, 12), „такъв, какъвто е“ (*I Иоан.* 3, 2). И така вярата е вече начало на вечен живот. 1088

Още отсега ние съзераваме като в огледало чудната действителност, която ни обещава нашата вяра и на която ще се радваме някой ден⁴⁰.

164 Сега обаче „ние с вяра ходим, а не с виждане“ (*2 Кор.* 5, 7) и познаваме Бога „смътно, като през огледало“ (*1 Кор.* 13, 12). Макар и озарена от Този, в Когото вярва, вярата често живее в тъмнина. Тя може да бъде поставена на изпитание. Светът, в който живеем, често пъти изглежда твърде далеч от това, в което ни уверява вярата; струва ни се, че изпитанията на злото и страданието, несправедливостите и смъртта противоречат на Благовестиято; те могат да разколебаят вярата и да станат изпитание за нея. 2846

165 Точно тогава ние трябва да се обърнем към *свидетелите на вярата*: Авраам, който „без никакво основание за надежда повярва с надежда“ (*Рим.* 4, 18); Дева Мария, която „по пътя на вярата“⁴¹ достигна чак до „нощта на вярата“⁴², като вземаше участие в страданията на своя Син и в нощта на Неговия гроб;⁴³ и толкова много още други свидетели на вярата: „заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека свалим от себе си всякакво бреме и греха, който лесно ни омотава, и нека с търпение изминем предстоящото нам поприще, имайки пред очи начинателя и завършителя на вярата, Иисус“ (*Евр.* 12, 1-2). 309, 1502
1006

Член 2

НИЕ ВЯРВАМЕ

166 Вярата е личен акт: свободен отговор, който човек дава на начинанието на даряващия Откровението Бог. Но вярата не е изолиран акт. Никой не може да вярва сам, както и никой не може да живее сам. Никой не е дал сам вярата на себе си, както никой не е дал сам живот на себе си. Вярващият е получил вярата от другите и трябва 875

⁴⁰ SANCTUS BASILIUS MAGNUS, *Liber de Spiritu Sancto*, 15, 36: SC 17bis, 370 (PG 32, 132); cf. SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 2-2, q. 4, a. 1, c: Ed. Leon. 8, 44.

⁴¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 58: AAS 57 (1965) 61.

⁴² Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. Enc. *Redemptoris Mater*, 17: AAS 79 (1987) 381.

⁴³ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. Enc. *Redemptoris Mater*, 18: AAS 79 (1987) 382-383.

да я предаде на другите. Любовта към Иисуса и към хората ни подтиква да говорим на другите за нашата вяра. Така всеки вярващ е като брънка в голямата верига на вярващите. Аз не мога да вярвам, без да бъда подкрепен от вярата на другите, и с моята вяра аз донасям за поддържане вярата у другите.

- 1124 167 „Аз вярвам“⁴⁴ (символ на апостолите): това е вярата на Църквата, изповядвана лично от всеки вярващ, особено в момента на Кръщението. „Ние вярваме“⁴⁵ (символ на Никейския събор): това е вярата на Църквата, изповядвана от епископите на Събор или по-общо – от 2040 литургично събиране на вярващите. „Аз вярвам“ е също Църквата, нашата Майка, която отговаря на Бога чрез своята вяра и която ни учи да казваме: „Аз вярвам“, „Ние вярваме“.

I. „Погледни, Господи, вярата на Твоята Църква“

- 1253 168 Преди всичко Църквата е, която вярва, и така води, храни и поддържа моята вяра. Навсякъде най-вече Църквата изповядва Господа: „Ти си, Когото Светата Църква по целия свят провъзгласява за свой Господ“, пеем ние в „Тебе хвалим“, и с нея и в нея ние сме увлечени и водени също да изповядваме: „Аз вярвам“, „Ние вярваме“. Само чрез Църквата ние получаваме вярата и новия живот в Христа чрез Кръщението. В „Rituale romanum“ служителят при Кръщението пита оглашения: „Какво искаш от Божията Църква? – И отговорът е: *Вяра*. – Какво ти дава вярата? – *Вечен живот*.“⁴⁶

- 750 169 Спасението идва само от Бога, но понеже получаваме живота на вярата чрез Църквата, тя е наша Майка: „Ние вярваме на Църквата като Майка на нашето ново раждане, а не на Църквата, сякаш е източникът на нашето спасение“⁴⁷. Бидейки наша Майка, Църквата е също наставница на нашата вяра.

II. Езикът на вярата

- 170 Ние не вярваме във формулиите, а в реалностите, които те изразяват и които вярата ни позволява да „докоснем“. „Актът на вярата за вярващия не свършва с изгласяването, а със същността на изгла-

⁴⁴ *Symbolum Apostolicum*: DS 30.

⁴⁵ *Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum*: DS 150 (in textu originali graeco).

⁴⁶ *Ordo initiationis christiana ad adultorum*, 75, ed. typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1972) p. 24; *Ibid.*, 247, p. 91.

⁴⁷ FAUSTUS REIENSIS, *De Spiritu Sancto* 1, 2: CSEL 21, 104 (1, 1: PL 62, 11).

- сеното.⁴⁸ Все пак до тези реалности ние се доближаваме с помощта на формулатите на вярата. Те позволяват да изразяваме и предаваме вярата, да я славим в общността, да я усвояваме и да живеем чрез нея все повече и повече. 186
- 171 Църквата, която е „стълбът и опората на истината“ (*I Tim.* 3, 15), пази всеотдайно вярата, предадена на светиите⁴⁹. Тя единствено пази паметта на Словата на Христа и предава от поколение на поколение изповядването на вярата на апостолите. Както една майка учи децата си да говорят и след това да разбират и да общуват, така и Църквата, нашата Майка, ни учи с езика на вярата, за да ни въведе в разума и живота на вярата. 185

III. Една вяра

- 172 От векове през много езици, култури, народи и нации Църквата не престава да изповядва една вяра, получена от един Господ, предавана чрез едно Кръщение, вкоренена в убеждението, че всички хора имат само един Бог и Отец⁵⁰. Свети Ириней от Лион, свидетел на тази вяра, заявява: 813

- 173 „И наистина Църквата, макар и пръсната по целия свят, до всички краища на земята, след като получи от апостолите и техните ученици вярата, пази тази проповед и вяра грижливо, като че ли обитава в една-единствена къща; тя вярва по подобен начин, като че ли, притежавайки само една душа и едно сърце, ги проповядва, поучава и ги предава съзвучно, сякаш притежава една-единствена уста.“⁵¹ 830

- 174 „Заштото, макар по света езиците да са различни, силата на Преданието е една и съща. И нито църквите, основани в Германия, имат друга вяра или друго Предание, нито тези, които са в Испания, които са при келтите, в Изтока, Египет или Либия, нито тези, които са изградени в центъра на света.“⁵² „И тъй, проповедта на Църквата е истинна и крепка, защото само тя показва единствения спасителен път за целия свят.“⁵³ 78

⁴⁸ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 2-2, q. 1, a. 2, ad 2: Ed. Leon. 8, 11.

⁴⁹ Вж. *Иуда* 1, 3.

⁵⁰ Вж. *Еф.* 4, 4-6.

⁵¹ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 1, 10, 1-2: SC 264, 154-158 (PG 7, 550-551).

⁵² SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 1, 10, 2: SC 264, 158-160 (PG 7, 531-534).

⁵³ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 5, 20, 1: SC 153, 254-256 (PG 7, 1177).

175 „Ние пазим грижливо вярата, възприета от Църквата, защото непрекъснато под действието на Духа Господен, подобно на изключително съкровище, затворено в отличен съд, тя се подмладява и дори прави да се подмлади съдът, който я съдържа.“⁵⁴

Накратко

- 176 *Вярата е лично и всецяло приобщаване на човека към Бога, който се открива. Тя включва приобщаването на разума и волята към Откровението, което Бог направи за Самия Себе Си чрез Своите дела и слова.*
- 177 *„Вярвам“ има двойно отношение: спрямо личността и спрямо истината; спрямо истината поради доверието в личността, която я засвидетелства.*
- 178 *Не трябва да вярваме в никого другого освен в Бога, Отца, Сина и Светия Дух.*
- 179 *Вярата е свръхестествен дар на Бога. Човек има нужда от вътрешна помощ на Светия Дух, за да вярва.*
- 180 *„Вярвам“ е съзнателен и свободен човешки акт, който отговаря на достойнството на човешката личност.*
- 181 *„Вярвам“ е и църковен акт. Вярата на Църквата предшества, поражда, крепи и храни нашата вяра. Църквата е Майка на всички вярващи. „Никой не може да има Бог за Баща, ако няма Църквата за Майка“ (Св. Киприан)⁵⁵.*
- 182 *„Ние вярваме във всичко, което се съдържа в Словото Божие, написано или предавано, и което Църквата предоставя на вярата като открито по божествен път“⁵⁶.*
- 183 *Вярата е необходима за спасението. Сам Господ го потвърждава: „Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден“ (Марк. 16,16).*
- 184 *„Вярата е предвкусване на нова познание, което ще ни направи щастливи в бъдещия живот.“⁵⁷*

⁵⁴ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 3, 24, 1: SC 211, 472 (PG 7, 966).

⁵⁵ SANCTUS CYPRIANUS CARTHAGINIENSIS, *De Ecclesiae catholicae unitate*, 6: CCL 3, 253 (PG 4, 519).

⁵⁶ PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 20: AAS 60 (1968) 441.

⁵⁷ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Compendium theologiae*, 1, 2: Ed. Leon. 42, 83.

СИМВОЛ НА ВЯРАТА

**Симбол
на апостолите⁵⁸**

Вярвам в Бога
Всемогъщия Отец,
Творец на небето и земята

И в Иисуса Христа
единствения Негов Син
Господ наш,

Който се е заченал от Светия
Дух,
родил се от Дева Мария,
страдал при Понтий Пилат,

разпнат, умрял
и погребан;
слязъл в ада,
на третия ден възкръснал от
мъртвите,
възнесъл се на небето,
седи отдясно на Бога, Отца,
Всемогъщия;
оттам ще дойде да съди живите
и мъртвите.

**Никео-Константиноopolски
символ⁵⁹**

Вярвам в Един Бог
Всемогъщия Отец
Създател на небето и земята, на
всичко видимо и невидимо.
И в Един Господ, Иисус Христос,
единороден Син Божи, роден от
Отца преди всички векове, Бог от
Бога, Светлина от Светлината,
истински Бог от истинския Бог,
роден, несътворен, единосъщен с
Отца, чрез Когото всичко е
становало; Който заради нас,
човечите, и за нашето спасение
слезе от небесата и
се въплъти от Светия Дух и от
Дева Мария
и стана човек.

Разпнат бе за нас при Понтий
Пилат,
страда и бе погребан.
И възкръсна на третия ден според
Писанията
и се възнесе на небето
и седи отдясно на Отца.

И ще дойде в славата Си
да съди живите и мъртвите,
и царството му не ще има край.

⁵⁸ DS 30.

⁵⁹ DS 150.

Вярвам в Светия Дух,
в Светата католическа църква,
общението на светиите,
опрощението на греховете,
възкресението на телата и
вечния живот.
Амин.

Вярвам и в Светия Дух,
Господ животворящ,
Който произлиза от Отца и Сина;
с Отца и Сина
Той получава същото обожание
и слава;
Той говори чрез пророците.
Вярвам и в една Свята,
католическа и
апостолска
Църква.
Изповядвам едно само Кръщение
за оправдание на греховете.
И очаквам възкресението
на мъртвите
и живота на бъдния век.
Амин.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ИЗПОВЯДВАНЕТО

НА ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА

СИМВОЛИТЕ НА ВЯРАТА

171, 949

185 Който казва „Аз вярвам“, казва „Придържам се към това, което ние вярваме.“ Приобщаването ни във вярата се нуждае от една обща проповед, която да бъде общо правило и да свързва всички в едно изповедание на вярата.

186 Още от самото начало Апостолската църква изрази и предаде собствената си вяра чрез кратки и задължителни за всички формули¹. Но много скоро Църквата пожела също да обобщи най-същественото от своята вяра в органично свързани и учленени ръководства, предназначени предимно за желаещите да получат Кръщене.

„Това обобщение на вярата не бе съставено, за да се понрави на хората; но от цялото Писание бе подбрано това, което бе най-важно, за да се даде цялостното истинско учение на вярата. И както синаповото семе съдържа в едно съвсем малко зърнце множество филизи, така и тази вяра в малко думи крие цялото проникнато от благочестието познание, което се съдържа в Стария и Новия Завет.“²

187 Тези синтези на вярата се наричат „вероизповедания“, защото обхващат накратко вярата, която християните изповядват. Наричат се още „Кредо“ (Верую) поради това, че обикновено първата дума е „Аз вярвам“. Наричат се още „Символи на вярата“.

188 Гърцката дума σύμβολον означава отломка от нещо счупено (например печат), която се представя като знак за разпознаване. Счупените части са били поставяни една до друга, за да се удостовери самоличността на приносителя. Следователно символът на вярата е знак за разпознаване и общение на вярващите. Σύμβολоν означава още състав, сбирка или сбито съдържание. Символът на вярата е сбор от основните истини на вярата. Оттук следва, че той служи като първа и основна отправна точка на катехезата.

1237
232

¹ Вж. *Rim.* 10, 9; *1 Kop.* 15, 3-5; и т.н.

² SANCTUS CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS, *Catecheses illuminandorum* 5, 12: *Opera*, v. 1, ed. G.C. REISCHL (Monaci 1848) p. 150 (PG 33, 521-524).

189 Първото „изповедание на вярата“ се прави по време на Кръщението. „Символът на вярата“ е преди всичко *Кръщелният* символ. Понеже Кръщението се дава „В името на Отца и Сина и Светия Дух“ (*Mat. 28, 29*), истините на вярата, признавани в Кръщението, се подреждат съгласно отношението им към трите Лица на Светата Троица.

190 И тъй, Символът се подразделя на три части: в първата част се описва първото божествено Лице и чудното дело на сътворението; след това второто божествено Лице и тайнството на Изкуплението на хората; накрая – третото божествено Лице, извор и начало на нашето осветяване³. Това са именно „трите глави на нашия кръщелен печат“⁴.

191 „Така разпределеният на три части Символ включва различни и в най-висша степен свързани постановления. Според едно сравнение, често използвано от отците на Църквата, ние наричаме тези постановления членове. Така както в нашите крайници има стави, които ги разчленяват и делят на части, по същия начин при изповядването на вярата бе дадено справедливо и обосновано името членения на истините, в които ние трябва пооделно и по особен начин да вярваме.“⁵ Съгласно древното предание, потвърдено още от св. Амвросий, обично се наброяват дванадесет члена на Веруюто, символизиращи чрез числото на апостолите пълнотата на апостолската вяра⁶.

192 В течение на вековете, за да се отговори на нуждите на различните епохи, са били предложени многобройни изповядвания или символи на вярата: символите на различни древни и Апостолски църкви⁷, символът „*Quicunque*“, наречен на св. Атанасий⁸, изповядванията на вярата на някои известни събори (Толедо⁹, Латран¹⁰, Лион¹¹, Тренто¹²) или на някои папи като „*Fides Damasi*“¹³ или „*Credo populi*

³ *Catechismus Romanus*, 1, 1, 4: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 20.

⁴ SANCTUS IRENAEUS, *Demonstratio apostolicae praedicationis*, 100: SC 62, 170.

⁵ *Catechismus Romanus*, 1, 1, 4: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 20.

⁶ Вж. SANCTUS AMBROSIUS, *Explanatio Symboli*, 8: CSEL 73, 10-11 (PL 17, 1196).

⁷ Вж. *Symbola fidei ab Ecclesia antiqua recepta*: DS 1-64.

⁸ Вж. DS 75-76.

⁹ CONCILIO TOLETANUM XI: DS 525-541.

¹⁰ CONCILIO LATERANENSE IV: DS 800-802.

¹¹ CONCILIO LUGDUNENSE II: DS 851-861.

¹² *Professio fidei Tridentina*: DS 1862-1870.

¹³ Вж. DS 71-72.

¹⁴ *Sollemnis Professio fidei*: AAS 60 (1968) 433-445.

Dei“, написан от Павел VI (1968)¹⁴.

193 Никой от символите от различните етапи в живота на Църквата не може да се счита за надживян и безполезен. Те ни помагат и днес да постигаме и задълбочаваме отколе установената вяра чрез създаните от тях ръководства.

Измежду символите на врата има два, които заемат особено място в живота на Църквата:

194 *Символът на апостолите*, наречен така, защото с право се смята, че е вярно обобщение на врата на Апостолите. Той е древният Кръщелен символ на Римската църква. Неговият огромен авторитет произлиза от следното: „Той е символът, съхраняван от Римската църква, където най-напред установи своето седалище апостол Петър, и чрез който Символ разкри общото възприемане.“¹⁵

242, 245
465

195 *Никео-Константинополският символ* дължи своето огромно значение на това, че е произлязъл от първите два Вселенски събора (325, 381). И до днес той остава общ за всички големи църкви на Изтона и Запада.

196 Нашето изложение на врата ще следва Символа на апостолите, който представлява, така да се каже, „най-старият Римски катехизис“. Изложението обаче ще бъде допълвано от постоянни сравнения с Никео-Константинополския символ, често пъти много по-ясен и детализиран.

1064

197 Както в деня на нашето Кръщение, когато целият ни живот бе поверен „на правилото на врата“ (*Рим.* 6, 17), да приемем Символа на нашата вяра, който дарява живот. Да произнасяме с вяра Веруто означава да влизаме в общение с Бог Отец, Син и Свети Дух, означава още да влизаме в общение с цялата Църква, която ни предлага врата и в лоното на която ние вярваме:

1274

„Този Символ е духовният печат... съзерцанието на нашето сърце и негова постоянна страж, той е несъмнено съкровище на нашата душа.“¹⁶

¹⁵ SANCTUS AMBROSIUS, *Explanatio Symboli*, 7: CSEL 73, 10 (PL 17, 1196).

¹⁶ SANCTUS AMBROSIUS, *Explanatio Symboli*, 1: CSEL 73, 3 (PL 17, 1193).

ГЛАВА ПЪРВА **ВЯРВАМ В БОГ ОТЕЦ**

198 Нашето изповядване на вярата започва от Бога, защото Бог е „Първият и Последният“ (*Ис. 44, 60*), „Начало и Край на всичко“. Веруто започва с Бога *Otec*, защото Отец е Първото Божествено Лице на Пресветата Троица; нашият Символ започва със сътворението на небето и земята, защото сътворението е начало и основа на всички дела на Бога.

Член 1

„ВЯРВАМ В БОГА, ВСЕМОГЪЩИЯ ОТЕЦ, СЪЗДАТЕЛ НА НЕБЕТО И ЗЕМЯТА“

Параграф 1

ВЯРВАМ В БОГА

199 „Вярвам в Бога“: това първо потвърждение на изповядването на вярата е също така и най-основното. Целият Символ говори за Бога и ако говори също за човека и за света, то прави само в отношението им към Бога. Всички членове на Веруто зависят от първия, така както Божите заповеди изясняват първата заповед. Останалите членове ни помагат да опознаем по-добре Бога такъв, какъвто Той се е открил постепенно на хората. „Следователно правилно вярващите най-напред изповядват своята вяра в Бога.“¹

2083

I. „Вярвам в един Бог“

200 С тези думи започва Никео-Константинополският символ. Из- повядването, че Бог е един, имащо своите корени в Божественото

2085

¹ *Catechismus Romanus*, 1, 2, 6: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 23.

Откровение на Стария Завет, е неделимо от изповядването, че Бог съществува, и е също така основно. Бог е Единствен; има само един Бог: „Християнската вяра вярва и изповядва, че Бог е един по природа, субстанция и същност.“²

2083 201 На Израил, своя избранник, Бог откри своята единност: „Чуй, Израиле! Господ, нашият Бог, е Господ Един. Обичай Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичките си сили“ (*Втор.* 6, 4-5). Чрез пророците Бог призовава Израил и всички народи да се обърнат към Него, Единствения: „Към Мене се обърнете и ще бъдете спасени, всички краища земни, защото Аз съм Бог и няма друг... пред Мене ще се преклони всяко коляно, в Мене ще се кълне всеки език, като казва: само в Бога са истината и силата“ (*Ис.* 45, 22-24)³.

446 202 Иисус потвърждава, че Бог е „Единственият Господ“ и че трябва да Го обичаме „от всичкото си сърце, от всичката си душа, с всичкия си разум и с всичката си сила“⁴. В същото време сам Той посочва, че е „Господ“⁵. Изповядването, че „Иисус е Господ“, е същностно за християнската вяра. Това не противоречи на вярата ни в един-единствен Бог. Вярата в Светия Дух, „който е Господ животворящ“, не внася никакво разделение в Един Бог.

152 42 „Ние твърдо вярваме и открыто потвърждаваме, че има само Един истински Бог, вечен, безкраен и неизменяем, неразбираем, Всемогъщ и неизразим, Отец, Син и Свети Дух: Три Лица, но една Същност, една Субстанция, или абсолютно прости „Природа.“⁶

II. Бог открива Своето име

2143 203 Бог се откри на Своя народ Израил, като му позволи да узнае Неговото име. Името изразява същността, идентичността на личността и смисъла на нейния живот. Бог притежава име. Той не е анонимна сила. Да открие името си означава да се остави да бъде познат от другите; означава някак да отдаде Сам Себе си, правейки Себе си достъпен, способен да бъде по-издълбоко познат и, разбира се, да бъде назован лично.

² *Catechismus Romanus*, 1, 2, 8: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano 1989) p. 26.

³ Вж. *Фил.* 2, 10-11.

⁴ Вж. *Марк.* 12, 29-30.

⁵ Вж. *Марк.* 12, 35-37.

⁶ CONCILIO LATERANENSE IV, Cap. 1, *De fide catholica*: DS 800.

204 Бог се откри на своя народ постепенно под различни имена, но откриването на божественото име пред Мойсей в теофанията на горящия храст, на прага на Изхода и Завета на Синай представлява основното откровение за Стария и за Новия Завет. 63

Живият Бог

205 Бог повиква Мойсей от средата на един храст, който гори, без да изгаря, и му казва: „Аз съм Бог на твоите отци, Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Иаков“ (*Изх. 3, 6*). Бог е Бог на бащите, Този, който повика и поведе патриарсите в техните странствания. Той е верният и милосърден Бог, който си спомня за тях и за Своите обещания; Той идва, за да освободи техните потомци от робство. Той е Богът, който, бидейки отвъд времето и пространството, може и иска това, който ще вложи цялото си могъщество в изпълнението на този замисъл. 2575 268

„Аз съм Този, Който съм“

Моисей казва на Бога: „Ето аз ще отида при синовете Израилеви и ще им кажа: Бог на вашите отци ме изпрати при вас. А те ще ме попитат: как Му е името? Какво да им кажа?“ Бог отговаря на Моисей: „Аз съм вечно Съществуващият. И рече: тъй кажи на синовете Израилеви: Господ, Бог на отците ви... ме прати при вас. Ето Моето име е навеки, и споменът за Мене е от род в род“ (*Изх. 3, 13-15*).

206 Откривайки своето тайнствено име *YHWH* (*Йехова*), „Аз Съм Този, Който Е“ или „Аз Съм Този, Който Съществува“, или също „Аз Съм, Който Съм“, Бог казва Кой е и с какво име трябва да бъде назован. Това божествено име е тайнствено, както и Бог е тайна. То е изцяло явено име и същевременно сякаш отхвърля наименоването; затова то изразява най-добре Бога такъв, какъвто Е, безкрайно над всичко, което можем да разберем или да кажем: Той е „скритият Бог“ (*Ис. 45, 15*), Неговото име е неизразимо⁷ и Той е Бог, Който прави Себе Си близък на хората. 43

207 Откривайки Своето име, Бог открива в същото време Своята вярност, която е от векове и за векове и се отнася както за миналото („Аз съм Бог на твоите бащи“, *Изх. 3, 6*), така и за бъдещето („Аз ще бъда с теб“, *Изх. 3, 12*). С явяването на името си „Вечно Съще

⁷ Вж. *Съд.* 13, 18.

ствуващият“ Бог се открива като неизменно присъстващ у своя народ, за да го спасява.

- 208 Пред това притеглящо и тайнствено присъствие на Бога човек
724 открива своята нищожност. Пред горящия храст Мойсей сваля сан-
далите си и покрива лицето си⁸ заради явяването на Божествената
святост. Пред славата на Бога, три пъти свят, Исаи се провиква:
„Горко ми, загинах! Защото съм човек с нечисти уста“ (*Исаи 6, 5*).
448 При божествените чудеса, които Иисус прави, Петър се провиква:
„Иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек“ (*Лук. 5, 8*).
388 Но понеже Бог е свят, Той може да прощава на човека, който застава
пред него като грешник: „Няма да постыпя според яростта на гнева
си... защото Аз съм Бог, а не човек; сред тебе е Светият“ (*Ос. 11,
9*). Апостол Йоан ще каже същото: „Защото Бог е по-голям от нашето
сърце и знае всичко“ (*1 Йоан. 3, 19-20*).
- 209 Народът на Израил не произнася името на Бога от страхопочитание към
Неговата святост. В четенето на Свещеното Писание явното име е заменено от
Божественото название „Господ“ („Adonai“, на гръцки Κύρος). Само под това
446 название бива провъзгласена божествеността на Иисус: „Иисус е Господ.“

„Бог на нежността и милосърдието“

- 2116 210 След греха на Израил, който се отвърна от Бога, за да обожава
2577 Златния телец⁹, Бог изслушва застъпничеството на Мойсей и приема
да върви посред един неверен народ, като показва по този начин Своя-
та любов¹⁰. На Мойсей, който иска да види Неговата слава, Бог от-
връща: „Аз ще направя да мине пред тебе всичката Ми благост (кра-
сота) и ще провъзглася името на Йехова пред тебе“ (*Изх. 33, 18-19*).
И Господ минава пред Мойсей и произнася: *YHWH, YHWH* (*Йехова*),
Господ, Бог човеколюбив и милосърден, дълготрепелив, многоми-
лостив и истинен“ (*Изх. 34, 6*). Тогава Мойсей признава Господ като
Бог, който прощава¹¹.
- 211 Божественото име „Аз Съм“ или „Той Е“ изразява верността
на Бога, който въпреки греховната невярност на хората и наказанието,

⁸ Вж. *Изх. 3, 5-6*.

⁹ Вж. *Изх. 32*.

¹⁰ Вж. *Изх. 33, 12-17*.

¹¹ Вж. *Изх. 34, 9*.

което грехът заслужава, „запазва своята милост в хиляди поколения“ (*Изх.* 34, 7). Бог показва, че е „богат на милосърдие“ (*Еф.* 2, 4), стигайки дотам да даде Своя собствен Син. И като дава Своя живот, за да ни спаси от греха, Иисус Христос разкрива, че Той Самият носи божественото име: „Когато издигнете Сина Човечески, тогава ще узнаете, че „съм Аз“ (*Иоан.* 8, 28).

604

Единствен Бог Е

212 С течение на вековете вярата на Израил успя да се разгърне и да проникне по-дълбоко в съдържанието на богатствата, открити в божественото име. Бог е единствен, извън Него няма други божове¹². Той съществува отвъд света и историята. Той е, Който направи небето и земята: „Те ще загинат, Ти ще пребъдеш; всички те като дреха ще овехтеят... но Ти си все Същият и Твоите години няма да се свършат“ (*Пс.* 101, 27-28). В него „няма изменение, нито сянка от промяна“ (*Иак.* 1, 17). Той е „Този, Който Е“ от вечни времена и завинаги и затова Той остава вечно верен на Самия Себе си и на Своите обещания.

42

213 Следователно откриването на неизразимото име „Аз съм Този, който Е“, съдържа истината: единствено Бог Съществува. В този смисъл вече преводът на Седемдесетте, а впоследствие и Преданието на Църквата са разбрали божественото име: Бог е пълнотата на Битието и на всяко съвършенство без начало и без край. Всички създания са получили от Него това, което са, и това, което имат, докато Той единствен Е своето собствено битие и от Себе си е това, което Е.

469, 2086

II. Бог, „Този, Който Е“, е Истина и Любов

214 Бог, „Този, Който Е“, се откри на Израил като Този, Който е „милосърден и истинен“ (*Изх.* 34, 6). Тези два термина изразяват в сбита форма богатството на божественото име. Във всичките си дела Бог показва Своята блага воля, Своята доброта, Своето милосърдие, Своята любов; но също така и Своята преданост, Своето постоянство, Своята вярност и Своята истина. „Славя Твоето име за

41

1062

¹² Вж. *Ис.* 44, 6.

Твоята милост и истина“ (*Пс.* 137, 2)¹³. Той е истината, защото „Бог е Светлина и в Него няма никаква тъмнина“ (*1 Иоан.* 1, 5); Той е „Любов“, както ни учи апостол Иоан (*1Иоан.* 4, 8).

Бог е истина

- 2465 215 „Истината е основа на Твоето слово! И вечен е всеки съд на Твоята правда!“ (*Пс.* 118, 160). „Ти си Бог, и Твоите думи са неизменни“ (*2 Царств.* 7, 28); ето защо обещанията на Бога винаги се изпълняват¹⁴. Бог е самата Истина, Неговите думи не могат да лъжат. Затова можем да се отдадем с цялото си доверие на истината и верността на Неговите слова във всички неща. Началото на греха и падението на човека бе лъжата на съблазнителя, който ни подведе да се съмняваме в думите на Бога, в Неговото благоволение и Неговата вярност.
- 156, 1063 397 216 Истината на Бога е Неговата мъдрост, която ръководи целия ред при сътворението и управлението на света¹⁵. „Бог, който сам създаде небето и земята“¹⁶, може единствен да даде истинско познание за всички сътворени неща в тяхната връзка спрямо Него Самия.¹⁷
- 295 32 217 Бог е също така истинен и когато се открива: учението, което идва от Бога, е „законът на истината“ (*Мал.* 2, 6). Когато Той изпрати Своя Син на света, това ще бъде, „за да свидетелства за Истината“ (*Иоан.* 18, 37): „Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде разум да познаем истинния Бог“ (*1 Иоан.* 5, 20)¹⁸.
- 851 2466

Бог е любов

- 295 218 В течение на своята история Израил съумя да открие, че Бог не е имал друга причина да му се яви и да го избере измежду всички народи освен Своята безкористна любов, с която да му принадлежи¹⁹. И Израил успя да разбере благодарение на своите пророци, че само

¹³ Вж. *Пс.* 84, 11.

¹⁴ Вж. *Втор.* 7, 9.

¹⁵ Вж. *Прем.* 13, 1-9.

¹⁶ Вж. *Пс.* 113, 23.

¹⁷ Вж. *Прем.* 7, 17-21.

¹⁸ Вж. *Иоан.* 17, 3.

¹⁹ Вж. *Втор.* 4, 37; 7, 8, 10, 15.

поради любовта си Бог не престана да го спасява²⁰ и да прощава неговата невярност и греховете му²¹.

219 Любовта на Бога към Израил е сравнявана с любовта на баща към своя син²². Тази любов е по-силна, отколкото любовта на майката към нейните деца²³. Бог обича Своя народ повече, отколкото годеникът своята невеста²⁴; тази любов ще победи и най-тежките изневери²⁵; тя ще достигне дори до най-ценния дар: „Бог толкова обикна света, че отдале своя Единороден Син“ (*Иоан.* 3, 16).

220 Любовта на Бога е „вечна“ (*Ис.* 54, 8); защото „Планини ще се поместят и хълмове ще се поклатят, но моята милост няма да отстъпи от тебе“ (*Ис.* 54,10). „С вечна обич те обикнах и затова простирах към тебе благоволение“ (*Иер.* 31, 3).

221 Св. Йоан отива още по-далеч, когато заявява: „Бог е Любов“ (*1 Йоан.* 4, 8, 16). Самото битие на Бога е Любов. Като изпраща своя единствен Син и Духа на любовта в пълнотата на времето, Бог открива своята най-интимна тайна²⁶: Той самият е вечен обмен на любовта като Отец, Син и Свети Дух – и Той ни предопредели да бъдем участници в нея.

IV. Следствия на вярата в един Бог

222 Да вярваме в Бога, Единствения Бог, и да Го обичаме от цялото си същество има неизмерими следствия за целия наш живот:

223 *Познаваме големината и величието на Бога:* „Бог е велик и ние не можем да Го познаем“ (*Иов.* 36, 26). Заради всичко това Бог трябва да бъде първият, Комуто подобава да служим.“²⁷

224 *Живеем в действието на благодатта:* Ако Бог е единствен, всичко, което сме, и всичко, което имаме, произхожда от Него: „Какво

²⁰ Вж. *Ис.* 45, 1-7.

²¹ Вж. *Ос.* 2.

²² Вж. *Ос.* 11,1.

²³ Вж. *Ис.* 49, 14-15.

²⁴ Вж. *Ис.* 62,4-5.

²⁵ Вж. *Изх.* 16; *Ос.* 11.

²⁶ *IKop.* 2, 7-16; *Ebrp.* 3, 9-12.

²⁷ SANCTA IOANNA DE ARCO, *Dictum: Procès de condamnation*, ed. P. TISSET-Y. LANHERS, v. 1 (Paris 1960) p. 280 et 288.

имаш, което да не си получил?“ (*1Kor.* 4, 7). „Какво да възdam Господу, за всичките My Благодеяния към мене?“ (*Ps.* 115, 3).

356, 360 225 *Познаваме единството и истинското достойнство на всички хора:* всички те са създадени „по образ и подобие“ (*Бит.* 1, 26) Божие.

1700, 1934 226 *Използваме добре създадените неща.* Вярата в единия Бог ни ръководи как да използваме всичко онова, което не е Той, в степента, в която то ни доближава до Него, и как да се отдалечаваме в степента, в която ни отделя от *Него*²⁸:

„Господи, Боже мой, отдалечи от мен всичко, което ме спъва да Те доближа. Господи, Боже мой, дай ми всичко, което ме довежда при Теб. Господи, Боже мой, освободи ме от мен самия, за да ме вземеш изцяло за Теб.“²⁹

339, 2402 227 *Доверяваме се на Бога при всички обстоятелства,* дори при нещастие. Молитвата на св. Тереза превъзходно изразява това:

„Нищо да не те смущава, нищо да не те терзае,
всичко преминава, непроменим е само Бог.
Търпението всичко побеждава.
И който Бога има, недостиг в нищо няма.
Достатъчен е само Бог.“³⁰

Накратко

228 „Слушай, Израилю, Господ, Бог наши, е Господ един“ (*Втор.* 6, 4; *Марк.* 12, 29). „Необходимо е върховното същество да бъде едно, което означава да няма равно на себе си... Ако Бог не е единствен, Той не е Бог.“³¹

229 *Вярата в Бога ни кара да се обръщаме към Него единствен като към наше първоначало и наша последна цел и да не предпочтаме нищо пред Него или да Го заместваме с нещо друго.*

²⁸ Вж. *Mam.* 5, 25-30; 16, 24; 19, 23-24.

²⁹ SANCTUS NICOLAUS A FLÜE, *Bruder-Klausen-Gebet*, apud R. AMSCHWAND, *Bruder Klaus. Ergänzungsband zum Quellenwerk von R. DURRER* (Sarnen 1987) p. 215.

³⁰ SANcta THERESIA a IESU, *Poesía*, 9: *Biblioteca Mística Carmelitana*, v. 6 (Burgos 1919) p. 90.

³¹ TERTULLIANUS, *Adversus Marcionem* 1, 3, 5: CCL 1, 444 (PL 2, 274).

- 230 *Откривайки се, Бог остава неизразима тайна: „Ако ти би Го разбрал, той не би бил Бог.“³²*
- 231 *За нашата вяра Бог се откри като Този, Който Е. Той се оставил да бъде познат като „многомилостив и истилен“ (Изх. 34, 6). Самото битие на Бога е истина и любов.*

Параграф 2

ОТЕЦ**I. „В името на Отца и Сина и Светия Дух“**

- 232 Християните се кръщават „в името на Отца и Сина и Светия Дух“ (*Mat. 28, 19*). На тройното запитване, което иска от тях да изповядват вярата си в Отца, Сина и Светия Дух, те най-напред отговарят „Вярвам“: „Вярата на всички християни се крепи на Светата Троица.“³³ 189, 1233
- 233 Християните се кръщават „В името“, а не „в имената на“ Отца и Сина и Светия Дух³⁴, защото съществува само един Бог – Отец Всемогъщ и Неговият единствен Син и Свети Дух: Пресветата Троица.
- 234 Тайната на Пресветата Троица е централна тайна на вярата в христианския живот. Това е тайна на Бога в самия Себе си. Тя е източник на всички други тайни на вярата, светлина, която ги осветява. Тя е най-основното и съществено учение в „йерархията на истините на вярата“³⁵. „Цялата история на спасението не е нищо друго освен история на пътя и начините, по които истинският и единствен Бог, Отец, Син и Свети Дух се открива на хората и като ги отвръща от греха, ги помирива и единява със Себе си.“³⁶ 2157, 90, 1449

³² SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo*, 52, 6, 16: ed. P. VERBRAKEN: Revue Bénédicte 74 (1964) 27 (PL 38, 360).

³³ SANCTUS CESARIUS ARELATENSIS, *Expositio vel traditio Symboli* (*sermo 9*): CCL 103, 47.

³⁴ Вж. VIGILIUS, *Professio fidei* (552): DS 415.

³⁵ Вж. SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS, *Directorium catechisticum generale*, 43: AAS 64 (1972) 123.

³⁶ SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS, *Directorium catechisticum generale*, 47: AAS 64 (1972) 125.

235 В този параграф се излага накратко по какъв начин се открива тайната на Преблажената Троица (I), как Църквата е изложила учението на вярата въз основа на тази тайна (II) и накрая, по какъв начин чрез божествените пратеничества на Сина и Светия Дух Бог осъществява своя „благоволен замисъл“ на сътворението, изкуплението и освещаването (III).

1066 236 Църковните отци правят разлика между Θεολογίαν (теология) и Οἰκονομίαν (икономия), като с първия термин отбелязват тайната на вътрешния живот на Бога Троица, а с втория – всички Божи дела, с които Той се открива и съобщава своя живот. Чрез Божествената икономия ни се разкрива теологията и, обратно, теологията осветлява цялата икономия. Божиите дела откриват това, което Той е в Самия Себе си; и, обратното, тайната на Неговото интимно същество осветлява разбирането на всички негови дела. Аналогичен пример съществува и при хората. Личността се проявява чрез своето действие и колкото по-добре познаваме една личност, толкова по-добре разбираме нейното действие.

50 237 Светата Троица е тайна на вярата в най-строгия смисъл на думата, една от „тайните, скрити в Бога, които не могат да станат известни, ако не бъдат разкрити свише“³⁷. Бог несъмнено е оставил следите на Своето троично битие в делото на сътворението и в Своето Откровение по времето на Стария Завет. Но неговата съкровена същност като Света Троица представлява недостижима тайна за обикновения разум и дори за вярата на Израил преди Въплъщението на Сина Божи и мисията на Светия Дух.

II. Откровението на Бог като Троица

Откровението на Отца чрез Сина

2443 238 Призоваването на Бога „като Отец“ е познато в много религии. Божеството често е било считано като „баща на боговете и хората“. В Израил Бог е бил наричан Отец в качеството Си на Създател на света³⁸. Бог е много повече Отец заради Завета и даряването на Закона, направено на Израил – Неговия „първороден Син“ (*Изх.* 4, 22). Той е бил наричан Баща на царя на Израил³⁹. Но Той е най-вече

³⁷ CONCILII VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 4: DS 3015.

³⁸ Вж. *Втор.* 32; *Мал.* 2, 10.

³⁹ Вж. 2 *Царств.* 7, 14.

„Баща на бедните“, на сираците, на вдовиците, които са под неговото любящо покровителство⁴⁰.

239 Езикът на вярата възвестява Бога с името Отец най-вече по две основания: Бог е първоначалото на всичко, трансцендентна власт, и в същото време е доброта и любяща грижа за всички свои чеда. Тази родителска нежност на Бога може също така да бъде изразена чрез образа на майчинството⁴¹, което още по-добре посочва вътрешното присъщие на Бога в творението и Неговата дълбока връзка със създанията. Така езикът на вярата черпи от човешкия опит на родителите, които са до известна степен първите представители на Бога за человека. Но този опит казва също, че човешките родители могат да сгрешат и да променят представата за бащинството или майчинството. Тогава е уместно да припомним, че Бог превъзхожда човешкото разделение на половете. Той не е нито мъж, нито жена, Той е Бог. Той превъзхожда човешкото бащинство и майчинство⁴², бидейки тяхно начало и мярка⁴³; никой не е такъв баща, какъвто е Бог.

370, 2779

240 Чрез Иисус Бог се откри като „Отец“ в нечуван досега смисъл: Той не е такъв само в качеството си на Създател, Той е вечен Отец по отношение на своя Единороден Син, който не е вечен Син освен по отношение на своя Отец: „Никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие“ (*Мат. 11, 27*).

2780
441-445

241 Ето защо апостолите признават Иисус като Словото, което „в началото беше у Бога и Бог беше Словото“ (*Иоан. 1, 1*), или като „образ на невидимия Бог“ (*Кол. 1, 15*), като „сияние на славата и образ на Неговата ипостас“ (*Евр. 1, 3*).

465

242 По-нататък, като следващо Апостолското предание, Църквата изповядва в 325 г. на Първия вселенски събор в Никея, че Божият Син е единосъщен с Отца⁴⁴, тоест че е един-единствен Бог с Него. Вторият вселенски събор, свикан в Константинопол в 381 г., запази този израз във формулировката на Никейския символ и изповядда „единородния Син Божи, роден от Отца преди всички векове, светлина от светлината, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца“⁴⁵.

⁴⁰ Вж. *Пс. 67, 6*.

⁴¹ Вж. *Ис. 66, 13; Пс. 130, 2*.

⁴² Вж. *Пс. 26, 10*.

⁴³ Вж. *Еф. 3, 14-15; Ис. 49, 15*.

⁴⁴ Symbolum Nicaenum: DS 125.

⁴⁵ Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum: DS 150.

Откровението на Отца и Сина от Духа

243 Преди своята Пасха Иисус известява за изпращането на един друг „закрилник“, Светия Дух. След делото на сътворението⁴⁶ и след като е говорил чрез пророците⁴⁷, сега Той пребъдва у Своите ученици⁴⁸, за да ги научи на всичко⁴⁹ и да ги упъти към цялата истина (*Иоан.* 16, 13). По този начин Светият Дух се открива като другото божествено лице спрямо Иисус и Отец.

244 Вечното начало на Духа се открива в неговата мисия във времето: Светият Дух е изпратен на апостолите и Църквата както от Отца в името на Сина, така и лично от Сина след завръщането му при Отца⁵⁰. Изпращането на Божественото Лице на Троицата – Светия Дух, след прославата на Иисуса⁵¹ показва в пълнота тайната на Пресветата Троица.

245 Апостолската вяра, свързана със Светия Дух, бе възвестена от Втория вселенски събор през 381 г. в Константинопол: „Вярваме и в Светия Дух, Господ животворящ, Който произлиза от Отца.⁵²“ Оттам Църквата признава Отца като извор и начало на цялото божество⁵³. Вечното начало на Свети Дух не е без връзка с това на Сина. „Вярваме, че Светият Дух, Който е третото Лице на Троицата, е Бог, един и равен на Отец и Син, от същата субстанция и от същата природа...; при това не се казва, че е само Дух на Отца или Дух на Сина, но едновременно Дух на Отца и Сина.“⁵⁴ Веруюто на Събора в Константинопол изповядва: „Той е обожаван и славословен ведно с Отца и Сина.“⁵⁵

246 Латинското предание на Веруюто изповядва, че Духът „произлиза от Отца и от Сина [*Filioque*]“... Флорентинският събор в 1438 г. пояснява: „Светият Дух има Своята същност и Своето съще-

⁴⁶ Вж. *Бит.* 1, 2.

⁴⁷ *Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum:* DS 150.

⁴⁸ Вж. *Иоан.* 14, 17.

⁴⁹ Вж. *Иоан.* 14, 26.

⁵⁰ Вж. *Иоан.* 14, 26; 15, 26; 16, 14.

⁵¹ Вж. *Иоан.* 7, 39.

⁵² *Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum:* DS 150.

⁵³ CONCILII TOLETANI VI (anno 638), *De Trinitate et de Filio Dei Redemptore incarnato:* DS 490.

⁵⁴ CONCILII TOLETANI XI (anno 675), *Symbolum:* DS 527.

⁵⁵ *Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum:* DS 150.

ство едновременно от Отца и от Сина и Той произлиза вечно от Едния и Другия като от едно-единствено начало и от една-единствена същност и от едно дихание... И понеже всичко, което е на Отца, Отец сам го даде на Своя единороден Син, като Го роди, с изключение на Своето битие на Отец, самият произход на Светия Дух, начевайки от Сина от вечни времена, идва от Отца, който роди Сина.“⁵⁶

247 Утвърждаването на *Filioque* не фигурираше в Символа, приет през 381 г. в Константинопол. Но следвайки една древна латинска и Александрийска традиция, папа св. Лъв I докато го беше признал в 447 г.⁵⁷, преди още Рим да узнае и приеме през 451 г. на Халкидонския събор Символа от 381 г. Употребата на тази формула в Символа бе постепенно възприета в римската литургия между VIII и IX век. Въвеждането на *Filioque* в Никео-Константинополския символ от римската литургия бележи и до днес едно различие с православните църкви.

248 Източната традиция изразява преди всичко първичността на Отца като източник на Светия Дух. Като приема, че Духът произхожда от Отца (*Иоан.* 15, 26), тя потвърждава, че Светият Дух е *произлязъл* от Отца чрез Сина⁵⁸. Западната традиция изразява най-напред единносъщната съобщност между Отца и Сина, като казва, че Духът произлиза от Отца и *от Сина – Filioque*. Казаното е „законно и разумно“⁵⁹, защото вечният ред на божествените Лица в единносъщната им съобщност включва, че Отец е първоизточник на Духа в качеството си на „безначално начало“⁶⁰, но също така в качеството си на Отец на единствения Син, Той е с Него „единствено начало, от което произлиза Светият Дух“⁶¹. Ако не се изостря, това допустимо допълнение не засяга идентичността на вярата в действителния живот на една и съща възвестена тайна.

III. Пресветата Троица в учението на вярата

ФОРМИРАНЕ НА ТРОИЧНАТА ДОГМА

249 Истината на Откровението за Светата Троица е била още от създаването си в корена на живата вяра на Църквата, особено след получаване на Кръщението. Тя намира своя израз в правилото на кръщената

683

189

⁵⁶ CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Graecis*: DS 1300-1301.

⁵⁷ Вж. SANCTUS LEO MAGNUS, *Epistula Quam laudabiliter*: DS 284.

⁵⁸ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 2: AAS 58 (1966) 948.

⁵⁹ CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Graecis* (anno 1439): DS 1302.

⁶⁰ CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Graecis* (anno 1442): DS 1331.

⁶¹ CONCILIO LUGDUNENSE II, *Constitutio de Summa Trinitate et fide catholica* (1274): DS 850.

вяра, съобщено в проповедта, катехизиса и молитвата на Църквата. Подобни формулировки се намират още в апостолските документи, като например поздрава, приет в Евхаристичната литургия. „Благодатта на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отец и общението на Светия Дух да бъдат с всички вас“ (*2 Kor. 13, 13*)⁶².

250 През първите векове Църквата се е постарала да изкаже съвсем ясно троичната си вяра както за да задълбочи собственото разбиране за вярата, така и за да я защити срещу изкривяващите я заблуждения. Това бе дело на първите събори, подпомогнати от богословския труд на църковните отци и поддържани от верското чувство на христианския народ.

251 „За да формулира доклада за Светата Троица, Църквата трябва да разработи собствена терминология с помощта на понятия от философски характер, като „субстанция“, „лице“, „ипостас“, „отношение“ и т. н. С това тя не подчини вярата на човешката мъдрост, но даде нов, непознат дотогава смисъл на тези термини, използвани впоследствие за означаването на една неизразима тайна, далеч над всичко онова, което бихме могли да разберем по нашия, човешки начин.“⁶³

252 Църквата използва термина „субстанция“ (понякога заменян от „същност“ или „природа“), за да означи божественото битие в неговото единство, термина „лице“ или „ипостас“ спрямо Отца, Сина и Светия Дух, за да означи реалното различие помежду им, и термина „отношение“, за да уточни, че тяхното разграничение се състои във взаимното им сътнасяне един спрямо друг.

ДОГМАТА ЗА ПРЕСВЕТАТА ТРОИЦА

253 *Троицата е Една.* Ние не изповядваме три бога, а един Бог в три Лица: „Единосъщната Троица.“⁶⁴ Трите божествени Лица не си поделят единната божественост, но всяко едно от тях е изцяло Бог. „Отец е същото, което е Синът, Синът е същото, което е Отец, Отец и Син са същото, което е Свети Дух, което ще рече един Бог по

⁶² Вж. *1 Kor. 12, 4-6; Eph. 4, 4-6.*

⁶³ PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 9: AAS 60 (1968) 437.

⁶⁴ CONCILII CONSTANTINOPOLITANI II (anno 553), *Anathematismi de tribus Capitulis*, 1: DS 421.

природа.“⁶⁵ „Всяко едно от трите Лица е тази реалност, т. е. субстанцията, същността или божествената природа.“⁶⁶

254 *Божествените Лица са реално различими помежду си.* „Почитаме и изповядваме един Бог, но не сякаш е в самота.“⁶⁷ „Отец“, „Син“, „Свети Дух“ не са просто имена, означаващи модусите на божественото битие, защото те реално се различават помежду си: „Този, който е Син, не е Отец, и този, който е Отец, не е Син, нито пък Свети Дух е това, което е Отец и Син.“⁶⁸ Те се различават помежду си по отношение на произхода: „Отец е, който ражда, Синът е, който е роден, Свети Дух, който произхожда.“⁶⁹ Божествената Единност е Троична.

468, 689

255 *Божествените Лица са съотносими помежду си.* Реалното различие на Лицата се основава единствено на взаимното им съотнасяне, понеже не разделя божествената единност: „В съотносителните имена на Лицата Отец се отнася към Син, Син към Отец, Свети Дух към двамата; когато говорим за тези три Лица съотносително, ние при все това вярваме в една-единствена природа или субстанция⁷⁰. В действителност всичко е едно (в тях) и няма противоречие в отношенията им едно спрямо друго⁷¹. Поради това Отец е цял в Сина, цял в Свети Дух; Синът е цял в Отец, цял в Свети Дух; Свети Дух е цял в Отец, цял в Сина.“⁷²

240

256 Свети Григорий Назиански, наречен още „Богослов“, дава на оглашените от Константинопол следното кратко изложение на троичната вяра:

236, 684

„Преди всичко пазете това ценно съкровище, с което аз живея и се боря, което дано ме съпровожда, когато напускам този живот, което ми дава сили да понасям злините и презирям удоволствията, нямайки ги за нищо: това съкровище е изповядването на вярата в Отца, Сина и Светия Дух. Днес аз ви я поверявам. Чрез нея аз сега ще ви потопя във водата и ще ви издигна нависоко. Давам ви я за другарка и покровителка

84

⁶⁵ CONCILIO TOLETANUM XI (anno 675), *Symbolum*: DS 530.

⁶⁶ CONCILIO LATERANENSE IV (anno 1215), Cap. 2, *De errore abbatis Ioachim*: DS 804.

⁶⁷ *Fides Damasi*: DS 71.

⁶⁸ CONCILIO TOLETANUM XI (anno 675), *Symbolum*: DS 530.

⁶⁹ CONCILIO LATERANENSE IV (anno 1215), Cap. 2, *De errore abbatis Ioachim*: DS 804.

⁷⁰ CONCILIO TOLETANUM XI (anno 675), *Symbolum*: DS 528.

⁷¹ CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Iacobitis* (anno 1442): DS 1330.

⁷² CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Iacobitis* (1442): DS 1331.

на целия ви живот. Давам ви едно-единствено Божество и Могъщество, съществуващо Едно в Троицата и съдържащо трите по различен начин. Божество без разлика в субстанцията и природата, без по-висша степен, която издига, или по-нисша степен, която снишава... Трите безкрайности са безкрайното същество. Всяко, само за себе си е изцяло Бог... Наченах да мисля за Единността и ето Троицата ме окъпа в блясъка си. Едва наченах да различавам Троицата, и тутакси се върнах към Единността.“⁷³

IV. Божествените дела и троичните мисии

257 „О, светлина благодатна Троице, о, първоначално Единство!“⁷⁴
 221 Бог е вечно блаженство, безсмъртен живот, неотслабваща светлина.
 758 Бог е Любов: Отец, Син, и Свети Дух. Бог свободно иска да сподели славата на блажения си живот. Такъв е планът на Неговото „благоволение“ (*Еф.* 1, 9), план, който Той замисли още преди създаването на света в Своя възлюблен Син, като „предопредели да ни осинови за Себе си чрез Иисуса Христа“ (*Еф.* 1, 5), тоест „да бъдем сходни с образа на Сина Му“ (*Рим.* 8, 29) чрез „Духа на Осиновение“ (*Рим.* 8, 15). Това намерение е „благоволение и благодат, дадена нам в Христа Иисуса преди вечни времена“ (*2 Тим.* 1, 9), произлязла непосредствено от Троичната любов. То се разгръща в делото на сътворението, в цялата история на спасението след грехопадението, в мисията на Сина и Духа, която продължава в мисията на Църквата⁷⁵.

258 Цялата божествена икономия е общо дело на трите Лица. Защото както има една-единствена единосъщна природа, така Троицата има и едно-единствено действие⁷⁶. „Отец, Син и Свети Дух не са три принципа на творенията, а един-единствен принцип.“⁷⁷ При все това всяко божествено Лице извършва общото дело според личното си свойство. Така Църквата, осланяйки се на Новия Завет⁷⁸, изпо-

⁷³ SANCTUS GREGORIUS NAZIANZENUS, *Oratio*, 40, 41: SC 358, 292-294 (PG 36, 417).

⁷⁴ *Hymnus ad II Vespertas Dominicae*, in Hebdomadis 2 et 4: *Liturgia Horarum, editio typica*, v. 3 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) p. 684 et 931; v. 4 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) p. 632 et 879.

⁷⁵ Вж. CONCILII VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 2-9: AAS 58 (1966) 948-958.

⁷⁶ Вж. CONCILII CONSTANTINOPOLITANUM II (anno 553), *Anathematismi de tribus Capitulis*, 1: DS 421.

⁷⁷ CONCILII FLORENTINUM, *Decretum pro Iacobitis* (1442): DS 1331.

⁷⁸ Вж. 1 *Kop.* 8, 6.

вядва „един Бог и Отец, от Когото са всички неща, един Господ Иисус Христос, чрез Когото са всички неща, и един Свети Дух, в Когото са всички неща“⁷⁹. В божествените мисии на Въплъщението на Сина и Дара на Светия Дух се проявяват преди всичко присъщите за всяко божествено Лице свойства.

259 Цялата божествена икономия, едновременно общо и лично дело, ни помага да познаем както особеността на божествените Лица, така и тяхната единна природа. Целият християнски живот е също общение с всяко едно от божествените Лица, без в никой случай да ги разделя. Този, който отдава слава на Отца, го прави чрез Сина в Светия Дух; този, който следва Христа, го прави, защото Отец го привлича⁸⁰ и Духът го движи⁸¹.

260 Върховната цел на божествената икономия е влизането на създанията в съвършеното единство на преблажената Троица⁸². Но още отсега ние сме призвани да бъдем обитавани от Пресветата Троица: „Ако някой Ме люби, казва Господ, ще спази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби; и ще дойдем при него и жилище у него ще направим“ (*Иоан.* 14, 23).

„О, мой Боже, Троице, която обожавам, помогни ми изцяло да се забравя, за да се укрепя в Теб, непоклатима и ведра, сякаш душата ми е вече във вечността; нищо не може да смути моя покой, нито да ме отведе от Теб, о, Боже Непроменим, ала всяка минута ме носи все по-дълбоко в дълбината на Твоята тайна! Успокой душата ми. Направи от нея Твое небе, Твое любимо жилище и място за отмора. Нека не Те оставям там никога сам, но да бъда там всецяло, бодра в моята вяра, обожаваща, изцяло предадена на Твоето съзидателно действие.“⁸³

236

1050, 1721

1997

2565

Накратко

261 *Тайната на Светата Троица е в сърцевината на вярата и на християнския живот. Само Бог може да ни даде познание за нея, откривайки се като Отец, Син и Свети Дух.*

⁷⁹ CONCILIO CONSTANTINOPOLITANUM II (anno 553), *Anathematismi de tribus Capitulis*, 1: DS 421.

⁸⁰ Вж. *Иоан.* 6, 44

⁸¹ Вж. *Рим.* 8, 14.

⁸² Вж. *Иоан.* 17, 21-23.

⁸³ BEATA ELISABETH A TRINITATE, *Élévation à la Trinité: Ecrits spirituels*, 50, ed. M.M. PHILIPON (Paris 1949) p. 80.

- 262 *Въплъщението на Сина Божи открива, че Бог е вечен Отец и че Син е единосъщен с Отца, което значи, че Той е в Него и с Него е единствен Бог.*
- 263 *Мисията на Светия Дух, изпратен от Отца в името на Сина⁸⁴ и чрез Сина „от Отца“ (Иоан. 15, 26), открива, че Духът е с тях същият единен Бог. „С Отца и Сина той получава същото обожжание и слава.“⁸⁵*
- 264 *„Свети Дух изхожда от Отца като свое начало и без никакъв времеви промеждукт, общо от Отца и Сина.“⁸⁶*
- 265 *Чрез благодатта на Кръщението „в името на Отца и Сина и Светия Дух“ (Мат. 28, 19) ние сме призовани да вземем участие в живота на преблажената Троица тук долу, в тъмнината на вярата, а след смъртта – във вечната светлина⁸⁷.*
- 266 *„Католическата вяра се изразява в почитането на един Бог в Троицата и на Троицата в единността, без да се смесват Лицата, нито да се разделя субстанцията: защото едно е Лицето на Отца, друго – това на Сина, и трето на Светия Дух, но божеството на Отца, на Сина и на Светия Дух е едно, равна е славата, съвечно е величието.“⁸⁸*
- 267 *Неделими в същността си, божествените Лица са също така неделими в действието си. Но в единното божествено действие всяко Лице проявява това, което му е присъщо в Троицата, особено в божествените мисии на въплъщението на Сина и дара на Светия Дух.*

Парagraf 3

БОГ ВСЕМОГЪЩ

- 222 268 От всички божествени определения единствено всемогъщето е споменато в Символа. Неговото изповядване е от голямо значение за нашия живот. Вярваме, че всемогъщето е универсално⁸⁹, защото

⁸⁴ Вж. Иоан. 14, 26.

⁸⁵ *Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum*: DS 150.

⁸⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *De Trinitate*, 15, 26, 47; CCL 50A, 529 (PL 42, 1095).

⁸⁷ PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 9: AAS 60 (1968) 436.

⁸⁸ *Symbolum „Quicumque“*: DS 75.

⁸⁹ Вж. Бут. 1, 1; Иоан. 1, 3.

Бог, който е създал всичко, управлява всичко и може всичко; вярваме, че всемогъщето е *изпълнено с любов*, защото Бог е наш Отец⁹⁰; то е *тайновидно*, защото единствено вярата може да го различи, „когато се проявява в слабостта“ (2 Кор. 12, 9)⁹¹.

„Върши всичко, що иска“ (Пс. 113, 11)

269 Светите Писания говорят многократно за универсалното всемогъщие на Бога. Той е наречен „силния Бог Иаковов“ (Бит. 49, 24; Ис. 1, 24 и др.), „Силният на война Господ“, „Крепкият и Силният“ (Пс. 23, 8-10). Ако „Господ върши всичко... на небесата и на земята“ (Пс. 134, 6), това е, защото Той ги е сътворил. Следователно нищо не е невъзможно за Него⁹² и Той разполага по Своя воля със Своето произведение⁹³. Той е Господар на света, чийто порядък е установил и който остава Нему подчинен и изцяло на Негово разположение; Той е Владетел на историята: управлява сърцата и събитията по Своя воля⁹⁴: „Защото голяма сила винаги е присъща Тебе, и кой ще се опълчи срещу силата на Твойта мишица“ (Прем. 11, 22).

303

„Ти всички милуваш, защото всичко можеш“ (ПРЕМ. 11, 23)

270 Бог е Отец Всемогъщ. Неговото бащинство и неговата мощ се осветяват взаимно. Той показва всемогъщето си на Отец най-вече по начина, по който се грижи за нашите нужди⁹⁵, чрез дареното ни осиновяване. „И ще ви бъда Отец, а вие ще бъдете Мои синове и дъщери, казва Господ Вседържител“ (2 Кор. 6, 18); и накрая чрез безкрайното си милосърдие, понеже Той показва своето могъщество в най-висша степен, като ни прощава свободно греховете.

2777

271 Божественото Всемогъщие не е никога произволно: „В Бога силата, същността, волята, разумът, мъдростта и справедливостта са едно и също, така че в божествената сила няма нищо, което да не е в справедливата воля на Бога или в Неговия мъдър разум.“⁹⁶

1441

⁹⁰ Вж. Мат. 6, 9.

⁹¹ Вж. 1 Кор. 1, 18.

⁹² Вж. Иер. 32, 17; Лук. 1, 37.

⁹³ Вж. Иер. 27, 5.

⁹⁴ Вж. Есм. 4, 17с; Притч. 21, 1; Тов. 13, 2.

⁹⁵ Вж. Мат. 6, 32.

⁹⁶ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 1, q. 25, a. 5, ad 1: Ed. Leon. 4, 297.

ТАЙНАТА НА ПРИВИДНАТА НЕМОЩ НА БОГА

272 Вярата във Всемогъщия Бог Отец може да бъде поставена на изпитание поради понасянето на злините и на страданията. Понякога изглежда, че Бог отстъпва и е неспособен да попречи на злото. Всъщност Бог Отец е показал своето Всемогъщие по възможно най-тайнистния начин в доброволното си унижение и във Възкресението на Своя Син, чрез които Той победи злото. Така разпнатият Христос е „Божия сила и Божия премъдрост“. „Заштото онова, що е безумно у Бога, е по-мъдро от човеците, и онова, що е немощно у Бога, е по-силно от човеците“ (*I Kor.* 1, 25). Именно във Възкресението и възнесението на Христа Бог „разгърна действието на своята сила“ и показва „колко безмерно е величието на Неговата мощ за нас, вярващите“ (*Eph.* 1, 19-22).

273 Единствено вярата може да се доближи до тайнствените пътища на Божието всемогъщие. Тази вяра се гордее със своите слабости, за да привлече върху себе си силата на Христа⁹⁷. Дева Мария е върховният образец на тази вяра. Тя повярва, че „нищо не е невъзможно за Бога“ (*Лук.* 1, 37), и можа да величае Господа: „Задето Силният Ми стори велико нещо и свето е името Му“ (*Лук.* 1, 49).

1814, 1817 274 „Следователно нищо не може повече да укрепи нашата вяра и надежда от убеждението, дълбоко вкоренено в нашите души, че нищо не е невъзможно за Бога. Защото каквото и да е необходимо да повярваме по-нататък – колкото и да е велико и чудно, надвишаващо природния ред и начин на съществуване, щом добие знанието за Божието всемогъщие, човешкият разум лесно и без колебание го приема.“⁹⁸

Накратко

275 *Заедно с праведния Йов и ние изповядваме:* „Зная, че Ти всичко можеши и че намерението Ти не може да бъде спряно“ (*Йов.* 42, 2).

276 *Вярна на свидетелството на Писанията, Църквата се обръща често с молитвата:* „Боже Всемогъщ и Вечен“ („от-

⁹⁷ Вж. *2 Кол.* 12, 9; *Фил.* 4, 13.

⁹⁸ *Catechismus Romanus*, 1, 2, 13: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona) p. 31.

nipotens sempiterne Deus...“), като вярва твърдо, че „нищо не е невъзможно за Бога“ (Лук. 1, 37)⁹⁹.

- 277 *Бог показва своето всемогъщие, като ни отвръща от грешовете и ни възстановява в Своето приятелство чрез благодатта. „Боже, който показваш Твоето всемогъщие, като ни опазваш във висшето Си милосърдие“¹⁰⁰.*
- 278 *Ако не вярваме, че любовта на Бога е всемогъща, как да вярваме, че Бог е могъл да ни създаде, Синът да ни изкупи и Светият Дух да ни освети?*

Параграф 4

ТВОРЕЦ

279 „В началото Бог сътвори небето и земята“ (*Бит.* 1, 1). Тези тържествени думи са в началото на Свещеното Писание. Символът на вярата отново повтаря тези думи, като признава Бога за Всемогъщ „Създател на небето и земята“¹⁰¹, „на видимия и невидимия свят“¹⁰². И така ние ще говорим най-напред за Твореца, след това за Неговото творение и накрая за грехопадението, от което Иисус Христос, Синът Божи, дойде да ни спаси.

280 Сътворението, свързано с „всички спасителни планове на Бога“, е основата, „началото на историята на спасението“¹⁰³, която достига връхната си точка с Иисуса. И, обратно, тайната на Христа е решаваща светлина за тайната на сътворението, тя открива целта, заради която „в началото Бог сътвори небето и земята“ (*Бит.* 1, 1): още от самото начало Бог имаше предвид славата на новото творение в Христа¹⁰⁴.

281 Затова именно четивата на Пасхалната нощ, прославата на новото творение в Христа, започват с разказа за сътворението; във Византийската литургия този разказ е винаги първото четиво в навечерието на големите празници на Господа. Според потвърждението на древните обучението на оглашениите за Кръщение следва същия път¹⁰⁵.

I. Катехезата за сътворението

288

282 Катехезата за сътворението има огромно значение. Тя засяга самите основи на човешкия и християнския живот, защото изяснява как християнската вяра отговаря на простия въпрос, който хората от всички времена си задават: „Откъде идваме?“, „Къде отиваме?“, „Какъв е нашият произход?“, „Какъв е нашият край?“, „Откъде идва и къде отива всичко, което съществува?“ Двата въпроса – за началото и за края, са неделими. Те са решаващи за смисъла и подредбата

1043

1095

⁹⁹ Вж. *Бит.* 18, 14; *Мам.* 19, 26.

¹⁰⁰ *Dominica XXVI „per annum“, Collecta: Missale Romanum, editio typica (Typis Polyglottis Vatcanis 1970)* p. 365.

¹⁰¹ *Symbolum apostolicum*: DS 30.

¹⁰² *Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum*: DS 150.

¹⁰³ SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS, *Directorium catechisticum generale*, 51: AAS 64 (1972) 128.

¹⁰⁴ Вж. *Rim.* 8, 18-23.

на нашия живот и начин на действие.

283 Въпросът за произхода на света и човека е обект на множество научни изследвания, които твърде много обогатиха познанието ни за възрастта и размерите на космоса, създаването на живите форми, появата на човека. Тези открития ни подтикват още повече да се удивляваме от величието на Създателя, да отдаваме благодарност за всичките Му дела и за разума и мъдростта, с които Той дарява учените и изследователите. Заедно със Соломон те биха могли да кажат: „Сам Той ми дарува истинско познание на това, що съществува, за да позная строежа на света и действието на стихиите... Защото ме научи Премъдростта, художница на всичко“ (Прем. 7, 17-21).

284 Големият интерес, отдаден на тези изследвания, се подсила от въпрос с друг характер, който надминава собствената област на естествените науки. Не се отнася единствено до това да узнаем кога и как материално е възникнал космостът, нито пък кога се е появил човекът, но по-скоро да открием какъв е смисълът на това появяване, дали е ръководено от някаква случайност, някаква сляпа съдба, анонимна необходимост, или от трансцендентно същество, разумно и добро, наречено Бог. И ако светът произхожда от мъдростта и добрината на Бога, защо съществува злото? Откъде идва? Кой е отговорен за него? И има ли някакво спасение от него?

285 Още от самото начало християнската вяра се натъква на различни отговори по въпроса за началата. Така в древните религии и култури се откриват многобройни митове, засягащи произхода. Някои философи казвали, че всичко е Бог, че светът е Бог или че ставането на света е ставането на Бога (*пантеизъм*); други казвали, че светът е необходима *emanация* на Бога, т.е. произтича от Бога като източник и се връща към него; трети поддържали съществуването на два вечни принципа – доброто и злото, светлината и мрака, които са в непрестанна битка помежду си (*дуализъм, манихеизъм*); според някои от тези схващания светът (поне материалиният) е лош, продукт на упадък, и следователно трябва да се отхвърли или превъзмогне (*gnosisc*); четвърти приемали, че светът е създаден от Бога, но така, както занаятчията прави часовник и след направата го оставя да действа самостоятелно (*деизъм*); имало и такива, които изобщо не приемали трансцендентния произход на света, а виждали в него чиста игра на материята, която винаги е съществувала (*материализъм*). Всички тези опити да се намери отговор свидетелстват за постоянството и универсалността на въпросите за произхода. Такова изследване е присъщо за човека.

295

¹⁰⁵ Вж. EGERIA, *Interarium seu Peregrinatio ad loca sancta* 46, 2: SC 296, 308; PLS 1, 1089-1090; SANCTUS AUGUSTINUS, *De catechizandis rudibus* 3, 5: CCL 46, 124 (PL 40, 313).

286 Безспорно човешкият разум има вече способността да намери отговор на въпроса за произхода на света. И наистина съществуването на Бога Творец може да бъде познато със сигурност чрез делата му благодарение на светлината на човешкия разум¹⁰⁶, дори и ако това познание често е било помрачавано и изопачавано от грешки. Ето затова вярата идва да потвърди и осветли разума в правилното разбиране на тази истина: „Чрез вяра проумяваме, че всковете са устроени по Божия дума и че невидимото произлезе от видимото“ (*Евр. 11, 3*).

287 Истината за сътворението е толкова важна за целия човешки живот, че Бог в Своята благост е пожелал да открие на Своя народ всичко, което е полезно за познаването на този въпрос. Освен естественото познание, което всеки човек може да има за Твореца¹⁰⁷, Бог постепенно откри на Израил тайната на сътворението. Той, Който избра патриарсите, Който преведе народа на Израил от Египет и Който, като избра Израил, го сътвори и устрои¹⁰⁸, се открива като Този, Комуто принадлежат всички народи на земята, Който сам „създаде небето и земята“ (*Пс. 113, 23; 123, 8; 133, 3*).

288 И така, откровението за сътворението е неразделно от откровението и осъществяването на Завета между Бог, Който е Един, и Неговия народ. Сътворението е открито като първа крачка към този Завет, като първо и универсално свидетелство за всемогъщата любов на Бога¹⁰⁹. Също така истината за сътворението се изразява с нарастваща сила в посланието на пророците¹¹⁰, в молитвата на псалмите¹¹¹ и литургията, в премъдрата мисъл на избрания народ¹¹².

289 Измежду всички слова на Свещеното Писание за сътворението първите три глави на *Битие* заемат особено място. От литературна гледна точка тези текстове могат да имат различни източници. Вдъхновените автори са ги поставили в началото на Писанието, така че с възвишена реч да изразят истините на сътворението, неговото начало и край в Бога, неговия ред и красота, призванието на човека, накрая трагедията на греха и надеждата за спасение. Четени в светлината на Христа, в единството на Свещеното Писание и с живота Предание на Църквата, тези слова остават главният източник на Катехи-

28

32

37

107

280

2569

¹⁰⁶ Вж. CONCILII VATICANI I, Const. dogm. *Dei Filius*, De Revelatione, canon 1: DS 3026.

¹⁰⁷ Вж. Деян. 17, 24-29; Рим. 1, 19-20.

¹⁰⁸ Вж. Ис. 43, 1.

¹⁰⁹ Вж. Бит. 15, 5; Иер. 33, 19-26.

зиса за тайните на „началото“: сътворението, грехопадението, обещанието за спасение.

390 **II. Сътворението – дело на Пресветата Троица**

290 „В началото Бог сътвори небето и земята“ (*Бит.* 1, 1): три неща са потвърдени с тези начални думи на Писанието: Вечният Бог е дал началото на всичко, което съществува извън Него. Той самият е Създател (глаголът „създавам“, на еврейски „*bara*“, има винаги за субект Бога). Всеобщността на всичко съществуващо (изразена с формулата „небето и земята“) зависи от Този, Който Е е дал битие.
111

291 „В началото беше Словото... и Бог беше Словото... И всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от това, което е станало“ (*Иоан.* 1, 1-3). Новият Завет открива, че Бог е създал всичко чрез вечното Слово, Неговия възлюбен Син. „Чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята... всичко чрез Него и за Него е създадено; Той е по-напред от всичко и всичко чрез Него се държи“ (*Кол.* 1, 16-17). Вярата на Църквата потвърждава същата творческа дейност и на Светия Дух: Той е Дух животворящ¹¹³, „Дух Създател“ („*Veni Creator Spiritus*“), „Изворът на всяко благо“¹¹⁴.

326 292 Подсказана в Стария Завет¹¹⁵, разкрита в Новия Завет, творческата дейност на Сина и Светия Дух, неразделно единна с тази на
241 Отца, е ясно потвърдена в Църквата от правилото на вярата: „Съществува само един Бог... Той е Отец, Бог, Основател, Създател,
331 Устроител. Той направи всичко от *Себе си*, което ще рече чрез Своето Слово и Своята Мъдрост“¹¹⁶, „чрез Сина и Светия Дух“, които са като „Негови ръце“¹¹⁷. Сътворението е общо дело на Светата Троица.

703 **III. „Светът е създаден за слава на Бога“**

293 Основната истина, която Писанието и Преданието не представат да учат и да прославят, е, че „светът е създаден за слава на Бога“¹¹⁸.

¹¹⁰ Вж. *Ис.* 44, 24.

¹¹¹ Вж. *Лс.* 103.

¹¹² Вж. *Примч.* 8, 22-31.

¹¹³ *Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum:* DS 150.

¹¹⁴ *Liturgia Byzantina, 2um Sticherum Vesperarum Dominicae Pentecostes:* Πεντηκοστάριον (Rome 1883) p. 408.

Бог е създал всички неща, обяснява свети Бонавентура, „не за да увеличи славата Си, но за да покаже и сподели тази слава“¹¹⁹. Защото Бог няма друга причина, за да създава, освен Своята любов и Своята доброта; „Ключът на любовта е отворил ръката Му, за да произлязат създанията.“¹²⁰ Първият ватикански събор обяснява:

„В своята доброта и чрез всемогъщата си сила Бог – не за да увеличи своето блаженство или да го придобие, а за да покаже своето съвършенство посредством благата, с които надарява създанията – по свободното си в най-висша степен решение от началото на времената ведно създаде от нищото и двете творения: духовното и телесното.“¹²¹

294 Славата на Бога е най-вече в действителното проявление и съобщаване на Неговата доброта, заради които бе създаден светът. „Предопредели да ни осинови за Себе си чрез Иисуса Христа, по благоволение на Своята воля, за да бъде хвалена славата на Неговата благодат“ (*Eph.* 1, 5-6). Защото славата на Бога е живият човек, а животът на човека е виждането на Бога. Ако самото откриване на Бога чрез сътворението доставя живот на всички същества, живеещи по земята, колко повече проявленето на Отца чрез Словото доставя живот на тези, които виждат Бога¹²². Върховната цел на сътворението е Бог, който е Създател на всички същества, да стане „всичко във всички“ (*I Kor.* 15, 28), като *едновременно осигури и Своята слава, и нашето блаженство*¹²³.

699
257

337, 344

1361

759

2809

IV. Тайната на сътворението

Бог създава чрез мъдрост и любов

295 Вярваме, че Бог е създал света съобразно Своята мъдрост¹²⁴. Светът не е следствие на някаква необходимост, на сляпа съдба или случайност. Ние вярваме, че той произлиза от свободната воля

1722

¹¹⁵ Вж. *Пс.* 32, 6; 103, 30; *Бит.* 1, 2-3.

¹¹⁶ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses*, 2, 30, 9: SC 294, 318-320 (PG 7, 822).

¹¹⁷ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses*, 4,20, 1: SC 100, 626 (PG 7, 1032).

¹¹⁸ CONCILII VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, De Deo rerum omnium Creatore, canon 5: DS 3025.

¹¹⁹ SANCTUS BONAVENTURA, *In secundum librum Sententiarum*, dist. 1, p. 2, a. 2, q. 1, concl.: *Opera omnia*, v. 2 (Ad Claras Aquas 1885) p. 44.

¹²⁰ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Commentum in secundum librum Sententiarum*, Prologus: *Opera omnia*, v. 8 (Parisiis 1873) p. 2.

¹²¹ CONCILII VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 1: DS 3002.

на Бога, който поиска да направи съществата участници в Своето съществуване, Своята мъдрост и Своята доброта: „Заштото Ти си сътворил всичко и по Твоя воля всичко съществува и е сътворено“ (*Откр.* 4, 11). „Колко са многобройни делата Ти, Господи! Всичко си направил премъдро“ (*Пс.* 103, 24). „Благ е Господ към всички и Неговите щедрости са върху всичките Му дела“ (*Пс.* 144, 9).

Бог създава „от нищо“

296 Вярваме, че Бог не се нуждае от нищо предсъществуващо и от никаква помощ, за да създава¹²⁵. Сътворението не е необходима еманация на божествената природа¹²⁶. Бог създава свободно „от нищото“¹²⁷:

,Какво толкова необикновено, ако Бог беше направил света от някаква подлежаща материя? При нас, хората, един занаятчия, вземайки даден материал, прави от него, каквото си поиска. А могъществото на Бога се вижда точно защото от нищо прави, каквото поиска.“¹²⁸

297 Вярата в сътворението „от нищо“ е потвърдена от Писанието като истина, пълна с обещание и надежда. Ето как една майка на седмина синове ги окуражава в момента на мъченичеството:

,Не зная как сте се намерили в утробата ми: не аз съм ви дала дух и живот; не чрез мене се е образувал съставът на всекиго. Затова Творецът на света, Който е образувал човешката природа и е наредил произхода на всички, пак милостно ще ви даде дух и живот, понеже вие сега не щадите себе си за Неговите закони... Моля те, синко, погледай небето и земята и като видиш всичко, що е по тях, познай, че всичко това е сътворил Бог от нищо и че тъй е произлязъл човешкият род“ (*2 Мак.* 7, 22-23, 28).

298 Тъй като Бог може да създава от нищо, Той може също чрез Светия Дух да дава живот на душата на грешните, като създава в тях чисто сърце¹²⁹, да дава живот на умрелите чрез възкресение, Той, „който животвори мъртвите и зове несъществуващото като съ-

¹²² SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 4, 20, 7: SC 100, 648 (PG 7, 1037).

¹²³ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 2: AAS 58 (1966) 948.

¹²⁴ Вж. *Прем.* 9, 9.

¹²⁵ Вж. CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 1: DS 3002.

¹²⁶ Вж. CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, De Deo rerum omnium Creatore, canones 1-4: DS 3023-3024.

¹²⁷ CONCILIO LATERANENSE IV, Cap. 2, *De fide catholica*: DS 800; CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, De Deo rerum omnium Creatore, canon 5: DS 3025.

¹²⁸ SANCTUS THEOPHILUS ANTIOCHENUS *Ad Autolycum*, 2, 4: SC 20, 102 (PG 6, 1052).

ществуващо“ (*Рим.* 4, 17). И тъй като чрез Своето Слово Той е направил от мрака да блесне светлината¹³⁰. Той може също да даде светлината на вратата на тези, които не я познават¹³¹.

Бог създава един подреден и добър свят

299 Ако Бог създава с мъдрост, сътвореното е подредено: „Ти си наредил всичко с мяра, брой и тегло“ (*Прем.* 11, 21). Създадено във и чрез вечното Слово, „образ на невидимия Бог“ (*Кол.* 1, 15), то е предназначено за человека и насочено към человека, който е образ на Бога¹³² и призован за лично отношение с Бога. Участвайки в светлината на божествения Ум, нашият разум може да проумее това, което Бог ни назва чрез своето творение¹³³, безспорно не без голямо усилие и в дух на смирене и уважение пред лицето на Твореца и Неговото дело¹³⁴. Произлязло от божествената доброта, творението участва в тази доброта: „И видя Бог, че това е добро... твърде добро“ (*Бит.* 1, 4. 10. 12. 18. 21. 31). Защото Бог пожела творението като дар, предназначен за человека, като наследство, което му е предопределено и поверено. Църквата трябваше при многобройни случаи да защитава добротата на творението, включително и на материалния свят¹³⁵.

1375

992

339

Бог превъзхожда творението и присъства в него

300 Бог е безкрайно по-високо от всички свои дела¹³⁶: Неговото величие е „по-горе от небесата“ (*Пс.* 8, 2), „Неговото величие е неизследимо“ (*Пс.* 144, 3). Но понеже Той е върховен и свободен Създалел, първопричина на всичко, което съществува, Той присъства в най-дълбоката същност на Своите творения: „В него ние живеем, движим се и съществуваме“ (*Деян.* 17, 28). Според думите на св. Августин: „Ти бе по-дълбоко от всичко най-дълбоко в мен и по-високо от всичко най-високо в мен.“¹³⁷

41, 1147

358

2415

Бог поддържа и крепи творението

¹³⁰ Вж. *Пс.* 50, 12.¹³¹ Вж. *Бит.* 1, 3.¹³² Вж. *2 Кор.* 4, 6.¹³³ Вж. *Бит.* 1, 26.¹³⁴ Вж. *Пс.* 18, 2-5).¹³⁵ Вж. *Иов.* 42, 3.

¹³⁶ Вж. SANCTUS LEO MAGNUS, *Epistula Quam laudabiliter*; DS 286; CONCILIO BRACARENSE I, *Anathematismi praesertim contra Priscillianistas*, 5-13; DS 455-463; CONCILIO LATERANENSE IV, Cap. 2, *De fide catholica*; DS 800; CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Iacobitis*; DS 1333; CONCILIO VATICANUM I, *Const. dogm. Del Filius*, c. 1; DS 3002.

301 След сътворението Бог не изостави своето творение самъ на себе си. Той не само му позволява да бъде и да съществува, Той го подкрепя всеки миг в неговото битие, позволява му да действа и го води към неговия край. Признаването на тази пълна зависимост в отношението към Твореца е извор на мъдрост и свобода, на радост и доверие:

„Да, Ти обичаш всичко съществуващо и не се гнусиш от нищо, което си сътворил, понеже не щеше да създадеш нещо, ако би го мразил. И, как можеше да пребъдва нещо, ако Ти не го искаше? Или как би се запазило това, що не е повикано от Тебе? Но Ти всичко щадиш, защото всичко е Твое, душелюбивий Господи!“ (*Прем. 11, 24 -27*).

V. Бог осъществява Своя замисъл: божественото Провидение

302 Творението има своя собствена доброта и съвършенство, но не е излязло съвсем завършено от ръцете на Създателя. То е създадено да напредва в своя път („*in statu viae*“) към крайното съвършенство, което трябва да достигне и към което Бог го е предопределил. Ние наричаме божествено Провидение нагласите, чрез които Бог води своето творение към съвършенство:

„Бог пази и ръководи чрез своето Провидение всичко, което е създал, „опирачки мощно от единия край до другия и нагласявайки всичко сладостно“ (*Прем. 8, 1*). В действителност „всичко е голо и открито пред Неговите очи“ (*Евр. 4, 13*), дори онова, което ще стане в бъдеще от свободното действие на творенията.“¹³⁶

303 Свидетелството на Писанието е единодушно: загрижеността на божественото Провидение е конкретна и непосредствена, то се грижи за всичко, от най-малките неща до най-големите събития на света и историята. Свещените книги потвърждават абсолютното господство на Бога в хода на събитията: „Нашият Бог е на небесата (и на земята); върши всичко, що иска“ (*Пс. 113, 11*). И за Христос е казано: „Ако Той отвори, никой не ще затвори, и ако Той затвори, никой не ще отвори“ (*Откр. 3, 7*); „В сърцето на човека има много кроежи, но събъдва се само определеното от Господа“ (*Притч. 19, 21*).

304 Така виждаме Светия Дух, основния автор на Свещеното Пи-

¹³⁶ *Cup. 43, 30.*

¹³⁷ SANCTUS AUGUSTINUS, *Confessiones*, 3, 6, 11: CCL 27, 33 (PL 32, 688).

сание, да приписва на Бога действия, без да спомене за вторичните причини. Това не е древен начин на говорене, а проникновен начин да се припомни първенството на Бога и Неговото абсолютно господство над историята и света¹³⁹ и да подбуди в нас доверие към Него. Молитвата в Псалмите е голяма школа за това доверие¹⁴⁰.

305 Иисус изиска да се отдадем синовно на Провидението на Небесния Отец, Който има грижата и за най-малките нужди на Своите деца: „И тъй, не се грижете и не думайте: какво да ядем, или какво да пием?... Вашият Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко това ще ви се приладе“ (*Мат. 6, 31-33*)¹⁴¹.

269

ПРОВИДЕНИЕТО И ВТОРИЧНИТЕ ПРИЧИНИ

306 Бог е върховен господар на Своите замисли. Но за да ги осъществи, Той използва още и съдействието на създанията. Това не е знак за слабостта, а за величието и добротата на всемогъщия Бог. Защото Бог дава на Своите творения не само да съществуват, но и достойността да действат сами, да бъдат причина и начало едно на друго и да съучастват в изпълнението на Неговия замисъл.

2568

307 Бог дарява на хората дори възможността свободно да сътрудничат на Провидението, като им поверява отговорността да подчинят земята и да я владеят¹⁴². Така Бог позволява на хората да бъдат свободни и разумни причинители, за да доизпълнят делото на сътворението и да постигнат неговата хармония за свое благо и благото на своите близки. Често пъти като несъзнателни сътрудници на божествената воля хората могат да влязат съзнателно в божествения план чрез своите действия и молитви, но също и чрез своите страдания¹⁴³. Така те стават напълно „съработници на Бога“ (*I Кор. 3, 9*)¹⁴⁴ и на Неговото царство¹⁴⁵.

2115

1884

308 Тази истина е неделима от вярата в Бога Творец: Бог участва

1951

¹³⁸ CONCILII VATICANI I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 1: DS 3003.

¹³⁹ Вж. *Ис. 10, 5-15; 45, 15-7; Втор. 32, 39; Суп. 11,14.*

¹⁴⁰ Вж. *Пс. 21; 31; 34; 102; 137.*

¹⁴¹ Вж. *Мат. 10 29-31.*

106 във всяко действие на своите творения. Той е първопричината, която
 373 действа във и чрез вторичните причини. „Зашото Бог е, Който ви
 1954 прави и да искате, и да действате според благата Му воля“ (*Фил.* 2,
 2427 13)¹⁴⁶. Тази истина не само не умалява достойнството на творението,
 2738 но го издига. Изведено от небитието чрез могъществото, мъдростта
 618, 1505 и добротата на Бога, творението не може нищо, ако е откъснато от
 своето начало, защото „творението без Твореца загива“¹⁴⁷. Още по-
 малко то може да достигне своята крайна цел без помощта на бла-
 годатта¹⁴⁸.

ПРОВИДЕНИЕТО И ПРЕПЯТСТВИЕТО НА ЗЛОТО

309 Ако Всемогъщият Бог, Създател на подредения и добър свят, е
 970 загрижен за всички Свои създания, защо тогава съществува злото?
 На този колкото належащ, толкова неизбежен и мъчителен, както и
 загадъчен въпрос не може да се даде бърз отговор. Само християн-
 ската вяра като цяло намира отговора на въпроса за злото в красотата
 на творението, трагедията на греха, търпеливата любов на Бога, който
 се явява пред човека със Своите Завети чрез изкупителното Въплъ-
 щение на Своя Син, чрез дара на Духа, чрез съборността на Църквата,
 чрез силата на тайнствата, чрез призыва за блажен живот. Свободните
 създания биват настърчавани отнапред да склонят за такъв блажен
 живот, но те могат и отначало, поради една ужасна тайна, да се от-
 клонят от него. Така че няма област от християнското благовес-
 тие, която, макар и частично, да не дава отговор на въпроса за
 злото.

310 Защо Бог не създаде толкова съвършен свят, че никакво зло да
 не може да съществува в него? Поради безкрайната си мощ Бог би
 могъл винаги да създаде нещо по-добро¹⁴⁹. Обаче в Своята мъдрост
 и безкрайна доброта Бог е поискал свободно да създаде един свят
 „в състояние на развитие“. В плана на Бога това развитие предполага

¹⁴² *Бит.* 1, 26-28.

¹⁴³ *Кол.* 1, 24.

¹⁴⁴ *I Сол.* 3, 2.

¹⁴⁵ *Кол.* 4, 11.

¹⁴⁶ *I Кор.* 12, 6.

¹⁴⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 36: AAS 58 (1966) 1054

¹⁴⁸ *Мам.* 19, 26; *Иоан.* 15, 5; *Фил.* 4, 13.

с появата на едни същества изчезването на други, наличие на по- несъвършено редом с по-съвършеното, както и съзидания и разрушения в природата. Следователно редом с физическото добро съществува и физическото зло дотогава, докато сътворението не до-
стигне своето съвършенство¹⁵⁰.

2850

311 Ангелите и хората, създадени разумни и свободни, трябва да вървят към своето върховно предназначение по свободен избор и с любов, отдаваща предпочтение. Следователно те могат да се отклонят. И в действителност сгрешиха. Ето така моралното зло на-
влезе в света много повече от физическото зло. Бог не е в никакъв случай нито пряко, нито косвено причината за моралното зло¹⁵¹. Той обаче го допуска, спазвайки свободата на Своето творение, като по неведом начин знае как от това да извлече добро:

412

„Зашпото Всемогъщиият Бог... е безкрайно добър, никога не би допуснал в Своите дела да съществува каквото и да е зло, ако не беше достатъчно могъщ и мъдър от самото зло да прави добро.“¹⁵²

1042-1050

312 И така с течение на времето можем да открием, че Бог в Своето всемогъщо Провидение може да извлече добро от последиците на злото, дори моралното зло, причинено от Неговите създания: „И тъй, казва Иосиф на своите братя, не вие ме пратихте тук, но Бог... Ето, вие кроихте зло против мене, но Бог обърна това на добро, за да... се запази животът на голямо число люде“ (Бит. 45, 8; 50, 20)¹⁵³. От най-голямото морално зло, което някога е било извършвано – от-
хвърлянето и убийството на Сина Господен, причинено от греховете на всички хора, – Бог чрез своето преизобилно милосърдие¹⁵⁴ извлече най-голямото благо: прославата на Христа и нашето изкупление. От това все пак злото не става добро.

396

1849

313 „На ония, които любят Бога... всичко съдейства към добро“ (Рим. 8, 28). Свидетелството на светците не престава да потвърждава тази истина:

Така, св. Катерина Сиенска казва на „тези, които се гневят и бунтуват срещу сполетяващото ги: Всичко произлиза от любов, всичко е пред-
видяно за спасението на човека, не с друга цел“¹⁵⁵.

¹⁴⁹ Вж. SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 1, q. 25, a. 6: Ed. Leon. 4, 298-299.

¹⁵⁰ Вж. SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa contra gentiles*, 3, 71: Ed. Leon. 14, 209-211.

¹⁵¹ Вж. SANCTUS AUGUSTINUS, *De libero arbitrio*, 1, 1, 1: CCL 29, 211 (PL 32, 1221-1223);

SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 1-2, q. 79, a. 1: Ed. Leon. 7, 76-77.

¹⁵² SANCTUS AUGUSTINUS, *Enchiridion de fide, spe et caritate*, 3, 11: CCL 46, 53 (PL 40 236).

- 598-600 Свети Томас Мор малко преди мъченичеството си утешава своята дъщеря: „Нищо не може да се случи, освен по волята на Бога. Така че, каквото и да е пожелал, колкото и да ни се струва зло, в действителност то е най-доброто.“¹⁵⁶
- 1994 И лейди Джулиана от Норуич: „Така аз научих благодарение на Божията благодат, че е трябвало да се придържам здраво към вярата и да вярвам не по-малко силно, че всичко, което ни очаква, е добро... И ти ще видиш, че всички неща ще бъдат добри.“¹⁵⁷
- 227 314 Ние твърдо вярваме, че Бог е господар на света и историята. Но често пътищата на Неговото Провидение не са ни познати. Едва в края, когато свърши нашето частично познание, когато видим Бога „лице в лице“ (*1 Kor.* 13, 12), ще станат познати и напълно разбираме за нас пътищата, по които Бог е водил своите създания, дори през сътресенията на злото и греха, чак до умиrottворението на онази окончателна Събота¹⁵⁸, заради която Той е създал небето и земята.

Накратко

- 1040 315 *При сътворението на света и человека Бог представи първото си универсално свидетелство за всемогъщата Си любов и мъдрост, първото известие на своя „благоволен замисъл“, който намира завършека си в новото сътворение в Христа.*
- 2550 316 *Макар че делото на сътворението се отдава най-вече на Отец, истината на вярата учи, че Отец, Син и Свети Дух са единното и неделимо начало на сътворението.*
- 317 *Бог сам е създал света свободно, непосредствено, без никаква помощ.*
- 318 *Никое създание не притежава безкрайната мощ, която е необходима, за да „твори“ в собствения смисъл на думата, което ще рече да твори и да дава битие на това, което никога не го е притежавало (да го извиква към съществуване „от нищото“)¹⁵⁹.*

¹⁵³ Вж. *Tob.* 2, 12-18.

¹⁵⁴ Вж. *Pum.* 5, 20.

¹⁵⁵ SANCTA CATHARINA SENENSIS, *Il dialogo della Divina provvidenza* 138: ed. G. CAVALLINI (Roma 1995) p. 441.

¹⁵⁶ MARGARITA POPER, *Epistula ad Aliciam Alington* (mense augusti 1534): *The Correspondence of Sir Thomas More*, ed. E.F. ROGERS (Princeton 1947) p. 531-532.

¹⁵⁷ IULIANA DE NORWICH, *Revelatio* 13, 32: *A Book of Showings to the Anchoress Julian of Norwich*, ed. E. COLLEDGE-J. WALSH, vol. 2 (Toronto 1978) p. 426 et 422.

¹⁵⁸ Вж. *Bum.* 2, 2.

- 319 *Бог създаде света, за да покаже и сподели своята слава. Славата, заради която Бог създаде творенията, е да могат те да участват в Неговата истина, благост и красота.*
- 320 *Бог създаде света и съхранява съществуването му чрез Своето Слово, „Сина, който държи всичко с мощното си Слово“ (Евр. 1, 3) и чрез Своя Дух Създател, който дава живот.*
- 321 *Божественото Провидение са нагласите, чрез които Бог с мъдрост и любов води всяко същество към неговата крайна цел.*
- 322 *Христос ни зове да се отдадем синовно на Провидението на нашия Небесен Отец¹⁶⁰, а апостол Петър повтаря: „Всичките си грижи Нему възложете, защото Той се грижи за вас“ (1 Петр. 5, 7)¹⁶¹.*
- 323 *Божественото Провидение действа чрез дейността на своите творения. Бог позволява на човешките създания да участват свободно в Неговите замисли.*
- 324 *Допускането на физическото и моралното зло е тайна, която Бог осветлява чрез Своя Син Иисус Христос, умрял и възкръснал, за да победи злото. Вярата ни дава увереност, че Бог не би позволил злото, ако от самото зло не се раздаде добро, макар че начините, по които Бог постига това, ще познаем напълно едва във вечния живот.*

Параграф 5

НЕБЕТО И ЗЕМЯТА

- 325 Апостолският символ изповядва, че Бог е „Създател на небето и земята“¹⁶², а Никео-Константинополският символ пояснява: „...на видимия и невидимия свят.“¹⁶³
- 326 В Свещеното Писание изразът „небето и земята“ означава всичко, което съществува, цялото творение. То показва също връзката вътре в творението, която едновременно съединява и разграничава небето и земята. „Земята“; това е светът на хората¹⁶⁴. „Небе“ или „небеса“ може да означава небосвода¹⁶⁵, но също и „собственото място“ на Бога, на нашия Отец, който е на небесата

¹⁵⁹ Вж. SACRA CONGREGATIO STUDIORUM, *Decretum* (27 iulii 1914): DS 3624.

¹⁶⁰ Вж. *Mam.* 6, 26-34.

¹⁶¹ *Пс.* 54, 23.

(*Matt. 5, 16*)¹⁶⁶; следователно „небе“ може да означава и есхатологичната слава. И накрая, думата „небе“ посочва „мястото“ на духовните създания – ангелите, които заобикалят Бога.

327 Изповядването на вярата от IV Латерански събор утвърждава, че „Бог още от началото на времената създаде ведно от нищото и двете творения – духовното и материалното, т. е. ангелското и земното, и накрая человека, който е създаден от едното и другото, съставен от дух и тяло“¹⁶⁷.

290

1023, 2794

I. Ангелите

Съществуването на ангелите – една истина на вярата

328 Съществуването на безплътни духовни създания, които Свещеното Писание обикновено нарича ангели, е истина на вярата. Свидетелството на Писанието за това е толкова ясно, колкото и единодушието на Преданието.

296

Кои са те?

150

329 Свети Августин казва за тях: „Ангел“ означава дейността, а не природата. Ти питаш как се нарича тази природа? – Дух. Питаш за дейността? – Ангел; според това, което е, е дух, а според това, което прави, е ангел.“¹⁶⁸ Цялото битие на ангелите е в това, че са слуги и пратеници на Бога. Защото те „винаги гледат лицето на моя Отец Небесен“ (*Matt. 18, 10*) и „изпълняват Неговата дума, като слушат гласа на словото Му“ (*Ps. 102, 20*).

330 Като чисто духовни създания те притежават разум и воля: те са личностни¹⁶⁹ и безсмъртни създания¹⁷⁰. Със съвършенството си превъзхождат всички видими създания. Блясъкът на тяхната слава свидетелства за това¹⁷¹.

¹⁶² DS 30.

¹⁶³ DS 150.

¹⁶⁴ Вж. *Ps. 113, 23*.

¹⁶⁵ Вж. *Ps. 18, 2*.

¹⁶⁶ Вж. *Ps. 113, 23*.

¹⁶⁷ CONCILII LATERANENSE IV, Cap. I, *De fide catholica*: DS 800; cf. CONCILII VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 1: DS 3002 et PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 8: AAS 60 (1968) 436.

Христос – „с всичките си ангели“

331 Христос е средоточието на ангелския свят. Те са Негови ангели: „Когато Синът Човечески в своята слава дойде и всички свети Ангели с Него“ (*Mat.* 25, 31). Те са Негови, защото са създадени *от и за Него*. „Понеже чрез Него е създадено всичко, що е на небесата и що е на земята, видимо и невидимо: било Престоли, било Господства, било Началства, било Власти, всичко чрез Него и за Него е създадено“ (*Кол.* 1, 16). Те са Негови още повече, защото Той ги направи вестители на Своя спасителен замисъл: „Нали *те* всички са духове служебни, провождани да служат на ония, които ще наследят спасение?“ (*Evr.* 1,14).

332 Те са там още от сътворението¹⁷² и през цялата история на спасението, като известяват отблизо и отдалеч това спасение и служат за осъществяването на божественото намерение: те пазят земния рай¹⁷³, покровителстват Лот¹⁷⁴, спасяват Агар и сина му¹⁷⁵, спират ръката на Авраам¹⁷⁶. Чрез тяхното служене се съобщава Законът¹⁷⁷, те предвождат народа Господен¹⁷⁸, те известяват раждания¹⁷⁹ и призвания¹⁸⁰, те подпомагат пророците¹⁸¹, за да приведем само няколко примера. Най-сетне, Архангел Гавриил известява раждането на Предшественика и раждането на самия Иисус¹⁸².

291

333 От Въплъщението до Възнесението животът на Въплътеното Слово е обкръжен от обожаването и служенето на ангелите. Когато Бог „въвежда Първородния във вселената, Той казва: „Да Му се поклонят всички Ангели Божии“ (*Evr.* 1, 6). Тяхната хвалебствена песен при раждането на Христа не е престанала да отеква в славословията на Църквата: „Слава на Бога“ (*Лук.* 2, 14). Те закрилят детството на Иисуса¹⁸³, помагат Му в пустинята¹⁸⁴, утешават Го в агонията¹⁸⁵, макар са-

¹⁶⁸ SANCTUS AUGUSTINUS, *Enarratio m Psalmum* 103, 1, 15: CCL 40, 1488 (PL 37, 1348-1349).

¹⁶⁹ Вж. Pius XII, Litt. enc. *Humani generis*: DS 3891.

¹⁷⁰ Вж. *Лук.* 20, 36.

¹⁷¹ Вж. *Дан.* 10, 9-12.

¹⁷² Вж. *Иов.* 38, 7.

¹⁷³ Вж. *Бит.* 3, 24.

¹⁷⁴ Вж. *Бит.* 19.

¹⁷⁵ Вж. *Бит.* 21,17.

¹⁷⁶ Вж. *Бит.* 22, 11.

¹⁷⁷ Вж. *Деян.* 7, 53.

¹⁷⁸ Вж. *Изх.* 23, 20-23.

¹⁷⁹ Вж. *Съд.* 13.

мите те да са можели да го спасят от ръката на неприяителя¹⁸⁶, както някога Израил¹⁸⁷. Пак ангелите са тези, които „проповядват Евангелието“¹⁸⁸, като известяват Благата вест на Възпълщението¹⁸⁹ и на Възкресението¹⁹⁰ на Христа. Те ще бъдат пак там при завръщането на Христа, *което те възвестяват*¹⁹¹ в служба на неговия съд¹⁹².

559 АНГЕЛИТЕ В ЖИВОТА НА ЦЪРКВАТА

334 Оттук нататък целият живот на Църквата се радва на тайнствената и могъща помощ на ангелите¹⁹³.

335 В Литургията Църквата се присъединява към ангелите, за да обожава трисветия Бог¹⁹⁴; призовава тяхната подкрепа в „*In paradisum deducant te angeli*“... в заупокойната литургия¹⁹⁵ или още в „Херувимския химн“ на византийската литургия¹⁹⁶; тя празнува поспециално паметта на някои ангели (*св. Михаил, св. Гавриил, св. Рафаил, ангелите-пазители*).

336 От зачатието¹⁹⁷ до смъртта¹⁹⁸ човешкият живот е обграден от тяхната охрана¹⁹⁹ и застъпничество²⁰⁰. „Всеки вярващ има до себе си един ангел като пазител и пастир, за да го води в живота.“²⁰¹ Още тук, на земята, християнският живот взема участие с вярата си в щастливото общество на ангелите и на хората, съединени в Бога.

1138

II. Видимият свят

¹⁸⁰ Вж. Съд. 6, 11-24; Ис. 6,6.

¹⁸¹ 3 Царств. 19, 5.

¹⁸² Вж. Лук. 1, 11-26.

¹⁸³ Вж. Мат. 1, 20; 2, 13, 19.

¹⁸⁴ Вж. Марк. 1, 13; Мат. 4, 11.

¹⁸⁵ Вж. Лук. 22, 43.

¹⁸⁶ Вж. Мат. 26, 53.

¹⁸⁷ 2 Мак. 10, 29-30; 11, 8.

¹⁸⁸ Вж. Лук. 2, 10.

¹⁸⁹ Вж. Лук. 2, 8-14.

¹⁹⁰ Вж. Марк. 16, 5-7.

¹⁹¹ Вж. Деян. 1, 10-11.

¹⁹² Вж. Мат. 13, 41; 25, 31; Лук. 12, 8-9.

¹⁹³ Вж. Деян. 5, 18-20; 8, 26-29; 10, 3-8; 12, 6-11; 27, 23-25.

¹⁹⁴ Вж. *Prex eucharistica, 27, Sanctus: Missale Romanum, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970)* p. 392.

¹⁹⁵ *Ordo exsequiarum, 50, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1969)* p. 23.

337 Бог създаде видимия свят с цялото му богатство, разнообразие и порядък. Писанието представя делото на Създателя символично като шест поредни дни на божествена „работка“, която приключва на седмия ден с почивка²⁰². Относно сътворението свещеният текст ни учи на истините за нашето спасение²⁰³, открити от Бога, които позволяват да „опознаем истинската природа, ценността и устройството на цялото творение в прослава на Бога“²⁰⁴.

1020

338 *Не съществува нищо, което да не дължи съществуването си на Бога Създалел.* Светът е започнал да съществува, когато е бил създаден от нищото чрез Словото на Бога; всички съществуващи създания, цялата природа, цялата човешка история „се коренят в това изначално събитие: това е самото „Битие“, чрез което светът е бил създаден и е начело времето“²⁰⁵.

290

339 *Всяка природа притежава своя собствена красота и съвършенство.* За всяко едно от делата на „шестте дни“ е казано: „И видя Бог, че това е добро.“ „Собственият устой, истина, доброта, както и собствените закони и ред на всичко в света, са установени от самото естество на творението.“²⁰⁶ Различните създания, пожелани в собственото им битие, отразяват всяко по свой начин изльчването на безкрайната мъдрост и добрина на Бога. Затова човек трябва да уважава присъщата на всяко създание доброта, за да избегне безразборната употреба на нещата, която пренебрегва Създателя и води до гибелни последици за хората и тяхното обкръжение.

293

297

340 *Взаимозависимостта на създанията* е желана от Бога. Слънцето и луната, кедърът и малкото цвете, орелът и врабчето: гледката на техните многообразни различия и неравенство означава, че нито едно от създанията не е достатъчно само за себе си. Те съществуват

2501

¹⁹⁶ *Liturgia Byzantina sancti Ioannis Chrysostomi, Hymnus cherubinorum: Liturgies Eastern and Western*, ed. F.E. BRIGHTMAN (Oxford 1896) p. 377.

¹⁹⁷ Вж. *Mam.* 18, 10.

¹⁹⁸ Вж. *Лук.* 16, 22.

¹⁹⁹ Вж. *Пс.* 33, 8; 90, 10-13.

²⁰⁰ Вж. *Иов.* 33, 23-24; *Зах.* 1, 12; *Тов.* 12, 12.

²⁰¹ SANCTUS BASILII MAGNUS, *Adversus Eunomium* 3, 1: SC 305, 148 (PG 29, 656).

²⁰² Вж. *Бит.* 1, 1-2, 4.

²⁰³ Вж. CONCILII VATICANUM II, *Const. dogm. Dei Verbum*, 11: AAS 58 (1966) 823.

²⁰⁴ CONCILII VATICANUM II, *Const. dogm. Lumen gentium*, 36: AAS 57 (1965) 41.

²⁰⁵ Вж. SANCTUS AUGUSTINUS, *De Genesi contra Manichaeos*, 1, 2, 4: PL 36, 175.

299 само във взаимна зависимост, за да се допълват, служейки едно на друго.

341 *Красотата на света:* Редът и хармонията на сътворения свят произтичат от разнообразието на съществуванията и взаимоотношенията между тях. Човек ги открива постепенно като закони на природата. Те пораждат удивлението на учените. Красотата на сътворението отразява безкрайната красота на Бога. Тя трябва да вдъхва уважение и подчинение на разума на човека и неговата воля.

226 342 *Иерархията на създанията* е изразена чрез поредността на „шестте дни“, която върви от по-малко към по-голямо съвършенство. Бог обича всички Свои създания²⁰⁷ и проявява грижи за всяко едно от тях, дори за врабчетата. При все това Иисус казва: „От много врабчета вие сте по-ценни“ (Лук. 12, 7), и още: „Колко пък човек е по-ценен от овца“ (Мат. 12,12).

1937 283 343 Човекът е върхът в делото на творението. Вдъхновеният разказ го изразява, като ясно отделя творението на човека от това на останалите създания²⁰⁸.

2500 344 Съществува сродност между всички създания поради това, че всички имат един общ Създал и са наредени за Негова слава:

310 „Хвален бъди, Господи, във всички свои твари,
най-вече с господаря наш, брата Сълнце,
чрез който Ти ни даваш светлината на деня.
А Сълнцето красиво е и пръскащо огромен блъскъ;
и за теб, Всевишни, то ни носи знак...

355 Хвален бъди, Господи, и за сестрицата Вода,
която от полза е голяма – смиренна,
драгоценна и чиста...

Хвален бъди, Господи, за сестрата наша, майката Земя,
която издържа ни и управлява,
раждайки различни плодове,
в зеленина и чудни пъстроцветия...

293, 1939,
2416 Хвалете и благославяйте Господа мой,
благодарност отдавайте Нему и служение

²⁰⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 36: AAS 58 (1966) 1054.

²⁰⁷ Вж. *Ps.* 144, 9.

²⁰⁸ Вж. *Bum.* 1, 26.

в голямо смиление.“²⁰⁹

345 „Сабат“ (съботата) – край на делото на „шестте дни“. Свещеният текст казва, че „Бог свърши до седмия ден Своите дела, що прави... и тъй станаха небето и земята“ и „Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от всички Свои дела“ (*Бит.* 2,1-4). Тези вдъхновени думи са богати на спасителни поучения.

218

346 В сътворението Бог положи основа и закони, които остават трайни²¹⁰; върху тях вярващият може да се облегне с доверие и те ще бъдат знак и гаранция за непоколебимата вярност на Завета на Бога²¹¹. От своя страна човекът трябва да остане верен на тази основа и да уважава законите, които Създателят вписа там.

2168

347 Сътворението е направено предвид Съботата и следователно предвид почитането и прославата на Бога. Почитането е вписано в порядъка на сътворението²¹². „Нищо да не предпочиташи пред Бога“, казва правилото на св. Бенедикт²¹³, като по този начин посочва правилния ред на човешките задължения.

348 Съботата е в сърцето на закона на Израил. Спазването на заповедите е в съзвучие с мъдростта и волята на Бога, изразени в делото на сътворението.

2169

349 *Осмият Ден.* Но за нас се роди един нов ден: денят на Възкресението на Христа. Седмият ден приключва първото сътворение. Осмият ден започва новото сътворение. Така, делото на сътворението се увенчава в най-голямото дело на Изкуплението. Първото сътворение намира своя смисъл и върхна точка в новото сътворение в Христа, чийто блесък превишава блесъка на първото²¹⁴.

1145-1152

Накратко

2172

350 *Ангелите са духовни създания, които прославят непрестанно Бога и служат на Неговите спасителни намерения спрямо другите създания: „Ангелите съдействат за всичко, което е добро*

²⁰⁹ SANCTUS FRANCISCUS ASSISIENSIS, *Canticum Fratris Solis: Opuscula sancti Patris Francisci Assisiensis*, ed. C. ESSER (Grottaferrata 1978) p. 84-86.

²¹⁰ Вж. *Евр.* 4, 3-4.

²¹¹ Вж. *Иер.* 31, 35-37; 33,19-26.

²¹² Вж. *Бит.* 1, 14.

²¹³ SANCTUS BENEDICTUS, *Regula*, 43, 3: CSEL 75, 106 (PL 66, 675).

- 2174 за нас .“²¹⁵
- 1046 351 *Ангелите обкръжават Христа, техния Господ. Те му служат най-вече при изпълнение на Неговата спасителна мисия спрямо хората.*
- 352 *Църквата почита ангелите, които е помагат в нейното земно странстване и бдят над всяко човешко създание.*
- 353 *Бог пожела разнообразието на Своите създания и тяхната собствена красота, взаимозависимост и порядък. Той е предопределил всички материални създания за доброто на човешкия род. Човекът и цялото сътворение чрез него са предопределени за славата на Бога.*
- 354 *Спазването на законите, вписани в сътворението, и на взаимоотношенията, произтичащи от природата на нещата, е принцип на мъдростта и основа на морала.*

Параграф 6

ЧОВЕКЪТ

- 355 „И сътвори Бог човека по свой образ, по образ Божи го сътвори; мъж и жена ги сътвори“ (*Бит. 1, 27*). Човекът заема уникално място в сътворението: той е „по образ на Бога“ (I); в собствената си природа обединява духовния свят и материалния свят (II); създаден е „мъж и жена“ (III); Бог го установи в своето приятелство (IV).

I. „По образ Божи“

- 1700 343 356 От всички видими създания единствен човекът е „способен да познае и да обича своя Създалел“²¹⁶, той е „единственото създание на земята, което Бог пожела за самия Себе си“²¹⁷; той единствен е призван да участва чрез познанието и любовта в живота на Бога. Той е бил създаден за тази цел и в това се състои неговото основно достойнство:

„Каква причина Те накара да поместиш човека в такова голямо достойнство? Неоценимата любов, с която Ти поглядна в Себе си Твоето създание. И Ти бе обзет от любов; защото само от любов Ти го създаде и само от любов му даде съществуване, способно да вкуси от Твоето

²¹⁴ Вж. *Vigilia Paschalis, oratio post primam lectionem: Missale Romanum, editio typica* (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 276.

²¹⁵ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 1, 114, 3, ad 3: Ed. Leon. 5, 535.

вечно блаженство.“²¹⁸

357 Точно защото е образ на Бога, човешкият индивид има достойнството на личност: той не е само нещо, но някой. Той е способен да се познава, да се владее, свободно да се отдава и да влиза в общение с други личности; поради Божието благоизволение човекът е призован за Завет със своя Създател, призован е да Му отговори с вяра и любов, каквито никой друг на Негово място не може да даде.

1703, 2258
225

358 Бог е създал всичко за човека²¹⁹, но човекът е бил създаден, за да служи на Бога, да Го обича и да Му поднася цялото творение:

295
1935
1877

„Кое е тогава съществото, което ще дойде да обитава, заобиколено от такова уважение? – Човекът, велико и чудно живо същество, в очите на Бога по-скъпоценено от цялото творение: заради човека съществуват небето и земята, морето и цялото останало творение; Бог до такава степен обикна спасението на човека, че заради него не пощади дори единствения Си Син. Защото Бог не престана да движи всичко, за да издигне човека до Себе си и да го постави да седне от дясната Му страна.“²²⁰

359 „В действителност единствено в тайната на Въплътеното Слово се изяснява истински тайната на човека“²²¹:

299
901

„Свети Павел ни учи, че двама мъже са дали началото на човешкия род: Адам и Христос ... Първият човек Адам, казва той, е бил създаден живеещ в душа, а най-новият Адам – в оживотворяващ дух... Първият Адам е бил създаден от втория – Христос, от когото е получил душа, за да живее. При оформянето на първия Адам вторият вложи в него Своя образ. Оттук произлиза и това, че Той възприе неговата личност и получи неговото име, за да не загуби това, което беше направил по Свой образ. Първият Адам и последният Адам: Първият има начало, последният няма край. Защото последният е всъщност първият, както казва Той самият: „Аз съм Първият и Последният.“²²²

1701

360 Благодарение на общия произход човешкият род образува едно цяло, защото Бог „направи да произлезе от един корен цялото потомство на хората“ (*Деян. 17, 26*)²²³:

388, 411

²¹⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 12: AAS 58 (1966) 1034.

²¹⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 24: AAS 58 (1966) 1045.

²¹⁸ SANCTA CATHARINA SENENSIS, *Il dialogo della Divina provvidenza*, 13: ed. G. CAVALLINI (Roma 1995) p. 43.

²¹⁹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 12: AAS 58 (1966) 1034; *Ibid.*, 24: AAS 58 (1966) 1045; *Ibid.*, 39: AAS 58 (1966) 1056-1057.

²²⁰ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *Sermones in Genesim*, 2, 1: PG 54, 587-588.

²²¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1042.

„Чудесно видение, което ни позволява да съзерцаваме човешкия род в единството на своята природа, съставена еднакво при всички от материално тяло и духовна душа, в единството на непосредствената си цел и своята мисия в света, в единство на своето обиталище – земята, от чиито блага всички хора, по своето природно право, могат да се ползват, за да поддържат и усъвършенстват своя живот, в единството на тяхната свръхприродна цел – самия Бог, към Когото всички трябва да се стремят, в единството на средствата, чрез които да достигнат тази цел... в единството на Изкуплението, извършено от Христос за всички.“²²⁴

225, 404

775, 831,

842

361 Този закон на „общата човешка обвързаност и любов“²²⁵, без да се изключва богатото разнообразие на личности, култури и народи, ни уверява, че всички хора са наистина братя.

II. „Единен в тяло и душа“

1939

362 Човешката личност, създадена по образа на Бога, е едновременно телесно и духовно същество. Библейският разказ изразява този факт символично, когато твърди, че „Бог създаде человека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана человекъ жива душа“ (*Бит. 2, 7*). И така, целият човек е желан от Бога.

363 В Свещеното Писание с термина *душа* често се обозначава човешкият *живот*²²⁶ или цялата човешка *личност*²²⁷. Но той означава също най-дълбоката същност²²⁸ и най-ценното у человека²²⁹, основа, чрез което той в най-висша степен е образ на Бога: „душа“ означава *духовният принцип* в человека.

1146, 2332

364 Човешкото *тяло* взима участие в достойнството на „Божия образ“; то е човешко тяло точно защото е одушевено от духовна душа и само цялата човешка личност е предопределена да стане, в Тялото Христово, Храм на Духа²³⁰:

1703

„Единен в тяло и душа, със собствената си телесна природа човекът обединява в себе си елементите на материалния свят, който по този начин достига в него своя връх и може свободно да слави своя Създалел. Следователно не е допустимо човек да пренебрегва телесния жи-

²²² SANCTUS PETRUS CHRYSOLOGUS, *Sermones* 117, 1-2: CCL 24A, 709 (PL 52, 520).

²²³ Вж. *Тов.* 8, 6.

²²⁴ PIUS XII, Litt. enc. *Summi Pontificatus*: AAS 31 (1939) 427; cf. CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Nostra aetate*, 1: AAS 58 (1966) 740.

²²⁵ PIUS XII, Litt. enc. *Summi Pontificatus*: AAS 31 (1939) 426.

²²⁶ Вж. *Мат.* 16, 25-26; *Иоан.* 15, 13.

²²⁷ Вж. *Деян.* 2, 41.

вот. Напротив, той трябва да почита и уважава своето тяло, което е създадено от Бога и ще възкръсне в последния ден.²³¹

365 Единството между душата и тялото е толкова дълбоко, че душата трябва да се счита като „форма“ на тялото²³²; това означава, че благодарение на духовната душа човешкото тяло, създадено от материя, е човешко и живо тяло; дух и материя в човека не са две свързани природи, но тяхното единение образува една-единствена природа.

1004

366 Църквата учи, че всяка духовна душа е непосредствено създадена от Бога²³³, а не е „произведена“ от родителите. Църквата също учи, че душата е безсмъртна²³⁴: тя не загива, когато се отделя от тялото в момента на смъртта, и ще се съедини отново с него при последното възкресение.

2289

367 Понякога обаче се случва душата да се различава от духа. Така св. Павел се моли „целият ваш дух и душата и тялото да се запази без порок при пришествието на Господа нашего Иисуса Христа“ (*I Cor.* 5, 23). Църквата учи, че такова разграничаване не води до двойственост на душата²³⁵. „Дух“ означава, че човек е устроен още от създаването си за своята крайна свръхприродна цел²³⁶, а душата означава способността му като дар да се издигне до общение с Бога²³⁷.

1005

368 Духовното Предание на Църквата набляга също така на *сърцето*, означаващо в библейски смисъл „най-съкровената дълбина“ („във вътрешността“: *Иер.* 31, 33); в сърцето си личността решава или не се решава да се посвети на Бога²³⁸.

997

2083

III. „Мъж и жена ги сътвори“

РАВЕНСТВОТО И РАЗЛИЧИЕТО, ЖЕЛАНИ ОТ БОГА

²²⁸ Вж. *Мат.* 26, 38; *Иоан.* 12, 27.

²²⁹ Вж. *Мат.* 10, 28; *2 Марк.* 6, 30.

²³⁰ Вж. *1 Кор.* 6, 19-20; 15, 44-45.

²³¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 14: AAS 58 (1966) 1035.

²³² Вж. CONCILIO VIENNENSE (anno 1312), Const. „*Fidei catholicae*“: DS 902.

²³³ Вж. PIUS XII, Litt. enc. *Humani generis* (anno 1950): DS 3896; PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 8: AAS 60 (1968) 436.

²³⁴ Вж. CONCILIO LATERANENSE V (anno 1513), Bulla *Apostolici regiminis*: DS 1440.

²³⁵ Вж. CONCILIO CONSTANTINOPOLITANUM IV (anno 870), canon II: DS 657.

478, 582,
1431, 1764,
2517, 2562,
2843

2331-2336

42, 239

1605

369 Мъжът и жената са *сътворени*, което означава, че *са пожелани от Бога*: от една страна, в съвършено равенство, доколкото са човешки личности, от друга – в тяхното специфично битие на мъж и жена. „Да бъдеш мъж“, „Да бъдеш жена“ е добра реалност и е желана от Бога: мъжът и жената притежават неотменно достойнство, което идва непосредствено от Бога, техния Създател²³⁹. Мъжът и жената са с едно и също достойнство, „по образ на Бога“. В битието на мъжа и битието на жената се отразяват мъдростта и добрината на Създателя.

370 Бог няма никакво подобие с человека, Той не е нито мъж, нито жена. Бог е чист Дух, у когото няма място за различие в половете. Но „съвършенствата“ на мъжа и жената отразяват нещо от безкрайното съвършенство на Бога: такива са съвършенствата на майката²⁴⁰, на башата и съпруга²⁴¹.

„Един за друг“ – „Единство на двама“

371 Създавайки ги *заедно*, Бог е пожелал мъжът и жената да са един *за* друг. Словото на Бога внушава това разбиране с различни редове от свещения текст. „Не е добро за человека да бъде сам; да му сътворим помощник, нему подобен“ (*Бит.* 2, 18). Никое от животните не може да бъде такъв „другар“ на мъжа²⁴². Жената, която Бог „оформи“ от реброто, извадено от мъжа, и която Той заведе при него, предизвика у мъжа възглас на удивление, възхищение на любов и общение: „Това е кост от моите кости и плът от моета плът“ (*Бит.* 2, 23). Мъжът открива у жената своето друго „Аз“, със същата човешка природа.

372 Мъжът и жената са създадени „един за друг“ не защото Бог ги е направил „половинчати“ и „недовършени“. Той ги създаде за едно общение на личности, при което всеки би могъл да бъде „помощник“ за другия, защото те са равни като личности („кост от моите кости“) и същевременно допълващи се като мъж и жена²⁴³. В брака Бог ги

²³⁶ Вж. CONCILII VATICANI I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 2: DS 3005; CONCILII VATICANII II, Const. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1042-1043.

²³⁷ Вж. PIUS XII, Litt. enc. *Humani generis* (anno 1950): DS 3891.

²³⁸ Вж. *Втор.* 6, 5; 29, 3; *Ис.* 29, 13; *Иезек.* 36, 26; *Мат.* 6, 21; *Лук.* 8, 15; *Рим.* 5, 5.

²³⁹ Вж. *Бит.* 2, 7. 22.

²⁴⁰ Вж. *Ис.* 49, 14-15; 66, 13; *Пс.* 130, 2-3.

²⁴¹ Вж. *Ос.* 11, 1-4 ; *Иер.* 3, 4-19.

съедини по такъв начин, че образувайки „една плът“ (*Бит.* 2, 24), да могат да предават човешкия живот: „Плодете се и множете се, пълнете земята“ (*Бит.* 1, 28). С предаването на човешкия живот от поколение на поколение мъжът и жената като съпрузи и родители съучастват по уникален начин в делото на Създателя²⁴⁴.

373 В Божия замисъл мъжът и жената имат призванието да „подчинят“ земята²⁴⁵ като „Божии управници“. Това не трябва да означава произволно и разрушително господство над всичко. По образа на Създателя, „който обича всичко съществуващо“ (*Прем.* 11, 24), мъжът и жената са призвани да съучастват в грижата на Божественото Провидение за другите създания. Оттук и отговорността за свeta, която Бог им довери.

IV. Човекът в Рая

1652, 2366

374 Първият човек бе създаден не само добър, но бе установен в приятелство със своя Създал, в хармония със самия себе си и със сътвореното около него, които ще бъдат надминати единствено от славата на новото сътворение в Христа.

307

375 „Като тълкува по автентичен начин символизма на библейския език в светлината на Новия Завет и на Преданието, Църквата учи, че нашите първи родители Адам и Ева бяха създадени в състояние на святост и първоначална правда.“²⁴⁶ Тази благодат на първоначална святост беше участие в божествения живот²⁴⁷.

2415

376 Поради сиянието на тази благодат всички измерения на човешкия живот бяха укрепени. Докато живееше в божествената интимност, човек не трябваше нито да умира²⁴⁸, нито да страда²⁴⁹. Вътрешната хармония на човешката личност, хармонията между мъжа и жената²⁵⁰ и накрая хармонията между първата двойка и цялото творение определяха състоянието, наречено „първоначална правда“.

54

377 „Владеенето“ на света, което Бог даде на човека още от самото начало, се осъществяваше преди всичко в самия човек като *владеене на*

²⁴² Вж. *Бит.* 2, 19-20.

²⁴³ Вж. IOANNES PAULUS II, Ep. ap. *Mulieris dignitatem*, 7: AAS 80 (1988) 1664-1665.

²⁴⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 50: AAS 58 (1966) 1070-1071.

²⁴⁵ Вж. *Бит.* 1, 28.

- 1997 *себе си.* Човек беше непокътнат и подреден в цялото си същество, защото беше освободен от тройната страст²⁵¹, която го подчинява на удоволствията, на чувствата, на алчността към земните блага и на утвърждаването на себе си против изискванията на разума.
- 1008 378 Знакът на задушевна близост с Бога е, че Бог поставя человека в 1502 райската градина²⁵². Той живее в нея, за да я обработва и пази (*Бит.* 2, 15): трудът не е мъка²⁵³, а сътрудничество на мъжа и жената с Бога в доусъвършенстването на видимото творение.
- 379 Точно тази хармония на първоначалната правда, предвидена за человека в плана на Бога, бива изгубена чрез греха на нашите прародители.

2514

Накратко

- 2415 380 „Боже, Ти направи человека по Твой образ и му повери грижата за света, за да владее над творението, като служи на Теб – Неговия Създател.“²⁵⁴
- 2427 381 Човек е предопределен да възпроизвежда образа на Сина Божи, станал човек – „образ на невидимия Бог“ (*Кол.* 1, 15), за да бъде Христос Първородният на едно множество от братя и сестри²⁵⁵.
- 382 Човек е „един в мяло и душа“. Ученietо на Църквата потвърждава, че духовната и безсмъртна душа е създадена непосредствено от Бога²⁵⁶.
- 383 „Бог не създаде человека самотен: още от началото Той ги „сътвори мъж и жена“ (*Бит.* 1, 27); тяхната съобщност създава първата форма на общение между личностите.“²⁵⁷
- 384 *Откровението ни дава да познаем състоянието на святост и първоначална правда на мъжка и жената отпреди греха: от*

²⁴⁶ Вж. CONCILII TRIDENTINUM, Sess. 5^a, *Decretum de peccato originali*, canon 1: DS 1511.

²⁴⁷ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 2: AAS 57 (1965) 5-6.

²⁴⁸ Вж. *Бит.* 2, 17; 3, 19.

²⁴⁹ Вж. *Бит.* 3, 16.

²⁵⁰ Вж. *Бит.* 2, 25.

²⁵¹ Вж. *1 Иоан.* 2, 16.

²⁵² Вж. *Бит.* 2, 8.

²⁵³ Вж. *Бит.* 3, 17-19.

²⁵⁴ *Prex eucharistica IV*, 118: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 467.

приятелството им с Бога произтичащо щастие на тяхното съществуване в Рај.

Парagraf 7
ПАДЕНИЕТО

385 Бог е безкрайно добър и всички негови дела са добри. При все това никой не може да избегне изпитанието на страданието, на злините в природата, които изглеждат свързани със собствената ограниченност на създанията и особено с въпроса за моралното зло. Откъде идва злото? „Търсих откъде иде злото и не намерих изход“, казва св. Августин²⁵⁸ и неговото собствено и мъчително търсене намира изход само в обръщането му към живия Бог. Защото „тайната на беззаконието“ (2 Сол. 2, 7) просветва единствено в светлината на „тайната на милосърдието“²⁵⁹. Откриването на божествената любов в Христа показа в едно и също време умножаването на злото и преизобилието на благодатта²⁶⁰. Следователно ние трябва да разглеждаме въпроса за произхода на злото, отправяйки погледа на нашата вяра към Този, Който е единствен негов Победител²⁶¹.

I. „Където се умножи грехът, благодатта се яви в голямо изобилие“

309

РЕАЛНОСТТА НА ГРЕХА

386 Грехът присъства в историята на человека; напразно бихме се опитвали да го пренебрегнем или да даваме на тази мрачна реалност никакви други имена. За да се опитаме да разберем какво представлява грехът, трябва най-напред да познаем *дълбоката връзка на человека с Бога*, защото извън това отношение „злото на греха не се разкрива в истинската си същност на отказ и противопоставяне на Бога, като продължава да тегне върху живота на человека и историята“.

457

1848

539

²⁵⁵ Вж. *Eph.* 1, 3-6; *Rim.* 8, 29.

²⁵⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 14: AAS 58 (1966) 1035.

²⁵⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 12: AAS 58 (1966) 1034.

²⁵⁸ SANCTUS AUGUSTINUS, *Confessiones* 7, 7, 11: CCL 27, 99 (PL 32, 739).

²⁵⁹ Вж. *I Tim.* 3, 16.

²⁶⁰ Вж. *Rim.* 5, 20.

²⁶¹ Вж. *Лук.* 11, 21-22; *Ив.* 16, 11; *I Иоан.* 3, 8.

387 Реалността на греха и по-специално на първородния грех не може да се осветли иначе освен в светлината на божественото Откровение. Без познанието, което то ни дава за Бога, не е възможно ясно да се познае грехът и ние се изкушаваме да го обясним единствено като недостатък на развитието, като психологическа слабост, като грешка, задължителна последица на неадекватната социална структура и т.н. Единствено с познаването на Божието намерение за човека можем да разберем, че грехът е злоупотреба със свободата, която Бог дава на личностите, създадени, за да Го обичат и да се обичат помежду си.

ПЪРВОРОДНИЯТ ГРЯХ – ЕДНА СЪЩНОСТНА ИСТИНА НА ВЯРАТА

388 С разгръщането на Откровението е осветлена също и реалността на греха. Макар че според историята на грехопадението, разказана в *Битие*, Божият Народ на Стария Завет се сблъска със страданието на човешката природа, той не успя да постигне последното значение на тази история, което се открива единствено в светлината на Смъртта и Възкресението на Иисус Христос²⁶². Трябва да познаваме Христа като извор на благодатта, за да познаем Адам като извор на греха. Духът Утешител, изпратен от възкръсналия Христос, идва, „за да изобличи света за грях“ (*Иоан. 16, 8*), откроявайки Този, който е негов Изкупител.

389 Учението за първородния грех е, така да се каже, „обратната страна“ на Благовестието, че Иисус е Спасител на всички хора, че всички имат нужда от спасение и че спасението е предложено на всички благодарение на Христа. Църквата, която има „ума на Христа“²⁶³, знае добре, че не може да достигне до откровението за първородния грех, без да се накърни тайната на Христос.

ПРОЧИТЪТ НА РАЗКАЗА ЗА ПАДЕНИЕТО

390 Разказът за падението (*Бит. 3*) използва образен език, но потвърждава едно първоначално събитие, един факт, който е станал в началото на човешката история²⁶⁴. Откровението дава уверенитето на вярата, че всяка човешка личност е белязана от първородния

²⁶² Вж. *Рим. 5, 12-21*.

грях, извършен от нашите първи родители²⁶⁵.

II. Падението на ангелите

391 Зад избора на непослушание на нашите родители има един прелъстителен глас, който се противопоставя на Бога²⁶⁶, поради завист ги прави да паднат в гибел²⁶⁷. Писанието и Преданието на Църквата виждат в това същество един паднал ангел, наричан Сатана или дявол²⁶⁸. Църквата учи, че първоначално този ангел, създаден от Бога, е бил добър., „Дяволът и останалите демони без съмнение са били създадени от Бога добри по природа, но те сами са станали зли.“²⁶⁹

392 Писанието говори за *греха* на тези ангели²⁷⁰. Падението им се състои в свободния избор, тъй като те категорично и безвъзвратно *отхвърлят Бога и Неговото Царство*. Отражението на този бунт намираме в думите, които прелъстителят отправя към нашите прародители: „ще бъдете като богове“ (*Бит. 3,5*). Дяволът „открай време съгрешава“ (*Иоан. 3,8*), той е „лъжец и баща на лъжата“ (*Иоан. 8,44*).

289

2538

393 Само *безвъзвратният* избор на ангелите, а не недостигът на безкрайното Божие милосърдие прави техния грях непростим. „У тях няма разкаяние след падението, както няма разкаяние за хората след смъртта.“²⁷¹

394 Писанието свидетелства за злокобното влияние на този, когото Иисус нарече „открай време човекубиец“ (*Иоан. 8, 44*) и който дори се опита да отклони Иисуса от задачата, поверена Mu от Отеца²⁷². „Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола“ (*1 Иоан. 3,8*). Като най-тежка последица на тези деяния е било лъжливото изкушение, което е подвело човека да не се подчини на Бога.

1850

2482

²⁶³ Вж. *I Kop.* 2, 16.

²⁶⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const past. *Gaudium et spes*, 13: AAS 58 (1966) 1034-1035.

²⁶⁵ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 5^a, *Decretum de peccato originali*, canon 3: DS 1513; PIUS XII, Litt. enc. *Humani generis*: DS 3897; PAULUS VI, *Allocutio iis qui interfuerunt Coetui v. d. „Simposio“ a theologis doctisque viris habito de originali peccato* (11 iulii 1966): AAS 58 (1966) 649-655.

²⁶⁶ Вж. *Бит.* 3, 1-5.

²⁶⁷ Вж. *Прем.* 2, 24.

²⁶⁸ Вж. *Иоан.* 8, 44. *Откр.* 12, 9.

²⁶⁹ CONCILIO LATERANENSE IV (anno 1215), Cap. 1, *De fide catholica*: DS 800.

²⁷⁰ Вж. *2 Петр.* 2, 4.

1033-1037 395 Могъществото на Сатаната обаче не е безкрайно. Той не е нищо друго освен създание, чиято мощ се дължи на факта, че е чист дух, но винаги остава само създание: той не може да попречи на изграждането на Царството Божие. Макар че Сатаната действа в света от омраза против Бога и Неговото царство в Иисуса Христа и въпреки че неговото злодеяние причинява тежки вреди – от духовен характер и дори непряко от физически характер – за всеки човек и за обществото като цяло тази дейност е позволена от божественото Провидение, което със сила и благост ръководи историята на човечеството и света. Божественото първото на дяволската активност е голяма тайна, но „ниче знаем, че на ония, които любят Бога и са призвани по Негова воля, всичко съдейства към добро“ (*Рим. 8, 28*).

III. Първородният грях
 1673 Изпитанието на свободата
 412 396 Бог създаде човека по свой образ и го утвърди в своето приятство. Човек е духовно създание и може да живее в това приятство само като свободно се подчинява на Бога. Това изразява забраната, отправена към човека да не яде от дървото на познанието на доброто и злото, „зашщото в кийто ден вкусиш от него, без друго ще умреш“ (*Бит. 2, 17*). „Дървото на познанието на доброто и злото“ (*Бит. 2, 17*) показва символично непрестъпната граница, която човек като създание трябва свободно да признае и вярно да спазва. Човек зависи от Създателя, той е подчинен на законите на сътворението и на моралните норми, които регулират използването на свободата.

1730 Първият грех на човека
 311 397 Изкусеният от дявола човек оставил да угасне в сърцето му доверието към Неговия Създател²⁷¹ и като злоупотреби със свободата си, *отказа* да се подчини на Бога. В това се състои първият грех на човека²⁷². Всеки грех впоследствие ще бъде неподчинението към Бога и липсата на доверие в Неговата доброта.

²⁷¹ SANCTUS IOANNES DAMASCENUS, *Expositio fidei* 18 [*De fide orthodoxa* 2, 4]: PTS 12, 50 (PG 94, 877).

²⁷² Вж. *Mam.* 4, 1-11.

- 398 В този грях човекът е предпочел себе си пред Бога и с това е пренебрегнал Бога; той е изbral себе си пред Бога, против изискванията на собственото си положение на творение и оттам насетне против собственото си благо. Съставен в състояние на святост, човекът беше предопределен да бъде напълно „обожествен“ от Бога в светлината на Неговата слава. След изкушението на дявола той е пожелал да бъде като Бога²⁷⁵, но без Бога и преди Бога, а не следвайки Бога²⁷⁶. 301
1707, 2541
- 399 Писанието показва трагичните последици от това първо не-подчинение. Адам и Ева губят мигновено благодатта на първона-чалната святост²⁷⁷. Започват да се страхуват от Бога²⁷⁸, за Когото са добили лъжлив образ, образа Бог, ревнив към Своите привилегии²⁷⁹. 1850
215
- 400 Хармонията, която бе установена благодарение на първона-чалната справедливост и в която те се намираха, бе нарушена, го-сподството на духовните сили на душата над тялото бе сломена²⁸⁰, връзката между мъжа и жената бе подложена на напрежение²⁸¹; техните връзки оттук насетне биват белязани от страст и стремеж към господство²⁸². Хармонията със сътворението бе нарушенa: видимото творение стана за човека чуждо и враждебно²⁸³. Заради човека творението бе подложено „на робството на тлението“²⁸⁴. И накрая, последицата, която бе ясно известена²⁸⁵ в случая на неподчинението, ще се събудне: човекът ще се обърне в праха, от който е бил направен²⁸⁶. Така смъртта влиза в историята на човечеството²⁸⁷. 2084
2113
- 401 След този първи грех едно истинско „нашествие“ от грехове изпълва света: братоубийството, извършено от Каин²⁸⁸; повсемесната поквара като последица на греха²⁸⁹; също и в историята на Израил грехът се появява често, особено като изневяра на Завета с Бога и като нарушение на Закона на Мойсей; дори след Изкуплението 1607
2514

²⁷³ Вж. *Бит.* 3, 1-11.²⁷⁴ Вж. *Рим.* 5, 19.²⁷⁵ Вж. *Бит.* 3, 5.²⁷⁶ SANCTUS MAXIMUS CONFESSOR, *Ambiguorum liber*: PG 91, 1156.²⁷⁷ Вж. *Рим.* 3, 23.²⁷⁸ Вж. *Бит.* 3, 9-10.²⁷⁹ Вж. *Бит.* 3, 5.²⁸⁰ Вж. *Бит.* 3, 7.²⁸¹ Вж. *Бит.* 3, 11-13.

на Христа между християните грехът се проявява в многобройни форми²⁹⁰. Писанието и Преданието на Църквата не престават да напомнят за наличието и всеобщото разпространение на греха в историята на човека:

1865, 2259

„Това, което божественото Откровение ни извести, съвпада със собствения ни опит. Защото, ако човек погледне вътре в сърцето си, ще открие, че е наклонен към зло и потънал в множество злини, които не могат да произлизат от неговия добър Създал. Като отказва често да признае Бога за свое начало, човек накърнява порядъка, който го насочва към неговата крайна цел, и в същото време нарушава цялостната хармония било по отношение на себе си, било по отношение на другите хора и на цялото творение.“²⁹¹

1739

ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ ГРЕХА НА АДАМ

402 Всички хора са замесени в греха на Адам. Св. Павел го потвърждава: „Чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешни“ (*Рим. 5,19*); също така „чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха – смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха“... (*Рим. 5, 12*). На вездесъщето на греха и смъртта апостолите противопоставят вездесъщето на спасението в Христа: „Както чрез престъплението на единого дойде осъждане на всички човеци, тъй и чрез Правдата на Едного мнозина ще станат праведни“ (*Рим. 5, 18*).

403 Следвайки апостол Павел, Църквата винаги е учела, че безкрайното нещастие, което гнети хората, както и тяхната наклонност към злото и смъртта, не могат да бъдат разбрани без връзката им с прегрешението на Адам, предал ни на греха, от който ние се раждаме белязани и който е „смърт за душата“²⁹². Бидейки уверена в това, Църквата дава Кръщението за оправдаване на греховете дори

²⁸² Вж. *Бит.* 3, 16.

²⁸³ Вж. *Бит.* 3, 17. 19.

²⁸⁴ Вж. *Рим.* 8, 20.

²⁸⁵ Вж. *Бит.* 2, 17.

²⁸⁶ Вж. *Бит.* 3, 19.

²⁸⁷ Вж. *Рим.* 5, 12.

²⁸⁸ Вж. *Бит.* 4, 3-15.

²⁸⁹ Вж. *Бит.* 6, 5. 12; *Рим.* 1, 18-32.

²⁹⁰ Вж. *I Кор.* 1-6; *Деян.* 2-3.

²⁹¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 13: AAS 58 (1966) 1035.

на малките деца, които още не са извършили личен грях²⁹³.

404 По какъв начин грехът на Адам е станал грях на всички потомци? Целият човешки род е в Адам „като едно тяло на един човек“²⁹⁴. Поради тази „единност на човешкия род“ всички хора са въвлечени в греха на Адам, както всички хора са включени в правдата на Христа. Предаването на първородния грях обаче е тайна, която не можем да разберем напълно. От Откровението знаем, че Адам е получил светостта и първоначалната правда не само за себе си, а за цялата човешка природа: отстъпвайки на изкусителя, Адам и Ева извършват личен грях, но този грях засяга човешката природа, която те предават вече отпаднала²⁹⁵. Това е грях, който се предава и разпространява сред цялото човечество, което ще рече, че се предава човешката природа, лишена от първоначалната святост и правда. Ето защо първородният грях е наречен „грях“ по аналогичен начин: той е „придобит“, а не „извършен“ грях, състояние, а не действие.

405 Макар и присъщ на всеки човек²⁹⁶, първородният грях няма в нито един потомък на Адам характера на лична вина. Грехът е лишаването от първоначалните святост и правда, но човешката природа не е напълно покварена: тя е само наранена в своите собствени природни сили, подложена е на властта на невежеството, страданията и смъртта, наклонна е към грях (тази наклонност към злото е наречена „страст“). Като дава живот на Христовата благодат, Кръщението заличава първородния грях и възвръща човека към Бога, но последиците за природата, отслабена и склонна към злото, остават в човека и го призовават към духовна борба.

406 Учението на Църквата за предаването на първородния грях, оформено през V век най-вече под влияние на Августиновите разсъждения срещу пелагианството, е било доуточнено през XVI век в противопоставянето на протестантската Реформация. Пелагий поддържал, че човек може със силите на собствената си природа и свободна воля да води морален и добър живот, без да е необходима

²⁹² Вж. CONCILIO TRIDENRINUM, Sess. 5^a, *Decretum de peccato originali*, canon 2: DS 1512.

²⁹³ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 5^a, *Decretum de peccato originali*, canon 4: DS 1514.

²⁹⁴ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Quaestiones disputatae de malo*, 4, 1, c.: Ed. Leon. 23, 105.

²⁹⁵ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 5^a, *Decretum de peccato originali*, canones 1-2: DS 1511-1512.

²⁹⁶ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 5^a, *Decretum de peccato originali*, canones 3: DS 1513.

430, 605

2606

1250

360

50

2515 помощната благодат на Бога; така той свеждал влиянието на греха на Адам до лош пример. Обратно, първите протестантски реформатори поддържали, че човекът е покварен в основата си и свободата му е унищожена от греха на първородните; те отъждестввали унаследения от всеки човек първороден грех с наклонността към злото (страстта), която е непобедима. На събора в 529 г.²⁹⁷ и на събора в Тренто през 1546 г.²⁹⁸ Църквата специално се произнесе върху сми-
съла на първородния грех, даден в Откровението.

Една тежка битка...

407 Учението за първородния грех, свързано с учението за Изкуплението чрез Христос, дава ясен поглед за разграничаването на състоянието на човека и неговите действия в света. Чрез греха на нашите прародители дяволът е придобил известно господство върху човека, макар че човекът е останал свободен. Първородният грех тласка „към робство под властта на този, който притежава царството на смъртта, т.е. на дявола“²⁹⁹. Пренебрегването на факта, че човекът има накърнена природа, склонна към злото, води до тежки грешки в областта на възпитанието, политиката, социалната дейност и нравите³⁰⁰.

2015 408 Последиците от първородния грех и от всички лични грехове на хората предават на света в неговата цялост един греховен облик, който може да бъде охарактеризиран с израза на св. Йоан „грех на света“ (*Иоан.* 1, 29). Чрез този израз се отбелязва и отрицателното 2852 влияние, което упражняват върху хората социалните условия на живот и структури, които са плод от греховете на света³⁰¹.

1888 409 „Трагичното състояние на света, който „цял лежи в злото“ (*Иоан.* 5, 19)³⁰², превръща живота на човека в упорита битка против силите на мрака, преминава през цялата история на хората; започнала още от началото, тя ще продължава, Господ ни го казва, до последния ден. Въвлечен в тази битка, човек трябва неуморно да се сражава, за да се придържа към доброто, и не без големи усилия, с помощта на Божията благодат, той успява да удържи своето вътрешно

²⁹⁷ CONCILII ARAUSICANUM II, Canones 1-2: DS 371-372.

²⁹⁸ CONCILII TRIDENTINUM, Sess. 5^a, *Decretum de peccato originali*: DS 1510-1516.

²⁹⁹ CONCILII TRIDENTINUM, Sess. 5^a, *Decretum de peccato originali*, canon 1: DS 1511; cf. Heb 2, 14.

³⁰⁰ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus amus*, 25: AAS 83 (1991) 823-824.

единство.“³⁰³

IV. „Ти не го изостави във властта на смъртта“

410 След падението човек не бе изоставен от Бога. Напротив, Бог го призовава³⁰⁴ и му известява по тайнствен начин за победата над злото и въздигането му от падението³⁰⁵. Този откъс от Битие е наречен „Протоевангелие“ и представлява първото известие за Месията Изкупител, известие за борбата между жената и змията и за крайната победа на един неин потомък.

411 Християнското Предание вижда в този откъс известие за „новия Адам“³⁰⁶, който, „бидейки послушен дори до смъртта, и то смърт кръстна“ (*Фил. 2, 8*), преизобилно поправя непослушанието на Адам³⁰⁷. Впрочем много отци и учители на Църквата откриват в известената в „Протоевангелието“ жена майката на Христа, Мария, като „новата Ева“. Тя първа и по особен начин се възползва от победата над греха, извоювана от Христа: беше предпазена от всякакво петно на първородния гръх³⁰⁸ и през целия си земен живот, благодарение на особената Божия благодат, не извърши никакъв гръх³⁰⁹.

412 Но защо Бог не попречи на първия човек да съгреши? Св. Лъв I отговаря: „Неизказаното милосърдие на Христа ни даде блага, много по-добри от тези, които зависят на демона ни беше отнела.“³¹⁰ И св. Тома Аквински добавя: „Нищо не противоречи на това, че човешката природа и след греха е била предопределена за по-възвишена цел. Бог позволява да стават злини, за да извлечаме от тях по-голяма полза. Оттук и думите на св. Павел: „Дето се умножи грехът, благодатта се яви в голямо изобилие“ (*Рим. 5, 20*). И в благословията на Пасхалната свещ се казва: „О, щастлива вина, която заслужи един такъв и толкова велик Изкупител.“³¹¹

1865

2516

55, 705
1609, 2568

675

359, 615

491

³⁰¹ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Reconciliatio et paenitentia*, 16: AAS 77 (1985) 213-217.
³⁰² Вж. *I Петр.* 5, 8.

³⁰³ CONCILIUM VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 37: AAS 58 (1966) 1055.

³⁰⁴ Вж. *Бит.* 3, 9.

³⁰⁵ Вж. *Бит.* 3, 15.

³⁰⁶ Вж. *I Кор.* 15, 21-22. 45.

³⁰⁷ Вж. *Рим.* 5, 19-20.

³⁰⁸ Вж. PIUS IX, Bulla *Ineffabilis Deus*, D.S. 2803.

³⁰⁹ Вж. COMCILIUM TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, canon 23, D.S. 1573.

310, 395

Накратко

272

1994

- 413 „Бог не е създал смъртта и не се радва, кога гинат живите... ала по зависи от дявола влезе в тоя свят смъртта“ (Прем. 1, 13; 2, 24).
- 414 Сатаната, или дяволът, и другите демони са паднали ангели, задето свободно са отказали да служат на Бога и на Неговото намерение. Техният избор против Бога е окончателен. Те се опитват да привлекат човека към техния бунт срещу Бога.
- 415 „Създаден от Бога в състояние на святост, човекът, съблазнен от Лукавия още в началото на историята, злоупотреби със свободата си, като се изправи срещу Бога, искайки да достигне своята цел извън Бога.“³¹²
- 416 Чрез своя грях Адам, бидейки първият човек, загуби светостта и първоначалната правда, която беше получил от Бога не само за себе си, но и за всички човешки същества.
- 417 Адам и Ева предадоха на своето потомство човешката природа, накъренена от първородния грях, т.е. лишена от святост и първоначална правда. Това лишене е наречено „първороден грях“.
- 418 Вследствие на първородния грех човешката природа бе отслабена в своите сили, подложена на властта на невежеството, страданието и смъртта и склонена към греха (тази наклонност се нарича „страст“).
- 419 Следователно ние поддържаме заедно със Събора в Тренто, че първородният грех се предава с човешката природа „не поради подражание, а поради разпространение“ и че по този начин той е „присъщ на всеки“³¹³.
- 420 Победата над греха, извоювана от Христа, ни дава подобри блага от тези, които грехът е отнел: „Дето се уможи грехът, благодатта се яви в голямо изобилие“ (Рим.

³¹⁰ SANCTUS LEO MAGNUS, Sermo 73, 4: CCL 88A, 453 (PL 54, 151).

³¹¹ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 3, q. 1, a. 3, ad 3: Ed. Leon. 11, 14; verba a

³¹² sancto Thoma hic allata in Praeconio Paschali „Exsultet“ cantantur.

³¹³ CONCILII VATICANII II, Const. past. *Gaudium et spes*, 13: AAS 58 (1966) 1034-1035.

5, 20).

- 421 „Християните вярват, че този свят е основан и съществува, поддържан от любовта на Създателя; безспорно, той падна под робството на греха, но Христос, чрез Кръста и Възкресението, разкъса силата на Лукавия и го освободи...“³¹⁴

³¹³ PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 16: AAS 60 (1968) 439.

³¹⁴ CONCILII VATICANII II, Const. past. *Gaudium et spes*, 2: AAS 58 (1966) 1026.

ГЛАВА ВТОРА

ВЯРВАМ В ИСУС ХРИСТОС, ЕДИНСТВЕН СИН БОЖИ

БЛАГОВЕСТИЕТО: Бог изпрати Своя Син

- 389 422 „Но когато се изпълниха времената, Бог изпрати Своя Син, роден от жена, и се подчини на закона, за да изкупи подчинените на закона, за да получим осиновението“ (*Гал. 4, 4-5*). Ето „Благата вест за Иисус Христос, Сина Божи“¹: Бог посети своя народ². Той изпълни обещанията, дадени на Авраам и потомството му³, направи го извън всякакво очакване: изпрати своя „възлюбен Син“⁴.
- 423 Ние вярваме и изповядваме, че Иисус от Назарет, по рождение евреин, роден от дъщерята на Израил във Витлеем по времето на цар Ирод Велики и император Цезар Август I, по занаят дърводелец, умрял, разпънат в Йерусалим, при управлението на Пилат Понтийски, по времето на император Тибериий, Вечният Син Божи е станал човек: Той е „излязъл от Бога“ (*Иоан. 13, 3*) „слязъл от небето“ (*Иоан. 3, 13; 6, 33*), дошъл в плът⁵, защото „Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина, и ние видяхме славата Mu, слава като на Единороден от Отца; и от Неговата пълнота всички ние приехме благодат въз благодат“ (*Иоан. 1, 14-16*).
- 683 424 Движени от благодатта на Светия Дух и привлечени от Отца, ние вярваме и изповядваме по отношение на Иисуса: „Ти си Христос, Син на Живия Бог“ (*Мат. 16, 16*). Върху скалата на тази вяра, изповядвана от св. Петър, Иисус построи своята Църква⁶.

¹ Вж. *Марк.* 1, 1.

² Вж. *Лук.* 1, 68.

³ Вж. *Лук.* 1, 55.

⁴ Вж. *Марк.* 1, 11.

⁵ Вж. *1 Иоан.* 4, 2.

⁶ Вж. *Мат.* 16, 18; SANCTUS LEO MAGNUS, *Sermo* 4, 3: CCL 88, 19-20 (PL 54, 151); *Sermo* 51, 1: CCL 88A, 296-297 (PL 54, 309); *Sermo* 62, 2: CCL 88A, 377-378 (PL 54, 350-351); *Sermo* 83, 3: CCL 88A, 521-522 (PL 54, 432).

„Да благовестя неизследимото богатство на Христа“ (*Еф. 3, 8*)

425 Предаването на християнската вяра е преди всичко известие-то на Иисуса Христа, за да се насочваме към вратата в Него. Още от началото първите му ученици изгаряха от желание да известяват за Христа: „Заштото ние не можем да не говорим за това, което сме чули и видели“ (*Деян. 4, 20*). И те приканват хората от всички страни да влизат с радост в тяхното общение с Христа:

850, 858

„Което е било отначало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота – и животът се яви... което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна“ (*I Иоан. 1, 1-4*).

В СЪРЦЕТО НА КАТЕХЕЗАТА: ХРИСТОС

426 „В най-съкровената основа на катехезата ние откриваме най-вече една Личност, Личността на Иисус от Назарет, единственият Син Божи ... който страда и умря за нас и който сега, възкръснал, живее за нас завинаги Изучаването на катехизиса ... означава да се разкрие в Личността на Христа цялостният извечен замисъл на Бога. Това означава старание да се разберат значението на постъпките и думите на Христа, значите, оставени от Него.“⁷ Целта на катехезата е „да постигнем съобщност с Иисуса Христа: Той единствен може да ни доведе до любовта на Отца в Духа и да ни даде участие в живота на Светата Троица“⁸.

1698

513

260

427 „Следователно в Катехизиса се предава учението за Христос, Възпътеното Слово и Сина Божи – всичко останало е във връзка с Него; и единствен Христос учи, всеки друг го прави дотолкова, доколкото е изпълнител на Неговото слово, позволявайки на Христа да говори чрез неговата уста Следователно за всеки наставник в катехизиса трябва да се отнасят тайнствените думи на Иисуса: „Учението Ми не е Мое, а на Оногова, Който Ме е пратил. (*Иоан. 7, 16*)“⁹

2145

876

428 Призованието да „възвестява за Христа“ трябва най-напред да търси „тази превъзходна придобивка, каквото е познанието за Христа“;

⁷ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Catechesi tradendae*, 5: AAS 71 (1979) 1280-1281.

⁸ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Catechesi tradendae*, 5: AAS 71 (1979) 1281.

⁹ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Catechesi tradendae*, 6: AAS 71 (1979) 1281-1282.

трябва „да приеме всичко да загуби“... за да спечели Христа и да се намери в Него“, да Го познае, Него и силата на Неговото възкръсение и участието в Неговите страдания, да стане нему подобен в смъртта, за да достигне до възкресението на мъртвите“ (*Фил.* 3, 8-11).

- 851 429 От такова изцяло обзето от любовта познание на Христос блика желанието за известяване, „евангелизиране“ и отвеждане на другите към „съгласието“ на вярата в Иисуса Христа. Но в същото време се чувства нуждата винаги все по-добре да се познава тази вяра. За тази цел, следвайки реда в Символа на вярата, ще бъдат представени най-важните имена на Иисуса: Христос, Синът Божи, Господ (*член 2*). По-нататък Символът изповядва основните тайни от живота на Христа: Неговото Въплъщение (*член 3*), Неговата Пасха (*член 4,5*) и накрая Неговата прослава (*член 6, 7*).

Член 2

,И В ИСУСА ХРИСТА, ЕДИНСТВЕНИЯ НЕГОВ СИН, ГОСПОД НАШ“

I. Иисус

- 210 430 На еврейски *Иисус* означава „Бог спасява“. При Благовещението Архангел Гавриил му дава собственото име Иисус, което едновременно изразява Неговата самосъщност и мисия¹⁰. Понеже Бог единствен може да проща греховете (*Марк.* 2, 7) в своя вечен Син Иисус, станал човек, то Той „ще спаси народа Си от греховете му“ (*Мат.* 1, 21). Така в Иисус Бог свежда в едно цялата божествена история на спасението на човечеството.

- 1441, 1850 431 В историята на спасението Бог не се задоволи само да освободи Израил от „дома на робството“ (*Втор.* 5, 6), като го накара да напусне Египет. Той го спасява и от неговия грях. Защото грехът е винаги обида, нанесена на Бога¹¹, и само Бог може да я опости¹². Точно

¹⁰ Вж. *Лук.* 1, 31.

¹¹ Вж. *Лс.* 50, 6.

¹² Вж. *Лс.* 50, 11.

затова и Израил, съзнавайки все повече всеобщността на греха, ще може да намери своето спасение единствено като призовава името на Бога Изкупител¹³.

432 Името на Иисус означава, че самото име на Бога присъства в Личността на Неговия Син¹⁴, станал човек за всеобщото и окончательно изкупление на греховете. Иисус е божествено име, което единствено носи спасение¹⁵, и поради това може да бъде призовавано от всички; защото Той се съедини с всички хора чрез Въплъщението¹⁶, и то така, че „под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим“ (*Деян.* 4, 12).¹⁷

433 Името на Бога Спасител е било призовавано един път годишно от първосвещеника за изкупление греховете на Израил, когато е поръсал жертвеника на Светая Светих с кръв от омилостивящата жертва¹⁸. Жертвеникът (очистилището) било мястото, където Бог присъства¹⁹. Когато свети Павел казва за Иисус, че „Бог отреди да бъде с кръвта си умилостивна жертва“ (*Рим.* 3, 25), това означава, че с човешката природа на Иисус „Бог примири света със Себе си“ (*2 Кор.* 5, 19).

434 Възкресението на Иисуса прославя името на Бога Спасител²⁰, защото оттам насетне името на Иисус показва в пълнота върховната мощ на „името над всяко име“ (*Фил.* 2, 9-10). Лошите духове се страхуват от Неговото име²¹ и само в Негово име учениците на Иисус правят чудеса²², защото всичко, което измолват от Отца в Негово име, Той им го дава²³.

435 Името на Иисус е в центъра на всяка християнска молитва. Всички литургични молитви завършват с формулата: „Чрез Иисуса Христа, Нашия Господ“. Молитвата „Радвай се, благодатна Марийо“ се увен-

¹³ Вж. *Пс.* 78, 9.

¹⁴ Вж. *Деян.* 5, 41; *3 Иоан.* 7.

¹⁵ Вж. *Деян.* 2, 21; *Иоан.* 3, 18.

¹⁶ Вж. *Рим.* 10, 6-13.

¹⁷ Вж. *Деян.* 9, 14; *Иак.* 2, 7.

¹⁸ Вж. *Лев.* 16, 15-16; *Сир.* 50, 22; *Евр.* 9, 7.

¹⁹ Вж. *Изх.* 25, 22; *Лев.* 16, 2; *Числ.* 7,89; *Евр.* 9, 5.

²⁰ Вж. *Иоан.* 12, 28.

²¹ Вж. *Деян.* 16, 16-18; 19, 13-16.

²² Вж. *Марк.* 16, 17.

²³ Вж. *Иоан.* 15, 16.

чава с думите: „и благословен е плодът на твоята утроба, Иисус“. Източната молитва на сърцето, наречена „молитва на Иисус“, казва: „Господи Иисусе Христе, Сине Божи, смили се над мен, грешника.“ Множество християни умират като св. Жана д’Арк, повтаряйки единствено името на Иисус²⁴.

II. Христос

- 436 *Христос* идва от гръцкия превод на еврейската дума „Месия“, която означава „Помазаник“. То става собствено име на Иисус само защото Той изпълва съвършено божествената си Мисия. В Израил били помазвани в името на Бога онези, които се посвещавали на възложената им божествена мисия. Такива са били царете²⁵, свещениците²⁶ и в редки случаи пророците²⁷. Такъв е трябвало да бъде в най-висшето си проявление случаят с изпратения от Бога Месия, който да установи окончателно Неговото Царство²⁸. Трябвало е Месията да бъде помазан²⁹ чрез Духа на Господа като Цар и свещеник³⁰, но също и като пророк³¹. Иисус изпълни месианска надежда на Израил в своята тройна длъжност на свещеник, пророк и цар.
- 486, 525 437 Ангелът извести на овчарите раждането на Иисус като раждане на Месията, обещан на Израил: „Днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ“ (Лук. 2, 11). Още от раждането си Той е „Този, когото Отец освети и прати в света“ (Иоан. 10,36), заченат като „свет“³² в девствената утроба на Мария. Йосиф бе повикан от Бога да вземе при себе си Мария, своята съпруга, носеща в утробата си „заченалото се в нея от Дух Свети“ (Мат. 1, 20), за да се роди Иисус, „наричан Христос“, от съпругата на Йосиф в месианско потомство на Давид (Мат. 1, 16)³³.

²⁴ Вж. *La réhabilitation de Jeanne la Pucelle. L'enquête ordonnée par Charles VII en 1450 et le codicille de Guillaume Bouillé*, ed. P. DONCOEUR-Y. LANHERS (Paris 1956) p. 39. 45. 56.

²⁵ Вж. 1 Царств. 9, 16; 10, 1; 16, 1; 12-13; 3 Царств. 1, 39.

²⁶ Вж. Изх. 29, 7; Лев. 8, 12.

²⁷ Вж. 3 Царств. 19, 16.

²⁸ Вж. Пс. 2, 2; Деян. 4, 26-27.

²⁹ Вж. Ис. 11, 2.

³⁰ Вж. Зах. 4, 14; 6, 13.

³¹ Вж. Ис. 61, 1; Лук. 4, 16-21.

³² Вж. Лук. 1, 35.

³³ Вж. Рим. 1, 3; 2 Тим. 2, 8; Откр. 22, 16.

- 438 Месианското освещение на Иисус показва Неговата божествена мисия. „Самото Му име означава, че Христос е Този, Който помаза и Който е бил помазан, и самото помазание, с което Той е бил помазан; Този, Който помаза, е Отец, Този, Който е бил помазан, е Синът и Той е бил помазан в Духа, който е Помазанието.“³⁴ Неговото вечно месианско посветяване се откри във времето на земния му живот при Кръщението от Йоан, когато „Бог го помаза със Светия Дух и сила“ (*Деян.* 10, 38), „за да стане явен на Израил“ (*Йоан.* 1, 31) като негов Месия. От неговите дела и думи Той бива познат като „Светия Божий“³⁵. 727
- 439 Много евреи и дори някои езичници, които споделяха тяхната надежда, откриха в Иисус основните черти на месианския „Син Давидов“, обещан на Израил от Бога³⁶. Иисус прие названието Месия, на което имаше право³⁷, не без известна предпазливост, защото по-вечето от съвременниците му разбираха тази титла по твърде човешки начин³⁸, най-вече в политически смисъл³⁹. 535
- 440 Иисус прие изповядването на вярата на Петър, който го призна за Месия, като известяваше предстоящото страдание на Сина Човечески⁴⁰. Той откри същинското съдържание на Неговата месианска царственост едновременно в трансцендентната му същност на Син Човечески, „Който слезе от небето“ (*Йоан.* 13, 3)⁴¹, и в изкупителната му мисия на Слуга, който страда: „Син Човечески ... не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина“ (*Мат.* 20, 28)⁴². Ето защо истинският смисъл на Неговата царственост се откри едва от височината на кръста⁴³. Едва след Неговото възкресение месианската му царственост можа да бъде провъзгласена от Петър пред Божия народ: „Нека наздраво знае целият дом Израилев, че Този Иисус, когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос“ (*Деян.* 2, 36). 552

³⁴ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 3, 18, 3: SC 211, 350 (PG 7, 934).

³⁵ Вж. *Марк.* 1, 24; *Йоан.* 6, 69; *Деян.* 3, 14.

³⁶ Вж. *Мат.* 2, 2; 9, 27; 12, 23; 15, 22; 20, 30; 21, 9-15.

³⁷ Вж. *Йоан.* 4, 25-26; 11, 27.

³⁸ Вж. *Мат.* 22, 41-46.

³⁹ Вж. *Йоан.* 6, 15; *Лук.* 24, 21.

⁴⁰ Вж. *Мат.* 16, 16-23.

⁴¹ Вж. *Йоан.* 6, 62; *Дан.* 7, 13.

⁴² Вж. *Ис.* 53, 10-12.

⁴³ Вж. *Йоан.* 19, 19-22; *Лук.* 23, 39-43.

III. Единственият Син Божи

441 Син Божи в Стария Завет е наименование, давано на ангели-⁴⁴, на избрания народ⁴⁵, на децата на Израил⁴⁶ и на техните царе⁴⁷. Тогава то означава приемно осиновяване, което установява между Бога и неговото създание отношение на особена задушевност. Когато обещаният цар Месия е наречен „Син Божи“⁴⁸, това не означава по необходимост, според буквалния смисъл на тези текстове, че се надминава човешкото. Онези, които са наричали Иисус Месия на Израил⁴⁹, може би не са искали да изразят нищо по-голямо⁵⁰.

442 Не може да се каже същото за Петър, когато признава Иисус за „Христос, Синът на Живия Бог“⁵¹, защото Христос му отговаря тържествено: „Не плът и кръв ти *откри* това, но *Моят Отец*, който е на небесата“ (*Мат.* 16, 17). Подобно и св. Павел казва за обръщането си по пътя за Дамаск: „А когато Бог, Който ме избра от утробата на майка ми и ме призва чрез благодатта Си, благоволи да открие в мене Своя Син, за да благовестя за Него между езичниците“ (*Гал.* 1, 15-16). „Веднага начена да проповядва в синагогите за Иисуса, че Той е Син Божий“ (*Деян.* 9, 20). Това става още от началото център⁵² на апостолската вяра⁵³, изповядана най-напред от Петър като първоосновател на Църквата⁵⁴.

443 Ако Петър е могъл да разбере трансцендентния характер на божественото осиновление на Месията Иисус, то е, защото самият Иисус му е дал ясни знаци за това. Пред Синедриона на въпроса на Неговите обвинители: „Ти ли си Сина Божи?“ Иисус отговаря: „Вие казвате, че съм Аз“ (*Лук.* 22, 70)⁵⁵. Още преди това той се определя като „Сина“, който познава Отеца⁵⁶, който е различен от „слугите“,

⁴⁴ Вж. *Втор.* LXX 32, 8; *Иак.* 1, 6.

⁴⁵ Вж. *Изх.* 4, 22; *Ос.* 11, 1; *Иер.* 3, 19; *Сур.* 36, 14; *Прем.* 18, 13.

⁴⁶ Вж. *Втор.* 14, 1; *Ос.* 2, 1.

⁴⁷ Вж. *2 Царств.* 7, 14; *Пс.* 81, 6.

⁴⁸ Вж. *1 Парал.* 17, 13; *Пс.* 2, 7.

⁴⁹ Вж. *Мат.* 27, 54.

⁵⁰ Вж. *Лук.* 23, 47.

⁵¹ Вж. *Мат.* 16, 16.

⁵² Вж. *1 Кол.* 1, 10.

⁵³ Вж. *Иоан.* 20, 31.

⁵⁴ Вж. *Мат.* 16, 18.

⁵⁵ Вж. *Мат.* 26, 64; *Марк.* 14, 62.

⁵⁶ Вж. *Мат.* 11, 27; 21, 37-38.

които Бог по-рано е пращал на своя Народ⁵⁷, по-горен от самите ангели⁵⁸. Той отличава своето синовство от това на учениците си, като никога не казва: „Отче наш“⁵⁹, освен когато им нареджа: „А молете се тъй: „Отче наш“ (*Мат. 6, 9*); Той подчертава тази разлика с „Моя Отец и вашия Отец“ (*Иоан. 20,17*).

2786

444 Евангелията съобщават, че при два тържествени момента, Кръщението и Преображението на Христа, гласът на Отца го посочва като „Моя възлюбен Син“⁶⁰. Иисус представя сам Себе си като „Единороден Син Божий“ (*Иоан. 3, 16*) и потвърждава с това наименование своето вечно предсъществуване⁶¹. Той иска вяра „в името на Единородния Син Божий“ (*Иоан. 3, 18*). Това християнско признание звуци още във възклицинието на стотника пред разпънатия Иисус: „Наистина тоя Човек е бил Син Божий“ (*Марк. 15, 39*). Единствено в тайната на Пасхата вярващият може да положи висшето значение на наименованието „Син Божий“.

536, 554

445 След Неговото Възкресение божественото му осиновение се явява в силата на възславената Mu човечност. „Открил се за Син Божи чрез силата на чудесата, по духа на освещението, чрез възкресението от мъртвите“ (*Рим. 1, 4*)⁶². Апостолите ще могат да изповядат: „Ние видяхме славата Mu, слава като на Единороден от Отца“, пълен с благодат и истина (*Иоан. 1, 14*).

653

IV. Господ

446 В гръцкия превод на книгите на Стария Завет неизказаното име YHWH, под което Бог се явява на Мойсей⁶³, се предава с Κύριος „Господ“. Оттам *Господ* става най-използваното име, за да се означи божествеността на Бога на Израил. В Новия Завет името „Господ“ в смисъла на всесилие се отдава на Отца, но същевременно – и това е новото – на Иисус, признат по този начин като самия Бог⁶⁴.

209

⁵⁷ Вж. *Мат. 21, 34-36*.

⁵⁸ Вж. *Мат. 24, 36*.

⁵⁹ Вж. *Мат. 4, 48; 6, 8; 7, 21; Лук. 11, 13*.

⁶⁰ Вж. *Мат. 3, 17; 17, 5*.

⁶¹ Вж. *Иоан. 10, 36*.

⁶² Вж. *Деян. 13, 33*.

⁶³ Вж. *Изх. 3, 14*.

⁶⁴ Вж. *1 Кор. 2, 8*.

- 447 Самият Христос си приписва неявно това име, когато спори с фарисеите върху смисъла на *Псалом 111-112*⁶⁵, но и съвсем явно, 548 когато се обръща към апостолите⁶⁶. През целия Му обществен живот неговите изяви на господство над природата, болестите, демоните и смъртта показват Божественото Му първенство.
- 448 Много често хората в Евангелията се обръщат към Иисус, наричайки Го „Господ“. Това название свидетелства за уважението и доверието на тези, които се приближават до Иисус и очакват от Него помош и изцеление⁶⁷. Под действието на Светия Дух името „Господ“ изразява признанието за божествената тайна на Иисус⁶⁸. При срещата с Възкръснания Христос то пресъздава обожанието: „Господ мой и Бог мой!“ (*Иоан. 20, 28*). Тогава възприема по-общото значение на любов и привързаност, което се усвоява от християнската традиция: „Това е Господ“ (*Иоан. 21, 7*).
- 449 Като отдават на Иисус божественото име Господ, първите църковни изповедания на вярата утвърждават още от самото начало⁶⁹, 461 че властта, почитта и славата, дължими на Бог Отец, са също та-ка 653 дължими и на Иисус⁷⁰, защото Той е „в образ Божий“ (*Фил. 2, 6*) и защото Бог Отец е показал върховенството на Иисус, като Го е възкresил от мъртвите и Го е възвеличил в Своята слава⁷¹.
- 668-672 450 Още от началото на християнската история утвърждаването 2242 на господството на Иисус над света и историята⁷² означава също, че човек не трябва да подчинява личната си свобода на никаква земна сила, а единствено на Бог Отец и Господ Иисус Христос: Цезар не е „Господ“⁷³. „Църквата вярва, че е намерила ключа, центъра и края на цялата човешка история в своя Господ и Учител.“⁷⁴

⁶⁵ Вж. *Мат. 22, 41-46; Деян. 2, 34-36; Евр. 1, 13.*

⁶⁶ Вж. *Иоан. 13, 13.*

⁶⁷ Вж. *Мат. 8, 2; 14, 30; 15, 22.*

⁶⁸ Вж. *Лук. 1, 43; 2, 11.*

⁶⁹ Вж. *Деян. 2, 34-36.*

⁷⁰ Вж. *Рим. 9, 5; Тит. 2, 13; Откр. 5, 13.*

⁷¹ Вж. *Рим. 10, 9; I Кол. 12, 3; Фил. 2, 9-11.*

⁷² Вж. *Откр. 11, 15.*

⁷³ Вж. *Марк. 12, 17; Деян. 5, 29.*

⁷⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 10: AAS 58 (1966) 1033; cf. *Ibid.*, 45: AAS 58 (1966) 1066.

- 451 Християнската молитва съдържа призыва „Господ“ или като подбуда за молението „Господ да бъде с вас“, или като завършек на молитвата „Чрез Иисус Христос, нашия Господ“, или още като възглас, изпълнен с доверие и надежда: „*Maranatha*“ („Господ идва“) или „*Marana tha*“ („Ела, Господи“) (1 Кор. 16, 22); „Амин, ела, Господи Иисусе“ (Откр. 22, 20). 2664-2665
2817

Накратко

- 452 *Името на Иисус означава „Бог, който спасява“. Детето, родено от Дева Мария, е наречено „Иисус“, „защото Той ще спаси народа си от греховете му“ (Мат. 1, 21): „Защото под небето няма друго име на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим“ (Деян. 4, 12).*
- 453 *Името Христос означава „Помазан“, „Месия“, Иисус Христос, защото „Бог го помаза с Дух Свети и със сила“ (Деян. 10, 38). Той беше „Оня, Който има да дойде“ (Лук. 7, 19), обект на „надеждата на Израил“⁷⁵.*
- 454 *Името Син Божи означава единствената по рода си вечна връзка на Иисус Христос с Бога, Неговия Отец: Той е единственият Син на Отца⁷⁶ и сам е Бог⁷⁷. Вярата, че Иисус е Божи Син⁷⁸, е необходима за всеки християнин.*
- 455 *Името „Господ“ означава божествено господство. Изповядването или призоваването на Иисус като Господ означава вяра в Неговата божественост. „Никой не може да нарече Иисуса Господ освен чрез Светия Дух“ (1 Кор. 12, 3).*

Възкачването на Иисус в Йерусалим

⁷⁵ Вж. Деян. 28, 20.

⁷⁶ Вж. Иоан. 1, 14-18; 3, 16-18.

⁷⁷ Вж. Иоан. 1, 1.

⁷⁸ Вж. Деян. 8, 37; 1 Иоан. 2, 23.

Член 3

ИСУС ХРИСТОС, „ЗАЧЕННАТ ОТ СВЕТИ ДУХ, РОДЕН ОТ ДЕВА МАРИЯ“

Параграф 1

СИНЪТ БОЖИ СТАНА ЧОВЕК

I. Защо Словото стана плът?

456 С Никео-Константинополския символ ние отговаряме, изповядвайки: „За нас, хората, и за нашето спасение Той слезе от небесата и се въплъти от Светия Дух и от Дева Мария и стана човек.“⁷⁹

607 457 Словото стана плът, *за да ни спаси и помира с Бога*. Бог „ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове“ (*1 Иоан.* 4, 19). „Отец проводи Сина за Спасител на света“ (*1 Иоан.* 4, 10). „Той се яви, за да вземе греховете ни“ (*1 Иоан.* 3, 5):

385 „Нашата природа се нуждаеше от Лечителя, който да се погрижи за болестта. Отпадналият човек се нуждаеше от Него, за да се въздигне. Загубилият живота се нуждаеше от Него, за да го оживотвори. Отклонилият се от причастността си към доброто се нуждаеше от Него, за да го върне в доброто. Жадуваше присъствието на светлината онзи, който беше заключен в мрака. Пленникът търсеше кой да го откупи, победеният – кой да го подкрепи, смазаният в робското иго – кой да го освободи. Нима всичко това бе малко и недостойно, та да не затрогне Бог дотам, че да слезе в човешката природа и да се погрижи за нея, след като човечеството бе до такава степен окаяно и нещастно?“⁸⁰

219 458 Словото стана плът, *за да можем по този начин да познаем любовта на Бога*: „Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света своя Единороден Син, за да бъдем живи чрез Него“ (*1 Иоан.* 4, 9). „Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен“ (*Иоан.* 3, 16).

⁷⁹ Ds 150.

⁸⁰ SANCTUS GREGORIUS NYSSENIUS, *Oratio catechetica* 15, 3: TD 7, 78 (PG 45, 48).

- 459 Словото стана плът, за да бъде наши образец на святост: „Вземете моето иго върху себе си и се поучете от мене...“ (*Мат. 11, 29*). „Аз съм пътят и истината и животът, никой не дохожда при Отеца, освен чрез Мене“ (*Иоан. 14, 6*). И Отец на хълма на Преобръжението повелява: „Слушайте Го“ (*Марк. 9, 7*⁸¹). В действителност Той е образец на блаженствата и норма на Новия Закон: „Да любите един другого, както Аз ви възлюбих“ (*Иоан. 15, 12*). Тази любов включва действено себеотдаване в следването на Словото-Христос⁸².
- 460 Словото стана плът, за да ни направи „участници в божественото естество“ (*2 Петр. 1, 4*): „Точно затова Словото стана човек и Синът Божи – Син Човечески: за да може човекът, като стане съпричастен със Словото и възприеме по този начин божественото осиновление, да стане Син Божи.“⁸³ „Сам Той стана човек, за да ни направи божии.“⁸⁴ „Единородният Син Божи, в желанието си да станем причастни на неговата божественост, възприе нашата природа, та бидейки човек, да направи хората богове.“⁸⁵

II. Въплъщението

- 461 Възприемайки израза на свети Йоан „И Словото стана плът“ (*Иоан. 1, 14*), Църквата нарича Въплъщение факта, че Синът Божи е приел човешка природа, за да изпълни в нея нашето спасение. В един химн, утвърден от св. Павел, Църквата възпява тайната на Въплъщението:

„Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквите е имал Иисус Христос, Който, бидейки в образ Божи, не счете за похищението да бъде равен Богу; но понизи Себе си, като прие образ на раб и се уподоби на човечите; и по вид се оказа като човек, смири Себе си, бидейки послужен дори до смърт, и то смърт Кръстна!“⁸⁶

⁸¹ Вж. *Втор.* 6, 4-5.

⁸² Вж. *Марк.* 8, 34.

⁸³ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 3, 19, 1: SC 211, 374 (PG 7, 939).

⁸⁴ SANCTUS ATHANASIUS ALEXANDRINUS, *De Incarnatione* 54, 3: SC 199, 458 (PG 25, 192).

⁸⁵ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Officium de festo corporis Christi*, Ad Matutinas, In primo Nocturno, Lectio 1: *Opera omnia*, v. 29 (Parisii 1876) p. 336.

⁸⁶ Вж. *Canticum ad I Vesperas Dominicae: Liturgia Horarum*, editio typica, v. 1, p. 545. 629. 718 et 808; v. 2, p. 844. 937. 1037 et 1129; v. 3, p. 548. 669. 793 et 916; v. 4, p. 496. 617. 741 et 864 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973-1974).

462 Посланието до Евреите говори за същата тайна:

„Заради това Христос, влизайки в света, казва: „Жертва и принос Ти не пожела, а Тяло Ми приготви. Всесъжения и жертви за грях не Ти са угодни. Тогава рекох: „Ето, ида ... да изпълня, Боже, Твоята воля“ (*Evr.* 10, 5-7, цитирати *Пс.* 39, 7-9 LXX).

90 463 Вярата в истинското Въплъщение на Сина Божи е отличителен знак за християнската вяра: „По това познайте Божия Дух... Всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, е от Бога“ (*1 Иоан* 4, 2). Такова е радостното убеждение на Църквата още от самото є начало, когато Тя възпява „великата тайна на благочестието“: „Бог се яви в плът“ (*1 Тим.* 3, 16).

III. Истински Бог и истински човек

464 Уникалното и изцяло богоподобно събитие на Въплъщението на Сина Божи не означава, че Иисус Христос е отчасти Бог и отчасти човек, нито пък, че се е получило безразборно смесване на божественото и човешкото. Той стана действително човек, като си остана действително Бог. Иисус Христос е истински Бог и истински човек. Църквата е трябвало още през първите векове на своето съществуване да осветлява тази истина на вярата и да я защитава от изопачаващите я ереси.

465 Първите ереси отричат не толкова божествеността на Христос, колкото неговата истинска човешка природа (гностичен докетизъм). Още от апостолски времена християнската вяра настоява върху действителното Въплъщение на Сина Божи, дошъл в плът⁸⁷. Но през трети век, на Събора, свикан в Антиохия, Църквата е трябвало да утвърди, противопоставяйки се на Павел от Самосата, че Иисус Христос е Син Божи по природа, а не по осиновение. През 325 г. Първият вселенски събор в Никея изповядва в своето Верую, че Синът Божи е „роден, несътворен, единосъщен с Отца (*homousios*)“⁸⁸, и осъждва Арий за твърдението, че Синът Божи е произлязъл от нищото⁸⁹ и има същност, или субстанция, различна от тази на Отца⁹⁰.

⁸⁷ Вж. *1 Иоан.* 4, 2-3.

⁸⁸ *Symbolum Nicaenum*: DS 125.

⁸⁹ CONCILII NICAEENSIS, *Epistula synodalis* «Ἐπειδὴ τῆς» ad Aegyptios: DS 130.

⁹⁰ *Symbolum Nicaenum*: DS 126.

466 Несторианската ерес вижда в Христос човешка личност, свързана с божествената личност на Сина Божи. Против нея св. Кирил Александрийски и Третият вселенски събор, свикан в Ефес през 431 г., приемат, че „Словото, единявайки в Себе си според своята ипостас плът, одушевена от разумна душа, е станало човек“⁹¹. Човешката природа на Иисус няма друг субект освен божествената личност на Сина Божи, който прие тази човешка природа и я направи своя още от своето зачатие. Затова Ефеският събор провъзгласи в 431 г., че Мария е станала истинска майка на Бога чрез човешко зачатие на Сина Господен в нейната утроба: „Божия Майка не защото Божието Слово извлече от нея своята божествена природа, но защото именно от нея се роди светото тяло, надарено с разумна душа, с което Словото се вединява в Своята ипостас и заради което се казва, че Словото „стана плът“⁹².

495

467 Монофизитите поддържат, че човешката природа е престанала да съществува в Христос като такава след възприемането ϵ от божествената личност на Сина Божи. Като се опълчи срещу тази ерес, IV Вселенски събор в Халкидон изповядва в 451 г. следното:

„Следвайки светите Отци, и ние единодушно учим, че признаваме единствен Син, нашия Господ Иисус Христос, единакво съвършен в божествеността и в човешката си природа, истински Бог и истински човек, съставен от разумна душа и тяло, единосъщен с Бога в божествеността си, единосъщен с нас в човешката природа, „подобен на нас във всичко освен в греха“⁹³; роден от Бога преди вековете в божествеността Си и в тези последни дни за нас и нашето спасение, роден от Дева Мария, Майка на Бога, съобразно човешката природа. Един и същ Христос, Господ, единороден Син, в Когото трябва да признаем две несмесени, непроменими, неотделими и неразлъчни природи. Разликата в природите не се заличава от тяхното съединение, но много повече свойствата на всяка природа се запазват и съпадат в едно-единствено Лице и ипостас.“⁹⁴

468 След Събора в Халкидон някои правят от човешката природа на Христос някакъв вид личен субект. Петият вселенски събор в Константинопол през 553 г. се обявява срещу тях с твърдението, че „има само една ипостас (или Личност)... Която е нашият Господ

⁹¹ CONCILII EPHESINUM, *Epistula II Cyrilli Alexandrini ad Nestorium*: D.S. 250.

⁹² CONCILII EPHESINUM, *Epistula II Cyrilli Alexandrini ad Nestorium*: D.S. 251.

⁹³ Вж. *Ecclesiastes*, 4, 15.

⁹⁴ CONSILII CHALCEDONENSE, *Symbolum*: D.S. 301-302.

254 Исус Христос, един от Светата Троица⁹⁵. Следователно всичко в
 616 човешката природа на Христос трябва да бъде отадено на
 Божествената му Личност като негов собствен субект⁹⁶ – не само
 чудесата, но също стараданията⁹⁷ и дори смъртта: „Този, Който бе
 разпънат на Кръста в Своята плът, нашият Господ Исус Христос, е
 истински Бог, Господ на славата и един от Светата Троица.“⁹⁸

469 Така Църквата изповядва, че Исус е неделимо истински Бог и
 212 истински човек. Той е действително Син Божи, който стана човек,
 наш брат, без да престане да бъде Бог, да бъде наш Господ:

„Той остана това, което беше, и възприе това, което не беше“, възпява
 Римската литургия⁹⁹. И литургията на Свети Йоан Златоуст про-
 възгласява и възпява: „О, Единородни Сине и Слово Божие, бидейки
 безсмъртен, Ти прие за нашето спасение да се въплътиш от Светата
 Майка Божия и винаги Дева Мария, без промяна стана човек и бе
 разпънат на Кръста. О, Христе Боже, Ти, Който със смъртта Си надви
 смъртта, който си един от Светата Троица, възславен с Отца и Светия
 Дух, спаси ни.“¹⁰⁰

IV. По какъв начин Синът Божи е човек?

470 Понеже в тайнственото единение на Въплъщението „човеш-
 516 ката природа бе възприета, но не и заличена“¹⁰¹, с течение на веко-
 вете Църквата стигна до изповядването, че човешката душа у Хри-
 стос заедно с действията на разума и волята е изцяло действителна,
 както действително е и Неговото човешко тяло. Но, от друга страна,
 тя трябваше да припомня при всеки повод, че възприетата от Христос
 626 човешка природа се отнася като собствена природа към божест-
 вената личност на Сина Божи. Всичко, което Той е и с което действа
 в нея, произтича от „Един от Светата Троица“. Така Синът Божи
 предава на човешката Си природа Своя особен начин на същест-

⁹⁵ CONCILII CONSTANTINOPOLITANUM II, Sess. 8^a, Canon 4: DS 424.

⁹⁶ Вж. CONCILII EPHESINUM: *Anathematismi Cyrilli Alexandrini*, 4: DS 255.

⁹⁷ Вж. CONCILII CONSTANTINOPOLITANUM II, Sess. 8^a, Canon 3: DS 423.

⁹⁸ CONCILII CONSTANTINOPOLITANUM II, Sess. 8^a, Canon 10: DS 432.

⁹⁹ *In solemnitate Sanctae Dei Genetricis Mariae, Antiphona ad „Benedictus“: Liturgia Horarum*, editio typica, v. 1 (Typis Polyglottis Vaticanae 1973) p. 394; cf. SANCTUS LEO MAGNUS, Sermo 21, 2: CCL 138, 87 (PL 54, 192).

¹⁰⁰ *Oficium Horarum Byzantinum, Hymnus Ὁ μονογενῆς Ωρολόγιον τὸ μέγα* (Romae 1876) p. 82.

¹⁰¹ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1042.

вуване като Лице на Троицата. В Своята душа, както и в Своето тяло, Христос изразява по човешки начин божествените свойства на Троицата¹⁰²:

„Синът Божи е извършил делото Си с човешки ръце, мислел е с човешки ум, действал е с човешка воля, обичал е с човешко сърце. Роден от Дева Мария, Той действително стана един от нас, във всичко подобен на нас освен в греха.“¹⁰³

2599

Душата и човешкото познание на Христос

471 Аполинарий Лаодикийски твърдял, че в Христос Словото е заместило душата или духа. Против тази заблуда Църквата изповядва, че Вечният Син е приел в Себе си също човешка душа, надарена с разум¹⁰⁴.

363

472 Човешката душа, възприета от Сина Божи, е била надарена със същинско човешко познание и като такова то не е могло от само себе си да бъде неограничено, оствъществявайки се в историческите условия на пространството и времето. Ето защо, като стана човек, Синът Божи прие да преуспява „в мъдрост и възраст и в любов“ (Лук. 2, 52) и дори да се старае да узнава онова, което в човешките условия се научава по пътя на опита¹⁰⁵. Това отговаря на Неговото доброволно снизяване до „образа на раб“¹⁰⁶.

473 Но в същото време истинското човешко познание на Сина Божи изразява божествения живот на Неговата Личност¹⁰⁷. „Не от себе си, но чрез съединението си със Словото човешката природа на Сина Божи познаваше и изявляваше в себе си всичко, което подхожда на Божието величие.“¹⁰⁸ Такъв е най-напред случаят с проникновеното и непосредствено знание, което Синът Божи, станал човек, има за Своя Отец¹⁰⁹. В своето човешко познание Синът показва също божественото Си проникновение в тайните мисли на човешките сърца¹¹⁰.

240

¹⁰² Вж. *Иоан.* 14, 9-10.

¹⁰³ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1042-1043.

¹⁰⁴ Вж. SANCTUS DAMASUS I, Epistula \$Оти тъ Впостолъ Зафедръ: DS 149.

¹⁰⁵ Вж. *Марк.* 6, 38; 8, 27; *Иоан.* 11, 34.

¹⁰⁶ Вж. *Фил.* 2, 7.

¹⁰⁷ Вж. SANCTUS GREGORIUS MAGNUS, Epistula *Sicut aqua*: D.S. 475.

¹⁰⁸ SANCTUS MAXIMUS CONFESSOR, *Questiones et dubia*, Q. I, 67: CCG 10, 155 (66: PG 90, 840).

¹⁰⁹ Вж. *Марк.* 14, 36; *Мат.* 11, 27; *Иоан.* 1, 18; 8, 55.

¹¹⁰ Вж. *Марк.* 2, 8; *Иоан.* 2, 25; 6, 61.

474 Поради единението си с божествената Мъдрост в Лицето на Въплътеното Слово човешкото знание на Христос се радва на пълното познаване на вечните замисли, които Той идва да открие¹¹¹. Онова, което сам Той признава, че не знае¹¹², според казаното на друго място не Mu е дадено да открие¹¹³.

Човешката воля на Христос

475 Съобразно с това на Шестия вселенски събор в Константинопол Църквата прие, че Христос има две воли и две естествени действия – божествена и човешка, които не са в противоречие, а в единство помежду си, така че Словото, станало плът, е поискало съвсем човешки в послушанието си към Своя Отец всичко, което То божествено е отредило заедно с Отец и Светия Дух за нашето спасение¹¹⁴. Църквата изповядва, че „човешката воля на Христос следва божествената My воля без упорство и противопоставяне, но по-скоро като се подчинява на тази всемогъща воля“¹¹⁵.

Истинското тяло на Христос

476 Понеже Словото стана плът, като прие истинска човешка природа, тялото Христово е било с определен вид¹¹⁶. По тази причина човешкият облик на Иисус може да бъде „изобразен“¹¹⁷. На Седмия вселенски събор Църквата прие, че Той законно може да бъде представян чрез свещени образи¹¹⁸.

477 В същото време Църквата винаги е признавала, че в тялото на Иисус „Бог, който е по природа невидим, е станал видим за нашите очи“¹¹⁹. В действителност индивидуалните особености в тялото на

¹¹¹ Вж. *Марк.* 8, 31; 9, 31; 10, 33-34; 14, 18-20. 26-30.

¹¹² Вж. *Марк.* 13, 32.

¹¹³ Вж. *Деян.* 1, 7.

¹¹⁴ Вж. CONSILIO CONSTANTINOPOLITANUM III (anno 681), Sess. 18^a, *Definitio de duabus in Christo voluntatibus et operationibus*: DS 556-559.

¹¹⁵ Вж. CONSILIO CONSTANTINOPOLITANUM III, Sess. 18^a, *Definitio de duabus in Christo voluntatibus et operationibus*: DS 556.

¹¹⁶ Вж. CONSILIO LATERANENSE (anno 649), Canon 4: D.S 504.

¹¹⁷ Вж. *Гал.* 3, 1.

¹¹⁸ CONSILIO NICAEUM II (anno 787), Act. 7^a, *Definitio de sacris imaginibus*: DS 600-603.

¹¹⁹ Praefatio in Nativitate Domini, II: Missale Romanum, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanicis 1970) p. 396.

Христос изразяват божествената Личност на Сина Божи. Той направи свои чертите на собственото Си човешко тяло, така че, изписани на някое свещено изображение, те могат да бъдат почитани, защото вярващият, който почита образа, „почита в него Личността на изобразения“¹²⁰.

Сърцето на въпълтеното Слово

478 В Своя живот, в Своята агония и страдание Иисус ни позна и обикна всички и всеки по отдельно и за всеки от нас се предаде: Син Божи „ме възлюби и предаде Себе си за мене“ (Гал. 2, 20). Той ни обикна всички с човешкото Си сърце. По тази причина светото Сърце на Иисуса, прободено заради нашите грехове и за наше спасение¹²¹, „се смята за главен знак и символ ... на онази любов, с която Божественият Изкупител възлюбва непрестанно Вечния Отец и всички хора“¹²².

487
368
2669

Накратко

- 479 *В установеното от Бога време единственият Син на Отца, Вечното Слово и единносъщият образ на Отца, се въпълти: без да губи божествената си природа, Той прие човешка природа.*
- 480 *Иисус Христос е истински Бог и истински човек в единството на своята божествена Личност; затова Той е единственият Посредник между Бога и човециите.*
- 481 *Иисус Христос притежава две природи – божествена и човешка, несмесени, но съединени в единственото Лице на Сина Божи.*
- 482 *Бидейки истински Бог и истински човек, Христос притежава човешки разум и воля, съвършено съгласувани и подчинени на Неговия божествен ум и божествена воля, които Той съпритежава с Отец и Свети Дух.*

¹²⁰ CONCILII NICAEENSIS II, Act. 7^a, *Definitio de sacris imaginibus*: DS 601.

¹²¹ Вж. Иоан. 19, 34.

¹²² PIUS XII, Litt. Enc. *Haurietis aquas*: D.S. 3924; cf. Id., Lett. enc. *Mystici Corporis*: DS 3812.

483 *Въплъщението е тайната на удивителното съединение на божествената и човешката природа в единственото Лице на Словото.*

Параграф 2

„...ЗАЧЕНАТ ОТ СВЕТИ ДУХ, РОДЕН ОТ ДЕВА МАРИЯ“

I. Заченат от Свети Дух...

484 Благовещението на Дева Мария открива „пълнотата на времето“ (Гал. 4, 4), т. е. изпълването на обещанията и приготовленията. 461 Мария е призована да зачене Този, в Когото ще обитава „телесно пълнотата на Божеството“ (Кол. 2, 9). Божественият отговор на нейния въпрос: „Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?“ 721 (Лук. 1, 14) е даден от могъществото на Духа: „Дух Свети ще слезе върху Теб“ (Лук. 1, 35).

689, 723 485 Мисията на Светия Дух е винаги свързана и съгласувана с мисията на Сина¹²³. Светият Дух, който е „Господ животворящ“, е изпратен да освети утробата на Дева Мария, за да се оплодотвори тя божествено, така че да зачене вечния Божи Син в човешката Му природа, възприета от нейната човешка природа.

437 486 Единородният Син на Отца, заченат като човек в утробата на Дева Мария, е „Христос“, т. е. Помазан от Светия Дух¹²⁴ още от самото начало на човешкото си съществуване, макар че реалното Му изявяване се извършва постепенно: пред овчарите¹²⁵, пред мъдреците¹²⁶, Йоан Кръстител¹²⁷ и най-сетне пред учениците¹²⁸. Така целият живот на Иисус Христос показва „как Бог помаза с Дух Светий и със сила Иисуса“ (Деян. 10, 38).

¹²³ Вж. Иоан. 16, 14-15.

¹²⁴ Вж. Мат. 1, 20; Лук. 1, 35.

¹²⁵ Вж. Лук. 2, 8-20.

¹²⁶ Вж. Мат. 2, 1-12.

¹²⁷ Вж. Иоан. 1, 31-34.

¹²⁸ Вж. Иоан. 2, 11.

II. ...Роден от Дева Мария

487 Това, което Католическата вяра изповядва по отношение на Мария, се основава на това, което изповядва по отношение на Христос, но на свой ред учението за Мария осветлява вярата в Христос. 963

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАРИЯ

488 „Бог изпрати своя Син“ (*Гал.* 3, 4), но за да му приготви тяло¹²⁹, Той поискав доброволното съдействие на едно създание. За тази цел от векове Бог избра за майка на своя Син една дъщеря на Израил, млада еврейка от Назарет в Галилея, „една Девица, сгодена за мъж на име Иосиф от дома Давидов, а името на Девицата беше Мария“ (*Лук.* 1, 26-27):

„Отецът на милостърдието пожела Въплъщението да бъде предшествано от съгласието на предопределена Майка, така че, след като жена допринесе за смъртта, по същия начин жена да допринесе за делото на живота.“¹³⁰

489 През времето на целия Стар Завет мисията на Мария е подгответа от тази на светите жени. В самото начало е Ева: въпреки нейното непослушание тя получава Обещание, че ще има потомство, което ще победи Лукавия¹³¹, и че ще бъде майка на всички живеещи¹³². По силата на това обещание Сара зачева син въпреки на предналата си възраст¹³³. Противно на всяко човешко очакване, Бог избира това, което е считано за слабо¹³⁴ и немощно, за да покаже своята вярност към обещаното: Анна, майката на Самуил¹³⁵, Дебора, Рут, Юдит, Естир и много още други жени. Мария „заема първо място измежду тези скромни и бедни жени на Господа, които се надяват и очакват с доверие спасението си от Него. С нея, ненадминатата дъщеря на Сион, след дългото очакване на Обещанието, се изпълват времената и се полага новият спасителен план“¹³⁶.

¹²⁹ Вж. *Evr.* 10, 5.

¹³⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 56: AAS 57 (1965) 60; cf. *Ibid.*, 61: AAS 57 (1965) 63.

¹³¹ Вж. *Бит.* 3, 15.

¹³² Вж. *Бит.* 3, 20.

¹³³ Вж. *Бит.* 18, 10-14; 21, 1-2.

¹³⁴ Вж. *1 Кор.* 1, 27.

¹³⁵ Вж. *1 Царств.* 1.

¹³⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 55: AAS 57 (1965) 59-60.

НЕПОРОЧНОТО ЗАЧАТИЕ

2676, 2853
2001

490 За да бъде майка на Спасителя, Мария „бе надарена от Бога с дарове, достойни за толкова велико служение“¹³⁷. Архангел Гавриил в момента на Благовещението я поздравява като „пълна с благодат“¹³⁸. И наистина, за да може да даде свободното съгласие на вярата си при известяване на нейното призвание, тя е трябвало цяла да бъде носена от Божията благодат.

411 491 С течение на вековете Църквата осъзна, че „изпълнената с Божията благодат“ Мария¹³⁹ е получила изкупление още от зачатието си. Това изповядва доклада за Непорочното Зачатие, провъзгласена в 1854 г. от Папа Пий IX:

„Преблажената Дева Мария от първия момент на своето зачатие, поради особената благодат и благоволение на Всемогъщия Бог и предвид заслугите на Спасителя на човешкия род Исус Христос, е била запазена недокосната от всякакво петно на първородния грех.“¹⁴⁰

2011
1077

492 Това сияние на „несравнима святост“, с което тя „е надарена още от първия миг на своето зачатие“¹⁴¹, произхожда изцяло от Христос: тя е „получила изкупление по най-възвишен начин предвид заслугите на своя Син“¹⁴². Повече от всяко друго родено лице Отец я „благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата“ (*Еф.* 1, 3; 14). Той я избра „чрез Него, преди да се свят създаде“, за да бъде „свята и непорочна пред Него с любов“ (*Еф.* 1, 4).

493 Отците на Източното Предание наричат Божията Майка „Пресвета“ (*Παναγίαν*), прославяйки я като „лишена от всяко петно на греха, сякаш изваяна от Светия Дух и претворена от Него като ново създание“¹⁴³. Благодарение на Божията благодат Мария е останала чиста от всякакъв личен грех през целия си живот.

¹³⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 56: AAS 57 (1965) 60.

¹³⁸ Вж. *Лук.* 1, 28.

¹³⁹ Вж. *Лук.* 1, 28.

¹⁴⁰ PIUS IX, Bulla *Ineffabilis Deus*: DS 2803.

¹⁴¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 56: AAS 57 (1965) 60.

¹⁴² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 53: AAS 57 (1965) 58.

¹⁴³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 56: AAS 57 (1965) 60.

„НЕКА МИ БЪДЕ ПО ДУМАТА ТИ...“

- 494 На благовестието, че ще роди „Сина на Всевишния“, без да познава мъж, чрез силата на Светия Дух¹⁴⁴, Мария отговаря с „послушанието на вярата“¹⁴⁵, сигурна, че „у Бога няма да остане безсилна ни една дума“: „Ето рабинята Господня, нека ми бъде по думата ти“ (Лук. 1, 37-38). Така, като даде на Словото Божие своето съгласие, Мария стана Майка на Иисуса, прегръщайки от все сърце, без никакъв грях да я възпира, божествената воля за спасение, и като посвети себе си изцяло на Личността и делото на Своя Син, за да служи в зависимостта си от Него и заедно с Него чрез Божията благодат на тайната на Изкуплението¹⁴⁶:

„Както казва св. Ириней, „чрез своето послушание тя стана за себе си и за целия човешки род причина за спасение“¹⁴⁷. Също така заедно с него немалко от светите Отци охотно твърдят следното: „Възелът на непослушанието на Ева беше развързан от послушанието на Мария; това, което девицата Ева беше вързала със своето неверие, Дева Мария го развърза със своята вяра.“¹⁴⁸ Като сравняват Мария с Ева, те наричат Мария „Майка на живите“ и често казват: „чрез Ева смърт, чрез Мария живот“¹⁴⁹.

2617

148

968

726

БОЖЕСТВЕНОТО МАЙЧИНСТВО НА МАРИЯ

- 495 Наречена в Евангелията „Майка на Иисус“ (*Иоан.* 2, 1; 19, 23)¹⁵⁰, още преди раждането на своя Син, по внушението на Духа Мария бива приветствана като „Майка на моя Господ“ (Лук. 1, 43). И наистина, Този, Когото тя зачена от Светия Дух като човек и Който стана наистина неин Син в плътта, не е никой друг освен вечният Син на Отца, второто Лице на Светата Троица. Щърквата изповядва, че Мария е истинно *Божия Майка (Богородица)*¹⁵¹.

466, 2677

¹⁴⁴ Вж. *Лук.* 1, 28-37.

¹⁴⁵ Вж. *Рим.* 1, 5.

¹⁴⁶ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 56: AAS 57 (1965) 60-61.

¹⁴⁷ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 3, 22, 4: SC 211, 440 (PG 7, 959).

¹⁴⁸ Вж. SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 3, 22, 4: SC 211, 442-444 (PG 7, 959-960).

¹⁴⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 56: AAS 57 (1965) 60-61.

¹⁵⁰ Вж. *Мам.* 13, 55.

¹⁵¹ Вж. CONCILIO EPHESINUM, *Epistula II Alexandrini ad Nestorium*: DS 251.

ДЕВСТВЕНОСТТА НА МАРИЯ

496 Още в първите определения на вярата⁴⁵² Църквата учи, че Иисус е бил заченат в утробата на Дева Мария чрез единствената сила на Светия Дух, като така утвърждава дори причината, отнасяща се до телесността на това събитие: Иисус е бил заченат от „Светия Дух без мъжко семе“⁴⁵³. Отците виждат в девственото зачатие знак, че действително Синът Божи е дошъл възплътен в човечност, подобна на нашата.

Така св. Игнатий от Антиохия (в началото на II век) казва: „Видях, че твърдо сте изпълнени с вяра в нашия Господ, който е действително от рода Давидов според плътта⁴⁵⁴, Син Божи според волята и силата на Бога⁴⁵⁵, роден наистина от девица... Той действително е бил прикован на кръста заради нас в Своята плът при Понтийския Пилат... Наистина е страдал, така както наистина е Възкръснал.“⁴⁵⁶

497 Евангелските разкази⁴⁵⁷ разбират девственото зачатие като божествено дело, което надвишава всяко разбиране и всяка човешка възможност⁴⁵⁸. „Заченалото се в нея е от Светия Дух“, казва Ангелът на Йосиф за Мария, неговата годеница (*Мат. 1, 20*). Църквата вижда в непорочното зачатие изпълнение на божественото Обещание, дадено от пророк Исаия: „Ето девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син“ (*Ис. 7, 14, според гръцкия превод на Мат. 1, 23*).

498 Мълчанието на Евангелието според Свети Марк и Посланията на Новия Завет върху девственото зачатие на Мария е било причина за смущение. Дори се е задавал въпросът, дали тук не се касае за легенди или никакви богословски построения без историческа достоверност. На това трябва да се отговори: вярата в девственото зачатие на Иисус е срещала живо противопоставяне, подигравки и неразбиране от страна на невярващите, евреите и езичниците⁴⁵⁹: тази вяра не е произлязла от езическата митология или от нещо друго,

⁴⁵² Вж. DS 10-64.

⁴⁵³ CONSILII LATERANENSE (anno 649), Canon 3: DS 503.

⁴⁵⁴ Вж. *Rim. 1, 3-4.*

⁴⁵⁵ Вж. *Иоан. 1, 13.*

⁴⁵⁶ SANCTUS IGNATIUS ANTIOCHEMUS, *Epistula ad Smyrnaeos* 1-2: SC 10bis, p. 132-134.

⁴⁵⁷ Вж. *Мат. 1, 18-25; Лук. 1, 26-38.*

⁴⁵⁸ Вж. *Лук. 1, 34.*

⁴⁵⁹ Вж. SANCTUS IUSTINUS, *Dialogus cum Tryphone Iudeo* 66-67: CA 2, 234-236 (PG 6, 628-629); ORIGENES, *Contra Celsum*, 1, 32: SC 132, 162-164 (PG 8, 720-724); *Ibid.*, 1, 69: SC 132, 270 (PG 8, 788-789); et alii.

нагласено към идеите на онова време. Смисълът на това събитие е постигнат само чрез вярата, която го разглежда във „връзката на самите тайни помежду им“¹⁶⁰, в цялото, което обхваща тайните на Христа от Неговото Въплъщение до Неговата Пасха. Св. Игнатий Антиохийски свидетелства за тази връзка: „Князът на този свят не зачете девствеността на Мария и нейното раждане, както и смъртта на Господа: три отекващи тайни, които бяха изпълнени в тишината на Бога.“¹⁶¹

МАРИЯ – „ВИНАГИ ДЕВА“

499 Задълбочаването на вярата в девственото майчинство накара Църквата да признае действителната и вечна девственост на Мария¹⁶² дори при раждането на Сина Божи, станал човек¹⁶³. В действителност Раждането на Христа „не намали, но дори освети не-покътнатата девственост на Неговата Майка“¹⁶⁴. Литургията на Църквата прославя Мария като „винаги дева“¹⁶⁵.

500 На това понякога се възразява, че Писанието споменава за братя и сестри на Иисус¹⁶⁶. Църквата винаги е разбирала, че тези места не говорят за други деца на Дева Мария; в действителност Яков и Йосиф, „братя на Иисус“ (*Matt.* 13, 55), са синове на Мария, следовницата на Христос¹⁶⁷, която е била означавана именно като „другата Мария“ (*Matt.* 28, 1). Явно става дума за сродници на Иисус според известен израз на Стария Завет¹⁶⁸.

501 Иисус е единствен син на Мария. Но духовното майчинство на Мария¹⁶⁹ се простира към всички хора, които Той дойде да спаси: „Тя

¹⁶⁰ CONCILII VATICANUM I, Const. dogm. *Del Filius*, c. 4: DS 3016.

¹⁶¹ SANCTUS IGNATIUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Ephesios* 19, 1: SC 10bis, 74 (FUNK 1, 228); Cf. 1 *Kop.* 2, 8.

¹⁶² Вж. CONCILII CONSTANTINOPOLITANUM II, Sess. 8^a, Canon 6: DS 427.

¹⁶³ Вж. SANCTUS LEO MAGNUS, *Tomus ad Flavianum*: DS 291; *Ibid.*: DS 294; PELAGIUS I, *Epistula Humani generis*: DS 442; CONCILII LATERANENSE, Canon 3: DS 503; CONCILII TOLETANUM XVI, *Symbolum*: DS 571; PAULUS IV, Const. *Cum quorundam hominum*: DS 1880.

¹⁶⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 57: AAS 57 (1965) 61.

¹⁶⁵ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 52: AAS 57 (1965) 58.

¹⁶⁶ Вж. *Марк.* 3, 31-35; 6, 3; 1 *Kop.* 9, 5; *Гал.* 1, 19.

¹⁶⁷ Вж. *Matt.* 27, 56.

¹⁶⁸ Вж. *Бит.* 13, 8; 14, 16; 29, 15.

¹⁶⁹ Вж. *Иоан.* 19, 26-27; *Откр.* 12, 17.

970 роди своя Син, от Когото Бог направи „първороден между многото братя“ (*Рим.* 8, 29), които са вярващите, и за тяхното раждане и израстване тя съдейства с майчината си любов¹⁷⁰.

ДЕВСТВЕНОТО МАЙЧИНСТВО НА МАРИЯ В БОЖИЯ ЗАМИСЪЛ

90 502 Вглеждайки се във вътрешната свързаност на цялото Откровение, вярата може да открие тайнствените причини, поради които Бог в своя спасителен замисъл пожела Неговият Син да се роди от девица. Тези причини засягат както Личността и изкупителната мисия на Христос, така и приемането на тази мисия от Мария в полза на всички хора:

422 503 Девствеността на Мария показва съвършеното начинание на Бога във Въплъщението. Иисус няма друг баща освен Бога¹⁷¹. „Човешката природа, която Той възприе, никога не Го отдалечи от Отца ... естествено принадлежащ на Отца по своята божественост и на своята Майка по човешката си природа, Той все пак е истински Син Божи в своите две природи.“¹⁷²

359 504 Иисус бе заченат от Светия Дух в утробата на Дева Мария, понеже е *Новият Адам*¹⁷³, който открива новото творение: „Първият човек е от земя, земен; вторият човек е Господ от небето“ (*I Kor.* 15, 17). Човешката природа на Христос още от зачеването е изпълнена от Светия Дух, „понеже Бог не с мярка Му дава Духа“ (*Иоан.* 3, 34). Точно от „Неговата пълнота“, от Него, Главата на изкупеното човечество¹⁷⁴, ние получихме „благодат въз благодат“ (*Иоан.* 1,16).

1265 505 Иисус, Новият Адам, с девственото си зачатие открива *новото раждане* на основените чеда в Светия Дух чрез вярата. „Как това ще стане?“ (*Лук.* 1, 34)¹⁷⁵. Участието в божествения живот не идва „от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога“ (*Иоан.* 1, 13). Приемането на този живот е девствено, защото животът е изцяло даден на човека от Духа. Брачният смисъл на човешкото

¹⁷⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 63: AAS 57 (1965) 64.

¹⁷¹ Вж. *Лук.* 2, 48-49.

¹⁷² CONCILIO FOROIULIENSE (anno 796 vel 797), *Symbolum*: DS 619.

¹⁷³ Вж. *I Kor.* 15, 45.

¹⁷⁴ Вж. *Кол.* 1, 18.

¹⁷⁵ Вж. *Иоан.* 3, 9.

призвание по отношение на Бога¹⁷⁶ е съвършено изпълнен в девственото майчинство на Мария.

506 Мария е Девица, защото нейната девственост е знак за нейната вяра, която никакво съмнение не може да увреди¹⁷⁷, и за нейното пълно себеотдаване на волята на Бога¹⁷⁸. Нейната вяра я прави Майка на Спасителя: „Преблагадена Мария е щастлива повече да приеме вярата на Христа, отколкото да го зачене в плът.“¹⁷⁹

148, 1814

507 Мария е едновременно Девица и Майка, защото е най-съвършеният образ и изпълнение на Църквата¹⁸⁰. „Църквата на свой ред става Майка чрез Божието Слово, което получава с вярата: и наистина чрез проповедта и чрез Кръщението тя ражда за един нов и безсмъртен живот синове, заченати от Светия Дух и родени от Бога. И самата тя е девицата, която пази вярата, отدادена на своя Съпруг, непокътната и чиста.“¹⁸¹

967

149

Накратко

508 В потомството на Ева Бог избра Дева Мария, за да бъде Майка на Неговия Син. „Пълна с благодат, тя е „най-възвишеният плод на изкуплението“¹⁸²: още от първия миг на своето зачатие тя е запазена непокътната от петното на първородния грях и остава неопетнена от никакъв лишен грях през целия си живот.

509 Мария е наистина „Майка Божия“, защото е Майка на вечния Божи Син, станал човек, който сам е Бог.

510 Мария „остана Дева при зачатието на своя Син, Дева при раждането, Дева при бременността, Дева при откърмването, винаги Дева“¹⁸³. Със цялото си същество тя е „рбинята Господня“ (Лук. 1, 38).

¹⁷⁶ Вж. 2 Кор. 11, 2.

¹⁷⁷ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 63: AAS 57 (1965) 64.

¹⁷⁸ Вж. 1 Кор. 7, 34-35.

¹⁷⁹ SANCTUS AUGUSTINUS, *De sancta virginitate* 3, 3: CSEL 41, 237 (PL 40, 398).

¹⁸⁰ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 63: AAS 57 (1965) 64.

¹⁸¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 64: AAS 57 (1965) 64.

¹⁸² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 103: AAS 56 (1964) 125.

¹⁸³ SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo* 186, 1: PL 38, 999.

511 Дева Мария „взима участие в спасението на хората със своята свободна вяра и послушание“¹⁸⁴. Тя възглася свое-то съгласие от името на цялата човешка природа¹⁸⁵. Чрез своето послушание тя става новата Ева, Майка на живите.

Параграф 3

ТАЙНИТЕ В ЖИВОТА НА ХРИСТОС

1163

512 По отношение живота на Христос Символът на вярата говори само за тайните на Въплъщението (*зачатие и рождение*) и за Пасхата (*страдание, разпъване, смърт, погребение, слизане в ада, възкресение, възнесение*). Той не назова нищо изрично за тайните на скрития и обществения живот на Иисус, но членовете на вярата, отнасящи се до Въплъщението и Пасхата на Иисус, осветяват целия

426, 561

Му земен живот. „Всичко, що Иисус начена да върши и учи до деня, когато... се възнесе“ (*Деян. 1, 1-2*), трябва да се схваща *в светлината на тайните на Рождеството и на Пасхата*.

I. Целият живот на Христос е тайна

514 В Евангелията няма много неща, които да задоволят любопитството относно живота на Иисус. Почти нищо не е казано за живота му в Назарет и дори голяма част от обществения му живот не е отразена¹⁸⁶. Това, което се разказва в Евангелията, „е написано, за да повярвате, че Иисус е Христос, Син Божий, и като вярвате, да имате живот в Негово име“ (*Иоан. 20, 31*).

¹⁸⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 56: AAS 57 (1965) 60.

¹⁸⁵ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 30, a. 1, c: Ed. Leon. 11, 315.

¹⁸⁶ Вж. *Иоан. 20, 30*.

- 515 Евангелията са писани от хора, които са били измежду първите повярвали¹⁸⁷ и които са поискали да споделят вярата си с другите. След като са познали във вярата кой е Иисус, те са съумели да съзрат и да направят видими следите на Неговата тайна в целия Му земен живот. От пelenите при раждането¹⁸⁸ до оцета при Неговото страдание¹⁸⁹ и от плащеницата до Възкресението¹⁹⁰, всичко в живота на Иисуса е знак на Неговата тайна. С деянията, чудесата и думите Си Той открива, че „в Него телесно обитава цялата пълнота на Божеството“ (*Кол.* 2, 9). Неговата човешка природа се показва като „тайнство“, т. е. като знак и средство на Неговата божественост и на Спасението, което Той носи: това, което е било видимо в земния Му живот, повежда към невидимата тайна на Неговото божествено осиновение и изкупителна мисия.
- 126
609, 774
477

Общи черти в тайните на Иисус

- 516 Целият живот на Христос е Откровяване на Отца: Неговите думи и дела, мълчание и страдания, неговият начин на съществуване и говорене. Иисус каза: „Който е видял Мене, видял е Отца“ (*Иоан.* 14, 9); и Отец: „Този е Моят възлюблен Син, Него слушайте“ (*Лук.* 9, 35). След като нашият Господ стана човек, за да изпълни волята на Отца¹⁹¹, и най-малките черти на Неговите тайни ни показват любовта на Бога към нас¹⁹².
- 65
2708

- 517 Целият живот на Христос е тайна на *Изкуплението*. Изкуплението идва преди всичко от кръвта на Кръста¹⁹³, но тази тайна е в действие през целия живот на Христа: още във Въплъщението, чрез което, ставайки беден, Той ни обогати със Своята бедност¹⁹⁴; в личния Му живот, който чрез Неговото Послушание¹⁹⁵ поправя нашето непослушание; в Словото Му, което очиства слушащите Го¹⁹⁶; в
- 606
1115

¹⁸⁷ Вж. *Марк.* 1, 1; *Иоан.* 21, 24.

¹⁸⁸ Вж. *Лук.* 2, 7.

¹⁸⁹ Вж. *Мат.* 27, 48.

¹⁹⁰ Вж. *Иоан.* 20, 7.

¹⁹¹ Вж. *Евр.* 10, 5-7.

¹⁹² Вж. *1 Иоан.* 4, 9.

¹⁹³ Вж. *Еф.* 1, 7; *Кол.* 1, 13-14 (*Vulgata*); *1 Петр.* 1, 18-19.

¹⁹⁴ Вж. *2 Кор.* 8, 9.

¹⁹⁵ Вж. *Лук.* 2, 51.

¹⁹⁶ Вж. *Иоан.* 15, 3.

Неговите изцеления и заклинания, чрез които „Той взе върху си нашите немощи и понесе болестите“ (*Mat. 8, 17*)¹⁹⁷; във Възкресението My, чрез което Той ни оправда¹⁹⁸.

- 668, 2748 518 Целият живот на Христос е тайна на *Възглавяването* (възобновяване и съединяване). Всичко, което Иисус направи, каза и изстрада, имаше за цел да възстанови падналия човек в първоначалното му призвание:

„Когато се въплъти и стана човек, Той въглави в себе си дългата история на човечеството, давайки ни обхватно спасението, така че онова, което бяхме изгубили в Адам – да бъдем по образ и подобие на Бога, да го открием в Иисуса Христа.“¹⁹⁹ Ето защо Христос премина през всички възрасти на живота, като по този начин възстанови на всички хора общението с Бога²⁰⁰.

НАШЕТО ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ТАЙНИТЕ НА ИСУС

- 793 519 Цялото богатство на Христос „е предопределено за всеки човек и представлява благо за всеки“²⁰¹. Христос не прекара живота за самия Себе си, но за *нас*, от своето Въплъщение „за нас, човеците, и нашето Спасение“²⁰² чак до смъртта Си „за греховете ни“ (*1 Кор. 15, 3*) и до своето Възкресение „за наше оправдаване“ (*Рим. 4, 25*). И сега още Той е „нашият защитник пред Отца“ (*1 Иоан. 2, 1*), „понеже е всяка жив, за да ходатайства за нас“ (*Евр. 7, 25*). С всичко, което веднъж завинаги преживя и изстрада, Той за вечността присъства „пред Божието лице за нас“ (*Евр. 9, 24*).
- 459 520 През целия Си живот Иисус се представя като *наш образец*²⁰³:
 359 Той е „съвършен човек“²⁰⁴, който ни кани да станем Негови ученици
 2607 и да Го следваме; чрез Своето смирене Той ни дава пример за подражание²⁰⁵; чрез Своята молитва Той привлича към молитва²⁰⁶;

¹⁹⁷ Вж. *Ис. 53, 4*.

¹⁹⁸ Вж. *Рим. 4, 25*.

¹⁹⁹ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 3, 18, 1: SC 211, 342-344 (PG 7, 932).

²⁰⁰ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 3, 18, 7: SC 211, 366 (PG 7, 937); cf. Id., *Adversus haereses* 2, 22, 4: SC 294, 220-222 (PG 7, 784).

²⁰¹ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. Enc. *Redemptor hominis*, 11: AAS 71 (1979) 278.

²⁰² *Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum*: DS 150.

²⁰³ Вж. *Рим. 15, 5*; *Фил. 2, 5*.

²⁰⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 38: AAS 58 (1966) 1055.

²⁰⁵ Вж. *Иоан. 13, 15*.

²⁰⁶ Вж. *Лук. 11, 1*.

чрез Своята бедност ни призовава да приемем свободно лишението и преследванията²⁰⁷.

521 Христос прави така, че всичко преживяно от Него в живота да стане *наши* живот в Него и сам Той да живее в нас. „Чрез своето Въплъщение Синът Божи се съедини донейде с всеки човек.“²⁰⁸ Ние сме призовани да бъдем едно цяло с Него. Сам Той прави така, че като членове на Неговото тяло да споделим онова, което е проживял в плътта си за нас и като наш образец:

2715
1391

„Ние трябва да продължаваме и да изпълваме в нас Исусовите тайни и начин на действие и често да Го молим... да ги усъвършенства и изпълва в нас и в цялата Своя Църква. Защото Синът Божи има намерение и да съобщи, и някак да разпростре и продължи своите тайни в нас и в цялата Своя Църква... както чрез благодатите, които е определил да ни даде, така и чрез въздействията, които иска да постигне в нас чрез извършването на тези тайни. По тази причина Той иска да ги изпълни в нас.“²⁰⁹

II. Тайните на детството и личния живот на Иисус

Подготовленията

522 Идването на Сина Божи на земята е толкова велико събитие, че Бог е пожелал да го подготви от векове. Той съсредоточава всичко към Христос: обреди и жертвоприношения, образи и символи на „Първия Завет“²¹⁰, известявайки идването му чрез устата на следващите един подир друг пророци в Израил. Така Той събужда в сърцето на останалите езичници смътното очакване на това идване.

711, 762

523 *Свети Йоан Кръстител* е непосредствен предшественик²¹¹ на Господа, изпратен от Него, за да подготви пътя²¹². Той е „пророк на Всевишния“ (Лук. 1, 76), надминава всички²¹³, бидейки

712-720

²⁰⁷ Вж. *Мат.* 5, 11-12.

²⁰⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1042.

²⁰⁹ SANCTUS IOANNES EUDES, *Le royaume de Jésus* 3, 4: *Oeuvres complètes*, v. 1 (Vannes 1905) p. 310-311.

²¹⁰ Вж. *Евр.* 9, 15.

²¹¹ Вж. *Деян.* 13, 24.

²¹² Вж. *Мат.* 3, 3.

²¹³ Вж. *Лук.* 7, 26.

последният пророк²¹⁴, и слага начало на Благовестието²¹⁵; той приветства Идването на Христа още от утробата на своята майка²¹⁶ и открива радостта си в това да бъде „приятел на младоженеца“ (*Иоан.* 3, 29), когото посочва като „Агнецът Божий, Който взима върху Си греха на света“ (*Иоан.* 1, 29). Като предшества Исус в „духа и силата на Илия“ (*Лук.* 1, 17), Йоан свидетелства за Него със своята проповед, своето кръщение и накрая със своето мъченичество²¹⁷.

1171 524 Като прославя всяка година *литургията на Предколедното време*, Църквата прави действително очакването на Месията: приобщавайки се към дългата подготовка на първото идване на Спасителя, верните обновяват пламенното си желание за второто му идване²¹⁸. Чрез отпразнуването на раждането и мъченичеството на Предшественика Църквата се присъединява към Неговото желание: „Той трябва да расте, аз да се смалявам“ (*Иоан.* 3, 30).

ТАЙНАТА НА ХРИСТОВОТО РОЖДЕНИЕ

437 525 Исус е роден в скромна ясла, в бедно семейство²¹⁹; прости овчари са първите свидетели на събитието, но точно в тази бедност се проявява небесната слава²²⁰. Църквата не престава да възпява славата на тази нощ:

„Девата днес Пресъществения ражда
и земята вертеп на Непристъпния принася.
Ангели с пастири славословят
и вълхви със звездата
са на път: защото за нас
роди се Младенецът, превечният Бог!“²²¹

²¹⁴ Вж. *Мат.* 11, 13.

²¹⁵ Вж. *Деян.* 1, 22; *Лук.* 16, 16.

²¹⁶ Вж. *Лук.* 1, 41.

²¹⁷ Вж. *Марк.* 6, 17-29.

²¹⁸ Вж. *Откр.* 22, 17.

²¹⁹ Вж. *Лук.* 2, 6-7.

²²⁰ Вж. *Лук.* 2, 8-20.

²²¹ Вж. SANCTUS ROMANUS MELODUS, *Kontakion*, 10, *In diem Nativitatis Christi*, Prooemium: SC 110, 50.

526 „Да стане дете“ по отношение на Бога е условието човек да влезе в царството Божие²²²; затова трябва да се смали²²³, да стане малък; трябва „да се роди наново“ (*Иоан.* 3, 7), „да се роди от Бога“²²⁴, за да стане всеки Божие чедо²²⁵. Тайната на Рождество се изпълва в нас, когато Христос „се изобразява“ в нас²²⁶. Рождеството е тайната на това „чудно общение“.

„О, чудно общение! Създателят на човешкия род, приемайки одушевено тяло, благоволи да се роди от Девица и без човешко семе стана човек, като щедро ни надари със Своята божественост.“²²⁷

460

Тайните на детството на Иисус

527 *Обрязването на Иисус* на осмия ден след раждането²²⁸ е знак за Неговото включване в потомството на Авраам, в народа на Завета, за подчинението му на Закона²²⁹ и назначаването му в култа на Израил, към който Той се придържа през целия Си живот. Този знак е предобраз на „Христовото обрязване“, което е Кръщението²³⁰.

580

1214

528 *Енифанията (богоявленето) е показването на Иисус като Месия на Израил*, Син Божи и Спасител на света. Заедно с Кръщението на Иисус в реката Йордан и сватбата в Кана Галилейска²³¹ богоявленето прославя поклонението пред Иисус на мъдреци, дошли от Изток²³². В лицето на тези „мъдреци“, представители на езическите религии от околните земи, Евангелието вижда първите плодове на народите, приели Благата вест за Спасението чрез Въплъщението. Идването на мъдреци в Йерусалим, за да се „поклонят на Царя на евреите“²³³, показва, че те, водени от месианская

439

²²² Вж. *Мам.* 18, 3-4.

²²³ Вж. *Мам.* 23, 13.

²²⁴ Вж. *Иоан.* 1, 13.

²²⁵ Вж. *Иоан.* 1, 12.

²²⁶ Вж. *Гал.* 4, 19.

²²⁷ In solennitate sanctae Dei Genetricis Mariae, Antiphona ad I et II Vespertas: *Liturgia Horarum*, editio typica, v. 1 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) p. 385 et 397.

²²⁸ Вж. *Лук.* 2, 21.

²²⁹ Вж. *Гал.* 4, 4.

²³⁰ Вж. *Кол.* 2, 11-13.

²³¹ Вж. In solennitate Epiphaniae Domini, Antiphona ad „Magnificat“ in II Vesperis: *Liturgia Horarum*, editio typica, v. 1 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) p. 465.

²³² Вж. *Мам.* 2, 1.

²³³ Вж. *Мам.* 2, 2.

- 711-716,
122 светлина на звездата на Давид²³⁴, търсят в Израил бъдещия Цар на народите²³⁵. Тяхното идване означава, че езичниците могат да разпознаят Иисус и да му се поклонят като на Син Божи и Спасител на света само като се обърнат към евреите²³⁶ и приемат от тях месианското Обещание така, както се съдържа в Стария Завет²³⁷. Богоявленето показва, че „мнозинството от езичниците влизат в семейството на патриарсите“²³⁸ и приемат „израилското достойнство“²³⁹.
- 583 529 *Представянето в Храма*²⁴⁰ показва Иисус като първородния Син, принадлежащ на Господа²⁴¹. Със Симеон и Ана целият Израил очаква срещата със своя Спасител (*така византийската традиция нарича това събитие*). Иисус е признат като дългоочаквания Месия, „Светлина на народите“ и „Слава на Израил“, но също и като „Знак на противоречие“. Мечът на страданието, предсказан на Мария, известява другото, съвършено и единствено жертвоприношение на Кръста, което ще донесе спасението, „пригответо от Бога пред лицето на всички народи“.
- 439 530 *Бягството в Египет* и клането на невинните²⁴² показват противодействието на тъмните сили срещу светлината: „Дойде у Своите си и Своите Го не приеха“ (*Иоан. 1, 11*). Целият живот на Христос е под знака на преследването. Неговите последователи споделят това преследване заедно с Него²⁴³. Връщането му от Египет²⁴⁴ напомня Изхода²⁴⁵ и представя Иисус като окончателен освободител.
- 614
- 574

ТАЙНИТЕ НА СКРИТИЯ ЖИВОТ НА ИСУС

531 През по-голямата част от живота си Иисус е споделял условията на повечето хора: всекидневен живот без видимо величие, живот

²³⁴ Вж. Числ. 24, 17; Откр. 22, 16.

²³⁵ Вж. Числ. 24, 17-19.

²³⁶ Вж. Иоан. 4, 22.

²³⁷ Вж. Мат. 2, 4-6.

²³⁸ Вж. SANCTUS LEO MAGNUS, *Sermo 33, 3: CCL 138, 173 (PL 54, 242)*.

²³⁹ *Vigilia Paschalis, Oratio post tertiam lectionem: Missale Romanum, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 277.*

²⁴⁰ Вж. Лук. 2, 22-39.

²⁴¹ Вж. Изх. 13, 12-13.

²⁴² Вж. Мат. 2, 13-18.

²⁴³ Вж. Иоан. 15, 20.

²⁴⁴ Вж. Мат. 2, 15.

²⁴⁵ Вж. Ос. 11, 1.

на ръчния труд, еврейски религиозен живот, подчинен на живота на Бога²⁴⁶, живот в общността. За целия този период ни е открыто, че Иисус се е „покорявал“ на родителите си²⁴⁷ и че „Иисус преуспяваше в мъдрост и възраст и в любов пред Бога и човеците“ (Лук. 2, 52).

2427

532 Подчиняването на Иисус на майка Му и законния Му баща изпълва съвършено четвъртата заповед. Подчинението във времето е образът на синовното Му послушание пред Небесния Отец. Ежедневното покоряване на Йосиф и Мария известява и предхожда подчинението в молитвата на Велики Четвъртък: „Нека бъде не моята воля...“ (Лук. 22, 42). Послушанието на Христос в ежедневието на личния Му живот вече открива делото по възстановяване на онова, което неподчинението на Адам е разрушило²⁴⁸.

2214-2220

612

533 Личният живот на Иисус в Назарет позволява на всеки човек да усети общността си с Него в най-обичайните пътища на живота:

„Родното място на Иисус Назарет е училището, където започваме да разбираме Неговия живот: училището на Евангелието. Най-напред един урок по *мълчание*. Нека се зароди в нас уважението към мълчанието, което е прекрасно и необходимо условие за духа. Освен това тук схващаме смисъла на *семейния живот*. Назарет наистина ни напомня какво е семейството с неговата споделена любов, строга и пристрастна красота, свещен и неприкосновен характер ... По-нататък познаваме *правилото на труда*. О, Назарет, къща на „Сина на Дърводелеца“, точно тук бихме искали да разберем и прославим строгия и изкупителен закон на човешкия труд ... както бихме искали тук да поздравим работещите от целия свят и да им посочим техния велик образец, техния божествен брат.“²⁴⁹

2717

2204

2427

534 *Откриването на Иисус в Храма*²⁵⁰ е единственото събитие, което нарушава мълчанието на Евангелията за скритите години на Иисус. С това Иисус позволява да се досетим за тайната на цялостното Му посвещаване на мисията, произтичаща от божественото Му осиновение: „Не знаехте ли, че Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми?“ Мария и Йосиф „не разбраха казаните от Него думи“,

583

2599

964

²⁴⁶ Вж. Гал. 4, 4.

²⁴⁷ Вж. Лук. 2, 51.

²⁴⁸ Вж. Рим. 5, 19.

²⁴⁹ Вж. PAULUS VI, *Homilia in templo Annuntiationis beatae Mariae Virginis in Nazareth (5 ianuarii 1964)*: AAS 56 (1964) 167-168.

²⁵⁰ Вж. Лук. 2, 41-52.

но ги приеха във вярата и Мария „спазваше всички тия думи в сърцето си“ през годините, когато Иисус оставаше скрит в тишината на обикновения живот.

III. Тайните на обществения живот на Иисус

Кръщението на Иисус

535 Началото²⁵¹ на обществения живот на Иисус е Неговото Кръщение от Йоан при реката Йордан²⁵². Йоан „проповядваше покайно Кръщение за оправдание на греховете“ (*Лук. 3, 3*). Тълпа от грешници, митари и войници²⁵³, фарисеи и садукеи²⁵⁴ и блудници²⁵⁵ идват, за да получат кръщение от Него: „Тогава се появи Иисус“. Кръстителят се колебае, Христос настоява: Той получава Кръщението, Свети Дух под образа на гъльб идва над Иисуса и глас от небето про-гърмява: „Този е моят Възлюбен Син“ (*Мат. 3, 13-17*). Това е Епи-фанията, Явяването на Иисус като Месия на Израил и Син Божи.

536 От страна на Иисус Кръщението е приемане и начало на Неговата мисия на страдащ Слуга, който се оставя да бъде причислен към грешниците²⁵⁶. Сам Той е вече „Агнец Божи, Който взима върху Си греха на света“ (*Йоан. 1, 29*); отнапред приема „Кръщението“ на кървавата Си смърт²⁵⁷. Той идва вече „да изпълни всяка правда“ (*Мат. 3, 15*), т. е. подчинява се изцяло на волята на Своя Отец. От любов Той приема това кръщение със смърт за оправдение на греховете ни²⁵⁸. На приемането отговаря гласът на Отеца, който влага цялото си благоволение в Своя Син²⁵⁹. Духът, който Иисус притежава в пълнота още от зачатието си, идва „да остане“ върху Него²⁶⁰. Иисус ще бъде Негов извор за цялото човечество. При Неговото Кръщение „се отварят небесата“ (*Мат. 3, 16*), които грехът на Адам беше за-

²⁵¹ Вж. *Лук. 3, 23*.

²⁵² Вж. *Деян. 1, 22*.

²⁵³ Вж. *Лук. 3, 10-14*.

²⁵⁴ Вж. *Мат. 3, 7*.

²⁵⁵ Вж. *Мат. 21, 32*.

²⁵⁶ Вж. *Ис. 53, 12*.

²⁵⁷ Вж. *Марк. 10, 38; Лук. 12, 50*.

²⁵⁸ Вж. *Мат. 26, 39*.

²⁵⁹ Вж. *Лук. 3, 22; Ис. 42, 1*.

²⁶⁰ Вж. *Йоан. 1, 32-33; Ис. 11, 2*.

творил; и водите се освещават със слизането на Иисус и Духа като встъпление към новото сътворение.

537 Чрез тайнството на Кръщението християнинът свещенодействено се уподобява на Иисус, Който в Кръщението отнапред приема Своята смърт и Своето Възкресение; той трябва да влезе в тази тайна на смилено подчинение и разкаяние, да слезе във водата с Иисус, за да се възкачи с Него, да се възроди от водата и Духа, за да стане в Сина възлюбен син на Отца и да ходи в „обновен живот“ (*Рим. 6, 4*):

„Затова чрез Кръщението да се погребем заедно с Христа, за да възкръснем с Него; да слезем с Него, за да бъдем в същото време въздигнати; да се възкачим с Него, за да достигнем заедно славата.“²⁶¹

„Всичко, което стана в Христа, ни кара да разберем, че след потапянето Му във водата Светият Дух лети връз нас от небесните селения, помазвайки ни с небесна слава, и че осиновени чрез гласа на Отца, ние ставаме синове Божии.“²⁶²

Изкушенията на Иисус

538 Евангелията говорят за времето на усамотяване на Иисус в пустинята непосредствено след Кръщението Му от Йоан. „Тласкан от Духа“ в пустинята, Иисус прекарва там 40 дни, без да яде; живее с дивите животни и ангелите Му служат (*Марк. 1, 12*)²⁶³. Към края на това време Сатаната Го изкушава три пъти, опитвайки се да подложи на съмнение синовното Му поведение спрямо Бога. Иисус отблъска вези предизвикателства, които повтарят изкушенията на Адам в Рая и на Израил в пустинята, и дяволът отстъпва от Него „до някое време“ (*Лук. 4, 13*).

539 Евангелистите посочват спасителния смисъл на това тайнствено събитие. Иисус е Новият Адам, останал верен там, където първият Адам се е поддал на изкушението. Иисус изпълни съвършено призванието на Израил: противно на онези, които предизвикваха някога Бога 40 години в пустинята²⁶⁴, Христос се показва като Слуга Божи, изцяло послушен на Божията воля. В това Иисус побеждава дявола: Той „връзва силния“ и „тогава ограбва къщата му“²⁶⁵. По-

1262

628

394

518

397

385

²⁶¹ *Sanctus Gregorius Nazianzenus, Oratio 40, 9: SC 358, 216 (PG 36, 369).*

²⁶² *SANCTUS HILARIUS PICTAVIENSIS, In evangelium Matthaei 2, 6: SC 254, 110 (PL 9, 927).*

²⁶³ Вж. *Марк. 1, 13.*

²⁶⁴ Вж. *Лс. 94, 10.*

²⁶⁵ Вж. *Марк. 3, 27.*

- 609 бедата на Иисус над Изкусителя в пустинята предвестява победата на страданието, на върховното послушание на Неговата синовна любов към Отца.
- 2119 540 Изкушението на Христос показва начина, по който Синът Божи се проявява като Месия в противоположност на това, което Му предлага Сатаната и което хората²⁶⁶ желаят да Му припишат. Затова Христос побеждава Изкусителя заради нас: „Заштото ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни съчувствава в нашите немощи, а такъв, Който е изкушен като нас във всичко освен в греха“ (*Евр. 4, 15*). Всяка година Църквата се присъединява през 40-те дни на Великите Пости към тайната на Иисус в пустинята.

„Наближи Царството Божие“

- 2816 541 „А след като бе предаден Иоан, Иисус дойде в Галилея и проповядвайки благовестието за Царството Божие, казваше: „времето се изпълни и наближи Царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието“ (*Марк. 1, 14-15*). „За да се изпълни волята на Отеца, Христос постави на земята началото на Небесното Царство.“²⁶⁷ Волята Божия обаче е „да се издигнат хората до участие в божествения живот“²⁶⁸. Бог го прави, като събира хората около Своя Син, Иисус Христос. Това събиране е Църквата, която на земята е „зародиши и начало на Божието Царство“²⁶⁹.
- 763 2233 542 Христос е в сърцето на това събиране на хората в „Божието семейство“. Той ги призовава около Себе си чрез своето Слово и чрез значите, които явяват Царството Божие, като изпраща своите ученици. Той осъществява идването на Своето Царство най-вече чрез голямата тайна на Пасхата: смъртта върху Кръста и Възкресението. „И кога Аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към Себе си“ (*Иоан. 12, 32*). Към това единение с Христос са призовани всички хора²⁷⁰.

²⁶⁶ Вж. *Марк. 16, 21-23*.

²⁶⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 3: AAS 57 (1965) 6.

²⁶⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 2: AAS 57 (1965) 5-6.

²⁶⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 5: AAS 57 (1965) 8.

²⁷⁰ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 3: AAS 57 (1965) 6.

Възвестяването на Царството Божие

543 Всички хора са призовани да влязат в Царството. Известено най-напред на децата на Израил²⁷¹, това месианско Царство е предопределено да приеме хората от всички народи²⁷². За да достигнем до Него, трябва да приемем словото на Иисус:

„Словото на Господа е подобно на семе, което се засява в поле: тези, които Го слушат с вяра и се числят в малкото стадо на Христос, са приели самото Царство; сетне от собствената си сила семето зреет и покълва до времето на жътвата.“²⁷³

764

544 Царството принадлежи на *бедните и малките*, т. е. на тези, които са го приели със смилено сърце. Иисус е изпратен „да благовести на бедните“ (Лук. 4, 18)²⁷⁴. Той ги обявява за блажени, защото „тяхно е Царството Небесно“ (Мат. 5, 3); тъкмо на „малките“ Отец благоволи да открие това, което остава скрито за мъдрите и разумните²⁷⁵. От яслата до кръста Иисус споделя живота на бедните; Той познава глада²⁷⁶, жаждата²⁷⁷ и лишението²⁷⁸. Нещо повече: Той се отъждествява с бедните от всякакъв род и действената му любов към тях става условие за влизането им в Неговото Царство²⁷⁹.

709

2443

2546

545 Иисус поканва *грешниците* на трапезата на Царството: „Не съм дошъл да призова праведници, а грешници“ (Марк. 2, 17)²⁸⁰. Той ги приканва да се обърнат, защото без това не може да се влезе в Царството, но им показва също с думи и дела безкрайното милостърдие на Своя Отец спрямо тях²⁸¹ и огромната „радост, (която) ще има за един каещ се грешник“ (Лук. 15, 7). Върховната проява на тази любов е жертването на собствения му живот „за опрощение на грешовете“ (Мат. 26, 28).

1443

588

1846

1439

²⁷¹ Вж. Мат. 10, 5-7.

²⁷² Вж. Мат. 8, 11; 28, 19.

²⁷³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 5: AAS 57 (1965) 7.

²⁷⁴ Вж. Лук. 7, 22.

²⁷⁵ Вж. Мат. 11, 25.

²⁷⁶ Вж. Марк. 2, 23-26; Мат. 21, 18.

²⁷⁷ Вж. Иоан. 4, 6-7; 19, 28.

²⁷⁸ Вж. Лук. 9, 58.

²⁷⁹ Вж. Мат. 25, 31-46.

²⁸⁰ Вж. 1 Тим. 1, 15.

²⁸¹ Вж. Лук. 15, 11-32.

2613 546 Иисус призовава към влизане в Царството, служейки си с *притчи*, които са характерен белег на Неговото учение²⁸². С тях Той кани на угощение в Царството²⁸³, но изискава за това един решаващ избор: за да придобие Царството, човек трябва да даде всичко от себе си²⁸⁴; думите не са достатъчни, изискват се дела²⁸⁵. Притчите са като огледало, което отразява как хората приемат словото – като твърда почва или като добра земя²⁸⁶, какво са направили с получените таланти²⁸⁷. Иисус и присъствието на Царството в този свят се таят в сърцето на притчите. Човек трябва да влезе в Царството, т. е. да стане ученик на Христос, за да познае „тайните на Царството Небесно“ (*Мат. 13, 11*). За тези, които остават „навън“ (*Марк. 4, 11*), всичко остава загадъчно²⁸⁸.

542

ЗНАЦИТЕ НА ЦАРСТВОТО БОЖИЕ

670 547 Иисус съпровожда своите думи с многобройни „сили, чудеса и личби“ (*Деян. 2, 22*), които показват, че Царството е у Него. Те свидетелстват, че Иисус е предвъзvestеният Месия²⁸⁹.

548 Знаменията, извършени от Иисус, свидетелстват, че Отец Го е из-
156 пратил²⁹⁰. Те ни насърчават да повярваме в Него²⁹¹. На обърналите се
2616 към Него с вяра Той дава това, което искат²⁹². Тогава чудесата укрепват
574 вярата в Този, който извършва делото на Своя Отец: те показват, че Той
447 е Син Божи²⁹³. Но чудесата могат да бъдат също и „повоод за съблазън“²⁹⁴.
Te нямат за цел да удовлетворяват любопитството и магическите желания.
И въпреки очебийните чудеса Иисус е бил отхвърлен от някои²⁹⁵, като
дори са Го обвинявали, че е действал чрез демони²⁹⁶.

²⁸² Вж. *Марк. 4*, 33-34.

²⁸³ Вж. *Мат. 22*, 1-14.

²⁸⁴ Вж. *Мат. 13*, 44-45.

²⁸⁵ Вж. *Мат. 21*, 28-32.

²⁸⁶ Вж. *Мат. 13*, 3-9.

²⁸⁷ Вж. *Мат. 25*, 14-30.

²⁸⁸ Вж. *Мат. 13*, 10-15.

²⁸⁹ Вж. *Лук. 7*, 18-23.

²⁹⁰ Вж. *Иоан. 5*, 36; 10, 5.

²⁹¹ Вж. *Иоан. 10*, 38.

²⁹² Вж. *Марк. 5*, 25-34; 10, 52.

²⁹³ Вж. *Иоан. 10*, 31-38.

²⁹⁴ Вж. *Мат. 11*, 6.

²⁹⁵ Вж. *Иоан. 11*, 47-48.

²⁹⁶ Вж. *Марк. 3*, 22.

549 Като освободи някои хора от земните злини на глада ²⁹⁷ , не-правдата ²⁹⁸ , болестите и смъртта ²⁹⁹ , Иисус изпълни месианските знаци. Той обаче не е дошъл да унищожи всички злини тук, на земята ³⁰⁰ , а да освободи хората от най-тежкото робство, робството на греха ³⁰¹ , който ги спъва в призванието им на Синове Божи и причинява всички човешки робства.	1503 440
550 Идването на Царството Божие е поражение за царството на Сатаната ³⁰² : „Ако пък Аз изгонвам бесовете с Божия Дух, то значи дошло е до вас Царството Божие“ (<i>Мат. 12, 28</i>). С изгонването на бесовете (<i>екзорцизмите</i>) Иисус избавя хората от обсебилото ги зло ³⁰³ . Тези избавления предвещават голямата победа на Иисус над „княза на този свят“ ³⁰⁴ . Само чрез Кръста на Христос Царството Божие ще бъде окончателно установено: „Бог царува от височината на дървото.“ ³⁰⁵	394 1673 440, 2816
„Ключовете на Царството“	
551 Още в началото на обществения си живот Иисус избира дванадесет мъже, за да бъдат с Него и да участват в Неговата мисия ³⁰⁶ . Той им дава част от своето пълновластие и ги праща да проповядват Царството Божие и да изцеряват болни (<i>Лук. 9, 2</i>). Те остават свързани завинаги с Царството на Христос, защото чрез тях Той ръководи Църквата.	858 765
„И Аз ви завещавам, както ми завеща Моят Отец, царство, за да ядете и пиете на трапезата Ми в Моето Царство и да седнете на престоли да съдите дванадесетте колена Израилеви“ (<i>Лук. 22, 29-30</i>).	
552 В общността на дванадесетте Симон Петър заема първото място ³⁰⁷ . Иисус му повериava една-единствена мисия. Благодарение	880 153

²⁹⁷ Вж. *Иоан. 6, 5-15*.²⁹⁸ Вж. *Лук. 19, 8*.²⁹⁹ Вж. *Мат. 11, 5*.³⁰⁰ Вж. *Лук. 12, 13-14; Иоан. 18, 36*.³⁰¹ Вж. *Иоан. 8, 34-36*.³⁰² Вж. *Мат. 12, 26*.³⁰³ Вж. *Лук. 8, 26-39*.³⁰⁴ Вж. *Иоан. 12, 31*.³⁰⁵ VENANTIUS FORTUNATUS, *Hymnus „Vexilla Regis“*: MGH 1/4/1, 34 (PL 88, 96).³⁰⁶ Вж. *Марк. 3, 13-19*.³⁰⁷ Вж. *Марк. 3, 16; 9, 2; Лук. 24, 34; 1 Кор. 15, 5*.

- 442 на откровението, идващо от Отца, Петър изповядва: „Ти си Христос, Синът на Живия Бог“ (*Мат.* 16, 16). Тогава нашият Господ му заявява: „Ти си Петър и на тоя камък ще съградя Църквата Си и портите адови няма да є надделеят“ (*Мат.* 16, 18). Христос, „жи-вият камък“³⁰⁸, осигурява на съградената върху Петър Църква победата над силите на смъртта. Заради изповяданата от него вяра Петър става бъдещият устой на Църквата. Неговата мисия е да пази вярата да не отслабне никога и да укрепва в нея своите братя³⁰⁹.
- 424
- 381 553 Иисус поверява на Петър особена власт. „Ще ти дам ключовете на Царството Небесно и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небето, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата“ (*Мат.* 16, 19). „Силата на ключовете“ означава властта да управлява дома Господен, който е Църквата. Иисус, „Добрият Пастир“ (*Иоан.* 10, 11), потвърждава тази служба след своето Възкресение: „Паси моите овце“ (*Иоан.* 21, 15-17). Силата да връзва и да развързва означава властта да опрощава греховете, да провъзгласява доктринални решения и да взема дисциплинарни решения в Църквата. Иисус повери тази власт на Църквата чрез службата на апостолите³¹⁰ и по-специално чрез службата на Петър, на когото единствен Той открыто повери ключовете на Царството.
- 1445
- 641, 881

ПРЕДВУСВАНЕ НА ЦАРСТВОТО: ПРЕОБРАЖЕНИЕТО

- 554 От деня, в който Петър изповядва, че Иисус е Христос, Син на Живия Бог, Учителят „начена да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада... и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне“ (*Мат.* 16, 21). Петър не приема това известие³¹¹, другите изобщо не го разбираат³¹². Точно в този контекст се развива тайнственият епизод с Преображението на Иисус³¹³ върху един висок хълм пред трима свидетели, избрани от Него: Петър, Яков и Йоан. Лицето и дрехите на Иисус просияват в ярка светлина, явяват се Мойсей и Илия, които „говореха за смъртта Му, с която щеше да свърши в Йерусалим“ (*Лук.*
- 697, 2600

³⁰⁸ Вж. *1 Петр.* 2, 4.

³⁰⁹ Вж. *Лук.* 22, 32.

³¹⁰ Вж. *Мат.* 18, 18.

³¹¹ Вж. *Мат.* 16, 22-23.

³¹² Вж. *Мат.* 17, 23; *Лук.* 9, 45.

³¹³ Вж. *Мат.* 17, 1-8; *2 Петр.* 1, 16-18.

9, 31). Един облак го покрива и глас от небето казва: „Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте“ (Лук. 9, 35). 444

555 За един миг Иисус показва своята божествена слава, като по този начин потвърждава изповяданото от Петър. Той показва, че за да влезе в своята слава (Лук. 24, 26), трябва да мине през Кръста в Иерусалим. Мойсей и Илия са видели Славата на Бога върху пънината; Законът и Пророците са известили страданията на Месията³¹⁴. Страданието на Иисус е по волята на Отца: Синът действа като Слуга на Бога³¹⁵. Облакът издава присъствието на Светия Дух: „Цялата Троица се яви: Отец в гласа, Синът в човека, Светият Дух в светлоносния облак“³¹⁶:

„Ти се преобрази на планината и доколкото им бе възможно, Твоите ученици съзерцеваха Твоята Слава, Христе Боже, така че, когато Те видяха разпнат, разбраха, че Твоето страдание е доброволно, и известиха на света, че Ти си наистина Божието сияние.“³¹⁷

556 На прага на обществения живот е Кръщението, на прага на Пасхата – *Преображенето*. Чрез Кръщението на Иисус „без заявена тайната на първото възобновление“: нашето Кръщение; Преображенето „е тайната на второто възобновление“: нашето собствено възкресение⁶¹⁸. Още от сега ние сме участници във Възкресението на Господа чрез Светия Дух, който действа в тайнствата на Тялото Христово. Преображенето ни дава да предвкусим славното Идване на Христос, което „ще преобрази унизиленото наше тяло тъй, че да стане подобно на Неговото славно тяло“ (Фил. 3, 21). Но то ни напомня също, че „през много скърби трябва да влезем в Царството Божие“ (Деян. 14, 22).

„Петър още не разбираше, когато на планината искаше да живее с Христа³¹⁹. Той запази това за тебе, Петре, след смъртта. Сега Той самият казва: „Слез да се потрудиш на земята, да служиш на земята, да бъдеш презрян и разпнат на земята. Жivotът слизи, за да бъде убит; слизи Хлябът, за да изпита глад; слизи пътя, за да се умори по пътя; слизи изворът, за да ожадне; а ти отказваш да се потрудиш.“³²⁰

³¹⁴ Вж. Лук. 24, 27.

³¹⁵ Вж. Ис. 42, 1.

³¹⁶ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 45, a. 4, ad 2: Ed. Leon. 11, 433.

³¹⁷ *Liturgia Byzantina. Kontakion in die Transfigurationis*: Μηναῖα τοῦ ὄλου ἐνιαυτοῦ, v. 6 (Romeae 1901) p. 341.

³¹⁸ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 45, a. 4, ad 2: Ed. Leon. 11, 433.

³¹⁹ Вж. Лук. 9, 33.

³²⁰ Sanctus Augustinus, *Sermo* 78, 6: PL 38, 492-493.

Възкачването на Иисус в Йерусалим

557 „А когато се приближиха дните да бъде взет от света, Той се обърна към пътя за Йерусалим“ (*Лук. 9, 51*)³²¹. С това свое решение Иисус показва, че се отправя в Йерусалим, готов да умре. На три пъти Той известява своето страдание и своето Възкресение³²². Като тръгва към Йерусалим, Той казва: „Не бива пророк да загине вън от Йерусалим“ (*Лук. 13, 33*).

558 Иисус напомня за мъченичеството на пророците, загинали в Йерусалим³²³. При все това Той настоятелно призовава Йерусалим да се събере около Него: „Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците под крилете си ... и не рачихте!“ (*Мат. 23, 37b*). Когато съзира Йерусалим, Той заплаква за него (вж. *Лук. 19, 41*) и още веднъж изрича желанието на своето сърце: „да беше и ти узнал поне в този твой ден какво служи за твоя мир! Но сега това е скрито от очите ти“ (*Лук. 19, 42*)³²⁴.

Месианското влизане на Иисус в Йерусалим

559 Как Йерусалим приема своя Месия? След като винаги е отбягал опитите на народа да Го направи цар³²⁵, Иисус избира специално времето на месианското си влизане в града на „Давид, своя баща“ (*Лук. 1, 32*)³²⁶. Той е приветстван като Син Давидов, Този, Който носи спасението („Осанна“ означава „О, спаси!“, „Дари ни спасение!“). Впрочем „Царят на славата“ (*Пс. 24, 7-10*) влиза в Своя град „възседнал на магаре“ (*Зах. 9, 9*): Той не завоюва Дъщерята на Сион – образа на Неговата Църква, чрез хитрост или насилие, а със смирене, което свидетелства за Истината³²⁷. Ето защо поданиците на Неговото Царство в онези дни са деца³²⁸ и „бедните на Бога“, които Го приветстват така, както ангелите Го известяват на овчарите³²⁹.

333

³²¹ Вж. *Иоан. 13, 1*.

³²² Вж. *Марк. 8, 31-33; 9, 31-32; 10, 32-34*.

³²³ Вж. *Мат. 23, 37a*.

³²⁴ Вж. *Лук. 19, 41*.

³²⁵ Вж. *Иоан. 6, 15*.

³²⁶ Вж. *Мат. 21, 1-11*.

³²⁷ Вж. *Иоан. 18, 37*.

³²⁸ Вж. *Мат. 21, 15-16; Пс. 8, 3*.

³²⁹ Вж. *Лук. 19, 38; 2, 14*.

Тяхната възхвала „Благословен, който иде в името Господне“ (Пс. 117, 26), е подхваната от Църквата в „Санктус“ на Евхаристичната Литургия, за да се освети споменът за Пасхата на Господа.	1352
560 <i>Влизането на Иисус в Йерусалим</i> показва идването на Царството, което Царят Месия ще изпълни чрез Пасхата на Своята смърт и Своето Възкресение. С честването на този „вход Господен в Йерусалим“ Църквата открива на Връбница светата Велика седмица.	550, 2816 1169

Накратко

- 561 „С право целият живот на Христос се разглежда като несекващо учение: Неговите мълчания, знамения, молитви, любовта Му към хората, особено пристрастието Му към малките и бедните, безрезервно приематата Кръстна жертва за изкупление – то на човечеството, най-сетне, самото Възкресение превръща в дело Неговото Слово и изпълват Откровението.“³³⁰
- 562 Учениците на Христос трябва да се „образяват“ спрямо Него, докато Той се „изобрази“ в тях³³¹. „Ето защо ние се вдаваме в тайните на Неговия живот, съобразни Нему, умрели и възкръснали с Него, за да царуваме заедно с Него.“³³²
- 563 Овчари или мъдреци, ние можем да достигнем тук долу до Бога само като коленичим пред яслата на Витлеем, като Го обожаваме скрит в слабостта на едно детенце.
- 564 Чрез подчинението си на Мария и Йосиф, както и чрез скромния си труд в Назарет в течение на дълги години, Иисус ни дава пример за святост в ежедневния живот на семейството и труда.
- 565 Още в самото начало на обществения си живот, при своето Кръщене, Иисус е „Слуга“, изпълнял посветен на делото на Изкуплението, което се изпълва чрез „Кръщението“ на Неговото страдание.

³³⁰ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Catechesi tradendae*, 9: AAS 71 (1979) 1284.

³³¹ Вж. Гал. 4, 19.

³³² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 7: AAS 57 (1965) 10.

- 566 *Изкушението в пустинята показва Иисус като скромен Месия, който тържествува над Сатаната чрез пълната си отдавност на спасителния план, възжелан от Отца.*
- 567 *Христос поставя началото на Царството Небесно на земята: „Това Царство сияе в човеците чрез словото, делата и пристъствието на Христос у тях.“³³³ Църквата е зародии и начало на Небесното Царство. Неговите ключове са поверени на Петър.*
- 568 *Преображението на Христос има за цел да укрепи вярата на апостолите по повод на предстоящото страдание: възкачването върху „високата планина“ подготвя изкачването на Голгота. Христос, Главата на Църквата, показва това, което Неговото Тяло съдържа и отразява в тайнствата: „надеждата на Славата“ (Кол. 1, 27)³³⁴.*
- 569 *Иисус отива доброволно в Йерусалим, макар да знае, че там ще претърпи насилиствена смърт заради злоречието на грешниците³³⁵.*
- 570 *Влизането на Иисус в Йерусалим показва идването на Царството, което Царят Месия, прием в града от децата и смирението по сърце, ще изпълни чрез Пасхата на Своята смърт и Своето Възкресение.*

³³³ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 5: AAS 57 (1965) 7.

³³⁴ Вж. SANCTUS LEO MAGNUS, Sermo 51, 3: CCL 138A, 298-299 (PL 54, 310).

³³⁵ Вж. Евр. 12, 3.

Член 4**ИСУС ХРИСТОС „РАЗПНAT БЕ ЗА НАС
ПРИ ПОНТИЙ ПИЛАТ, СТРАДА И БЕ ПОГРЕБАН“**

1067 571 Пасхалната тайна на Кръста и на Възкресението на Христа заема централно място в благовестието, което апостолите, а след тях и Църквата трябва да известят на света. Спасителният замисъл на Бога се изпълни „веднъж завинаги“ (*Evr. 9, 26*) чрез изкупителната смърт на Неговия Син Иисус Христос.

³³³ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 5: AAS 57 (1965) 7.

³³⁴ Вж. SANCTUS LEO MAGNUS, Sermo 51, 3: CCL 138A, 298-299 (PL 54, 310).

³³⁵ Вж. *Evr.* 12, 3.

572 Църквата остава вярна на тълкуването на всички Писания, дадено от самия Иисус както преди, така и след Пасхата (Лук. 24, 27. 44-45). „Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си?“ (Лук. 24, 26)³³⁶. Страданието на Иисус добива конкретна историческа форма поради факта, че Той бива „отхвърлен от стареите, първосвещениците и книжниците“ (Марк. 8, 31), които Го предават „на езичниците, за да бъде поруган и бичуван, и разпнат“ (Мат. 20, 19).

599

573 И така, „вярата може да опита да проучи обстоятелствата при смъртта на Иисус, предадени вярно от Евангелията“³³⁷ и изяснени от други исторически източници, за да се разбере по-добре смисълът на Изкуплението.

158

Парagraf 1
ИСУС И ИЗРАИЛ

574 Още от началото на общественото служене на Иисус фарисеите и привържениците на Ирод заедно със свещениците и книжниците се уговарят да Го погубят³³⁸. Заради някои Негови действия, като изгонването на демони³³⁹, оправдането на грехове³⁴⁰, изцеляване в съботния ден³⁴¹, собственото тълкуване на предписанията за чистотата на Закона³⁴², близките отношения с митари и обществени грешници³⁴³, Иисус е изглеждал на някои злонамерени хора твърде подозрителен и обладан от зли духове³⁴⁴. Обвиняват Го в богохулство³⁴⁵, лъжепророчество³⁴⁶, в религиозни престъпления, които Законът наказва със смъртно наказание чрез убиване с камъни³⁴⁷.

530

591

575 Следователно немалко думи и действия на Иисус са били „предмет на

³³⁶ Вж. Лук. 24, 27. 44-45.

³³⁷ Вж. Concilium Vaticanum II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 19: AAS 58 (1966) 826-827.

³³⁸ Вж. Марк. 3, 6.

³³⁹ Вж. Мат. 12, 24.

³⁴⁰ Вж. Марк. 2, 7.

³⁴¹ Вж. Марк. 3, 1-6.

³⁴² Вж. Марк. 7, 14-23.

³⁴³ Вж. Марк. 2, 14-17.

³⁴⁴ Вж. Марк. 3, 22; Иоан. 8, 48; 10, 20.

³⁴⁵ Вж. Марк. 2, 7; Иоан. 5, 18; 10, 33.

³⁴⁶ Вж. Иоан. 7, 12; 7, 52.

³⁴⁷ Вж. Иоан. 8, 59; 10, 31.

³⁴⁸ Вж. Лук. 2, 34.

противоречие³⁴⁸ за религиозните власти на Йерусалим, тези, които Евангелието на Св. Йоан често пъти нарича „Евреите“³⁴⁹, много повече, отколкото за простолюдието на Божия народ³⁵⁰. Наистина, Неговите отношения с фарисеите не са били само полемични. Фарисеи Го предупреждават за опасността, на която се излага³⁵¹. Иисус хвали някои от тях, като например книжника, за когото се говори в Евангелието на Марк (12, 34), и често сяда да се храни с фарисеите³⁵². Иисус потвърждава ученията, споделяни от този духовен елит на Божия народ: възкресението на мъртвите³⁵³, формите на благочестие (милостиня, пост и молитва)³⁵⁴, както и обичая да се обръщат към Бога като Баща, и централното значение, което отдават на заповедта за любов към Бога и ближния³⁵⁵.

576 В очите на много хора в Израил изглежда, че Иисус се обявява против най-важните институции на избрания народ:

- против подчинението на Закона като цяло от писани наставления и, според фарисеите, против тълкуването на устното Предание;
- против централното значение на Йерусалимския храм като свещено място, където Бог обитава по особен начин;
- против вярата в един Бог, чиято слава не може да бъде споделена от никой човек.

I. Иисус и Законът

1965 577 В началото на Нагорната проповед Иисус отправя тържествено предупреждение, представяйки Закона, даден от Бога върху Синай при Стария Завет, в светлината на благодатта на Новия Завет:

1967 „Не мислете, че съм дошъл да наруша Закона или пророците: не да наруша съм дошъл, а да изпълня. Защото истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота или една чертица от Закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от най-малките тези заповеди и така поучи човеците, той най-малък ще се нарече в Царството Небесно, а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в Царството Небесно“ (*Мат. 5, 17-19*).

³⁴⁸ Вж. *Йоан.* 1, 19; 2, 18; 5, 10; 7, 13; 9, 22; 18, 12; 19, 38; 20, 19.

³⁵⁰ Вж. *Йоан.* 7, 48-49.

³⁵¹ Вж. *Лук.* 13, 31.

³⁵² Вж. *Лук.* 7, 36; 14, 1.

³⁵³ Вж. *Мат.* 22, 23-34; *Лук.* 20, 39.

³⁵⁴ Вж. *Мат.* 6, 2-18.

³⁵⁵ Вж. *Марк.* 12, 28-34.

578 Иисус, Месията на Израил, най-великият в Царството Небесно, е трябвало според собствените му думи да изпълни Закона в неговата цялост, следвайки и най-малките му заповеди. Той единствен е могъл да го направи съвършен³⁵⁶. Според собственото му признание евреите никога не са могли да изпълнят Закона в Неговата цялост, без да нарушат най-малката заповед³⁵⁷. Ето защо при всяко годишно отпразнуване на Изкуплението децата на Израил искат от Бога прошка за нарушенията на Закона. В действителност Законът представлява едно цяло и както напомня св. Яков: „Който опази целия Закон, а съгреши в едно, той бива виновен във всичко“ (*Иак.* 2, 10)³⁵⁸.

579 Този принцип на цялостното спазване на Закона не само в неговата буква, но и в духа му е бил много ценен от фарисеите. Изтъквайки предимството на този принцип за Израил, те довеждат много от евреите по времето на Иисус до крайна религиозна ревност³⁵⁹. В случаите, когато не се превръща в предмет на лицемерна казуистика³⁶⁰, тази ревност необходимо подготвя народа за непознатата дотогава намеса на Бога, каквото представлява съвършеното изпълнение на Закона от единствения Праведник вместо всички грешници³⁶¹.

580 Съвършеното изпълнение на Закона можеше да бъде дело само на Божествения Законодател, роден и подчинен на Закона в лицето на Сина³⁶². В Иисус законът се явява вече не издълбан върху каменни скрижали, а „във вътрешността“ и „сърцето“ (*Иер.* 31, 33) на Служителя, който поради това, че „произвежда съд по истина“ (*Ис.* 42, 3), е станал „Завет за народа“ (*Ис.* 42, 6). Иисус изпълнява Закона чак дотам да приеме връз Себе си „проклятието на Закона“³⁶³, заслужено от тези, които „не изпълняват постоянно всичко, що е писано в книгата на закона“³⁶⁴, защото смъртта на Христос е станала „за изкупване от престъплениета през Първия Завет“ (*Евр.* 9, 15).

³⁵⁶ Вж. *Иоан.* 8, 46.

³⁵⁷ Вж. *Иоан.* 7, 19; *Деян.* 13, 38-41; 15, 10.

³⁵⁸ Вж. *Гал.* 3, 10; 5, 3.

³⁵⁹ Вж. *Рим.* 10, 2.

³⁶⁰ Вж. *Мат.* 15, 3-7; *Лук.* 11, 39-54.

³⁶¹ Вж. *Ис.* 53, 11; *Евр.* 9, 15.

³⁶² Вж. *Гал.* 4, 4.

³⁶³ Вж. *Гал.* 3, 13.

³⁶⁴ Вж. *Гал.* 3, 10.

581 Исус изглежда в очите на евреите и техните духовни водачи като „Рави“³⁶⁵. Той често привежда доказателства в рамките на равинското тълкуване на Закона³⁶⁶. Но в същото време Исус не е могъл да не влезе в конфликт с тълкувателите на Закона, защото не се е задоволял само да предлага своето тълкуване редом с техните. „Заштото Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците (и фарисеите)“ (*Мат 7, 29*). В Него е същото Божие Слово, което бе отекнало на Синай, за да даде на Мойсей написания закон, и което отново биде чуто на Планината на Блаженствата³⁶⁷. Това Слово не унищожава Закона, а го изпълнява, като предава по божествен начин своето последно тълкуване: „Слушали сте още, че бе казано на древните... Аз пък ви казвам“ (*Мат. 5, 33-34*). Със същата тази божествена власт Той не признава „преданието човешко“³⁶⁸ на фарисеите, които „са предали Словото Божие“³⁶⁹.

582 Отивайки още по-далеч, Исус доусъвършенства закона за чистотата на храните, така необходим в ежедневния живот на евреите, откривайки неговия „педагогически“ смисъл³⁷⁰ чрез божествено тълкуване: „Нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни.“ Така обявява чисти всички храни. И казва обаче: „Което излиза от човека, то осквернява човека. Заштото отвътре, от сърцето човешко, излизат зли помисли“ (*Марк. 7, 18-21*). Като предава с божествена власт окончателното тълкуване на Закона, Исус се сблъскава с някои тълкуватели на Закона, които не признават неговото тълкуване, макар че то бива подкрепено от божествени знаци³⁷¹. Това се отнася по-специално за съботния ден: Исус напомня, често с равински доказателства³⁷², че почивката в събота не е нарушена от служенето на Бога³⁷³ или на близния³⁷⁴, когато му носи изцеление.

II. Исус и Храмът

583 Исус, както и пророците преди Него, изпитват към Йерусалимския храм най-дълбока почит. В Храма Исус е представен от Йосиф и Мария 40 дни след раждането си³⁷⁵. На 12-годишна възраст Той решава да оста-

³⁶⁵ Вж. *Иоан. 11, 22; 3, 2; Мат. 22, 23-24. 36-37.*

³⁶⁶ Вж. *Мат. 12, 5; 9, 12; Марк. 2, 23-27; Лук. 6, 6-9; Иоан. 7, 22-23.*

³⁶⁷ Вж. *Мат. 5, 1.*

³⁶⁸ Вж. *Марк. 7, 8.*

³⁶⁹ Вж. *Марк. 7, 13.*

³⁷⁰ Вж. *Гал. 3, 24.*

³⁷¹ Вж. *Иоан. 5, 36; 10, 25. 37-38; 12, 37.*

³⁷² Вж. *Марк. 2, 25-27; Иоан. 7, 22-24.*

³⁷³ Вж. *Мат. 12, 5; Числ. 28, 9.*

³⁷⁴ Вж. *Лук. 13, 15-16; 14, 3-4.*

³⁷⁵ Вж. *Лук. 2, 22-39.*

не в Храма, за да припомни на своите родители, че трябва да „държи за нещата“ на Своя Отец³⁷⁶. През време на скрития си живот Той отива в Храма всяка година за Пасхата³⁷⁷; самата Му обществена дейност е била сякаш ритнично управлявана от поклонничествата в Йерусалим по време на големите еврейски празници³⁷⁸.

584 Иисус е отивал в Храма като изключително място за среца с Бога. Храмът за него е жилището на Неговия Отец, дом за молитва, и Той се възмущава от това, че външният двор пред Храма е превърнат в място за търговия³⁷⁹. Ако разгонва търговците от Храма, то е заради ревностната Си любов към Отца: „Дома на Отца Ми не правете дом за търговия. Тогава учениците Му си спомниха, че е писано: „ревността за Твоя дом ме изяде“ (Пс. 68, 10) (Иоан. 2, 16-17). След Възкресението апостолите запазват религиозното си благоговение пред Храма³⁸⁰.

585 В навечерието на своето страдание Иисус предрича разрушаването на тази великолепна постройка, от която не ще остане камък върху камък³⁸¹. Той известява това със знак от последните времена, които ще отпочнат заедно със собствената му Пасха³⁸². Но това пророчество е представено изопачено в лъжливите свидетелства по време на разпита Му при Първосвещеника³⁸³ и Му бива вменено като осъдение при приковането на Кръста³⁸⁴.

586 Иисус изобщо не е бил враждебен към Храма³⁸⁵, където излага най-същественото от своето учение³⁸⁶, и затова иска да плати данък на Храма, привличайки Петър³⁸⁷, когото вече е поставил като основа на своята бъдеща Църква³⁸⁸. Нещо повече, Той се отъждествява с Храма, представяйки се за окончателното обиталище на Бога сред

797

³⁷⁶ Вж. *Лук.* 2, 22-39.

³⁷⁷ Вж. *Лук.* 2, 46-49.

³⁷⁸ Вж. *Лук.* 2, 41.

³⁷⁹ Вж. *Мат.* 21, 13.

³⁸⁰ Вж. *Деян.* 2, 46; 3, 1; 5, 20-21.

³⁸¹ Вж. *Мат.* 24, 1-2.

³⁸² Вж. *Мат.* 24, 3; *Лук.* 13, 35.

³⁸³ Вж. *Марк.* 14, 57-58.

³⁸⁴ Вж. *Мат.* 27, 39-40.

³⁸⁵ Вж. *Мат.* 8, 4; 23, 21; *Лук.* 17, 14; *Иоан.* 4, 22.

³⁸⁶ Вж. *Иоан.* 18, 20.

³⁸⁷ Вж. *Мат.* 17, 24-27.

³⁸⁸ Вж. *Мат.* 16, 18.

1179 хората³⁸⁹. Ето защо телесното Му умъртвяване³⁹⁰ предвестява разрушаването на Храма, което показва навлизането в нов етап от историята на спасението: „Настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Иерусалим ще се поклоните на Отца.“³⁹¹

III. Исус и вярата на Израил в единствения Бог и Спасител

587 Ако Законът и Йерусалимският храм са могли да бъдат „предмет на противоречие“³⁹² от страна на Исус за религиозните власти на Израил, то Неговата жертва за изкуплението на греховете, дело съвършено божествено, става за тях истински непреодолима преграда³⁹³.

545 588 Исус предизвиква възмущението на фарисеите с това, че се храни с митарите и грешниците³⁹⁴ в такава задушевна близост, както с тях самите³⁹⁵. Против онези от тях, „които бяха убедени в себе си, че са праведни, и презираха другите“ (Лук. 18, 9)³⁹⁶, Исус потвърждава: „Не съм дошъл да приズова праведници, а грешници към покаяние“ (Лук. 5, 32). Той отива още по-далеч, заявявайки неприкрито пред фарисеите, че щом грехът е навсякъде³⁹⁷, тези, които претендират, че нямат нужда от спасение, заслепяват самите себе си³⁹⁸.

431, 1441

589 Възмущението от Исус е най-вече поради това, че Той отъждествява милостивото Си поведение към грешниците с поведението на Самия Бог спрямо тях³⁹⁹. Той стига дотам да внуши, че като споделя трапезата с грешниците⁴⁰⁰, ги допуска до Месианская трапеза⁴⁰¹. Но най-вече с опрощаването на греховете Исус поставя религиозната власт на Израил пред истинска дилема. Нима с право няма да кажат потресени: „Кой може да прощава грехове освен един Бог?“ (Марк. 2, 7). Като прощава греховете, Исус или богохулства,

³⁸⁹ Вж. Иоан. 2, 21; Мат. 12, 6.

³⁹⁰ Вж. Иоан. 2, 18-22.

³⁹¹ Вж. Иоан. 4, 23-24; Мат. 27, 51; Евр. 9, 11; 21, 22.

³⁹² Вж. Лук. 2, 34.

³⁹³ Вж. Лук. 20, 17-18; Пс. 117, 22.

³⁹⁴ Вж. Лук. 5, 30.

³⁹⁵ Вж. Лук. 7, 36; 11, 37; 14, 1.

³⁹⁶ Вж. Иоан. 7, 49; 9, 34.

³⁹⁷ Вж. Иоан. 8, 33-36.

³⁹⁸ Вж. Иоан. 9, 41-49.

³⁹⁹ Вж. Мат. 9, 13; Ос. 6, 6.

⁴⁰⁰ Вж. Лук. 15, 1-2.

⁴⁰¹ Вж. Лук. 15, 23-32.

защото, бидейки човек, се приравнява на Бога⁴⁰², или пък назава истината и Неговата личност явява името на Бога и Го открива⁴⁰³.

432

590 Единствено божествената самосъщност на Личността на Иисус може да оправдае абсолютното изискване: „Този, който не е с Мен, е против Мен“ (*Мат. 12, 30*); също когато назава, че има в Него „повече отколкото в Иона ... повече отколкото в Соломон“ (*Мат. 12, 41-42*), „повече отколкото в Храма“⁴⁰⁴, когато припомни по свой повод, че Давид нарече Месията свой Господар⁴⁰⁵, когато Той твърди: „Преди Авраам да беше, Аз съм“ (*Иоан. 8, 58*) и дори: „Отец и Аз, едно сме“ (*Иоан. 10, 30*).

253

591 Иисус поиска от религиозните власти на Йерусалим да покоят в Него заради делата на Неговия Отец, които Той изпълнява⁴⁰⁶. Но един такъв акт на вяра трябва да премине през собствената Му тайнствена смърт към едно ново „раждане свише“⁴⁰⁷ с привличане на божествената благодат⁴⁰⁸. Подобно изискване за обръщане във вярата, поставено пред удивителното изпълнение на обещанията⁴⁰⁹, позволява да разберем трагичната грешка на Синедриона, който счита, че Иисус заслужава смърт като богохулник⁴¹⁰. Неговите членове действат както поради „невежество“⁴¹¹, така и поради „ожесточение“⁴¹² на „сърцата“⁴¹³.

526

574

Накратко

592 *Иисус не унищожи Закона на Синай, а го изпълни⁴¹⁴ така съвършено⁴¹⁵, че откри неговия висши смисъл⁴¹⁶ и изкупи прегрешенията против него⁴¹⁷.*

593 *Иисус почиташе Храма, като отиваше там на поклонение по време на еврейските празници. Той обикна ревностно това жи-*

⁴⁰² Вж. *Иоан.* 5, 18; 10, 33.

⁴⁰³ Вж. *Иоан.* 17, 6. 26.

⁴⁰⁴ Вж. *Мат.* 12, 6.

⁴⁰⁵ Вж. *Марк.* 12, 36-37.

⁴⁰⁶ Вж. *Иоан.* 10, 36-38.

⁴⁰⁷ Вж. *Иоан.* 3, 7.

⁴⁰⁸ Вж. *Иоан.* 6, 44.

⁴⁰⁹ Вж. *Ис.* 53, 1.

⁴¹⁰ Вж. *Марк.* 3, 6; *Мат.* 26, 64-66.

⁴¹¹ Вж. *Лук.* 23, 24; *Деян.* 3, 17-18.

⁴¹² Вж. *Марк.* 3, 5; *Рим.* 11, 25.

⁴¹³ Вж. *Рим.* 11, 20.

⁴¹⁴ Вж. *Мат.* 5, 17-19.

⁴¹⁵ Вж. *Иоан.* 8, 46.

⁴¹⁶ Вж. *Мат.* 5, 33.

⁴¹⁷ Вж. *Евр.* 9, 15.

лице на Бога сред хората. Храмът олицетворява неговата Тайна. Той предизвести за неговото разрушаване само за да открие, че със собственото му умъртвяване ще настъпи нова ера в историята на спасението, в която Неговото Тяло ще бъде окончателният Храм.

- 594 *С прощаването на греховете и други такива дела Иисус се прояви като истинния Бог Спасител⁴¹⁸. Някои от евреите, които не признаха, че Бог е станал у Него човек⁴¹⁹, виждаха в Него човек, който се прави на Бог⁴²⁰, и го осъдиха като богохулник.*

Параграф 2

ИСУС УМРЯ РАЗПНАТ**I. Процесът на Иисус****РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЕВРЕЙСКИТЕ ВЛАСТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИСУС**

595 Измежду религиозните власти на Йерусалим не само фарисеят Никодим⁴²¹ или велможата Йосиф Ариматейски са тайни ученици на Иисус⁴²², но дълго време по повод на Иисус „произлизат разпри“⁴²³, така че в навечерието на Страданието св. Йоан казва, че „мнозина началници повярваха в Него“, макар и по твърде несъвършен начин (*Иоан.* 12, 42). В това няма нищо учудващо, ако се вземе под внимание, че веднага след Петдесетница „голямо множество свещеници се покоряваха на вратата“ (*Деян.* 6, 7) и че „някои от фарисеите бяха повярвали“ (*Деян.* 15, 5). Затова св. Яков казва на св. Павел: „десетки хиляди са повярвалите иудеи и те всички са ревнители на Закона“ (*Деян.* 21, 20).

596 Религиозните власти на Йерусалим не са били единодушни в поведението си спрямо Иисус⁴²⁴. Фарисеите заплашвали с отъчване от синагогата всички, които Го последват⁴²⁵. На тези, които се страхували, че „всички ще повярват в Него, и ще дойдат римляни, та ще ни разорят и страната и народа“ (*Иоан.* 11, 48), първосвещеникът Каиафа предложил, пророкуващи: „За нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да погине“ (*Иоан.* 11, 50). Синедрионът обявил, че Иисус „заслужава смърт“⁴²⁶ като богохулник, но понеже нямал право да осъжда на смърт никого⁴²⁷, предал Иисус на римляните с обвинението в политически бунт⁴²⁸, което Го поставяло наравно с Варава, обвинен в „бунт и убийство“ (*Лук.* 23, 19). Първосвещениците упражнили върху Пилат и политически натиск, за да осъди Иисус на смърт⁴²⁹.

ЕВРЕИТЕ НЕ СА КОЛЕКТИВНО ОТГОВОРНИ ЗА СМЪРТТА НА ИСУС

597 Като се вземе под внимание историческата сложност на про-

⁴¹⁸ Вж. *Иоан.* 5, 16-18.

⁴¹⁹ Вж. *Иоан.* 1, 14.

⁴²⁰ Вж. *Иоан.* 10, 33.

⁴²¹ Вж. *Иоан.* 7, 50.

⁴²² Вж. *Иоан.* 19, 38-39.

⁴²³ Вж. *Иоан.* 9, 16-17; 10, 19-21.

⁴²⁴ Вж. *Иоан.* 9, 16; 10, 19.

⁴²⁵ Вж. *Иоан.* 9, 22.

цеса на Иисус, разкрита в евангелските разкази, и какъвто и да е личният гръх на авторите на процеса (*Юда, Синедрион, Пилат*), познат само на Бога, не може да се припише колективна отговорност на евреите в Йерусалим въпреки виковете на стеклото се множество²³⁰ или общите обвинения, съдържащи се в апостолските обръщания след Петдесетница⁴³¹. Самият Иисус, който прощава от Кръста⁴³², и след него Петър оправдават с „невежеството им“⁴³³ евреите в Йерусалим, та дори и техните водачи. Още по-малко може, като се изхожда от виковете на народа: „Кръвта Му нека бъде върху нас и върху чедата ни“ (*Мат. 27, 25*), които са просто формула за узакояване на извършваното⁴³⁴, да се разпростре отговорността върху другите евреи в пространството и времето:

По същия начин се произнесе Църквата на Втория ватикански събор: „Това, което е било извършено по време на Страданието, не може да бъде вменявано без разлика на всички живеещи тогава евреи, нито на евреите от наше време... Евреите не трябва да бъдат представяни като осъдени от Бога, нито пък прокълнати, като че ли това произтича от Свещеното Писание.“⁴³⁵

1753

1735

Всички грешници са били причина за Христовото страдание
598 Във вярата на своята Учителна власт, както и в свидетелството на своите светци, Църквата никога не е забравяла, че самите грешници са причинили и извършили всички мъчения, които изтърпя божественият Изкупител⁴³⁶. Имайки предвид, че нашите грехове засягат Самия Христос⁴³⁷, Църквата не се колебае да вмени на християните най-тежката отговорност за Страданието на Иисус, отговорност, която твърде често е била стоварвана единствено върху евреите.

839

„Трябва да отсъдим, че тази вина владее всички, които по-често падат в грехове. Тъй като нашите прегрешения накараха нашия Господ Иисус

⁴²⁶ Вж. *Мат. 26, 66.*

⁴²⁷ Вж. *Иоан. 18, 31.*

⁴²⁸ Вж. *Лук. 23, 2.*

⁴²⁹ Вж. *Иоан. 19, 12, 15, 21.*

⁴³⁰ Вж. *Марк. 15, 11.*

⁴³¹ Вж. *Деян. 2, 23-36; 3, 13-14; 4, 10; 5, 30; 7, 52; 10, 39; 13, 27-28; 1Тим. 2, 14-15.*

⁴³² Вж. *Лук. 23, 34.*

⁴³³ Вж. *Деян. 3, 17.*

⁴³⁴ Вж. *Деян. 5, 28; 18, 6.*

⁴³⁵ CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Nostra aetate*, 4: AAS 58 (1966) 743.

Христос да претърпи Кръстното страдание, несъмнено тези, които се впускат в безчестие и позорни деяния, „Го разпъват отново в сърцето си и хулят Сина Божи чрез своите грехове“ (*Евр.* 6, 6). И трябва да признаем, нашето престъпление в случая е по-голямо от това на евреите. Защото те, според свидетелството на апостола, „ако бяха го познали като Цар на славата, нямаше никога да Го разпънат“ (*1Кор.* 2, 8). Обратно, ние заявяваме, че го познаваме, и когато въпреки това Го отричаме с нашите деяния, сякаш по някакъв начин налагаме връз Него оскверняващите си ръце⁴³⁸.

„И дори демоните не Го разпънаха, а ти заедно с тях Го разпъна и Го разпъваш още, тънейки в пороци и грехове.“⁴³⁹

1851

II. Изкупителната смърт на Христос в божествения замисъл на спасението

„Иисус, по ОПРЕДЕЛЕНАТА ВОЛЯ И ПРЕДВЕДЕНИЕ БОЖИЕ ПРЕДАДЕН“

599 Насилствената смърт на Иисус не бе плод на случайно и нещастно стечние на обстоятелствата. Тя принадлежи към тайната на Божия замисъл, както св. Петър обяснява на израилтяните от Йерусалим още при първата проповед на Петдесетница: „Него, по определената воля и предведение Божие предаден“ (*Деян.* 2, 23). Този библейски начин на изразяване не означава, че тези, които са „предали Иисуса“⁴⁴⁰, са били само пасивни изпълнители на една предварително написана от Бога сцена.

600 За Бога всички моменти на времето са настоящи в тяхната актуалност. Следователно Той установява вечния замисъл на предопределението, като включва в него свободния отклик у всеки човек на Неговата благодат: „Защото наистина се събраха в този град против Светия Твой Син Иисуса, Когото си Ти помазал, Ирод и Понтий Пилат с езичниците и с народа израилски⁴⁴¹, за да сторят това, което Твоята ръка и Твоята воля бе предопределила да стане“ (*Деян.* 4, 27-28). Бог допусна деянията, родени от тяхното заслепение⁴⁴², за да изпълни своя спасителен замисъл⁴⁴³.

⁴³⁶ *Catechismus Romanus*, 1, 5, 11: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 64; вж. *Евр.* 12, 3.

⁴³⁷ Вж. *Мам.* 25, 45; *Деян.* 9, 4-5.

⁴³⁸ *Catechismus Romanus*, 1, 5, 11: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 64.

⁴³⁹ SANCTUS FRANCISCUS ASSIENSIS, *Admonitio* 5, 3: *Opuscula sancti Patris Francisci Assisiensis*, ed. C. ESSER (Grottaferrata 1978) p. 66.

517

„Умря за греховете ни, според Писанията“

601 Този божествен замисъл на спасението посредством смъртта на „Праведника Раб“⁴⁴⁴ бе известен в Писанията отнапред като тайна на всеобщото Изкупление, т. е. като откуп, който освобождава хората от робството на греха⁴⁴⁵. В една изповед на вярата, където казва, че е „приел“⁴⁴⁶, свети Павел изповядва: „Христос умря за греховете ни, според Писанията“ (*I Кор.* 15, 3)⁴⁴⁷. Изкупителната смърт на Иисус изпълва особено пророчеството за страдащия Раб⁴⁴⁸. Самият Иисус представя смисъла на Своя живот и Своята смърт в светлината на страдащия Раб⁴⁴⁹. След Своето Възкресение Той дава това тълкуване на учениците от Емаус⁴⁵⁰, а впоследствие и на самите апостоли⁴⁵¹.

312

„Бог за нас Го грях направи“

602 Съобразно с това св. Петър изрази апостолската вяра в божествения замисъл на спасението по следния начин: „Като знаете, че не с тленни *неща* – сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите, но с драгоценната кръв на непорочния и чист като агнец Христос, Който е бил предназначен още преди свят да се създаде, но се яви в последно време за вас“ (*I Петр.* 1, 18-20). Греховете на хората, последица от първородния грях, са наказани чрез смърт⁴⁵². Като изпрати Своя собствен Син в образа на раб⁴⁵³, образа на отпадналата и смъртна човешка природа, опреде

652

713

⁴⁴⁰ Вж. *Деян.* 3, 13.⁴⁴¹ Вж. *Пс.* 2, 1-2.⁴⁴² Вж. *Мат.* 26, 54; *Иоан.* 18, 36; 19, 11.⁴⁴³ Вж. *Деян.* 3, 17-18.⁴⁴⁴ Вж. *Ис.* 53, 11; *Деян.* 3, 14.⁴⁴⁵ Вж. *Ис.* 53, 11-12; *Иоан.* 8, 34-36.⁴⁴⁶ Вж. *I Кор.* 15, 3.⁴⁴⁷ Вж. също *Деян.* 3, 18; 7, 52; 13, 29; 26, 22-23.⁴⁴⁸ Вж. *Ис.* 53, 7-8; *Деян.* 8, 32-35.⁴⁴⁹ Вж. *Мат.* 20, 28.⁴⁵⁰ Вж. *Лук.* 24, 25-27.⁴⁵¹ Вж. *Лук.* 24, 44-45.

лена „да се принесе в жертва за грях“⁴⁵⁴, Бог „Оногова, Който не знаеше грях, за нас Го грях направи, та да станем чрез Него праведни пред Бога“ (*2 Кор.* 5, 21).

603 Иисус не прие осъждането, сякаш Той Самият е сгрешил⁴⁵⁵, но в изкупителната си любов, единяваша Го винаги с Отца⁴⁵⁶, наложи връз Себе си нашето греховно отклонение от Бога, така че на Кръста от наше име казва: „Боже мой, Боже мой, защо Си Ме оставил?“ (*Марк.* 15,34)⁴⁵⁷. След като по този начин Го обвърза с нас, грешниците, „Бог и собствения Си Син не пощади, а Го отдаде за всички ни“ (*Рим.* 8, 32), за да се помирим с Него чрез смъртта на Сина Му (*Рим.* 5, 10).

400

519

БОГ Е В НАЧАЛОТО НА ВСЕОБЩАТА ИЗКУПИТЕЛНА ЛЮБОВ

604 Като отдава Своя Син заради нашите грехове, Бог показва, че неговият замисъл за нас е замисълът на благосклонната любов, която предшества всяка заслуга от наша страна: „В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове“ (*1 Иоан.* 4, 10)⁴⁵⁸. „Но Бог доказва любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни“ (*Рим.* 5, 8).

605 Тази любов не прави изключение. Иисус припомня това в края на притчата за изгубената овца: „Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тези малките“ (*Мат.* 18, 14). Той потвърждава, че ще „даде душата си откуп за мнозина“ (*Мат.* 20, 28). „Мнозина“ не означава някакво ограничаване, а само противопоставя целиостта на човечеството на единствената Личност на Изкупителя, който се предава, за да го спаси⁴⁵⁹. Църквата, следвайки апостолите, учи⁴⁶⁰, че Христос е умрял за всички без изключение. „Няма, не е имало и не ще има дори един човек, за когото Христос да не е страдал.“⁴⁶¹

2572

211

2009

1825

⁴⁵² Вж. *Рим.* 5, 12; *1Кор.* 15, 56.

⁴⁵³ Вж. *Фил.* 2, 7.

⁴⁵⁴ Вж. *Рим.* 8, 3.

⁴⁵⁵ Вж. *Иоан.* 8, 46.

⁴⁵⁶ Вж. *Иоан.* 8, 29.

⁴⁵⁷ Вж. *Пс.* 21, 1.

⁴⁵⁸ Вж. *1 Иоан.* 4, 19.

III. Христос поднесе Себе си на Своя Отец за нашите грехове

Целият живот на Христос е приношение на Отца

606 Синът Божи, Който „слезе от небето не за да изпълни Своята воля, а волята на Отца, Който Го е пратил“⁴⁶², казва, влизайки в света: „Ето, ида, Боже, да изпълня Твоята воля...“., „По тая воля сме осветени чрез извършеното веднъж завинаги принасяне на Иисус Христовото тяло“ (*Евр. 10, 5-10*). Още от първия миг на своето Въплъщение Синът прегръща в Своята изкупителна мисия замисъла на божественото спасение: „Моята храна е да изпълнявам волята на Оногова, Който Мe е пратил, и да извърша Неговото дело“ (*Иоан. 4, 34*). Жертвата на Иисус „за греховете на целия свят“ (*1 Иоан. 2, 2*) е израз на Неговото общение в любовта с Отца: „Затова Мe люби Отец, защото Аз си давам душата“ (*Иоан. 10, 17*). Трябва „да разбере светът, че любя Отца и както ми е заповядал Отец, тъй и правя“ (*Иоан. 14, 31*).

402

634, 2793

517

607 Желанието да прегърне замисъла на изкупителната любов на Своя Отец движи целия живот на Иисус⁴⁶³, защото изкупителното му страдание е причината за Неговото Въплъщение: „Отче, избави ме от този час! Но затова и дойдох на този час“ (*Иоан. 12, 27*). „Да не изпия ли чашата, която Ми е дал Отец?“ (*Иоан. 18, 11*). И още върху Кръста преди „Свърши се“ (*Иоан. 19, 30*) Той казва: „Жаден съм“ (*Иоан. 19, 28*).

536

„Агнецът, Който взима върху Си греха на света“

608 След като прие да му даде Кръщене, както на грешниците⁴⁶⁴, Иоан Кръстител видя и посочи в Христос „Агнеша Божи, Който взима върху Си греха на света“⁴⁶⁵. Той показва по този начин, че Иисус е както страдащият раб, който мълчаливо се оставя да бъде отведен на заколение⁴⁶⁶ и носи греха на множеството⁴⁶⁷, така и пасхалното агне, символ на Изкуплението на Израил през първата Пасха⁴⁶⁸.

457

⁴⁵⁹ Вж. *Rim.* 5, 18-19.

⁴⁶⁰ Вж. *2 Kop.* 5, 15; *1 Иоан.* 2, 2.

⁴⁶¹ Вж. CONCILIO CARISIACUM (anno 853), *De libero arbitrio hominis et de praedestinatione,* canon 4: D.S. 624.

⁴⁶² Вж. *Иоан.* 6, 38.

⁴⁶³ Вж. *Лук.* 12, 50; 22, 15; *Мар.* 16, 21-23.

Целият живот на Христос изразява Неговата мисия: да служи и да даде душата Си откуп за мнозина⁴⁶⁹.

Исус свободно прегръща изкупителната любов на Отца

523 609 Като прегръща в своето човешко сърце любовта на Отца към хората, Исус „ги възлюби докрай“ (*Иоан.* 13, 1), защото „никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели“ (*Иоан.* 15, 13). Така в страданието и смъртта Неговата човешка природа стана свободен и съвършен инструмент на божествената любов, която иска спасението на хората⁴⁷⁰. В действителност Той свободно прие страданието и смъртта от любов към своя Отец и към хората, които Отец иска да спаси: „Никой не ми отнема (душата), но Аз Сам от Себе си я давам“ (*Иоан.* 10, 18). Оттук върховната свобода на Сина Божи, когато Той самият отива към смъртта⁴⁷¹.

НА ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ ИСУС ПРЕДВЕСТЯВА СВОБОДНОТО ПРИНОШЕНИЕ НА СВОЯ ЖИВОТ

478 610 Иисус изразява най-силно Своето свободно приношение на Вечерята с дванадесетте апостоли⁴⁷² в „нощта, когато бе предаден“ (*1 Кор.* 11, 23). В навечерието на Своето страдание, когато е още свободен, Иисус прави от тази последна Вечеря с апостолите възпоменение на доброволното Си приношение пред Отца⁴⁷³ за спасението на хората: „Това е Моето Тяло, което за вас се дава“ (*Лук.* 22, 19). „Това е Моята Кръв на Новия Завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете“ (*Мат.* 26, 28).

515 611 Причастието, което Той установява в този момент, ще бъде „спомен“⁴⁷⁴ на неговата жертва. Иисус включва апостолите в Своето собствено приношение и иска от тях да Го продължат⁴⁷⁵. Така Иисус полага Своите апостоли за свещенослужители на Новия Завет: „И за тях Аз посветявам Себе Си, та и те да бъдат осветени чрез истината“ (*Иоан.* 17, 19)⁴⁷⁶.

⁴⁶⁴ Вж. *Лук.* 3, 21; *Мат.* 3, 14-15.

⁴⁶⁵ Вж. *Иоан.* 1, 29, 36.

⁴⁶⁶ Вж. *Ис.* 53, 7; *Иер.* 11, 19.

⁴⁶⁷ Вж. *Ис.* 53, 12.

⁴⁶⁸ Вж. *Изх.* 12, 3-14; *Иоан.* 19, 36; *1 Кор.* 5, 7.

⁴⁶⁹ Вж. *Марк.* 10, 45.

⁴⁷⁰ Вж. *Еев.* 2, 10, 17-18; 4, 15; 5, 2-9.

⁴⁷¹ Вж. *Иоан.* 18, 4-6; *Мат.* 26, 53.

⁴⁷² Вж. *Мат.* 26, 20.

Агонията в Гетсимания

612 Чашата на Новия Завет, която Иисус отнапред бе приел на Тайната Вечеря⁴⁷⁷, поднасяйки в жертва Самия Себе си, Той получава след това от ръцете на Отца в Своята агония в Гетсимания⁴⁷⁸, като се остави да „бъде послушен до смъртта“ (*Фил.* 2, 8)⁴⁷⁹. Иисус се моли: „Отче мой, ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша...“ (*Мат.* 26, 39). По този начин Той изразява ужаса, който представлява смъртта за Неговата човешка природа. В действителност тази човешка природа, както и нашата, е предопределена за вечен живот; нещо повече, за разлика от нашата тя е съвършено свободна от греха⁴⁸⁰, който причинява смъртта⁴⁸¹; но особеното за човешката природа на Иисус е, че е взета от божественото Лице на „Началника на живота“⁴⁸², на „Живия“⁴⁸³. Като приема в човешката си воля да бъде изпълнена волята на Отца⁴⁸⁴, Той приема смъртта като изкупителка, за „да възнесе нашите грехове с Тялото Си на дървото“ (*1 Петр.* 2, 24).

766

1337

1364

1341, 1566

Смъртта на Христос – единственото и окончателно жертвоприношение

613 Смъртта на Христос е както *Пасхалното жертвоприношение*, което съдейства за окончателното изкупление на хората⁴⁸⁵ чрез „Агнеша, Който взима върху Си греха на света“⁴⁸⁶, така и *жертвоприношението на Новия Завет*⁴⁸⁷, което отново поставя човека в общение с Бога⁴⁸⁸, като го помирява с Него чрез кръвта, пролята за мнозина за опрощаване на греховете⁴⁸⁹.

532, 2600

1009

⁴⁷³ Вж. *1 Кор.* 5, 7.

⁴⁷⁴ Вж. *1 Кор.* 11, 25.

⁴⁷⁵ Вж. *Лук.* 22, 19.

⁴⁷⁶ Вж. *CONSILIO TRIDENTINUM*, Sess. 22^a, *Doctrina de sanctissimo Missae Sacrificio*, canon 2: D.S 1752; Sess. 23^a, *Doctrina de sacramento Ordinis*, c. 1: DS 1764.

⁴⁷⁷ Вж. *Лук.* 22, 19.

⁴⁷⁸ Вж. *Мат.* 26, 42.

⁴⁷⁹ Вж. *Евр.* 5, 7-8.

⁴⁸⁰ Вж. *Евр.* 4, 15.

⁴⁸¹ Вж. *Рим.* 5, 12.

⁴⁸² Вж. *Деян.* 3, 15.

⁴⁸³ Вж. *Откр.* 1, 18; *Иоан.* 1, 4; 5, 26.

⁴⁸⁴ Вж. *Мат.* 26, 42.

- 1366 614 Христовата жертва е единствена по рода си, обхващайки и надминавайки всички жертви⁴⁹⁰. Жертванието е преди всичко дар на самия Бог Отец: Отец отдава Своя Син, за да ни помири със Себе Си⁴⁹¹. Същевременно жертвата е приношение на Сина Божи, станал човек, Който свободно и от любов⁴⁹² принася Своя живот⁴⁹³ на Отца чрез Светия Дух⁴⁹⁴, за да поправи нашето неподчинение.
- 2099 529, 1330 615 „Както чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешни, тъй и чрез послушанието на Един мнозина ще станат праведни“ (*Rim.* 5, 19). Чрез своето послушание чак до смърт кръстна Иисус изпълни онова, което страдащият Раб поднася в замяна, давайки душата Си като изкупителна жертва. „Той понася върху Си греха на мнозина“ и ги оправдава, поемайки техните неправди⁴⁹⁵. Иисус изправи нашите провинения и ни оправда пред Бога за нашите грехове⁴⁹⁶.

Кръстът – завършек на Иисусовото жертвоприношение

1850 616 Възлюбването „докрай“⁴⁹⁷ придава на жертвоприношението на Христос значение на изкупление и възстановление, покаяние и оправдание. Той ни обикна и позна всички в приношението на Своя живот⁴⁹⁸. „Любовта Христова ни обхваща, кога разсъждаваме върху това, че щом един е умрял за всички, всички са умрели“ (2 *Kor.* 5, 14). Никой човек, пък бил той и най-светият, не е бил в състояние да вземе върху си греховете на всички хора и да се принесе в жертва за всички. Съществуването в Христос на божествената Личност на Сина, която надминава и същевременно обхваща всички човешки личности, Го определя като Глава на цялото човечество и прави въз-

⁴⁸⁵ Вж. 1 *Kor.* 5, 7; *Иоан.* 8, 34-36.

⁴⁸⁶ Вж. *Иоан.* 1, 29; 1 *Петр.* 1, 19.

⁴⁸⁷ Вж. 1 *Kor.* 11, 25.

⁴⁸⁸ Вж. *Изх.* 24, 8.

⁴⁸⁹ Вж. *Мат.* 26, 28; *Лев.* 16, 15-16.

⁴⁹⁰ Вж. *Евр.* 10, 10.

⁴⁹¹ Вж. 1 *Иоан.* 4, 10.

⁴⁹² Вж. *Иоан.* 15,13.

⁴⁹³ Вж. *Иоан.* 10, 17-18.

⁴⁹⁴ Вж. *Евр.* 9, 14.

⁴⁹⁵ Вж. *Ис.* 53, 10-12.

⁴⁹⁶ Вж. *CONSILIO TRIDENTINUM*, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, c. 7: D.S. 1529.

можна Неговата жертва, изкупителна за всички.

617 „Чрез Своето пресвято страдание върху дървото на Кръста Той ни заслужи оправданието“, твърди *Съборът в Тренто*⁴⁹⁹, подчертавайки унicalния характер на жертвоприношението на Христос като „причина за вечното спасение“⁵⁰⁰. И Църквата почита Кръста, възпявайки: „Здравей, о, Кръст, единствена наша надежда!“⁵⁰¹

478

НАШЕТО УЧАСТИЕ В ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО НА ХРИСТОС

468

618 Кръстът е единственото по рода си жертвоприношение на Христос, единственият посредник между Бога и хората⁵⁰². В своята Въплътена божествена Личност „Той донеide се съедини с всеки човек“⁵⁰³ и затова дава на всички хора по начин, познат на Бога, възможността да се присъединят към Пасхалната тайна⁵⁰⁴. Сам Той приканва своите ученици: „Ако някой иска да върви след Мене... да вземе кръста си и Ме последва“⁵⁰⁵, защото Той пострада за нас и ни оставил пример да следваме Неговите стъпки⁵⁰⁶. В действителност Той иска да присъедини към Изкупителната си жртва ония, които първи са познали Неговото благо⁵⁰⁷. Това се изпълва по най-съвършен начин в лицето на Неговата Майка, приобщена много по-дълбоко от всеки друг към тайната на Неговото изкупително страдание⁵⁰⁸.

519

„Единствената истинска стълба на рая, по която можем да се изкачим на небето, е Кръстът.“⁵⁰⁹

1992

1235

Накратко

619 „Христос умря за греховете ни, според Писанията“ (1 Кор. 15, 3).

1368, 1460

307, 2100

620 *Нашето спасение произтича от изначалната Божия любов*

964

⁴⁹⁷ Вж. *Иоан.* 13, 1.

⁴⁹⁸ Вж. *Гал.* 2, 20; *Eph.* 5, 2. 25.

⁴⁹⁹ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, c. 1: D.S. 1529.

⁵⁰⁰ Вж. *Eep.* 5, 9.

⁵⁰¹ Вж. Additio liturgica ad Hymnum „Vexilla Regis“: *Liturgia Horarum*, editio typica, v. 2 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) p. 313; v. 4 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) p. 1129.

⁵⁰² Вж. *1 Тим.* 2, 5.

⁵⁰³ CONCILIO VATICANUM II, Cpnst. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1042.

⁵⁰⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Cpnst. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1043.

⁵⁰⁵ Вж. *Mam.* 16, 24.

⁵⁰⁶ Вж. *1 Петр.* 2, 21.

спрямо нас, защото „Той ни възлюби и проводи Сина Си да стane умилостивение за нашите грехове“ (Иоан. 4, 10). „Бог примири света със Себе Си чрез Христос“ (2 Кор. 5, 19).

- 621 *Исус свободно принесе Себе си за нашето спасение. Той сам съобщава този дар и го предвестява на Тайната Вечеря: „Това е Моето Тяло, което за вас се дава“ (Лук. 22, 19).*
- 622 *Изкуплението на Христос се състои в това, че Той „даде душата Си откуп за мнозина“ (Мат. 20, 28), „понеже бе възлюбил своите... докрай“ (Иоан. 13, 1), за да знаят те, че са изкупени от суетния живот, предаден им от бащите⁵¹⁰.*
- 623 *Чрез своето пълно послушание от любов към Отца чак до „смърт кръстна“ (Фил. 2, 8) Исус изпълни изкупителната мисия⁵¹¹ на страдащия Раб, който оправда мнозина, като понесе техните грехове⁵¹².*

Параграф 3

ИСУС БЕ ПОГРЕБАН

624 „По Божията благодат Той вкуси смърт за всички“ (Евр. 2, 9). В Своя спасителен замисъл Бог нареди Неговият Син не само да умре за нашите грехове (1 Кор. 15, 3), но също да „вкуси смъртта“, което ще рече да узнае състоянието на смъртта, при което душата Му се отделя от тялото за времето от момента, когато издъхва на Кръста, до момента, когато възкръсва. Състоянието на Христовата смърт е тайната на гроба и слизането в ада. Това е тайната на Великата Събота, когато Христос, положен в гроба⁵¹³, показва големия съботен покой на Бога⁵¹⁴, след като е извършено спасението на хората⁵¹⁵, което умиротворява целия свят⁵¹⁶.

Христовото тяло в ГРОБА

625 Оставането на Христос в гроба определя реалната връзка между състоянието на Христос в претърпяване на страданието преди Пасхата и славно-

⁵⁰⁷ Вж. *Марк.* 10, 39; *Иоан.* 21, 18-19; *Кол.* 2, 24.

⁵⁰⁸ Вж. Вж. *Лук.* 2, 35.

⁵⁰⁹ SANCTA ROSA DE LIMA: P. HANSEN, *Vita mirabilis [...] venerabilis sororis Rosae de sancta Maria Limensis, Romae 1664*, p. 137.

⁵¹⁰ Вж. *1 Петр.* 1, 18.

⁵¹¹ Вж. *Ис.* 53, 10.

⁵¹² Вж. *Ис.* 53, 11; *Рим.* 5, 19.

то Му настоящо състояние на Възкръснал. Същата Личност на „Живия“ може да каже: „Бях мъртъв, и ето жив Съм во веки веков“ (*Откр.* 1, 18).

362, 1005

„Тайната на онова, което Бог отреди за смъртта на Сина Си и Възкресението от мъртвите, е, че не попречи на смъртта да раздели душата от тялото според необходимия ред в природата, но отново ги съедини чрез Възкресението, така че в него смъртта и животът отново да се съприкосновят: и ако някой установи в Него природата си, разделена от смъртта, сам Той ще бъде принципът, възсъединяващ разделеното.“⁵¹⁷

343

626 Понеже „Началникът на живота“, Който е бил убит⁵¹⁸, е също „Живият, Който възкръсна“⁵¹⁹, по необходимост тялото и душата на Сина Божи продължават да съществуват ведно в Неговата божествена Личност, макар да са били разделени от смъртта:

„Макар че Христос е умрял като човек и светата Му душа е била отделена от неопетненото Му тяло, това не означава, че божествеността Му е била отделена и от двете – от душата и тялото, нито пък че Личността е била разделена на две. Следователно и тялото, и душата са съществували в Личността на Словото от самото начало; и макар че в смъртта биват откъснати едно от друго, все пак остават винаги в единната Личност на Словото.“⁵²⁰

„Ти не ще допуснеш Твоя Светия да види тление“⁵²¹

627 Смъртта на Христос е била действителна в смисъл, че е сложила край на Неговото земно съществуване като човек. Но поради единението, което Личността на Сина е запазила с Тялото, то не се е превърнало в тленна останка както другите, „понеже смъртта не можеше да Го удържи“ (*Деян.* 2, 24) и понеже „божествената сила съхрани тялото Христово от разтление“⁵²¹. За Христос може едновременно да се каже: „Той бе изтръгнат от земята на живите“ (*Ис.* 53, 8); и: „Плътта ми ще почива в надежда, защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш Твоя Светия да види тление“⁵²²

470, 650

⁵¹³ Вж. *Иоан.* 19, 42.

⁵¹⁴ Вж. *Евр.* 4, 4-9.

⁵¹⁵ Вж. *Иоан.* 19, 30.

⁵¹⁶ Вж. *Кол.* 1, 18-20.

⁵¹⁷ SANCTUS GREGORIUS NYSSENUS, *Oratio catechetica* 16, 9:TD 7, 90 (PG 45, 52).

⁵¹⁸ Вж. *Деян.* 3, 15.

⁵¹⁹ Вж. *Лук.* 24, 5-6.

⁵²⁰ SANCTUS IOANNES DAMASCENUS, *Expositio fidei*, 71 [*De fide orthodoxa*, 3, 27]: PTS 12, 170 (PG 94, 1098).

1009 (Деян. 2, 26-27)⁵²². Възкресението на Иисус „на третия ден“ (*I Kor.* 15, 4; *Лук.* 24, 46)⁵²³ бе свидетелство за това, макар да се е вярвало, че тлението се проявява едва от четвъртия ден⁵²⁴.

1683 „ПОГРЕБАНИ С ХРИСТА...“
 628 Кръщението, чийто начален и съвършен знак е потапянето, означава въздействено, че заедно с Христос християнинът слиза в гроба и умира за греха заради последващия нов живот: „Ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот“ (*Rим.* 6,4)⁵²⁵.

Накратко

537 629 Иисус *вкуси смъртта за всеки човек*⁵²⁶. *Синът Божи, станал човек, е наистина Онзи, който умря и бе погребан.*
 630 *За времето, когато Иисус остава в гроба, Неговата божествена Личност продължава да притежава както душата, така и тялото, които са били разделени от смъртта.*
 1215 *Ето защо тялото на умрелия Христос не видя тление* (*Деян.* 13, 37).

⁵²¹ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, 51 , 3, ad 2: Ed. Leon. 11, 490.

⁵²² Вж. *Іс.* 15, 9-10.

⁵²³ Вж. *Мам.* 12, 40; *Иоан.* 2, 1; *Ос.* 6, 2.

⁵²⁴ Вж. *Иоан.* 11, 39.

⁵²⁵ Вж. *Кол.* 2, 12; *Фил.* 5, 26.

⁵²⁶ Вж. *Евр.* 2, 9.

1009

1683

537

1215

Член 5**„ИИСУС ХРИСТОС СЛЕЗЕ В АДА, ВЪЗКРЪСНА
ОТ МЪРТВИТЕ НА ТРЕТИЯ ДЕН“**

631 „Той е слязъл по-напред в най-долните места на земята. Слезлият е Същият, Който се и възкачи“ (*Eph.* 4, 9-10). Символът на апостолите е изповядал в един и същ член на вярата слизането на Христос в ада и Неговото Възкресение на третия ден, защото в Своята Пасха дори от дъното на смъртта Той направи да бликне животът:

„Христос, Твой Син,

Който, завърнал се от ада,
осия човешкия род със Своята ведра светлина
и живее и царува во веки веков. Амин.⁵²⁷

Параграф 1

ХРИСТОС СЛЕЗЕ В АДА

632 Честите твърдения на Новия Завет, според които Иисус „възкръсна от мъртвите“ (*1 Кор. 15, 20*)⁵²⁸, предполагат, че преди Възкресението Той е пребивавал в обиталището на мъртвите⁵²⁹. Това е първото значение, което апостолската проповед дава на слизането на Иисус в ада: Иисус позна смъртта като всички хора и се отправи към тях с душата си в обиталището на мъртвите. Но Той слезе като Спасител, прогласявайки Благата вест на душите, които там бяха задържани⁵³⁰.

633 Писанието нарича обиталището на мъртвите, където мъртвият Христос слиза, Шеол или ад⁵³¹, защото тези, които са там, са лишени от възможността да видят Бога⁵³². Такова е състоянието на всички мъртви, нечестиви или праведни, в очакване на Изкупителя⁵³³, което не означава, че тяхната участ е една и съща, както посочва Иисус в притчата за бедния Лазар, приет в „лоното на Авраам“⁵³⁴. „Следователно, слизайки в ада, нашият Господ Иисус Христос освободи най-напред онези, които очакваха Спасителя в лоното на Авраамово.“⁵³⁵ Иисус не слезе в ада, за да освободи осъдените⁵³⁶, нито пък да разрушши проклятието над ада⁵³⁷, а да освободи праведните, живели преди Него⁵³⁸.

634 „И на мъртвите беше благовестено...“ (*1 Петр. 4, 6*). Слизането в ада е изпълване до краен предел на евангелската вест за спасението. То е последният етап в месианска мисия на Иисус, сбит във времето, но безкрайно голям в реалното си значение на разпрос-

⁵²⁷ *Vigilia Paschalis, Praeconium Paschale* („Exsultet“): *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 273 et 275.

⁵²⁸ Вж. *Деян. 3, 15; Рим. 8, 11.*

⁵²⁹ Вж. *Евр. 13, 20.*

⁵³⁰ Вж. *1 Петр. 3, 18-20.*

⁵³¹ Вж. *Фил. 2, 10; Деян. 2, 24; Откр. 1, 18; Еф. 4, 9.*

⁵³² Вж. *Пс. 6, 6; 87, 11-13.*

⁵³³ Вж. *Пс. 88, 49; 1 Царств. 28, 19; Иезек. 32, 17-32.*

тиране на изкупителното дело към всички хора от всички времена и пространства, защото всички, които бяха спасени, станаха участници в Изкуплението.

635 Следователно Христос слезе в недрата на смъртта⁵³⁴, за да „чуят мъртвите гласа на Сина Божи и като чуят, да оживеят“ (*Иоан.* 5, 25). Иисус, „Началникът на живота“⁵⁴⁰, обезсили чрез своята смърт „оногова, у когото е властта на смъртта, сиреч дявола, и избави ония, които от страх пред смъртта през цял живот бяха подложени на робство“ (*Евр.* 2, 14-15). Оттук насетне възкръсналият Христос има „ключовете на ада и смъртта“ (*Откр.* 1, 18) и „в името на Иисус всяко коляно се прекланя на небето, на земята и в ада“ (*Фил.* 2, 10).

„Днес на земята царува голяма тишина, голяма тишина и голяма самота; голяма тишина, защото Царят спи; Земята потрепери и се успокой, защото Бог, който бе заспал в пълтъга, отиде да събуди тези, които сляха от векове . . . Най-напред отиде да потърси Адам, нашия пръв Баща, като загубената овца. Поиска да споходи седналите в пълна тъмнина и в сянката на смъртта. Отец и Син отиват да освободят от техните страдания Адам и Ева, които са в плен . . . „Аз съм твой Бог и заради теб станах твой Син. Стани, ти, който спиш, защото не те създадох да преживаваш окован в ада. Въздигни се от мъртвите; Аз съм Животът на мъртвите.“⁵⁴¹

Накратко

636 *В израза „Иисус слезе в ада“ Символът изповядва, че Иисус действително е умрял и че със Своята смърт за нас Той е победил смъртта и дявола, „у когото е властта на смъртта“ (Евр. 2, 14).*

637 *В своята душа, единена с божествената Му Личност, умрелият Христос слезе в обиталището на мъртвите. Той отвори на предиешествалите Го праведници вратите на небето.*

Параграф 2

⁵³⁴ Вж. *Лук.* 16, 22-26.

⁵³⁵ Вж. *Catechismus Romanus*, 1, 6, 3: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 71.

⁵³⁶ Вж. *CONSILIO ROMANUM* (anno 745), *De descensu Christi ad inferos*: D.S. 587.

⁵³⁷ Вж. BENEDICTUS XII, *Libellus Cum dudum* (1341), 18: DS 1011; CLEMENS VI, *Epistula Super quibusdam* (anno 1351), c. 15, 13: DS 1077.

⁵³⁸ Вж. *CONSILIO TOLETANUM IV* (anno 633), *Capitulum 1*: DS 485; *Mam.* 27, 52-53.

⁵³⁹ Вж. *Мат.* 12, 40; *Рим.* 10, 7; *Еф.* 4, 9.

⁵⁴⁰ Вж. *Деян.* 3, 15.

⁵⁴¹ Вж. *Antiqua homilia in sancto et magno Sabbato*: PG 43, 440,452, 461.

ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ НА ТРЕТИЯ ДЕН

638 „И ние ви благовестим сега, че обещанието, дадено на отците, Бог изпълни за нас, техни чеда, като възкреси Иисуса“ (Деян. 13, 32-33). Възкресението на Иисус е върховната истина на нашата вяра в Христос, вярвана и претворявана в живота като централна истина от първата християнска общност, предавана като основна истина от Преданието, установена от документите на Новия Завет, проповядвана заедно с Кръста като съществена част на Пасхалната тайна и тайната на Кръста:

„Христос воскресе из мертвих,
смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав.“⁵⁴²

I. Историческо и трансцендентно събитие

639 Тайната на Възкресението на Христос е действително събитие, за което има исторически установени потвърждения, както показва Новият Завет. Още св. Павел е имал възможност да пише на коринтяните към 56 г.: „Аз ви предадох най-напред онова, което бях получил и приел, че Христос умря за греховете ни, според Писанията, че Той бе погребан и че на третия ден възкръсна, според Писанията, и че се яви на Кифа и след това на Дванайсетте“ (1 Кор. 15, 3-4). Апостолът говори тук за живота *Предание на Възкресението*, което той е научил след кръщението си пред вратите на Дамаск⁵⁴³.

90

651, 991

ПРАЗНИЯТ ГРОБ

640 „Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тук, но възкръсна“ (Лук. 24, 5-6). Първото, което се открива в Пасхалните събития, е празният гроб. Сам по себе си той не е пряко доказателство. Липсата на тялото на Христос в гроба би могла да се обясни по различни начини⁵⁴⁴. Въпреки това празният гроб за всички е бил важен знак. Неговото откриване от учениците е било първата стъпка към признаването на самия факт на Възкресението. Такъв най-напред е случаят със светите жени⁵⁴⁵, после и с Петър⁵⁴⁶, „ученика,

⁵⁴² *Liturgia Byzantina, Troparium in die Paschatis*: Πεντηκοστάριον (Romae 1884) p. 6.

⁵⁴³ Вж. Деян. 9, 3-18.

когото Иисус обичаше“ (*Иоан.* 21, 2). Той потвърждава, че като влязъл в оправнения гроб и видял, че „само повивките стоят“ (*Иоан.* 20, 6), „видял и повярвал“⁵⁴⁷. Това предполага, че е открил гроба празен⁵⁴⁸: отсъствието на тялото на Христос не е могло да бъде човешко дело, а Иисус не просто се е завърнал към земния живот подобно на Лазар⁵⁴⁹.

Явяванията на Възкръсналия

641 Мария Магдалена и светите жени, които отиват да довършат помазването на тялото на Христос⁵⁵⁰, погребан набързо привечер на 999 Велики Петък заради настъпването на Съботния ден⁵⁵¹, са първите, които срещат Възкръсналия⁵⁵². Така жените стават първите свидетели на Възкресението на Христос, известявайки го на самите апостоли⁵⁵³. Иисус се явява първо на Петър, а след това на дванадесетте апостоли⁵⁵⁴. Следователно Петър, призован да утвърди вярата на своите братя⁵⁵⁵, вижда Възкръсналия преди тях и при неговото свидетелство общността се провиква: „Наистина! Господ Възкръсна и се яви на Симона“ (*Лук.* 24, 34).

642 Всичко, което се случва през тези Пасхални дни, обвързва всеки един от апостолите – и Петър по-специално – в изграждането на новата ера, започнала със сутринта на Пасхата. Като свидетели на Възкръсналия апостолите стават градивните камъни на Неговата Църква. Вярата на 553 първата общност от християни е основана върху свидетелствата на конкретни лица, познати на християните, тъй като по-голяма част са живеели сред тях. Тези „свидетели на Възкресението на Христа“⁵⁵⁶ са на първо място Петър и Дванадесетте, но не само те: Павел ясно говори, че Христос се е явил на повече от петстотин „брата“ наведнъж, а после се е явил 448

⁵⁴⁴ Вж. *Иоан.* 20, 13; *Мат.* 28, 11-15.

⁵⁴⁵ Вж. *Лук.* 24, 3, 22-23.

⁵⁴⁶ Вж. *Лук.* 24, 12.

⁵⁴⁷ Вж. *Иоан.* 20, 8.

⁵⁴⁸ Вж. *Иоан.* 20, 5-7.

⁵⁴⁹ Вж. *Иоан.* 11, 44.

⁵⁵⁰ Вж. *Марк.* 16, 1; *Лук.* 24, 1.

⁵⁵¹ Вж. *Иоан.* 19, 31, 42.

⁵⁵² Вж. *Мат.* 28, 9-10; *Иоан.* 20, 11-18.

⁵⁵³ Вж. *Лук.* 24, 9-10.

⁵⁵⁴ Вж. *1 Кор.* 15, 5.

⁵⁵⁵ Вж. *Лук.* 22, 31-32.

на Яков и всички апостоли⁵⁵⁷.

643 При толкова свидетелства е невъзможно Възкресението на Христос да се тълкува свръх природния ред и да не го признаем като исторически факт. От фактите следва, че вярата на учениците е била подложена на коренно изпитание със страданието и смъртта на Кръста, възвестена отнапред от самия Христос⁵⁵⁸. Потресът, предизвикан от Страданието, е бил толкова голям, че учениците (поне някои от тях) не повярват изведенъж на новината за Възкресението. Евангелията съвсем не се стремят да ни покажат обхваната от мистична екзалтация; показват ни само учениците съкрушени („тъжни“: Лук. 24, 17) и изплашени⁵⁵⁹. Ето защо те не повярват веднага на светите жени при завръщането им от гроба и „техните думи им се сториха празни“ (Лук. 24, 11)⁵⁶⁰. Когато самият Иисус се явява на Единадесетте вечерта на Пасхата, „Той ги смъмри за неверието и жестокосърдчието им, че не повярваха на ония, които Го бяха видели възкръснал“ (Марк. 16, 14).

659, 881

860

644 Макар и изправени пред реалното Възкресение на Христос, учениците все още се съмняват⁵⁶¹, толкова събитието им изглежда невероятно: те вярват, че са видели дух⁵⁶². „Те от радост още не вярваха и се чудеха“ (Лук. 24, 41). Тома попада в същото изпитание на съмнението⁵⁶³ и дори при последната поява на Христос, описана от Матей, „някои се усъмниха“ (Мат. 28, 17). Ето защо хипотезата, според която Възкресението е било „следствие“ на вярата (или на лековерието) на апостолите, е неоснователна. Точно обратното, тяхната вяра във Възкресението е породена – под действието на Божията благодат – от прекия досег с реалността на възкръснания Христос.

Състоянието на възкръсната човешка природа на Христос

⁵⁵⁶ Вж. Деян. 1, 22.

⁵⁵⁷ Вж. 1 Кор. 15, 4-8.

⁵⁵⁸ Вж. Лук. 22, 31-32.

⁵⁵⁹ Вж. Иоан. 20, 19.

⁵⁶⁰ Вж. Марк. 16, 11, 13.

⁵⁶¹ Вж. Лук. 24, 38.

⁵⁶² Вж. Лук. 24, 39.

⁵⁶³ Вж. Иоан. 20, 24-27.

999

934
549

645 Възкръсналият Христос влиза в прям досег с учениците си, като непосредствено ги допира⁵⁶⁴ и участва в разпределянето на храната⁵⁶⁵. Така Той ги подканва да признаят, че не е дух⁵⁶⁶, и най-вече да открият, че възкръсналото тяло, с което им се явява, е същото, което е било измъчвано и разпънато, тъй като още носи белезите на страданието⁵⁶⁷. Това автентично и реално тяло притежава в същото време новите качества на едно славно тяло: то не е повече подвластно на пространството и времето, но може свободно да присъства където и когато Той пожелае⁵⁶⁸, защото човешката Му природа не може повече да бъде задържана върху земята и принадлежи единствено на Божествената власт на Отца⁵⁶⁹. По тази причина също възкръсналият Иисус е във висша степен свободен да се явява, както пожелае: под образа на градинар⁵⁷⁰ или „в друг образ“.

646 Възкресението на Христос не е било обикновено завръщане към земния живот, подобно на възкресяванията, извършени от Него преди Пасхата: възкресяването на дъщерята на Иаир, на младия човек от Наим, на Лазар. Тези факти са били чудодейни събития, но лицата, с които е било извършено чудото чрез силата на Иисус, са възвръщали „обикновения“ си земен живот. В един момент те умират отново. По същността си Възкресението Христово е коренно различно. В своето възкръснало тяло Той преминава от състоянието на смърт в друг живот извън времето и пространството. Тялото на Иисус във Възкресението е изпълнено с мощта на Светия Дух; Той участва в божествения живот, бидейки в Своята слава, и затова с право свети Павел може да каже за Христос, че Той е небесен човек⁵⁷¹ (*Марк.* 16, 12), непознат за учениците, точно за да усили тяхната вяра⁵⁷².

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО КАТО ТРАНСЦЕНДЕНТНО СЪБИТИЕ

647 „О, блажена нощ – възпява „Exsultet“ на Пасхата, – ти единствена заслужи да узнаеш времето и часа, в който Христос излезе жив

⁵⁶⁴ Вж. *Лук.* 24, 39; *Иоан.* 20, 27.

⁵⁶⁵ Вж. *Лук.* 24, 30. 41-43; *Иоан.* 21, 9. 13-15.

⁵⁶⁶ Вж. *Лук.* 24, 39.

⁵⁶⁷ Вж. *Лук.* 24, 40; *Иоан.* 20, 20, 27.

⁵⁶⁸ Вж. *Мат.* 28, 9. 16-17; *Лук.* 24, 15. 36; *Иоан.* 20, 14. 19. 26; 21, 4.

⁵⁶⁹ Вж. *Иоан.* 20, 17.

⁵⁷⁰ Вж. *Иоан.* 20, 14-15.

от ада.⁵⁷³ В действителност никой не е бил очевидец на самото събитие на Възкресението и нито един евангелист не го описва. Никой не може да каже физически как е станало. Още по-малко доловима за сетивата е била неговата най-дълбока същност, преминаването към друг живот. Исторически събитието е потвърдено от празния гроб и действителните срещи на апостолите с Възкръсналия Христос, но не по-малко Възкресението остава в сърцето на тайната на вярата с това, което надвишава и превъзхожда историята. Ето защо Възкръсналият Христос не се показва на света⁵⁷⁴, а на своите ученици, „на онези, които бяха възлезли с Него от Галилея в Иерусалим и които сега са Негови свидетели пред народа“ (*Деян.* 13, 31).

1000

II. Възкресението – дело на Пресветата Троица

648 Възкресението на Христос е обект на вярата дотолкова, доколкото представлява трансцендентна намеса на Бога в сътворението и историята. В тази намеса трите божествени Лица действат ведно, като същевременно всяко изявява собствената си оригиналност. Намесата се осъществява чрез могъществото на Отца, който възкресява Христос, Своя Син (*Деян.* 2, 24), и така по съвършен начин въвежда Неговата човечност заедно с тялото Му в Светата Троица. Иисус ясно се открива като „Син Божий чрез силата на чудесата, по духа на освещението, чрез възкресението от мъртвите“ (*Рим.* 1, 4). Свети Павел наблюга върху проявленето на Божието могъщество⁵⁷⁵ чрез действието на Духа, който съживи мъртвата човешка природа на Иисус и я повика в славата на Господа.

258
989

649 От своя страна Синът извършва собственото Си Възкресение по силата на Своята божествена мощ. Иисус известява, че Син Човечески ще трябва много да претърпи, да бъде умъртвен и след това да възкръсне (в активния смисъл на думата)⁵⁷⁶. Впрочем Той потвърждава това недвусмислено: „Аз Си давам душата, за да я приема пак... Имам власт да я дам, и власт имам пак да я приема“ (*Иоан.* 10, 17-18). „Ние вярваме ... че Иисус

663
445
272

⁵⁷¹ Вж. *Иоан.* 20, 14, 16; 21, 4, 7.

⁵⁷² Вж. *I Kor.* 15, 35-50.

⁵⁷³ *Vigilia Paschalis, Praeconium Paschale* („Exsultet“): *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 272.

⁵⁷⁴ Вж. *Иоан.* 14, 22.

умря и възкръсна“ (*I Col.* 4, 14).

650 Отците съзерцават Възкресението, като изхождат от божествената Личност на Христос, която остава свързана с тялото и душата, разделени помежду им от смъртта: „Поради единността на божествената природа – равно налична в двете части на човека, тези две части, които са били разделени и откъснати, отново се съединяват и свързват. Така смъртта следва от разделянето на свързаните части, а Възкресението от свързването на разделеното.“⁵⁷⁷

III. Смисъл и спасителна значимост на Възкресението

626 „Ако Христос не е Възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра“ (*I Kor.* 15, 14). Възкресението представлява най-напред потвърждение на всичко, което Христос е направил и учил. Всички истини, дори най-трудно достъпните за човешкия дух, намират своето 1005 оправдание, когато, възкръсвайки, Христос дава окончателното, обещано от Него доказателство за Своята божествена власт.

652 Възкресението на Христос е *изпълнение на обещанията* на Стария Завет⁵⁷⁸ и на Самия Христос в земния Му живот⁵⁷⁹. Изразът „според Писанията“⁵⁸⁰ означава, че Възкресението на Христос е изпълнило тези предсказания.

653 Истината за божествеността на Иисус е потвърдена от Неговото 129 Възкресение. Той беше казал: „Кога издигнете Сина Човечески, тогава 274 ще узнаете, че Аз съм“ (*Иоан.* 8, 28). Възкресението на Разпънтия доказва, че наистина Той е Синът Божи и сам Бог. Свети Павел казва на евреите: „Обещанието, дадено на отците, Бог изпълни над нас... като възкреси Иисуса, както и във втория Псалом е писано: „Син Мой си ти, 994 Аз днес те родих“ (*Деян.* 13, 32-33)⁵⁸¹. Възкресението на Христос е тяс-

⁵⁷⁵ Вж. *Рим.* 6, 4; *2 Кор.* 13, 4; *Фил.* 3, 10; *Еф.* 1, 19-22; *Евр.* 7, 16.

⁵⁷⁶ Вж. *Марк.* 8, 31; 9, 9.31; 10, 34.

⁵⁷⁷ SACTUS GREGORIUS NYSSENUS, *De tridui inter mortem et resurrectionem Domini nostri Iesu Christi spatio: Gregorli Nysseni opera*, ed. W. JAEGER-H. LANGERBECK, v. 9 (Leiden 1967) p. 293-294 (PG 46, 417); cf. etiam *Statuta Ecclesiae Antiqua*: DS 325; ANASTASII II, *Epistula In prolxitate epistulae*: DS 359; SANCTUS HORMISDAS, *Epistula Inter ea quae*: DS 369; CONCILII TOLETANII XI, *Symbolum*: DS 539.

⁵⁷⁸ Вж. *Лук.* 24, 26-27. 44-48.

⁵⁷⁹ Вж. *Мам.* 28, 6; *Марк.* 16, 7; *Лук.* 24, 6-7.

- но свързано с тайната на Въплъщението на Сина Божи. То е неговото изпълване съгласно вечния замисъл на Бога. 601
- 654 Има един двоен извод в Пасхалната тайна: чрез Своята смърт Той ни освобождава от греха, чрез Възкресението Си ни открива достъпа до нов живот. Най-напред оправданието ни възстановява в Божията благодат⁵⁸², за да можем и ние да „ходим в обновен живот, както Христос възкръсна от мъртвите“ (*Рим. 6, 4*). Този живот се заключава в победата над смъртта на греха и в новата ни причастност към благодатта⁵⁸³. Той осъществява „приемното осиновяване“, защото човеците стават Христови братя, както сам Христос нарича своите ученици след Възкресението: „Идете и обадете на братята Ми“ (*Мат. 28, 10*)⁵⁸⁴. Братя не по природа, а по дара на благодатта, защото приемното осиновяване ни дава реално съучастие в живота на единствения Син, който напълно се откри в Своето Възкресение. 445
422, 461
1987
- 655 И накрая, Възкресението на Христос – на самия Възкръснал Христос – е начало и извор на истинското наше *бъдецо възкресение*: „Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък ... както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят“ (*1 Кор. 15, 20-22*). В очакване на това изпълване възкръсналият Христос живее в сърцето на своите верни. В Него християните „вкусват от силите на бъдещия век“ (*Евр. 6, 5*) и техният живот е възнесен в лоното на божествения живот⁵⁸⁵, така че „живите да живеят не вече за себе си, а за Оногова, Който умря за тях и възкръсна“ (*2 Кор. 5, 15*). 1996
- Накратко** 989
- 656 *Вярата във Възкресението има за обект едно събитие, което е исторически засвидетелствано от учениците и действителната им среца с Възкръсналия и което същевременно е тайнствено трансцендентно, доколкото представлява влизането на човешката природа на Христос в славата на Бога.* 1002

⁵⁸⁰ Вж. *1 Кор. 15, 3-4; Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum*: DS 150.

⁵⁸¹ Вж. *Пс. 2, 7*.

⁵⁸² Вж. *Рим. 4, 25*.

⁵⁸³ Вж. *Еф. 2, 4-5; 1 Петр. 1, 3*.

⁵⁸⁴ Вж. *Иоан. 20, 17*.

⁵⁸⁵ Вж. *Кол. 3, 1-3*.

- 657 *Празният гроб и съннатите повивки означават вече от само себе си, че тялото на Христос чрез Божията мощ е било освободено от оковите на смъртта и тленето. Те подготвят учениците за срецата с Възкръснalia.*
- 658 *Христос, „първородният измежду мъртвите“ (Кол. 1, 18), е начало на нашето Възкресение, сега чрез оправданието на нашата душа⁵⁸⁶, за в бъдеще чрез оживяването на нашето тяло⁵⁸⁷.*

Член 6

„ИИСУС СЕ ВЪЗНЕСЕ НА НЕБЕСАТА, СЕДИ ОТДЯСНО НА ОТЦА, БОГА ВСЕМОГЪЩ“

659 „А след разговора с тях, Господ се Възнесе на небето и седна отдясно на Бога“ (*Марк.* 16, 19). Тялото на Христа е прославено още от момента на Неговото Възкресение, както се потвърждава от новите и свръхестествени свойства, които Той има вече за вечността⁵⁸⁸. Но за четиридесетте дни, през които Той яде и пие приятелски със своите ученици⁵⁸⁹ и ги поучава за Царството⁵⁹⁰, Неговата слава остава забулена под чертите на обикновената човешка природа⁵⁹¹. С последната си появя Иисус се освобождава от човешката Си природа, влизайки невъзвратимо в Божията слава, символизирана от облака⁵⁹² и от небето⁵⁹³ – там, където Той сяда отдясно на Бога⁵⁹⁴. Един-единствен път по необикновен начин Той се явява на Павел, който е „недорасъл“ (*1 Кор.* 15, 8), за да го утвърди като апостол⁵⁹⁵.

660 През това време забулената същност на славата на Възкръснalia прозира в Неговите тайнствени думи към Мария Магдалена: „Още не съм възлязъл при Отца Си, но иди при братята Ми и им кажи: „Възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог, и вашия Бог“ (*Иоан.* 20, 17). Това показва различното проявление в

⁵⁸⁶ Вж. *Рим.* 6, 4.

⁵⁸⁷ Вж. *Рим.* 8, 11.

⁵⁸⁸ Вж. *Лук.* 24, 31; *Иоан.* 20, 19-26.

⁵⁸⁹ Вж. *Деян.* 10, 41.

⁵⁹⁰ Вж. *Деян.* 1, 3.

⁵⁹¹ Вж. *Марк.* 16, 12; *Лук.* 24, 15; *Иоан.* 20, 14-15; 21, 4.

⁵⁹² Вж. *Деян.* 1, 9; също *Лук.* 9, 34-35; *Изх.* 13, 22.

⁵⁹³ Вж. *Лук.* 24, 51.

⁵⁹⁴ Вж. *Марк.* 16, 19; *Деян.* 2, 33; 7, 56; също *Пс.* 109, 1.

славата на възкръсналия Христос и славата на възнесения Христос, седнал отлясно на Отца. Едновременно историческо и превишаващо всичко съществуващо, събитието на Възнесението показва прехода от едната към другата слава.

642

661 Тази последна крачка остава тясно свързана с първата, т.е. слизането от небето, осъществено във Въпльщението. Единствено Този, който е „излязъл от Отца“, може „да се върне при Отца“ – Христос⁵⁹⁵. „Никой не е възлязъл на небето освен слезлият от небето Син човеческий, Който пребъдва на небето“ (*Иоан.* 3, 13)⁵⁹⁶. Оставено на своите естествени сили, човечеството няма достъп до „дома на Отца“⁵⁹⁸, до Божия живот и блаженство. Единствен Христос може да отвори този достъп за човека, „така че ние, неговите членове, да имаме надеждата да се присъединим към Него там, където Той, нашият Глава и Начало, ни е предшествал“⁵⁹⁹.

461

662 „И кога Аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към Себе Си“ (*Иоан.* 12, 32). Издигането на Кръста означава и предизвестява издигането при Възнесението на небето. Това издигане е началото. Иисус Христос, единственият свещенодател на Новия и Вечен Завет, „влезе не в ръкотворно светилище... но в самото небе, за да се яви сега пред Божието лице за нас“ (*Евр.* 9, 24). На небето Христос упражнява постоянно своето вечно свещенство, за да спасява винаги „ония, които дохождат чрез Него при Бога, понеже е всяка жив“ (*Евр.* 7, 25). Като „Първосвещеник на бъдещите блага“ (*Евр.* 9, 11) Той е център и главно действащо лице в литургията, която почита Отца на небесата⁶⁰⁰.

792

663 Христос *седи отлясно на Отца*: „Със сядането отлясно на Отца ние означаваме божествената слава и почит, в която Този, Който съществува като Син Божи отпреди вековете и като Бог, единосъщен с Отца, седна телесно, след като се бе Въпльтил, и тялото My прие същата слава.“⁶⁰¹

1545

⁵⁹⁵ Вж. *I Кор.* 9, 1; *Гал.* 1, 16.

⁵⁹⁶ Вж. *Иоан.* 16, 28.

⁵⁹⁷ Вж. *Еф.* 4, 8-10.

⁵⁹⁸ Вж. *Иоан.* 14, 2.

⁵⁹⁹ Вж. *Praefatio de Ascensione Domini, I: Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p.410.

1137

664 Сядането отдясно на Отца означава началото на Царството на Месията, изпълването на видението на пророк Даниил за Сина Човечески: „И Нему бе дадена власт, слава и царство, за да Му служат всички народи, племена и езици; владичеството Му е владичество вечно, което няма да премине, и царството Му не ще се разрушит“ (Дан. 7, 14). От този момент апостолите стават свидетели на „Царството, което не ще има край“⁶⁰².

648

Накратко

541

- 665 *Възнесението на Христос бележи окончателното встъпване на човешката природа на Иисус в Небесното владение на Бога, откъдето Той ще се завърне⁶⁰³, но засега Бог е скрит от човешките очи⁶⁰⁴.*
- 666 *Иисус Христос, Глава на Църквата, ни предшества в славното Царство на Отца, за да можем ние, членове на Неговото тяло, да живеем с надеждата, че ще бъдем един ден с Него завинаги.*
- 667 *Иисус Христос, след като влезе веднъж завинаги в небесното светилище, се застъпва непрекъснато за нас като посредник, който ни осигурява постоянно изливането на Светия Дух върху нас.*

Член 7

„И ЩЕ ДОЙДЕ ДА СЪДИ ЖИВИТЕ И МЪРТВИТЕ“

I. „Ще дойде в славата Си“

ХРИСТОС ВЕЧЕ ЦАРУВА ЧРЕЗ ЦЪРКВАТА...

- 668 „Христос затова и умря и възкръсна и оживя, за да господару-

⁶⁰⁰ Вж. *Откр.* 4, 6-11.

⁶⁰¹ SANCTUS IOANNES DAMASCENUS, *Expositio fidei*, 75 [De fide orthodoxa, 4, 2]: PTS 12, 173 (PG 94, 1104).

⁶⁰² Вж. *SYMBOLUM NICAEUM-CONSTANTINOPOLITANUM*: DS 150.

⁶⁰³ Вж. *Деян.* 1, 11.

⁶⁰⁴ Вж. *Кол.* 3, 3.

ва и над мъртви и над живи“ (*Рим. 14, 9*). Възнесението на Христос на небето означава съпричастяването на Неговата човешка природа към Божията мощ и владичество. Иисус Христос е Господ: Той притежава цялата власт на небето и земята. Той е „над всяко началство, сила и господство, защото Отец покори всичко под нозете Му“ (*Еф. 1, 20-22*). Христос е Господар на вселената⁶⁰⁵ и историята. В Него човешката история и дори цялото сътворение намират своето „въглавление“⁶⁰⁶ и трансцендентен завършек.

669 Като Господ Христос е също Глава на Църквата, която е Него-
во Тяло⁶⁰⁷. Възнесен на небето и прославен, след като по такъв на-
чин изпълни изцяло Своята Мисия, Той живее на земята в Своята
Църква. Изкуплението е извор на властта, която Христос със силата
на Светия Дух упражнява в Църквата⁶⁰⁸. „Царството Христово, още
сега налично в тайната“⁶⁰⁹, е в Църквата „зародиши и начало на това
Царство на земята“⁶¹⁰.

450

670 След Възнесението Божият замисъл навлиза в своето изпъл-
нение. Ние сме вече в „последния час“ (*1 Иоан. 2, 18*)⁶¹¹. „Така че
последните времена вече настъпиха за нас и обновяването на света
е невъзвратимо установено, започвайки реално още в този век. В
действителност още на земята Църквата се отличава с една, макар
и несъвършена, но истинска святыст“⁶¹². Царството на Христос по-
казва своето присъствие още с чудесата⁶¹³, които съпровождат бла-
говестяването му от Църквата⁶¹⁴.

518

...Докато Му бъде подчинено всичко

671 Макар и присъстващо в Неговата Църква, Царството на Хрис-
tos не е още довършено „със сила и слава голяма“ (*Лук. 21, 27*)⁶¹⁵
от идването на Царя на земята. Това Царство и досега бива връхли-
тано от зли сили⁶¹⁶, макар те да са били в корена си победени чрез

792

1088

541

1042

825

547

⁶⁰⁵ Вж. *Еф. 4, 10; Кор. 15, 24*. 27-28.

⁶⁰⁶ Вж. *Еф. 1, 10.*

⁶⁰⁷ Вж. *Еф. 1, 22.*

⁶⁰⁸ Вж. *Еф. 4, 11-13.*

⁶⁰⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 3: AAS 57 (1965) 6.

⁶¹⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 5: AAS 57 (1965) 8.

⁶¹¹ Вж. *1 Петр. 4, 7.*

⁶¹² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 48: AAS 57 (1965) 53.

Пасхата на Христос. Докато Му бъде подчинено всичко⁶¹⁷, „докато настанат новите небеса и новата земя, в които справедливостта живее, странстващата Църква носи в своите тайнства и институции от настоящото време преходния образ на този свят и сама обитава сред създанията, които и досега в родилни мъки очакват откровението за Божиите чеда“⁶¹⁸. По тази причина християните се молят, особено в Причастието⁶¹⁹, да се ускори завръщането на Христос⁶²⁰, призовавайки Го: „Дойди, Господи“ (*Откр.* 22, 20)⁶²¹.

- 1043 672 Христос потвърди преди своето Възнесение, че не е настъпил още
769, 773 часът на славното установяване на Месианското Царство, очаквано от
 Израил⁶²², което трябваше да донесе на всички хора, според пророци-
 те⁶²³, окончателния ред на справедливост, любов и мир. Настоящото време
1043, 2046 според Господа е времето на Духа и на засвидетелстването⁶²⁴, но е
 също така време, белязано от „нуждата“ на момента⁶²⁵ и изпитанието на
2817 злото⁶²⁶, което не щади дори Църквата⁶²⁷ и залага битката на последните
 дни⁶²⁸. Това е време на очакване и бдение⁶²⁹.

Славното идване на Христос, надежда на Израил

- 732 673 След Възнесението идването на Христос в слава е предстоя-
 що⁶³⁰, макар че „не се пада на вас да знаете времената и годините,
 които Отец е положил в своя власт“ (*Деян.* 1, 7)⁶³¹. Това есхатоло-
 гично пришествие може да бъде изпълнено всеки момент⁶³² дори
2612 ако се „задържи“ от последното изпитание, което го предхожда⁶³³.

- 674 Идването на славния Месия във всеки момент на историята⁶³⁴ за-
 виси от признаването Му от „целия Израил“⁶³⁵, от който „една част се

⁶¹⁴ Вж. *Марк.* 16, 17-18.

⁶¹⁵ Вж. *Марк.* 16, 20.

⁶¹⁶ Вж. *Мат.* 25, 31.

⁶¹⁷ Вж. 2 *Сол.* 7.

⁶¹⁸ Вж. 1 *Кор.* 15, 28.

⁶¹⁹ CONCILII VATICANII II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 48: AAS 57 (1965) 43.

⁶²⁰ Вж. 1 *Кор.* 11, 26.

⁶²¹ Вж. 2 *Петр.* 3, 11-12.

⁶²² Вж. 1 *Кор.* 16, 22; *Откр.* 22, 17.

⁶²³ Вж. *Деян.* 1, 6-7.

⁶²⁴ Вж. *Ис.* 11, 1-9.

⁶²⁵ Вж. *Деян.* 1, 8.

⁶²⁶ Вж. 1 *Кор.* 7, 26.

⁶²⁷ Вж. *Еф.* 5, 16.

⁶²⁸ Вж. 1 *Петр.* 4, 17.

⁶²⁹ Вж. 1 *Иоан.* 2, 18; 4, 3; 1 *Тим.* 4, 1.

⁶²⁹ Вж. *Мат.* 25, 1-13; *Марк.* 13, 33-37.

ожесточи⁶³⁶ в „неверие“ (*Рим. 11, 20*) спрямо Иисус. Св. Петър казва на евреите след Петдесетница: „Покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, за да дойдат времена за прохлажддане от лицето на Господа и Той да прати предсказания вам на Иисуса Христа, Когото небето трябва-ше да приbere до онова време, докато се възстанови всичко, което бе говорил Бог, чрез устата на всички свои свети пророци отвека“ (*Деян. 3, 19-21*). И св. Павел приглася: „Ако тяхното отхвърляне е помирение за света, какво ще бъде приемането им, ако не възкресение от мъртви?“ (*Рим. 11, 15*). Влизането на „множеството евреи“⁶³⁷ в месианското спасение след „множеството езичници“⁶³⁸ ще позволи на Божия народ да „достигне до пълнотата на Христа“ (*Еф. 4, 13*), в която „Бог ще бъде всичко във всички“ (*I Кор. 15, 28*).

1040, 1048

ПОСЛЕДНОТО ИЗПИТАНИЕ НА ЦЪРКВАТА

675 Преди идването на Христос Църквата трябва да премине през едно последно изпитание, което ще разклати вратата на мнозина вярващи⁶³⁹. Преследването, което сълтства нейното странстване на земята⁶⁴⁰, ще открие „тайната на безчестието“ под формата на религиозна лъжа, която поднася на хората привидно решение на техните проблеми с цената на отричане от истината. Върховната религиозна лъжа е лъжата на Антихриста, т.е. псевдомесианството, в което човек прославя самия себе си вместо Бога и своя Месия, дошъл в плът⁶⁴¹.

840

58

676 Тази антихристова лъжа изниква в света всеки път, когато се претендира, че е изпълнена в историята месианска надежда, която може да бъде осъществена само отвъд историята чрез есхатологичния съд. Църквата отхвърля това фалшифициране на бъдещото Царство дори в неговата по-мека форма, която се нарича милениаризъм⁶⁴², особено в неговата политическа форма на секуларизиран ме-

769

⁶³⁰ Вж. *Откр. 22, 20*.

⁶³¹ Вж. *Марк. 13, 32*.

⁶³² Вж. *Мат. 24, 44; I Кол. 5, 2*.

⁶³³ Вж. *2 Кол. 2, 3-12*.

⁶³⁴ Вж. *Рим. 11, 31*.

⁶³⁵ Вж. *Рим. 11, 26; Мат. 23, 39*.

⁶³⁶ Вж. *Рим. 11, 25*.

⁶³⁷ Вж. *Рим. 11, 12*.

⁶³⁸ Вж. *Рим. 11, 25; Лук. 21, 24*.

⁶³⁹ Вж. *Лук. 18, 8; Мат. 24, 12*.

⁶⁴⁰ Вж. *Лук. 21, 12; Иоан. 15, 19-20*.

сианизъм, който е „вътрешно извратен“⁶⁴³.

677 Църквата ще влезе в славата на Царството само чрез последната Пасха, когато ще последва своя Господ в Неговата смърт и Възкресение⁶⁴⁴. Следователно Царството няма да се изпълни с историческият триумф на Църквата⁶⁴⁵ съобразно някакъв нарастващ прогрес, а едва след победата на Бога над последния пристъп на злото⁶⁴⁶, защото с тази победа от небето ще слезе Божията Невеста, Новият Йерусалим⁶⁴⁷. Последният съд ще означава тържеството на Бога над бунта на злото⁶⁴⁸ след последното космическо сътресение на този свят, който преминава⁶⁴⁹.

1340 II. „Да съди живите и мъртвите“

678 След пророците⁶⁵⁰ и Йоан Кръстител⁶⁵¹ Иисус извести в проповедта си за Съда на последния ден. Тогава в светлината Божия ще се проявят делата на всички⁶⁵² и тайните на сърцата⁶⁵³. Тогава ще бъде осъдено виновното неверие, което е пренебрегвало дарената от Бога благодат⁶⁵⁴. Поведението спрямо близния ще покаже до колко е приемана или отхвърляна Божията благодат и любов⁶⁵⁵. Иисус ще каже в последния ден: „Доколкото сте сторили това на единого от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили“ (*Matt. 25, 40*).

1038-1041 679 Христос е Господар на вечния живот. Пълното право да съди окончателно делата и сърцата на хората принадлежи Нему като Изкупител на света. Той е „придобил“ това право чрез Кръста. „Зашто Отец не съди никого, но целия съд предаде на Сина.“⁶⁵⁶ Но „Бог

⁶⁴¹ Вж. 2 *Сол.* 2, 4-12; 1 *Сол.* 5, 2-3; 2 *Йоан.* 7; 1 *Йоан.* 2, 18. 22.

⁶⁴² Вж. *Sanctum Officium, Decretum de millenarismo* (19 iulii 1944): DS 3839.

⁶⁴³ Вж. Pius XI, *Litt. enc. Divini Redemptoris* (19 martii 1937): AAS 29 (1937) 65-106, *condemnans „molimina simulato mystico sensu“ huius „fucatae tenuiorum redemptionis speciei“* (p. 69) *CONCILIO VATICANUM II, Const. past. Gaudium et spes*, 20-21: AAS 58 (1966) 1040-1042.

⁶⁴⁴ Вж. *Откр.* 19, 1-9.

⁶⁴⁵ Вж. *Откр.* 13, 8.

⁶⁴⁶ Вж. *Откр.* 20, 7-10.

⁶⁴⁷ Вж. *Откр.* 21, 2-4.

⁶⁴⁸ Вж. *Откр.* 20, 12.

⁶⁴⁹ Вж. 2 *Петр.* 3, 12-13.

⁶⁵⁰ Вж. *Дан.* 7, 10; *Иоил.* 3-4; *Мал.* 3, 19.

⁶⁵¹ Вж. *Мат.* 3, 7-12.

⁶⁵² Вж. *Марк.* 12, 38-40.

⁶⁵³ Вж. *Лук.* 12, 1-3; *Йоан.* 3, 20-21; *Рим.* 2, 16; 2 *Кор.* 4, 5.

не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него⁶⁵⁷ и да дава живота, който е в Него⁶⁵⁸. Отхвърляйки благодатта в този живот, всеки осъжда сам себе си⁶⁵⁹, получава според делата си⁶⁶⁰ и дори може да се осъди за вечността, като отхвърля Духа на любовта⁶⁶¹.

Накратко

- 680 Господ Иисус Христос вече царува чрез Църквата, но все още не всичко на този свят Mu е подчинено. Възтържествуването на Царството Христово ще стане едва след последния набег на силите на злото.
- 681 В деня на Съда, при свършика на света, Христос ще дойде в славата Си, за да означава окончателно победата на доброто над злото, които като житото и плевелите растат заедно в хода на историята.
- 682 Като дойде в славата Си в края на времената да съди живите и мъртвите, Христос ще открие тайната нагласа на сърцата и ще отдаде на всеки човек според делата му и според приемането или отхвърлянето на благодатта.

1021

⁶⁵⁴ Вж. *Мат. 11*, 20-24.

⁶⁵⁵ Вж. *Мат. 5*, 22; 7, 1-5.

⁶⁵⁶ Вж. *Иоан. 5*, 27; *Мат. 25*, 31; *Деян. 10*, 42; 17, 31; 2 *Тим. 4*, 1.

⁶⁵⁷ Вж. *Иоан. 3*, 17.

⁶⁵⁸ Вж. *Иоан. 5*, 26.

⁶⁵⁹ Вж. *Иоан. 3*, 18; 12, 48.

⁶⁶⁰ Вж. *1 Кор. 3*, 12-15.

⁶⁶¹ Вж. *Мат. 12*, 32; *Евр. 5*, 4-6; 1026-31.

2853

Член 10**„ВЯРВАМ В ОПРОЩЕНИЕТО НА ГРЕХОВЕТЕ“**

976 Символът на апостолите свързва вярата в оправданието на греховете с вярата в Светия Дух, но също така и с вярата в Църквата и общението на светците. Като даде Светия Дух на апостолите, възкръсналият Христос им довери Своята божествена власт да прощават греховете: „Примете Духа Светаго. На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат“ (*Иоан. 20, 22-23*).

(Във втората част на Катехизиса се разглежда подробно оправданието на греховете чрез Кръщението, тайнството Покаяние и другите тайства, особено Евхаристията. Тук е достатъчно да припомним накратко някои основни данни.)

I. Едно Кръщение за оправдание на греховете

977 Нашият Господ свърза оправданието на греховете с вярата и Кръщението. „Идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен“ (*Марк. 16, 15-16*). Кръщението е първото и основно тайство за оправдание на греховете, защото то ни съединява с Христос, умрял за нашите грехове и възкръснал за нашето оправдание⁵⁴⁴, за да „ходим в обновен живот“ (*Рим. 6, 4*).

978 „Когато за първи път изповядваме нашата вяра и се очистваме чрез светото Кръщение, оправданието, което получаваме, е така пълно, че не остава никаква вина – нито за първородния грех, нито за греховете, извършени по собствена воля; не подлежим на никакво наказание, което да изкупваме. И все пак благодатта на Кръщението

⁵⁴⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 68: AAS 57 (1965) 66.

⁵⁴⁵ PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 15: AAS 60 (1968) 439.

то не избавя никого от слабостите на нашата природа. Напротив, ние трябва да се борим с подбудите на страстта, които не престават да ни тласкат към злото.“⁵⁴⁷

1263

979 Кой обаче в тази битка срещу склонността към злото ще бъде достатъчно храбър и бдителен, за да избегне всяко раняване от греха? „Въпреки че за Църквата бе необходима властта да прощава греховете, трябваше също Кръщението да не бъде за нея единственото средство, за да се сдобие с ключовете на Царството Небесно, получени от Иисус Христос; трябваше да бъде в състояние да прощава греховете на всички каещи се, дори когато са грешили до последния момент на своя живот.“⁵⁴⁸

980 Само чрез тайнството на Покаянието кръстеният може да бъде помирен с Бога и с Църквата:

1264

„Отците заслужено са нарекли Покаянието „изстрадано Кръщение“⁵⁴⁹. Тайнството Покаяние е необходимо за спасението на тези, които са паднали след Кръщението, както е необходимо и самото Кръщение за тези, които още не са възродени.“⁵⁵⁰

II. Властта на ключовете

981 След Възкресението Христос изпрати апостолите, за „да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи“ (Лук. 24, 47). Това „служение на примирение“ (2 Кор. 5, 18) апостолите и техните наследници не изпълняват само като известяват на хората опрощението на Бога, заслужено за нас от Христос, и като ги призовават към Кръщение и вяра, но също и като им дават опрощение на греховете чрез Кръщението и като ги помирият с Бога и Църквата чрез властта на ключовете, получени от Христос:

1446

1422-1484

Църквата „получи ключовете на Небесното Царство, за да опрощава греховете чрез кръвта на Христос и действието на Светия Дух. Само в тази Църква душата, умряла чрез греховете, отново заживява, за да живее с Христос, чиято благодат ни спаси.“⁵⁵¹

⁵⁴⁶ Вж. Рим. 4, 25.

⁵⁴⁷ *Catechismus Romanus*, 1, 11, 3: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989)

⁵⁴⁸ p. 123.

⁵⁴⁹ *Catechismus Romanus*, 1, 11, 4: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989)

⁵⁵⁰ p. 123.

⁵⁵¹ Вж. SANCTUS GREGORIUS NAZIANZENUS, *Oratio* 39, 17: SC 358, 188 (PG 36, 356).

⁵⁵⁰ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 2: DS 1672.

- 982 Не съществува никакъв грях, колкото и да е тежък, който светата Църква да не може да прости. „Не съществува човек, колкото и лош и виновен да е той, който да не може да се надява със сигурност за оправдание, стига само неговото разкаяние да е искрено.“⁵⁵² Христос, Който умря за всички хора, иска в Неговата Църква вратите за оправдание да бъдат винаги отворени за всеки, който се отвръща от греха⁵⁵³.
- 1444 983 Катехезата ще се постарае да събуди и подхрани във вярващите вярата в несравнимото величие на дара, който възкръсналият Христос даде на Своята Църква: мисията и действителната власт да прощава греховете чрез службата на апостолите и техните наследници:
- 553 „Господ иска Неговите ученици да могат много, иска от Своите служители да изпълняват в Негово име всичко, което Той е правил, когато е бил на земята.“⁵⁵⁴
- „Свещениците получиха такава власт, каквато не бе дадена нико на ангелите, нико на архангелите И Бог утвърждава горе всичко онова, което свещениците правят тук, долу.“⁵⁵⁵
- 1463 „Ако в Църквата не съществуващо опрощение на греховете, не би съществувала никаква надежда за вечен живот иечно избавление. Да благодарим на Бога, Който даде на Своята Църква този дар.“⁵⁵⁶
- 605

Накратко

- 1442 984 *Символът свързва „опрощението на греховете“ с изповядването на вярата в Светия Дух. И наистина възкръсналият Христос повери на апостолите властта да прощават греховете, когато им даде Светия Дух.*
- 1465 985 *Кръщението е първото и основно тайство за опрощаване на греховете: то ни свързва с умрелия и възкръснал Христос и ни дарява Светия Дух.*
- 986 *По волята на Христос Църквата притежава властта да*

⁵⁵¹ SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo 214*: ed. P. VERBRAKEN: Revue Bénédicte 72 (1962) 21 (PL 38, 1071-1072).

⁵⁵² *Catechismus Romanus*, 1, 11, 5: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 124.

⁵⁵³ Вж. *Mam.* 18, 21-22.

⁵⁵⁴ SANCTUS AMBROSIUS, *De poenitentia*, 1, 8, 34: CSEL 73, 135-136 (PL 16, 476-477).

⁵⁵⁵ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *De sacerdotio*, 3, 5: SC 272, 148 (PG 48, 643).

прощава греховете на кръстените и това тя прави чрез епископите и свещениците, обикновено в тайнството Покаяние.

- 987 „*В опрощаването на греховете свещениците и тайнствата са само средствата, с които Господ Иисус Христос, единственият създател и дарител на нашето спасение, си служи, за да заличи нашите грехове и възсъздаде в нас правдата.*“⁵⁵⁷

Член 11 „ВЯРВАМ ВЪВ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ТЕЛАТА“

988 Християнският Символ – изповядването на нашата вяра в Бога Отец, Син и Свети Дух и в Неговото животворящо, спасяващо и освещаващо действие, достига връхната си точка при възвестяването на възкресението на мъртвите в края на времената и за вечния живот.

989 Ние твърдо вярваме и в това се надяваме, че както наистина Христос възкръсна от мъртвите и живее завинаги, така и след тяхната смърт праведните ще живеят завинаги с Възкръснания Христос и Той ще ги възкresи в последния ден⁵⁵⁸. Както неговото Възкресение, така и нашето възкресение ще бъде дело на Пресветата Троица:

„Ако Духът на Оногова, Който възкresи от мъртвите Иисуса, живее във вас, то Който възкresи Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух“ (*Рим. 8, 11*)⁵⁵⁹.

990 Терминът „пъlt“ показва човека в неговата слабост и смъртност⁵⁶⁰. „Възкресението на пълта“ означава, че след смъртта ще има не само живот на безсмъртната душа, но и на нашите „смъртни тела“ (*Рим. 8, 11*), които ще бъдат оживотворени.

991 Вярата във възкресението на мъртвите е била още от начало-

⁵⁵⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo 213, 8, 8*: ed. G. MORIN, *Sancti Augustini sermones post Maurinos reperti* [Guelferbytanus 1, 9] (Romae 1930) p. 448 (PL 38, 1064).

⁵⁵⁷ *Catechismus Romanus*, 1, 11, 6: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 124-125.

то съществен елемент на християнската вяра. „Убедеността на християните във възкресението на мъртвите – на тази вяра се осланяме“⁵⁶¹:

„Как някои помежду вас казват, че няма възкресение на мъртви? А щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал; ако пък Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра ... Но, ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък“ (*I Kor.* 15, 12-14. 20).

I. Възкресението на Христос и нашето възкресение

ПОСТЕПЕННОТО ОТКРОВЯВАНЕ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

992 Бог откри възкресението на мъртвите на своя народ постепенно. Надеждата в телесното възкресение на мъртвите се наложи като вътрешно следствие от вярата в един Бог, Създател на целия човек, с душа и тяло. Създателят на небето и на земята е същият, Който поддържа вярно своя Завет с Авраам и неговото потомство. Именно в тази двойна перспектива ще започне да се изразява вярата във възкресението. В своите изпитания мъчениците Макавеи изповядват:

„Царят на света ще възкреси за живот вечен нас, умрелите за Неговите закони“ (*2 Мак.* 7, 9). „За оногова, който умира от човеци, въжделено е да възлага надежда на Бога, че Той пак ще го оживи“ (*2 Мак.* 7, 14)⁵⁶².

993 Фарисеите⁵⁶³ и повечето съвременници на Господа⁵⁶⁴ се надяваха на възкресението. Иисус поучава за него непоколебимо. На садукеите, които отричат възкресението, Той отговаря: „Не от това ли се заблуждавате, задето не знаете Писанията, нито силата Божия?“ (*Марк.* 12, 24). Вярата във възкресението се основава на вярата в Бога, Който „не е Бог на мъртви, а Бог на живи“ (*Марк.* 12, 27).

994 Но има нещо повече: Иисус свързва вярата във възкресението със Своята собствена Личност: „Аз съм Възкресението и Животът“ (*Иоан.* 11, 25). Точно Иисус ще възкреси в последния ден тези, които са повярвали в него⁵⁶⁵ и които са се хранили с Неговото тяло и пили Неговата кръв⁵⁶⁶. Още отсега Той дава знак и залог за това, като връща живота на някои умрели⁵⁶⁷, известявайки по този начин свое-

⁵⁵⁸ Вж. *Иоан.* 6, 39-40.

⁵⁵⁹ Вж. *1 Кол.* 4, 14; *1 Кор.* 6, 14; *2 Кор.* 4, 14; *Фил.* 3, 10-11.

⁵⁶⁰ Вж. *Бит.* 6, 3; *Пс.* 56, 5; *Ис.* 40, 6.

⁵⁶¹ TERTULLIANUS, *De resurrectione mortuorum*, 1, 1: CCL 2, 921 (PL 2, 841).

то собственно възкресение, което обаче ще бъде от друг порядък. За това уникално събитие той говори като за „личбата на Иона“⁵⁶⁸, личбата на храма⁵⁶⁹: Той известява за своето възкресение на третия ден след смъртта Си⁵⁷⁰.

575

995 Да бъдеш свидетел на Христос означава да бъдеш „свидетел на възкресението Му“ (*Деян.* 1, 22)⁵⁷¹, да си ял и пил с Него „след Възкресението Му от мъртвите“ (*Деян.* 10, 41). Християнската надежда във възкресението е означена в срещите с възкръсналия Христос. Ние ще възкръснем като Него, с Него и чрез Него.

205

996 Още от началото християнската вяра във възкресението среща неразбирания и възражения⁵⁷². „Никое друго положение на християнската вяра не среща толкова яростна, упорита, неуморна и усилия съпротива, както възкресението на телата.“⁵⁷³ Общоприето е, че след смъртта животът на человека продължава духовно. Но как да повярваме, че това тяло, толкова видимо смъртно, може да възкръсне за вечен живот?

646

652

КАК МЪРТВИТЕ ВЪЗКРЪСВАТ?

997 *Какво означава „възкръсване“?* Когато при смъртта душата се разделя от тялото, тялото на человека изпада в тление, докато душата се отправя за среща с Бога, като остава в очакване да бъде съединена със своето прославено тяло. Чрез своето всемогъщество Бог ще възстанови окончателно в нетленен живот нашите тела, като ги съедини с нашите души по силата на Христовото възкресение.

860

655

643

998 *Кой иде възкръсне?* Всички хора, които са умрели: „Които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще

⁵⁶² Вж. 2 *Мак.* 7, 29; *Втор.* 12, 1-13.

⁵⁶³ Вж. *Деян.* 23, 6.

⁵⁶⁴ Вж. *Иоан.* 11, 24.

⁵⁶⁵ Вж. *Иоан.* 5, 24-25; 6, 40.

⁵⁶⁶ Вж. *Иоан.* 6, 54.

⁵⁶⁷ Вж. *Марк.* 5, 21-43; *Лук.* 7, 11-17; *Иоан.* 11, 7; *Иоан.* 2, 19-22.

⁵⁶⁸ Вж. *Мат.* 12, 39.

⁵⁶⁹ Вж. *Иоан.* 2, 19-22.

⁵⁷⁰ Вж. *Марк.* 10, 34.

⁵⁷¹ Вж. *Деян.* 4, 33.

⁵⁷² Вж. *Деян.* 17, 32; *1 Кор.* 15, 12-13.

възкръснат за осъждане“ (*Иоан.* 5, 29)⁵⁷⁴.

999 *По какъв начин?* Христос възкръсна със собственото Си тяло: „Вижте ръцете Ми и нозете Ми: Аз съм Същият“ (*Лук.* 24, 39); но Той не се върна към земния живот. По същия начин в Него „всички ще възкръснат със собствените тела, които притежават сега“⁵⁷⁵, но тялото ще бъде преобразено в „славно тяло“⁵⁷⁶, в „духовно тяло“ (*1 Кор.* 15, 44):

366 „Но, ще каже някой, как ще възкръснат мъртвите и в какво тяло ще дойдат? Безумец! Това, що ти сееш, няма да оживее, ако не умре. И когато сееш, не сееш тялото, което има да стане, а голо зърно Сееш се в тление, възкръска в нетление Мъртвите ще възкръснат нетленни ... защото това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното – да се облече в безсмъртие“ (*1 Кор.* 15, 35-37; 42, 52-53).

1038 1000 „Начинът, по който ще се извърши възкресението“, надминава нашето въображение и разбиране и може да се възприеме само във вярата. Но нашето участие в Евхаристията ни дава вече предустановане за преобразяването на нашето тяло в Христос:

640 „Както хлябът, който идва от земята, след като е получил Божието призоваване, не е повече обикновен хляб, а Евхаристия, имаща две страни – едната земна, другата небесна, така и нашите тела, които възприемат Евхаристията, не са вече тленни, защото имат надеждата на възкресението.“⁵⁷⁷

1001 *Кога?* Окончателно „в последния ден“ (*Иоан.* 6, 39-40. 44. 54; 11, 24); „при свършена на света“⁵⁷⁸. В действителност възкресението на мъртвите е най-тясно свързано с Второто и славно идване (Парусия) на Христос:

647 „Зашщото Сам Господ с повеление, при глас на Архангел и при тръба Божия, ще слезе от небето и мъртвите в Христа ще възкръснат първом“ (*1 Кол.* 4, 16).

Възкръснали с Христос

1002 Ако е вярно, че Христос ще ни възкresи „в последния ден“,

⁵⁷³ SANCTUS AUGUSTINUS, *Enarratio in Psalmum* 88, 2, 5: CCL 39, 1237 (PL 37, 1134).
⁵⁷⁴ Вж. *Bmop.* 12, 2.

⁵⁷⁵ CONCILII LATERANENSE IV, Cap. 1, *De fide catholica*: DS 801.
⁵⁷⁶ Вж. *Фил.* 3, 21.

вярно е също така, че в известен смисъл ние сме вече възкръснали с Христос. И наистина благодарение на Светия Дух християнският живот още оттук, от земята, е участие в смъртта и възкресението на Христос:

„Като се погребахте с Него в Кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вяра в силата на Бога, Който Го възкреси от мъртвите . . . И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога“ (*Кол.* 2, 12; 3, 1).

1003 Съединени с Христос чрез Кръщението, вярващите вече вземат реално участие в небесния живот на възкръсналия Христос⁵⁷⁹, но този живот остава „скрит с Христа в Бога“ (*Кол.* 3, 3). С Него Той ни „възкреси и постави на небесата в Христа Иисуса“ (*Еф.* 2, 6). Нахранени от Неговото тяло в Евхаристията, ние принадлежим вече на тялото на Христа. Когато възкръснем в последния ден, ще се явим „с Него в слава“ (*Кол.* 3, 4).

1004 В очакване на този ден тялото и душата на вярващия вземат вече участие в достойността да бъдат „в Христа“; оттам изискването за уважение спрямо собственото тяло, но също така и спрямо това на другия, особено когато то страда:

„Тялото е . . . за Господа, а Господ – за тялото. Бог и Господа възкреси, и нас ще възкреси със силата Си. Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? Или не знаете . . . че не принадлежите на себе си? . . . Затова прославете Бога в телата си“ (*I Кор.* 6, 13-15. 19-20).

II. Смъртта в Иисус Христос

1005 За да възкръснем с Христос, трябва да умрем с Него, трябва „да напуснем тялото и да се приберем у Господа“ (*2 Кор.* 5, 8). В освобождаването⁵⁸⁰, което е смъртта, душата се отделя от тялото. Тя ще бъде съединена със своето тяло в деня на възкресението от мъртвите⁵⁸¹.

Смъртта

1405

1038

673

655

1227
2796

364

⁵⁷⁷ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 4, 18, 5: SC 100, 610-612 (PG 7, 1028-1029).

⁵⁷⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 48: AAS 57 (1965) 54.

⁵⁷⁹ Вж. *Фил.* 3, 20.

- 1397 1006 „Само пред лицето на смъртта загадката на човешката природа достига своя връх.“⁵⁸² В някакъв смисъл телесната смърт е естествена, но за вярата тя в действителност е отплата за греха (*Рим.* 6, 23)⁵⁸³. И за тези, които умират в благодатта на Христос, тя е причастност към смъртта на Господа, за да можем след това да сме причастни също и в Неговото възкресение⁵⁸⁴.
- 624 1007 *Смъртта е краят на земния живот.* Нашият живот се измерва с времето, в течение на което ние се променяме и оstarяваме, и както при всички земни същества смъртта се явява като естествен край на живота. Това основание на смъртта придава напора на нашия живот: споменът за смъртността служи да ни напомня, че имаме твърде ограничено време, за да реализираме живота си:
- 650 „И помни твоя Създател през дните на младостта си, докле не ... се върне пръстта в земята, каквато си е била; а духът ще се върне при Бога, Който го е дал“ (*Екл.* 12, 1, 7).
- 164, 1500 1008 *Смъртта е последица от греха.* Истинен тълкувател на ученията в Свещеното Писание⁵⁸⁵ и Преданието, Учителната власт на Църквата учи, че смъртта е навлязла в света заради греха на человека⁵⁸⁶. Макар че човек притежаваше смъртна природа, Бог го беше определил да не умира. Следователно смъртта се яви против плана на Бога Създател и влезе в света като последица на греха⁵⁸⁷. „Телесната смърт, от която човек щеше да бъде освободен, ако не беше съгрешил“⁵⁸⁸, е „най-последният враг“ на човека, който трябва да бъде победен (*1 Кор.* 15, 26).
- 1009 *Смъртта е преобразена от Христос.* Иисус, Синът Божи, също понесе смъртта, присъща на човешкото Му състояние. Но въпреки ужаса пред нейното лице⁵⁸⁹ той я прие с пълно и свободно подчинение на волята на Своя Отец. Послушанието на Иисуса преобрази проклятието на смъртта в благослов⁵⁹⁰.

Смисълът на християнската смърт

- 1010 Благодарение на Христос християнската смърт има положите-

⁵⁸⁰ Вж. *Фил.* 1, 23.

⁵⁸¹ Вж. PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 28: AAS 60 (1968) 444.

⁵⁸² CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 18: AAS 58 (1966) 1038.

⁵⁸³ Вж. *Бит.* 2, 17.

⁵⁸⁴ Вж. *Рим.* 6, 3-9; *Фил.* 3, 10-11.

- лен смисъл. „За мене животът е Христос, а смъртта – придобивка“ (Фил. 1, 21). „Верни са думите: ако с Него сме умрели, с Него ще и оживеем“ (2 Тим. 2, 11). Съществената новост на християнската смърт се състои в следното: чрез Кръщението християнинът е вече свещенодействено „умрял с Христа“, за да живее нов живот; и ако ние умираме в благодатта на Христос, физическата смърт изпълнява „умирането с Христос“ и по този начин завършва нашето приобщаване към Неговото изкупително действие:
- „По-добре да умра в ($\varepsilon\acute{\iota}\varsigma$) Иисуса Христа, отколкото да царувам до краищата на земята. Само Него аз търся, умрелия за нас, Него желая, възкръсналия за нас. Моето раждане наближава Оставете ме да получа чистата светлина; когато пристигна там, аз ще бъда човек.“⁵⁹¹
- 1011 В смъртта Бог призовава човека към себе си. Затова именно християнинът може да изпита спрямо смъртта желание, подобно на това на свети Павел: „Желая да се освободя и да бъда с Христа“ (Фил. 1, 23); и може да преобразува своята собствена смърт в акт на послушание и любов спрямо Отца по примера на Христос⁵⁹²:
- „Земната ми любов бе разпната...; живата вода, говореща в мен, отвътре ми казва: „Ела при Отца.“⁵⁹³
 „Нетърпелива да те видя/ искам да умра.“⁵⁹⁴
 „Аз не умирам, аз влизам в живота.“⁵⁹⁵
- 1012 Християнското виждане за смъртта⁵⁹⁶ е изразено особено ясно в Литургията на Църквата:
- „За всички Твои верни, Господи, животът не престава, а се променя; и когато се разруши неговият земен дом, той ще се сдобие с вечно обитание на небесата.“⁵⁹⁷
- 1013 Смъртта е краят на земното странстване на човека, време на благодат и милосърдие, които Бог му предлага, за да прекара земния си живот според Божия замисъл и за да определи своето последно предназначение. Когато дойде краят на „единственото пътешествие“ на нашия земен живот⁵⁹⁸, ние няма да се завръщаме повече за
- 1025
- ⁵⁸⁵ Вж. *Бит.* 2, 17; 3, 3; 3, 19; *Прем.* 1, 13; *Рим.* 5, 12; 6, 23.
⁵⁸⁶ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 5^a, *Decretum de peccato originali*, canon 1: DS 1511.
⁵⁸⁷ Вж. *Прем.* 2, 23-24.
⁵⁸⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 18: AAS 58 (1966) 1038.
⁵⁸⁹ Вж. *Марк.* 14, 33-34; *Евр.* 5, 7-8.
⁵⁹⁰ Вж. *Рим.* 5, 19-21.
⁵⁹¹ SANCTUM IGNATIUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Romanos* 6, 1-2: SC 10bis, 114 (FUNK 1, 258-260).

други земни животи. „На човеците е отредено да умрат един път“ (*Евр. 9, 27*). Няма „преражддане“ след смъртта.

1014 Църквата ни окуражава да се готвим за часа на нашата смърт („Избави ни, Господи, от внезапна и непредвидена смърт“: древна Литания на светците), да молим Божията Майка да се застъпи за нас „в часа на нашата смърт“ („Радвай се, благодатна“), да се поврояваме на свети Йосиф, покровител на благата смърт:

„Във всичките си действия, във всичките си мисли ти трябва да постъпаш така, като че ли ще умреш днес. Ако имаш добра съвест, няма да се страхуваш толкова от смъртта. По-добре е да се пазиш от грях, отколкото да бягаш от смъртта. Ако днес не си готов, как ще бъдеш готов утре?“⁵⁹⁹

„Хвален бъди, Господи, за нашата сестра, телесната смърт, от която никой жив човек не може да избяга. Горко на тези, които умират в смъртни грехове; блажени тези, които смъртта ще застигне в Твоите пресвети желания, защото втората смърт няма да им причини зло.“⁶⁰⁰

Накратко

2676-2677

1015 „Плътта е средоточие на спасението.“⁶⁰¹ *Nie вярваме в Бога, който е Създател на плътта; вярваме в Словото, станало плът, за да изкупи плътта; вярваме във възкресението на плътта, завършването на сътворението и изкуплението на плътта.*

1016 Чрез смъртта душата се отделя от тялото, но при възкресението Бог ще възвърне нетленния живот на нашето преобразено тяло, като го съедини с душата. Както Иисус е възкръснал и живее завинаги, така и ние ще възкръснем

⁵⁹² Вж. *Лук. 23, 46.*

⁵⁹³ SANCTUM IGNATIUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Romanos 7, 2: SC 10bis*, 116 (FUNK 1, 260).

⁵⁹⁴ SANCTA THERESIA A IESU, *Poesía, 7: Biblioteca Mística Carmelitana*, v. 6 (Burgos 1919) p. 86.

⁵⁹⁵ SANCTA THERESIA A IESU INFANTE, *Lettre (9 iunii 1897): Correspondance Générale*, v. 2 (Paris 1973) p. 1015.

⁵⁹⁶ Вж. *I Tim. 4, 13-14.*

⁵⁹⁷ *Praefatio defunctorum I: Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 439.

⁵⁹⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 48: AAS 57 (1965) 54.

⁵⁹⁹ *De imitatione Christi 1, 23, 5-8: ed. T. LUPO* (Città del Vaticano 1982) p. 70.

в последния ден.

- 1017 „*Ние вярваме в истинското възкресение на плътта, която сега притежаваме.*“⁶⁰² *В гроба обаче се полага тленно тяло. То възкръсва като нетленно*⁶⁰³, *като „духовно тяло“* (1 Кор. 15, 44).
- 1018 *Като последица от първородния грех човек трябва да понесе „телесна смърт, от която е щял да бъде освободен, ако не беше съгрешил“*⁶⁰⁴.
- 1019 *Исус, Синът Божи, доброволно изстрада смъртта заради нас възможно и свободно подчинение на волята на Бога, своя Отец. Чрез своята смърт Той победи смъртта, като откри за всички хора възможността за спасение.*

Член 12

„ВЯРВАМ ВЪВ ВЕЧНИЯ ЖИВОТ“

1020 Християнинът, който свързва своята собствена смърт с тази на Исус, вижда смъртта като пристъпване към Него и вход във вечния живот. Когато Църквата за последен път произнася върху умиращия християнин Христовите думи на прошка и отпущение и за последен път го помазва с подкрепящо помазание, давайки му Христос в предсмъртното причастие като храна за откриващия се път, тя му говори с блага увереност:

„Напусни този свят, християнска душо, в името на Бога Всемогъщия, който те създаде, в името на Иисуса Христа, Син на живия Бог, който страда за теб, в името на Светия Дух, който ти бе даден в дар. Твоето жилище днес да бъде в мир с Бога в светия Сион, с Дева Мария, Майката Божия, със Свети Йосиф, ангелите и с всички светци на Бога Върни се при твоя Създалел, който те направи от праха на земята. Нека в часа, в който твоята душа напусне тялото ти, Дева Мария, ангелите и

⁶⁰⁰ SANCTUS FRANCISCUS ASSISIENSIS, *Canticum Fratris Solis: Opuscula sancti Patris Francisci Assisiensis*, ed. C. ESSER (Grottaferrata 1978) p. 85-86.

⁶⁰¹ TERTULLIANUS, *De resurrectione mortuorum* 8, 2; CCL 2, 931 (PL 2, 852).

⁶⁰² CONCILII LUGDUNENSE II, *Prodeessio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris*: DS 854.

⁶⁰³ Вж. 1 Кор. 15, 42.

⁶⁰⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 18: AAS 58 (1966) 1038.

всички светци побързат да те посрещнат. И нека видиш твоя Изкупител лице в лице и преуспееш в съзерцанието на Бога за вековете.“⁶⁰⁵

1523-1525

I. Съдът за всеки поотделно

1021 Смъртта слага край на човешкия живот като време, открыто за приемане или отблъскване на Божията благодат, изявена в Христос⁶⁰⁶. Новият Завет говори за съд най-вече предвид на последната среща с Христос при Неговото второ идване, но потвърждава по различни поводи за непосредственото въздаяние след смъртта на всеки един според делата и вярата му. Притчата за бедния Лазар⁶⁰⁷ и думите на Христос на Кръста, отправени към каещия се разбойник⁶⁰⁸, както и другите текстове на Новия Завет⁶⁰⁹, говорят за крайната участ на душата⁶¹⁰, която може да бъде различна за един или за друг.

336, 2677

1022 Всеки човек в своята безсмъртна душа веднага след смъртта при един отделен съд получава вечното въздаяние, което отнася неговия живот в Христос; при това той трябва да премине или през пречистване⁶¹¹, или да влезе незабавно в небесното блаженство⁶¹², или веднага да бъде осъден завинаги⁶¹³.

„В зания на живота по любовта ще те отсъдят.“⁶¹⁴

1038

II. Небето

679

1023 Тези, които умират в благодатно състояние и приятелство с Бога и са съвършено пречистени, живеят завинаги с Христос. Те са завинаги подобни на Бога, защото Го виждат „такъв, какъвто е“ (*I Ioan. 3, 2*) лице в лице (*I Kor. 13, 12*)⁶¹⁵:

„С нашата апостолска власт ние определяме, че съгласно общото разпореждане на Бога душите на всички светци ... и на всички други верни умрели след получаване на светото Кръщение в Христа, в които не

⁶⁰⁵ *Ordo Unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae*, Ordo commendationis morientium, 146-147, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1972) p. 60-61.

⁶⁰⁶ Вж. *2 Тим. 1, 9-10*; *Лук. 23, 43*.

⁶⁰⁷ Вж. *Лук. 16, 22*.

⁶⁰⁸ Вж. *Лук. 25, 43*.

⁶⁰⁹ Вж. *2 Кор. 5, 8*; *Фил. 9, 27; 12, 23*; *Мам. 16, 26*.

⁶¹⁰ Вж. *Мам. 16, 26*.

е имало нищо за пречистване, когато са умрели ... или още, ако е имало нещо за пречистване, след тяхната смърт те са го вече направили ... преди още възкресението в техните тела и Последния съд, от времето на Възнесението на Господа и Спасителя, Иисус Христос, на небето, са били, са и ще бъдат на небето, в Небесното Царство и небесния Рай с Христос, приети в обществото на светите ангели. От времето на Христовото страдание и смърт те са видели и виждат божествената същност с вътрешния си взор, дори лице в лице, без посредничеството на никакво друго създание.“⁶¹⁶

393

1470

1024 Този съвършен живот с Пресветата Троица, това общение на живот и любов с Няя, с Дева Мария, ангелите и всички блажени е наречено „небе“. Небето е крайната цел при осъществяване на най-дълбоките въжделания на человека, състояние на окончателно и върховно щастие.

954

1025 Да живееш на небето означава „да бъдеш с Христа“⁶¹⁷. Избраният живеят „в Него“, но се съхраняват като такива, защото в Него намират своята истинска същност, своето собствено име⁶¹⁸:

„Животът е това да бъдеш с Христос, защото където е Христос, там е Царството.“⁶¹⁹

1026 Чрез своята смърт и Възкресение Иисус Христос ни „отвори“ небето. Животът на блажените се състои в притежанието и пълнотата на плодовете на изкуплението, извършено от Христос, който присъединява към небесната си прослава тези, които повярваха в Него и останаха верни на Неговата воля. Небето е блаженото общение на всички тези, които са съвършено приобщени в Него.

1027 Тайната на блаженото общение с Бога и с всички, които са в Христос, превишава всякакво разбиране и представа. Писанието го-

⁶¹¹ Вж. CONCILIO LUGDUNENSE II, *Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris*: DS 856; CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Graecis*: DS 1304; CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 25^a, *Decretum de purgatorio*: DS 1820.

⁶¹² Вж. CONCILIO LUGDUNENSE II, *Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris*: DS 857; IOANNES XXII, *Bulla Ne super his*: DS 991; BENEDICTUS XII, *Const. Benedictus Deus*: DS 1000-1001; CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Graecis*: DS 1305.

⁶¹³ Вж. CONCILIO LUGDUNENSE II, *Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris*: DS 858; BENEDICTUS XII, *Const. Benedictus Deus*: DS 1002; CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Graecis*: DS 1306.

⁶¹⁴ SANCTUS IOANNES A CRUCE, *Avisos y sentencias*, 57: *Biblioteca Mística Carmelitana*, v. 13 (Burgos 1931) p. 238.

⁶¹⁵ Вж. *Откр.* 22, 4.

⁶¹⁶ BENEDICTUS XII, *Const. Benedictus Deus*: DS 1000; вж. CONCILIO VATICANUM II, *Const. dogm. Lumen gentium*, 49: *AAS* 57 (1965) 54.

260, 326 вори за него в образи: живот, светлина, мир, сватбено угощение, вино
2734, 1718 на Църквата, дом на Отца, небесен Йерусалим, рай: „око не е виждало, ухо не е чувало и човеку наум не е идвало това, что Бог е приготвил за ония, които Го обичат“ (*I Kor.* 2, 9).

1028 Поради своята трансцендентност Бог не може да бъде видян такъв, какъвто е, освен когато Той Самият открива своята тайна при непосредственото съзерцание на човека, за което му дава необходимата способност. Това съзерцание на Бога в небесната му слава е наречено от Църквата „блажено видение“:

793 „Това ще бъде твоята слава и твоето щастие: да бъдеш приет, да видиш Бога, да имаш щастието да вземеш участие в радостите на спасението и вечната светлина с Христа, Господа, Твоя Бог ... да се наслаждаваш на Небесното Царство ведно с праведните и приятелите на Бога, да споделяш радостите на постигнатото безсмъртие.“⁶²⁰

959, 1720 1029 В Небесната слава блажените продължават да изпълняват с радост Божията воля по отношение на другите хора и на цялото творение. Те вече царуват с Христос; с Него „те ще царуват вовеки веков“ (*Откр.* 22, 5)⁶²¹.

III. Последното пречистване, или Чистилището

1722 1030 Тези, които умират в благодатно състояние и приятелство с Бога, но не са съвършено пречистени, макар и сигурни в тяхното вечно спасение, преминават след смъртта пречистване, за да добият необходимата святост и да влязат в небесната слава.

163 1031 Църквата нарича Чистилище последното пречистване на избраниите, което е съвсем различно от наказанието на осъдените. Църквата определя учението относно вярата в Чистилището, особено на Флорентинския⁶²² и Тридентския събор⁶²³. Църковното Предание, като се позовава на някои текстове от Писанията⁶²⁴, говори за пречистващия огън:

956 „Що се отнася до някои леки провинения, трябва да се вярва, че преди

⁶¹⁷ Вж. *Иоан.* 14, 3; *Фил.* 1, 23; *1 Кол.* 4, 17.

⁶¹⁸ Вж. *Откр.* 2, 17.

⁶¹⁹ SANCTUS AMBROSIUS, *Expositio evangelii secundum Lucam* 10, 121: CCL 14, 379 (PL 15, 1927).

⁶²⁰ SANCTUS CYPRIANUS CARTHAGINIENSIS, *Epistula 58*, 10: CSEL 3/2, 665 (56, 10: PL 4, 367-368).

Съда има един пречистващ огън, както потвърждава Този, Който е истината, като казва, че ако някой е произнесъл богохулство срещу Светия Дух, това не ще му бъде простено нито на този век, нито в бъдещия век (*Mat. 12, 32*). В това изказване можем да доловим, че някои грешки могат да бъдат простени през този век, а някои други – едва в бъдещия век.⁶²⁵

668

1032 Това учение се опира още и на обичайната молитва за умрелите, за която говори още Свещеното Писание: „Затова той (*Юда Макавей*) принесе за умрелите умилостивна жертва, да бъдат освободени от грях“ (*2 Мак. 12, 45*). Още от първите времена Църквата е почитала паметта на мъртвите и е измолвала благосклонност за тях, особено в евхаристичното тайнство⁶²⁶, за да могат пречистени да достигнат до блаженото видение на Бога. Църквата също така препоръчва милостините, индулгенциите и делата на покаяние в полза на умрелите:

954, 1472

„Нека да им се притичваме на помощ и да ги поминуваме. Ако синовете на Йов са били пречистени чрез жертвоприношението на техния баща⁶²⁷, защо ние се съмняваме, че нашите приношения за мъртвите няма да им донесат никаква утеша? Да не се колебаем да помогнем на тези, които са вече умрели, и да поднасяме нашите молитви за тях.“⁶²⁸

IV. Адът

1033 Ние можем да се съединим с Бога само ако свободно изберем да Го обичаме. Но не можем да обичаме Бога, ако грешим тежко срещу Него, срещу нашия близък и срещу нас самите: „Който не обича брата си, пребъдва в смърт. Всякой, който мрази брата си, е човекубиец; и знаете, че никой човекубиец няма вечен живот“ (*1 Иоан. 3, 14-15*). Нашият Господ ни предупреждава, че ще бъдем разделени от Него, ако пренебрегнем тежките нужди на бедните и малките, които са негови братя⁶²⁹. Да умреш в смъртен грех, без да се разкаеш и без да приемеш милосърдната любов на Бога, означава по собствен избор да живееш отделен от Него завинаги. И точно това състояние на окончателно само-

958

1371

1479

⁶²¹ Вж. *Мат. 25, 21, 23*.

⁶²² Вж. CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Graecis*: DS 1304.

⁶²³ Вж. CONCILIO FLORENTINUM, Sess. 25^a, *Decretum de purgatorio*: DS 1820; Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, canon 30: DS 1580.

⁶²⁴ Напр. *1 Кор. 3, 15; 1 Петр. 1, 7*.

⁶²⁵ SANCTUS GREGORIUS MAGNUS, *Dialogi 4, 41, 3: SC 265, 148 (4, 39: PL 77, 396)*.

⁶²⁶ Вж. CONCILIO LUGDUNENSE II, *Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris*: DS 856.

отльчване от общението с Бога и блажените ние означаваме с думата „Ад“.

1034 Иисус често говори за „геена“, за „огън, който не изгасва“⁶³⁰, приготвен за тези, които до края на живота си отказват да вярват, да се покаят и които могат да загубят в едновременно и душата, и тялото си⁶³¹. Иисус съобщава със сурови думи: „ще изпрати Син Човеческий Ангелите си, и ще съберат от Царството Му всички съблазни, и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ“ (*Мат. 13, 41-42*), а Той ще произнесе присъдата: „Идете от Мене, проклети, в огън вечний!“ (*Мат. 25, 41*).

1035 Ученietо на Църквата потвърждава съществуването на ада и неговата вечност. Душите на умрелите в смъртен грях слизат не-
1861 посредствено след смъртта в ада, където изтърпяват мъките на ада,
„вечния огън“⁶³². Основното наказание на ада е във вечното разде-
393 ляне от Бога, в Когото единствено човек може да има живот и ща-
стие, за които е бил създаден и за които копнее.

633 1036 Утвържденията на Свещеното Писание и учението на Църква-
та по отношение на ада представляват *призив за отговорност*, с
която човек трябва да ползва своята свобода, мислейки за онова,
което му е отредено за вечността. Те представляват в същото вре-
ме и един *непосредствен повик за покаяние*: „Влезте през тесните
врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води
към погибел, и мнозина са, които минават през него; защото тесни са
вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги нами-
рат“ (*Мат. 7, 13-14*):

393 „Тъй като не знаем нито деня, нито часа, когато ще свърши единствен-
ният ход на нашия земен живот, трябва, помнешки Господа, да бъдем
винаги бдителни, за да заслужим да бъдем приети с Него на сватбено-
то тържество и да бъдем причислени към благословените от Бога, вмес-
то като лоши и мързеливи слуги да бъдем отпратени по Божия повеля
във вечния огън, във външния мрак, където има плач и скърдане на

⁶²⁷ Вж. *Иов.* 1, 5.

⁶²⁸ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *In epistulam I ad Corinthios homilia* 41, 5: PG 61, 361.

⁶²⁹ Вж. *Мат.* 25, 31-46.

⁶³⁰ Вж. *Мат.* 5, 22. 29; 13, 42. 50; *Марк.* 9, 43-48.

⁶³¹ Вж. *Мат.* 10, 28.

⁶³² Вж. *Symbolum Quicumque*: DS 76, SYNODUS CONSTANTINOPOLITANA (anno 543), *Anathematismi contra Origenem*, 7: DS 409; *Ibid.*, 9: DS 411; CONCILII LATERANENSE IV, Cap. 1, *De fide*

зъби.“⁶³³

1037 Бог не предопределя никого да отиде в ада⁶³⁴; за това е необходимо доброволното отвръщане от Бога – смъртен грех, в който се постоянно докрай. В евхаристичната литургия и ежедневните молитви на своите верни Църквата измолва милосърдието на Бога, Който „не желае да погинат някои, а всички да се обърнат към покаяние“ (2 Петр. 3, 9):

„Ето приношението, което Ти представяме, ние, Твоите слуги и цялото Твоето семейство; в Твоята благосклонност, приеми го. Осигури мир в нашия живот, избави ни от осъждане и приеми ни между Твоите избраници.“⁶³⁵

1734
1428

V. Страшният съд

1038 Възкресението на всички мъртви „праведни и неправедни“ (Деян. 24, 15) ще предства Страшния съд. Това ще бъде „час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божи и ще излязат: които са правили добро, ще възкръснат за вечен живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане (Иоан. 5, 28-29). Тогава Иисус ще дойде „в славата Си, и всички свети Ангели с Него... и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отгърчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен“ (Мат. 25, 31. 33. 46).

162
1014, 1821

1039 Пред лицето на Христос, Който е самата Истина, ще се яви окончателно истината за отношението на всеки човек спрямо Бога⁶³⁶. На Страшния съд ще се открие до най-малката подробност доброто, което всеки е правил, или доброто, което е пропуснал да направи през земния си живот:

⁶³³ *catholica: DS 801; CONCILIO LUGDUNENSE II, Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris: DS 858; BENEDICTUS XII, Const. *Benedictus Deus*: DS 1002; CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Iacobitis*: DS 1351; CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, canon 25: DS 1575; PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 12: AAS 60 (1968) 438.*

⁶³⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 48: AAS 57 (1965) 54.

⁶³⁵ Вж. CONCILIO ARAUSICANUM II, *Conclusio*: DS 397; CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, canon 17: DS 1567.

⁶³⁶ *Prex eucharistica I seu Canon Romanus*, 88: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 450.

678-679 „Всяко зло, което вършат злите, е записано – и те не го знаят. В деня, когато Бог не ще бъде „в безмълвие“ (*Пс.* 49, 3) ... Той ще се обърне към злите: „Аз бях поставил, ще им каже Той, на земята моите малки и бедни за вас. Аз, техният Глава, седях на престола в небето отдясно на Моя Отец, но на земята Моите членове се мъчеха, Моите членове бяха в нищета. Ако вие бяхте дали на Моите членове това, което трябваше, то щеше да достигне до Господа. Когато поставих Моите малки бедни на земята, аз ги назначих като ваши поръчители да носят вашите добри дела в Моята съкровищница: Вие не положихте нищо в техните ръце, затова не притежавате нищо при Мене.“⁶³⁷

998, 1001 1040 Страшният съд ще дойде при славното завръщане на Христос. Единствен Отец знае деня и часа, само Той решава Пришествието. Чрез своя Син, Иисус Христос, Той ще произнесе тогава последната дума за цялата история. Ние ще познаем върховния смисъл на всяко творение и на целия план на спасението и ще разберем чудесните пътища, през които Неговото Провидение е превело всяко нещо до своята крайна цел. Страшният съд ще открие, че Божията справедливост тържествува над всички неправди, извършени от творенията, и че Божията любов е по-силна от смъртта⁶³⁸.

678

1041 Посланието на Страшния съд зове към покаяние, докато Бог още дава на хората „благоприятно време“, „ден на спасение“ (*2 Кор.* 6, 2). То вдъхва свещен страх от Бога и подтиква към правдата на Небесното Царство. То известява „блажената надежда“ (*Тит.* 2, 13) за завръщането на Господа, Който ще дойде, „за да бъде прославен в онът ден всред Своите светии и за да Му се удивяват всички повярвали“ (*2 Кол.* 1, 10).

VI. Надеждата за новите небеса и новата земя

637

1042 В края на времената Царството Божие ще дойде в своята пълнота. След всемирния Съд праведните ще царуват завинаги с Христос, прославени в тяло и душа, и самата вселена ще бъде подновена:

314

Тогава Църквата „ще достигне своя завършек в небесната слава, когато цялата вселена, или светът, който е тясно свързан с человека и чрез него достига своята цел, ще бъде изцяло възстановен в Христос“⁶³⁹.

1043 Тайнственото обновяване, което ще преобрази човечеството и света, е наречено от Свещеното Писание „нови ... небеса и нова

⁶³⁶ Вж. *Иоан.* 12, 48.

⁶³⁷ SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo* 18, 4, 4: CCL 41, 247-249 (PL 38, 130-131).

⁶³⁸ Вж. *Песен на песн.* 8, 6.

земя“ (2 Петр. 3, 13) ⁶⁴⁰ . То ще означава окончателното осъществяване на плана на Бога да „съедини всичко небесно и земно под един глава – Христа“ (Еф. 1, 10).	1432
1044 В този „нов всемир“ ⁶⁴¹ , в небесния Йерусалим, Бог ще има Свое обиталище сред хората. „Той ще изтриве всяка сълза от очите им: повече смърт няма да има, плач, викове и мъки няма да има, защото първото състояние премина“ (<i>Откр.</i> 21, 4) ⁶⁴² .	2854
1045 За човека този завършек ще бъде висшата реализация на единството на човешкия род, желано от Бога още от създаването и за което странстващата Църква е била „като тайство“ ⁶⁴³ . Тези, които бъдат съединени с Христос, ще образуват общността на изкупените, „светия град“ на Бога (<i>Откр.</i> 21, 2), „невестата на Агнеша“ (<i>Откр.</i> 21, 9). Тази общност не ще бъде повече накърнявана от грех, нечистотии ⁶⁴⁴ и самолюбие, които разрушават или накърняват земната общност на хората. Блаженото видение, в което Бог неизчерпаемо ще се открие на избраниците, ще бъде непресъхващ извор на блаженство, мир и взаимно общение.	769
1046 <i>Що се отнася до всемира</i> , Откровението открива дълбока общност в предназначението на материалния свят и човека:	670
„Тварите с нетърпение очидат прославянето на синовете Божии ... с надежда, че и самите твари ще бъдат освободени от робството на тленнието Защото знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат досега. И не само <i>те</i> , но и ние сами, които имаме начатъците на Духа, и ние сами стенем в себе си, очаквайки осиновение – изкупване на нашето тяло“ (<i>Рим.</i> 8, 19-23).	310
1047 Следователно целият видим свят е предопределен да бъде преобразен, „защото така самият свят, възстановен в своето първоначално състояние, безпрепятствено ще служи на праведните, като взема участие в тяхното прославяне на възкръснания Иисус Христос ⁶⁴⁵ .	671
1048 „Ние не знаем времето, когато ще дойде свършкът на земята и човечеството, нито начина на преобразяване на света. Образът на този свят, накърен от греха, отминава, но ние знаем, че Бог ни е	280
	518

⁶³⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 48: AAS 57 (1965) 53.

⁶⁴⁰ Вж. *Откр.* 21, 1.

⁶⁴¹ Вж. *Откр.* 21, 5.

⁶⁴² Вж. *Откр.* 21, 27.

⁶⁴³ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 1: AAS 57 (1965) 5.

⁶⁴⁴ Вж. *Откр.* 21, 27.

подготвил ново жилище и нова земя, където обитава справедливостта и чието блаженство ще изпълни и надмине всички желания за мир, които напират в сърцето на человека.“⁶⁴⁶

349 1049 „Очакването на новата земя обаче не трябва да отслабва, а още повече да усилва у нас грижата да обработваме тази земя, където расте тялото на новото човешко семейство, което вече е в състояние да предначертава бъдния век. Ето защо, макар че трябва грижливо да разграничим земния прогрес от нарастването на Христовото Царство, този прогрес има голямо значение за Божието царство, доколкото може да допринесе за по-доброто устройство на човешкото общество.“⁶⁴⁷

673 1050 „Благата на човешкото достойнство, на братското общение и свободата, сиреч всички добри плодове на нашата природа и умение, които в Божия Дух и по Негова повеля сме разпространили на земята, след това, когато Христос върне на Отца вечното и всеобщо Царство, ще открием отново, освободени от всякаква нечистота, озарени и преобразени.“⁶⁴⁸ Тогава Бог ще бъде „всичко във всички“ (*I Kor.* 15, 28), във вечния живот:

„Самият живот и животът в истина е Отец, Който чрез Сина и Светия Дух излива върху всички небесните дарове. Благодарение на Неговата щедрост и ние, хората, получихме истинно обещанието за благата на вечния живот.“⁶⁴⁹

Накратко

2820 1051 *Всеки човек в своята безсмъртна душа веднага след смъртта получава в отделен съд вечното си въздаяние от Иисус, Съдия на живите и мъртвите.*

1709 1052 „*Nie вярваме, че душите на всички, които умират в благодатта на Христа ... представляват Божия народ отвъд смъртта, която ще бъде окончателно победена в деня на Възкресението, в който тези души отново ще бъдат съединени със своите тела.*“⁶⁵⁰

1053 „*Nie вярваме, че множеството души, които са събрани около*

⁶⁴⁵ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 5, 32, 1: SC 153, 398 (PG 7, 1210).

⁶⁴⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 39: AAS 58 (1966) 1056-1057.

⁶⁴⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 39: AAS 58 (1966) 1057.

Исус и Мария в рая, образуват Небесната Църква, където във вечно блаженство те виждат Бога такъв, какъвто е, и където в различна степен участват със светите ангели в божествено-то управление, осъществявано от Христос в славата му, като се застъпват за нас и със своята братска загриженост подоп-магат нашата немощ.^{“⁶⁵¹}

260

- 1054 *Тези, които умират в благодат и приятелство с Бога, но са не-съвършило пречистени, макар да са сигурни във вечното спасе-ние, след смъртта си преминават през пречистване, докато по-лучат необходимата святост, за да влязат в радостта на Бога.*
- 1055 *Заради „общението на светците“ Църквата препоръчва умрелите на Божието милосърдие и принася за тях молитви, особено светата евхаристична жертва.*
- 1056 *Като следва примера на Исус, Църквата напомня на вярващи-те „тъжната и плачевна реалност на вечната смърт“^{“⁶⁵²}, на-речена още „ад“.*
- 1057 *Основното наказание в ад е вечното отльчване от Бога, в Ко-гото човек единствено може да има живота и блаженството, за които е бил създаден и за които копне.*
- 1058 *Църквата се моли никой да не погине: „Господи, не позволявай да бъда завинаги отделен от Тебе.“^{“⁶⁵³} Ако е вярно, че никой не може да спаси сам себе си, вярно е също така, че „Бог иска всички да бъдат спасени“ (1 Тим. 2, 4) и че за Него „всичко е възможно“ (Мат. 19, 26).*
- 1059 *„Пресветата Римска Църква твърдо вярва и изповядва, че в де-ня на Съда всички хора ще се явят със собствените си тела пред съдилището на Христос, за да отговарят за деянията си.“^{“⁶⁵⁴}*
- 1060 *В края на времената Божието царство ще достигне до сво-та пълнота. Тогава праведните ще царуват с Христос завинаги прославени в тяло и душа и самият материален свят ще бъде*

⁶⁴⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 39: AAS 58 (1966) 1057; вж. Id., Const. dogm. *Lumen gentium*, 2: AAS 57 (1965) 5-6.

⁶⁴⁹ SANCTUS CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS, *Catecheses illuminandorum* 18, 29: *Opera*, v. 2, ed. J. RUPP (Monaci 1870) p. 332 (PG 33, 1049).

⁶⁵⁰ PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 28: AAS 60 (1968) 444.

⁶⁵¹ PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 29: AAS 60 (1968) 444.

преобразен. Тогава Бог ще бъде „всичко във всички“ (1 Кор. 15, 28), във вечния живот.

„АМИН“

1061 Символът на вярата, както и последната книга на Свещеното Писание⁶⁵⁵, завършват с еврейската дума „Амин“. Намира се често в края на молитвите на Новия Завет. По същия начин Църквата завършва молитвите си с „Амин“.

1062 На еврейски „Амин“ се отнася към същия корен като глагола „вярвам“. Този корен изразява здравина, доверие, вярност. Така се разбира защо „Амин“ може да се изказва за верността на Бога спрямо нас и за нашето доверие в Него.

1063 В книгата на пророк Исаи се намира изразът „Бог на истината“, буквально „Бог Амин“, което означава Бога, верен на своите обещания: „който се благославя на земята, ще се благославя с Бога на истината“ (*Ис.* 65, 16). Нашият Господ често използва думата „Амин“⁶⁵⁶, понякога с повтаряне⁶⁵⁷, за да изтъкне достоверността на Своето учение, Своя авторитет, основан върху Божията истина.

2856

1064 Крайното „Амин“ на Символа отново подхваща и потвърждава първата дума: „вярвам“. „Вярвам“ означава да кажеш „Амин“ на думите, обещанията и заповедите на Бога, означава да се довериш изцяло на Този, който е „Амин“, на безкрайната любов и съвършената вярност. Всеки ден християнският живот трябва да дава отговора „Амин“ на „вярвам“, на Изповядването на вярата на нашето Кръщение:

„Нека твоят Символ бъде за теб като огледало. Огледай се в него, за да видиш дали вярваш във всичко това, което казваш, че вярваш, и радвай се всеки ден в твоята вяра.“⁶⁵⁸

⁶⁵² Вж. SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS, *Directorium catechisticum generale*, 69: AAS 64 (1972) 141.

⁶⁵³ *Oratio ante Communionem*, 132: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanicis 1970) p. 474.

⁶⁵⁴ CONCILIO LUGDUNENSE II, *Professio fidei Michaelis Palaeologi imperatoris*: DS 859; вж.

⁶⁵⁵ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, c. 16: DS 1549.

Вж. *Откр.* 22, 21.

1065 Христос самият е „Амин“ (*Откр.* 3, 14). Той е окончателното „Амин“ на Божията любов към нас; Той приема и довършва нашето „Амин“ при Отца: „понеже всички обещания Божии в Него са „да“, и в Него „амин“, за слава Божия чрез нас“ (*2 Кор.* 1, 20): 214
215

,Чрез Него, с Него и в Него
на Теб, Всемогъщи Боже,
в единство със Светия Дух,
всякога и всяка слава
през вековете на вековете. 156

АМИН!“⁶⁵⁹

197, 2101

⁶⁵⁶ Вж. *Mam.* 6, 2; 5, 16.

⁶⁵⁷ Вж. *Иоан.* 5, 19.

⁶⁵⁸ SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo* 58, 11, 13: PL 38, 399.

⁶⁵⁹ *Doxologia post precem eucharisticam: Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanicis 1970) p. 455, 460, 464 et 471.

ГЛАВА ТРЕТА

ВЯРВАМ В СВЕТИЯ ДУХ

- 424, 2670 683 „Никой не може да нарече Иисуса Господ, освен чрез Светия Дух“ (*1 Кор.* 12, 3). „Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, Който Дух вика: Авва, Отче!“ (*Гал.* 4, 6). Това познание на вярата е възможно само в Светия Дух. За да бъде някой в общение с Христос, трябва да бъде най-напред докоснат от Светия Дух. Той ни предхожда и подбужда в нас вярата. Чрез нашето Кръщение, първото тайнство на вярата, Жivotът, който има своя извор в Отца и ни е поднесен в Сина, се предава вътрешно и лично чрез Светия Дух в Църквата:
- 249 „Кръщението ни дава благодатта на новото раждане в Бога Отец чрез Неговия Син в Светия Дух. Защото тези, които носят Божия Дух, са водени към Словото, т.е. към Сина: но Синът ги представя на Отца и Отец им дава нетление. Тъй че без Духа не е възможно да видим Сина Божи и без Сина никой не може да се доближи до Отца, защото познаването на Отца е Синът и познаването на Сина Божи става чрез Светия Дух.“¹
- 684 Чрез своята благодат Светият Дух е първият, който събужда нашата вяра и ни подтиква към нов живот, който е да познаем Отца и пратения от Него Иисус Христос². Той обаче се разкрива последен в Лицата на Светата Троица. Свети Григорий Назиански, наречен Богослов, обяснява тази поредност с педагогиката на божественото „снизходждане“:
- „Старият Завет проповядваше ясно за Отца, но не така ясно за Сина. Новият Завет откри Сина и посочи божествеността на Духа. Сега с нас е Духът и ни дарува едно по-ясно тълкуване за Себе си. Защото не беше безопасно, преди да е изповядана божествеността на Отца, да се проповядва открито Синът, нито преди да е признат Синът – нека се изразя по-смело – да ни обременяват с Духа Свети... затова с постепенно добавяне или... „възхождания“, с прошествие и напредък „от

¹ SANCTUS IRENAEUS LUGNENSIS, *Demonstratio praedicationis apostolicae*, 7: SC 62, 41-42.
² Вж. *Иоан.* 17, 3.

слава в слава“ (2 Кор. 3, 18) ще възсияе за по-просветлените светлината на Троицата.“³

685 Вярата в Светия Дух означава да се изповядва, че Светият Дух е едно от Лицата на Пресветата Троица, единосъщен с Отца и Сина, и „с Отца и Сина Той получава същото обожание и слава“. Ето защо е бил поставен и въпросът за божествената тайна на Светия Дух в „троичното богословие“⁴. Следователно тук става дума за Светия Дух само в светлината на Божествената ИКОНОМЕЯ.

236

686 Светият Дух действа заедно с Отца и Сина още от началото чак до изпълнението на замисъла за нашето спасение. Но едва в „последните времена“, започнали с изкупителното Въплъщение на Сина, Той е открит и даден, признат и приет като Лице. Тогава този божествен план, изпълнен в Христа, „Първородния“ и Глава на новото сътворение, ще може да добие плът в човешкия род чрез проливането на Светия Дух: „Църквата, общението на светиите, опрощението на греховете, възкресението на телата и вечния живот. Амин.“

258

Член 8

„ВЯРВАМ В СВЕТИЯ ДУХ“

687 „Тъй и Божието никой не знае, освен Божия Дух“ (1 Кор. 2, 11). Наистина само Духът, който открива Христос, ни дава да Го познаем, да познаем живото Му Слово, без самият Той да се изразява. Този, Който „говори чрез пророците“⁵, ни дава да чуем Словото на Отца. Но Него ние не чуваме. Ние познаваме Духа само в движението, в което ни се открива Словото и в което Духът ни предразполага да го приемем във вярата. Духът на истината, който ни „открива“ Христос, не говори от Себе Си⁶. Подобно стаяване, присъщо за Божеството, обяснява защо „светът не може да Го приеме... не Го вижда, нито Го познава“, докато тези, които вярват в Христос, Го познават, понеже пребъдва с тях (Иоан. 14, 17).

243

688 Църквата, живата общност, предаваща ни вярата на апостолите, е мястото, където познаваме Светия Дух:

³ SANCTUS GREGORIUS NAZIANZENUS, *Oratio 31 (Theologica 5)*, 26: SC 250, 326 (PG 36, 161-164).

⁴ *Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum*: DS 150.

⁵ *Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum*: DS 150.

⁶ Вж. Иоан. 16, 13.

- в Писанията, които Той вдъхнови;
- в Преданието, на което Отците на Църквата са винаги настоящи свидетели;
- в Учителната власт на Църквата, на която Той помага;
- в обредната литургия, посредством думите и символите, където Светият Дух ни приобщава с Христа;
- в молитвата, в която Той се застъпва за нас;
- в даровете и служенията, чрез които се изгражда Църквата;
- в значите на апостолския и мисионерския живот;
- в свидетелствата на светците, където Той показва своята святост и продължава делото на спасението.

I. Взаимосързаната мисия на Сина и Духа

689 Този, Когото Отец изпрати в нашите сърца, Духа на Своя Син⁷,
 245 е действително Бог. Единосъщен с Отца и Сина, Той е неделим от
 тях както във вътрешния живот на Троицата, така и в своя дар на
 любовта за света. Но като обожава животворящата, единосъщна и
 254 неразделна Пресвета Троица, вярата на Църквата изповядва също и
 485 разграничението на Лицата. Когато Отец изпраща Своето Слово, Той
 изпраща винаги Своя Дух; в това свързано пратеничество Синът и
 Светият Дух са различни, но неделими. Христос е Този, Който се
 явява, видимият образ на невидимия Бог, но Светият Дух е Този,
 Който Го открива.

436 690 Иисус е Христос, „помазан”, защото Духът е за Него помазание, и всичко, което става от момента на Въплъщението, произтича от тази пълнота⁸. След прославата Си Христос⁹ може на свой ред да изпрати при Отца Духа на тези, които вярват в Него: той им съобщава своята слава¹⁰, сиреч Духа Свети, който Го възславя¹¹. Оттук насетне свързаната мисия се разгръща в чедата, осиновени от Отца в тялото на Неговия Син: осиновителната мисия на Духа е да съедини хората в Христос и да ги направи да живеят в Него.

⁷ Вж. Гал. 4, 6.

⁸ Вж. Иоан. 3, 34.

⁹ Вж. Иоан. 7, 39.

¹⁰ Вж. Иоан. 17, 22.

¹¹ Вж. Иоан. 16, 14.

„Понятието за помазание внушава ... че няма никакво отстояние между Сина и Духа. В действителност както между повърхността на тялото и помазването с масло нито разумът, нито сетивата усещат нещо по-средно, така непосредно е и съприкоснението между Сина и Духа, така че е необходимо онзи, който иска да докосне Христос с врата, преди това да допре помазващото: защото няма нито една част, която да остава непокрита от Светия Дух. Ето защо изповядването на господството на Сина за приемашите Го става в Светия Дух, тъй като Духът идва от всички страни над тези, които се приближават към Него чрез врата.“¹²

448

II. Името, названието и символите на Светия Дух

Собственото име на Светия Дух

691 „Свети Дух“ е собственото име на Този, Когото обожаваме и прославяме ведно с Отца и Сина. Църквата е получила това име от Господа и го изповядва при Кръщението на своите нови чеда¹³.

С „Дух“ се превежда еврейската дума „Ruah“, която в своя първоначален смисъл означава полъх, въздух, вятър. Иисус използва точно сетивния образ на вятъра, за да внуши на Никодим отвъдсъщностната новост на Този, Който от Себе си е диханието на Бога, божественият Му Дух¹⁴. От друга страна, Дух и Свети са общи божествени свойства за трите Божествени Лица. Но като свързват двете понятия, Писанието, литургията и богословският език означават неизразимото Лице на Светия Дух, без да се допуска двусмислие с останалите употреби на понятията „Дух“ и „Свети“.

Наименованията на Светия Дух

692 Когато Иисус възвестява и обещава идването на Светия Дух, Той Го нарича Παράχλητον, което на гръцки буквално означава „онзи, който е призован да бъде наблизо“, „застъпник, довереник“ (*Иоан.* 14, 16-26; 15, 26; 16, 7). Παράχλητος обикновено се превежда като „Утешител“, тъй като Иисус е първият Утешител¹⁵. Сам Господ нарича Светия Дух „Дух на Истината“¹⁶.

1433

¹² Вж. SANCTUS GREGORIUS NYSSENIUS, *Adversus Macedonianos de Spiritu Sancto*, 16: *Gregorii Nyssemi opera*, ed. W. JAEGER-H. LANGERBECK, v. 3/1 (leiden 1958) p. 102-103 (PG 45, 1321).

¹³ Вж. *Mam.* 28, 19.

¹⁴ Вж. *Иоан.* 3, 5-8.

¹⁵ Вж. *1 Иоан.* 2, 1 (παράχλητον).

¹⁶ Вж. *Иоан.* 16, 13.

693 Освен собственото име, което най-често се употребява в Деянията на апостолите и Посланията, у свети Павел откриваме следните наименования: *Обещания Дух* (Гал. 3, 14; Еф. 1, 13), *Дух на осиновение* (Рим. 8, 15; Гал. 4, 6), *Дух на Христа* (Рим. 8, 11), *Дух на Господа* (2 Кор. 3, 17), *Дух Божи* (Рим. 8, 9, 14, 15, 19; 1 Кор. 6, 17; 7, 40), и при свети Петър – *Дух на славата* (1 Петр. 4, 14).

Символите на Светия Дух

- 1218 694 *Вода.* Символизмът на водата означава действието на Светия Дух в Кръщението, понеже след призоваването на Светия Дух тя става действеният знак в тайнството на новото раждане: както бременността на нашето първо раждане противача във вода, така водата при Кръщението всъщност означава, че нашето раждане за божествен живот ни е дадено в Светия Дух. Така че „*кръстени в един Дух*“, ние сме „*напоени в един Дух*“ (1 Кор. 12, 13): Духът също така е лично живата вода, която избликва от разпъната Христос¹⁷ като от свой извор и която в нас блика за вечен живот¹⁸.
- 2652 1293 695 *Помазание.* Символизмът на помазването с масло също означава Светия Дух и дори става негов синоним¹⁹. В християнското посвещение то е знак на тайнството Конфирмация (утвърждаване), с право наречено в Източните Църкви „Миропомазване“. Но за да разберем цялата му сила, трябва да се върнем към първото помазване, извършено от Светия Дух: помазанието на Иисус. „Христос“ („Месия“, ако изхождаме от еврейски) означава „Помазан“ от Духа Божи. В Стария Завет²⁰ е имало „помазани на Господа“, като най-забележителен от тях е цар Давид²¹. Но Иисус е помазан от Бога по уникален начин: човешката природа, която Синът възприема, е изцяло „помазана от Светия Дух“. Иисус е постановен като „Христос“ от Светия Дух²². Дева Мария зачева Христос от Светия Дух, който чрез Ангела Го известява като Христос още при Неговото раждане²³ и подтиква Симеон да дойде в храма, за да види Господния

¹⁷ Вж. Иоан. 19, 34; 1 Иоан. 5, 8.

¹⁸ Вж. Иоан. 4, 10-14; 7, 38; Изх. 17, 1-6; Ис. 55, 1; Зах. 14, 8; 1 Кор. 10, 4; Откр. 21, 6; 22, 17.

¹⁹ Вж. 1 Иоан. 2, 20, 27; 2 Кор. 1, 21.

²⁰ Вж. Изх. 30, 22-32.

²¹ Вж. 1 Царств. 16, 13.

²² Вж. Лук. 4, 18-19; Ис. 61, 1.

²³ Вж. Лук. 2, 11.

Помазаник Христос²⁴; Светият Дух изпълва Христос²⁵ и неговата сила изтича от Христос в делата на изцеление и спасение²⁶. Накрая пак Духът възкресява Иисус от мъртвите²⁷. И тогава, утвърден вече напълно като „Христос“ в своята човешка природа, побеждаваща смъртта²⁸, Иисус щедро разлива Светия Дух чак докато „светците“, съединени с човешката природа на Божия Син, достигнат до познанието на Съвършения човек ... до „пълната възраст на Христовото съвършенство“ (*Евр. 4, 13*) или по израза на св. Августин – до „всеобемащия Христос“.

794

696 Огън. Докато водата означава раждането и плодовитостта на живота, дадени в Светия Дух, огънят символизира преобразяващата сила в действията на Светия Дух. Пророк Илия, който се „вдигна като огън и словото му гореше като светило“ (*Сир. 48, 1*), чрез молитвата си привлича огъня от небето върху жертвоприношението на планината Кармел³⁰, образ на огъня на Свети Дух, който преобразява всичко, до което се докосва. Йоан Кръстител, „който върви пред Господа в духа и силата на Илия“ (*Лук. 1, 17*), известява за Иисус като Този, Който ще кръщава с „Дух Свети и с огън“ (*Лук. 3, 16*), с този Дух, за когото Иисус ще каже: „Огън дойдох да туря на земята и колко бих желал да беше вече пламнал“ (*Лук. 12, 49*). Точно под формата на езици, „като че ли огнени“, Свети Дух слиза върху учениците в утрото на Петдесетница и ги изпълва³¹. Духовното Предание ще запомни този символизъм на огъня като един от най-изразителните в действията на Светия Дух³²: „Не гасете Духа“ (*I Кол. 5, 19*).

1127

697 Облак и светлина. Тези два символа са неделими в проявленията на Светия Дух. Още от теофаниите на Стария Завет облакът – тъмен или светъл, открива живия Бог Спасител, като покрива отвъдпределността на Неговата слава: с Мойсей на планината Синай³³,

2586

718

²⁴ Вж. *Лук. 2, 26-27*.

²⁵ Вж. *Лук. 4, 1*.

²⁶ Вж. *Лук. 6, 19; 8, 46*.

²⁷ Вж. *Рим. 1, 4; 8, 11*.

²⁸ Вж. *Деян. 2, 36*.

²⁹ SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo 341, 1, 1: PL 39, 1493; Ibid. 9, 11: PL 39, 1499*.

³⁰ Вж. *З Царств. 18, 38-39*.

³¹ Вж. *Деян. 2, 3-4*.

³² Вж. SANCTUS IOANNES A CRUCE, *Llama de amor viva: Biblioteca Mística Carmelitana*, v. 13 (Burgos 1931) p. 1-102; 103-213.

³³ Вж. *Изх. 24, 15-18*.

- 484 554 659 в скинията³⁴ и по време на похода в пустинята³⁵; със Соломон при освещаването на Храма³⁶. Тези образи са изпълнени от Христос в Светия Дух. Именно Духът идва върху Дева Мария и я „осенява“, за да зачене и роди Иисуса³⁷. На планината на Преображението Той се явява неочеквано като облак, който „засенява“ Иисус, Мойсей и Илия, Петър, Яков и Йоан, и от облака се чува глас, който казва: „Този е моят възлюбен Син, Него слушайте“ (Лук. 9, 34-35). Накрая, това е същият облак, който скрива Иисус от погледите на учениците му в деня на Възнесението³⁸ и който ще го покаже като Син Човечески в Славата му в деня на Неговото пришествие³⁹.
- 1295-1296 1121 698 *Печат.* Печатът е близък до символа на помазанието. Тъкмо върху Христос Бог „е положил Своя печат“ (*Иоан.* 6, 27) и в Него Отец „запечатва“ и нас. Образът на печата показва незаличимия белег от помазанието на Светия Дух в тайнствата Кръщение, Миропомазание и Свещенство и затова е бил използван от някои богословски традиции, за да изрази неотменния „характер“, запечатан от тези три тайнства, които не могат да бъдат повтаряни.
- 292 1288 1300, 1573 1668 699 *Ръка.* Иисус оздравява болните⁴¹, като поставя ръцете си над тях и благославя малките деца⁴². Същото правят и апостолите⁴³ в Негово име. Нещо повече, при възлагането на ръцете на апостолите се дава Светият Дух⁴⁴. Посланието до евреите причислява възлагането на ръцете към „основните елементи“ на учението⁴⁵. Църквата е запазила този знак на всемогъщото изливане на Светия Дух при своите епиклези в тайнствата.
- 2056 700 *Пръст.* С пръста Божи Иисус изгонва бесовете⁴⁶. Ако Божият Закон е бил написан върху каменни площи „с пръста Господен“ (*Изх.*

³⁴ Вж. *Изх.* 33, 9-10.

³⁵ Вж. *Изх.* 40, 36-38; *1 Кор.* 10, 1-2.

³⁶ Вж. 3 *Царств.* 8, 10-12.

³⁷ Вж. *Лук.* 1, 35.

³⁸ Вж. *Деян.* 1, 9.

³⁹ Вж. *Лук.* 21, 27.

⁴⁰ Вж. 2 *Кор.* 1, 22; *Еф.* 1, 13; 4, 30.

⁴¹ Вж. *Марк.* 6, 5; 8, 23.

⁴² Вж. *Марк.* 10, 16.

⁴³ Вж. *Марк.* 16, 18; *Деян.* 5, 12; 14, 3.

⁴⁴ Вж. *Деян.* 8, 17-19; 13, 3; 19, 6.

⁴⁵ Вж. *Евр.* 6, 2.

⁴⁶ Вж. *Лук.* 11, 20.

31, 18), „писмото на Христа“, поверено на грижата на апостолите, е написано с „Духа на живия Бог не върху каменни скрижали“, а върху скрижалите от плът на сърцето (2 Кор. 3, 3). Химнът „Ела, Душе Свети“ призовава Светия Дух като „пръст от десницата на Отца“⁴⁷.

701 *Гълъб.* В края на потопа (чийто символизъм се отнася до Кръщението) пуснатият от Ной гълъб се завръща, носейки в човката си съвсем свежо маслинено клонче – знак, че земята е отново обитаема⁴⁸. Когато Иисус излиза от водата след своето Кръщение, Свети Дух под образа на гълъб слиза върху Него и там остава⁴⁹. Свети Дух слиза и в пречистеното сърце на кръстения и там утихва. В някои Църкви светото евхаристично хранилище (колумбарий) е метален съд с формата на гълъб, окачен над олтара. В християнската иконография символът на гълъба е традиционен, за да напомня за Светия Дух.

III. Духът и Словото на Бога във времето на обещанията

702 От началото до „пълнотата на времето“⁵⁰ съвместната мисия на Словото и Духа на Отца остава скрита, без да престава да действа. Духът на Бога подготвя времето на Месията, а и двамата, макар да не са напълно открити, са обещани, за да бъдат очаквани и приети при тяхното явяване. Затова, когато Църквата чете Стария Завет⁵¹, търси⁵² старателно в него това, което Духът, Който говори чрез своите пророци⁵³, иска да ни каже за Христос.

Под „пророци“ вярата на Църквата в случая разбира всички, които са били вдъхновени от Светия Дух при живото възвествяване и при редактирането на Светите книги – както Стария, така и Новия Завет. Ерейското предание разграничава Закона (първите пет книги, или Петокнижието), Пророчите (книгите, които наричаме исторически и пророчески) и Писанията (особено книгите Премъдрост и Псалмите)⁵⁴.

⁴⁷ In Dominica Pentecostes, Hymnus ad I et II Vespertas: *Liturgia Horarum*, editio typica, v. 2 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) p. 795 et 812.

⁴⁸ Вж. *Бит.* 8, 8-12.

⁴⁹ Вж. *Мат.* 3, 16.

⁵⁰ Вж. *Гал.* 4, 4.

⁵¹ Вж. 2 Кор. 3, 14.

⁵² Вж. *Иоан.* 5, 39, 46.

⁵³ *Symbolum Nicaenu-Constantinopolitanum:* DS 150.

⁵⁴ Вж. *Лук.* 24, 44.

В СЪТВОРЕНИЕТО

292 703 Словото Божие и неговият Дух са в основата на съществува-
нето и живота на всяко творение⁵⁵:

291 „На Светия Дух е присъщо да владее, да освещава и животвори творе-
нието, защото Той е Бог единосъщен с Отца и Сина... Бидейки Бог, Той
дава устоя на всички творения и ги пази в Отца и Сина.“⁵⁶

356 704 „Що се отнася до човека, то Бог със собствените си ръце (т.е.
Сина и Светия Дух) го е извял и върху извяяната плът е изобразил
Своята собствена форма, така че всичко видимо да носи божестве-
на форма.“⁵⁷

ДУХЪТ НА ОБЕЩАНИЕТО

410 705 Опорочен от греха и смъртта, човекът остава „по образ Божи“, по
образа на Сина, но е „лишен от славата Божия“⁵⁸, лишен е от подобието.
Обещанието, дадено на Авраам, открива божествения план за спасение,
в чийто край Синът сам ще приеме „Образа“⁵⁹ и ще го възстанови в
„подобието на Отца, като му даде отново Славата“, „животворящия Дух“.

60 706 Против всяка човешка надежда Бог обещава на Авраам потомство
като плод на вярата и могъществото на Светия Дух⁶⁰. В това потомство
ще бъдат благословени всички народи на земята⁶¹. Това потомство ще
бъде Христос⁶², в когото изливането на Светия Дух ще осъществи обе-
динението на „разпилените чеда Божи“⁶³. Обвързвайки се с клетва⁶⁴, Бог
се обвързва с дара на Своя Възлюбен Син⁶⁵ и с дара на „обещания Свети
Дух“, който подготвя Изкуплението на придобития от Бога народ⁶⁶.

⁵⁵ Вж. *Пс.* 33, 6; 104, 30; *Бит.* 1, 2; 2, 7; *Екл.* 3, 20-21; *Изх.* 37, 10.

⁵⁶ *Officium Horarum Byzantium. Matutinum pro die Dominica modi secundi, Antiphonae 1 et 2:* Παρακλητικῆς (Roma 1885) p. 107.

⁵⁷ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Demonstatio praedicationis apostolicae*, 11: SC 62, 48-49.

⁵⁸ Вж. *Рим.* 3, 23.

⁵⁹ Вж. *Иоан.* 1, 14; *Фил.* 2, 7.

⁶⁰ Вж. *Бит.* 18, 1-15; *Лук.* 1, 26-38; 54-55; *Иоан.* 1, 12-13; *Рим.* 4, 16-21.

⁶¹ Вж. *Бит.* 12, 3.

⁶² Вж. *Гал.* 3, 16.

⁶³ Вж. *Иоан.* 11, 52.

⁶⁴ Вж. *Лук.* 1, 73.

⁶⁵ Вж. *Бит.* 22, 17-18; *Рим.* 8, 32; *Иоан.* 3, 16.

⁶⁶ Вж. *Еф.* 1, 13-14; *Гал.* 3, 14.

В Богоявленията и в ЗАКОНА

707 Теофаниите (Богоявленията) осветляват пътя на обещанието, от патриарсите до Мойсей и от Иисус Навин до виденията, които откриват мисията на големите пророци. Християнското предание винаги е признавало, че в тези Богоявления е можело да бъде видяно и чуто Словото Божие, едновременно открито и „засенено“ в облака на Светия Дух.

708 Тази божествена педагогика се проявява специално при даването на Закона, който е бил дарен като ръководител („педагог“)⁶⁷, за да отведе народа към Христос⁶⁸. Но неговата немощ да спаси човека, лишен от божественото „подобие“, и нарасналото познаване на греха чрез Закона⁶⁹ възбуджат копнежа за Светия Дух. Стенанията на Псалмите свидетелстват за това.

1961-1964

122

2585

В ЦАРСТВОТО И ИЗГНАНИЕТО

709 Законът, знак на Обещанието и Завета, е трябвало да управлява сърцето и институциите на народа, произлязъл от вярата на Аврам. „Ако слушате гласа Ми и пазите завета Ми, ще бъдете Мой избран народ... и вие ще Ми бъдете царство от свещеници и народ свет“ (*Изх.* 19, 5-6). Но след Давид Израил изпада в изкушението да изгради царство като другите народи. Ала царството, обещано на Давид⁷¹, ще бъде дело на Светия Дух; то ще принадлежи на бедните според Духа.

2579

544

710 Забравата на Закона и неверността към Завета водят към смъртта: изгнанието изглежда като срив на обещанията, но в действителност е тайнствената вярност на Бога Спасител и начало на обещаното обновление, вече в Духа. Божият народ е трябвало да изстрада това пречистване⁷²; изгнанието вече носи сянката на Кръста в Божия замисъл и оцелелите бедни, които се завръщат от изгнанието, са един от най-прозрачните образи на Църквата.

⁶⁷ Вж. *Изх.* 19-20; *Втор.* 1-11; 29-30.

⁶⁸ Вж. *Гал.* 3, 24.

⁶⁹ Вж. *Рим.* 3, 20.

⁷⁰ Вж. *1 Петр.* 2, 9.

⁷¹ Вж. *4 Цар.* 7; *Пс.* 88; *Лук.* 1, 32-33.

⁷² Вж. *Лук.* 24, 26.

ОЧАКВАНЕТО НА МЕСИЯТА И НЕГОВИЯ ДУХ

64, 522 711 „Ето, Аз правя нещо ново“ (*Ис. 43, 19*): две пророчески линии се очертават, едната за очакването на Месията, другата за възвествяването на новия Дух, като и двете се схождат в малкия „остатък“, народа на бедните⁷³, който очаква с надежда „утешението на Израил“ и „освобождаването на Иерусалим“ (*Лук. 2, 25. 38*).

По-горе видяхме как Исус е изпълнил пророчествата, които се отнасят за Него. Тук се ограничаваме само с тези, при които още повече изпъква връзката между Месията и неговия Дух.

439 712 Чертите на лицето на очаквания *Месия* започват да се появяват в книгата за Емануил⁷⁴, „когато Исаия има видението на славата“ на Христа (*Йоан. 12, 41*), по-специално в *Исаия 11, 1-2*:

„И ще покара младичка от Йесеевия пън
и клон ще израсне от неговия корен:
и ще почива върху него Дух Господен,
Дух на премъдрост и разум,
Дух на съвет и крепост,
Дух на знание и на благочестие.“

601 713 Чертите на Месията се разкриват особено ярко в песните на Отрока⁷⁵. Тези песни известяват смисъла на страданието на Исус и посочват също, че Той сам ще излее Светия Дух, за да съживи множество: не отвън, а като вземе нашия „образ на раб“ (*Фил. 2, 7*). Като взема върху себе си нашата смърт, Той може да ни придае Своя собствен Дух на живота.

714 Затова именно Христос започва известяването на Благата вест с този текст на Исаия (*Лук. 4, 18-19*)⁷⁶:

„Дух Господен е върху Мене;
затова Ме помаза да благовестя на бедните,
прати Ме да лекувам ония, *които имат* сърца съкрушени,
да проповядвам на пленените освобождение,
на слепите проглеждане, да пусна на свобода измъчените,
да проповядвам благоприятната Господня Година.“

⁷³ Вж. *Соф. 2, 3*.

⁷⁴ Вж. *Ис. 6, 12*.

⁷⁵ Вж. *Ис. 42, 1-9; Мат. 12, 18-21; Йоан. 1, 32-34*; също: *Ис. 49, 16; Мат. 3, 17; Лук. 2, 32*, и накрая *Ис. 50, 4-10; Ис. 52, 13-15; 53, 12*.

⁷⁶ Вж. *Ис. 61, 1-2*.

- 715 Пророческите текстове, засягащи пряко изпращането на Светия Дух, са прорицания, в които Бог говори за сърцето на Своя народ в речта на Обещанието, чийто смисъл са любовта и верността⁷⁷. Спазената вярност към Обещанието свети Петър провъзгласява сутринта на Петдесетница⁷⁸. Според тези обещания в „последните времена“ Духът Господен ще обнови сърцата на хората, като напише в тях един нов закон; Той ще събере и помири разпръснатите и разделени народи, ще преобразува първото творение и в него Бог ще живее в мир с хората.
- 716 Народът на „бедните“⁷⁹, на благите и смирените, напълно отدادени на тайнствените намерения на Бога, на тези, които очакват справедливост не от хората, а от Месията, този народ е в крайна сметка великото и тайно дело на Светия Дух, докато трае времето на обещанията, за да се подготви идването на Христос. Ценността на тяхното сърце, очистено и озарено от Духа, се изразява в Псалмите. В бедните Духът подготвя за Господа „един народ съвършен“⁸⁰.

IV. Духът на Христос в пълнотата на времето

ЙОАН ПРЕДТЕЧА, ПРОРОК И КРЪСТИТЕЛ

- 717 „Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иоан“ (*Иоан.* 1, 6). Той е изпълнен от Светия Дух още от утробата на своята майка (*Лук.* 1, 15)⁸¹ чрез самия Христос, когото Дева Мария е заченала от Светия Дух. Така „Посещението“ на Мария при Елисавета става посещение на Бога при своя народ⁸².

- 718 Йоан е „Илия, който ще дойде“⁸³: Огънят на Светия Дух го изпъльва и го прави „да тича отпред“ (като „Предтеча“) на Господ, Който иде. В Йоан Предтеча Светият Дух завършва подготвянето на един съвършен народ за Господа (*Лук.* 1, 17).

⁷⁷ Вж. *Иез.* 11, 19; 36, 25-28; 37, 1-14; *Иер.* 31, 31-34; *Иоил.* 3, 1-5.

⁷⁸ Вж. *Деян.* 2, 17-21.

⁷⁹ Вж. *Соф.2,* 3; *Лс.* 22, 27; 34, 3; *Ис.* 49, 13; 61, 1.

⁸⁰ Вж. *Лук.* 1, 17.

⁸¹ Вж. *Лук.* 1, 41.

⁸² Вж. *Лук.* 1, 68.

⁸³ Вж. *Мат.* 17, 10-13.

214

1965

368

523

696

719 Йоан е „повече от пророк“⁸⁴. В него Светият Дух изпълва „говоренето чрез пророците“. Йоан затваря цикъла на пророците, наченен от Илия⁸⁵. Той известява, че утехата на Израил е близо и че той е „гласът“ на Утешителя, който идва⁸⁶. Според направеното от Духа на истината „той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината“ (*Йоан.* 1, 7)⁸⁷. Така в Йоан Духът изпълва „търсенията на пророците“ и „желанието“ на ангелите⁸⁸: „Над Когото видиш да слизи Духът и да остава върху Него, Този е, Който кръщава с Дух Свети. И аз видях и свидетелствах, че Този е Син Божий. ... ето Агнеша Божий“ (*Йоан.* 1, 33-36).

720 Най-сетне, с Йоан Кръстител Светият Дух започва да преобразява това, което ще осъществи със и във Христос: възстановяването на божественото „подобие“ у человека. Кръщението на Йоан е за покаяние, а кръщението във вода и в Светия Дух ще бъде едно ново раждане⁸⁹.

„Радвай се, пълна с благодат“

721 Мария, пресветата Майка Божия, винаги Дева, е най-хубавото дело в Мисията на Сина и Духа в пълнотата на времената. За първи път в Своя спасителен замисъл и защото Духът я е подгответил, Отец намира *Отпочивалнята*, в която Неговият Син и Неговият Дух могат да обитават сред хората. В този смисъл Преданието на Църквата често е свързвало с Мария най-хубавите текстове върху Мъдростта⁹⁰: Мария е възпявана и представяна в литургията като „Престол на Мъдростта“.

В нея започват да се проявяват „Божиите чудеса“, които Духът ще изпълни в Христос и в Църквата.

722 Светият Дух *подготвя* Мария чрез своята благодат. Подобаваше да бъде пълна с благодат майката на Този, в Когото „телесно

⁸⁴ Вж. *Лук.* 7, 26.

⁸⁵ Вж. *Мат.* 11, 13-14.

⁸⁶ Вж. *Йоан.* 1, 23; *Ис.* 40, 1-3.

⁸⁷ Вж. *Йоан.* 15, 26; 5, 33.

⁸⁸ Вж. *1 Петр.* 1, 10-12.

⁸⁹ Вж. *Йоан.* 3, 5.

⁹⁰ Вж. *Притч.* 8, 1-9,6; *Екл.* 24.

обитава всичката пълнота на Божеството“ (*Кол.* 2, 9). Тя е била по чистата благодат засената без грех като най-смирената от създанията, най-способна да приема неизказания дар на Всемогъщия. С пълно право Архангел Гавриил я поздравява като „Дъщеря на Сион“: „Радвай се.“⁹¹ Самата тя издига своята възслава към Отеца в Светия Дух като акт на благодарност на целия Божи народ и на Църквата, тъй като носи в себе си Вечния Син⁹².

2676

723 В Мария Светият Дух осъществява на дело благоволния замисъл на Отца. Под действието на Свети Дух Девата зачева и ражда Сина Божий. Нейната девственост става единствена по рода си плодовитост чрез силата на Духа и на вярата⁹³.

485

506

724 В Мария Светият Дух изявява Сина Божи, станал Син на Девата. Тя е пламтящият Храст на крайното богоявление: изпълнена от Светия Дух, тя показва Словото в смиреността на Неговата плът и прави така, че бедните⁹⁴ и първите сред народите⁹⁵ да го познаят.

208

2619

725 Накрая, чрез Мария Светият Дух започва да приобщава към Христос хората, които са обект на „благоволението“ на Бога⁹⁶, и смирените винаги първи го приемат: овчарите, мъдреците, Симеон и Ана, съпрузите в Кана и първите Му ученици.

963

726 В края на тази мисия на Духа Мария става „Жената“, новата Ева, „Майка на живите“, Майка на „всеселия Христос“⁹⁷. Като такава тя присъства заедно с Дванадесетте „единодушно в молитвата“ (*Деян.* 1, 14) в зората на „последните времена“, които Духът открива сутринта на Петдесетница, откривайки Църквата.

494, 2618

Помазаникът Иисус

727 Цялата Мисия на Сина и на Светия Дух в пълнотата на времето се състои в това, че Синът е помазаник на Духа на Отца още от своето Въплъщение: Иисус е Христос, Месия.

438

695

536

⁹¹ Вж. *Соф.* 3, 14; *Зах.* 2, 14.

⁹² Вж. *Лук.* 1, 46-55.

⁹³ Вж. *Лук.* 1, 26-38; *Рим.* 4, 18-21; *Гал.* 4, 26-28.

⁹⁴ Вж. *Лук.* 2, 15-19.

⁹⁵ Вж. *Мат.* 2, 11.

⁹⁶ Вж. *Лук.* 2, 14.

⁹⁷ Вж. *Иоан.* 19, 25-27.

Цялата втора глава на Символа на Вярата трябва да се чете в тази светлина. Цялото дело на Христос е обвързаната Мисия на Сина и Светия Дух. Тук ще припомним само това, което се отнася до обещаното от Светия Дух чрез Христос и до неговия дар чрез прославения Господ.

2615

728 Исус не открива напълно Светия Дух, докато сам Той бива прославен чрез смъртта и Възкресението Си. И все пак малко по малко Той го внушава дори в учението Си пред на тълпите, когато открива, че Неговата плът е бъдещата храна за живота на света⁹⁸. Същото Той открива и на Никодим⁹⁹, на Самарянката¹⁰⁰ и на тези, които вземат участие в празника на шатрите¹⁰¹. На Своите ученици Той говори за това открыто по повод на молитвата¹⁰² и на свидетелството, което трябва да дадат¹⁰³.

388, 1433

729 Само когато настъпва Часът, в който Исус бива прославен, Той обещава идването на Светия Дух, понеже Неговата смърт и Възкресение са изпълнение на Обещанието, дадено на предците¹⁰⁴: Духът на истината, другият Утешител, е даден от Отца по молба на Исус; Той бива изпратен от Отца в името на Исус; Исус го изпраща, когато отива при Отца, защото Той е произлязъл от Отца. Светият Дух ще дойде и ние ще Го познаем, Той ще бъде винаги с нас и ще живее в нас; ще ни научи на всичко и ще ни припомни всичко, което Христос е говорил, и ще свидетелства за това; Той ще ни води към цялата истина и ще прославя Христа. Що се отнася до света, ще го разобличи за грях, правда и съд.

850

730 Накрая идва Часът на Исус¹⁰⁵: Исус оставя Своя Дух в ръцете на Отца¹⁰⁶ в момента, в който чрез смъртта Си става победител на смъртта, така че „възкръснал от мъртвите чрез славата на Отца“ (*Рим. 6, 4*), Той дава скоро след това Светия Дух, като „духва“ върху своите ученици¹⁰⁷. От този час насетне мисията на Христос и

⁹⁸ Вж. *Иоан. 6, 27. 51. 62-63.*

⁹⁹ Вж. *Иоан. 3, 5-8.*

¹⁰⁰ Вж. *Иоан. 4, 10. 14. 23-24.*

¹⁰¹ Вж. *Иоан. 7, 37-39.*

¹⁰² Вж. *Лук. 11, 13.*

¹⁰³ Вж. *Мат. 10, 19-20.*

¹⁰⁴ Вж. *Иоан. 14, 16-17; 26; 15, 26; 16, 7-15; 17, 26.*

¹⁰⁵ Вж. *Иоан. 13, 1; 17, 1.*

¹⁰⁶ Вж. *Лук. 23, 46; Иоан. 19, 30.*

¹⁰⁷ Вж. *Иоан. 20, 22.*

Духа става мисия на Църквата: „Както Мe Отец прати, тъй и Аз ви прашам“ (*Иоан.* 20, 21)¹⁰⁸.

V. Духът и Църквата в последните времена

ПЕТДЕСЕТНИЦА

731 В деня на Петдесетница (в края на седмата Пасхална седмица) Христовата Пасха се изпълни в изливането на Светия Дух, който бе показан, даден и съобщен като божествена Личност: от неговата пълнота Христос Господ разлива в изобилие Духа¹⁰⁹. 2623
767
1302

732 В този ден Пресветата Троица се открива нацяло. От този ден Царството, известено от Христос, се отваря за тези, които вярват в Него: в смирението на пътта и във вярата те вече вземат участие в общението на Светата Троица. Със Своето идване, което няма да има край, Светият Дух кара света да навлезе в „последните времена“, времето на Църквата, на вече унаследеното, но още незавършено Царство: 244
672

„Ние видяхме истинската светлина, приехме Небесния Дух, намерихме истинската вяра: обожаваме неразделната Троица, защото тя ни спаси.“¹¹⁰

Светият Дух – ДАРЪТ БОЖИ

733 „Бог е любов“ (*1 Иоан.* 4, 8, 16) и любовта е първият Дар, който съдържа всички останали. Тази Любов „Бог изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Свети“ (*Рим.* 5, 5). 218

734 Тъй като ние сме мъртви или най-малкото наранени от греха, първото въздействие от дара на любовта е оправдението на нашите грехове. „Съобщаването на Светия Дух“ (*2 Кор.* 23, 13) в Църквата възстановява кръстените в божественото подобие, загубено поради греха. 1987

¹⁰⁸ Вж. *Мат.* 28,19; *Лук.* 24,47-48; *Деян.* 1, 8.

¹⁰⁹ Вж. *Деян.* 2, 33-36.

¹¹⁰ *Officium Horarum Byzantinum. Vespertinum in die Pentecostes, Sticherum 4: Πεντηκοστάριον* (Romae 1884) p. 390.

735 Тогава Той дава „залога“ или „начатъците“ на нашето наследство¹¹¹; истинския живот, който се състои в това да възлюбим Пресветата Троица „както Той ни възлюби“¹¹². Тази любов (за която говори Първото послание на ап. Павел до Коринтяните, 13) е ръководно начало на новия живот в Христос, станал възможен поради факта, че „получихме силата на Светия Дух“ (*Деян.* 1, 8).

736 Само чрез тази сила на Духа Божите чеда могат да носят плодове. Този, който ни присади върху истинската лоза, ще ни направи да носим плода на Духа: „А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание“ (*Гал.* 5, 22-23). Духът е нашият живот; и колкото повече се отричаме от нас самите¹¹³, толкова повече „постъпваме“ според Духа¹¹⁴:

„Чрез Светия Дух ни е дадено да възстановим рая, да се възкачим в Царството Небесно и да си върнем приемното осиновение, получавайки увереността да зовем Бога свой Отец, да съучестваме в Христовата благодат, да се наречем деца на светлината и да станем причастни на вечната слава.“¹¹⁵

Светият Дух и Църквата

737 Мисията на Христос и Светия Дух се изпълва в Църквата, която е Тяло Христово и Храм на Светия Дух. Тази единна мисия приобщава занапред верните на Христа към Неговата съобщност с Отца в Светия Дух: Духът подготвя хората, предвожда ги с благодатта, за да ги привлече към Христос. Той им показва Възкръснания Христос, припомня Неговите слова и отваря духа им, за да разберат Неговата Смърт и Възкресение. Той прави така, че тайната Христова винаги присъства, особено в Причастието, за да помири хората с Бога и ги приобици към Него, като ги накара да принасят „много плод“¹¹⁶.

738 По този начин мисията на Църквата не просто се прибавя към тази на Христос и Светия Дух, а представлява нейно тайство: с

¹¹¹ Вж. *Рим.* 8, 23; *2 Кор.* 1, 22.

¹¹² Вж. *1 Иоан.* 4, 11-12.

¹¹³ Вж. *Мат.* 16, 24-26.

¹¹⁴ Вж. *Гал.* 5, 25.

¹¹⁵ SANCTUS BASILIUS MAGNUS, *Liber de Spiritu Sancto* 15, 36: SC 17bis, 370 (PG 32, 132).

¹¹⁶ Вж. *Иоан.* 15, 5, 8, 16.

цялото си съществуване и с всичките си членове тя е изпратена да известява и да свидетелства, да осъществява на дело и да разпространява тайната на общението на Пресветата Троица (това ще бъде обект на следващия параграф):

„Да кажем отново, че ние всички, получавайки един и същи Дух, а именно Светия Дух, някак сме се съединили помежду си и с Бога. Защото, въпреки че поотделно сме много и Иисус прави Духът на Отца и Неговият Дух да обитава във всеки един от нас, този единствен и неделим Дух събира чрез самия Себе Си в единство всички, които са различни помежду си ... и прави всички да изглеждат в Него едно. И както силата на осветеното човешко Тяло на Христос прави всички, в които се намира, сътелесни, мисля, по същия начин единният и неделим Дух на Бога, който обитава в нас, събира всички в духовно единство.“¹¹⁷

739 Тъй като Светият Дух е Помазанието на Христос, Христос, Главата на тялото, го излива в Своите членове, за да ги храни, изцелява, да ги нарежда във взаимните им функции, да ги съживява, да ги праша да свидетелстват, да ги присъединява в свете приношение към Отца и в застъпничеството Си за целия свят. Само чрез тайнството на Църквата Христос съобщава на членовете на Своето Тяло Светия и Свещенотворящ Дух (това ще бъде обект на втората част на Катехизиса).

1076

740 Тези „чудеса на Бога“, поднесени на вярващите в тайнствата на Църквата, носят плодовете на новия живот в Христос, според Духа (това ще бъде обект на третата част на Катехизиса).

741 „Също и Духът ни подкрепя в нашите немощи; защото не знаем за какво да се помолим, както трябва, но сам Духът ходатайства за нас с неизказани въздишки“ (Рим. 8, 26). Светият Дух, изкусният пресъздател на на Божите дела, е Учителят на молитвата (това ще бъде обект на четвъртата част на Катехизиса).

Накратко

742 „А понеже вие сте синове, Бог изпрати във сърцата ви Духа на Своя Син, Който Дух вика: „Авва, Отче“ (Гал. 4, 6).

¹¹⁷ SANCTUS CYRILLUS ALEXANDRINUS, *Commentarius in Iohannem* 11, 11: PG 74, 561.

- 743 *От началото чак до свършика на вековете, когато Бог изпраща Своя Син, Той винаги изпраща и Своя Дух: тяхната мисия е единна и неделима.*
- 744 *В пълнотата на времето Светият Дух изпълни в Мария всички подготвления за идването на Христос в Божия народ. Чрез действието на Светия Дух в нея Отец дава на света Емануил, „Бог е с нас“ (Мат. 1, 23).*
- 745 *Синът Божи е посветен като Христос (Месия) чрез помазанието на Светия Дух още при своето Въплъщение¹¹⁸.*
- 746 *Чрез Своята смърт и Своето Възкресение Иисус е Господ и постановен в славата Си Христос¹¹⁹. Сам Той излива от Своята пълнота Светия Дух върху апостолите и Църквата.*
- 747 *Светият Дух, Когато Главата Христос излива в Своите членове, изгражда, оживотворява и освещава Църквата. Тя е тайнството на общението на Пресветата Троица и хората.*

¹¹⁸ Вж. *Пс.* 2, 6-7.

¹¹⁹ Вж. *Деян.* 2, 36.

¹²⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 1: AAS 57 (1965) 5.

693 Освен собственото име, което най-често се употребява в Деянията на апостолите и Посланията, у свети Павел откриваме следните наименования: *Обещания Дух* (Гал. 3, 14; Еф. 1, 13), *Дух на осиновение* (Рим. 8, 15; Гал. 4, 6), *Дух на Христос* (Рим. 8, 11), *Дух на Господа* (2 Кор. 3, 17), *Дух Божи* (Рим. 8, 9, 14, 15, 19; 1 Кор. 6, 17; 7, 40), и при свети Петър – *Дух на славата* (1 Петр. 4, 14).

Символите на Светия Дух

- 1218 694 *Вода.* Символизмът на водата означава действието на Светия Дух в Кръщението, понеже след призоваването на Светия Дух тя става действеният знак в тайнството на новото раждане: както бременността на нашето първо раждане противача във вода, така водата при Кръщението всъщност означава, че нашето раждане за божествен живот ни е дадено в Светия Дух. Така че „*кръстени в един Дух*“, ние сме „*напоени в един Дух*“ (1 Кор. 12, 13): Духът също така е лично живата вода, която избликва от разпъната Христос¹⁷ като от свой извор и която в нас блика за вечен живот¹⁸.
- 1293 695 *Помазание.* Символизмът на помазването с масло също означава Светия Дух и дори става негов синоним¹⁹. В християнското посвещение то е знак на тайнството Конфирмация (утвърждаване), с право наречено в Източните Църкви „Миропомазване“. Но за да разберем цялата му сила, трябва да се върнем към първото помазване, извършено от Светия Дух: помазанието на Иисус. „Христос“ („Месия“, ако изхождаме от еврейски) означава „Помазан“ от Духа Божи. В Стария Завет²⁰ е имало „помазани на Господа“, като най-забележителен от тях е цар Давид²¹. Но Иисус е помазан от Бога по уникален начин: човешката природа, която Синът възприема, е изцяло „помазана от Светия Дух“. Иисус е постановен като „Христос“ от Светия Дух²². Дева Мария зачева Христос от Светия Дух, който чрез Ангела Го известява като Христос още при Неговото раждане²³ и подтиква Симеон да дойде в храма, за да види Господния

¹⁷ Вж. Иоан. 19, 34; 1 Иоан. 5, 8.

¹⁸ Вж. Иоан. 4, 10-14; 7, 38; Изх. 17, 1-6; Ис. 55, 1; Зах. 14, 8; 1 Кор. 10, 4; Откр. 21, 6; 22, 17.

¹⁹ Вж. 1 Иоан. 2, 20, 27; 2 Кор. 1, 21.

²⁰ Вж. Изх. 30, 22-32.

²¹ Вж. 1 Царств. 16, 13.

²² Вж. Лук. 4, 18-19; Ис. 61, 1.

²³ Вж. Лук. 2, 11.

Член 9**,„ВЯРВАМ В СВЕТАТА КАТОЛИЧЕСКА ЦЪРКВА“**

748 „След като Христос е светлината на народите, този свещен Събор, свикан в Светия Дух, горещо желае, като известява на всички създания Добрата вест на Евангелието, да ги освети със светлината на Христос, която сияе върху лицето на Църквата.“¹²⁰ С тези думи започва „Догматичната конституция за Църквата“ на Втория ватикански събор. Така Съборът показва, че доктата за Църквата изцяло зависи от доктите, отнасящи се до Иисус Христос. Църквата няма друга светлина освен тази на Христос; според един любим образ на Църковните отци тя може да бъде сравнявана с луната, чиято светлина изцяло е отражение на светлината на слънцето.

749 Членът за Църквата зависи изцяло от предходящия го член за Светия Дух. „И наистина, след като бе показано, че Светият Дух е извор и дарител на цялата святост, ние сега изповядваме, че от Него е дадена светостта на Църквата.“¹²¹ Църквата, според израза на отците, е мястото, „където Духът разъфтява“¹²².

750 Вярата, че Църквата е „Свята“ и „Католическа“, че е „Една“ и „Апостолска“ (както допълва Никео-Константинополският символ), е неразделна от вярата в Бога – Отец, Син и Свети Дух. В символа на апостолите ние изповядваме, че *вярваме Светата Църква* („Credo... Ecclesiam“), а не: „вярваме в Църквата“, за да не смесваме Бога с Неговите дела и за да прибавим ясно на благостта на Бога всички дарове, които Той е поставил в Своята Църква¹²³.

811

169

Параграф 1

ЦЪРКВАТА В БОЖИЯ ЗАМИСЪЛ

I. Имената и образите на Църквата

751 Думата „Църква“ (ἐκκλησία, от гръцкото ἐκ-καλεῖν, „викам из“) означава „свикване“ на събрание. Тя означава събирания на народа¹²⁴, обикновено с религиозна цел. Това понятие често се използва в гръцкия Стар Завет за събиране на избрания народ пред Бога, особено за събирането на Синай, където Израил получава Закона и бива постановен от Бога като Негов свещен народ¹²⁵. Като се нарича „Църква“, първата общност на тези, които вярват в Христос, се счита за наследница на това събиране. В нея Бог „свиква“ своя народ от всички краища на земята. Терминът Κυριακή, от който са произлезли „Church“, „Kirche“, означава „тази, която принадлежи на Господа“.

¹²¹ *Catechismus Romanus*, 1, 10, 1: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 104.

¹²² SANCTUS HIPPOLITUS ROMANUS, *Traditio apostolica*, 35: ed. B. BOTTE (Münster i. W. 1989) p. 82.

¹²³ Вж. *Catechismus Romanus*, 1, 10, 22: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 118.

¹²⁴ Вж. *Деян.* 19, 32.

¹²⁵ Вж. *Изх.* 19.

1140 752 В христианския език думата „Църква“ означава събиране за
 832, 830 литургия¹²⁶, но също така местна¹²⁷ общност или цялата универсал-
 на общност от вярващи¹²⁸. Тези три означения са всъщност недели-
 ми. „Църквата“ е народът, който Бог събира от целия свят. Тя съ-
 ществува в местните общности и се реализира като събрание за ли-
 тургия, особено евхаристичната. Тя живее със Словото и Тялото
 Христово и по този начин тя самата става Тялото Христово.

Символите на Църквата

781 753 В Свещеното Писание намираме множество свързани помежду си
 образи и фигури, чрез които Откровението говори за неизчерпаемите
 тайни на Църквата. Образите, взети от Стария Завет, представляват вари-
 ации на една и съща идея, лежаща в основата им – идеята за Божия
 народ. В Новия Завет¹²⁹ всички тези образи намират нов център поради
 789 факта, че Христос става „Глава“ на този народ¹³⁰, който оттам насетне е
 Негово тяло. Около този център се групират образите, „взети“ от пастир-
 ския живот или живота в полето, от съзидателния труд или от семейния
 живот и сватбените тържества¹³¹.

857 754 „Църквата е наистина *кошарата*, чиято единствена и необхо-
 дима врата е Христос¹³². Тя е също така *стадото*, на което Бог бе
 предизвестил, че ще бъде Негов Пастир¹³³ и чиито овце, макар да
 имат за водачи човешки пастири, са непрестанно водени и хранени
 от самия Христос, Добрия Пастир и Първосвещеник на Пастири-
 те¹³⁴, който „полага душата Си за овцете¹³⁵.“¹³⁶

755 „Църквата е *поле*, или Божия нива¹³⁷. В тази нива расте древ-
 ното маслинено дърво, чиито свещени корени са били патриарсите, и

¹²⁶ Вж. *I Kor.* 11, 18; 14, 19. 28, 34. 35.

¹²⁷ Вж. *I Kor.* 1, 2; 16, 1.

¹²⁸ Вж. *I Kor.* 15, 9; *Гал.* 1, 13; *Фил.* 3, 6.

¹²⁹ Вж. *Еф.* 1, 22; *Кол.* 1, 18.

¹³⁰ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 9: AAS 57 (1965) 13.

¹³¹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 6: AAS 57 (1965) 8.

¹³² Вж. *Иоан.* 10, 1-10.

¹³³ Вж. *Ис.* 40, 11; *Иез.* 34, 11-31.

¹³⁴ Вж. *Иоан.* 10, 11; *I Петр.* 5, 4.

¹³⁵ Вж. *Иоан.* 10, 11-15.

¹³⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 6: AAS 57 (1965) 8.

¹³⁷ Вж. *I Kor.* 3, 9.

в нея е ставало и ще става помирението между евреи и друговерци¹³⁸. Дървото е било посадено от небесния Лозар като избрано лозе¹³⁹. Истинското лозе е Христос. Той дава живота и плодовитостта на пръчките, които сме ние: чрез Църквата ние живеем в Него и без Него не можем нищо да вършим¹⁴⁰. „¹⁴¹

795

756 „Много често Църквата бива наричана „Божие здание“¹⁴². „Сам Господ се сравнява с камъка, който бил отхвърлен от зидарите, но станал „глава на тъгъла“ (*Мат.* 21, 42; *Деян.* 4, 11; *1 Петр.* 2, 7; *Пс.* 117, 22). Върху тази основа Църквата е построена от апостолите¹⁴³ и на нея дължи своята здравина и спойка. Тази постройка се украсява с различни наименования: *Дом Господен*¹⁴⁴, в който обитава Неговото „семейство“, обиталище на Бога в Духа¹⁴⁵; „скинията“ на Бога с човеците¹⁴⁶ и най-вече свещен *Храм*, който, представен като каменните светилища, бива възхваляван от светите отци и заслужено сравняван в литургията със Свещения Град, Новия Йерусалим. В действителност ние сме в него на земята като живи камъни, съграждайки в себе си духовен дом¹⁴⁷. Този свещен град, „стъкмен като невеста, пременена за своя мъж“ (*Откр.* 21, 1-2)¹⁴⁸, вижда Йоан да слиза от небето при възобновяването на света от Бога.

857

757 „Църквата бива наричана още „горния Иерусалим“ и „наша Майка“ (*Гал.* 4,26)¹⁴⁹; обрисувана е като неопетнена *Годеница* на неопетнения Агнец¹⁵⁰, която Христос „обикна и предаде Себе Си за нея, за да я освети“ (*Еф.* 5, 25-26), която присъедини към Себе Си чрез нерушим договор и която непрестанно „храни и съгрява“ (*Еф.* 5, 29)¹⁵¹.

797

1045

¹³⁸ Вж. *Рим.* 11, 13-26.

¹³⁹ Вж. *Мат.* 21, 33-43; *Ис.* 5, 1-7.

¹⁴⁰ Вж. *Иоан.* 15,1-5.

¹⁴¹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 6: AAS 57 (1965) 8.

¹⁴² Вж. *1 Кор.* 3, 9.

¹⁴³ Вж. *1 Кор.* 3, 11.

¹⁴⁴ Вж. *1 Тим.* 3, 15.

¹⁴⁵ Вж. *Еф.* 2, 19-22.

¹⁴⁶ Вж. *Откр.* 21, 3.

¹⁴⁷ Вж. *1 Петр.* 2, 5.

¹⁴⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 6: AAS 57 (1965) 8-9.

¹⁴⁹ Вж. *Откр.* 12, 17.

¹⁵⁰ Вж. *Откр.* 19, 7; 21, 2, 9; 22, 17.

¹⁵¹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 6: AAS 57 (1965) 9.

507

796

1616

II. Произход, основаване и мисия на Църквата

257 758 За да се задълбочим в тайната на Църквата, трябва най-напред да разгледаме нейния произход в замисъла на Пресветата Троица и нейното нарастващо въздействие в историята.

ЗАМИСЪЛ, РОДЕН В СЪРЦЕТО НА ОТЦА

293 759 „По свободния във висша степен и тайнствен замисъл на Своята мъдрост и доброта вечният Отец създаде света и реши да издигне хората до причастността към божествения живот“, към който зове всички хора в Своя Син: „Всички вярващи в Христа Отец пожела да призове в Света Църква.“ Това „Божие семейство“ се създава и изгражда постъпително в хода на човешката история според разпоредбите на Отца: в действителност Църквата, която е била „предначертана още от началото на света, по удивителен начин подгответа в историята на народа на Израил и в Стария Завет, укрепена в новите времена, е била проявена благодарение на изливането на Светия Дух и в края на вековете ще бъде завършена в своята Слава.“¹⁵²

ЦЪРКВАТА – ПРЕДНАЧЕРТАНА ОЩЕ ОТ НАЧАЛОТО НА СВЕТА

294 760 „Светът е бил създаден заради тази Църква“, казват християните от първите времена¹⁵³. Бог е създал света заради общението в Неговия божествен живот, общение, което се осъществява чрез „събирането“ на хората в Христа, тоест чрез Църквата. Църквата е пределът на всичко¹⁵⁴ и дори болезнените превратности, като падането на ангелите и грехът на човека, са били позволени от Бога само като повод и средство да се разгърне цялата сила на неговата десница, пълната всеобхватност на любовта, която Той иска да даде на света:

„Както волята на Бога е делото, наречено свят, така и неговото намерение е спасението на хората и то се нарича Църква.“¹⁵⁵

¹⁵² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 2: AAS 57 (1965) 5-6.

¹⁵³ HERMAS, *Pastor* 8, 1 (*Visio* 2, 4, 1): SC 53, 96; cf. ARISTIDES, *Apologia* 16, 7: BP 11, 125; SANCTUS IUSTINUS, *Apologia* 2, 7: CA 1, 216-218, (PG 6, 456).

¹⁵⁴ Вж. SANCTUS EPIPHANUS, *Panarion*, 1, 1, 5, Haereses 2, 4: GCS 25, 174 (PG 41, 181).

¹⁵⁵ CLEMENS ALEXANDRINUS, *Paedagogus* 1, 6, 27, 2: GCS 12, 106 (PG 8, 281).

ЦЪРКВАТА – ПОДГОТВЕНА В СТАРИЯ ЗАВЕТ

761 Обединяването на Божия народ започва непосредствено след греха, който разрушава общението на хората с Бога и помежду им. Обединението на Църквата е, така да се каже, реакция на Бога спрямо хаоса, предизвикан от греха. Това възсъединяване се реализира по тайнствен начин в лоното на всички народи: „У всеки народ оня, който се бои от Него и върви по правда, приятен Му е“ (*Деян.* 10, 35)¹⁵⁶.

55

762 Далечната подготвка на обединението на Божия народ започва с призоваването на Авраам, комуто Бог обещава, че ще стане баща на голям народ¹⁵⁷. Непосредствената подготовка започва с избирането на Израил за Божи народ¹⁵⁸. Чрез своя избор Израил трябва да послужи за пример на бъдещото обединение на всички народи¹⁵⁹. Но вече пророците обвиняват Израил, че е нарушил Завета и се е държал като една паднала жена¹⁶⁰. Те известяват един Нов и Вечен Завет¹⁶¹. „Този нов Завет беше постановен от Христос.“¹⁶²

122, 522

60

84

ЦЪРКВАТА – УЧРЕДЕНА ОТ ИСУС ХРИСТОС

763 На Сина принадлежи заслугата да реализира в пълнотата на времената спасителния замисъл на Своя Отец; това е целта на Неговата „Мисия“¹⁶³. „Господ Исус постави началото на Своята Църква, като проповядваше щастливата вест, идването на Царството Божие, обещано в Писанията от векове.“¹⁶⁴ За да изпълни волята на Отца, Христос постави началото на Небесното Царство на земята. Църквата е „Царството на Христос, вече тайнствено присъстващ“¹⁶⁵.

541

¹⁵⁶ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 9: AAS 57 (1965) 12; *Ibid.*, 13: AAS 57 (1965) 17-18; *Ibid.*, 16: AAS 57 (1965) 20.

¹⁵⁷ Вж. *Бит.* 12, 2; 15, 5-6.

¹⁵⁸ Вж. *Изх.* 19, 5-6; *Втор.* 7, 6.

¹⁵⁹ Вж. *Ис.* 2, 2-5; *Мук.* 4, 1-4.

¹⁶⁰ Вж. *Ос.* 1; *Ис.* 1, 2-4; *Иер.* 2.

¹⁶¹ Вж. *Иер.* 31, 31-34; *Ис.* 55, 3.

¹⁶² CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 9: AAS 57 (1965) 13.

¹⁶³ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 3: AAS 57 (1965) 6; Id., Decr. *Ad gentes*, 3: AAS 58 (1966) 949.

¹⁶⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 5: AAS 57 (1965) 7.

¹⁶⁵ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 3: AAS 57 (1965) 6.

- 543 764 „И наистина това Царство блести за хората в словото, делата и присъствието на Христос.“¹⁶⁶ Приемането на словото на Иисус означава „възприемане на самото Му Царство“¹⁶⁷. Зародишът и началото на Царството е „малкото стадо“ (Лук. 12, 32), съставено от тези, които Иисус идва да събере около себе си като пастир¹⁶⁸. Те са истинското семейство на Иисус¹⁶⁹. Тези, които събра около себе си, Той ги научи на нов „начин на действие“, но също да имат собствена молитва¹⁷⁰.
- 1691 765 Господ Иисус даде на своята общност едно устроение, което ще остане да трае до всецялото изпълване на Царството. Преди всичко избра Дванадесетте начало с Петър¹⁷¹. Представяйки дванадесетте „колена“ на Израил¹⁷², те са основните камъни на Новия Йерусалим¹⁷³. Дванадесетте¹⁷⁴ и останалите ученици¹⁷⁴ вземат участие в мисията на Христос, в Неговата сила, но също така споделят и Неговата съдба¹⁷⁶. Чрез всички тези действия Иисус подготвя и създава своята Църква.
- 2558 813 766 Но Църквата е родена най-вече от цялостния дар на Христос за нашето спасение, предустановено в Евхаристията и осъществено на Кръста. „Раждането и растежът на Църквата са озnamенувани чрез Кръвта и водата, изтичащи от отворения хълбок на разпнатия Христос.“¹⁷⁷ „Зашщото само от хълбока на успения на Кръста Христос е родено удивителното тайство на цялата Църква.“¹⁷⁸ Както Ева бе създадена от реброто на Адам, така и Църквата бе родена от прободеното сърце на Христос, умрял на Кръста¹⁷⁹.

¹⁶⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 5: AAS 57 (1965) 7.

¹⁶⁷ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 5: AAS 57 (1965) 7.

¹⁶⁸ Вж. *Mam.* 10, 16; 26, 31; *Иоан.* 10, 1, 21.

¹⁶⁹ Вж. *Mam.* 12, 49.

¹⁷⁰ Вж. *Mam.* 5-6.

¹⁷¹ Вж. *Марк.* 3, 14-15.

¹⁷² Вж. *Mam.* 19, 28; *Лук.* 22, 30.

¹⁷³ Вж. *Откр.* 21, 12-14.

¹⁷⁴ Вж. *Марк.* 6, 7.

¹⁷⁵ Вж. *Лук.* 10, 1-2.

¹⁷⁶ Вж. *Mam.* 10, 25; 15, 20.

¹⁷⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 3: AAS 57 (1965) 6.

¹⁷⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum concilium*, 5: AAS 56 (1964) 99.

¹⁷⁹ Вж. SANCTUS AMBROSIUS, *Expositio evangelii secundum Lucam*, 2, 85-89: CCL 14, 69-72 (PL 15, 1666-1668).

ЦЪРКВАТА – ИЗЯВЕНА ОТ СВЕТИЯ ДУХ

767 „След като се извърши делото, за чието осъществяване Бог изпрати Своя Син на земята, в деня на Петдесетница бе изпратен Светият Дух, за да освети веднага Църквата.“¹⁸⁰ Едва тогава „Църквата бе изявена публично пред мнозинството и започна разпространението на Евангелието сред народите чрез проповедта“¹⁸¹. Бидейки „събор“ на всички хора за спасение, Църквата по самата си природа е пратеничество – пратена е от Христос до всички народи, за да ги направи свои последователи¹⁸².

768 За да изпълни мисията на Църквата, Светият Дух я „дарява и направлява с различни йерархични и харизматични дарове“¹⁸³. „Така Църквата, снабдена с даровете на своя Основател, вярно спазва Неговите наставления за любов, смирение и себеотрицание, приемайки своето предопределение да известява и гради Царството на Христос и Бога сред всички народи, като полага на земята зародиша и началото на това Царство.“¹⁸⁴

ЦЪРКВАТА – ЗАВЪРШЕНА НАПЪЛНО В СЛАВАТА

769 „Църквата ... ще има своя завършек само в Небесната слава“¹⁸⁵, когато славно ще се завърне Христос. До този ден „Църквата преминава в своето странстване през преследванията на света и утешенията на Бога“¹⁸⁶. Тук, на земята, тя е като в изгнание, далеч от Господа¹⁸⁷ и копнене за пълното Идване на Царството, за „часа, в който ще се съедини в славата със своя Цар“¹⁸⁸. Завършекът на Църквата и чрез нея завършекът на света в славата няма да стане без големи изпитания. Едва тогава „всички праведни още от време-

731

849

541

671, 2818

675

1045

¹⁸⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 4: AAS 58 (1966) 6.

¹⁸¹ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 4: AAS 58 (1966) 950.

¹⁸² Вж. *Mam.* 28, 19-20; CONCILII VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 2: AAS 58 (1966) 948; *Ibid.*, 5-6: AAS 58 (1966) 951-955.

¹⁸³ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 4: AAS 57 (1965) 7.

¹⁸⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 5: AAS 57 (1965) 8.

¹⁸⁵ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 48: AAS 57 (1965) 53.

¹⁸⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *De civitate Dei* 18, 51; CSEL 40/2, 354 (PL 41, 614); cf. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 8: AAS 57 (1965) 12.

¹⁸⁷ Вж. 2 *Kop.* 5, 6; CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 6: AAS 57 (1965) 9.

¹⁸⁸ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 5: AAS 57 (1965) 8.

то на Адам, от праведния Авел до последния избраник ще се съберат в Универсалната Църква при Бога“¹⁸⁹.

III. Тайната на Църквата

770 Църквата е в историята, но заедно с това я надминава. Единствено с „просветления от вярата ум“¹⁹⁰ може да се прозре в нейната видима реалност другата, духовна реалност, носителка на божествения живот.

Църквата – Едновременно видима и духовна

771 „Христос, единственият посредник, установява и непрекъснато поддържа като видим съюз Своята свeta Църква, която тук, на земята, е съобщност във вярата, надеждата и любовта; чрез нея Той разлива за всички хора истината и благодатта.“ Църквата е едновременно:

- „общество, снабдено с йерархични органи и мистично Тяло на Христос“;
- видимо сливане и духовна общност;
- „земна Църква и Църква, надарена с небесни блага“.

Всички тези измерения заедно създават „една сложна реалност, съчеваща човешкия и божествения елемент“¹⁹¹.

„За Църквата е присъщо да бъде едновременно човешка и божествена, видима и надарена с невидими реалности, усърдна в действието и оттеглена в съзерцанието, присъстваща в света и все пак чужда за света; и това става по такъв начин, че човешкото се наглася и съподчинява спрямо божественото, видимото спрямо невидимото, действеното спрямо съзерцанието, наличното спрямо бъдещия град, към който се стремим.“¹⁹²

„Смирение! Възвишеност! Шатра от кедър и светилище на Бога; земно жилище и небесен палат; глинена къща и царски дворец; смъртно тяло и храм на светлината; презрение за горделивците и Годеница на Христа! „Черна съм, но съм хубава, дъщери Иерусалимски“ (Песен

¹⁸⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 2: AAS 57 (1965) 6.

¹⁹⁰ *Catechismus Romanus*, 1, 10, 20: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 117.

¹⁹¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 8: AAS 57 (1965) 11.

¹⁹² CONCILIO VATICANUM II, Const *Sacrosanctum concilium*, 2: AAS 56 (1964) 98.

на песн. 1, 4): онази, която е загубила цвета си от усилието и страданието на дългото изгнание, при все това украсява своя небесен лик.¹⁹³

ЦЪРКВАТА – ТАЙНА НА ЕДИННЕНИЕТО НА ХОРАТА С БОГА

772 В Църквата Христос изпълнява и открива своята собствена тайна като цел на Божия замисъл: „да се съедини всичко под един Глава – Христа“ (*Eph.* 1, 10). Св. Павел нарича брачния съюз на Христос с Църквата „велика тайна“ (*Eph.* 5, 32), защото Църквата се свързва с Христос като със свой Жених¹⁹⁴ и става на свой ред тайна¹⁹⁵. Като съзерцава в нея тайната, свети Павел възклика: „Христос, упоминието на славата, е във вас“ (*Col.* 1, 27).

773 В Църквата общението на хората с Бога чрез „любовта, която никога не отпада“ (*1 Kor.* 13, 8), е целта, определяща всичко, което в нея е сакраментално средство за връзка с този преходен свят¹⁹⁶. „Цялото устройство на Църквата се направлява от светостта на членовете в Христос. И светостта се определя според „великата тайна“, в която Годеницата отговаря с дара на любовта на Дара на своя Жених.“¹⁹⁷ Мария предшества всички нас в светостта, която е тайната на Църквата, бидейки Годеница „без петно или порок“¹⁹⁸. Ето защо „Марииното измерение на Църквата предшества нейното Петрово измерение“¹⁹⁹.

ЦЪРКВАТА – УНИВЕРСАЛНО ТАЙНСТВО НА СПАСЕНИЕТО

774 Гръцката дума μυστήριον на латински се превежда с два термина: „*mysterium*“ и „*sacramentum*“. Във второто тълкуване „*sacramentum*“ изразява повече видимата страна на скритата реалност на спасението, означена с термина „*mysterium*“. В този смисъл самият Христос е тайната на спасението: „Няма друга божествена тайна

¹⁹³ SANCTUS BERNARDUS CLARAEVALLENSIS, *In Canticum sermo* 27, 7, 14: *Opera*, ed. J. LECLERCQ-C.H. TALBOT-H. ROCHAS, v. 1 (Romae 1957) p. 191.

¹⁹⁴ Вж. *Eph.* 5, 27.

¹⁹⁵ Вж. *Eph.* 3, 9-11.

¹⁹⁶ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 48: AAS 57 (1965) 53.

¹⁹⁷ IOANNES PAULUS II, Ep. ap. *Mulieris dignitatem*, 27: AAS 80 (1988) 1718.

¹⁹⁸ Вж. *Eph.* 5, 27.

¹⁹⁹ IOANNES PAULUS II, Ep. ap. *Mulieris dignitatem*, 27: AAS 80 (1988) 1718, 55.

515 освен Христос.²⁰⁰ Спасителното дело на Неговата свята и освещаваща човешка природа е тайнството на спасението, което се проявява и действа в тайнствата на Църквата (наречени още от Източните
 2014 Църкви „свещенодействия“). Седемте тайнства са знаците и средствата, чрез които Светият Дух излива Христовата благодат. Защото Христос е Главата, а Църквата – Негово Тяло. Църквата следователно съдържа и съобщава невидимата благодат, чийто знак е самата тя. В този аналогичен смисъл самата Църква е „тайнство“.

1116
 360 775 Църквата е „в Христос като тайнство, т.е. едновременно знак и средство на вътрешното единение с Бога и на единението на целия човешки род“²⁰¹: да бъде тайнство на дълбокото вътрешно единение на хората с Бога – това е първата цел на Църквата. Общението между хората се корени в единението им с Бога и затова Църквата е също така тайнство на единството на човешкия род. В Църквата вече е заложено началото на това единство, защото тя обединява хората от „всички племена и колена, народи и езици“ (*Откр.* 7, 9); в същото време Църквата е „знак и инструмент“ за реализиране на пълното единство, чието настъпване предстои.

1088 776 Като тайнство Църквата е средството на Христос. „В неговите ръце тя е средство за изкуплението на всички хора“²⁰², „универсално тайнство на спасението“²⁰³, чрез което Христос „проявява и заедно с това привежда в действие любовта на Бога към хората“²⁰⁴. Тя е „видимото решение на Божията любов към човечеството“²⁰⁵, защото Бог иска „целият човешки род да образува един-единствен Божи народ, да се срасне в единното Тяло на Христос, да се съгради в единния храм на Светия Дух“²⁰⁶.

²⁰⁰ SANCTUS AUGUSTINUS, *Epistula* 187, 11, 34: CSEL 57, 113 (PL 33, 845).

²⁰¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 1: AAS 57 (1965) 5.

²⁰² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 9: AAS 57 (1965) 13.

²⁰³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 48: AAS 57 (1965) 53.

²⁰⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Gaudium et spes*, 45: AAS 58 (1966) 1066.

²⁰⁵ PAULUS VI, *Allocutio ad Sacri Collegii Cardinalium Patres* (22 iunii 1973): AAS 65 (1973) 391.

²⁰⁶ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 7: AAS 58 (1966) 956; cf. Id., Const. dogm. *Lumen gentium*, 17: AAS 57 (1965) 20-21.

Накратко

- 777 Думата „Църква“ (*Ecclesia*) означава „свикване“, „събор“ и по-сочва събирането на тези, които Словото на Бога свика, за да образуват Божия народ, и които, хранени с Тялото на Христос, стават самите те Тяло Христово.
- 778 Църквата е едновременно път и цел в Божия замисъл: предна-чертана в сътворението, подгответа в Стария Завет, основана от думите и действията на Иисус Христос, реализирана чрез из-купителния Кръст и Възкресението, тя бива изявена като тай-на на спасението чрез изливането на Светия Дух. Църквата ще достигне съвършенство в своята небесна слава като обединение на всички, които са изкути от земята²⁰⁷.
- 779 Църквата е едновременно видима и духовна, иерархична об-щност и мистично Тяло на Христа. Тя е една, съставена от двоен, човешки и божествен елемент. В това е нейната тай-на, която единствено вярата може да приеме.
- 780 Църквата в този свят е тайнството на спасението, знак и средство за общението на Бога и хората.

Параграф 2

ЦЪРКВАТА – БОЖИ НАРОД, ТЯЛО ХРИСТОВО, ХРАМ НА СВЕТИЯ ДУХ

I. Църквата – Божи народ

- 781 „Във всяка епоха и у всеки народ Бог е приемал всеки, който се страхува от Него и действа справедливо. Бог обаче пожела да осве-ти и спаси хората не поотделно, извън връзката помежду им, а като създаде от тях един народ, който да Го познае в истината и свято да Му служи. Затова Той избра народа на Израил за Свой народ и сключи с него Завет, като постепенно го подготвяше, откривайки Себе Си и промисъла на Своята воля в неговата история, така че да го освети за Себе Си. Всичко това обаче е имало за цел да подготви и пред-стави Новия и съвършен Завет, който ще бъде изпълнен в Христос.

²⁰⁷ Вж. *Откр.* 14, 4.

Новият Завет, установен от Христос, е Заветът, сключен в Неговата Кръв, който призовава народа от евреи и езичници да се събере в единство не по плът, а по дух²⁰⁸.

ОСОБЕНОСТИ НА БОЖИЯ НАРОД

782 Божият народ има характерни особености, които ясно го отличават от всички други религиозни, етнически, политически или културни обединения в историята:

- Той е *Божи народ*: всъщност Бог не принадлежи на нито един народ. Но Той се сдоби със Свой народ измежду тези, които по-рано не са били народ: „избран род, царствено свещенство, народ свят“ (*I Петр.* 2, 9).
- Човек става *член* на този народ не поради физическо раждане, а чрез „*раждане свише*“, „от вода и Дух“ (*Иоан.* 3, 3-5), което ще рече чрез вярата в Христос и Кръщението.
- *Глава* на този народ е Иисус Христос (Помазан, Месия): същото помазание, Свети Дух, изтича от Главата в тялото и затова народът е „*месиански*“.
- „*Призванието* на този народ е достойнството и свободата на синовете Божи: в техните сърца като в храм обитава Светият Дух“²⁰⁹.
- „*Неговият закон* е новата заръка да обичаме така, както Христос сам ни обикна (*Иоан.* 13, 34)²¹⁰. Това е „*Новият*“ Закон на Светия Дух²¹¹.
- Неговата *мисия* е да бъде солта на земята и светлината на света²¹². „За целия човешки род той е най-здравият кълн на единството, надеждата и спасението.“²¹³
- Неговата *краина цел* е „*Царството Божие, наченато на земята от самия Бог, което трябва все повече да се разраства, докато в края на времената бъде доведено до съвършенство от самия Бог*“²¹⁴.

²⁰⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 9: AAS 57 (1965) 12-13.

²⁰⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 9: AAS 57 (1965) 13.

²¹⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 9: AAS 57 (1965) 13; cf. *Io.* 13, 34.

²¹¹ Вж. *Рим.* 8, 2; *Гал.* 5, 25.

²¹² Вж. *Mam.* 5,13-16.

²¹³ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 9: AAS 57 (1965) 13.

²¹⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 9: AAS 57 (1965) 13.

Един свещенически, пророчески и царствен народ

- 783 Иисус Христос е този, когото Отец помаза със Светия Дух, и който бе определен като „Свещеник, Пророк и Цар“. Целият Божи Народ взема участие в тези три функции и носи отговорностите на мисията и служенето, които произтичат от тях²¹⁵. 436
873
- 784 Когато човек влиза в Божия народ чрез вярата и Кръщението, той става участник в уникалното призвание на този народ: в неговото свещеническо призвание: „Христос Господ, Първосвещеник, взет измежду хората, „направи от новия народ едно Царство и свещеници за Бога, Своя Отец.“ Чрез възраждането и помазанието на Светия Дух кръстените се освещават, за да станат духовно жилище и свято свещеничество“²¹⁶. 1268
1546
- 785 „Светият Божи народ взима участие също в пророческата функция на Христос“. Това става най-вече чрез свръхественото чувство на вярата, свойствено за целия народ от миряни и йерарси, който се „приобщава неотклонно към вярата, предадена на светците един път завинаги“²¹⁷, прониква по-дълбоко в нейното разбиране и става свидетел на Христос в този свят. 92
- 786 Божият народ участва също и в царствената функция на Христос. Христос упражнява своята Царственост, като привлича към Себе Си всички хора чрез Своята Смърт и Възкресение²¹⁸ Христос, Цар и Господ на вселената, стана слуга на всички, като „не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина“ (*Mat. 20, 28*). За християнина „служенето на Христос е царуване“²¹⁹. Църквата разпознава образа на своя беден и страдащ Основател най-вече в бедните и страдащи²²⁰. Божият народ осъществява своето „царствено достойнство“, като живее съобразно призванието да служи заедно с Христос. 2449
2443

„Знакът на Кръста прави от всички възродени в Христа царе, помазанието на Свети Дух ги освещава като свещеници, така че, ако изключим нашето специално служение на Бога, всички духовни и осланящи се на разума християни се признават за съучастници в царския род и

²¹⁵ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Redemptor hominis*, 18-21: AAS 71 (1979) 301-320.

²¹⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10: AAS 57 (1965) 14.

²¹⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 12: AAS 57 (1965) 16.

²¹⁸ Вж. *Иоан.* 12, 32.

²¹⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 36: AAS 57 (1965) 41.

²²⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 8: AAS 57 (1965) 12.

свещенослужението. В действителност има ли нещо по-царствено за една подчинена на Бога душа от това да управлява своето тяло? И какво по-свещеническо от това да се посвети на Господа една чиста съвест и да се поднесат върху олтара на сърцето неопетнените жертви на благочестието?“²²¹

II. Църквата – Тяло Христово

Църквата е общение с Исус

787 Още от самото начало Исус присъедини учениците Си към Своя живот²²², като им откри тайната на Царството²²³ и ги направи участници в Своята мисия, Своята радост²²⁴ и Своите страдания²²⁵. Исус говори за едно по-близко общение между Него и тези, които са Го последвали: „Пребъдете в Мене, и Аз във вас ... Аз съм лозата, вие пръчките“ (*Иоан.* 15, 4-5). Той известява тайнственото и реално причастие между Неговото и нашето тяло: „Който яде Моята плът и пие Моята Кръв, пребъдва в Мене и Аз в него“ (*Иоан.* 6, 56).

755 788 Когато видимото присъствие на Исус изчезва, Той не оставя сираци своите ученици²²⁶. Обещава им да остане с тях до края на времената²²⁷ и им изпраща Своя Дух²²⁸. Така общуването с Исус 690 става по-интензивно: „Като съобщи Духа Си на своите братя, съзвани измежду всички народи, Той мистично ги постанови като Свое Тяло.“²²⁹

521 789 Сравняването на Църквата с тяло хвърля светлина върху дълбоката вътрешна връзка между Църквата и Христос. Църквата не е само събрана около *Hego*: тя е единностена в *Hego*, в Неговото Тяло. Три аспекта на Църквата като Тяло Христово трябва да бъдат разкрити по по-особен начин: единството на всички членове помежду им чрез тяхното единение с Христос; Христос, Глава на Тялото; Църквата, Невеста на Христос.

²²¹ SANCTUS LEO MAGNUS, *Sermo* 4, 1: CCL 138, 16-17 (PL 54, 149).

²²² Вж. *Марк.* 1, 16-20; 3, 13-19.

²²³ Вж. *Мат.* 13, 10-17.

²²⁴ Вж. *Лук.* 10, 17-20.

²²⁵ Вж. *Лук.* 22, 28-30.

²²⁶ Вж. *Иоан.* 14, 18.

²²⁷ Вж. *Мат.* 28, 20.

²²⁸ Вж. *Иоан.* 20, 22; *Деян.* 2, 33.

²²⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 7: AAS 57 (1965) 9.

„Едно тяло“

790 Вярващите, които откликват на Словото на Бога и стават членове на Тялото Христово, са в тясно единение с Христос: „В това тяло животът на Христос се предава на вярващите, които по неведом, но реален начин се обединяват чрез тайнствата със страдаия и прославен Христос.“²³⁰ Това е особено вярно за Кръщението, чрез което ние се единяваме със смъртта и Възкрението на Христа²³¹, и за Евхаристията, чрез която, „причаствайки се реално в Тялото на Христа“, „ние се издигаме към общение с Него и помежду си“²³².

791 Единството на тялото не премахва различието на членовете: „В съзиждането на Тялото Христово процъфтява разнообразие на членове и функции. Единностният Дух разпределя различните дарове за благото на Църквата съобразно своите богатства и изискванията на служенията.“²³³ Единността на мистичното Тяло създава и поддържа любовта сред верните: „Така, ако един член страда, с него страдат всички членове; ако един член се радва на почит, всички членове се радват с него.“²³⁴ И накрая, единността на Тялото Христово побеждава всички човешки разделения: наистина „всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте; няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободен; няма мъжки пол, ни женски, защото всички вие едно сте в Христа Иисуса“ (Гал.3, 27-28).

ГЛАВА НА ТОВА ТЯЛО Е ХРИСТОС

792 Христос е „Глава на Тялото, сиреч на Църквата“ (Кол. 1, 18). Той е начало на Сътворението и на Изкуплението. Издигнат в славата на Отца, „Той има във всичко първенство“ (Кол. 1, 18), особено в Църквата, чрез която разпростира Своето Царство над всичко:

793 *Той ни обединява в Соята Пасха*: всички членове трябва да се стараят да Му приличат, докато „Христос се изобрази“ в тях (Гал. 4, 19). „Именно с такава цел ние сме въведени в тайните на Неговия

947

1227

1329

814

1937

669

1119

661

519

²³⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 7: AAS 57 (1965) 9.
²³¹ Вж. Рим. 6,4-5; I Kop. 12, 13.

²³² CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 7: AAS 57 (1965) 9.
²³³ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 7: AAS 57 (1965) 10.

²³⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 7: AAS 57 (1965) 10.

живот ... и се приобщаваме към Неговите страдания, както тялото към Главата, съптретърпяващи заедно с него, за да споделим Неговата слава.“²³⁵

- 872 794 *Той се грижи за нашия растеж*²³⁶: За да ни направи да растем в Него, нашата Глава²³⁷, Иисус разполага в Своето тяло, Църквата, даровете и служенията, чрез които ние си помагаме взаимно по пътя на спасението.
- 695 795 Следователно Христос и Църквата образуват „*всеселия Христос*“ („*Christus totus*“). Църквата е едно цяло с Христос. Светците имат твърде живо съзнание за това единство:

„И така, да се поздравим и да благодарим не само за това, че сме станали християни, но сме станали самият Христос. Разбирате ли, братя, благодатта, която Бог ни даде с Христос като Глава? Удивлявайте се и радвайте се, ние станахме Христос. Ако Той е Главата, то ние сме членовете; целият човек сме Той и ние Тъй че пълнотата на Христос са Главата и членовете заедно. Коя е Главата и кои са членовете? Христос и Църквата.“²³⁸

„Нашият Изкупител се показва като една личност заедно с Църквата, която Той възприе.“²³⁹

- 1474 „Главата и членовете са сякаш една-единствена мистична личност.“²⁴⁰
- Една мисъл на свeta Жана д'Арк, изказана пред нейните съдии, обобщава вярата на Учителите на Църквата и показва добрия разум на вярващия: „Тя смята, че всичко в Иисус Христос и Църквата е едно и че за това не трябва да има никаква пречка.“²⁴¹

ЦЪРКВАТА – ХРИСТОВА НЕВЕСТА

- 796 Единството на Христос и Църквата, на Главата и членовете на Тялото, включва също така разграничаването на двете в едно личностно отношение. Този аспект често се изразява с образите на Же-

²³⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 7: AAS 57 (1965) 10.

²³⁶ Вж. Кол. 2, 19.

²³⁷ Вж. *Eph.* 4, 11-16.

²³⁸ SANCTUS AUGUSTINUS, *In Johannis evangelium tractatus* 21, 8: CCL 36, 216-217 (PL 35, 1568).

²³⁹ SANCTUS GREGORIUS MAGNUS, *Moralia in Job*, Praefatio 6, 14: CCL 143, 19 (PL 75, 525).

²⁴⁰ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 48, a. 2, ad 1: Ed. Leon. 11, 464.

²⁴¹ SANCTA IOANNA DE ARCO, *Dictum: Procès de condamnation*, ed. TISSET (Paris, 1960) p. 166, (*textus gallicus*).

нихи и Невестата. Темата за Христос, Жених на Църквата, е била подгответа още от пророците и известена от Йоан Кръстител²⁴². Господ сам се посочва като „Младоженец“ (*Марк.* 2, 19)²⁴³. Апостолът представя Църквата и всеки вярващ, член на Неговото тяло, като Невеста, „сгодена“ за Христос Господ, за да бъде с Него един Дух²⁴⁴. Тя е неопетнената Невеста на неопетнения Агнец²⁴⁵, която Христос обикна и за която се предаде, „за да я освети“ (*Еф.* 5, 26). Той се свърза с Църквата чрез Вечен Завет и не престава да полага грижи за нея като за собствено си тяло²⁴⁶.

„Ето всецелия Христос, Глава и Тяло, един-единствен, образуван от многото Дали говори Главата или членовете, винаги Христос говори. Говори от името на Главата, говори от името на Тялото. И какво е казано за това? „Ще бъдат двамата в една плът.“ Тази тайна е велика, но аз говоря за Христа и за Църквата“ (*Еф.* 5, 31-32). И сам Господ казва в Евангелието: „Не са вече двама, а една плът“ (*Мат.* 19, 6). Както разбрахте, има наистина две лица и все пак едно в брачното единение Като Глава се е нарекъл *Жених*, а като Тяло – *Невеста*.“²⁴⁷

III. Църквата – Храм на Светия Дух

797 „Това, което е нашият Дух, т.е. нашата душа, за нашите членове, същото е Светият Дух за членовете на Христа, т.е. за Църквата.“²⁴⁸ „Духът на Христос като незримо начало е причината всички части на тялото да са свързани както помежду си, така и с извисената над тях Глава, защото Той е изцяло в главата и изцяло във всеки един от членовете.“²⁴⁹ Светият Дух прави от Църквата „Храм на живия Бог“ (*2 Кор.* 6, 16)²⁵⁰.

„Именно на Църквата бе поверен Божият дар Точно в нея бе положено общението с Христа, т.е. Светият Дух, залог за нетление, устой на нашата вяра и стълба за възкачването ни към Бога Защото там,

219

772

1602

1616

²⁴² Вж. *Йоан.* 3, 29.

²⁴³ Вж. *Мат.* 22, 1-14; 25, 1-13.

²⁴⁴ Вж. *1 Кор.* 6, 15-17; *2 Кор.* 11, 2.

²⁴⁵ Вж. *Откр.* 22, 17; *Еф.* 1, 4; 5, 27.

²⁴⁶ Вж. *Еф.* 5, 29.

²⁴⁷ SANCTUS AUGUSTINUS, *Enarratio in Psalmum* 74, 4: CCL 39, 1027 (PL 37, 948-949).

²⁴⁸ SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo* 268, 2: PL 38, 1232.

²⁴⁹ PIUS XII, *Litt. enc. Mystici corporis*: DS 3808.

²⁵⁰ Вж. *1 Кор.* 3, 16-17; *Еф.* 2, 21.

813

586

където е Църквата, там е и Светият Дух и там, където е Духът Господен, там е Църквата и всяка благодат.“²⁵¹

- 737 798 Светият Дух е „началото на всяка жизнена дейност и наистина спасителен за различните части на тялото“²⁵². Той действа умножаващо в цялото тяло, „за да съзижда в любов“²⁵³: чрез Словото на Бога, Който „може да назидае“ (Деян. 20,32), чрез Кръщението, с което Той сам оформя Тялото Христово²⁵⁴, чрез тайнствата, които осигуряват нарастването и изцелението на членовете на Христос, чрез дадената на апостолите благодат, която заема първо място сред даровете²⁵⁵, чрез добродетелите, които ни карат да действаме според доброто и, накрая, чрез многобройните особени благодати (наречени „харизми“), чрез които Той прави верните „способни и готови да се заемат с различни дела и служения за обновяването и попълното изграждане на Църквата“²⁵⁶.

ХАРИЗМИТЕ

- 951, 2003 799 Изключителни или прости и скромни, харизмите са благодатите на Светия Дух, които носят пряко или косвено полза за Църквата, бидейки насочени към изграждането на Църквата, към благото на хората и нуждите на света.
- 800 Харизмите трябва да се приемат с признателност от този, който ги получава, но също и от всички членове на Църквата. Те действително са едно удивително съкровище от благодат за апостолската жизненост и за светостта на Тялото Христово, стига само да са дарове, които наистина произлизат от Светия Дух и се използват по начин, напълно съобразен с присъщите за този Дух подтици, тоест съобразно любовта, която е истинската мяра на харизмите²⁵⁷.
- 801 В този смисъл винаги се явява необходимо разграничаването на харизмите. Никоя харизма не освобождава от обвързаността с

²⁵¹ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 3, 24, 1: SC 211, 472-474 (PG 7, 966).

²⁵² PIUS XII, Lett. enc. *Mystici Corporis*: DS 3808.

²⁵³ Вж. *Eph.* 4, 16.

²⁵⁴ Вж. *I Kop.* 12, 13.

²⁵⁵ Вж. CONCILIUM VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 7: AAS 57 (1965) 10.

²⁵⁶ CONCILIUM VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 12: AAS 57 (1965) 16; cf. Id., Decr.

²⁵⁷ *Apostolicam actuositatem*, 3: AAS 58 (1966) 839-840.

²⁵⁷ Вж. *I Kop.* 13.

църковните пастири и подчинението спрямо тях. „На тях особено подобава да не гасят Духа, а да изпитат всичко и да удържат от него доброто“²⁵⁸, така че всички харизми да съдействат в своето разнообразие и взаимно допълване за „общата полза“ (*I Kor.* 12, 7)²⁵⁹.

1905

Накратко

- 802 *Исус Христос „даде Си за нас, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да Му бъдем народ избран“* (Тит. 2,14).
- 803 „*Вие сте род избран, царствено свещенство, свет народ, люде придобити*“ (*I Петр.* 2, 9).
- 804 Човек влиза в народа Божи чрез вярата и Кръщението. „*Всички хора са съзвани за новия Божи народ*“²⁶⁰, така че в Христос „*хората създават едно семейство и един Божи народ*“²⁶¹.
- 805 Църквата е Тялото на Христос. Чрез Духа и неговото действие в тайнствата, особено Евхаристията, умрелият и възкръснал Христос създава общността на вярващите като Свое Тяло.
- 806 В единството на това Тяло съществува разнообразие на членове и функции. Всички членове се единяват помежду си, особено със страдащите, бедните и преследваните.
- 807 Църквата е Тялото, чиято Глава е Христос: *тя живее от Него, в Него и за Него, Той живее с нея и в нея.*
- 808 Църквата е Невестата на Христос: *Той я обикна и се предаде за нея. Пречисти я със Своята кръв, направи от нея плодовита майка за всички Божи чеда.*
- 809 Църквата е Храмът на Светия Дух. *Духът е като душа на мистичното Тяло, принцип на Неговия живот и на единството в многообразието и богатството на Неговите собствени благодатни дарове.*

²⁵⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 12: AAS 57 (1965) 17.

²⁵⁹ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 30: AAS 57 (1965) 37; IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Christifideles laici*, 24: AAS 81 (1989) 435.

²⁶⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 13: AAS 57 (1965) 17.

²⁶¹ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 1: AAS 58 (1966) 947.

- 810 „Така Универсалната Църква изглежда като народ, водещ единството си от единността на Отца и Сина и Светия Дух.“²⁶²

Параграф 3

**ЦЪРКВАТА Е ЕДНА, СВЯТА,
КАТОЛИЧЕСКА И АПОСТОЛСКА**

750

811 „Църквата Христова е единна и за нея ние изповядваме в Символа, че е една, свята, католическа и апостолска.“²⁶³ Тези четири определения, неразделно свързани помежду си²⁶⁴, посочват съществените черти на Църквата и нейната мисия. Църквата няма тези свойства от себе си; Христос чрез Светия Дух отрежда на Своята Църква да бъде една, свята, католическа и апостолска и Сам я призовава да изпълни всяко едно от тези качества.

832, 865

156, 770

812 Само вярата може да признае, че Църквата дължи тези качества на божествения си извор. Но техните исторически прояви са знаци, които също така говорят ясно на човешкия разум. „Църквата, припомня Първият ватикански събор, сама по себе си, поради изключителната си святост и непоклатима твърдост е достатъчно голям и постоянен подтик към вяра, бидейки несъкрушимо свидетелство за възложената є божествена мисия.“²⁶⁵

I. Църквата е една

„СВЕЩЕНАТА ТАЙНА НА ЦЪРКОВНАТА ЕДИННОСТ“²⁶⁶

172

766

813 *Църквата е една поради своя източник*: „Върховният образец и принцип на тази тайна в троичността на Лицата е единството на единния Отец и Син в Светия Дух“²⁶⁷. Първото основание за единството на Църквата е нейният *Основател*: „Заштото Въплътеният Син помири с Бога чрез своя Кръст всички хора... като възстанови всеобщото единство в един народ и едно тяло.“²⁶⁸ Църквата е една и въз основа на своята „душа“: „Светият Дух, който живее във вярващите и изпълва и ръководи цялата Църква, създава това удивително общение на верните и обединява всички така тясно в Христ

²⁶² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 4: AAS 57 (1965) 7; вж. SANCTUS CYPRIANUS CARTHAGINIENSIS, *De dominica Oratione*, 23: CCL 3A, 105 (PL 4, 553).

²⁶³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 8: AAS 57 (1965) 11.

²⁶⁴ Вж. SANCTUM OFFICIUM, *Epistula ad Episcopos Angliae* (14 septemboris 1864). DS 2888.

²⁶⁵ CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 3: DS 3013.

²⁶⁶ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 2: AAS 57 (1965) 92.

²⁶⁷ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 2: AAS 57 (1965) 92.

tos, che става начало на единството на Църквата.²⁶⁹ Следователно единността се отнася до самата същност на Църквата:

„Каква удивителна тайна! Един е Отецът на Вселената, един е Логосът на Вселената и също един е Светият Дух, сам Той присъстващ навред; една-единствена е също Девата, станала Майка, която ми се нрави да наричам Църква.“²⁷⁰

814 Още от началото тази единна Църква се представя с голямо многообразие, което произтича едновременно от *различните* дарове на Бога и множеството личности, които ги получават. В единството на Божия народ се събират многообразията на народите и културите. Сред членовете на Църквата има разнообразие на даровете, задълженията, условията и начините на живот. „В църковната съобщност законно съществуват отделни Църкви, осланящи се на свои собствени традиции.“²⁷¹ Голямото богатство от такова разнообразие не се противопоставя на единството на Църквата. Обаче грехът и бремето на неговите последици застрашават непрекъснато дара на единството. Ето защо апостолът настърчава да пазим „единството на Духа чрез връзките на мира“ (*Еф.* 4, 3).

815 Кои са тези връзки на единството? Над всичко е любовта, којто е „свръзка на съвършенството“ (*Кол.* 3, 14). Но единството на странстващата Църква се поддържа също така и с видимите връзки на общението:

- с изповядването на една-единствена вяра, получена от апостолите;
- с общото честване на божествения култ, особено на тайнствата;
- с апостолското наследство в тайнството Свещенство, поддържащо братското съгласие в семейството на Бога²⁷².

816 „Единната Църква на Христос ... е тази, която нашият Спасител след своето Възкресение предаде на Петър, за да бъде неин пастир. На него и останалите апостоли Той повери да я разпростра-

797

791, 873

1202

832

1827

830, 837

173

²⁶⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Gaudium et spes*, 78: AAS 58 (1966) 1101.

²⁶⁹ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 2: AAS 57 (1965) 91.

²⁷⁰ CLEMENS ALEXANDRINUS, *Paedagogus* 1, 6, 42: GCS 12, 115 (PG 8, 300).

²⁷¹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 13: AAS 57 (1965) 18.

няват и ръководят... Тази Църква, изградена и организирана в този свят като общество, има своя устой в Католическата Църква, управлявана от наследника на Петър и от епископите в общение с него.“²⁷³

Декретът на Втория ватикански събор за икуменизма постановява: „В действителност само чрез Католическата Църква на Христа, която е „общото средство за спасение“, може да се постигне цялата пълнота на средствата за спасение. Защото само на едно апостолско братство начело с Петър Господ е поверил според нашата вяра всички богатства на Новия Завет, за да се установи на земята единното Тяло на Христа, към което трябва да се приобщат изцяло всички, които по някакъв начин вече принадлежат на Божия народ.“²⁷⁴

830

Раните на единството

817 Факт е, „че в тази единна и единствена Църква на Бога още от началото се породиха някои разцепления, които апостолът остро порица като осъдителни; през следващите векове се появиха по-големи разногласия и значителни общности бяха отделени от пълното общение с Католическата Църква поради вина на лицата от двете страни“²⁷⁵. Разцепленията, които раняват единството на Христовото Тяло (различаваме ереси, отричане от вярата и схизми)²⁷⁶, се дължат на човешките грехове:

2089

„Там, където са прегрешенията, там са и множествеността, схизмите, ересите, разногласията; но където е добродетелта, там е единството, там е и общението, което правеше всички вярващи да имат само едно тяло и една душа.“²⁷⁷

818 Тези, които се раждат в днешно време в общности, произлезли от подобни разцепления, и „които са обзети от Христовата вяра, не могат да бъдат обвинявани за греха за раздора. Затова Католическата Църква ги обгражда с братско уважение и любов Оправдани от вярата, получена чрез Кръщението, те се приобщават в Христос и носят с пълно право името християни, така че чедата на Като

²⁷² CONCILII VATICANII II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 2: AAS 57 (1965) 91-92; Id., Const. dogm. *Lumen gentium*, 14: AAS 57 (1965) 18-19; CIC canon 205.

²⁷³ CONCILII VATICANII II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 8: AAS 57 (1965) 11-12.

²⁷⁴ CONCILII VATICANII II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 3: AAS 57 (1965) 94.

²⁷⁵ CONCILII VATICANII II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 3: AAS 57 (1965) 92-93.

²⁷⁶ Вж. CIC canon 751.

²⁷⁷ ORIGENES, *In Ezechielem homilia* 9, 1: SC 352, 296 (PG 13, 732).

лическата Църква с право ги признават за братя в Господа“²⁷⁸.

819 Освен това „много от основанията на освещаването и истината“²⁷⁹ съществуват извън видимите граници на Католическата Църква: „писаното Слово на Бога, животът на благодатта, вярата, надеждата и любовта и други вътрешни дарове на Светия Дух и видими основания.“²⁸⁰ Духът на Христос използва тези Църкви и църковни общности като средства за спасение, чиято сила произлиза от пълнотата на благодатта и истината, които Христос повери на Католическата Църква. Всички тези блага произлизат от Христос и водят към Него²⁸¹, призовавайки към „католическо единство“²⁸².

1271

По пътя към единството

820 „Вярваме, че единството, с което Христос още в началото надари Своята Църква, съществува неотменно в Католическата Църква, и се надяваме, че то ще се разраства от ден на ден до скончанието на вековете.“²⁸³ Христос дава винаги на Своята Църква дара на единството, но Църквата трябва винаги да се моли и да полага усилия за неговото поддържане, усилване и усъвършенстване, тъй като това е волята на Христос. Ето защо Иисус се молеше в часа на своето страдание и не престава да моли Отца за единството на своите ученици: „Да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно – та да повярва светът, че Ти си Ме пратил“ (*Иоан.* 17, 21). Желанието да се възстанови единството на всички християни е дар на Христос и призив на Светия Дух²⁸⁴.

2748

821 За да отговорим на този призив, се изискват :

- трайно обновяване на Църквата в по-голяма вярност към нейното призвание. Това обновяване е движещата сила към единство²⁸⁵;
- поврат на сърцето, за да се „старае всеки да води евангелски живот“²⁸⁶, тъй като причината за разделенията е неверността на

²⁷⁸ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 3: AAS 57 (1965) 93.

²⁷⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 8: AAS 57 (1965) 12.

²⁸⁰ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 3: AAS 57 (1965) 93; cf. Id., Const. dogm. *Lumen gentium*, 15: AAS 57 (1965) 19.

²⁸¹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 3: AAS 57 (1965) 93.

²⁸² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 8: AAS 57 (1965) 12.

²⁸³ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 4: AAS 57 (1965) 95.

²⁸⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 1: AAS 57 (1965) 90-91.

827

2791

- членовете към дара на Христос;
- обща молитва, защото „пovратът на сърцето и светостта на живота, обединени с обществените и личните молитви за единство на християните, се считат за душата на икуменизма и могат с пълно право да бъдат наречени духовен икуменизъм“²⁸⁷;
 - взаимно братско опознаване²⁸⁸;
 - икуменическа подготовка на вярващите и особено на свещенослужителите²⁸⁹;
 - диалог между богослови и среци между християни от различни Църкви и общности²⁹⁰;
 - сътрудничество между християните в различните области в служба на човечеството²⁹¹.

822 „Грижата за осъществяване на единството засяга цялата Църква, вярващи и пастири.“²⁹² Но трябва също да имаме „съзнанието, че този свещен план за помирението на всички християни в единството на една-единствена Христова Църква превишава силите и човешките възможности“. Ето защо всички ние полагаме нашата надежда „в молитвата на Христа за Църквата, в любовта на Отца към нас и в силата на Светия Дух“²⁹³.

II. Църквата е свята

823 „Ние вярваме, че Църквата е нерушимо свята. Наистина Христос, Синът Божи, който заедно с Отца и Дух Свети е провъзгласен за „единствено свят“, обикна Църквата като своя Невеста и предаде Себе Си, за да я освети, съедини я със Себе Си като Свое Тяло и я изпълни с дара на Светия Дух за слава на Бога“²⁹⁴, Църквата е следователно „светият Божи народ“²⁹⁵ и нейните членове са наречени „свети“²⁹⁶.

459

²⁸⁵ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 6: AAS 57 (1965) 96-97.

²⁸⁶ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 7: AAS 57 (1965) 97.

²⁸⁷ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 8: AAS 57 (1965) 98.

²⁸⁸ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 9: AAS 57 (1965) 98.

²⁸⁹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 10: AAS 57 (1965) 99.

²⁹⁰ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 4: AAS 57 (1965) 94; *Ibid.*, 9: AAS 57 (1965) 98; *Ibid.*, 11: AAS 57 (1965) 99.

²⁹¹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 12: AAS 57 (1965) 99-100.

²⁹² CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 5: AAS 57 (1965) 96.

²⁹³ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 24: AAS 57 (1965) 107.

824 Църквата, обединена в Христос, се освещава от Него; чрез Него и в Него тя става <i>освещаваща</i> . „Всички действия в Църквата водят към крайната цел – освещаването на хората в Христос и прославата на Бога.“ ²⁹⁷ Само в Църквата е положена „пълнотата на средствата за спасение“ ²⁹⁸ . В нея „ние придобиваме светостта чрез Божията благодат“ ²⁹⁹ .	796 946
825 „Още на земята Църквата се отличава с истинска, макар и несъвършена, светост.“ ³⁰⁰ В нейните членове съвършената светост все още трябва да се придобива: „Снабдени с толкова големи спасителни средства, всички, които вярват в Христос, каквото и да е тяхното положение и състояние, са призовани от Бога, всеки по своя път към усъвършенстване на светостта, чието съвършенство е самият Отец.“ ³⁰¹	816 670
826 <i>Любовта</i> е душата на светостта, към която всички са призовани: „тя владее всички средства за осветяване, формира ги и ги води към крайната цел.“ ³⁰²	2013
„Разбрах, че макар Църквата да има едно Тяло, съставено от различни членове, най-големият от всички, най-благородният не може да липсва; разбрах, че Църквата има едно Сърце, Сърце, изгарящо от любов. Разбрах, че само любовта подтиква към действие членовете на Църквата и че ако Любовта бе угаснала, апостолите нямаше да проповядват Евангелието, мъчениците щяха да откажат да проливат кръвта си... Разбрах, че <i>Любовта</i> включва в себе си всички призвания, че любовта е всичко и обгръща всички времена и пространства – с една дума, че <i>Любовта</i> е вечна!“ ³⁰³	1827 2658
827 „Докато Христос е „свят, невинен, неопетнен“, непознаващ греха и дошъл единствено за да изкупи провиненията на народа, Църквата, която включва в лоното си и много грешници, е едновременно	864

²⁹⁴ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 39: AAS 57 (1965) 44.

²⁹⁵ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 12: AAS 57 (1965) 16.

²⁹⁶ Вж. Деян. 9, 13; 1 Кор. 6, 1; 16, 1.

²⁹⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 10: AAS 56 (1964) 102.

²⁹⁸ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 3: AAS 57 (1965) 94.

²⁹⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 48: AAS 57 (1965) 53.

³⁰⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 48: AAS 57 (1965) 53.

³⁰¹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 16.

³⁰² CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 42: AAS 57 (1965) 48.

свята и призвана да се пречиства, като постоянно винаги в покаянието и обновлението.³⁰⁴ Всички членове на Църквата, включително нейните служители, трябва да се признаят за грешници³⁰⁵. Във всички нас плевелите на греха са примесени с доброто семе на Евангелието до края на вековете³⁰⁶. Следователно Църквата прибира в стадото си грешниците, които са обзети от спасението на Христос, но все още са на пътя на осветяването:

„Църквата е свята, макар да обхваща в своето лоно грешници, защото няма друг живот освен живота на благодатта; като напредват в този живот, нейните членове се подкрепят и осветяват, но ако се откъснат от него, падат в грехове и душевни низости, които препятстват излъчването на светостта. Затова Църквата страда и прави покаяние за такива грехове, притежавайки силата да освободи своите чеда от тях чрез кръвта на Христос и дара на Светия Дух.“³⁰⁷

828 Като канонизира някои вярващи, тоест като тържествено прогласява, че тези вярващи са проявили героични добродетели и са живели във вярност към Божията благодат, Църквата признава силата на Духа, който е в нея, и поддържа надеждата на вярващите, изтъквайки канонизираните като образци и застъпници³⁰⁸. „Светците и светиците са били винаги извор и начало на обновяването в най-трудните моменти от историята на Църквата.“³⁰⁹ Несъмнено светостта на Църквата е тайният източник и непогрешима мяра за нейната апостолска дейност и мисионерски устрем³¹⁰.

829 „Докато в личността на преблажената Дева Църквата се докосва вече до неопетненото и неостаряващо съвършенство, вярващите християни продължават да полагат усилия и да растат в светостта до победата над греха: ето защо те повдигат очите си към Мария.“³¹¹ В нея Църквата е вече напълно свята.

³⁰³ SANCTA THERESA A IESU INFANTE, *Manuscrit B*, 3v: *Manuscrits autobiographiques* (Paris 1992) p. 299.

³⁰⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 8: AAS 57 (1965) 12; cf. Id., Decr. *Unitatis redintegratio*, 3: AAS 57 (1965) 92-94; *Ibid.*, 6: AAS 57 (1965) 96-97.

³⁰⁵ Вж. *I Иоан.* 1, 8-10.

³⁰⁶ Вж. *Mam.* 13, 24-30.

³⁰⁷ PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 19: AAS 60 (1968) 440.

³⁰⁸ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 40: AAS 57 (1965) 44-45; *Ibid.*, 48-51: AAS 57 (1965) 53-58.

³⁰⁹ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Christifideles laici*, 16: AAS 81 (1989) 417.

³¹⁰ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Christifideles laici*, 17: AAS 81 (1989) 419-420.

III. Църквата е католическа

1172

КАКВО ОЗНАЧАВА „КАТОЛИЧЕСКА“?

830 Думата „католическа“ означава „универсална“ или „вселенска“, т.е. отнесена към целостта или съвкупността. Църквата е католическа в двоен смисъл: най-напред, защото Христос присъства в нея. „Там, където е Иисус Христос, там е и Католическата Църква.“³¹² Неин устой е пълнотата на Тялото Христово, съединено със своята Глава³¹³, от което следва, че тя получава от Христос „пълнотата на средствата за спасение“³¹⁴, които Той е пожелал: изповядване на правата и завършена вяра, пълноценен живот на тайнствата и служението в реда на апостолската приемственост. В този основен смисъл Църквата е била католическа в деня на Петдесетница³¹⁵ и ще бъде такава винаги до деня на Второто и Славно Пришествие.

972

831 На второ място Църквата е католическа, защото е изпратена от Христос с мисия до целия човешки род³¹⁶:

795

815-816

„Всички хора са призвани за новия Божи народ. Ето защо този народ, който остава един и единствен, необходимо ще се разпростира в целия свят и през всички времена, за да се изпълни предопределеното от Божията воля. Бог изначално е създал човешката природа единна и е постановил да се съберат ведно чедата Му, които са били разпилени... Този характерна универсалност, която украсява Божия народ, е дар от Самия Господ и благодарение на Него Католическата Църква убедително и постоянно се стреми да възъедини цялото човечество с всичкото добро, което то има, в Главата Христос и в единството на Неговия Дух.“³¹⁷

849

360

Всяка отделна Църква е „католическа“

832 „Църквата на Христос действително присъства във всички законни местни съобщности на вярващи, които се придържат към своите пастири и също са наречени Църви в Новия Завет... В тях вяр-

518

³¹¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 65: AAS 57 (1965) 64.

³¹² SANCTUS IGNATIUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Smyrnaeos*, 8, 2: SC 10bis, p. 138 (FUNK 1, 282).

³¹³ Вж. *Eph.* 1, 22-23.

³¹⁴ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 6: AAS 58 (1966) 953.

³¹⁵ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 4: AAS 58 (1966) 950-951.

³¹⁶ Вж. *Mam.* 28, 19.

³¹⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 13: AAS 57 (1965) 17.

814 ващите се събират чрез проповедта на Христовото Евангелие и честват Тайната Господня вечеря... В тези общности, колкото малки и бедни да са и често пъти разпръснати, присъства Христос, по силата на Когото се възобщува една, свята, католическа и апостолска Църква“³¹⁸.

811 833 Под местна Църква, която най-напред е диоцеза (или епархия), се разбира общност от вярващи християни, приобщени във вярата и тайнствата с техния епископ, ръкопожлен в апостолското наследство³¹⁹. Тези отделни Църкви „са създадени по образа на Универсалната Църква; само в тях и чрез тях Католическата Църква съществува като една и единствена“³²⁰.

886 834 Отделните Църкви са изцяло католически чрез приобщаването им към една от тях – Римската Църква, която държи „първенство в любовта“³²¹. „Тази Църква има по-голямата сила на първенството и затова с нея необходимо трябва да се съгласува всяка друга Църква, т.е. вярващите навред.“³²² „И наистина, след слизането при нас на Въплътеното Слово всички християнски Църкви от всички страни са приемали и приемат великата Църква, която е тук (в Рим), за единствена база и опора, защото според самото обещание на Спасителя вратите на ада никога не ще имат надмошие над нея.“³²³

882, 1369

835 „Не трябва да смятаме, че Универсалната Църква е някакъв сбор или, ако можем така да се изразим, федеративно обединение на отделни Църкви. Много повече Църквата е универсална по своето призвание и мисия, коренейки се в различните условия от гражданско, социален и културен порядък, като във всяка част на света приема различен облик и форми на проявление.“³²⁴ Богатото разнообразие от църковни дисциплини, литургични обреди, теологични и духовни наследства, присъщи на местните Църкви, „показва още по-прекрасно съборността на неделимата Църква като единогласно съзвучие на многообразието“³²⁵.

³¹⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 26: AAS 57 (1965) 31.

³¹⁹ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Christus Dominus*, 11: AAS 58 (1966) 677; CIC canones 368-369; CCEO canones 117, § 1. 178. 311, § 1. 312.

³²⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 23: AAS 57 (1965) 27.

³²¹ SANCTUS IGNATUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Romanos*, Inscr.: SC 10bis, p. 106 (FUNK 1, 252).

³²² SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 3, 3,2: SC 211, 32 (PG 7, 849); вж. CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Pastor aeternus*, c. 2: DS 3057.

³²³ SANCTUS MAXIMIUS CONFESSOR, *Opuscula theologica et polemica*: PG 91, 137-140.

Кой принадлежи към Католическата Църква?

836 „Към католическото единство на Божия народ ... са призвани всички хора; към това единство принадлежат по различни начини или са подчинени както верните католици, така и тези, които вярват в Христос, и накрая всички хора без изключение, които Божията благодат зове към спасение.“³²⁶

1202

837 „Към обществото на Църквата са напълно приобщени тези, които, имайки Светия Дух, приемат изцяло нейната наредба и всички установени в нея средства за спасение; нещо повече, благодарение на връзките, установени при изповядването на вярата, тайнствата, църковното ръководство и общението, те са обединени във видимата цялост на Църквата заедно с Христос, Който я ръководи чрез върховния Първосвещеник и епископите. Приобщаването към тялото на Църквата обаче не осигурява спасение за този, който поради липса на постоянство в милосърдието присъства „в лоното на Църквата „тялом“, но не и „духом“³²⁷.

831

771

882

815

818

1271

838 „С тези, които са били кръстени и са се украсили с името християни, но не са продължили да изповядват изцяло вярата или да спазват единството на общението с наследника на Петър, Църквата поддържа връзки по различни причини.“³²⁸ „Тези, които вярват в Христа и са получили по надлежния начин Кръщението, също са в общение с Католическата Църква³²⁹, макар и несъвършено.“ С *Православните Църкви* общението във вярата е толкова дълбоко, „че му липсва съвсем малко, за да се достигне пълнотата, позволяваща общо честване на Господнята Евхаристия“³³⁰.

ЦЪРКВАТА И НЕХРИСТИЯННИТЕ

1399

839 „Що се отнася до тези, които още не са получили Евангелието, то те също, по различни основания, се нареждат сред Божия народ“³³¹:

Отношението на Църквата към еврейския народ. Църква-

³²⁴ PAULUS VI, Adh. ap. *Evangelii nuntiandi*, 62: AAS 68 (1976) 52.

³²⁵ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 23: AAS 57 (1965) 29.

³²⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 13: AAS 57 (1965) 18.

³²⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 14: AAS 57 (1965) 18-19.

³²⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 15: AAS 57 (1965) 19.

³²⁹ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 3: AAS 57 (1965) 93.

³³⁰ PAULUS VI, *Allocutio in Aede Sixtina, decem exactis annis a sublatis mutuis excommunicationibus inter Romanam et Constantinopolitanam Ecclesias* (14 decembris

- та, Божият народ в Новия Завет, открива при старателно изследване на своята собствена тайна връзката си с еврейския *народ*³³², „на когото Бог бе говорил за първи път“³³³. За разлика от други нехристиянски религии еврейската вяра е вече отговор на Откровението на Бога в Стария Завет. Именно на еврейския народ „принадлежат осиновяване и слава, завети и законоположения, богослужение и обещания; техни са и отците, от тях е и Христос по път“ (*Рим.* 9, 4-5), защото „Божиите дарове и призванието са неотменни“ (*Рим.* 11, 29).
- 147 840 Впрочем, когато се разглежда бъдещето, Божият народ на Стария Завет и новият Божи народ се стремят към сходни цели: очакването на Идването (или завръщането) на Месията. Но, от една страна, се очаква завръщането на умрелия и възкръснал Месия, признат като Господ и Син Божи, а, от друга страна, очакването е насочено към идването на Месията в края на времената. Неговите черти остават забулени и затова очакването се съпровожда от драмата на незнанието или непризнаването на Исус Христос.
- 597 841 *Отношението на Църквата към мюсюлманите.* „Спасителният замисъл обхваща и тези, които признават Създателя; това са на първо място мюсюлманите, които изповядват вярата на Авраам, обожават заедно с нас един-единствен Бог, милостив, съдник на всички хора в последния ден.“³³⁴
- 842 *Връзката на Църквата с другите нехристиянски религии* е най-напред в общия произход и цел на човешкия род:
- „В действителност всички народи образуват една общност; един е техният произход, понеже Бог е направил целият човешки род да обитава по лицето на земята; всички те имат една крайна цел – Бог, чието пророчество, засвидетелствана благост и спасителен замисъл се просътират към всички, докато избраните бъдат събрани в светия град.“³³⁵
- 360 843 Църквата признава в другите религии търсенето „още в сянка и

1975): AAS 68 (1976) 121; вж. CONCILIUM VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 13-18: AAS 57 (1965) 100-104.

³³¹ CONCILIUM VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 16: AAS 57 (1965) 20.

³³² CONCILIUM VATICANUM II, Decl. *Nostra aetate*, 4: AAS 58 (1966) 742-743.

³³³ *Feria VI in passione Domini, Celebratio passionis Domini, Oratio universalis VI: Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanicis 1970) p. 254.

³³⁴ CONCILIUM VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 16: AAS 57 (1965) 20; вж. Id., Decl. *Nostra aetate*, 3: AAS 58 (1966) 741-742.

под различни образи” на Бога, Който остава за тях непознат, но близък, понеже дава на всички живот, дух и всички други неща и желае всички хора да бъдат спасени. Така Църквата разглежда всичко добро и истинно в другите религии като евангелска подготовка и като „дадено от Този, Който озарява всеки човек, за да има най-сетне живот“³³⁶.

844 В своето религиозно поведение обаче хората показват известна ограниченност и грешки, които деформират у тях образа на Бога:

„Често хората, изльгани от Лукавия, се заблуждават в своите разсъждения и разменят Божията истина за лъжата, като служат на творението повече, отколкото на Създателя, или като живеят и умират без Бога на този свят, излагайки се на крайно отчаяние.“³³⁷

845 За да обедини отново своите чеда, разпръснати и отвърнати от греха, Отец е пожелал да събере цялото стадо в Църквата на Своя Син. Църквата е мястото, където човечеството трябва да намери своето единство и спасение. Тя е „помиреният свят“³³⁸. Тя е корабът, който „плава добре в този свят под вята на Светия Дух и разперените платна на Кръста Господен“³³⁹, а според един друг образ, възприет у отците на Църквата, тя е Ноевият ковчег, единственото спасение от потопа³⁴⁰.

„Вън от Църквата няма спасение“

846 Как трябва да разбираме това често повтаряно от отците на Църквата твърдение? Формулирано положително, то означава, че всяко спасение идва от Христос, Глава на Църквата, която е Неговото Тяло:

„Като се опира на Свещеното Писание и Преданието, Съборът учи, че тази странстваща Църква е необходима за спасението. И наистина, само Христос е посредник и път за спасение: Неговото присъствие за нас е в Църквата, която е Негово Тяло; с ясни думи Той ни внушава необходимостта от вярата и Кръщението, като същевременно потвър-

³³⁵ CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Nostra aetate*, 1: AAS 58 (1966) 740.

³³⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 16: AAS 57 (1965) 20; вж. Id., Decl. *Nostra aetate*, 2: AAS 58 (1966) 740-741; PAULUS VI, Adh. ap. *Evangelii nuntiandi*, 53: AAS 68 (1976) 41.

³³⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 16: AAS 57 (1965) 20.

³³⁸ Вж. SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo* 96, 7, 9: PL 38, 588.

³³⁹ Sanctus Ambrosius, *De virginitate*, 18, 119: *Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis opera*, v. 14/2 (Milano-Roma 1989) p. 96 (PL 16, 297).

³⁴⁰ Вж. също *1 Петр.* 3, 20-21.

28

856

29

30

953

1219

ждава необходимостта от самата Църква, в която хората влизат през вратата на Кръщението. Ето защо не могат да се спасят онези, които, макар да знаят, че Католическата Църква необходимо е основана от Бога чрез Иисус Христос, въпреки това не желаят или да влязат, или да постоянно стоят в нея.“³⁴¹

847 Това твърдение не се отнася за онези, които не по тяхна вина не познават Христос и Неговата Църква:

„Наистина онези, които не по тяхна вина не познават Евангелието на Христос и Неговата Църква, но търсят Бога с искрено сърце и полагат усилия под влияние на Неговата благодат да действат по такъв начин, че да изпълнят Неговата воля, такава, каквато тяхната съвест им открива и диктува, то те също могат да достигнат до вечното спасение.“³⁴²

848 „Макар че Бог може по познати само Нему пътища да отведе към вратата хора, които не по тяхна вина не познават Евангелието, защото „без въра не е възможно да се угоди Богу“³⁴³, Църквата все пак има задължението и в същото време свещеното право да проповядва Евангелието на всички хора.“³⁴⁴

1260 Мисията – изискване на католичността на Църквата

849 *Мисионерската повеля.* „Изпратена от Бога сред народите, за да бъде всеобщо тайство на спасението, Църквата по силата на вътрешните изисквания на собствения си универсализъм и в подчинение на повелята на своя Основател се стреми с всички сили да проповядва Евангелието на всички хора“³⁴⁵: „И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учате да пазят всичко, което съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършата на света“ (*Mat. 28, 19-20*).

850 *Произход и цел на мисията.* Божията повеля за мисията на Църквата има своя висш източник във вечната любов на Пресветата Троица: „По своята природа странстващата Църква е мисионер-

³⁴¹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 14: AAS 57 (1965) 18.

³⁴² CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 16: AAS 57 (1965) 20; вж. SANCTUM OFFICIUM, *Epistola ad Archiepiscopum Bostoniensem* (8 augusti 1949); DS 3866-3872)

³⁴³ Вж. *Eccles. 11, 6.*

³⁴⁴ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 7: AAS 58 (1966) 955.

³⁴⁵ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 1: AAS 58 (1966) 947.

ска, защото води произхода си от Мисията на Сина и Светия Дух според замисъла на Бога Отец.³⁴⁶ Крайната цел на мисията е да направи хората участници в общението между Отца и Сина в Духа на любовта³⁴⁷.

851 Движеща сила на мисията. От любовта на Бога към всички хора Църквата винаги черпи задължението и силата на своя мисионерски устрем: „Защото любовта на Христа ни подтиква...“ (2 Кор. 5, 14)³⁴⁸. И наистина Бог „иска да се спасят всички човеци и да достигнат до познание на истината“ (1 Тим. 2, 4). Спасението се намира в истината и тези, които се подчиняват на подтика на Духа на истината, са встъпили вече по пътя на спасението; но Църквата, на която е била поверена тази истина, трябва да посрещне това тяхно желание и да им я поднесе. Самата Църква вярва във всеобщия замисъл на спасението и затова трябва да бъде мисионерска.

852 Пътищата на мисията. „Светият Дух играе главната роля в цялата църковна мисия.“³⁴⁹ Той води Църквата по пътищата на нейната мисия. Църквата от своя страна „продължава и развива в хода на историята мисията на самия Христос, който бе изпратен, за да извести на бедните Благата вест; следователно „Църквата, подтиквана от Духа на Христос, трябва да следва същия път като Христос, сиреч пътя на бедността, послушанието, служенето и пожертвувателността до смърт, от която смърт Той излезе победител чрез своето Възкресение“³⁵⁰. По този начин „кръвта на християните става сeme за нов живот“³⁵¹.

853 Но в своето странстване Църквата добива опит за „разстоянието, отделящо обявената от нея блага вест и човешката слабост на тези, на които е било поверено Евангелието“³⁵². Само като напредва по пътя на „покаянието и обновяването“³⁵³ „и като минава през тясната врата на Кръста“³⁵⁴, Божият народ може да разшири Царството Христово³⁵⁵. Всъщност „както Иисус постигна Изкуплението в бед-

257

730

221, 429

74, 217,

2104

2044

2473

³⁴⁶ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 2: AAS 58 (1966) 948.

³⁴⁷ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Redemptoris missio*, 23: AAS 83 (1991) 269-270.

³⁴⁸ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, 6: AAS 58 (1966) 842-843; IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Redemptoris missio*, 11: AAS 83 (1991) 259-260.

³⁴⁹ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Redemptoris missio*, 21: AAS 83 (1991) 268.

³⁵⁰ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 5: AAS 58 (1966) 952.

³⁵¹ TERTULLIANUS, *Apologeticum*, 50, 13: CCL 1, 171 (PL 1, 603).

ността и преследванията, така Църквата е призвана да тръгне по същия път, за да даде на хората плодовете на спасението“³⁵⁶.

- 1428 854 Поради своята мисия „Църквата върви заедно с цялото човечество и споделя земната съдба на света; тя е сякаш подковасата и душата на човешкото общество, призвано да бъде обновено в Христос и преобразено в семейството на Бога“³⁵⁷. Следователно „мисионерското усилие изисква *търпение*. То започва с известяване на Евангелието на народите и общностите, които още не са повярвали в Христос³⁵⁸, продължава в изграждането на християнските общности, които стават „знаки за Божието присъствие в света“³⁵⁹, и в основаването на местни Църкви³⁶⁰; така започва процесът на едно културно проникване, за да стане Евангелието неотменна част от културите на народите³⁶¹; разбира се, в този процес не липсват и неуспехи. „Църквата достига и прониква човешките общности и народите само стъпка по стъпка и така ги приема в своята всеобгръщаща пълнота.“³⁶²
- 2443 2105 1204 821
- 855 Мисията на Църквата изисква усилие за изграждане на християнското единство³⁶³. Наистина „разделенията между християните пречат на Църквата да реализира пълнотата на всеобщността, присъща є в тези нейни чеда, които без съмнение принадлежат на Църквата чрез Кръщението, но се оказват отделени от пълното є общение. Освен това за самата Църква е по-трудно да изрази във всичките є аспекти пълнотата на всеобщността в реалния живот“³⁶⁴.
- 856 Мисионерското дело включва един изпълнен с уважение диалог с тези, които още не приемат Евангелието³⁶⁵. Вярващите могат да извлекат полза за самите себе си от такъв диалог, като се научат

³⁵² CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 43: AAS 58 (1966) 1064.

³⁵³ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 8: AAS 57 (1965) 12; вж. *Ibid.*, 15: AAS 57 (1965) 20.

³⁵⁴ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 1: AAS 58 (1966) 947.

³⁵⁵ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Redemptoris missio*, 12-20: AAS 83 (1991), 260-268.

³⁵⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 8: AAS 57 (1965) 12.

³⁵⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 40: AAS 58 (1966) 1058.

³⁵⁸ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Redemptoris missio*, 42-47: AAS 83 (1991), 289-295.

³⁵⁹ Вж. CONCILII VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 15: AAS 58 (1966) 964.

³⁶⁰ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Redemptoris missio*, 48-49: AAS 83 (1991), 295-297.

³⁶¹ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Redemptoris missio*, 52-54: AAS 83 (1991), 299-302.

³⁶² CONCILII VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 6: AAS 58 (1966) 953.

³⁶³ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Redemptoris missio*, 50: AAS 83 (1991), 297-298.

по-добре да познават „всичко онова, което е съществувало вече като истина и благодат сред народите като тайно присъствие на Бога“³⁶⁶. Ако те известяват Благата вест на тези, които не я познават, то е, за да се утвърдят, изпълнят и издигнат още по-високо истината и доброто, които Бог е излял сред хората и народите, за да се пречистят от заблудата и злото „за славата на Бога, съкрушаването на Демона и щастието на човека“³⁶⁷.

839

843

IV. Църквата е апостолска

857 Църквата е апостолска, защото е основана върху апостолите, и то в троен смисъл:

- Тя е била и остава изградена върху „основата на апостолите“ (*Еф. 2, 20*)³⁶⁸, избрани свидетели, изпратени от самия Христос³⁶⁹;
- Тя пази и предава с помощта на Духа, който живее в нея, учението³⁷⁰, скъпото хранилище, светите думи, чути от апостолите³⁷¹;
- Тя продължава да бъде поучавана, освещавана и направлявана от апостолите до завръщането на Христос благодарение на тези, които ги наследяват в тяхното пастирско служение: епископската колегия, „подпомагана от свещеници в единение с наследника на Петър, върховен пастир на Църквата“³⁷².

75

171

,Вечни Отче, Ти не изоставяш Твоето стадо, но го пазиш чрез преблагените апостоли под Твоето несекващо Покровителство. Ти го ръководиш още чрез тези пастири, които и днес продължават делото на Твоя Син.“³⁷³

880, 1575

Мисията на апостолите

858 Иисус е Пратеникът на Отца. Още в началото на Своето служение Той

³⁶⁴ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 4: AAS 57 (1965) 96.

³⁶⁵ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Redemptoris missio*, 55: AAS 83 (1991), 302-304.

³⁶⁶ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 9: AAS 58 (1966) 958.

³⁶⁷ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 9: AAS 58 (1966) 958.

³⁶⁸ Вж. *Откр.* 21, 14.

³⁶⁹ Вж. *Мат.* 28, 16-20; *Деян.* 1, 8; *1 Кор.* 9, 1; 15, 7-8; *Гал.* 1, 1 и др.

³⁷⁰ Вж. *Деян.* 2, 42.

³⁷¹ Вж. 2 *Тим.* 1, 13-14.

³⁷² CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 5: AAS 58 (1966) 952.

551

„повика при Себе си когото сам искаше... И отреди от тях дванайсет, за да бъдат с Него и да ги разпраща да проповядват“ (*Марк.* 3, 13-14). Оттогава те са „пратеници“ (това е значението на гръцката дума ἀπόστολοι). В тях продължава Неговата собствена мисия: „както Отец Мене прати, така и Аз ви пращам“ (*Иоан.* 20, 21)³⁷⁴. Тяхната служба следователно е продължение на Неговата собствена мисия: „Който вас приема, Мене приема“, казва Той на Дванадесетте (*Мат.* 10, 40)³⁷⁵.

425, 1086

859 Исус ги обединява в своята мисия, получена от Отца: както „Синът нищо не може да твори Сам от Себе си“ (*Иоан.* 5, 19. 30), но получава всичко от Отца, който Го е пратил, така и пратените от Исус не могат нищо да направят без Този³⁷⁶, от Когото получават мисионерското поръчение и силата, за да го изпълнят. Апостолите на Христос знаят, че са определени от Бога като „служители на Новия Завет“ (*2 Кор.* 3, 6), „служители на Бога“ (*2 Кор.* 6, 4), „посланици вместо Христа“ (*2 Кор.* 5, 20), „служители Христови и разпоредници на тайните Божии“ (*1 Кор.* 4, 1).

876

860 В службата на апостолите има нещо, което не може да бъде предадено на другите: фактът, че са избрани за свидетели на Възкресението на Господа и основатели на Църквата. Тук остава една друга страна от тяхната служба. Христос им обеща да остане с тях до скончанието на вековете³⁷⁷. „Божествената мисия, поверена от Христос на апостолите, е определена да трае до края на вековете и тъй като Евангелието, което те трябва да предават, е в основата на целия живот на Църквата през цялото време, апостолите... още от началото поемат грижата да постановят свои наследници.“³⁷⁸

765

ЕПИСКОПИТЕ – НАСЛЕДНИЦИ НА АПОСТОЛИТЕ

1536

861 „За да може поверената им мисия да бъде продължена и след смъртта им, апостолите дадоха поръчение, както при завещание, на своите непосредствени сътрудници да довършат тяхната служба и

³⁷³ Praefatio de Apostolis I: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 426.

³⁷⁴ Вж. *Иоан.* 13, 20; 17, 18.

³⁷⁵ Вж. *Лук.* 10, 16.

³⁷⁶ Вж. *Иоан.* 15, 5.

³⁷⁷ Вж. *Мат.* 28, 20.

³⁷⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 20: AAS 57 (1965) 23.

да затвърдят делото, започнато от тях, като им заръчаха да се по-
грижат за стадото, в което Светият Дух ги беше назначил да отхран-
ват Божията Църква. Така те определиха хората и реда, по който
след оттеглянето на последните други изпитани и предани хора да
поемат тяхната служба.“³⁷⁹

862 „Както службата бе поверена лично от Господ на Петър, пър-
вия от апостолите, и бе предопределено да бъде предавана на него-
вите наследници като постоянно задължение, така също постоянно е
и задължението на апостолите да бъдат пастири на Църквата, за-
дължение, чиято дълготрайност осигурява свещеният сан на еписко-
пите. Затова именно Църквата учи, че „епископите по силата на бо-
жественото установление са наследници на апостолите като пасти-
ри на Църквата, така че, който ги слуша, слуша Христос и който ги
отхвърля, отхвърля Христос и Този, Който Го е пратил.“³⁸⁰

77

1087

880

1556

АПОСТОЛСТВОТО

863 Цялата Църква е апостолска, доколкото остава чрез наследни-
ците на свети Петър и апостолите, свързана във вярата и живота
със своя източник. Цялата Църква е апостолска, доколкото е „из-
пратена“ в целия свят; всички членове на Църквата, макар и по раз-
личен начин, са причастни към нейната мисия. „Заштото по своята
природа християнското призвание е призвание за апостолство.“ „Апос-
толство“ се нарича всяко старание на мистичното Тяло да разшири
Христовото Царство по цялата земя.“³⁸¹

900

864 „След като Христос бе изпратен от Отца, който е извор и на-
чало на всяко апостолство на Църквата“, ясно е, че плодовитостта
на апостолството – както на ръкоположените служители, така и на
миряните, зависи от тяхното жизнено единение с Христос³⁸². Съоб-
разно призванията, повика на времето, различните дарове на Светия
Дух апостолството приема най-различни форми. Но винаги любовта,
почерпана най-вече от Евхаристията, „е душата на всяко апостолст-
во“³⁸³.

2472

828

³⁷⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 20: AAS 57 (1965) 23; вж. SANCTUS CLEMENS ROMANUS, *Epistula ad Corinthios*, 42, 4: SC 167, 168-170 (FUNK, 1, 152); *Ibid.*, 44, 2: SC 167, 172 (FUNK, 1, 154-156).

³⁸⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 20: AAS 57 (1965) 24.

³⁸¹ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, 2: AAS 58 (1966) 838.

865 Църквата е *една, свята, католическа и апостолска* в своята
 824 най-дълбока и съкровена същност, защото само в нея вече същест-
 1324 вува и ще бъде изпълнено в края на вековете „Небесното Царство“, „Царството Божие“³⁸⁴, дошло в Лицето на Христос и тайнствено рас-
 811 тяющ чак до пълното му есхатологично проявление в сърцата на те-
 541 зи, които са се сраснали с Христос. Тогава *всички* хора, изкупени от
 Него, станали „свети и непорочни пред Него с любов“³⁸⁵, ще бъдат
 събрани като единен Божи народ, „невеста на Агнеша“³⁸⁶, „светия
 град, който слизаше от небето – от Бога и имаше Божия слава“³⁸⁷; и
 „стените на града имаха дванайсет основи, и върху тях – имената на
 дванайсетте апостоли на Агнеша“ (*Откр.* 21, 14).

Накратко

- 866 Църквата е *една: Тя има един Господ, изповядва една вя-
 ра, ражда се от едно кръщение, образува едно тяло, ожи-
 вявано от единния Дух заради една надежда*³⁸⁸, след из-
 пълването на която ще бъдат превъзмогнати *всички* раз-
 деления.
- 867 Църквата е *свята: Пресветият Бог е неин творец; Хри-
 стос, неин Жених, се предаде, за да я освети, Духът на све-
 тостта я животвори. Макар и да включва в себе си греши-
 ници, върху нея не пада техният грех. Нейната святост
 блести в светците; в Мария тя е вече изцяло свята.*
- 868 Църквата е *католическа: Тя известява целостта на вяра-
 та; носи в себе си и управлява пълнотата на средствата
 за спасение; изпратена е на *всички* народи; обръща се към
 всички хора, обхваща *всички* времена; „по своята природа
 е мисионерска“*³⁸⁹.

³⁸² CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, 4: AAS 58 (1966) 840; вж. Иоан. 15, 5.

³⁸³ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, 3: AAS 58 (1966) 839.

³⁸⁴ Вж. *Откр.* 19, 6.

³⁸⁵ Вж. *Еф.* 1, 4.

³⁸⁶ Вж. *Откр.* 21, 9.

³⁸⁷ Вж. *Откр.* 21, 10-11.

³⁸⁸ Вж. *Еф.* 4, 3-5.

- 869 Църквата е апостолска: Тя е построена върху трайни основи: „дванайсетте апостоли на Агнеша“³⁹⁰; тя е неразрушима³⁹¹; непобедимо устоява в истината: Христос я управлява чрез Петър и останалите апостоли, присъстващи в техните наследници, папата и епископската колегия.
- 870 „Единствената Църква на Христос, за която в Символа изповядваме, че е една, свята, католическа и апостолска ... съществува в Католическата Църква, ръководена от наследника на Петър и от епископите в съобщност с Него, макар че извън тази структура могат да се открият множество основи на осветяването и истината.“³⁹²

Параграф 4

ВЕРНИТЕ НА ХРИСТА: ЙЕРАРХИЯ, МИРЯНИ, ПОСВЕТЕН ЖИВОТ

871 „Вярващите в Христа са тези, които, бидейки приобщени в Христос чрез Кръщението, съставят Божия народ и поради това участват по свой начин в свещеническото, пророческото и царственото служение на Христос. Така те са призвани да изпълняват според положението на всеки мисията, която Бог повери на Църквата в света.“³⁹³

1268-1269

872 „По силата на възраждането им в Христос сред всички вярващи съществува пълно равенство по отношение на достойнството и дейността, благодарение на което всички си сътрудничат в изграждането на Тялото на Христос според положението и длъжността на всеки.“³⁹⁴

782-786

873 Дори различията, които Господ пожела да постави между членовете на Своето Тяло, служат на Неговото единство и мисия. Заштото „в Църквата има разлика в служенията, но единство в мисия-

1934

794

³⁸⁹ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 2: AAS 58 (1966) 948.

³⁹⁰ Вж. *Откр.* 21, 14.

³⁹¹ Вж. *Mam.* 16, 18.

³⁹² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 8: AAS 57 (1965) 11-12.

³⁹³ CIC canon 204, § 1; вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 31: AAS 57 (1965) 37-38.

814, 1937

та. Христос повери на апостолите и техните наследници задължението да учат, да освещават и да ръководят в Негово име и чрез Неговата власт. И миряните, станали участници в свещеническата, пророческата и царствената служба на Христос, изпълняват в Църквата и света своята част от мисията на целокупния Божи народ³⁹⁵. Накрая, има „верни, които принадлежат и на едната, и на другата категория (йерархия и миряни), които с изповядването на евангелските съвети ... са се посветили на Бога по особен начин и допринасят за спасителната мисия на Църквата“³⁹⁶.

I. Йерархично устройство на Църквата

Защо има църковно служение?

874 Сам Христос е източникът на служението в Църквата. Той постановява неговата власт и мисия, дава направлението и крайната му цел:

1544

„За да отхранва и вечно да увеличава Божия народ, Господ Исус Христос постанови в Своята Църква различни служения, които имат за цел доброто на цялото Тяло. Самите служители, които разполагат със свещена власт, са в служба на своите братя, така че всички, които принадлежат на Божия Народ, да достигнат до спасение.“³⁹⁷

166

875 „Как пък ще повярват в Оногова, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени?“ (*Рим.* 10, 14-15). Никой отделен човек, нито пък общност може да известява на себе си Благата вест. „Вярата иде от слушане“ (*Рим.* 10, 17). Никой не може да си даде сам поръчението и мисията да известява Евангелието. Изпратеният от Господа говори и действа не от собствения си авторитет, а по силата на авторитета на Христос; говори на общността не като неин член, а от името на Христос. Никой не може да надари себе си с благодат, тя трябва да бъде дадена и поднесена. Това предполага да има служители на благодатта, овластени и упълномощени от Христос. От Него епископите и свещениците получават мисията и способността („свешената сила“)

³⁹⁴ CIC canon 208, вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 32: AAS 57 (1965) 38-39.

³⁹⁵ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, 2: AAS 58 (1966) 838-839.

³⁹⁶ CIC canon 207, § 2.

³⁹⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 18: AAS 57 (1965) 21-22.

да действат „*in persona Christi Capitis*“ (в Лицето на Главата Христос), дяконите – да служат на Божия народ в „дяконската“ (помощната) литургия със слово и любов в единство с епископа и свещениците. Богослужението, при което пратените от Христос правят и отдават благодарение на Божия дар това, което не могат да правят и отдават от само себе си, Преданието на Църквата нарича „свещенодействие“. Служението на Църквата е поверено чрез особено тайнство.

1548

876 Сакраменталната (свещенодействена) природа на църковната длъжност е вътрешно свързана със своя богослужебен характер. Свещенослужителите, изцяло зависещи от Христос, дарил им тяхната мисия и власт, са наистина „раби на Христа“³⁹⁸ и подобни на Христа, Който по собствена воля прие заради нас „образа на раб“ (Фил. 2, 7). Защото Словото и благодатта, на които те са служители, не са техни, но на Христа, Който им ги повери за другите, така че те свободно стават слуги на всички³⁹⁹.

1536

877 По същия начин свещенодейната природа на църковното служение има колегиален характер. И наистина, още от началото на Своето служение Господ Исус назначи Дванадесетте „като семе на Новия Израил и в същото време начало на свещената йерархия“⁴⁰⁰. Избрани заедно, те са също пратени заедно и тяхното братско единство ще бъде в служба на братското общение на всички вярващи; то е сякаш отражение и свидетелство за общението на божествените Лица⁴⁰¹. Затова всеки епископ упражнява своята служба в лоното на епископската колегия, в общение с Римския епископ, наследник на свети Петър и глава на колегията; свещениците упражняват тяхната служба в лоното на презвитериата на епархията под ръководството на своя епископ.

1551

878 И накрая, от сакраменталната природа на църковното служение произтича неговият личен характер. Ако Христовите служители действат в общност, те действат винаги и лично. Всеки е призван лично: „Ти върви подире Ми“ (Иоан. 21, 22)⁴⁰², за да бъде в общата мисия личен свидетел, лично отговорен пред Този, който възлага мисията, като действа „в Негово Лице“ и за отделните лица:

427

1559

³⁹⁸ Вж. Рим. 1, 1.

³⁹⁹ Вж. I Кор. 9, 19.

⁴⁰⁰ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 5: AAS 58 (1966) 951.

⁴⁰¹ Вж. Иоан. 17, 21-23.

„Кръщавам те в името на Отца...“; „Опрощавам ти греховете.“

879 И така, църковното богослужение е служба, извършвана в името на Христос, която има личен характер и колективна форма. Колективната форма се установява във връзките между епископската колегия и нейния глава, наследника на свети Петър, както и в отношението между пастирската отговорност на епископа за неговата отделна Църква и общата грижа на епископската колегия за цялата Църква.

1484

Епископската колегия и нейният глава – Римският ПАПА

880 Христос установи Дванадесетте като „колегия или постоянен съюз, поставяйки начело избрания измежду тях Петър“⁴⁰³. „Както по Божието установление свети Петър и останалите апостоли са свързани в една апостолска колегия, така също са свързани помежду си Римският първосвещеник, наследник на Петър, и епископите, наследници на апостолите.“⁴⁰⁴

552, 862

881 Единствено от Симон, комуто даде името Петър, Господ направи камък на своята Църква. На него Той връчи ключовете⁴⁰⁵ и го назначи за пастир на цялото стадо⁴⁰⁶. „Но задължението да свързва и развързва не беше дадено само на Петър, а несъмнено на цялата колегия на апостолите, обединени от своя глава.“⁴⁰⁷ Това пастирско задължение на Петър и останалите апостоли е в основите на Църквата. То се поддържа от епископите под върховенството на Папата.

553

642

882 *Папата*, Римски епископ и наследник на свети Петър, е „неизменният и видим принцип и основа на единството както на епископите, така и на множеството вярващи“⁴⁰⁸. „В действителност по силата на своята длъжност като наместник на Христос и пастир на цялата Църква Римският първосвещеник има пълна върховна и универсална власт, която може винаги свободно да упражнява.“⁴⁰⁹

⁴⁰² Вж. *Мат.* 4, 19-21; *Иоан.* 1, 43.

⁴⁰³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 19: AAS 57 (1965) 22.

⁴⁰⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 22: AAS 57 (1965) 25; вж. CIC canon 330.

⁴⁰⁵ Вж. *Мат.* 16, 18-19.

⁴⁰⁶ Вж. *Иоан.* 21, 15-17.

⁴⁰⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 22: AAS 57 (1965) 26.

- 883 „Колегията, или епископското тяло, има власт само в единение с Римския първосвещеник като свой глава.“ Тази колегия има също „върховна и пълна власт в цялата Църква, но може да я упражнява само със съгласието на Римския първосвещеник“⁴¹⁰. 834
1369
837
- 884 „Епископската колегия упражнява тържествено властта си в цялата Църква на Вселенски събор.“⁴¹¹ „Не може да има Вселенски събор, ако не е потвърден като такъв или най-малкото одобрен от наследника на Петър.“⁴¹² 834
1369
837
- 885 „Поради своя многолик състав епископската колегия изразява разнообразието и универсалността на Божия народ, но доколкото е обединена под една глава, изразява единството на Христовото стадо.“⁴¹³ 834
1369
837
- 886 „От своя страна *епископите* поотделно са начало и основа на единството в техните Църкви.“⁴¹⁴ Като такива те „упражняват пастирската си власт върху онази част от Божия народ, която им е поверена“⁴¹⁵, подпомагани от свещениците и дяконите. Но като членове на епископската колегия всеки един от тях има дял в грижата за всички Църкви, която грижа те проявяват най-напред като „управляват добре своята собствена Църква като част от Универсалната Църква“⁴¹⁶ и по този начин допринасят „за благото на цялото мистично Тяло, което е Тялото на Църквата“⁴¹⁷. Тази грижа се отнася особено за бедните⁴¹⁸ и преследваните за вярата, а също така и за мисионерите, които работят по цялата земя. 1560
833
- 887 Отделните, близки една на друга Църкви с еднородна култура образуват църковни провинции или по-широки окръзи, наречени патриархати или региони⁴¹⁹. Епископите на тези окръзи могат да се събират в синоди или местни събори. „Така и епископските конферен- 2448

⁴⁰⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 23: AAS 57 (1965) 27.

⁴⁰⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 22: AAS 57 (1965) 26; вж. Id., Decr. *Christus Dominus*, 2: AAS 58 (1966) 673; *Ibid.*, 9: AAS 58 (1966) 676.

⁴¹⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 22: AAS 57 (1965) 26; вж. CIC canon 336.

⁴¹¹ CIC canon 337, § 1.

⁴¹² CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 22: AAS 57 (1965) 27.

⁴¹³ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 22: AAS 57 (1965) 26.

⁴¹⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 23: AAS 57 (1965) 27.

⁴¹⁵ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 23: AAS 57 (1965) 27.

⁴¹⁶ Вж. CONCILII VATICANUM II, Decr. *Christus Dominus*, 3: AAS 58 (1966) 674.

⁴¹⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 23: AAS 57 (1965) 28.

ции могат днес да допринесат по многообразен и плодотворен начин за конкретното реализиране на общностния дух.“⁴²⁰

УЧИТЕЛНИЯТ ДЪЛГ

- 888 Първото задължение на епископите заедно с техните сътрудници, свещениците, е „да известяват Евангелието на Бога на всички хора“⁴²¹ според Божията повеля⁴²². Те са прогласители на вярата, които довеждат при Христос нови ученици, и същински учители на апостолската вяра, „облечени с власт от Христос“⁴²³.
- 85-87
2032-2040
- 889 За да съхрани Църквата в чистотата на вярата, предадена от апостолите, Христос, Който е самата истина, пожела да дари на Своята Църква причастност към собствената Си непогрешимост. Чрез „свръхчественото чувство на вярата“ Божият народ „се привързва неотклонно към вярата“ под ръководството на живата Учителна власт на Църквата⁴²⁴.
- 92
- 890 Мисията на Учителната власт е свързана с окончателния характер на Завета, сключен в Христос от Бога със Своя народ; той трябва да го закриля от отклонения и падения и да му гарантира обективната възможност да изповядва без заблуждения истинната вяра. Така пастирският учителен дълг е определен с грижата Божият народ да постоянноства в истината, която освобождава. За да се изпълни това задължение, Христос е надарил пастирите с благодатния дар на непогрешимостта по въпросите на вярата и нравите. Ползването на тези дарове може да приеме различни форми:
- 851
- 1785 891 „От тази непогрешимост Римският първосвещеник, глава на епископската колегия, се ползва поради характера на самата си длъжност, в качеството си на върховен Пастир и Учител на всички вярващи, натоварен да утвърди своите братя във вярата. Той провъзгла

⁴¹⁸ Вж. Гал. 2, 10.

⁴¹⁹ Вж. *Canones Apostolorum*, 34 [*Constitutiones apostolicae* 8, 47, 34]: SC 336, 284 (FUNK, *Didascalia et Constitutiones Apostolorum* 1, 572-574).

⁴²⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 23: AAS 57 (1965) 29.

⁴²¹ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 4: AAS 58 (1966) 995.

⁴²² Вж. *Марк.* 16, 15.

⁴²³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 25: AAS 57 (1965) 29.

⁴²⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 12: AAS 57 (1965) 16; вж. Id., Const. dogm. *Dei Verbum*, 10: AAS 58 (1966) 822.

сява с окончателно решение учението за вярата или нравите [...]. Непогрешимостта, обещана на Църквата, е също и в Епископското тяло, когато те упражняват своята върховна Учителна власт в единство с наследника на Петър⁴²⁵, особено по време на Вселенски събор⁴²⁵. Когато чрез своята върховна Учителна власт Църквата предлага „да се вярва в нещо като откровено от Бога“⁴²⁶ и учение на Христа, „ние трябва в послушание на вярата да приемем дадените определения“⁴²⁷. Тази непогрешимост се простира толкова, колкото и самото хранилище на божественото Откровение⁴²⁸.

892 Божията помощ е дадена още и на приемниците на апостолите, наставляващи в единение с наследника на Петър, и особено на Римския епископ, пастир на цялата Църква, когато, без да стигат до непогрешимо определение и без да се произнасят „окончателно“, те предлагат в обичайния ред на своя учителен дълг едно учение, кое-то води до по-добро разбиране на Откровението по въпросите на вярата и нравите. В това надлежно учение вярващите „трябва да се вслушат с богоугоден дух“⁴²⁹, защото, макар и да се отличава, вслушването продължава съгласието на вярата.

Задължението за освещаване

893 Епископът е „също разпоредник на благодатта на върховното свещенство“⁴³⁰, особено в Евхаристията, която той самият поднася или пък осигурява нейното приношение от свещениците. Защото Евхаристията е център на живота на отделната Църква. Епископът и свещениците освещават Църквата със своята молитва и своя труд, чрез службата на словото и тайнствата. Те я освещават със своя пример не като се правят на господари, а като дават пример на стадото (*I Petr.* 5, 3). По този начин „те достигат до вечен живот заедно със стадото, което им е поверено“⁴³¹.

1561

Задължението да се ръководи

⁴²⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 25: AAS 57 (1965) 30; вж. CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Pastor aeternus*, c. 4: DS 3074.

⁴²⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 10: AAS 58 (1966) 822.

⁴²⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 25: AAS 57 (1965) 30.

⁴²⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 25: AAS 57 (1965) 30.

⁴²⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 25: AAS 57 (1965) 29-30.

⁴³⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 26: AAS 57 (1965) 31.

894 „Епископите ръководят поверените им местни църкви като заместници и пратеници на Христа чрез своите съвети, наставления и примери, а също така чрез своя авторитет и свещена власт“⁴³², която обаче трябва да използват за създание в дух на служение, който е духът на техния Учител⁴³³.

801

895 „Властта, която те упражняват лично в името на Христос, е собствена, надлежна и непосредствена власт, макар че крайното Е изпълнение се определя от върховния авторитет на Църквата.“⁴³⁴ Епископите обаче не трябва да се разглеждат като заместници на Папата, чиято надлежна и непосредствена власт върху цялата Църква не отменя, а, напротив – подсилва и защитава тяхната власт. Последната трябва да се упражнява в общение с цялата Църква под ръководството на Папата.

1558

896 Добрият Пастир трябва да бъде образецът и „формата“ за пастирската служба на епископа. Съзнавайки собствените си слабости, „епископът може да се покаже снизходителен спрямо невежите и заблудените. Нека той не се отказва да се вслушва в тези, които зависят от него, окуражавайки ги като истински синове... А верните трябва да са привързани към своя епископ както Църквата към Христос и както Иисус Христос към своя Отец“⁴³⁵:

1550

„Следвайте всички епископа, както Иисус следва своя Отец и презвите рите следват апостолите; дяконите уважавайте като повеление Божие. Никой да не прави без епископа нещо, което засяга Църквата.“⁴³⁶

II. Верните миряни

897 „Под името миряни се разбират всички християни, с изключение на членовете на свещенството и монашеството, признати от Църквата, т.е. християните, които, бидейки приобщени в Христос чрез Кръщението и установени в Божия Народ, са станали по свой начин участници в свещеническото, пророческото и царственото служение на Христос. От своя страна те изпълняват в Църквата и в света мисията на целия християнски народ.“³⁴⁷

⁴³¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 26: AAS 57 (1965) 32.

⁴³² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 27: AAS 57 (1965) 32.

⁴³³ Вж. Лук. 22, 26-27.

⁴³⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 27: AAS 57 (1965) 32.

⁴³⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 27: AAS 57 (1965) 33.

⁴³⁶ SANCTUS IGNATIUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Smyrnaeos* 8, 1: SC 10bis, 138 (FUNK 1, 282).

ПРИЗВАНИЕТО НА МИРЯНИТЕ

898 „Собственото призвание на миряните се състои в това да търсят Царството Божие, като се занимават с мирските дела и ги насочват спрямо Бога На тях се пада по особен начин да осветяват и направляват всички мирски дела, с които те са тясно свързани по такъв начин, че да растат непрекъснато според Христа и да бъдат за прослава на Създателя и Изкупителя.“⁴³⁸

899 Начинанията на християните миряни са особено необходими, когато трябва да открият и пресъздадат средства, за да изпълнят социалните, политическите и икономическите реалности с изискванията на християнския живот и учение. Тези начинания са нормален елемент в живота на Църквата:

„Верните християни и най-вече миряните участват на предната линия в живота на Църквата; чрез тях Църквата става жизнен принцип на човешкото общество. Ето защо те трябва да имат винаги по-ясно съзнание, че не само принадлежат към Църквата, но са самата Църква, което ще рече общност от верни тук, на земята, под ръководството на общ глава, Папата, и на епископите в общение с него. Те са Църквата.“⁴³⁹

900 Понеже като всички верни са натоварени от Бога с апостолството по силата на Кръщението и Миропомазването, миряните имат задължението и се ползват с правото, индивидуално или обединени в дружества, да работят, за да бъде познато божественото послание за спасение и прието от всички хора по цялата земя; това задължение е още по-належащо, когато чрез тяхната намеса хората могат да чуят Евангелието и да познаят Христос. В църковните общности тяхната дейност е толкова необходима, че без нея апостолството на пастирите не би могло да постигне пълноценен резултат⁴⁴⁰.

УЧАСТИЕТО НА МИРЯНИТЕ В СВЕЩЕНИЧЕСКАТА ДЛЪЖНОСТ НА ХРИСТОС

873

2105

2442

901 „По силата на посвещаването им на Христос и помазването им

863

⁴³⁷ CONCILII VATICANII II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 31: AAS 57 (1965) 37.

⁴³⁸ CONCILII VATICANII II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 31: AAS 57 (1965) 37-38.

⁴³⁹ PIUS XII, *Allocutio ad Patres Cardinales recenter creatos* (20 februarii 1946): AAS 38 (1946) 149; adductus a IOANNE PAULO II, Adh. ap. *Christifideles laici*, 9: AAS 81 (1989) 406.

от Светия Дух миряните са удивително призвани и подгответи да създават в себе си все по-обилни плодове на Духа. Защото, ако се извършват в Светия Дух, всички техни дела, молитви и апостолски начинания, брачният и семейният им живот, ежедневният труд, отдихът на духа и на тялото, дори изпитанията на живота, понасяни търпеливо, всичко това става духовно приношение, угодно на Бога чрез Иисуса Христа (*I Petr.* 2, 5). Така в Евхаристията тези приношения преблагочестиво се поднасят на Отеца заедно с приношението на Тялото Господне. По този начин миряните, почитайки Бога и действайки свято във всяко отношение, посвещават на Бога самия свят.^{“⁴⁴¹}

784, 1268

902 Родителите по особен начин споделят задължението за освещаване, „водейки брачен живот в християнски дух и давайки на своите деца християнско възпитание“^{“⁴⁴²}.

358

903 Ако имат необходимите качества, миряните могат да бъдат допускани за постоянно до службите на четците и помощниците при олтара^{“⁴⁴³}. „Когато Църквата изпитва необходимост поради липса на служители, миряните могат също, дори без да са четци и помощници, да допълват някои техни функции, като например да изпълняват литургията на словото, да ръководят литургичните молитви, да кръщават и да раздават Светото причастие съгласно разпорежданията на правото.“^{“⁴⁴⁴}

1143

УЧАСТИЕТО НА МИРЯНИТЕ В ПРОРОЧЕСКОТО СЛУЖЕНИЕ НА ХРИСТОС

904 „Иисус ... изпълнява Своето пророческо служение не само чрез иерархията ... но и чрез миряните; за тази цел Той ги е направил свидетели, като ги е надарил с чувството на вярата и благодатта на Словото.“^{“⁴⁴⁵}

„Обучението... за обръщане към вярата... е във възможностите на всеки проповедник и дори на всеки вярващ.“^{“⁴⁴⁶}

905 Пророческата си мисия миряните изпълняват, като проповядват Евангелието, т.е. като „известяват Христос чрез свидетелство

⁴⁴⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 33: AAS 57 (1965) 39.

⁴⁴¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 34: AAS 57 (1965) 40; вж. *Ibid.*, 10: AAS 57 (1965) 14-15.

⁴⁴² CIC canon 835, § 4.

⁴⁴³ Вж. CIC canon 230, § 1.

⁴⁴⁴ CIC canon 230, § 3.

то в живота и чрез словото“. При миряните „тази евангелизаторска дейност ... придобива специфичен характер и особена въздейственост поради факта, че се изпълнява в обичайните условия на живота“⁴⁴⁷:

„Подобно апостолство не се състои единствено в свидетелството на живота: истинският апостол търси всички случаи да известява за Христос със словото си на невярващите или на вярващите.“⁴⁴⁸

906 Онези измежду верните миряни, които имат способности и се подготвят, могат също така да съдействат за катехитичното образование⁴⁴⁹, за изучаването на свещените науки⁴⁵⁰, за изграждането на връзките с обществеността⁴⁵¹.

907 „Съобразно своето знание, компетентност и положение, с кое-то се ползват, миряните имат правото, а понякога дори и задължението да казват на светите пастири мнението си за това, което засяга интересите на Църквата, и да го споделят с другите вярващи, като запазват непокътната целостта на вярата и нравите, както и дължимото на пастирите уважение, и като държат сметка за общата полза и достойнството на отделните личности.“⁴⁵²

УЧАСТИЕТО НА МИРЯНИТЕ В ЦАРСТВЕНОТО СЛУЖЕНИЕ НА ХРИСТОС

908 Чрез послушанието си чак до смърт⁴⁵³ Христос даде на своите ученици дара на царствената свобода, за да „изтръгнат в себе си владичеството на греха чрез самоотречението и светостта на своя живот“⁴⁵⁴:

„Този, който подчинява собственото си тяло и управлява душата си, без да бъде смущаван от страстите, е господар на себе си: той може да бъде наречен цар, защото е способен да управлява собствената си личност; той е свободен и независим и не се оставя да бъде пленен от едно осъдително робство.“⁴⁵⁵

909 „Освен това миряните, които обединяват своите усилия, могат

⁴⁴⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 35: AAS 57 (1965) 40.

⁴⁴⁶ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 71, a. 4, ad 3: Ed. Leon. 12, 124.

⁴⁴⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 35: AAS 57 (1965) 40.

⁴⁴⁸ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, 6: AAS 58 (1966) 843; вж. Id., Decr. *Ad gentes*, 15: AAS 58 (1966) 965.

⁴⁴⁹ Вж. CIC canones 774, 786, 780.

⁴⁵⁰ Вж. CIC canon 229.

⁴⁵¹ Вж. CIC canon 822, § 3.

⁴⁵² CIC canon 212, § 3.

785

92

2044

2472

2495

да допринесат за оздравяването на институциите и условията в светеца, когато тези условия подтикват към грех, за да станат всички съобразни с правилата на справедливостта и да благоприятстват осъществяването на добродетелите, вместо да им пречат. Като действат по този начин, миряните внасят морална стойност в културата и човешките дела.“⁴⁵⁶

910 „Миряните също могат да се почувстват съзвани или да бъдат съзвани в служба на църковната общност за нейното разрастване и процъфтяване, като изпълняват различни задължения съобразно благодатите и харизмите, които Господ е пожелал да влезе в тях.“⁴⁵⁷

911 В Църквата „верните миряни могат съгласно правото да сътрудничат за осъществяване на управленската власт.“⁴⁵⁸ Така те могат да участват в отделните събори⁴⁵⁹, в епархийните синоди⁴⁶⁰, в пастирските съвети⁴⁶¹; при упражняване на пастирската служба на една енория⁴⁶², в сътрудничество със съветите по икономическите въпроси⁴⁶³, могат да участват в църковните трибунали⁴⁶⁴ и т.н.

912 Вярващите трябва „старателно да различават правата и задълженията, които имат като членове на Църквата, и тези, които отговарят на положението им като членове на човешкото общество. Те трябва да се погрижат хармонично да съчетават едните и другите, като не забравят, че християнската съвест трябва да ги води във всички временни начинания, защото никоя човешка дейност, дори относяща се до временните неща, не може да бъде отнета от властта на Бога“⁴⁶⁵.

913 „И така, всеки мирянин по силата на даровете, които са му дадени, представлява свидетел и в същото време жив инструмент на мисията на самата Църква според „мярката на дара Христов“ (*Eph. 4, 7*)⁴⁶⁶.

⁴⁵³ Вж. *Фил.* 2, 8-9.

⁴⁵⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 36: AAS 57 (1965) 41.

⁴⁵⁵ SANCTUS AMBROSIUS, *Expositio psalmi CXVIII* 14, 30: CSEL 62, 318 (PL 15, 1476).

⁴⁵⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 36: AAS 57 (1965) 42.

⁴⁵⁷ PAULUS VI, Adh. ap. *Evangelii nuntiandi*, 73: AAS 68 (1976) 61.

⁴⁵⁸ CIC canon 129, § 2.

⁴⁵⁹ Вж. CIC canon 443, § 4.

⁴⁶⁰ Вж. CIC canon 463, §§ 1-2.

⁴⁶¹ Вж. CIC canones 511-512; 536.

⁴⁶² Вж. CIC canon 517, § 2.

⁴⁶³ Вж. CIC canones 492, § 1; 537.

⁴⁶⁴ Вж. CIC canon 1421, § 2.

III. Посветеният живот

2245

914 „Макар че не засяга йерархичната структура на Църквата, състоянието на живот, определено от изповядването на евангелските съвети, принадлежи неотменно към нейния живот и нейната свестост.“⁴⁶⁷

ЕВАНГЕЛСКИ СЪВЕТИ, ПОСВЕТЕН ЖИВОТ

915 Евангелските съвети в своето многообразие се предлагат на всеки ученик на Христос. Съвършенството на любовта, към която са призвани всички вярващи, предполага, че тези, които поемат свободно призванието за посветен живот, се задължават да спазват целиомъдрис в безбрачието за Царството, бедност и послушание. Изпълнението на тези съвети в състояние на непоклатим живот, признат от Църквата, отличава „посветения живот“ на Бога⁴⁶⁸.

2103

916 Богопосветеният живот се явява следователно като един от начините на живот в „по-дълбоко“ посвещение, което се корени в Кръщението и е отдадено изцяло на Бога⁴⁶⁹. В посветения живот верните на Христос приемат под въздействието на Светия Дух да следват Христос по-отблизо, да се отдават на Бога, обичан над всичко, и следвайки съвършенството на любовта в служба на Царството, да бъдат знак за бъдещия свят и да известяват славата му в Църквата⁴⁷⁰.

1973-1974

Голямо дърво с много клони

917 „Както дървото се разклонява удивително и многообразно в нивата Господня от семето, посъто от Бога, така са се развили различните форми на отшелническия или общия живот, различните семейства, които укрепват силата както за благоденствието на отделните членове, така и за благото на цялото Тяло Христово.“⁴⁷¹

2687

918 „Още от началото на Църквата е имало мъже и жени, които,

⁴⁶⁵ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 36: AAS 57 (1965) 42.

⁴⁶⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 33: AAS 57 (1965) 39.

⁴⁶⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 44: AAS 57 (1965) 51.

⁴⁶⁸ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 42-43: AAS 57 (1965) 47-50; Id., Decr. *Perfectae caritatis*, 1: AAS 58 (1966) 702-703.

⁴⁶⁹ Вж. CONCILII VATICANUM II, Decr. *Perfectae caritatis*, 5: AAS 58 (1966) 704-705.

- изпълнявайки евангелските съвети, са искали с по-голяма свобода да следват Христос и по-вярно да му подражават, като всеки по свой начин води живот, посветен на Бога. Мнозина измежду тях под 933 въздействието на Светия Дух са живеели в усамотение или пък са основавали религиозни семейства, приети охотно от Църквата и одобрени с нейния авторитет.⁴⁷²
- 919 Епископите трябва да се стараят винаги да разпознават новите дарове на посветения живот, поверени от Светия Дух на неговата Църква; одобрението на новите форми на посветен живот е запазено за Апостолическия Престол⁴⁷³.

Отшелническият живот

920 Без да изповядват винаги публично трите евангелски съвета, отшелниците „в едно по-строго оттегляне от света, в тишината на усамотението, в усърдната молитва и разкаянието посвещават живота си за прославата на Бога и за спасението на света“⁴⁷⁴.

921 Те показват на всеки онази вътрешна страна от тайната на Църквата, каквото е личното общение с Христос. Скрит от погледите на хората, животът на отшелниците е мълчалива проповед за Този, на Когото те са отдали живота си, защото Той е всичко за тях. Това е един особен призив да се намери в пустинята, в самата духовна битка славата на Разпнатия.

ПОСВЕТЕНИТЕ ДЕВИЦИ И ВДОВИЦИ

- 922 Още от апостолски времена девойки християнки⁴⁷⁵ и вдовици⁴⁷⁶, призовани от Господа да се отдадат изцяло на Него в по-голяма свобода на сърцето, тялото и духа, са взимали решение, одобрено от Църквата, да живеят в постоянна девственост и чистота „заради Царството Небесно“ (*Mat. 19, 12*).

923 „При заявяването на свещеното си решение да следват по-от

⁴⁷⁰ Вж. CIC canon 573.

⁴⁷¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 43: AAS 57 (1965) 49.

⁴⁷² CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Perfectae caritatis*, 1: AAS 58 (1966) 702.

⁴⁷³ Вж. CIC canon 605.

⁴⁷⁴ CIC canon 603, § 1.

близо Христос девойките биват посвещавани на Бога от епархийския епископ съгласно приетия литургичен обред, мистично венчавани за Иисус, Сина Божи, и посвещавани в служба на Църквата.⁴⁷⁷ Чрез този тържествен обред (*Consecratio virginum*) „девойката бива утвърдена като посветено лице, като отвъдпрехождащ знак на любовта на Църквата към Христос, есхатологичен образ на небесната Невеста и бъдещия живот“⁴⁷⁸.

2015

924 „Близък до другите форми на посветен живот“⁴⁷⁹, чинът на девството установява жената, живееща в света (или монахинята), в молитва, покаяние, в служба на своите братя и апостолска дейност съобразно състоянието и съответните харизми, дадени на всяка жена⁴⁸⁰. Посветените девойки могат да се обединяват, за да спазват по-вярно своето намерение⁴⁸¹.

1618-1620

Монашеският живот

1537

925 Роден в Източа през първите векове на християнството⁴⁸² и разиван в канонично утвърдените от Църквата институти⁴⁸³, монашеският живот се различава от другите форми на посветен живот по своето богослужение, публичното изповядване на евангелските съвети, братския живот, воден в общностите, по отдането свидетелство за единението с Христос и Църквата⁴⁸⁴.

1672

926 Монашеският живот произтича от тайната на Църквата. Той е дар, който Църквата получава от своя Господ и който поднася като постоянно състояние на вярващия, призован от Бога в изповядването на съветите. По този начин Църквата може едновременно да яви Христос и да се признае за Невеста на Спасителя. Монашеският живот е призван под различни форми да изрази Божията любов на

⁴⁷⁵ Вж. I Kop. 7, 34-36.

⁴⁷⁶ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Vita consecrata*, 7: AAS 88 (1996) 382.

⁴⁷⁷ CIC canon 604, § 1.

⁴⁷⁸ *Ordo Consecrationis virginum*, Praenotanda, 1, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 7.

⁴⁷⁹ Вж. CIC canon 604, § 1.

⁴⁸⁰ Вж. *Ordo Consecrationis virginum*, Praenotanda, 2, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 7.

⁴⁸¹ Вж. CIC canon 604, § 2.

езика на нашето време.

927 Всички монаси, пряко или непряко подчинени на Папата⁴⁸⁵, заемат своето място сред сътрудниците на епархийския епископ в неговото пасторско служение⁴⁸⁶. Насаждането и мисионерското разширяване на Църквата изискват наличието на религиозен живот във всички форми още от началото на евангелизацията⁴⁸⁷. „Историята признава големите заслуги на религиозните братства в разпространението на вярата и образуването на нови Църкви – от древните монашески институции и средновековни ордени до съвремените конгрегации.“⁴⁸⁸

796 Мирските институти

928 „Мирски институт е институт на посветения живот, при който вярващите, живеещи в света, се стремят да усъвършенстват любовта и полагат усилия да допринесат за освещаването на света, най-вече отвътре.“⁴⁸⁹

929 Със своя „живот, съвършено и изцяло посветен на (това) освещаване“⁴⁹⁰, членовете на тези институти взимат участие в евангелизаторската дейност на Църквата „в света и изходящайки от света“⁴⁹¹, в който тяхното присъствие действа „като закваса“⁴⁹². Тяхното „свидетелство за християнски живот насочва към Бога временните неща и се стреми да преобразува света със силата на Евангелието“. Те обвързват със свещени връзки евангелските съвети и спазват помежду си общуването във вярата и братството, присъщи на тяхния „мирски начин на живот“⁴⁹³.

Общества на апостолски живот

930 Наред с различните форми на посветен живот „съществуват и общества с апостолски живот, чиито членове, без да дават религи

⁴⁸² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 15: AAS 57 (1965) 102.

⁴⁸³ Вж. CIC canon 573.

⁴⁸⁴ Вж. CIC canon 607.

⁴⁸⁵ Вж. CIC canon 591.

⁴⁸⁶ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Christus Dominus*, 33-35: AAS 58 (1966) 690-692.

⁴⁸⁷ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 18: AAS 58 (1966) 969-969; *Ibid.*, 40: AAS 58 (1966) 987-988.

⁴⁸⁸ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Redemptoris missio*, 69: AAS 83 (1991) 317.

⁴⁸⁹ CIC canon 710.

озни обети, следват апостолската цел на тяхното общество. Водеятки братски живот в съобщност, те се стремят в съгласие със собствения им начин на живот към усъвършенстване на любовта чрез спазването на уставите. Сред тях има общества, чито членове приемат евангелските съвети съобразно приетите устави⁴⁹⁴.

901

ПОСВЕЩАВАНЕ И МИСИЯ: ИЗВЕСТЯВАНЕ НА ЦАРЯ, КОЙТО ИДВА

931 Отдаден на възлюбения в най-висша степен Бог, този, когото Кръщението вече е посветило на Бога, се оказва още по-дълбоко посветен на Божието служение и благото на Църквата. Чрез посвещаването на Бога Църквата явява Христос и показва удивителния начин, по който Светият Дух действа в нея. Първата задача на тези, които изповядват евангелските съвети, е да претворят в живота своето посвещение. „Но тъй като се обричат в служба на Църквата по силата на своето посвещаване, те са задължени да работят най-вече за мисионерското дело съобразно присъщия на техните институти начин.“⁴⁹⁵

932 В Църквата, която сама е подобна на тайнство, т.е. е знак и инструмент на Божествения живот, посветеният живот се явява като особен белег в тайната на изкуплението. Следването и подражанието на Христос „по-отлизо“, „по-ясното“ заявяване на собственото самоотричане – това означава човек да присъства по-дълбоко в сърцето на Христос до своите съвременници. Защото тези, които са тръгнали по този „по-тесен“ път, вдъхновяват с примера си своите братя и дават изключително блестящо свидетелство, „че светът не може да бъде преобразен и поднесен на Бога без духа на блаженствата“⁴⁹⁶.

933 Независимо дали това свидетелство е публично, както при монашеството, или по-частно или дори тайно, идването на Христос осстава за всички посветени началото и насоката на техния живот:

⁴⁹⁰ PIUS XII, Cost. ap. *Provida Mater*: AAS 39 (1947) 118.

⁴⁹¹ CIC canon 713, § 2.

⁴⁹² Вж. CONCILII VATICANUM II, Decr. *Perfectae caritatis*, 11: AAS 58 (1966) 707.

⁴⁹³ Вж. CIC canon 713.

⁴⁹⁴ CIC canon 731, § 1-2.

⁴⁹⁵ CIC canon 783; вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Redemptoris missio*, 69: AAS 83 (1991) 317-318.

- 775 „Понеже Божият народ няма тук, долу, постоянен град... (това състояние) показва на всички вярващи присъствието, дори в този век, на небесни блага; посветеността свидетелства за новия и вечен живот, придобит чрез изкуплението на Христа, известявайки бъдещото възкресение и небесната слава.“⁴⁹⁷

Накратко

- 934 „Според Божественото установление в Църквата сред верници има посветени служители, които в правото са наричани клирици; що се отнася до другите, те са наречени миряни.“ Има и вярващи, които принадлежат към едната и другата категория и които чрез изповядването на евангелските съвети са се посветили на Бога и служат по този начин на мисията на Църквата⁴⁹⁸.
- 672 935 За да извести вярата и укрепи Своето Царство, Христос изпрати Своите апостоли и техните последователи. Той ги прави участници в Своята мисия. От Него те получават властта да действат в Негово лице.
- 769 936 Господ направи от свети Петър видимата основа на Своята Църква. На него Той повери ключовете. Римският епископ на Църквата, наследникът на Свети Петър, е „глава на колегията на епископите, намесник на Христос и пастир на цялата Църква на тази земя“⁴⁹⁹.
- 937 „По Божествено установление Папата се ползва от върховна, пълна, непосредствена и всеобща власт за доброто на душите.“⁵⁰⁰
- 938 Епископите, поставени чрез Светия Дух, са наследници на апостолите. Те са „видимото начало и основата на единството в техните отделни Църкви“⁵⁰¹.
- 939 Подпомагани от свещениците, които са техни сътрудници, и от дяконите, епископите имат задължението да поучават искрено във вярата, да извършват богослужението, особено

⁴⁹⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 31: AAS 57 (1965) 37.

⁴⁹⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 44: AAS 57 (1965) 50-51.

⁴⁹⁸ Вж. CIC canon 207, § 1-2.

Евхаристията, и да ръководят поверените им Църкви като истински пастири. Тяхно задължение е също и грижата за всички Църкви под върховенството на Папата.

- 940 „Особеното в състоянието на миряните е, че като живеят в света и сред светските дела, те са призвани от Бога да носят своето апостолство в света като закваса благодарение на силата на техния християнски дух.“⁵⁰²
- 941 *Миряните съучастват в свещенството на Христос. Съединявайки се все повече с Него, те развиват благодатта на Кръщенето и Миропомазването във всички направления на личния, семейния, социалния и църковния живот и по този начин осъществяват повика за святост, отправен към всички кръстени.*
- 942 *Благодарение на тяхната пророческа мисия „миряните също са призвани да бъдат при всички обстоятелства в сърцето на самата човешка общност свидетели на Христа“⁵⁰³.*
- 943 *Благодарение на царствената си мисия миряните имат силата да победят в себе си и в света царството на греха чрез своето самоотричане и светостта на своя живот⁵⁰⁴.*
- 944 *Посветеният живот на Бога се характеризира с публичното изповядване на евангелските съвети за бедност, целомъдрие и послушание в състоянието на постоянен живот, признат от Църквата.*
- 945 *Отаден на възлюбения в най-висша степен Бог, този, когото Кръщението вече е предопределило за Бога, посвещава още profundoboko живота си в служба на Бога и за благото на цялата Църква.*

⁴⁹⁹ CIC canon 331.

⁵⁰⁰ CONCILIO VATICANUM II, Decr. Christus Dominus, 2: AAS 58 (1966) 673.

⁵⁰¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 23: AAS 57 (1965) 27.

⁵⁰² CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, 2: AAS 58 (1966) 839.

⁵⁰³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Gaudium et spes*, 43: AAS 58 (1966) 1063.

Параграф 5

ОБЩЕНИЕТО НА СВЕТИИТЕ

946 След като изповядва вярата в „Светата Католическа Църква“, апостолският символ добавя: и в „общението на светиите“. Този член на Символа до известна степен пояснява предшестващия: „Какво е Църквата, ако не събрание на всички светии?“⁵⁰⁵ Тъкмо общението на светите е Църквата.

947 „Тъй като всички вярващи са едно тяло, благото на едните се съобщава на другите . . . Оттук, свързано с всичко друго, трябва да се вярва, че съществува общност на благата в Църквата. Но най-важният член на Тялото е Христос, тъй като Той е Главата . . . Следователно благото на Христос се съобщава на всички членове и това съобщаване става чрез тайнствата на Църквата.“⁵⁰⁶ „Тъй като тази Църква се ръководи от един Дух, то полученото в нея става общо достояние.“⁵⁰⁷

948 Следователно изразът „общение на светиите“ има две значения: „общение със светите неща“ („светините“, *sancta*) и „общение със светите лица“ (*sancti*).
823

„Осветеното е за светите!“ („*Sancta sanctis!*“) – възгласява служещият в повечето източни богослужения в момента на издигане на светите Дарове преди Причастяването. Верните „свети“ се хранят с Тялото и Кръвта Христови (*Koινωνία*), за да пораснат в общението със Светия Дух и да го предадат на света.

790 I. Общението на духовните блага

949 В древната Йерусалимска общност учениците „постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в преломяването и в молитвите“ (*Деян. 2, 42*).

⁵⁰⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 36: AAS 57 (1965) 41.

⁵⁰⁵ SANCTUS NICETAS REMESIANAE, *Instructio ad competentes* 5, 3, 23 [*Explanatio Symboli*, 10]: TPL 1, 119 (PL 52, 871).

⁵⁰⁶ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *In Symbolum Apostolorum scilicet „Credo in Deum“ expositio*, 13: *Opera omnia*, v. 27 (Parisiis 1875), p. 224.

⁵⁰⁷ *Catechismus Romanus*, 1, 10, 24: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 119.

Общението във вярата. Вярата на вярващите е вярата на Църквата, получена от апостолите, съкровище на живота, което расте, когато се споделя.

1331

950 *Общението в тайнствата.* „Плодът на всички тайнства принадлежи на всички. Защото тайнствата и най-вече Кръщението, което служи като врата, през която хората влизат в Църквата, са свещени връзки, които обединяват всички и ги свързват с Иисус Христос. Общението на светците е общение в тайнствата Название „общение“ подхожда за всички тайнства, защото всички тайнства ни свързват с Бога Но общението подхожда най-вече за Евхаристията, защото тя най-точно го пресъздава.“⁵⁰⁸

951 *Общението в харизмите.* В общението на Църквата Светият Дух „разпределя сред вярващите от всеки ред ... специални благодати“ за изграждането на Църквата⁵⁰⁹. Така, „всекиму се дава да се прояви у него Духът за общца полза“ (*1 Kor.* 12, 7).

185

952 „Всичко им беше общо“ (*Деян.* 4, 32): „Истинският християнин трябва да смята, че всичко, което притежава, е общо достояние, и винаги трябва да бъде готов да се притече на помощ на бедния и да облекчи страданията на близкния.“⁵¹⁰ Християнинът е „пристойник“ на Божиите блага⁵¹¹.

1130

953 *Общението в любовта:* в общението на светиите „никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си“ (*Рим.* 14, 7). „И кога страда един член, страдат с него всички членове; кога се слави един член, радват се с него всички членове. Вие сте Тялото Христово, а поотделно – членове“ (*1 Kor.* 12, 26-27). Любовта „не дири своето“ (*1 Kor.* 13, 5)⁵¹². И най-малкото наше действие, извършено в любовта, дава своя отзив в достоянието на всички – в онази взаимна обвързаност на всички хора, живи и мъртви, която се основава на общението на светиите. Всеки грях вреди на това общение.

1331

799

2402

II. Общението между Небесната и земната Църква

⁵⁰⁸ *Catechismus Romanus*, 1, 10, 24: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 119.

⁵⁰⁹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 12: AAS 57 (1965) 16.

- 1827 954 *Трите състояния на Църквата.* „Докато очакват Господ да дойде в Своето величие заедно с всички ангели и след унищожението на смъртта всичко да Му бъде подчинено, едни от Неговите ученици продължават своето странстване на земята; други, завършили земното си съществуване, са в състояние на пречистване; накрая, трети вече в слава съзерцават „ясно самия триединен Бог такъв, какъвто Е“⁵¹³:
- 2011 „Всички ние в различна степен и по различен начин влизаме в общение чрез една и съща любов към Бога и към близния, като пеем на нашия Бог един и същи химн на славата. И наистина, всички, които принадлежат на Христос и имат Неговия Дух, са свързани в една-единствена Църква и се държат взаимно като едно цяло в Христос.“⁵¹⁴
- 845, 1469 955 „Единението... на тези, които са още на път, с онези техни братя, които са заспали в Христовия мир, не се нарушава ни най-малко, защото според неизменната вяра на Църквата това единение укрепва от общението на духовните блага.“⁵¹⁵
- 771 956 *Ходатайството на светците.* „Понеже са по-тясно свързани с Христос, небесните обитатели по-здраво укрепват цялата Църква в свестта... . Те не престават да се застъпват за нас пред Отца, като поднасят заслугите си, които са придобили на земята чрез единствения Посредник между Бога и хората, Иисус Христос... . Така тяхната братска загриженост е от най-голяма помощ за нашата слабост“⁵¹⁶:
- 1031, 1023 „Не плачете, защото ще ви бъда по-полезен на мястото, където отивам, отколкото тук.“⁵¹⁷
„На моето небе искам да живея, като правя добро на земята.“⁵¹⁸
- 1370 957 *Общението със светците.* „Ние почитаме паметта на небесните обитатели не само заради техния пример, но много повече за да се укрепи единството на цялата Църква в Духа благодарение на братската любов. Защото както християнското общение между странстващите тук, на земята, ни приближава до Христос, така общението със светците ни съединява с Христос, от Когото като от извор и Глава произтича всяка благодат и живот на самия Божи Народ“⁵¹⁹:

⁵¹⁰ *Catechismus Romanus*, 1, 10, 27: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 121.

⁵¹¹ Вж. Лук. 16, 1-3.

⁵¹² Вж. I Kor. 10, 24.

⁵¹³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 49: AAS 57 (1965) 54.

⁵¹⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 49: AAS 57 (1965) 54-55.

⁵¹⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 49: AAS 57 (1965) 55.

,„Ние почитаме Христос, защото е Син Божи; а мъчениците заслужено обичаме като ученици и подражатели на Господа заради несравнимо то им благоволие към техния Цар и Учител; дано и ние също да станем техни спътници и съученици.“⁵²⁰

2683

958 Общението с мъртвите. „Като признава най-вече цялостното общение в мистичното Тяло на Иисус Христос, Църквата, съставена от тези свои членове, които странстват на земята, още от първите времена на християнството е обградила с голямо благоговение паметта на мъртвите, като отправя за тях и своите молитви; защото „каква света и благочестива мисъл – да се принесе за умрелите умилостивна жертва, да бъдат освободени от грях“ (2 Мак. 12, 46)⁵²¹. Нашата молитва може не само да им помогне, но и да осигури успеха на тяхното застъпничество за нас.

1173

959 В единното семейство на Бога. „Когато всички ние, синовете Божии, съставляващи единното семейство на Христос, имаме общение помежду си във взаимната любов и единното славословие на Пресветата Троица, то ние отговаряме на дълбокото вътрешно призвание на Църквата.“⁵²²

1371

Накратко

960 Църквата е „общение на светиите“: този израз означава най-напред „светите неща“ (*sancta*) и преди всичко Евхаристията, чрез която „се представя и изгражда единството на вярващите, които в Христос образуват едно Тяло“⁵²³.

1032, 1689

961 Този израз означава също така общението на „светите лица“ (*sancti*) в Христос, Който е „умрял за всички“, така че това, което всеки върши и претърпява във и за Христос, да донесе плодове за всички.

1027

⁵¹⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 49: AAS 57 (1965) 55.

⁵¹⁷ SANCTUS DOMINICUS, moribundus, ad suos fratres: *Relatio iuridica* 4 (Frater RADULPHUS DE FAVENTIA), 42: Acta sanctorum, Augustus I, p. 636; вж. IORDANUS DE SAXONIA, *Vita* 4, 69: Acta sanctorum, Augustus I, p. 551.

⁵¹⁸ SANCTA THERESIA A IESU INFANTE, *Vebra* (17 iulii 1897): *Derniers Entretiens* (Paris 1971) p. 270.

⁵¹⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 50: AAS 57 (1965) 56.

⁵²⁰ *Martyrum sancti Polycarpi*, 17, 3: SC 10bis, 232 (FUNK 1, 336).

⁵²¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 50: AAS 57 (1965) 55.

962 „Ние вярваме в общението на всички верни на Христос – тези, които са още пътници на земята, напусналите живота, които се пречистват, онези, които вкусват небесното блаженство, тъй като те всички са свързани в една Църква; и вярваме също, че в това общение ни помага милостивата любов на Бога и неговите светии, които винаги се вслушват в нашите молитви.“⁵²⁴

Парagraf 6

МАРИЯ – МАЙКА НА ХРИСТОС, МАЙКА НА ЦЪРКВАТА

963 След като говорихме за ролята на Дева Мария в тайната на Христос и Духа, уместно е сега да разгледаме нейното място в тайната на Църквата. „Наистина Дева Мария ... е призната и почитана като истинска Майка на Бога и Изкупителя Тя е също така „Майка на членовете (на Христос)... , тъй като е съдействала чрез любовта в Църквата да се родят вярващите, които са членовете на Главата Христос.“⁵²⁵ „Мария – Майка Христова, Майка и на Църквата“⁵²⁶.

I. Майчинството на Мария по отношение на Църквата

Напълно единена със Своя Син...

964 Ролята на Мария по отношение на Църквата е неразделна от нейното единение с Христос и произтича пряко от него. „Единството на Мария с нейния Син в делото на Спасението се проявява още от часа на девственото зачатие на Христос чак до часа на Неговата смърт“⁵²⁷:

„Преблажената Дева измина пътя на вратата, като пазеше вярно единието със своя Син чак до Кръста, където не без Божия замисъл застана, страдайки дълбоко със своя Единороден Син и присъединявайки се към Неговата жертва с майчиното си сърце, като даваше на принасянето на жертвата, родена от нейната плът, съгласието на своята любов, за да бъде накрая поверена от умиращия на Кръста Христос като Май

⁵²² CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 51: AAS 57 (1965) 58.

⁵²³ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 3: AAS 57 (1965) 6.

⁵²⁴ PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 30: AAS 60 (1968) 445.

⁵²⁵ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 53: AAS 57 (1965) 57-58; вж. SANCTUS AUGUSTINUS, *De sancta virginitate* 6, 6: CSEL 41, 240 (PL 40, 399).

⁵²⁶ PAULUS VI, *Allocutio ad Conciliares Patres, tertia exacta Oecumenicae Synodi Sessione* (21 novembris 1964): AAS 56 (1964) 1015.

ка на Неговия ученик с думите: „Жено, ето Син ти!“ (*Иоан.* 19, 26-27)⁵²⁸.

965 След Възнесението на своя Син Мария „подпомогна с молитвите си раждащата се Църква“⁵²⁹. Заедно с апостолите и някои други жени „виждаме Мария да призовава с молитвите си дара на Духа, Който я бе осенил при Благовещението“⁵³⁰.

...Също и в своето успение...

966 „Накрая неопетнената Дева, запазена непокътната от всякакво петно на пъвродния грях, след като измина земния си път, бе възнесена с тяло и душа в небесната слава и възвеличена от Господа като Царица на Вселената, за да се уподоби още по-пълно на своя Син, Господ на господстващите, победител над греха и на смъртта.“⁵³¹ Възнасянето на Светата Дева е особено съучастие във Възкресението на нейния Син и предварване на Възкресението на останалите християни:

„В твоето раждане ти запази девствеността си, в твоето успение ти не напусна света, Богородице: ти достигна до извора на живота, ти, която зачена живия Бог и която чрез твоите молитви ще освободиш от смърт нашите души.“⁵³²

...Тя е наша Майка в реда на благодатта

534

618

491

967 С пълното си присъединяване към волята на Бога, към изкупителното дело на своя Син и към всеки подтик на Светия Дух Дева Мария е за Църквата образец на вяра и любов. Поради това тя е „най-възвишилият и изключителен член на Църквата“⁵³³ и дори пресъздава осъществения първообраз, „типа“ на Църквата⁵³⁴.

968 Но нейната роля по отношение на Църквата и на цялото човечество се простира още по-далеч. Тя „сътрудничи по абсолютно неповторим начин в делото на Спасителя чрез своето послушание, своята вяра, надежда и пламенна любов, за да бъде възстановен свръ-

⁵²⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 57: AAS 57 (1965) 61.

⁵²⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 58: AAS 57 (1965) 61-62.

⁵²⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 69: AAS 57 (1965) 66.

⁵³⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 59: AAS 57 (1965) 62.

⁵³¹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 59: AAS 57 (1965) 62; вж. PIUS XII, Const. ap. *Munificentissimus Deus* (1 novembris 1950): DS 3903.

хествественият живот на душите. Затова именно тя е наша Майка в реда на благодатта^{“⁵³⁵}.

969 „Още от съгласието, което тя даде в деня на Благовещението и което непоколебимо поддържаше под Кръста, това майчинство на Мария в спасителния план на благодатта продължава без прекъсване до увенчаването на всички избрани за вечността. И наистина, ролята є в спасението не привършва след нейното приемане на небето: с многостранното си застъпничество тя продължава да измолва даровете, които осигуряват вечното ни спасение Затова преблажената Дева бива призовавана в Църквата като застъпница, Помощница, Покровителка, Посредница.“⁵³⁶

494 970 „Майчината роля на Мария по отношение на хората не замъглява и не намалява с нищо единственото посредничество на Христос: напротив, тя е проява на доброделта, защото всяко спасително влияние от страна на преблажената Дева ... произтича от свръх-изобилието на Христовите заслуги: тя се осланя на посредничеството на Христос, от което зависи във всичко и от което извлича всяка благодат.“⁵³⁷ „Никое създание не може да бъде поставено редом с Възпътеното Слово и Изкупителя. Но както в свещенството на Христос участват по различен начин свещенослужителите и верният народ и единствената благост на Бога се излива истинно върху създанията под различни форми, така единственото посредничество на Изкупителя не изключва, но, напротив, насърчава различните съучастия на създанията, получаващи своя дял от един-единствен източник.“⁵³⁸

II. Почитането на Блажената Дева

2008 971 „Отсега ще ме облажават всички родове“ (Лук. 1, 48): „Благоговението на Църквата към Дева Мария се отнася към самата природа на християнското почитане.“⁵³⁹ Дева Мария „заслужено се удостоава от Църквата със специален култ. И наистина, още от най-древни времена преблажената Дева е почитана под названието „Богородица“; вярващите търсят нейното покровителство, молейки я за помощ при

⁵³² *Troparion in die dormitionis beatae Mariae Virginis: Ὡρολόγιον τὸ μέγα* (Roma 1876) p. 215.

⁵³³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 53: AAS 57 (1965) 59.

⁵³⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 63: AAS 57 (1965) 64.

⁵³⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 61: AAS 57 (1965) 63.

⁵³⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 62: AAS 57 (1965) 63.

⁵³⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 60: AAS 57 (1965) 62.

всякакви опасности и нужди Това почитане ... макар и с абсолютно уникален характер, се различава съществено от богопочитането, което се отдава на Въплътеното Слово, както и на Отца и Светия Дух, като обаче го благоприятства в най-висша степен⁵³⁸; почитането намира израз в литургичните празници, посветени на Божията Майка⁵⁴¹, и в богоизображената молитва, каквато е Светата Броеница (Светият Розарий), „съкратеният вид на цялото Евангелие“⁵⁴².

308

III. Мария – есхатологична икона на Църквата

1172

972 След като говорихме за Църквата, за нейния произход, мисия и предназначение, не бихме могли да намерим по-добро заключение от обръщането на погледа към Мария, за да съзерцаваме в нея това, което е Църквата в своята тайна, в своето „странстване във вярата“, и това, което ще бъде в своето бъдещо отечество, на края на своя път, където я очаква „в славата на Пресветата и Неделима Троица“, „в общението на всички светци“⁵⁴³ тази, която Църквата почита като Майка на своя Господ и като своя собствена Майка:

„Както на небесата Майката Исусова е прославена с тяло и душа, бидейки образ и начало на Църквата, която трябва да намери своя завършок в бъдния век, така тук, на земята, докато настъпи Господният ден, тя сияе като знак на сигурна надежда и утеша за странстващия Божи народ.“⁵⁴⁴

2678

Накратко

773

973 *Като произнася „Да бъде“ на Благовещението и като дава своеето съгласие за тайната на Въплъщението, Мария вече сътрудничи на цялото дело, което трябва да изпълни нейният Син. Тя е майка навсякъде, където Той е Спасител и Глава на мистичното Тяло.*

829

974 *Преблажената Дева Мария, след като измина земния си път,*

⁵³⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 62: AAS 57 (1965) 63.

⁵³⁹ PAULUS VI, Adh. ap. *Marialis cultus*, 56: AAS 66 (1974) 162.

⁵⁴⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 66: AAS 57 (1965) 65.

⁵⁴¹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum concilium*, 103: AAS 56 (1964) 125.

⁵⁴² PAULUS VI, Adh. ap. *Marialis cultus*, 42: AAS 66 (1974) 152-153.

⁵⁴³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 69: AAS 57 (1965) 66-67.

2853

бъде отнесена с тяло и душа в славата на небето, където тя вече участва в славата на Възкресението на своя Син, като предварва Възкресението на всички членове на Неговото Тяло.

975 „*Ние вярваме, че Пресветата Божия Майка, новата Ева, Майка на Църквата, продължава на небето майчинската си роля по отношение на членовете на Христа.*“⁵⁴⁵

⁵⁴⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 68: AAS 57 (1965) 66.
⁵⁴⁵ PAULUS VI, *Sollemnis Professio fidei*, 15: AAS 60 (1968) 439.

ЧАСТ ВТОРА

ОТСЛУЖВАНЕ

НА ХРИСТОВАТА ТАЙНА

1066 В Символа на вярата Църквата изповядва тайната на Светата Троица и нейното „благоволение“ (*Eph.* 1, 9) над цялото творение: Отец изпълнява „тайната на Своята воля“, като дава Своя възлюбен Син и Своя Свети Дух за спасението на света и за слава на Неговото Име. Такава е тайната на Христос¹, открита и проведена в историята съобразно замисъла или мъдро нареченото „разположение“, кое-то свети Павел нарича „разпоредбата на тайната“ (*Eph.* 3, 9) и което Преданието на отците нарича „икономия (домостроителство) на въпълътеното Слово“ или „икономия на спасението“.

236

1067 „Делото за изкуплението на хората и за съвършената прослава на Бога, което бе предшествано от великите божествени дела сред народа в Стария Завет, Господ Иисус Христос изпълни най-вече чрез Пасхалната тайна на Своето блажено страдание, Своето Възкресение от мъртвите и славно Възнесение; чрез Пасхалната тайна Той, „умирали, разруши нашата смърт и възкръсвали, възстанови живота“. Защото точно от прободеното ребро на Христос, умрял на кръста, се роди „удивителното тайнство на цялата Църква“². Ето защо в литургията Църквата чества главно Пасхалната тайна, чрез която Христос изпълни делото на нашето спасение.

571

1068 Точно тази тайна на Христос Църквата известява и отслужва в литургията, така че верните да живеят в Него и да свидетелстват за Него в света:

„И действително литургията, чрез която, особено в божествената Жертва на Евхаристията, се извършва делото на нашето изкупление, допринася в най-висша степен вярващите чрез техния живот да изразяват и откриват на останалите хора тайната на Христос и присъщата на ис-

¹ Вж. *Eph.* 3, 4.

² CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 5: AAS 56 (1964) 99.

³ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 2: AAS 56 (1964) 97-98.

тинската Църква природа.“³

КАКВО ОЗНАЧАВА ДУМАТА ЛИТУРГИЯ?

1069 По произход думата „литургия“ означава „обществено дело“, „служба в името, в полза на народа“. В християнското предание думата означава, че Божият народ участва в „делото на Бога“.⁴ Чрез литургията Христос, нашият Изкупител и върховен Първосвещеник, продължава в Своята Църква, в нея и чрез нея, делото на нашето изкупление:

1070 Думата „литургия“ в Новия Завет се употребява, за да означи не само прославата на богочитането⁵, но така също проповядването на Евангелието⁶ и любовта в действие⁷. При всички тези означения става дума за служба на Бога и на хората. В литургичната служба Църквата е служителка, по образа на своя Господ, единственият „служител“⁸ и участва в Неговото Свещенство (култ), пророческо (възвестяване) и царствено (служба на любовта):

„С право се смята, че литургията е упражняване на свещеническата длъжност на Исус Христос, при което чрез видими знаци се означава освещаването на всеки човек по присъщия за него начин, като цялото обществено богочитане се осъществява от мистичното Тяло на Исус Христос, сиреч от Главата и членовете на Тялото. Вследствие на това всяко богослужение, бидейки дело на Свещенослужителя Христос и Неговото Тяло, каквото е Църквата, е съвършено свещено действие, което по силата и степента на своята въздейственост надминава всяко друго действие на Църквата.“⁹

Литургията като избор на живот

1071 Дело на Христос, литургията е също действие на Неговата Църква. Тя изгражда и явява Църквата като видим знак на общението на Бога и хората чрез Христос. Тя приобщава вярващите в новия живот на общността и предполага „съзнателно, активно и плодонос-

⁴ Вж. *Иоан.* 17, 4.

⁵ Вж. *Деян.* 13, 2; *Лук.* 1, 23.

⁶ Вж. *Рим.* 15, 16; *Фил.* 2, 14-17. 30.

⁷ Вж. *Рим.* 15, 27; *2 Кор.* 9, 12; *Фил.* 2, 25.

⁸ Вж. *Евр.* 8, 2. 6.

⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Consilium*, 7: AAS 56 (1964) 101.

¹⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 11: AAS 56 (1964) 103.

но“ участие на всички¹⁰.

1072 „Литургията не изчерпва цялото действие на Църквата“¹¹: тя трябва да бъде предшествана от евангелизацията, вярата и обръщането; само тогава тя ще може да принесе плодовете в живота на вярващите: новия живот съобразно Духа, включването в мисията на Църквата и службата за нейното единство.

Молитва и литургия

1073 Литургията е също участие в молитвата на Христос, отправена към Отца в Светия Дух. В нея всяка християнска молитва намира своето начало и край. Чрез литургията вътрешният човек се утвърждава и основава¹² в „голямата любов … с която Бог ни обикна“ (*Eph.* 2, 4) в Своя възлюбен Син. Тя е също „Божието чудо“, което оживява и става вътрешно съкровено от всяка молитва, „духом във всяко време“ (*Eph.* 6, 18).

2558

КАТЕХЕЗА И ЛИТУРГИЯ

1074 „Литургията е връх, към който се стреми Църквата, и в същото време извор, от който извира всяка нейна сила.“¹³ Тя е следователно основното място за катехезата на Божия народ. „Катехезата е вътрешно свързана с всяка литургична и сакраментална дейност, защото само в тайнствата и особено в Евхаристията Иисус Христос действа напълно за преобразяването на хората.“¹⁴

426

1075 Литургичната катехеза се стреми да ни въведе в тайната на Христос. Тя е „мистагогия“ (тоест това, което води към разбиране на тайните), тръгвайки от видимото към невидимото, от означаващото към означеното, от „тайнствата“ към „тайните“. Подобна катехеза се отнася до компетентността на местните и регионалните катехизиси. Настоящият катехизис, който иска да служи на цялата

774

¹¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 9: AAS 56 (1964) 101.

¹² Вж. *Eph.* 3, 16-17.

¹³ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 10: AAS 56 (1964) 102.

¹⁴ IOANNES PAULUS II, Adh.ap. *Catechesi tradendae*, 23: AAS 71 (1979) 1296.

¹⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 3-4: AAS 56 (1964) 98.

Църква в нейното разнообразие от обреди и култури¹⁵, представи само това, което е основно и общо за цялата Църква, засягайки литургията като тайнство и като богослужение (*раздел първи*) и понататък седемте тайнства и църковните свещенодействия (*раздел втори*).

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

СПАСИТЕЛНИЯТ ПРОМИСЪЛ

НА ТАЙНСТВАТА

1076 В деня на Петдесетница, чрез изливането на Светия Дух, Църквата се откри на света¹. С дара на Духа започва едно ново време в „раздаването на Тайната“: времето на Църквата, през което Христос се явява, прави действително присъстващо и съобщава Своето спасително дело чрез литургията на Църквата, „докле дойде Той“ (*1 Kor. 11, 26*). През времето на Църквата Христос живее в Своята Църква и действа заедно с нея по нов начин, присъщ на това ново време. Той действа чрез тайнствата. В общото Предание на Изтока и Запада това се нарича „сакраментална икономия“ (спасителен промисъл на тайнствата), която се състои в съобщаването (или „раздаването“) на плодовете на Пасхалната Тайна на Христос в богослужението, или „сакраменталната“ литургия на Църквата.

Ето защо е важно най-напред да изясним това „сакраментално раздаване“ (*глава първа*). Така ще се проявят по-ярко природата и същностните черти на литургичното свещенодействие (*глава втора*).

¹ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 6: AAS 56 (1964) 100; Const. dogm. *Lumen gentium*, 2: AAS 57 (1965) 6.

ГЛАВА ПЪРВА
ПАСХАЛНАТА ТАЙНА ВЪВ ВРЕМЕТО НА ЦЪРКВАТА

Член 1

ЛИТУРГИЯТА – ДЕЛО НА ПРЕСВЕТАТА ТРОИЦА

I. Отец – Извор и завършек на литургията

1077 „Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата, както и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов, както предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Иисуса Христа, по благоволение на Своята воля, за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която *Tой* ни е облагодетелствал чрез *Своя възлюбен Син*“ (*Еф.* 1, 3-6).

492

1078 Благословението е божествено действие, което дава живот. Негов източник е Отец. Божието благословение е едновременно слово и дар (*bene-dictio*, εὐ-λογία). Приложен към человека, този израз означава обожаване и себеотдаване на Създателя в действието на благодатите.

2626

1079 От началото до свършека на времената всяко дело на Бога е благословение. От литургичната поема на първото сътворение до химните на небесния Йерусалим вдъхновените автори провъзгласяват спасителния замисъл като едно безкрайно божествено благословение.

1080 Още в началото Бог благославя живите същества, особено мъжа и жената. Заветът с Ной и с всички одушевени същества подновява това благословение за плодовитост въпреки греха на човека, заради когото земята бе „прокълната“. Но от Авраам насетне божественото благословение прониква в човешката история, която бе тръгнала към смъртта, за да я възвърне към живота, към своя извор: чрез вярата на „башата на вярващите“, който приема благословението, започва историята на спасението.

1081 Божествените благословения се проявяват в удивителни и спасителни събития: раждането на Исаак, Изходът от Египет (Пасха и Изход), дарът на Обетованата земя, избирането на Давид, присъствието на Бога в храма, пречистващото заточение и завръщането на „малкия остатък“. Законът, пророците и Псалмите, които съставят литургията на избрания народ, едновременно напомнят божествените благословения и им отговарят с благословения на прослава и благодарност.

1082 В литургията на Църквата божественото благословение е напълно открито и дадено: Отец бива познат и обожаван като източник и завършек на всички благословения на сътворението и спасението; в Своето въплътено Слово, умряло и възкръснало за нас, Той ни изпълва със Своите благословения и чрез Него излива в нашите сърца дара, който съдържа всички дарове: Светия Дух.

2627 1083 Сега разбираме двойния смисъл на християнската литургия като отговор на вярата и любовта спрямо „духовните благословения“, с които Отец ни удостоява. От една страна, Църквата, единена със своя Господ и под действието на Светия Дух², благославя Отца „за неизказания Негов дар“ (2 Кор. 9, 15) чрез обожаване, прослава и благодарение. От друга страна, до изпълването на Божия замисъл Църквата не престава да поднася на Отец „приношението на своите собствени дарове“ и да Го моли да изпрати Светия Дух върху тези дарове, върху самата нея, вярващите и целия свят, та чрез приобщаването ни в смъртта и възкресението на Иисуса Христа и чрез силата на Светия Дух тези божествени благословения да донесат плодовете на живота, „за да бъде хвалена славата на Неговата благодат“ (Ефес. 1, 6).

1360

II. Делото на Христос в литургията

ПРОСЛАВЕНИЯТ ХРИСТОС...

662 1084 „Седнал отдясно на Отца“ и като излива Светия Дух в Свое-
1127 то Тяло, което е Църквата, Христос действа чрез тайнствата, установени от Него, за да раздава Своята благодат. Тайнствата са осезаеми знаци (думи и действия), достъпни за настоящата ни човешка природа. Те пресъздават действено благодатта, чиито знаци са благодарение на действието на Христос и силата на Светия Дух.

² Вж. Лук. 10, 21.

1085 Литургията на Църквата Христос означава и осъществява главно своята Пасхална Тайна. През времето на земния Си живот Иисус известява с учението Си и предвестява с действията Си Своята Пасхална Тайна. Когато настъпва Неговият час³, Той преживява единственото събитие на историята, което не преминава: Иисус умира, бива погребан, възкръсва измежду мъртвите и сяда отдясно на Отца „веднъж завинаги“ (*Rim.* 6, 10; *Evr.* 7, 27; 9, 12). Събитието, станало в нашата история, е реално, но и уникатно: всички други събития на историята идват веднъж и след това отминават, погълнати от миналото. Пасхалната Тайна обаче не може да остане само в миналото, защото чрез Своята смърт Христос унищожи смъртта. И всичко, което Христос е и което направи и изстрада за всички хора, участва в божествената вечност и обхваща всички времена, присъствайки в тях. Събитието на Кръста и Възкресението *трае за вечността* и всичко привлича към живота.

519

1165

...ОЩЕ ОТ ЦЪРКВАТА НА АПОСТОЛИТЕ...

1086 „Както Иисус бе изпратен от Отца, така и Той изпрати своите апостоли, изпълнени от Светия Дух, които да проповядват Евангелието на всяко създание и не само да известяват, че Синът Божи чрез своята смърт и Възкресение ни освободи от силата на сатаната и от смъртта и ни принесе в Царството на Своя Отец, но също така да осъществяват делото на спасението чрез известяване на Жертвоприношението и тайнствата, на които се крепи целият литургичен живот.“⁴

858

1087 Така възкръсналият Христос, като даде Светия Дух на апостолите, им повери Своята власт да освещават⁵: те самите стават сакраментални знаци на Христос. Чрез силата на Светия Дух те предават тази власт на своите наследници. Това „апостолско наследство“ изгражда целия литургичен живот на Църквата; самото наследство е сакраментално и се предава чрез тайнството Свещенство.

816

1536

...ПРИСЪСТВА В ЗЕМНАТА ЛИТУРГИЯ...

1088 „За изпълнението на едно толкова голямо дело“ – раздаването или съобщаването на Своето спасително дело – „Христос винаги

776

³ Вж. *Иоан.* 13, 1; 17, 1.

⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum concilium*, 6: AAS 56 (1964) 100.)

⁵ Вж. *Иоан.* 20, 21-23.

- 669 присъства в Своята Църква, особено в литургичните действия. Той присъства в жертвоприношението на Месата в лицето на свещенослужителя. „Той, Който принесе Себе си на кръста, сега се принася чрез службата на свещениците, най-вече в евхаристичните дарове. Той присъства там със Своята сила в тайнствата до такава степен, че когато някой кръщава, самият Христос кръщава. Иисус присъства в Своето Слово, тъй като Той говори, когато се четат в Църквата Светите Писания. Накрая, пак Той присъства, когато Църквата се моли и пее псалмите, защото Сам е обещал: „дете са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях“ (*Mat. 18, 20*)⁶.
- 1089 „За изпълнението на това велико дело, чрез което Бог се прославя съвършено, а хората се освещават, Христос приобщава към Себе си винаги Църквата, Своята възлюбена невеста, която го призовава като Господ и чрез Него отдава своето богопочитане на Вечния Отец.“⁷

...КОЯТО УЧАСТВА В НЕБЕСНАТА ЛИТУРГИЯ

- 1137-1139 1090 „Участвайки в земната литургия, ние предвкусваме онази небесна Литургия, която се чества в свещения град Йерусалим, към който ние се стремим в пътя си и където Иисус седи отлясно на Отца като служител на светия светих и на истинната дарохранителница; с цялото небесно воинство ние пеем на Господа химн на прославата; като почитаме паметта на светците, ние се надяваме да влезем в съобщност с тях; очакваме като Спасител нашия Господ Иисус Христос, докато самият Той, Който е наш живот, се появи, и тогава и ние ще се явим с Него в славата“⁸.

III. Светият Дух и Църквата в литургията

- 1091 Вярата на Божия народ в литургията се ръководи от Светия Дух, изкусно пресъздад „най-забележителните Божии дела“, каквито са тайнствата на Новия Завет. Желанието и делото на Духа в сърцето на Църквата е ние да живеем живота на възкръсналия Христос. Когато Той среща в нас отговор на вярата, която Сам е породил,

⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum concilium*, 7: AAS 56 (1964) 100-101.

⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum concilium*, 7: AAS 56 (1964) 101.

⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum concilium*, 8: AAS 56 (1964) 101; вж. Id., Const. Dogm. *Lumen gentium*, 50: AAS 57 (1965) 55-57.

тогава възниква едно истинско съдействие. Поради това литургията става общо дело на Светия Дух и Църквата.

1092 В свещенодейственото раздаване на Христовата тайна Светият Дух действа по същия начин, както в другите времена от икономията на спасението: Той подготвя Църквата да посрещне своя Господ, припомня и явява Христос на събранието на вярващите. Със Своята преобразяваща сила Той прави така, че тайната на Христос да присъства в настоящето. Накрая, Духът на общението съединява Църквата с живота и мисията на Христос.

737

Светият Дух подготвя приемането на Христос

1093 Светият Дух изпълва в спасителния промисъл на тайнствата първообразите на *Стария Завет*. Понеже Църквата на Иисус беше „удивително подгответа в историята на народа на Израил и в Стария Завет“⁹, литургията на Църквата пази като неотльчна и незаменима част някои елементи от богопочитането на Стария Завет, като ги прави свои собствени:

762

- на първо място четенето на Стария Завет;
- молитвата на Псалмите;
- и най-вече припомнянето на спасителни събития и значещи реалности, които намериха своето изпълнение в тайната на Христа (Обещанието и Заветът, Изходът и Пасхата, Царството и Храмът, Изгнанието и Завръщането).

121

2585

1081

1094 Върху тази хармония на двата Завета¹⁰ се гради Пасхалната катехеза на Господа¹¹, а след това идва учението на апостолите и църковните Отци. Тази катехеза разкрива това, което оставаше скрито под буквата на Стария Завет: тайната на Христа. Тя е наречена „типологична“, защото разкрива новостта на Христос въз основа на „фигурите“ (*τύποις*), които я известяваха във фактите, думите и символите на Първия Завет. Чрез този нов прочит в Духа на истината с идването на Христос фигурите биват разбулени¹². Така, потопът и Ноевият ковчег предобразяват спасението чрез Кръщението¹³, както и облакът и преминаването на Червено

128-130

⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 2: AAS 57 (1965) 6.

¹⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 14-16: AAS 58 (1966) 824-825.

¹¹ Вж. Лук. 24, 13-49.

¹² Вж. 2 Кор. 3, 14-16.

¹³ Вж. 1 Петр. 3, 21.

море. Водата от скалата е образ на духовните дарове на Христос¹⁴; манната в пустинята е предобраз на Евхаристията, „истинския Хляб от небето“ (*Иоан.* 6, 32).

1095 Ето защо Църквата, по-специално в предколедното време, велиденските пости и особено в нощта на Пасхата, отново препрочи-
281 та и преживява всички тези големи събития от историята на спасе-
нието в „дневния ден“ на своята литургия. Но това изисква също
117 катехезата да подпомогне вярващите да се отворят за подобно „ду-
ховно разбиране на Икономията на спасението“, такава, каквато ни я
показва литургията на Църквата и ни кара да я изживяваме.

1096 *Ерейското богослужение и християнското богослужение.* Ед-
но по-добро познаване на вратата и религиозния живот на еврейския на-
род, така както са изповядвани и живяни и до днес, може да помогне за
по-доброто разбиране на някои страни на християнската литургия. За
евреите и християните Светото Писание е съществена част от техните
богослужения: за прогласяването на Божието Слово, за отговора на това
Слово, молитвата за прослава и застъпничество за живите и мъртвите,
1174 за осланянето на Божието милосърдие. В своето устроение литургията
на Словото произхожда от еврейското богослужение. Молитвата на Часовете
1352 и други текстове, както и някои литургични формули, също имат
паралели, подобно на формулите на нашите най-почитани молитви, сред
които „Отче наш“. Евхаристичните молитви се вдъхновяват също от об-
разците на еврейската традиция. Съотношението между еврейското и
християнското богослужение, но също и разликата в тяхното съдържа-
ние, са особено забележими в големите празници на литургичната годи-
на, като например Пасхата. Християните и евреите празнуват Пасхата:
840 Пасха на историята, насочена към бъдещето при евреите; Пасха, изпъл-
нена в смъртта и Възкресението на Христа при християните, макар и все
още в очакване на окончателния завършек.

1097 В *литургията на Новия Завет* всяко литургично действие,
по-специално извършването на Евхаристията и на тайнствата, е сре-
ща между Христос и Църквата. Литургичното събрание дължи сво-
ето единство на „общението в Светия Дух“, Който събира синовете
Божии в единното Тяло Христово. Това събрание стои по-високо от
човешките, расовите, културните и социалните родства.

¹⁴ Вж. *I Kop.* 10, 1-6.

1098 Общността трябва да се подготви да посрещне своя Господ като „народ съвършен“¹⁵. Тази подготовка на сърцата е общо дело на Светия Дух и общността, особено на нейните служители. Благодатта на Светия Дух се стреми да събуди вярата, покаянието на сърцето и приемането на волята на Отца. Тези разположения са предпоставка за приемането на други благодати, поднесени по време на самото богослужение, и за приемането на плодовете на новия живот, които животът е предопределен да дава за в бъдеще.

1430

Светият Дух възпоменава тайната на Христос

1099 Духът и Църквата действат общо, за да покажат Христос и Неговото спасително дело в литургията. Най-вече в Евхаристията, но също и в другите тайнства литургията е възпоменаване на тайната на спасението. Светият Дух е живият спомен на Църквата¹⁶.

91

1100 *Словото Божие.* Светият Дух напомня най-напред на литургичната общност смисъла на спасителното събитие, като дава живот на Словото Божие, възвестявано, за да бъде прието и приложено в живота:

1134

„При отслужването на литургията Светото Писание има изключително значение. От него се извличат текстовете, които се четат и тълкуват в проповедта, както и псалмите, които се пеят; по негово вдъхновение и подтик са възникнали молитвите, моленията и литургичните химни и в него действията и символите придобиват своето значение.“¹⁷

103, 131

1101 Светият Дух дава на четците и на слушателите, съобразно разположенията на сърцата им, духовно разбиране на Словото Божие. Чрез думите, действията и символите, които образуват основата на една служба, Той поставя вярващите и свещенослужителите в жива връзка с Иисус, Слово и Образ на Отца, за да могат да претворят в живота си смисъла на това, което чuvат, съзерцават и правят при богослужението.

117

1102 „Словото на спасението... подхранва в сърцата на християните вярата, с която започва и благодарение на която расте християнската общност.“¹⁸ Известяването на Божието Слово не се задоволява само с поучения: то изисква *отговор на вярата* като съгласие и задължаване

143

¹⁵ Вж. Лук. 1, 17.

¹⁶ Вж. Йоан. 14, 26.

¹⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum concilium*, 24: AAS 56 (1964) 106-107.

¹⁸ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 4: AAS 58 (1966) 996.

спрямо Завета между Бога и неговия народ. Светият Дух дава благодатта на вярата, укрепява я и я прави да расте в общността. Литургичното събрание е преди всичко общност във вярата.

- 1362 1103 Ἀνάμνησις. Литургичното служение припомня винаги спасителните действия на Бога в историята. „Спасителната Икономия на Откровението се извършва чрез думи и действия, тясно свързани помежду си. Думите... възвестяват делата и осветяват тайната, съдържаща се в тях.“¹⁹ В литургията на Словото Светият Дух „извиква в паметта“ на общността всичко, което Иисус е направил за нас. Съобразно характера на литургичните действия и обредните традиции на Църквата богослужението „припомня“ чудните дела на Бога в повече или по-малко разгърнат анамнезис. Светият Дух, Който по този начин събужда паметта на Църквата, предизвиква действието на благодарение и прослава.

Светият Дух превръща в действителност тайната на Христос

- 1085 1104 Християнската литургия не само припомня събитията, които ни спасиха, но ги прави действителни, настоящи. Пасхалната Тайна на Христос се отслужва, а не се повтаря, повтарят се само богослуженията; при всяко едно от тях настъпва изливане на Светия Дух, който превръща в действителност единствената по рода си тайна.

- 1153 1105 *Епиклезата* (Ἐπίκλησις) („призоваването върху“) е застъпничество, при което свещеникът моли Бога да изпрати Духа на Освещението, за да станат приношенията Тяло и Кръв Христови, та вярващите, като ги приемат, да станат те самите живо приношение на Бога.

- 1106 Заедно с анамнезиса епиклезата е в основата на всяко свещенодействие, особено на Евхаристията:

- 1375 „Ти питаш по какъв начин хлябът става Тяло Христово и виното ... Кръв Христова? Аз ти отговарям: Светият Дух идва отгоре и извършва това, което превишава всяка дума и всяка мисъл Нека да ти бъде достатъчно да чуеш, че това става чрез Светия Дух, както от Дева Мария и чрез Светия Дух Господ сам прие в себе си човешка пълът.“²⁰

¹⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 2: AAS 58 (1966) 818.

²⁰ SANCTUS IOANNES DAMASCENUS, *De fide orthodoxa*, 86 [*De fide orthodoxa*, 4, 13]: PTS 12, 194-195 (PG 94, 1141. 1145).

1107 Преобразяващата сила на Светия Дух в литургията ускорява идването на Царството и завършека на тайната на спасението. В очакване и с надежда Той прави така, че реално отнапред да възприемем пълното общение с Пресветата Троица. Изпратен от Отца, Който се вслушва в епиклезата на Църквата, Духът дава живот на тези, които Го приемат, и става за тях оттук нататък „залог“ на тяхното наследство²¹.

2816

Общението на Светия Дух

1108 Във всяко литургично действие целта и мисията на Светия Дух е да бъдем в общение с Христос, за да образува Неговото Тяло. Светият Дух е като сока на Божията лоза, който дава плода на пръчките²². В литургията се осъществява най-съкровеното сътрудничество между Светия Дух и Църквата. Самият Дух на общение живее неотклонно в Църквата и затова Църквата е голямото тайнство на божественото общение, което събира разпръснатите чеда на Бога. Плод на духа в литургията е неделимото общение с Пресветата Троица и братското общение²³.

788

1091

755

1109 Епиклезата е също молитва за пълното съпричастяване на събранието с тайната на Христос. „Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа и любовта на Бога Отца, и общуването на Светаго Духа“ (2 Кор. 13, 13) трябва винаги да останат с нас и да носят плодове свръх евхаристичното богослужение. Църквата моли Отца да изпрати Светия Дух, за да направи от живота на вярващите живо приношение към Бога чрез духовно преобръщение по образа на Христос, чрез грижа за единството на Църквата и участие в нейната мисия със свидетелство и в служба на любовта.

1368

Накратко

1110 *В църковната литургия Бог Отец се благославя и почита като извор на всички благословения на творението и спасението, с които Той ни е благословил в Своя Син, за да ни даде Духа на осиновението.*

²¹ Вж. Ефес. 1, 14; 2 Кор. 1, 22.

²² Вж. Иоан. 15, 1-17; Гал. 5, 22.

²³ Вж. 1 Иоан. 1, 3-7.

- 1111 *Делото на Христос в литургията е тайнство, защото Неговата тайна на спасението присъства чрез силата на Светия Дух, защото Неговото Тяло, което е Църквата, е като тайнство (знак и инструмент), в което Светият Дух раздава тайната на спасението, защото чрез литургичните действия странстващата Църква вече предвкусва небесната Литургия и взема участие в нея.*
- 1112 *Мисията на Светия Дух в църковната литургия е да подготви събранието да посрещне Христос, да припомни и покаже Христос на вървящата общност, да направи присъстващо и настоящо спасителното дело на Христос чрез своята преобразяваща сила и да направи така, че дарът на общението да принесе плод в Църквата.*

Член 2

ПАСХАЛНАТА ТАЙНА В ТАЙНСТВАТА НА ЦЪРКВАТА

- 1210 1113 Целият литургичен живот на Църквата се съсредоточава около евхаристичната Жертва и тайнствата²⁴. В Църквата има седем тайнства: Кръщение, Конфирмация, или Миропомазване, Евхаристия, Покаяние, Помазание на болни (елеосвещение), Свещенство и Брак²⁵. В този член става дума за това, което е общо за седемте тайнства на Църквата от доктринална гледна точка. Общото от гледна точка на богослужението ще бъде изложено в глава втора, а особеното за всяко тайнство ще бъде обект на раздел втори.

I. Христовите Тайнства

- 1114 „Като се придържаме към учението на Светите Писания, апостолските традиции ... и единодушното одобрение на Отците“²⁶, ние

²⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 6: AAS 56 (1964) 100.

²⁵ Вж. CONCILIO LUGDUNENSE II, *Professio fidei Michaelis Palaeologi impreratoris*: DS 860; CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Armenis*: DS 1310; CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 7^a, *Canones de sacramentis in genere*, canon 1: DS 1601.

²⁶ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 7^a, *Decretum de sacramentis*, Prooemium: DS 1600.

изповядваме, че „всички тайнства на Новия Завет са били установени от нашия Господ Иисус Христос“²⁷.

1115 Още думите и действията на Иисус по време на личния му живот и общественото му служение са били спасителни. Те изпредвариха силата на Неговата Пасхална тайна. Те известяваха и подготвяха това, което Той трябваше да даде на Църквата, когато всичко бъде изпълнено. Тайните в живота на Христос са основите на това, което впоследствие чрез служителите на Църквата Си Христос раздава в тайнствата, защото „това … което беше видимо в нашия Господ, премина в тайнствата“²⁸.

512-560

1116 „Силите, които излизат“ от Тялото на Христос²⁹, винаги жив и животворящ, и действията на Светия Дух в Неговото Тяло, което е Църквата, са тайнствата, „най-забележителните дела на Бога“ в Новия и вечен Завет.

1504

774

II. Тайнствата на Църквата

1117 Чрез Духа, който я упътва „на всяка истина“ (*Иоан. 16, 13*), Църквата постепенно позна съкровището, получено от Христос, и определи неговото „раздаване“, както вече беше направила за канона на Светите Писания и за учението на вярата като верен „стопанин“ на Божиите тайни³⁰. Така в течение на вековете Църквата разграничи сред своите литургични служения седем тайнства, които в истинския смисъл на думата са тайнства, установени от Господа.

120

1118 Тайнствата принадлежат на Църквата в двойния смисъл, че са „от нея“ и „за нея“. Те са „от Църквата“, защото тя самата е тайство на действието на Христос, Който действа в нея благодарение на мисията на Светия Дух. Те са „за Църквата“, защото са „тайни“³¹, които изграждат Църквата³², доколкото явяват и преподават на хората, най-вече в Евхаристията, тайната на съобщаването на Бога-Любов, Един в три Лица.

1396

²⁷ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 7^a, *Canones de sacramentis in genere*, canon 1: DS 1601.

²⁸ SANCTUS LEO MAGNUS, *Sermo* 74, 2: CCL 138A, 457 (PL 54, 398).

²⁹ Вж. *Лук. 5, 17; 6, 19; 8, 46*.

³⁰ Вж. *Mam. 13, 52; 1 Kop. 4, 1*.

³¹ SANCTUS AUGUSTINUS, *De civitate Dei* 22, 17: CSEL 40/2, 625 (PL 41, 779); вж. SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 3, q. 64, a. 2, ad 3: Ed. Leon. 12, 43.

792 1119 Тъй като заедно с Главата-Христос Църквата образува „сякаш... едно мистично тяло“³², то тя действа в тайнствата като „органично изградена свещеническа общност“³³: чрез Кръщението и Миропомазването свещеническият народ става способен да отслужва литургията; от друга страна, някои вярващи, отличени със Свещенството, са поставени в името на Христос да водят Църквата чрез Божието Слово и благодат“³⁴.

1547 1120 Свещенослуженето или „дължностното свещенство“ (*sacerdotium ministeriale*) е кръщелната служба на свещенството³⁵. То гарантира, че в тайнствата Христос действа чрез Светия Дух за Църквата. Мисията на спасението, поверена от Отца на Неговия въплътен Син, се предава на апостолите и от тях на техните наследници: те приемат Светия Дух на Исус, за да действат от Негово име и в Негово лице³⁶. Така ръкоположеният служител е сакраменталната връзка, която свързва литургичното действие с това, което са казали и направили апостолите, и чрез тях с това, което каза и направи Христос, извор и основа на тайнствата.

1272, 1304 1121 Трите тайнства – Кръщение, Миропомазване и Свещенство, придават освен благодатта и един сакраментален *характер* или „печат“, чрез който християнинът взема участие в Свещенството на Христос и става частица от Църквата според различните задължения, които има, и своето положение. Това оприличаване на Христос и на Църквата, осъществено от Духа, е назаличим знак³⁷, който остава завинаги у християнина като благоприятстващо предразположение за благодат, като обещание и гаранция за божествена закрила и като призвание за богопочитане и служба на Църквата. Тези тайнства не могат никога да бъдат повтаряни.

III. Тайнствата на вярата

1122 Христос изпрати своите апостоли, за „да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи“

³² PIUS XII, Litt. enc. *Mystici Corporis*: AAS 35 (1943) 226.

³³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 15.

³⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 15.

³⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10: AAS 57 (1965) 14.

³⁶ Вж. *Иоан.* 20, 21-23; *Лук.* 24, 47; *Мам.* 28, 18-20.

³⁷ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 7^a, *Canones de sacramentis in genere*, canon 9: DS 1609.

(Лук. 24, 47). „Научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа“ (Мат. 28, 19). Мисията да кръщават, която е мисия на свещенодействието, се съдържа в мисията за проповядване на Евангелието, защото тайнството е подгответо от Божието Слово и от вярата, която е в съгласие с това Слово:

„Божият народ е обединен най-напред от Словото на живия Бог... Проповядването на Словото е необходимо за самото отслужване на тайнствата, защото те са тайнства на вярата, която се ражда и храни от Словото.“³⁸

1123 „Тайнствата са постановени, за да освещават хората, да изграждат Тялото Христово и накрая да отдават почитанието към Бога; но в качеството си на знаци те имат също ролята да поучават. Те не само предполагат вярата, но чрез думите и делата я подхранват, укрепват и изразяват; ето защо са наречени тайнства на вярата.“³⁹ 1154

1124 Вярата на Църквата предхожда вярата на вярващия, който е поканен да се присъедини. Когато Църквата извършила тайнствата, тя изповядва вярата, получена от апостолите. Оттам старият израз: „Законът на молитвата е закон на вярата“ („Lex orandi, lex credendi“) или „Законът на молението установява закона на вярата“, според Проспер от Аквитания, V век⁴⁰. Законът на молитвата е закон на вярата, Църквата вярва, както се моли. Литургията е градивен елемент на светото и живо Предание⁴¹. 166 1327 78

1125 Ето защо никой свещенодействен обред не може да бъде променян или видоизменян по усмотрение на служителя или на общността. Дори висшата власт в Църквата не може да променя литургията по свое желание; това може да стане само в послушанието на вярата и в религиозното съблудаване на тайната на литургията. 1205

1126 Освен това, тъй като тайнствата изразяват и развиват общението на вярата в Църквата, „законът на молитвата“ е един от съществените критерии на диалога, който търси да възстанови единството на християните⁴². 815

³⁸ CONCILII VATICANII II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 4: AAS 58 (1966) 995-996.

³⁹ CONCILII VATICANII II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 59: AAS 56 (1964) 116.

⁴⁰ *Indiculus*, c. 8: DS 246 (PL 51, 209).

⁴¹ Вж. CONCILII VATICANII II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 8: AAS 58 (1966) 821.

⁴² Вж. CONCILII VATICANII II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 2: AAS 57 (1965) 91-92; *Ibid.*, 15: AAS 57 (1965) 101-102.

IV. Тайнствата на спасението

- 1127 Отслужвани достойно във вярата, тайнствата дават благодатта, която означават⁴³. Те са *действени*, защото в тях самият Господ Христос действа; Той кръщава, Той действа в Своите тайнства, за да даде благодатта, която тайнството означава. Отецът изслушва винаги молитвата на Църквата на Своя Син, която в епиклезата на всяко тайнство изразява вярата в силата на Светия Дух. Както огънят преобразява в себе си всичко, до което се докосва, така и Светият Дух преобразява в божествен живот това, което се подчинява на Неговата сила.
- 1128 Това е смисълът от твърдението на Църквата⁴⁴: тайнствата действат „*Nex opere operato*“ (буквално: „от извършено действие“), което означава по силата на спасителното дело на Христос, извършено един път завинаги. От това следва, че „тайнството не се осъществява от праведността на человека, който го дава или получава, но по Божията сила“⁴⁵. Когато тайнството се извършва съобразно намерението на Църквата, силата на Христос и на Светия Дух вече действа в него и чрез него независимо от личната святост на служителя. Плодовете на тайнствата обаче зависят от нагласите на този, който ги получава.
- 1129 Църквата твърди, че за вярващите тайнствата на Новия Завет са *необходими за спасението*⁴⁶. „Сакраменталната благодат“ е благодатта на Светия Дух, дадена чрез Христос, и е присъща на всяко тайнство. Духът лекува и преобразява тези, които Го получават, като ги прави подобни на Сина Божи. Плодът на сакраменталния живот е в това, че Духът на осиновление прави вярващите „участници в божественото естество“, като ги съединява жизнено с единния Син Божи – Спасителя⁴⁷.

V. Тайнствата на вечния живот

- 1130 Църквата отслужва тайната на своя Господ, „докле дойде Той“ (*1 Кор. 11, 26*) и докато Бог стане „всичко във всички“ (*1 Кор. 15, 28*). Още от апостолски времена литургията тегли към своя край чрез

⁴³ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 7^a, *Canones de sacramentis in genere*, canon 5: DS 1605; *Ibid.*, canon 6: DS 1606.

⁴⁴ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 7^a, *Canones de sacramentis in genere*, canon 8: DS 1608.

⁴⁵ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 68, a. 8, c.: Ed. Leon. 12, 100.

⁴⁶ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 4^a, *Canones de sacramentis in genere*, canon 8: DS 1604.

⁴⁷ Вж. 2 *Петр.* 1, 4.

стенанието на Духа в Църквата: „*маран-атà!*“ (*I Kor.* 16, 22). Така литургията споделя желанието на Иисус: „от сърце пожелах да ям с вас тая Пасха ... докле тя не се извърши в Царството Божие“ (*Лук.* 22, 15-16). В тайнствата на Христос Църквата вече получава залога за своето наследство, вече взема участие във вечния живот, като очаква „да се събудне блажената надежда и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш, Иисус Христос“ (*Тим.* 2, 13). „Духът и Невестата казват: дойди!... Дойди, Господи Иисусе!“ (*Откр.* 22, 17. 20).

950

Свети Тома обобщава така различните измерения на сакраменталния знак: „Тайнството е знак, който възпоменава това, което е предхождяло, т.е. страданието на Христос; то показва това, което се извършва у нас чрез страданието на Христос, т.е. благодатта; то отнапред означава, сиреч предизвестява бъдещата слава.“⁴⁸

Накратко

- 1131 *Тайнствата са действени знаци на благодатта, установени от Христос и поверени на Църквата, чрез които ни се дава божественият живот. Видимите обреди, чрез които се отслужват тайнствата, означават и правят действителни особени благодати на всяко тайнство. Те носят плодове на тези, които ги получават с необходимото благоразположение.*
- 1132 *Църквата извършила тайнствата като свещеническа общност, изградена от Свещенството на кръстените и това на ръкоположените служители.*
- 1133 *Светият Дух подготвя вярващите за тайнствата чрез Словото на Отца и чрез вярата, която приема Словото в благоразположените сърца. Тогава тайнствата укрепват и изразяват вярата.*
- 1134 *Плодът на сакраменталния живот е едновременно личен и църковен. От една страна, този плод е за всеки вярващ живот за Бога в Иисус Христос; от друга страна, той е за Църквата съзряване в любовта и в мисията на свидетелството.*

⁴⁸ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 60, a. 3, c.: Ed. Leon. 12, 6.

ГЛАВА ВТОРА

САКРАМЕНТАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАСХАЛНАТА ТАЙНА

1135 Катехезата на литургията включва най-напред разбирането на сакраменталната икономия (*глава първа*). В тази светлина се разкрива новостта на нейното богослужение. В тази глава се разглежда отслужването на църковните тайнства, излага се общото и различното в литургичните традиции при извършването на седемте тайнства; това, което е особено за всяко от тях, се представя по-нататък. Тази основна катехеза за извършване на тайнствата отговаря на първите въпроси, които си задават вярващите:

- Кой извършва тайнството?
- Как се извършва?
- Кога се извършва?
- Къде се извършва?

Член 1

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЪРКОВНАТА ЛИТУРГИЯ

I. Кой извършва?

795 1136 Литургията е „действие“ на *целия Христос (Christus totius)*.
1090 Тези, които я извършват тук, отвъд знаците, са вече в небесната Литургия, където богослужението е пълно общение и празник.

2642 Извършителите на небесната литургия

1137 Откровението на свети Йоан, четено в литургията на Църквата, ни разкрива най-напред поставен на небето престол и седнал на престола „Някой“¹: „Господ Бог“ (*Ис. 6, 1*)². След това Агнец, застанал „като

¹ Вж. *Откр. 4, 2.*

² Вж. *Иез. 1, 26-28.*

заклан“ (*Откр.* 5, 6)³: Христос разпнат и възкръснал, единственият велик Първосвещеник на истинското светилище⁴, същият „Който принася и е принасян, Който приема и Който е раздаван“⁵. И накрая показва „чиста река с вода на живота … изтичаща от престола на Бога и Агнеша“ (*Откр.* 22, 1), един от най-хубавите символи на Светия Дух⁶.

662

1138 „Въглавени“ в Христос, участие в службата за прослава на Бога и в изпълнението на Неговия замисъл взимат: небесните сили⁷, цялото творение (четирите Животни), служителите на Стария и Новия Завет (двадесет и четиридесет старци), новият народ на Бога (сто четиридесет и четири хиляди)⁸, особено мъчениците „заклани за Словото Божие“ (*Откр.* 6, 9) и Пресветата Божия Майка [*Жената⁹; невестата на Агнеша¹⁰*] и накрая „голямо множество народ, което никой не можеше да преброи – от всички племена и колена, народи и езици“ (*Откр.* 7, 9).

335

1370

1139 В тази вечна литургия Светият Дух и Църквата ни правят участници, когато честваме тайната на спасението в тайнствата.

Извършителите на сакраменталната литургия

1140 Отслужва цялата *общност*, Тялото на Христос, съединено със своята Глава. „Литургичните действия не са частни действия, а отслужвания на Църквата, която е „тайство на единството“, т.е. свещият народ, обединен и организиран под ръководството на епископите. Ето защо тези действия принадлежат на цялото тяло на Църквата и го показват. Отделните членове обаче са различно причастни към него заради разнообразието на положението и задълженията си.“¹¹ Ето защо всеки път, „когато обредите, според собствената природа на всеки от членовете, се извършват в общо служение с активното

752, 1348

1372

³ Вж. *Иоан.* 1, 29.

⁴ Вж. *Евр.* 4, 14-15; 10, 19-21 и др.

⁵ Liturgia Byzantina. Anaphora Iohannis Chrysostomi: F.E. Brightman, *Liturgies Eastern and Western* (Oxford 1896) p. 378 (PG 63, 913).

⁶ Вж. *Иоан.* 4, 10-14; *Откр.* 21, 6.

⁷ Вж. *Откр.* 4-5; *Ис.* 6, 2-3.

⁸ Вж. *Откр.* 7, 1-8; 14, 1.

⁹ Вж. *Откр.* 12.

¹⁰ Вж. *Откр.* 21, 9.

¹¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 26: AAS 56 (1964) 107.

присъствие и участие на вярващите, трябва да се внушава, че общото отслужване е за предпочтитане, доколкото това е възможно, пред индивидуалното и почти частното¹².

1141 Литургичното събрание е общността на кръстените, които „чрез възраждането и помазанието на Светия Дух биват посветени в духовния дом и светото свещенство, за да могат да принасят в духовни жертви всички човешки дела“¹³. Това „общо свещенство“ е Свещенството на единствения Свещеник Христос, споделено от всички Негови членове¹⁴:

1268 „Майката Църква силно желае всички вярващи да бъдат доведени до пълното, съзнателно и активно участие в литургийните чествания, което се изисква от самото естество на литургията и което е право и задължение на християнския народ като „род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити“ (*I Petr.* 2, 9)¹⁵, по силата на Кръщението.“¹⁶

1549 1142 „Ала всички членове вършат не една и съща работа“ (*Rим.* 12, 4). Някои членове са призвани от Бога, в Църквата и чрез Църквата за специална служба в общността. Тези служители са избрани и посветени чрез тайнството Свещенство, чрез което Светият Дух ги прави способни да действат в лицето на Главата Христос в служба на всички членове на Църквата¹⁷. Упълномощеният служител е като „икона“ на Свещеника Христос. Понеже в Евхаристията се проявява напълно тайнството на Църквата, то в председателството на Евхаристията се проявява преди всичко служението на епископа и в общение с него – служението на свещениците и дяконите.

1672 903 1143 За да се приспособят функциите на общото свещенство на вярващите, съществуват и други *особени служzenia*, неосветени чрез тайнството Свещенство, чито задължения са определени от епископите според литургичните предания и пастирските нужди. „Дори прислужващите, четците, тълкувателите и пеещите в хора изпълняват истинска литургична служба.“¹⁸

¹² CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 27: AAS 56 (1964) 107.

¹³ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10: AAS 57 (1965) 14.

¹⁴ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10: AAS 57 (1965) 14; *Ibid.*, 34: AAS 57 (1965) 40; Id., Decr. *Presbyterorum ordinis*, 2: AAS 58 (1966) 991-992.

¹⁵ Вж. *I Petr.* 2, 4-5.

¹⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 14: AAS 56 (1964) 104.

¹⁷ Вж. CONCILII VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 2: AAS 58 (1966) 992; *Ibid.*, 15: AAS 58 (1966) 1014.

¹⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 29: AAS 56 (1964) 107.

1144 Така в извършването на тайнствата цялото събрание е „литургично“, всеки става „литург“ (изпълнител) според своята длъжност, но в „единството на Духа“, Който действа във всички. „В богослуженията всеки отслужващ или вярващ, изпълнявайки своята длъжност, трябва да прави *единствено и само това*, което му налагат естеството на службата и литургичните норми.“¹⁹

II. Как се извършва?

Знаци и символи

1333-1340

1145 Свещенодействието е изтъкано от знаци и символи. Според божествената педагогика на спасението тяхното значение се корени в делото на сътворението и в човешката култура, определя се в събитията на Стария Завет и се разкрива напълно в личността и делото на Христос.

53

1146 *Знациите в човешкия свят.* В живота на хората знаците и символите заемат значително място. Човек, бидейки едновременно духовно и телесно същество, изразява и разбира духовните реалности с помощта на знаци и материални символи. Като социално същество човек има нужда от знаци и символи, за да общува с другите с език, жестове и действия. Същото важи и за отношението му с Бога.

362, 2702

1147 Бог говори на човека чрез видимото творение. Материалният световен свят се представя пред разума на човека, за да може той да разчита в него следите на своя Създател²⁰. Светлината и ношта, вятерът и огънят, водата и земята, дърветата и плодовете говорят за Бога, като символизират едновременно Неговото величие и Неговата близост.

1879

1148 Бидейки творения, тези осезаеми реалности могат да станат място, където се изразяват действието на Бога, Който освещава хората, и действията на хората, които отдават свете богопочитане. По същия начин съществуват знаци в социалния живот на хората: измиването и помазването, разчупването на хляба и споделянето на чашата могат да изразяват освещаващото присъствие на Бога и благодарността на хората пред своя Създател.

299

¹⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 28: AAS 56 (1964) 107.
²⁰ Вж. *Прем.* 13, 1; *Рим.* 1, 19-20; *Деян.* 14, 17.

- 843 1149 Големите религии на човечеството свидетелстват, често пъти по впечатляващ начин, за този космически и символичен смисъл на религиозните обреди. Литургията на Църквата привлича, възприема и освещава елементите на творението и човешката култура, като им придава достойнството да бъдат знаци на благодатта, на новото сътворение в Иисус Христос.
- 1334 1150 *Знаците на Завета.* Избраният народ получава от Бога особени знаци и символи, които отличават неговия литургичен живот: това са не само отбелязвания на космическите цикли и социалните жестове, но също така и знаци на Завета, символи на великите дела, извършени от Бога за Своя народ. Сред тези литургични знаци на Стария Завет могат да се споменат обрязването, помазанието и посветяването на царете и свещениците, възлагането на ръцете, жертвоприношенията и най-вече Пасхата. Църквата вижда в тези знаци един предобраз на тайнствата на Новия Завет.
- 1335 1151 *Знаци, възприети от Христос.* В Своята проповед Господ Иисус Христос използва често знаците на сътворението, за да направи да се познаят тайните на Божието Царство²¹. Той извършва Своите изцеления или подсила проповедта Си с материални знаци или символични жестове²². Така Той придава нов смисъл на фактите и знаците на Стария Завет, особено на Изхода и Пасхата²³, защото Той самият е смисълът на всички тези знаци.
- 1152 *Знаците на тайнствата.* След Петдесетница Светият Дух извършва освещаването на Своята Църква чрез сакраментални знаци. Тайнствата на Църквата не премахват, а пречистват и допълват цялото богатство от знаци и символи на материалния свят и социалния живот. Освен това те изпълват „типовете“ и „фигурите“ на Стария Завет, означават и оствъществяват спасението, извършено от Христос, като предобразяват и предзнаменуват небесната слава.

Думи и действия

1153 Всяко богослужение е среща на Божиите синове със своя Отец в Христос и в Светия Дух и тази среща се изразява като диалог,

²¹ Вж. *Лук.* 8, 10.

²² Вж. *Йоан.* 9, 6; *Марк.* 7, 33-35; 8, 22-25.

²³ Вж. *Лук.* 9, 31; 22, 7-20.

посредством думи и действия. Безспорно, символичните действия сами по себе си говорят, но е необходимо Словото Божие и отговорът на вярата да съпровождат и оживяват тези действия, така че семето на Царството да даде своя плод в добра почва. Литургичните действия означават това, което Словото на Бога изразява: безкористното начинание на Бога и същевременно отговора на вярата на Неговия народ.

53

1154 *Литургията на Словото* е неразделна част от богослужението. За да се подхранва вярата у вярващите, значите на Божието Слово трябва да са достолепни: книгата на Словото (събрани четива – лекционарий, или Евангелието), почитането на книгата (процесия, тамян, свещи), мястото на нейното известяване (амвон), нейното прочитане, което се чува и разбира, тълкуването на служителя, който продължава нейното огласяване, отговорите на общността (възклициания, псалми за размишления, литании, изповядване на вярата).

1100

103

1155 Неразделни както значите и учението, литургичното слово и литургичното действие са също толкова неотделими в превръщането в действителност на това, което означават. Светият Дух дава не само разбиране на Божието Слово, като подбужда вярата; чрез тайнствата Той реализира и „чудните“ Божи дела, известени чрез Словото: Той прави реално присъстващо делото на Отца, извършено от Неговия възлюбен Син, и го съобщава на вярващите.

1127

ПЕСНОПЕНИЕ И МУЗИКА

1156 „Музикалната традиция на цялата Църква създаде съкровище с неоценима стойност, което надминава другите изкуства най-вече с това, че свещеното пеене, свързано с думи, съставя необходима и неделима част от тържествената Литургия.“²⁴ Композирането и пеенето на вдъхновени псалми в съпровод на музикални инструменти често пъти са били тясно свързани с богослуженията още в Стария Завет. Църквата продължава и развива тази традиция: „Назидавайте се с псалми, химни и вдъхновени песни, пейте и прославяйте Господа в сърцата си“ (*Eph. 5, 19*)²⁵. Който пее, два пъти се моли²⁶.

²⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 112: AAS 56 (1964) 128.

²⁵ Вж. Кол. 3, 16-17.

²⁶ Вж. SANCTUS AUGUSTINUS, *Enarratio in Psalmum* 72, 1: CCL 39, 986 (PL 36, 914).

1157 Пеенето и музиката изпълняват своята функция на знаци по толкова изразителен начин, че са в „най-тясна връзка с литургично-то действие“²⁷ по три главни белега: изразителната красота на молитвата, единодушното участие на общността в определени моменти и тържественият характер на богослуженията. Така те се приобщават с крайната цел на думите и действията на литургията: прославата на Бога и освещаването на вярващите²⁸:

„Колко съм плакал при химните и песните към Тебе, развълнуван дълбоко от гласовете на сладкозвучната Твоя църква! Тези гласове се вливаха в ушите ми и истината се втичаше в сърцето ми: и кипваше от него горещо благочестие, и текаха сълзите ми, и добре ми беше с тях.“²⁹

1158 Хармонията на значите (пеенето, музиката, думите и действията) е толкова по-изразителна и плодотворна, колкото повече се изразява в *културното богатство*, присъщо на Божия народ, който извършва богослужението³⁰. Ето защо „народната религиозна песен трябва да бъде умело поощрявана, така че в благочестивите и свещени дела и в самите литургични действия“, в съответствие с църковните норми „гласовете на вярващите да могат да звучат“³¹. Но „текстовете, предназначени за свещено пеене, трябва да бъдат съобразени с католическото учение и да се извличат предимно от Светите Писания и други литургични източници“³².

476-477 2129-2132 СВЕТИТЕ ОБРАЗИ

1159 Свещеният образ, или литургичната икона, представя главно *Христос*. Тя не може да представи невидимия и недостижим Бог; Въплъщението на Сина Божи освети една нова „икономия“ на образите:

„Някога Бог, Който нямаше нито тяло, нито форма, не можеше по никакъв начин да бъде представен в образ. Но сега, след като Бог стана видим в пълнота и след като живя между хората, мога да създам образ на това, което Бог даде да се види от Себе Си. С открито лице ние съзерцаваме славата на Господа.“³³

²⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 112: AAS 56 (1964) 128.

²⁸ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 112: AAS 56 (1964) 128.

²⁹ SANCTUS AUGUSTINUS, *Confessiones* 9, 6, 14: CCL 27, 141 (PL 32, 769-770).

³⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 119: AAS 56 (1964) 129-130.

³¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 118: AAS 56 (1964) 129.

³² CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 121: AAS 56 (1964) 130.

³³ SANCTUS IOHANNES DAMASCENUS, *De sacris imaginibus oratio* 1, 16: PTS 17, 89 et 92 (PG 94, 1245 et 1248).

1160 Християнската иконография представя чрез образ евангелската вест, която Светото Писание предава чрез Словото. Образ и Слово се изясняват взаимно:

„Пазим без нововъведения всички с писание или без писание установени за нас църковни предания, едно от които е за иконописта. То е съгласно с проповедта на евангелската история и служи за уверение в истинското, а не въображаемо въпълъщение на Бога Слово и за други подобни ползи. Защото, когато един неща се показват чрез други, те несъмнено се уясняват едно чрез друго.“³⁴

1161 Всички знаци на литургичната служба се отнасят за Христос: допри свещените образи на светата Майка Божия и на светците. В действителност те означават Христос, Който се прославя в тях, и показват „големия облак свидетели“ (*Евр.* 12, 1), които продължават да участват в спасението на света и с които ние се единяваме, особено в извършването на тайнствата. Чрез техните икони човекът, създаден „по образ Божи“ и накрая преобразен „по негово подобие“³⁵, се открива на нашата вяра, откриват се дори ангелите, въглавени в Христос:

„Следвайки от Бога внушеното учение на светите наши отци и преданието на Вселенската църква (пък знаем, че тя е на Духа Свети, Който пребъдва в нея), с пълна достоверност и грижливо изследване определяме: честните и свети икони, нарисувани с шарки и направени от дребни камъчета и от друго годно за такава работа вещество, да се поставят тъй, както изображенietо на честния и животворящ Кръст, в светите Божии църкви, върху свещени съсьди и одежди, на стени и на дъски, в къщи и по пътища – както иконите на Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, и на непорочната владичица наша света Богородица, така също и на всички свети и преподобни мъже.“³⁶

1162 „Красотата и цветовете на образите подбуждат моята молитва. Цветните картини вълнуват погледа ми, развеселяйки сърцето ми като гледката на цъфнала ливада, и малко по малко вливат в душата ми прославата на Бога.“³⁷ Съзерцаването на свещените обраzi заедно с размисъла над Божието Слово и пеенето на литургичните химни е в такава хармония със знаците на богослужението, че отслужваната тайна се запечатва в паметта на сърцето и се изразява след това в новия живот на вярващите.

³⁴ CONCILII NICAEUM II (anno 787), *Terminus*: COD p. 135.

³⁵ Вж. *Rim.* 8, 29; *1 Иоан.* 3, 2.

³⁶ CONCILII NICAEUM II, *Definitio de sacris imaginibus*: DS 600.

³⁷ SANCTUS IOHANNES DAMASCENUS, *De sacris imaginibus oratio* 1, 47: PTS 17, 151 (PG 94, 1268).

III. Кога се извършва?

ЛИТУРГИЧНОТО ВРЕМЕ

1163 „Нашата Майка Светата Църква счита за свой дълг да чества спасителното дело на своя божествен Жених чрез свято възпоменание в определени дни през цялата година. Всяка седмица, в деня, наречен „Господен“, тя възпоменава Възкресението на Господа, което чества още веднъж годишно, когато тържествено чества и преблаженото Страдание на Пасхата. Тя разкрива цялата тайна на Христос в продължение на годината... Като възпоменава по този начин тайната на Изкуплението, тя открива на вярващите богатствата на добродетелите и заслугите на своя Господ, така че тайните да се предадат като присъстващи през цялата година, а вярващите да се докоснат до тях и да се изпълнят с благодатта на спасението.“³⁸

1164 Още от времето на Мойсеевия закон Божият народ е имал установени празници, като се почне от Пасхата, за да възпоменава чудните дела на Бога Спасител, да му въздава благодарения, да увековечава спомена и да поучава новите поколения да съобразяват поведението си с тях. Във времето на Църквата от Пасхата на Христос, изпълнена един път завинаги, до нейния завършек в Божието Царство, литургията, извършвана в определени дни, е цяла белязана от новостта на тайната на Христос.

2659, 2836 1165 Когато Църквата отслужва тайната на Христос, се произнася една особена дума на молитвата: „Днес!“ като отзук от молитвата, на която я научи нейният Господ³⁹, и на призыва на Светия Дух⁴⁰. Това „днес“ на живия Бог, където човекът е призван да влезе, е „Часът“ на Исусовата Пасха, която отива отвъд цялата история и същевременно я води:

„Жivotът се разпростря върху всички живи същества и всички са изпънени с вечна светлина; Изтокът на изтоците обхвана света и Този, Който беше роден „преди утринната звезда“, безсмъртният и велик Христос сияе над всичко повече от слънцето. Ето защо за нас, вярващите в Него, настъпва един дълъг, вечен, неугасващ и ослепителен ден – мистичната Пасха.“⁴¹

³⁸ CONCILII VATICANII II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 102: AAS 56 (1964) 125.

³⁹ Вж. *Mam.* 6, 11.

⁴⁰ Вж. *Eep.* 3, 7-4, 11; *Pc.* 95, 8.

⁴¹ PSEUDO-HIPPOLYTUS ROMANUS, *In sanctum Pascha* 1, 1-2: *Studia patristica mediolanensis* 15, 230-232 (PG 59, 755).

Денят Господен

2174-2188

1166 „Църквата празнува Пасхалната Тайна по силата на апостолското Предание, която води началото си още от времето на Възкресението на Христос, всеки осми ден, който с право е наречен „ден Господен“ или неделя“⁴². Денят „на Възкресението на Христос е едновременно „първият ден на седмицата“, спомен за първия ден на сътворението, и „осмият ден“, в който Христос след своя „отдих“ през Великата събота, открива Дения, който „е Господ сътворил“, „дения безвечерен“⁴³. „Вечерята на Господа“ е неговият център, защото точно на тази вечеря цялата общност на вярващите посреща възкръсналия Господ, Който ги кани на Своето угощение⁴⁴:

„Денят Господен, ден на Възкресението, ден на християните, е нашият ден. Наречен е ден Господен, защото точно в този ден Той възлезе победоносно при Отца. Езичниците го наричат ден на слънцето, но и с това охотно се съгласяваме: защото днес изгря светлината на света, днес се появи слънцето на правдата, чито лъчи носят спасение.“⁴⁵

1167 Неделята е най-важният ден на литургичното събрание, в който вярващите се събират, та „като слушат Божието Слово и вземат участие в Евхаристията, да си спомнят страданието, Възкресението и славата на Господа Иисуса, отдавайки благодарност на Бога, Който ги възроди за една жива надежда чрез възкресението на Иисус Христос от мъртвите“⁴⁶.

„Когато размишляваме, о, Христе, за славните и удивителни знаци, изпълнени в неделата на Твоето свято Възкресение, казваме: благословен е денят Господен, защото в него начена сътворението … Изкуплението на света … обновлението на човешкия род … . В него небето и земята се възрадваха и цялата вселена се изпълни със светлина. Благословен е денят Господен, защото в него бяха отворени вратите на рая, за да влязат там без страх Адам и всички прокудени.“⁴⁷

⁴² CONCILII VATICANII II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 106: AAS 56 (1964) 126.

⁴³ Вж. *Matutinum in die Paschatis ritus Byzantini, Oda 9, troparium*: Πεντηκοστάριον (Rome 1884) p. 11.

⁴⁴ *Иоан.* 21, 12; *Лук.* 24, 30.

⁴⁵ SANCTUS HIERONYMUS, *In die Dominica Paschae homilia*: CCL 78, 550 (PL 30, 218-219).

⁴⁶ CONCILII VATICANII II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 106: AAS 56 (1964) 126.

⁴⁷ Fanqoth, *Breviarium iuxta ritum Ecclesiae Antiochenae Syrorum*, v. 6 (Mossul 1886) p. 193b.

1343

Литургичната година

1168 Като се започне от Пасхалното Тридневие като извор на светлина, новото време на Възкресението изпълва цялата литургична година със своя блясък. Приближавайки се от едната и другата страна на този извор, годината се преобразява от литургията. Тя е действително „благоприятна Господня година“⁴⁸. Икономията на спасението се извършва в рамките на времето, но след изпълването ѝ в Пасхата на Исус и в изливането на Светия Дух краят на историята се предусетва в „предвкусването“ и Царството Божие влиза в нашето време.

1169 Ето защо *Пасхата* не е просто празник между другите: тя е „празникът на празниците“, „тържество на тържествата“, както Евхаристията е „Тайнство на тайнствата“ (великото тайство). Свети Атанасий я нарича „Великата неделя“⁴⁹, както Светата седмица се нарича в източната традиция „Великата седмица“. Тайната на Възкресението, в което Христос срази смъртта, пронизва нашите стари времена с мощната си сила, докато всичко не Му бъде подчинено.

1170 На Никейския събор (325 г.) всички Църкви са се съгласили християнската Пасха да бъде чествана в неделата, която следва пълнолунietо (14 нисан) на пролетното равноденствие. Заради различните методи на изчисляване на 14 нисан денят на Пасхата не винаги съвпада за Източната и Западната Църква. Ето защо днес те търсят съгласие, за да честват отново заедно деня на Господното Възкресение.

1171 Литургичната година представлява разгръщане на различни страни от единната Пасхална тайна. Това важи по-специално за цикъла от празници около тайната на Въплъщението (Благовещение, Коледа, Богоявление). Те възпоменават началото на нашето спасение и ни съобщават първите плодове на Пасхалната Тайна.

КАЛЕНДАР НА СВЕТЦИТЕ В ЛИТУРГИЧНАТА ГОДИНА

1172 „Като чества годишния цикъл на тайната на Христос, Светата Църква чества с особена любов преблажената Мария, Майка Богия, която е свързана със своя Син в спасителното дело чрез нераз-

⁴⁸ Вж. *Лук.* 4, 19.

⁴⁹ SANCTUS ATHANASIUS ALEXANDRINUS, *Epistula festivalis* 1 (anno 329), 10: PG 26, 1366.

ривна връзка. В Мария Църквата се възхищава и превъзнася най-прекрасния плод на Изкуплението и като в най-чист образ съзерцава с радост това, което тя изцяло желае и се надява да бъде.“⁵⁰

1173 Когато Църквата в годишния цикъл възпоменава мъчениците и другите светци, тя „прогласява Пасхалната Тайна“ в тези, които страдаха „с Христос и бяха прославени с Него, изтъквайки пред вярващите техните примери, които привличат всички към Отца чрез Христос. Чрез техните заслуги тя измолва Божиите благодеяния“⁵¹.

957

Литургията на Часовете

1174 Тайната на Христос, Неговото Въплъщение и Пасха, които ние честваме в Евхаристията, особено в неделното събрание, прониква и преобразява времето на всеки ден чрез отслужването на литургията на Часовете, „божествената Служба“⁵². Следвайки вярно апостолските наставления „да се молим неуморно“⁵³, „това богослужение е така устроено, че цялото денонощие да бъде посветено на прославата на Бога“⁵⁴. То е „общностната молитва на Църквата“⁵⁵, в която вярващите (свещеници, монаси и миряни) изпълняват царственото свещенство на кръстените. Извършвана „според одобрената форма“ от Църквата, литургията на Часовете „е истинският глас на Невестата, която се обръща към своя Годеник, нещо повече – тя е молитвата, която Христос заедно със Своето Тяло отправя към Отца“⁵⁶.

2698

1175 Литургията на Часовете е предназначена да стане молитвата на целия Божи народ. В нея самият Христос „продължава да изпълнява свещеническата Си функция чрез Своята Църква“⁵⁷, всеки участва в нея според собственото си място в Църквата и условията на живот: свещениците като отадени на пастирската служба, защото са призвани да бъ-

⁵⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 103: AAS 56 (1964) 125.

⁵¹ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 104: AAS 56 (1964) 126; вж. *Ibid.*, 108: AAS 56 (1964) 126 et *Ibid.*, 111: AAS 56 (1964) 127.

⁵² Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, IV, 83-101: AAS 56 (1984) 121-125.

⁵³ Вж. *I Cor.* 5, 17; *Ефес.* 6, 18.

⁵⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 84: AAS 56 (1964) 121.

⁵⁵ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 98: AAS 56 (1964) 124.

⁵⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 84: AAS 56 (1964) 121.

⁵⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 83: AAS 56 (1964) 121.

дат усьрдни в молитвата и в служба на Словото⁵⁸; монасите и монахините поради харизмата на техния богоносветен живот⁵⁹; и всички вярващи според техните възможности: „Пастирите да се стараят“ главните Часове, особено Вечернята, в неделните и дните на тържествените празници да бъдат чествани от всички общо в Църквата. Препоръчва се самите миряни да четат божествената Служба или със свещениците, или събрани заедно, или всеки сам.“⁶⁰

- 2700 1176 Отслужването на литургията на Часовете изисква молещият се не само да приведе в съответствие гласа със сърцето си, но също „да се придобие едно по-дълбоко познаване на литургията и Библията, особено на псалмите“⁶¹.
- 2586 1177 Химните и литаниите в Молитвата на Часовете внасят моленята на псалмите във времето на Църквата, като изразяват символизма на момента от деня, на литургичното време или на чествания празник. Освен това четенето на Словото Господне на всеки Час (с последващите отговори или тропари) и в някои от Часовете четениета на Отците и духовните учители откриват по-дълбоко смисъла на отслужваната тайна, спомагат за разбирането на псалмите и подготвят за вътрешна молитва. По такъв начин *Божественото четение*, при което Божието Слово се чете и подлага на размисъл, за да се превърне в молитва, става основа на литургичната служба.
- 1378 1178 Литургията на Часовете, която е като продължение на Евхаристичното богослужение, не изключва, а, напротив, предполага различни форми на благочестие у Божия народ, особено богочитането и поклонението пред Пресветото Тайнство.

IV. Къде се извършва?

1179 Богочитането „в Духа на истината“ (*Иоан.* 4, 24) на Новия Завет не е свързано с някакво изключително място. Цялата земя е свята и поверена на човешките синове. Най-важното, когато вярващите се събират на едно място, са „живите камъни“, събрани за

⁵⁸ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 86: AAS 56 (1964) 121; *Ibid.*, 96: AAS 56 (1964) 123; Id., Decr. *Presbiterorum ordinis*, 5: AAS 58 (1966) 998.

⁵⁹ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 98: AAS 56 (1964) 124.

⁶⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 100: AAS 56 (1964) 124.

⁶¹ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 90: AAS 56 (1964) 122.

изграждането на „духовния дом“ (1 Петр. 2, 5). Тялото на възкръсналия Христос е духовният храм, където блика изворът на жива вода. Приобщени в Христос чрез Светия Дух, ние самите сме „храмът на живия Бог“ (2 Кор. 6, 16).	586
1180 Когато упражняването на религиозна свобода не е възпрепятствано ⁶² , християните издигат храмове, предназначени за божествения култ. Тези видими църкви не са обикновени места за събиране, а означават и показват Църквата, която живее на това място, като обител на Бога заедно с хората, помирени и съединени с Христос.	2106
1181 „Домът за молитва, където пресветата Евхаристия се отслужва и пази, където вярващите се събират и почитат присъствието на Божия Син, нашия Спасител, принесен за нас на жертвения олтар за подкрепа и утеша на християните – този дом трябва да бъде благоустроен и пригоден за молитва и тържествени свещенослужения.“ ⁶³ В „Божия дом“ истината и хармонията на знаците, които го изграждат, трябва да показват Христос, Който присъства и действа на това място ⁶⁴ .	2691
1182 <i>Олтарът</i> на Новия Завет е Кръстът Господен ⁶⁵ , от който произтичат тайнствата на Пасхалната Тайна. Върху олтара, който е ценътър на Църквата, става действено Приношението на кръста под знаците на тайнствата. Олтарът е още Господната Трапеза, на която Божият народ е поканен ⁶⁶ . В някои източни богослужения олтарът е също символ на Гроба (Христос е действително умрял и действително възкръснал).	617, 1383
1183 В църквите <i>Дарохранителницата</i> трябва да се намира на едно от „най-достойните места, оградено с най-голяма почит“ ⁶⁷ . Достойното поместване, положението и сигурността на евхаристичната дарохранителница ⁶⁸ трябва да спомагат за почитането на Господа, Който реално присъства в Пресветото Тайнство на олтара.	1379 2120

⁶² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 4: AAS 58 (1966) 932-933.

⁶³ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 5: AAS 58 (1966) 998; вж. Id., Const. *Sacrosanctum concilium*, 122-127: AAS 56 (1964) 130-132.

⁶⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 7: AAS 56 (1964) 100-101.

⁶⁵ Вж. *Evp*. 13, 10.

⁶⁶ Вж. *Institutio generalis Missalis Romani*, 259: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 75.

⁶⁷ PAULUS VI, Lett. enc. *Mysterium fidei*: AAS 57 (1965) 771.

⁶⁸ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 128: AAS 56 (1964) 132.

- 1241 Светото миро, чието помазване е сакраменталният знак на печата, бележещ дара на Светия Дух, по традиция се пази и почита на сигурно място в храма. Там може да се поместят още елеят за оглашениите и елеят за болните.
- 1184 Седалището на Епископа (*cathedra*) или свещеника „трябва да показва функцията на този, който председателства събранието и ръководи молитвата“⁶⁹.
- 103 Амвонът: „Достойнството на Словото Божие изисква в Църквата да има съответстващо място, което подобава за проповядването на това Слово и което по време на литургията на Словото спонтанно привлича вниманието на вярващите.“⁷⁰
- 1348 1185 Събирането на Божия народ започва с Кръщението; следователно в Църквата трябва да има място за отслужване на *Кръщението* (баптистерий) и възпоменаване на обещанията на Кръщението (благословена вода).
- 2717 Обновяването на кръщенния живот изисква *покаяние*. Църквата трябва да разполага към покаяние и получаване на опрощение, затова има и подходящо място за приемане на каеците се.
- 1130 1186 И накрая, Църквата има есхатологично значение. За да се влезе в дома Господен, е необходимо да се прекрачи един *праг*, символ на преминаването от наранения от греха свят към света на новия живот, към който са призвани всички хора. Видимата Църква е символ на бащиния дом, към който напредва Божият народ и където Отец „ще отрие всяка сълза от очите им“ (*Откр. 21, 4*). Ето защо Църквата е широко отворена и гостоприемна като дом на *всички* Божии чеда.

Накратко

- 1187 Литургията е дело на целия Христос, Главата и Тялото. Нашият Първосвещеник я извършила непрекъснато в небесната Литургия, със Светата Майка Божия, Apostолите, всички светци и голямото множество хора, вече влезли в Царството.

⁶⁹ *Institutio generalis Missalis Romani*, 271: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 77.

⁷⁰ *Institutio generalis Missalis Romani*, 272: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 77.

- 1188 При литургичното богослужение цялата общност е „литург“, всеки според дължността си. Свещенството на кръстените е свещенство на цялото Тяло на Христос. Някои вярващи са упълномощени чрез тайнството Свещенство да представят Христос като Глава на Тялото.
- 1189 Литургичната служба предполага знаци и символи, които се отнасят до творението (светлина, вода, огън), човешкия живот (миене, помазване, разчупване на хляба) и историята на спасението (обредите на Пасхата). Включени в света на вярата и възприети чрез силата на Светия Дух, тези елементи на мирозданието, тези човешки обреди, тези жестове, възпоменаващи Бога, стават носители на спасителното и освещаващо действие на Христос.
- 1190 Литургията на Словото е неразделна част от службата. Смисълът на отслужването се изразява в известяването на Божието Слово и обвързването на вярата, която отговаря на това Слово.
- 1191 Пеенето и музиката са тясно свързани с литургичното действие. Критериите за добрата им употреба са: красота, изразяваща молитвата, единодушно участие на общността и свещен характер на службата.
- 1192 Светите образи, изложени в нашите църкви и домове, са предназначени да събуждат и подхранват вярата в Тайната на Христос. В иконата на Христос и Неговите спасителни дела ние почитаме самия Христос, а в светите образи на Божията Майка, ангелите и светците почитаме лицата, които са представени.
- 1193 Неделята, „ден Господен“, е главният ден за честване на Евхаристията, защото е денят на Възкресението. Това е най-важният ден на литургичното събрание, денят на християнското семейство, на радостта и отдиха от труда. Той е „основата и ядрото на цялата литургична година“⁷¹.
- 1194 В течение на годишния цикъл Църквата „разгръща цялата Тайна на Христос от Въплъщението и Рождението до Възкресението, до деня на Петдесетница и очакването на благената надежда и Пришествието на Господа“⁷².

⁷¹ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 106: AAS 56 (1964) 126.

⁷² CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 102: AAS 56 (1964) 125.

- 1195 Като възпоменава светците, на първо място светата Майка Божия, след това апостолите, мъчениците и другите светци в определени дни на литургичната година, земната Църква показва, че е свързана с небесната Литургия: тя прославя Христос, Който извърши спасението в Своите прославени членове; техният пример я вдъхновява по пътя към Отца.
- 1196 Вярващите, извършили литургията на Часовете, се съединяват в Христос, нашия Върховен Свещеник, в молитвата на псалмите, в размисъла над Божието Слово, химните и благословенията, за да се присъединят към Неговата непрестанна и всеобща молитва, която отдава слава на Отца и измолва дара на Светия Дух върху целия свят.
- 1197 Христос е истинският храм на Бога, „мястото, където обитава Неговата слава“; чрез Божията благодат християните стават сами храмове на Светия Дух, живите камъни, върху които е построена Църквата.
- 1198 В своето земно положение Църквата има нужда от място, където общността да може да се събира: нашите видими църкви, свети места, образи на светия град, небесния Йерусалим, към който пътуваме като поклонници.
- 1199 В тези храмове Църквата извършила общо богослужение в прослава на Пресветата Троица, слуша Божието Слово и пее хвалебствия, издига своята молитва, поднася Приношение на Христос, винаги присъстващ в тайнствата в средата на общността. Тези църкви са също място за размисъл и за лична молитва.

Член 2

ЛИТУРГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЕДИНСТВО НА ТАЙНАТА

Литургичните традиции и католичността на Църквата

- 1200 Още от първата общност на Йерусалим до Второто Христово Пришествие Божите Църкви, верни на апостолската вяра, на всяко място отслужват една и съща Пасхална Тайна. Тайната, отслужвана в литургията, е една, но формите на отслужване са различни.
- 2625 1201 Неизследимото богатство на Христовата Тайна е такова, че никаква литургична традиция не може да изчерпи неговото изразяване.
- 2663

Историята на зараждането и развитието на тези обреди свидетелства за тяхното удивително взаимно допълване. Когато Църквите са прилагали на дело литургичните традиции в общението на вярата и тайнствата на вярата, те са се обогатявали взаимно и развивали взаимно във верността към Преданието и общата мисия на цялата Църква⁷³.

1158

1202 Различните литургични традиции са възникнали заради самата мисия на Църквата. Църквите от една и съща културна и географска среда са достигнали до честването на Христовата Тайна по пътя на особени, типични за дадената култура изразни средства: в Преданието на „ханилището на вярата“⁷⁴, в литургичния символизъм, в организацията на братското общение, в теологичното разбиране на тайните и в различните форми на светостта. Така Христос, Светлина и Спасител на всички народи, чрез литургичния живот на дадена Църква се показва на народа и културата, при които Църквата е изпратена и вкоренена. Църквата е вселенска: следователно тя може да обединява в своето единство всички различни богатства на културите, като ги пречистства⁷⁵

814

1674

1203 Литургичните традиции, или ритуали, които понастоящем са в употреба в Църквата, са латинският (по-специално римският ритуал, но също така и ритуалите на някои местни Църкви, като Амброзианския, или на някои религиозни Ордени) и византийския ритуал, като Александрийския или коптския, сирийския, арменския, маронитския и халдейския. „Като се подчинява вярно на Преданието ... Светият събор заявява, че светата Майка Църква почита с еднакво право и достойнство всички законно признати ритуали и желае за в бъдеще да бъдат запазени и по всянакъв начин поощрявани.“⁷⁶

835

1937

Литургия и култури

1204 Така, извършването на литургията трябва да отговаря на характера и културата на различните народи⁷⁷. За да бъде „възвестена на всички народи, та да се покоряват на вярата“ (*Rim.* 14, 25), Тайната на Христос трябва да бъде известявана, отслужвана и претворявана в живота на всич-

2684

854, 1232

⁷³ Вж. PAULUS VI, Adh. ap. *Evangelii nuntiandi*, 63-64: AAS 68 (1976) 53-55.

⁷⁴ Вж. 2 *Tim.* 1, 14.

⁷⁵ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 23: AAS 57 (1965) 28-28; Id., Decr. *Unitatis redintegratio*, 4: AAS 57 (1964) 95.

⁷⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 4: AAS 56 (1964) 98.

⁷⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 37-40: AAS 56 (1964) 110-111.

2527 ки култури така, че да не бъдат заличени, а чрез нея да бъдат изкупени и доведени до съвършенство⁷⁸. Само със своята и чрез своята собствена човешка култура, възприета и преобразена от Христос, множеството Божии чеда получават достъп до Отца, за да Го прославят в единния Дух.

1125 1205 „Трябва да се смята, че в литургията, особено в литургията на тайнствата, съществува една *неизменна част*, която е божествено установена и чиято пазителка е Църквата, и че има и други части, *податливи на промяна*, които Църквата има правото, а понякога и задължението да приспособи към културите на народите, които са насконо евангелизираны.“⁷⁹

1206 „Литургичното разнообразие може да бъде извор на обогатяване, но може да предизвика и напрежение, взаимно неразбиране, дори схизми. В това отношение очевидно разнообразието не трябва да вреди на единството. То може да се изразява само във верността към общата вяра, знаците на тайнствата, които Църквата е получила от Христос и йерархичното общение. Приспособяването към културите изисква обръщане на сърцето и ако е необходимо, скъсване с унаследените обичаи, несъвместими с католическата вяра.“⁸⁰

Накратко

1207 *Необходимо е богослужението да се стреми да намери израз в културата на народа, където е Църквата, без при това да я подчинява. От друга страна, самата литургия поражда и оформя културите.*

1208 *Различните литургични традиции или ритуали, признати законно, явяват всеобщността на Църквата, тъй като означават и съобщават една и съща Тайна на Христос.*

1209 *Критерият, който поддържа единството в многообразието на литургичните традиции, е верността към апостолското Предание, т.е. общението във вярата и тайнствата, приети от апостолите, което добива своята значимост и сигурност в апостолско-то наследство.*

⁷⁸ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Catechesi tradendae*, 53: AAS 71 (1979) 1319-1321.

⁷⁹ IOANNES PAULUS II, Litt. ap. *Vicesimus quintus annus*, 16: AAS 81 (1989) 912-913; вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 21: AAS 56 (1964) 105-106.

⁸⁰ IOANNES PAULUS II, Litt. ap. *Vicesimus quintus annus*, 16: AAS 81 (1989) 913.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
СЕДЕМТЕ ТАЙНСТВА
НА ЦЪРКВАТА

- 1113 1210 Тайнствата на Новия Завет са установени от Христа и са седем на брой, а именно: Кръщение, Миропомазване, Евхаристия, Покаяние, Елеоосвещение, Свещенство и Брак. Седемте тайнства се отнасят до всички етапи и всички важни моменти на християнския живот: те дават раждането и растежа, изцелението и мисията на живота във вратата на християните. Съществува известна аналогия между етапите на природния и духовния живот¹.
- 1211 Като следваме тази аналогия, ще разгледаме най-напред трите тайнства на християнското посвещение (*глава първа*), след това тайнствата на изцелението (*глава втора*) и накрая тайнствата, които са в служба на общността и мисията на вярващите (*глава трета*). Безспорно този ред на излагане не е единствено възможният, но той позволява да се види, че тайнствата образуват едно органично цяло, в което всяко отделно тайство има своео жизнено място.
- 1113 В това органично цяло Евхаристията заема особено място, като „Тайнството на тайнствата“: „Всички останали тайнства се нареждат спрямо това тайство като своя цел.“²

¹ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 65, a. 1, c: Ed. Leon. 12, 56-57.

² SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 65, a. 3, c: Ed. Leon. 12, 60.

ГЛАВА ПЪРВА

ТАЙНСТВАТА НА ХРИСТИЯНСКОТО ВЪВЕДЕНИЕ

1212 С тайнствата на християнското въведение, Кръщение, Миропомазване и Евхаристия, се поставят *основите* на целия християнски живот. „Съучасието в божествената природа, дадена на хората чрез благодатта на Христос, съдържа известна аналогия с произхода, растежа и поддържането на естествения живот. Родени чрез Кръщението за нов живот, вярващите биват укрепени чрез тайнството на Миропомазването, а в Евхаристията получават храната на вечния живот. Така в тайнствата на християнското въведение те придобиват все по-големите богатства на божествения живот и напредват в усъвършенстването на любовта.“³

Член 1

ТАЙНСТВОТО КРЪЩЕНИЕ

1213 Светото Кръщение е основата на целия християнски живот, то е *преддверие на живота в Духа* („*vitae spiritualis ianua*“) и врата, която открива достъпа до другите тайнства. Чрез Кръщението ние се освобождаваме от греха и се възраждаме като Божии чеда, включиваме се в Христос и в Църквата като нейно тяло и участници в нейната мисия⁴: „Правилно и надлежно Кръщението се определя като тайство на възраждането чрез вода в Словото.“⁵

³ PAULUS VI, Const. ap. *Divinae consortium naturae*: AAS 63 (1971) 657; вж. *Ordo initiationis christiana ad adulorum*, Praenotanda 1-2 (Typis Polyglottis Vaticanis 1972) p. 7.

⁴ Вж. Concilium Florentinum, Decretum pro Armenis: DS 1314, CIC canones 204, § 1. 849; CCEO canon 675, § 1.

⁵ *Catechismus Romanus* 2, 2, 5: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 179.

I. Как е назовано това тайнство?

1214 Кръщението е наречено така според централния обред, чрез който се извършва: „*κρύψαμ*“ (от гръцки *βαλτίξειν*) означава „погопнявам“, „погъвам“, потапянето във вода символизира погребението на оглашения в смъртта на Христос, откъдето той излиза чрез възкресението с Него⁶ като „нова твар“ (2 Кор. 5, 17; Гал. 6, 15).

1215 Това тайнство се нарича още „*банията на възраждането и обновата* от Духа Светаго“ (*Тит.* 3, 5), защото то означава и осъществява това раждане от водата и Духа, без което „никой не може да влезе в Божието Царство“ (*Иоан.* 3, 5).

1216 „Тази баня е наричана *осветление*, защото тези, които получават това [катехизисно] поучение, са осветени.“⁷ Тъй като в Кръщението получи Словото, „истинската светлина, която просветява всеки човек“ (*Иоан.* 1, 9), кръстеният, „след като е бил просветен“⁸, е станал „Син на светлината“⁹ и самият той е „светлина“ (*Еф.* 5, 8):

Кръщението „е най-хубавият и най-възвишилият дар от Бога Ние го наричаме дар, благодат, кръщение, помазание, просвещение, дреха на безсмъртието, баня на възраждане, печат и всичко, което е най-скъпично. *Дар*, защото е подарено на тези, които нищо не са дали; *благодат*, защото е дадено дори и на виновните; *Кръщение*, защото грехът е погребан във водата; *помазание*, защото е свещено и царствено (такива са тези, които са помазани); *просвещение*, защото е блестяща светлина; *дреха*, защото покрива нашия позор; *баня*, защото ни измива; *печат*, защото ни пази и е знак за господството на Бога“¹⁰.

II. Кръщението в икономията на спасението

ПРЕДОБРАЗИ НА КРЪЩЕНИЕТО В СТАРИЯ ЗАВЕТ

1217 В Литургията на Пасхалната нощ, когато се извършва *благославянето на кръщената вода*, Църквата тържествено възпоменава големите събития в историята на спасението, които бяха предобраз на тайната на Кръщението:

⁶ Вж. *Рим.* 6, 3-4; *Кол.* 2, 12.

⁷ SANCTUS IUSTINUS, *Apologiae* 1, 61: CA 1, 168 (PG 6, 421).

⁸ Вж. *Евр.* 10, 32.

⁹ Вж. *1 Кол.* 5, 5.

¹⁰ SANCTUS GREGORIUS NAZIANZENUS, *Oratio* 40, 3-4: SC 358, 202-204 (PG 36, 361-364).

„Боже, посредством тайнствени знаци, Ти извършваши с невидима сила дивните дела на спасението, и по различни начини си приготвил водата, своята твар да изразява благодатта на Кръщението.“¹¹

1218 Още от създаването на света водата, това скромно и удивително творение, е извор на живота и плодородието. Светото Писание вижда как Дух Божий се „носи“ над нея¹².

344
694

„Още от създаването на света Духът се носеше над водите, за да получат зародиша на силата, която осветява.“¹³

1219 Църквата видя в Ноевия ковчег първообраз на спасението чрез Кръщението. И наистина, чрез него „един малък брой хора, всичко осем на брой, бяха спасени чрез водата“ (1 Петр. 3, 20):

701, 845

„И в потопа си преобразил някакъв вид възраждане, та чрез тайната на същия елемент да се постави край на греха и начало на добродетелта.“¹⁴

1220 Ако водата на извора символизира живота, водата на морето е символ на смъртта. Затова Кръщението можеше да бъде образ на тайната на Кръста. Чрез този символика Кръщението означава обещание със смъртта на Христос.

1010

1221 Преминаването на Червено море, истинското освобождаване на Израил от Египетското робство, известява най-вече освобождаването, извършено от Кръщението:

„Ти си освободил от робството на фараона синовете на Авраам, като направи да минат по сухо Червено море, за да бъдат образ на бъдещия народ на кръстените.“¹⁵

1222 Накрая, Кръщението е представено в преминаването на реката Йордан, при което Божият народ получава дара на Обетованата земя за поколението на Авраам, образ на вечния живот. Обещанието за това щастливо наследство бе изпълнено в Новия Завет.

¹¹ *Vigilia Paschalis, Benedictio aquae: Missale Romanum, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanicis 1970)* p. 283.

¹² Вж. *Бит.* 1, 2.

¹³ *Vigilia Paschalis, Benedictio aquae: Missale Romanum, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanicis 1970)* p. 283.

¹⁴ *Vigilia Paschalis, Benedictio aquae: Missale Romanum, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanicis 1970)* p. 283.

¹⁵ *Vigilia Paschalis, Benedictio aquae: Missale Romanum, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanicis 1970)* p. 283.

Кръщението на Христос

1223 Всички първообрази на Стария Завет намират своя завършек в Иисус Христос. Той започна обществения си живот, след като се оставил да бъде кръстен от Йоан Кръстител в реката Йордан¹⁶, а след своето Възкресение Той дава тази мисия на апостолите: „И така, идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа и като ги учате да пазят всичко, което съм ви заповядал.“¹⁷

1224 Нашият Господ доброволно се подчини на Кръщението на свети Йоан, предназначено за грешниците, за да „изпълни всяка правда“¹⁸. Тази постыпка на Иисус е проява на неговото „понижение“¹⁹. Тогава Духът, който витгаеше над водите при първото сътворение, слезе върху Иисус като прелюдия на новото сътворение и Отец показва Иисус като Свой „възлюбен Син“²⁰.

1225 В Своята Пасха Христос отвори за всички хора изворите на Кръщението. Всъщност Той беше говорил вече за Своето страдание, което щеше да претърпи в Йерусалим като за „Кръщение“, с което Той трябва да бъде кръстен²¹. Кръвта и водата, които протекоха от прободения хълбок на разпнатия Христос²², са образи на Кръщението и на Евхаристията, тайнства на новия живот²³: оттогава е възможно „да се родиш от вода и Дух“, за да влезеш в Небесното Царство (*Йоан.* 3, 5).

„Виж къде си кръстен, откъде идва Кръщението, ако не от Кръста на Христа, от смъртта на Христос. Там е цялата тайна: Той страда за теб, само в Него ти си изкупен, само в Него ти си спасен.“²⁴

Кръщението в Църквата

1226 Още от деня на Петдесетница Църквата е чествала и давала светото Кръщение. И наистина, св. Петър заявява на смутената от

¹⁶ Вж. *Мат.* 3,15

¹⁷ Вж. *Мат.* 28, 19-20; *Марк.* 16, 15-16.

¹⁸ Вж. *Мат.* 3, 15.

¹⁹ Вж. *Фил.* 2, 7.

²⁰ Вж. *Мат.* 3, 16-17.

²¹ Вж. *Марк.* 10, 38; *Лук.* 12, 50.

²² Вж. *Йоан.* 19, 34.

²³ Вж. *Йоан.* 5, 6-8.

²⁴ SANCTUS AMBROSIUS, *De sacramentis*, 2, 2, 6: CSEL 73, 27-28 (PL 16, 425-426).

проповедта му тълпа: „Покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Светия Дух“ (Деян. 2, 38). Апостолите и техните помощници предлагат Кръщението на всеки, който вярва в Христа: „Евреи, боязливи от Бога, езичници.“²⁵ Кръщението винаги е свързано с вярата: „Повярвай в Господа Иисуса Христа и ще се спасиш ти и целият ти дом“, съветва своя тъмничен стражар във Филипи св. Павел. Разказът продължава: „Тъмничният стражар веднага получи Кръщението, той и всички негови близки“ (Деян. 16, 31-33).

849

1227 Според апостол Павел чрез Кръщението вярващият споделя смъртта на Христос, той е погребан и възкръсва заедно с Него:

790

„Кръстени в Иисуса Христа, ние сме кръстени в Неговата смърт. Погребани сме с Него чрез Кръщението в смъртта, така че както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да живеем в един нов живот.“²⁶

Кръстените „отново се облякоха в Христа“²⁷. Чрез Светия Дух Кръщението е баня, която пречиства, освещава и оправдава²⁸.

1228 Кръщението е следователно една „водна баня“, в която неутленното семе на Словото на Отца произвежда своя оживотворяващ ефект²⁹. Св. Августин ще каже за Кръщението: „Словото се съединява с материалния елемент и става тайство.“³⁰

III. Как се отслужва тайнството Кръщение?

ХРИСТИЯНСКОТО ПОСВЕЩЕНИЕ

1229 За да стане някой християнин, още от времето на апостолите е бил необходим постепенен преход и посвещение на няколко етапа. Този преход може да се измине бързо или бавно. Той обаче винаги ще трябва да включва няколко съществени неща: благовестие на Словото, приемане на Евангелието, което води до обръщане, изпо-

²⁵ Вж. Деян. 2, 41; 8,12-13; 10, 48; 16, 15.

²⁶ Вж. Рим. 6, 3-4; Кол. 2, 12.

²⁷ Вж. Гал. 3, 27.

²⁸ Вж. 1 Кор. 6, 11; 12, 13.

²⁹ Вж. 1 Петр. 1, 23; Еф. 5, 26.

³⁰ SANCTUS AUGUSTINUS, *In Iohannis evangelium tractatus* 80, 3: CCL 36, 529 (PL 35, 1840).

вядване на вярата, Кръщение, слизане на Светия Дух, достъп до Евхаристийното общение.

1230 Това посвещение многократно се е променяло в течение на вековете според обстоятелствата. В първите векове на Църквата християнското посвещение е било много развито, с дълъг период на *catechumenata* и редица подготвителни обреди, които са белязали литургически пътят на оглашенската подготовка и които са завършили с отслужване на тайнствата на християнското посвещение.
1248

1231 Там, където формата на Кръщението на децата е била широко използвана за отслужването на това тайнство, тя е станала и единен акт, който обединява в сбита форма предварителните етапи на християнското посвещение. В самата си същност Кръщението на децата изисква едно *оглашение след Кръщението*. Тук не става дума само за нуждата от обучение след Кръщението, но и за необходимото разъфтяване на кръщелната благодат при израстване на личността. Тук е истинското място на *catechizisa*.
13

1232 Вторият ватикански събор подкрепи за латинската Църква „катехумена на възрастните, разпределен в няколко етапа“³¹. Неговите обреди се намират в *Ordo initiationis christianaee adulorum* (Чин на християнското посвещение на възрастните) (1972). Съборът освен това позволи, щото в мисионерски страни „освен елементите на посвещение, прети от християнското предание“, се допускат „и други елементи на посвещение, практикувани във всеки народ, стига само да могат да бъдат пригодени към християнски обред“³².
1204

1233 Впрочем днес във всички латински и източни обреди християнското посвещение на възрастните започва от момента на тяхното влизане в катехумената, за да стигне връхната си точка в общото отслужване на трите тайнства – Кръщение, Миропомазване и Евхаристия³³. В източните обреди християнското посвещение на децата започва с Кръщението, последвано непосредствено от Миропомазването и Евхаристията, докато в римския обред християнското посвещение се подготвя от катехетиката в

³¹ CONCILIOUM CATICANUM II, Const. *Sacrosanctum concilium*, 64: AAS 56 (1964) 117.

³² CONCILIOUM CATICANUM II, Const. *Sacrosanctum concilium*, 65: AAS 56 (1964) 117; вж. *Ibid*, 37-40: AAS 56 (1964) 110-111.

³³ Вж. CONCILIOUM CATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 14: AAS 58 (1966) 963; CIC canones 851. 865-866.

течение на години, за да завърши накрая с Миропомазване и Евхаристия, върхът на християнското посвещение³⁴.

Мистагогия на отслужването

1234 Смисълът и благодатта на Кръщението изпъкват ясно в ритуалите на неговото отслужване. Само като следват с внимателно участие жестовете и думите на това отслужване, вярващите могат да бъдат посветени в богатствата, които това тайнство означава и осъществява при всеки новопокръстен.

1235 <i>Знакът на Кръста</i> в началото на отслужването изразява пепчата на Христос върху този, който ще му принадлежи, и означава благодатта на изкуплението, което ни бе спечелено от Христос чрез Неговия Кръст.	617
	2157

1236 <i>Известяването на Словото Божие</i> осветява с откровената истина кандидатите и общността и подбужда отговора на вярата, който е неделим от Кръщението. В действителност Кръщението е по особен начин „тайнство на вярата“, защото е тайнственото влиянене в живота на вярата.	1122

1237 Понеже Кръщението означава освобождаване от греха и неговия подбудител – дявола, произнасят се едно или няколко заклинания над кръщавания. Той се помазва с маслото на катехумената или пък свещенодействащият поставя ръцете си над него и той се отказва категорично от сатаната. Така подгответен, той може да изповядва вярата на Църквата, в която ще бъде „предаден“ чрез Кръщението ³⁵ .	1673
	189

1238 <i>Кръщелната вода</i> се освещава от молитва на Епиклезата (било в самия момент, било в нощта на Пасхата). Църквата моли Бога чрез Неговия Син силата на Светия Дух да слезе над тази вода, така че всички, които ще бъдат кръстени в нея, „да се родят от вода и Дух“ (<i>Иоан. 3, 5</i>).	1217

1239 След това следва <i>същинският обред</i> на тайнството: <i>Кръщението</i> в тесен смисъл на думата означава и реализира смъртта на	1214

³⁴ Вж. CIC canones 851, 2. 868.

³⁵ Вж. Рим. 6, 17.

греха и влизането в живота на Пресветата Троица чрез уподобяване на Пасхалната Тайна на Христос. Кръщението се извършва по най-изразителен начин чрез трикратно потапяне в кръщената вода. Но още от древността то може да се извърши с трикратно поливане на вода върху главата на кръщавания.

1240 В латинската Църква това трикратно поливане се придвижава от думите на свещенослужителя: „(името), аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Светия Дух.“ В Източните литургии свещеникът казва, след като катехуменът е обърнат към Изток: „Кръщава се Божият раб (името) в името на Отца и Сина и Светия Дух.“ И при назоваване на всяко едно от лицата на Пресветата Троица той го потапя във водата и го издига.

1294, 1574 1241 *Помазването със свещено миро-хризма*, благованно масло, осветено от епископа, означава дара на Светия Дух за новопокръстения. Той е станал християнин, т.е. „помазаник“ на Светия Дух, приобщен в Христос, който е помазан като свещеник, пророк и цар³⁶.

1291 1242 В литургията на Източната Църква помазването с миро след кръщението представлява тайнството Миропомазване. В римската литургия това помазване известява едно второ помазване със светото миро, което ще бъде извършено от епископа: тайнството Миропомазване, което, така да се каже, „потвърждава“ (*confirmat*, от където *конфирмация*) и приключва кръщеното помазване.

1216 1243 *Бялата дреха* символизира, че кръстеният „се облича в Христ“³⁷; той е възкръснал с Христос. *Свещта*, запалена от Пасхалната свещ, означава, че Христос е просветил новопокръстения. В Христос кръстените са „светлината на света“ (*Mat. 15, 14*)³⁸.

2769 Новопокръстеният е вече дете на Бога в единородния Му Син. Той вече може да каже молитвата на Божиите чеда: „Отче наш“.

1292 1244 *Първото евхаристийно Причастие*. Станал чедо на Бога, облечен в сватбената дреха, новопокръстеният е вече допуснат „на сватбеното угощение на Агнеша“ и получава храната на новия живот – Тялото и Кръвта на Христос. Източните Църкви пазят живо съзнанието за единс-

³⁶ Вж. *Ordo Baptismi parvolorum*, 62 (Typis Polyglottis Vaticanis 1969) p. 32.

³⁷ Вж. *Гал. 3, 27*.

³⁸ Вж. *Фил. 2, 15*.

твото на християнското посвещение, като дават Светото Причастие на всички новопокръстени и миропомазани, дори и на малките деца, като припомнят думите на Господа: „Оставете децата да дойдат при Мен и не им пречете“ (*Марк.* 10, 14). Латинската Църква, която запазва достъпа до Светото Причастие за тези, които са достигнали до съзнателна възраст, отваря Кръщението към Евхаристията, като приближава новопокръстеното дете до олтара с молитвата „Отче наш“.

1245 *Тържественият благослов* приключва отслужването на Кръщението. По време на Кръщението на новородените благославянето на майката заема особено място.

IV. Кой може да приема Кръщението?

1246 „Кръщението може да приеме всеки човек, който още не е кръстен.“³⁹

Кръщение на възрастни

1247 Още от първите времена на Църквата Кръщението на възрастните е широко практикувано там, където известяването на Евангелието е в самото начало. При подобни случаи катехуменатът (подготовката за Кръщение) заема особено място. Като посвещение във вярата и в християнския живот то трябва да подгответи приемането на дара на Бога в Кръщението, Миропомазането и Евхаристията.

1248 Катехуменатът, или подготовката на оглашениите (катехумени) има за цел да помогне на последните в отговор на божествената инициатива и в съединение с една църковна общност, да доведе обръщането им и тяхната вяра до пълна зрялост. Става дума за „подготовка за християнския живот ...“, чрез който „учениците влизат в съприкосновение с Христос, техния учител. Следователно катехумените трябва да бъдат по подходящ начин посветени в тайните на спасението и във воденето на евангелски живот и въведени чрез свещените обреди, отслужвани в различните епохи, в живота на вярата, на литургията и любовта на Божия народ“.⁴⁰

1230

³⁹ CIC, canon 864; вж. CCEO canon 679.

⁴⁰ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 14: AAS 58 (1966) 962-963; вж. *Ordo initiationis christianaee adulorum*, Praenotanda 19 (Typis Polyglottis Vaticanis 1972) p. 11; *Ibid.*, De tempore catechumenatus eiusque ritibus 98, p. 36.

- 1259 1249 Катехумените са вече „съединени с Църквата, принадлежат към Христовия дом и не рядко водят живот на вяра, надежда и любов“.⁴¹ „Майката Църква ги прегръща като свои в своята любов и се грижи за тях.“⁴²

КРЪЩЕНИЕ НА ДЕЦА

- 403 1250 Като се раждат със заблудена и опетнена от първородния грях човешка природа, децата също имат нужда от едно ново раждане в Кръщенietо⁴³, за да бъдат освободени от властта на мрака и да бъдат пренесени в царството на свободата на Божиите чеда⁴⁴, към което всички хора са призвани. Чистата безвъзмездност на благодатта на спасението е особено добре проявена в Кръщението на децата. Църквата и родителите биха лишили още от раждането детето си от неоценимата благодат да стане дете на Бога, ако не му осигурят Кръщение скоро след раждането⁴⁵.

1251 Християнските родители ще признаят, че тази практика отговаря на тяхната роля на хранители на живота, който Бог им е доверил⁴⁶.

1252 Практиката да се кръщават децата още малки е църковна традиция от незапомнени времена. Ясни свидетелства за нея има още от втори век насам. Обаче е твърде вероятно още в началото на апостолската проповед, когато цели „домове“ са получавали Кръщението⁴⁷, да са били кръщавани и малките деца⁴⁸.

ВЯРА И КРЪЩЕНИЕ

- 1123 1253 Кръщението е тайство на вярата⁴⁹. Но вярата се нуждае от общността на вярващите. Всеки вярващ може да вярва единствено във вярата на Църквата. Вярата, която се изисква за Кръщението,

⁴¹ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 14: AAS 58 (1966) 963.

⁴² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 14: AAS 57 (1965) 19: вж. CIC canones 206. 788.

⁴³ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 5^a, *Decretum de peccato originali*, canon 4: DS 1514.

⁴⁴ Вж. *Col.* 1, 12-14.

⁴⁵ Вж. CIC canon 867: CCEO canon 686, § 1.

⁴⁶ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 15-16: *Ibid.*, 41: AAS 57 (1965) 47; Id., Const. past. *Gaudium et spes*, 48: AAS 58 (1966) 1067-1069; CIC canones 774, § 2. 1136.

⁴⁷ Вж. *Деян.* 16, 15. 33; 18, 8; *1 Кор.* 1, 16.

⁴⁸ Вж. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Pastoralis actio*, 4: AAS 72 (1980) 1139.

⁴⁹ Вж. *Марк.* 16, 16.

не е съвършена и зряла вяра, а е само начало, призвано да нараства. 168
На катехума или на неговия кръстник се задава въпросът: „Какво
искате от Божията Църква?“ И той отговаря: „Вяра!“

1254 При всички кръстени, деца или възрастни, вярата трябва да
расте след Кръщението. За тази цел Църквата чества всяка година
в Пасхалната нощ подновяването на обещанията при Кръщението.
Подготовката за Кръщението довежда само до прага на новия жи-
вот. Кръщението е извор на новия живот в Христос, от който извира
целият християнски живот. 2101

1255 Помощта на родителите е от голямо значение, за да може кръщел-
ната благодат да се развие. В това се състои ролята на *кръстника* или
кръстницата, които трябва да бъдат силно вярващи, способни и готови
да подпомогнат новопокръстения, дете или възрастен, в неговия път на
християнски живот⁵⁰. Тяхното задължение е една истинска църковна служ-
ба (*officium*)⁵¹. Цялата църковна общност носи частича от отговорността
за разгъването и пазенето на благодатта, получена при Кръщението. 1311

V. Кой може да кръщава?

1256 Обикновено епископът и свещеникът са служителите при Кръще-
нието, а в латинската Църква също и дяконите⁵². В случай на необходи-
мост всяко лице, дори и некръстено, което има изискващото се намере-
ние⁵³, може да кръщава, използвайки троичната формула за Кръщение.
Изискващо намерение означава да искаш да направиш това, което Цър-
квата прави, когато кръщава. Църквата вижда причината за такава въз-
можност в универсалната спасяваща роля на Бога⁵⁴ и в необходимостта
от Кръщението за спасение⁵⁵. 1239-1240

VI. Необходимостта от Кръщение

1257 Самият Господ потвърждава, че Кръщението е необходимо за 1129

⁵⁰ Вж. CIC canones 872-874.

⁵¹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 67: AAS 56 (1964) 118.

⁵² Вж. CIC canon 861, § 1; CCEO canon 677, § 1.

⁵³ Вж. CIC canon 861, § 2.

⁵⁴ Вж. 1 Тим. 2, 4.

⁵⁵ Вж. Марк. 16, 16.

⁵⁶ Вж. Иоан. 3, 5.

- 161, 846 спасението⁵⁶. Сам Той повели на своите ученици да проповядват Евангелието и да кръщават всички народи⁵⁷! Кръщението е необходимо за спасението на тези, на които Евангелието е било известено и вече са имали възможността да пожелаят това тайнство⁵⁸. Църквата не познава друго средство, за да осигури встъпването във вечно-то блаженство, освен Кръщението;eto защо тя не пренебрегва мисията, получена от Бога, да възроди „от водата и Духа“ всички, които могат да бъдат кръстени. *Бог свързва спасението с тайнството на Кръщението, но Той самият не е свързан със своите тайнства.*
- 2473 1258 Още от самото начало Църквата е твърдо убедена, че тези, които умират заради вярата, без да са получили Кръщението, са кръстени чрез тяхната смърт за Христос и с Христос. Това *Кръщение чрез кръвта*, както и *желанието за Кръщение*, носят плодовете на Кръщението, дори и без това да бъде тайнство.
- 1249 1259 За всички *catechumeni*, които умират преди Кръщението, тяхното ясно изразено желание да го получат, придружено от разкаяние за греховете и любов, им осигурява спасение, което те не са могли да получат чрез тайнството.
- 848 1260 „Понеже Христос умря за всички и последното призвание на человека е единственото, Божието призвание, затова ние трябва да приемем, че Светият Дух дава на всички по начин, познат само на Бога, възможността да бъдат присъединени към Пасхалната Тайна.“⁵⁹ Всеки човек, който, макар и да не познава Евангелието на Христа и Църквата, търси истината и изпълнява волята на Бога, според както той я схваща, може да бъде спасен. Може да се предполага, че подобни хора биха *пожелали категорично Кръщението*, ако имаха възможността да познаят неговата необходимост.
- 1261 Що се отнася до *децата, умрели без Кръщение*, Църквата може само да ги повери на милосърдието на Бога, както прави в

⁵⁷ Вж. *Mam.* 28, 20. Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 7^a, *Decretum de sacramentis*, Canones de sacramento Baptismi, canon 5: DS 1618; CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 14: AAS 57 (1965) 18; Id., Decr. *Ad gentes*, 5: AAS 58 (1966) 951-952.

⁵⁸ Вж. *Марк.* 16, 16.

⁵⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1043; вж. Id., Const. dogm. *Lumen gentium*, 16: AAS 57 (1965) 20; Id., Decr. *Ad gentes*, 7: AAS 58 (1966) 955.

обреда на тяхното погребение. И наистина, голямото милосърдие на Бога, „които иска всички хора да бъдат спасени“ (*I Tim.* 2, 4), както и нежността на Исуса спрямо децата, за които Той каза: „Оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете“ (*Марк.* 10, 14), ни позволяват да се надяваме, че сигурно има път за спасението на децата, умрели без Кръщение. Затова толкова по-пламенен е призивът на Църквата да не се пречи на малките деца да дойдат при Христос чрез дара на Светото Кръщение.

1257
1250

VII. Благодатта на Кръщението

1262 Равните въздействия на Кръщението са означени от видимите елементи на обреда на тайнството. Потапянето във водата напомня символите на смъртта и на пречистването, но също така и на възраждането и на обновлението. Двете основни последици са очистването от греховете и новото раждане в Светия Дух⁶⁰.

1234

За опрощение на греховете...

1263 Чрез Кръщението се опрошават *всички грехове*, първородният грех и всички лични грехове, както и всички наказания за греха⁶¹. И наистина, в тези, които са възродени, не остава нищо, което би им попречило да влязат в Царството Божие – нито грехът на Адам, нито личният грех, нито последствието от греха, от които най-тежкото е разделянето с Бога.

977
1425

1264 Обаче в кръстения остават някои временни последици от греха, като страданията, болестите, смъртта или слабостите неразделни от живота като например слабостите на характера и т.н., както и едно предразположение към греха, което Преданието нарича *сластолюбие*, или метафорично „огнище на греха“ („*fomes peccati*“): „Оставено, за да се борим с него, *сластолюбието* не е в състояние да вреди на тези, които не се съгласяват с него, противопоставят му се със смелост и с благодатта на Христа. Нещо повече, „Ако пък някой се състезава, той не бива увенчан, щом се не състезава по правила“ (*2 Тим.* 2, 5)⁶².

976, 2514,
1426
405

⁶⁰ Вж. *Деян.* 2, 38; *Иоан.* 3, 5.

⁶¹ Вж. CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Armenis*: DS 1316.

⁶² CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 5^a, *Decretum de peccato originali*, canon 5: DS 1515.

„Новото творение“

1265 Кръщението не само очиства от всякакви грехове, но прави от
 505 новопокръстения ново творение⁶³, приемен син на Бога⁶⁴, който е станал „участник в божественото естество“⁶⁵, член на Христа⁶⁶ и Негов сънаследник⁶⁷, храм на Светия Дух⁶⁸.

1266 Пресветата Троица дава на кръстения *освещаваща благодат*,
 1992 благодатта *на оправданието*, което го прави:

- способен да вярва в Бога, да се надява на Него и да го обича посредством *богословните добродетели*;
- дава му сила да живее и действа под подтика и *даровете на Светия Дух*;
- позволява му да расте в доброто чрез *моралните добродетели*.

По този начин целият организъм на свръхестествения живот на християнина се корени в Светото Кръщение.

Приобщени в Църквата – Тялото на Христа

782 1267 Кръщението ни прави членове на Тялото на Христос. „Не сме ли членове един другиму?“ (*Еф. 4, 25*). Кръщението ни приобщава в Църквата. От кръщените купели се ражда единственият Божи народ на Новия Завет, който превъзхожда всички естествени или човешки граници на нациите, на културите, на расите и на половете: „Чрез един дух всички сме кръстени в едно тяло“ (*1 Кор. 12, 13*).

1141 1268 Кръстените станаха „живи камъни“ за „изграждането на духовната сграда, за едно свето Свещенство“ (*1 Петр. 2, 5*). Чрез Кръщението те вземат участие в Свещенството на Христа, в Неговата пророческа и царска мисия, те са „род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оногова, Който ви е призовал от тъмнината в чудната Своя светлина“ (*1 Петр. 2, 9*). *Кръщението ни прави участници в общото Свещенство на вярващите*.

⁶³ Вж. 2 *Кор.* 5, 17.

⁶⁴ Вж. *Гал.* 4, 5-7.

⁶⁵ Вж. 2 *Петр.* 1, 4.

⁶⁶ Вж. 1 *Кор.* 6, 15; 12, 27.

⁶⁷ Вж. *Рим.* 8, 17.

⁶⁸ Вж. 1 *Кор.* 6, 19.

1269 След като е станал член на Църквата, кръстеният не принадлежи повече на себе си⁶⁹, но на Този, Който е умрял и възкръснал за нас.⁷⁰ Така той е призван да се подчинява на другите,⁷¹ да им служи⁷² в общностите на Църквата, да бъде „послушен и покорен“ на църковните началници⁷³ и да се отнася към тях с уважение и с обич.⁷⁴ Както Кръщението е източник на отговорности и задължения, така кръстеният се ползва и с права в лоното на Църквата: да приема тайнствата, да се храни с Божието Слово и да бъде подкрепян от другите духовни помощници на Църквата⁷⁵.

871

1270 „След като са преродени в Божии синове [чрез Кръщението, кръстените], се считат задължени да изповядват пред хората вярата, която са получили от Бога чрез Църквата“,⁷⁶ и да участват в апостолската и мисионерска дейност на Божия народ.⁷⁷

2472

СВЕЩЕНОДЕЙНАТА ВРЪЗКА НА ХРИСТИЯНСКОТО ЕДИНЕНИЕ

1271 Кръщението изгражда основата на общението между всички християни, което се отнася и за онези, които още не са в пълно общение с Католическата Църква: „В действителност тези, които вярват в Христа и са получили законно Кръщението, се намират в известно общение с Католическата Църква, макар и да не е съвършено. Оправдани чрез вярата, получена при Кръщението, те се приобщават в Христос и носят с пълно право името християни и на свой ред се признават от синовете на Католическата Църква като братя в Господа.“⁷⁸ „Следователно Кръщението е свещенодейната връзка на единството, съществуващо между тези, които са били възродени чрез Него.“⁷⁹

818, 838

⁶⁹ Вж. *I Kor.* 6, 19.

⁷⁰ Вж. *2 Kor.* 5, 15.

⁷¹ Вж. *Еф.* 5, 21; *I Kor.* 16, 15-16.

⁷² Вж. *Иоан.* 13, 12-15.

⁷³ Вж. *Евр.* 13, 17.

⁷⁴ Вж. *I Кол.* 5, 12-13.

⁷⁵ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 37: AAS 57 (1965) 42-43; CIC canones 208-223; CCEO canon 675, § 2.

⁷⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 16.

⁷⁷ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 17: AAS 57 (1965) 21; Ib., Decr. *Ad gentes*, 7: AAS 58 (1966) 956; *Ibid.*, 23: AAS 58 (1966) 974-975.

⁷⁸ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 3: AAS 57 (1965) 93.

⁷⁹ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 22: AAS 57 (1965) 105.

Един незаличим духовен белег...

1272 Въчленен в Христос чрез Кръщението, кръстеният става сходен с 1121 образа на Христос.⁸⁰ Кръщението белязва христианина с незаличим духовен белег (*характер*) на неговата принадлежност към Христос. Този белег не може да се изтрие от никакъв грях, дори ако грехът пречи на Кръщението да принесе своите плодове на спасението.⁸¹ Дадено веднъж завинаги, Кръщението не може да бъде повторено.

1273 Включени в Църквата чрез Кръщението, вярващите са получили тайнствен характер, който ги посвещава за христианския религиозен култ.⁸² Кръщелният отпечатък прави християните способни и 1070 ги задължава да служат на Бога с живо участие в светата литургия на Църквата и да упражняват своето кръщелно свещенство със свидетелството за свет живот и действена любов⁸³.

1274 „Печатът на Господа“⁸⁴ е печатът, с който Светият Дух ни 197 белязва „в деня на изкуплението“ (*Еф. 4, 30*)⁸⁵. „Кръщението е печат за вечния живот.“⁸⁶ Вярващият, който би „запазил този печат“ до край, т.е. който ще остане верен на изискванията на своето Кръщение, ще може да си отиде „белязан със знака на вярата“⁸⁷, с вярата 2016 на Светото Кръщение в очакване на блаженото съзерцание на Бога – изпълнението на вярата – и с надеждата за възкресение.

Накратко

1275 Християнското въведение се осъществява от трите взаимосъврзани тайнства: Кръщението, което е началото на новия живот; Миропомазването, което е негово утвърждаване; Евхаристията, която храни ученика с Тялото и Кръвта на Христос за преобразуването му в Него.

⁸⁰ Вж. Рим. 8, 29.

⁸¹ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 7^a, *Decretum de sacramentis*, Canones de sacramentis in genere, canon 9: DS 1609; *Ibid.*, Canones de sacramento Baptismi, canon 6: DS 1619.

⁸² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 16.

⁸³ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10: AAS 57 (1965) 15-16.

⁸⁴ Вж. SANCTUS AUGUSTINUS, *Epistula* 98, 5: CSEL 34, 527 (PL 33, 362).

⁸⁵ Вж. Еф. 1, 13-14; 2 Кор. 1, 21-22.

⁸⁶ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Demonstratio praedicationis apostolicae*, 3: SC 62, 32.

⁸⁷ *Prex Eucharistica I seu Canon Romanus: Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 454.

- 1276 „И така, идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа и като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал“ (Мат. 28, 19-20).
- 1277 *Кръщението представлява раждане за нов живот в Христос. По волята Божия то е необходимо за спасението, както и самата Църква, в която ни въвежда Кръщението.*
- 1278 *Основният обред при Кръщението се състои в потапяне на кръщавания във вода или поливането на главата му с вода, като се призовава Светата Троица: Отец, Син и Свети Дух.*
- 1279 *Плодът на Кръщението, или кръщелната благодат, е съдържателна реалност, която допринася за опрошаване на първородния грех и на всички лични грехове; раждането за нов живот, чрез който човек става приемен син на Отца, член на Христос, храм на Светия Дух. Чрез самия факт кръщеният се включнява в Църквата, Тяло на Христос, и става съучастник в свещенството на Христос.*
- 1280 *Кръщението отпечатва в душата незаличим духовен белег, характер, който посвещава кръстения в християнското богоопитание. Поради своя характер Кръщението не може да бъде повторено⁸⁸.*
- 1281 *Тези, които умират за вярата, катехумените и всички хора, които под влиянието на благодатта, без да познават Църквата, търсят искрено Бога и се стараят да изпълнят Неговата воля, могат да се спасят дори ако не са получили Кръщението⁸⁹.*
- 1282 *От най-древни времена Кръщението е давано за децата, защото това е благодат и дар от Бога, който не изисква никаква човешка заслуга; децата се кръщават във вярата на Църквата. Въвеждането в християнския живот води до истинската свобода.*
- 1283 *Що се отнася за децата, умрели без Кръщение, литургията на Църквата ни призовава да имаме доверие в Божието милосърдие и да се молим за тяхното спасение.*

⁸⁸ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 7^a, *Decretum de sacramentis*, Canones de sacramentis in genere, canon 9: DS 1609; *Ibid.*, Canones de sacramento Baptismi, canon 11: DS 1624.

⁸⁹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 16: AAS 57 (1965) 20.

1284 В случай на необходимост всяко лице може да кръщава, стига само да има намерението да прави това, което Църквата прави, и да полее вода върху главата на кръщавания, като казва: „Аз те кръщавам в името на Отца и Сина и Светия Дух.“

Член 2

ТАЙНСТВОТО МИРОПОМАЗВАНЕ

1285 Тайнството Миропомазване заедно с Кръщението и Евхаристията съставя съвкупността от „тайнствата на християнското посвещение“, чието единство трябва да се съблудава. Следователно трябва да се обясни на вярващите, че приемането на това тайнство е необходимо за завършването на кръщелната благодат.⁹⁰ Всъщност „чрез тайнството Миропомазване връзката на кръстените с Църквата става по-съвършена, защото те са обогатени с една особена сила на Светия Дух и имат по-тясно задължение да разпространяват и да защитават вярата чрез думи и дела като истински свидетели на Христос“.⁹¹

I. Миропомазването в икономията на спасението

702-716 1286 В *Стария Завет* пророците известяваха, че Духът Господен ще почива върху очаквания Месия⁹² с оглед на спасителната му мисия⁹³. Слизането на Светия Дух върху Иисус по време на Кръщението му от Йоан бе знак, че това беше Той, Който трябваше да дойде, че Той беше Месията, Синът Божи⁹⁴. Заченат от Светия Дух, целият му живот и цялата мисия се осъществяват в пълно общуване със Светия Дух, който Отец му даде „не с мярка“ (*Иоан.3, 34*).

739 1287 Тази пълнота на Духа не трябваше да остане само пълнота на Месията, тя трябваше да бъде съобщена на *целия месиански народ*.⁹⁵ Многократно Христос обещаваше това слизане на Светия Дух,⁹⁶ обещание,

⁹⁰ Вж. *Ordo Confirmationis*, Praenotanda 1 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) p. 16.

⁹¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 15; вж. *Ordo Confirmationis*, Praenotanda 2 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) p. 16.

⁹² Вж. *Ис. 11, 2*.

⁹³ Вж. *Лук. 4, 16-22; Ис. 61, 1*.

⁹⁴ Вж. *Мат. 3, 13-17; Иоан.1, 33-34*.

⁹⁵ Вж. *Ез. 36, 25-27; Иоил 3, 1-2*.

⁹⁶ Вж. *Лук. 12, 12; Иоан. 3, 5-8; 7, 37-39; 16, 7-15; Деян. 1, 8*.

което Той изпълни най-напред в деня на Пасхата⁹⁷ и след това по още по-великолепен начин в деня на Петдесетница.⁹⁸ Изпълнени със Светия Дух, апостолите започват да проповядват „великите Божии дела“ (*Деян.* 2, 11) и Петър заявява, че това слизане на Светия Дух е знак за месианските времена.⁹⁹ Тези, които тогава повярваха в апостолската проповед и които бяха кръстени, на свой ред получиха дара на Светия Дух.¹⁰⁰

1288 „Оттогава насам, за да изпълнят волята на Христа, апостолите, като поставяха върху новопокръстените ръцете си, даваха им дара на Духа, който завършва благодатта на Кръщението.¹⁰¹ Ето защо в посланието до Еvreите между елементите на първото християнско учение намира място доктрината за Кръщенията и за възлагането на ръцете.¹⁰² Поставянето на ръцете с право е признато от Католическата Църква като начало на тайнството Миропомазване, което по някакъв начин увековечава в Църквата благодатта на Петдесетница.“¹⁰³

699

1289 От много рано, за да се изрази по-добре дарът на Светия Дух, към възлагането на ръцете отгоре е било прибавяно помазването с благовонно масло (*хрисма*). Това помазване обяснява името „християнин“, което означава „помазан“ и което произхожда от името на самия Христос, Когото „Бог помаза с Дух Свети“ (*Деян.* 10, 38). Този обред на помазване съществува и до наши дни както на Изток, така и на Запад. Затова именно на Изток това тайнство се нарича *Миропомазване* (на гръцки *хрисматион*) – помазване с *миро* (*хрисма*). На Запад терминът за *Миропомазване* – *Конфирмация* (*укрепване*), подсказва, че това тайнство едновременно утвърждава Кръщението и подсила кръщелната благодат.

695

436

1297

ДВЕ ТРАДИЦИИ: ИЗТОЧНА И ЗАПАДНА

1290 В първите векове Миропомазването като правило се отслужва заедно с Кръщението, като образува с последното според израза на св. Киприан едно „двойно тайнство“.¹⁰⁴ Измежду другите причини

⁹⁷ Вж. *Иоан.* 20, 22.

⁹⁸ Вж. *Деян.* 2, 1-4.

⁹⁹ Вж. *Деян.* 2, 17-18.

¹⁰⁰ Вж. *Деян.* 2, 38.

¹⁰¹ Вж. *Деян.* 8, 15-17; 19, 5-6.

¹⁰² Вж. *Еер.* 6, 2.

¹⁰³ PAULUS VI, Const. ap. *Divinae consortium naturae*: AAS 63 (1971) 659.

¹⁰⁴ Вж. SANCTUS CYPRIANUS CARTHAGINIENSIS, *Epistula* 73, 21: CSEL 3/2, 795 (PL 3, 1169).

- увеличаването на кръщенията на децата, и то по всяко време на годината, както и увеличаването на (селските) енории, които уголемяват епархиите, прави вече невъзможно присъствието на епископа при всички кръщелни отслужвания. На Запад, понеже има желание да се запази за епископа завършването на Кръщението, се въвежда временно разделение на двете тайнства. Изтокът е запазил съединени двете тайнства, като Миропомазването се дава от свещеника, който кръщава. Той обаче може да го направи само с миро (μύρον), осветено от епископа.¹⁰⁵
- 1291 Един обичай на Римската Църква е улесnil развитието на западната практика вследствие на двойното помазване със светото миро след Кръщението: извършено веднъж от свещеника върху новопокръстения при излизане от свещената баня, то е довършено от повторно помазване върху челото, направено от епископа на всеки от новопокръстените.¹⁰⁶ Първото помазване със светото миро, което се прави от свещеника, остава прикрепено към кръщелния обред. То означава участието на кръстените в пророческата, свещеническата и царствената функция на Христос. Ако Кръщението е прието от възръстен, при него има само едно помазване след кръщението: това на Миропомазването.
- 1292 Практиката на Източните Църкви подчертава повече единството на християнското посвещение. Практиката на латинската Църква изразява по-ясно връзката на новия християнин с неговия епископ, гарант и служител за единството на своята Църква, на нейната католичност и нейната апостоличност и оттам връзката с апостолското начало на Христовата Църква.

II. Значите и обредът на Миропомазването

- 1293 В обреда на това тайнство е уместно да разгледаме знака на *помазването* и това, което означава и утвърждава: духовния *печат*.
- 695 *Помазването* в библейската и древната символика е богато на множество значения: маслото е знак на изобилие¹⁰⁷ и на радост,¹⁰⁸ то пречиства (помазването преди и след баня); то ни прави гъвкави

¹⁰⁵ Вж. СCEO canones 695, § 1. 696, § 1.

¹⁰⁶ Вж. SANCTUS HIPPOLEYTUS ROMANUS, *Traditio apostolica*, 21: ed. B. Bottte (Münster i.W. 1989) p. 50 et 52.

¹⁰⁷ Вж. *Втор.* 11,14.

¹⁰⁸ Вж. *Лс.* 22, 5; 103, 15.

(помазването на атлетите и на борците); то е знак на оздравяване, защото облекчава контузиите и раните¹⁰⁹ и ни прави сияещи от красота, здраве и сила.

1294 Всички тези значения на маслото за помазване се намират и в сакраменталния живот. Помазването с масло на катехумените преди Кръщението означава пречистване и укрепване; помазването на болните изразява излекуване и подкрепа. Помазването със светото миро след Кръщението при Миропомазването и при свещеническото ръкоположение е знак на посвещаване. Чрез Миропомазването християните, т.е. помазаните, вземат по-голямо участие в мисията на Иисус Христос и в пълнотата на Светия Дух, от които Той е преизпълен, така че целият им живот да изльчва приятния аромат на Христос¹¹⁰.

1295 Чрез помазването помазаният получава белега, „печат“ на Светия Дух. Печатът е символ на личността,¹¹¹ знакът на нейния авторитет,¹¹² за нейната собственост върху даден предмет.¹¹³ По този начин войниците се белязваха с печата на техния началник, а също така и робите с печата на техния господар; той удостоверява един юридически акт¹¹⁴ или документ¹¹⁵ и понякога го прави таен.¹¹⁶

1296 Сам Христос заявява, че е белязан с печата на Отца.¹¹⁷ Християнинът също е белязан с печат: „Тоя, който утвърдява нас с вас в Христа и ни помаза, е Бог; той ни и запечата и даде залога на Духа в сърцата ни“ (2 Кор. 1, 21-22).¹¹⁸ Този печат на Светия Дух отбелязва цялостната ни принадлежност към Христос, поставянето ни в Негова служба завинаги, но също така и обещанието за божествено покровителство в голямото есхатологично изпитание.¹¹⁹

¹⁰⁹ Вж. Ис. 1, 6; Лук. 10, 34.

¹¹⁰ Вж. 2 Кор. 2, 15.

¹¹¹ Вж. Бит. 38, 18; Ст. 8, 6.

¹¹² Вж. Бит. 41, 42.

¹¹³ Вж. Втор. 32, 34.

¹¹⁴ Вж. 3 Царств. 21, 8.

¹¹⁵ Вж. Иер. 32, 10.

¹¹⁶ Вж. Ис. 29, 11.

¹¹⁷ Вж. Иоан. 6, 27.

¹¹⁸ Вж. Еф. 1, 13; 4, 30.

¹¹⁹ Вж. Деян. 7, 2-3; 9, 4; Ез. 9, 4-6.

Отслужване на Миропомазването

1297 Един важен момент, който предшества *отслужването на Миропомазването*, но по особен начин представлява част от него, е освещаването на светото мио. Епископът е този, който на Велики Четвъртък на литургията освещава светото мио за цялата епархия. В Църквите на Изтока това освещаване е запазено за патриарха:

Антиохийската литургия изразява по този начин епиклезата на освещаването на светото мио: „[Отче ... изпрати Твоя Свети Дух] върху нас и върху този елей пред нас и освети го, за да бъде той за всички, които ще бъдат помазани и белязани с него: мио свето, мио свещеническо, мио царско, помазване за радост, дреха от светлина, връхна дреха на спасението, духовен дар, освещаване на душите и телата, непреходно щастие, незаличим печат, щит на вярата и непобедим шлем против всички козни на противника.“¹²⁰

1298 Когато Миропомазването се отслужва отделно от Кръщението, какъвто е случаят в Римския обред, литургията на тайнството започва с подновяване на Кръщелните обещания и с изповядване на вярата на миропомазваните. По този начин става очевидно, че Миропомазването е продължение на Кръщението.¹²¹ Когато се кръща възрастен, той веднага получава Миропомазването и участва в Евхаристията.¹²²

1299 В Римския обред епископът простира ръцете си върху тези, които ще се помазват, жест, който още от времето на апостолите е знак за дара на Духа. И епископът призовава изливането на Духа:

„Всемогъщи Боже, Отец на нашия Господ Исус Христос, Който си възродил тези Твои чеда от вода и дух свети, като ги освободи от греха, прати в тях, Господи, Светия дух утешителя, дай им духа на мъдростта и разума, духа на съвета и силата, духа на знанието и благочестието, изпълни ги с духа на Твоя страх. Чрез Христа, нашия Господ.“¹²³

1300 Следва *същинският обред* на тайнството. В латинския обред „тайнството на Миропомазването“ се дава чрез помазване със све-

¹²⁰ *Pontificale iuxta ritum Ecclesiae Antiochiae*, Pars I, Versio latina (Typis Polyglottis Vaticanis 1941) p. 36-37.

¹²¹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 71: AAS 56 (1964) 118.

¹²² Вж. CIC canon 866.

¹²³ Вж. *Ordo Confirmationis*, 25 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) p. 26.

тото миро върху члвото, като се възлага ръка и с думите: „*Accipe signaculum doni Spiritus Sancti*“¹²⁴ („Приеми печата на Светия Дух, който ти се дава в дар“). В Източните Църкви от Византийски обред помазването с мирото се прави след епиклезата, върху най-важните части на тялото: члвото, очите, носа, ушите, устните, гърдите, гърба, ръцете и краката. Всяко помазване е придружено от формулатата: „*Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἅγιου*“ („*Signaculum doni Spiritus Sancti*“ – „Печатът, на дара, на Светия Дух“)¹²⁵.

1301 Целувката на мира, с която приключва обредът на тайнството, означава и показва църковното общение с епископа и всички верни.¹²⁶

III. Въздействията на Миропомазването

1302 От отслужването става ясно, че въздействието от тайнството на Миропомазването е особеното изливане на Светия Дух, както е станало изливането връз апостолите в деня на Петдесетница.

1303 От този факт следва, че Миропомазването допринася за нарастването и задълбочаването на кръщелната благодат:

- Миропомазването вкоренява по-дълбоко в нас синовната ни връзка с Бога, което ни кара да казваме: „*Авва, Отче*“ (*Rim.* 8, 15);
- увеличава в нас даровете на Светия Дух;
- съединява ни по-силно с Христос;
- прави нашата връзка с Църквата по-съвършена;¹²⁷
- предава ни особената сила на Светия Дух, за да разпространяваме и да защитаваме вярата с думи и с дела като истински свидетели на Христос, да изповядваме храбро името на Христос и никога да не изпитваме срам от Кръста.¹²⁸

„Спомни си, че си получил духовния знак, духа на мъдрост и ум, духа на съвет и сила, духа на познание и благочестие, духа на страхопочитан-

¹²⁴ PAULUS VI, Const. ap. *Divinae consortium naturae*: AAS 63 (1971) 657.

¹²⁵ *Rituale per le Chiese orientali di rito bizantino in lingua greca*, Pars 1 (Libreria Editrice Vaticana 1954) p. 36.

¹²⁶ Вж. SANCTUS HIPPOLYTUS ROMANUS, *Traditio apostolica*, 21: ed. B. BOTTE (Münster i.W. 1989) p. 54.

¹²⁷ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965).

¹²⁸ Вж. CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Armenis*: DS 1319; CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 15; *Ibid.*, 12: AAS 57 (1965) 16.

ние, и пази това, което си получил. Бог Отец те беляза със Своя знак,
Христос Господ те помаза и постави в твоето сърце залога на Духа.“¹²⁹

- 1121 1304 Миропомазването ни се дава един-единствен път, както и Кръщението, на което то е завършек. Миропомазването слага наистина в душата един *незаличим духовен белег*, „характер“,¹³⁰ който е знак, че Иисус Христос е белязал един християнин с печата на Своя Дух, като го облича в сила свише, за да бъде Негов свидетел.¹³¹
- 1268 1305 „Характерът“ усъвършенства общото свещенство на вярващите, получено при Кръщението, и „миропомазаният получава силата да изповядва публично вярата в Христос, почти по силата на едно задължение (*quasi ex officio*)“.¹³²

IV. Кой може да получи това тайнство?

- 1306 Всеки кръстен, но още непомазан, може и трябва да получи тайнството Миропомазване.¹³³ Тъй като Кръщението, Миропомазването и Евхаристията образуват едно цяло, следва, че „вярващите са задължени да получат това тайнство в подходящо време“,¹³⁴ защото без Миропомазването и Евхаристията тайнството Кръщение без съмнение е валидно и ефикасно, но християнското посвещение остава недовършено.
- 1307 Латинският обичай от векове посочва възрастта, на която трябва да се приеме тайнството Миропомазване – „възрастта на разпознаването“. Обаче при опасност от смърт децата трябва да се помажат дори и да не са стигнали тази възраст.¹³⁵
- 1250 1308 Ако някога се говори за Миропомазването като за „тайниство на християнска зрялост“, не трябва в никакъв случай да се смесват зрялата възраст на вярата със зрялата възраст на естествения растеж, нито пък да се забравя, че кръщената благодат е благодат на

¹²⁹ Вж. SANCTUS AMBROSIUS, *De mysteriis* 7, 42; CSEL 73, 106 (PL 16, 402-403).

¹³⁰ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 7^a, *Decretum de sacramentis*, Canones de sacramentis in genere, canon 9: DS 1609.

¹³¹ Вж. Лук. 24, 48-49.

¹³² SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 72, a. 5, ad 2: Ed. Leon. 12, 130.

¹³³ Вж. CIC canon 889, § 1.

¹³⁴ CIC canon 890.

¹³⁵ Вж. CIC canones 891. 883, 3.

безвъзмездно и незаслужено избраничество, която няма нужда от „потвърждение“, за да стане ефективна. Св. Тома го напомня:

„Телесната възраст не обуславя душата. Така дори и в детството човек може да получи съвършенството на духовната възраст, за която говори книгата Премъдрост (4, 8): „Не в дълговечността е честната старост, тя не се измерва с броя на годините.“ По този начин много деца, благодарение на силата на Светия Дух, която са получили, са се борили храбро и дори са проливали кръвта си за Христос.“¹³⁶

1309 *Подготовката* за Миропомазването трябва да има за цел да доведе христианина до по-тясна връзка с Христос, към една по-жива близост със Светия Дух, с Неговото действие, Неговите дарове и вдъхновение, за да може по-здраво да се натовари с апостолските отговорности на христианския живот. Оттук катехезата на Миропомазването ще се постарае да подобри разбирането за принадлежността ни към Църквата на Иисус Христос както за Вселенската Църква, така и за енорийската общност. Последната носи особена отговорност при подготовката на тези, които ще бъдат помазани.¹³⁷

1310 За да получим Миропомазването, трябва да бъдем в благодатно състояние. Уместно е да прибегнем до тайнството Покаяние, за да бъдем пречистени за дара на Светия Дух. Една по-гореща молитва трябва да ни подгответи да получим с покорност и благоразположение силата и благодатите на Светия Дух.¹³⁸

2670

1311 За Миропомазването, както и за Кръщението, желаещите да се кръстят трябва да потърсят духовната помощ на един *кръстник* или *кръстница*. Подходящо е той да бъде същият кръстник както при Кръщението, за да се подчертава по-добре единството на двете тайства.¹³⁹

1255

V. Извършителят на Миропомазването

1312 *Първоначалният извършител* на Миропомазването е епископът.¹⁴⁰

На Изток обикновено свещеникът е този, който кръщава и който непосредствено след това дава Миропомазването в едно-единствено от-

1233

¹³⁶ Вж. SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 72, a. 8, ad 2: Ed. Leon. 12, 133.

¹³⁷ Вж. *Ordo Confirmationis*, Praenotanda 3 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) p. 16.

¹³⁸ Вж. Деян. 1, 14.

¹³⁹ Вж. *Ordo Confirmationis*, Praenotanda 5 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) p. 17; *Ibid.*, 6

(Typis Polyglottis Vaticanis 1973) p. 17; CIC canon 893, § 1-2.

¹⁴⁰ Вж. CONCILII VATICANII II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 26: AAS 57 (1965) 32.

служване. Той го прави обаче със свето миро, осветено от патриарха или епископа, което изразява апостолското единство на Църквата. Връзките на това единство се засилват от тайнството на Миропомазването. В латинската Църква същият ред се прилага при кръщаването на възрастни или когато е допуснат до пълно общение с Църквата един кръстен от друга християнска общност, чието тайство на Миропомазване не е валидно.¹⁴¹

- 1290 1313 *В латинския обред* служителят, който по право извършва Миропомазването, е епископът.¹⁴² Въпреки че при уважителни причини епископът може да отстъпи правото да извършват Миропомазването на свещеници¹⁴³, по-уместно е поради самия смисъл на тайнството да го направи той самият, като не забравя, че точно поради тази причина отслужването на Миропомазването е било временно отделено от Кръщенето. Епископите са наследници на апостолите, те са получили пълнотата на тайнството Свещенство. Извършването на това тайнство от самите тях подчертава, че то има за цел да обедини още по-тясно с Църквата тези, които го получават, да ги обедини с нейните апостолски първоизточници и с мисията да свидетелстват за Христос.
- 1285 1314 Ако един християнин е в смъртна опасност, всеки свещеник може да му даде Миропомазване.¹⁴⁴ В действителност Църквата иска всяко едно от нейните чеда, дори и най-малкото, да не напуска този свят, без да бъде усъвършенствано чрез Светия Дух с дара на пълнотата на Христос.
- 1307

Накратко

- 1315 „*Апостолите, които бяха в Иерусалим, като се научиха, че Свети мария е приела Словото Божие, проводиха там Петър и Иоан. Тези слязоха при самаритяните и се помолиха за тях, за да им бъде даден Светия Дух. Защото Той не бе слязъл още върху никој един от тях, а само бяха кръстени в името на Господа Иисуса. Тогава те възлагаха върху им ръце, и те приемаха Светия Дух*“ (*Деян. 8, 14-17*).

¹⁴¹ Вж. CIC canon 883, § 2.

¹⁴² Вж. CIC canon 882.

¹⁴³ Вж. CIC canon 884, § 2.

¹⁴⁴ Вж. CIC canon 883, 3.

- 1316 *Миропомазването усъвършенства кръщелната благодат; то е тайнство, което дава Светия Дух, за да се вкорени по-дълбоко в божественото приемничество, да ни вчлени по-силно в Христос, да направи по-здрави нашите връзки с Църквата, да се присъединим още повече към нейната мисия и да ни помогне да свидетелстваме за християнската вяра със словото, подкрепено с дела.*
- 1317 *Миропомазването, както и Кръщението, отпечатва в душата на християнина един духовен знак или незаличим характер, ето защо това тайнство може да се получава само един път в живота.*
- 1318 *На Изток това тайнство се дава непосредствено след Кръщението, то е последвано от участие в Евхаристията. Тази традиция подчертава единството на трите тайнства в християнското посвещение. В латинската Църква тайнството Конформация се дава при достигане на една съзнателна възраст и обикновено отслужването е запазено за епископа, с което се цели да се покаже, че тайнството укрепва църковните връзки.*
- 1319 *Кандидатът за Миропомазване, който е достигнал до съзнателна възраст, трябва да изповядва вярата си, да бъде в благодатно състояние, да има намерението да получи тайнството и да бъде готов да се натовари с длъжността на ученик и на свидетел Христов в църковната общност и в земните дела.*
- 1320 *Същинската част от обреда на Миропомазването е помазването със свето миро върху челото на кръстения (на Изток също и върху други сетивни органи), с поставяне отгоре ръката на служителя и с думите: „Accipe signaculum doni Spiritus Sancti“ („Приеми печата на Духа Светаго, който ти се дава в дар“) в латинския обред; и „Segnaculum doni Spiritus Sancti“ („Печатът на дара на Светия Дух“) във византийския обред.*
- 1321 *Когато Миропомазването се отслужва отделно от Кръщението, неговата връзка с Кръщението се изразява между другото и чрез подновяване на кръщелните обещания. Отслужването на Миропомазването в хода на Евхаристията допринася за подчертаване единството на тайнствата на християнското посвещение.*

ЧЛЕН 3

ТАЙНСТВОТО ЕВХАРИСТИЯ

1212 1322 Светата Евхаристия приключва християнското посвещение. Тези, които чрез Кръщението са били издигнати до достойнството на царственото свещенство и чрез Миропомазването са още по-дълбоко преобразувани по подобие на Христос, чрез Евхаристията вземат участие заедно с общността в жертвоприношението на самия Господ.

1323 „Нашият Спасител на последната Тайна вечеря, в ноцта, в която бе предаден, установи евхаристичната жертва на Своето Тяло и на Своята Кръв, за да увековечи през вековете кръстното жертвоприношение, докато Той дойде, и за да повери на Своята Църква, неговата обична Невеста, спомена за Своята Смърт и Възкресение: тайнство на любовта, знак на единство, връзка на любов, пасхална трапеза, в която Христос се получава като храна, душата е изпълнена с благодати и ни дава залог за бъдещата слава.“¹⁴⁵

1402

I. Евхаристията – извор и връх на църковния живот

864 1324 Евхаристията е „извор и връх на целия християнски живот“¹⁴⁶. „Всички други тайнства, както и всички църковни служби и апостолски задължения, са тясно свързани с Евхаристията и насочени към нея. Защото Евхаристията съдържа цялото духовно съкровище на Църквата, т.е. самия Христос, нашата Пасха.“¹⁴⁷

775

1325 „Общението на живота с Бога и единството на Божия народ, върху което е основана Църквата, са означени и реализирани в Евхаристията. В нея се намира върхът на дейността, чрез която в Христос Бог осветява света, и култът, който отдават на Христос в Светия Дух и чрез него на Отца.“¹⁴⁸

1090

1326 И накрая, чрез евхаристичното *отслужване* ние се присъединява-

¹⁴⁵ CONCILII VATICANII II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 47: AAS 56 (1964) 113.

¹⁴⁶ Вж. CONCILII VATICANII II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 15.

¹⁴⁷ CONCILII VATICANII II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 5: AAS 58 (1966) 997.

¹⁴⁸ SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr. *Euchanisticum mysterium*, 6: AAS 59 (1967) 545.

ме вече към небесната литургия и предварително предвкусваме вечния живот, когато Бог ще бъде всичко във всички (*I Kor.* 15, 18).

1327 С една дума, Евхаристията е обобщение и същина на нашата вяра: „Нашият начин на мислене е съгласуван с Евхаристията и Евхаристията на свой ред подкрепя нашия начин на мислене.“¹⁴⁹ 1124

II. Как е наречено това тайнство?

1328 Неизчерпаемото богатство на това тайнство се проявява в различните наименования, които му се дават. Всяко от тези имена назовава само някой от аспектите. Наричат го:

Евхаристия, защото е акт на благодарност към Бога. Думите εὐχαριστεῖν (Лук. 22, 19; *I Kor.* 11, 24) и εὐλογεῖν (*Мат.* 26, 26; *Марк.* 14, 22) напомнят еврейските благословения, които възхваляват, особено по време на ядене – делата на Бога: сътворението, изкуплението и освещаването. 2637
1084 1359

1329 *Господня Вечеря*,¹⁵⁰ защото става дума за *Тайната вечеря*, която Господ направи заедно с учениците Си в навечерието на Своето страдание и за предзнаменованието за сватбената вечеря на Агнеша¹⁵¹ в небесния Йерусалим. 1382

Преломяване на хляба, защото този обред, който е присъщ при храненето на евреите, бе използван от Иисус, когато благославяше и разпределяше хляба като глава на трапезата,¹⁵² особено на Тайната вечеря.¹⁵³ По този жест учениците Му ще Го познаят след Неговото Възкресение¹⁵⁴ и по същия жест първите християни ще отбелзват техните евхаристични събирания.¹⁵⁵ С това те искат да покажат, че всички, които ядат от единствения разчупен хляб, вливат в общение с Него и образуват с Него едно тяло.¹⁵⁶ 790

Евхаристична общност (σύναξις), защото Евхаристията се

¹⁴⁹ Вж. SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 4, 18, 5: SC 100, 610 (PG 7, 1028).

¹⁵⁰ Вж. *I Kor.* 11, 20.

¹⁵¹ Вж. *Откр.* 19, 9.

¹⁵² Вж. *Мат.* 14, 19; 15, 36; *Марк.* 8, 6, 19.

¹⁵³ Вж. *Мат.* 26, 26; *I Kor.* 11, 24.

¹⁵⁴ Вж. *Лук.* 24, 13-35.

¹⁵⁵ Вж. *Деян.* 2, 42. 46; 20, 7. 11.

¹⁵⁶ Вж. *I Kor.* 10, 16-17.

¹⁵⁷ Вж. *I Kor.* 11, 17-34.

1348 чества в общността на верните, видимият израз на Църквата.¹⁵⁷

1341 1330 *Възпоменание* на Страданието и Възкресението на Господа.

2643 614 *Света жертва*, защото възпроизвежда като настоящо единственото приношение на Христос Спасителя и включва приношението на Църквата, или още *жертва на светата Меса*, „хвалебна жертва“ (*Евр. 13, 15*)¹⁵⁸; *духовна жертва*¹⁵⁹, *чиста жертва*¹⁶⁰ и *пресвята*, защото приключва и превишиава всички жертвоприношения на Стария Завет.

1169 *Света и Божествена Литургия*, защото цялата литургия на Църквата намира своя център и своя обобщен израз в отслужването на това тайнство; в същия смисъл го наричат още отслужване на *Светите Тайни*. Наричано е още *Пресветото Тайнство*, защото е Тайнството на тайнствата. С това име се означават евхаристичните дарове, съхранявани в Дарохранителницата.

950 1331 *Причастие*, защото чрез това тайнство ние се съединяваме с Христос, който ни прави причастни на Своето Тяло и на Своята Кръв, за да образува с нас едно тяло;¹⁶¹ нарича се още *светите неща*: τὰ ὄγια¹⁶² – това е първият смисъл на „общение на светците“, за което говори Апостолският символ – *хляб на ангелите, небесен хляб, лекарство за безсмъртие*,¹⁶³ предсмъртно *Причастие...*

849 1332 *Света Меса*, защото литургията, в която се извършва тайнството на спасението, привършва с изпращането на вярващите (Идете си с мир!) да изпълнят Божията воля в техния ежедневен живот.

III. Евхаристията в икономията на спасението

ЗНАЦИТЕ НА ХЛЯБА И НА ВИНОТО

1350 1333 В центъра на отслужването на Евхаристията стоят хлябът и

¹⁵⁸ Вж. *Лк.* 115, 4. 8.

¹⁵⁹ Вж. *1 Петр.* 2, 5.

¹⁶⁰ Вж. *Мал.* 1, 11.

¹⁶¹ Вж. *1 Кор.* 10, 16-17.

¹⁶² Вж. *Constitutiones apostolicae* 8, 13, 12: SC 336, 208 (FUNK, *Didascalia et Constitutiones Apostolorum* 1, 516); *Didaché* 9, 5: SC 248, 178 (FUNK, *Patres apostolici* 1, 22); *Ibid.*, 10, 6: SC 248, 180 (FUNK, *Patres apostolici* 1, 24).

¹⁶³ SANCTUS IGNATIUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Ephesios* 20, 2: SC 10bis, 76 (FUNK 1, 230).

виното, които с думите на Христос и призоваването на Светия Дух се претворяват в Тялото и Кръвта на Христос. Вярна на заповедта на Господа, Църквата продължава да прави в Негова памет до славното Му завръщане това, което Той направи в навечерието на Свое-то Страдание: „Взе хляба“ ... „Взе чашата с вино“ ... Като стават по тайнствен начин Тяло и Кръв на Христос, значите на хляба и на виното продължават да означават също и добротата на творението. Така в приношението ние отдаваме благодарност на Създателя за хляба и за виното,¹⁶⁴ плодове „на човешкия труд“, но най-напред „плод на земята“ и „на лозата“, дарове на Създателя. Църквата вижда в жеста на Мелхиседек, цар и свещеник, който „изнесе хляб и вино“ (*Бит.* 14, 18), един първообраз на собственото си приношение.¹⁶⁵

1147
1148

1334 В Стария Завет хлябът и виното са принасяни като жертва от първите плодове на земята в знак на признателност към Създателя. Но те получават ново значение в контекста на Изхода: Безквасните хлябове, които Израил яде всяка година на Пасха, напомнят бързината на спасителното бягство от Египет; споменът за манната в пустинята ще напомня винаги на Израил, че Той живее от хляба на Божието Слово.¹⁶⁶ Накрая, ежедневният хляб е плодът на Обетованата земя, залог на верността на Бога към своите обещания. „Чашата на благословението“ (*1 Кор.* 10, 16) на края на еврейското Пасхално ядене прибавя към празничната радост от виното едно есхатологично измерение, това на месианското очакване за възстановянето на Йерусалим. Иисус установи своята Евхаристия, като даде ново и окончателно значение на благословението на хляба и на виното.

1150
1363

1335 Чудесата с умножаването на хлябовете, които Господ благослови, разчули и раздаде чрез Своите ученици, за да нахрани мноzinството, са предобраз на свръхизобилието на този единствен хляб, т.е. на Неговата Евхаристия.¹⁶⁷ Знамението на водата, превърната във вино в Кана Галилейска,¹⁶⁸ известява часа за прославата на Иисус. Той показва извършването на сватбеното угощение в царство-

1151

¹⁶⁴ Вж. *Пс.* 103, 13-15.¹⁶⁵ Вж. *Prex eucharistica I seu Canon Romanus*, 95: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 453.¹⁶⁶ Вж. *Втор.* 8, 3.¹⁶⁷ Вж. *Мат.* 14, 13-21; 15, 32-39.¹⁶⁸ Вж. *Иоан.* 2, 11.¹⁶⁹ Вж. *Марк.* 14, 25.

то на Отца, където верните ще пият новото вино,¹⁶⁹ станало Кръвта на Христос.

1336 Първото провъзгласяване на Евхаристията разедини учениците, така както съобщението за страданието ги скандализира: „Тежки са тия думи! кой може да ги слуша?“ (*Иоан.* 6, 60). Евхаристията и кръстът са камъни за препъване. Това е същата тайна и тя не престава да бъде повод за разделяне. „Да не искате и вие да си отидете?“ (*Иоан.* 6, 67). Този въпрос на Господа отеква през вековете като призив към любовта Mu – да открием, че Той е единственият, който има „думи за вечен живот“ (*Иоан.* 6, 68), и че да приемем с 1327 вяра дара на Евхаристията, означава да приемем самия Него.

Установяването на Евхаристията

610 1337 Като обикна своите, Господ ги обикна докрай. Като знаеше, че е дошъл вече часът да си отиде от този свят и да се завърне при Своя Отец, по време на вечерята Той изми нозете на учениците Си и им даде заповедта да се обичат.¹⁷⁰ За да остави залог за тази любов, за да не се отдалечава никога от Своите и за да ги направи съучастници на Своята Пасха, Той установи Евхаристията като спомен за Своята Смърт и Възкресение и заповяда на Своите апостоли да я отслужват до Неговото завръщане, „като ги назначи за свещеници на Новия Завет.“¹⁷¹

1338 Трите синоптични Евангелия и свети Павел ни предадоха разказа за установяването на Евхаристията; от своя страна св. Йоан припомня думите на Иисус в синагогата на Капернаум, думи, които подготвят установяването на Евхаристията: Христос се посочва като хляб на живота, слязъл от небето.¹⁷²

1169 1339 Иисус избра времето на Пасхата, за да извърши това, което беше известил в Капернаум: да даде на своите ученици Своето Тяло и Своята Кръв:

„И настана денят Безквасници, когато трябваше да се заколи Пасхалното агне; и прати Иисус Петра и Иоана, като им рече: „Идете, пригответе ни пасха, за да ядем“ ... И като отидоха ... приготвиха пасхата. И

¹⁷⁰ Вж. *Иоан.* 13, 1-17.

¹⁷¹ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 22^a, *Doctrina de ss. Missae Sacrificio*, c. 1: DS 1740.

¹⁷² Вж. *Иоан.* 6.

когато настана часът, Той седна на трапезата и дванадесетте апостоли с него, и им рече: „От сърце пожелах да ям с вас тая пасха, преди да пострадам; понеже, казвам ви, няма вече да я ям, докле тя се не извърши в Царството Божие“... И като взе хляб и благодари, преломи и им даде, казвайки: „Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мой спомен.“ Също взе и чашата след вечеря, като рече: „Тая чаша е новият завет с Моята Кръв, която за вас се пролива“ (*Лук. 22, 7-20*)¹⁷³.

1340 Като чества последната Тайна вечеря със Своите апостоли по време на Пасхалната трапеза, Исус даде определен смисъл на еврейската Пасха. И наистина, новата Пасха, преминаването на Исус при своя Отец чрез смъртта и Възкресението си, е предшествана в Тайната вечеря и в отслужването на Евхаристията, която завършва еврейската Пасха и предшества последната Пасха на Църквата в славата на Царството.

1151

677

„ТОВА ПРАВЕТЕ ЗА МОЙ СПОМЕН“

1341 Заповедта на Исус е да се повтарят делата и думите *Му, „докле дойде Той“* (*I Kor. 11, 26*). Исус не иска само да си спомняме за Него и за това, което Той направи. Той има предвид литургичното отслужване, чрез апостолите и техните приемници на *спомена* за Христос, Неговия живот, Неговата смърт, Неговото Възкресение и Неговото застъпничество пред Бога.

611, 1363

1342 Още в началото си Църквата е била вярна на заповедта на Господа. За Църквата на Йерусалим е казано:

2624

„И постоянно съществува в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомнинето и в молитвите. ... И всеки ден единодушно престоявала в храма и преломявайки по къщите хляб, хранеха се с весело и чисто сърце“ (*Деян. 2, 42.46*).

1343 Особено в „първия ден на седмицата“, т.е. неделния ден, денят на Възкресението на Исус, християните се събираха „да преломят хляб“ (*Деян. 20, 7*). От онези времена до наши дни отслужването на Евхаристията съществува без прекъсване, така че днес я срещаме навсякъде в Църквата със същата основна структура. Тя е център на живота на Църквата.

1166, 2177

1344 И така, от едно до друго отслужване, известявайки Пасхалната Тайна на Исус „докле дойде Той“ (*I Kor. 11, 26*), странстващият Божи народ

1404

¹⁷³ Вж. *Мам. 26, 17-29; Марк. 14, 12-25; I Кор. 11, 23-25.*

¹⁷⁴ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 1: AAS 58 (1966) 947.

„се приближава през тясната врата на Кръста“¹⁷⁴ към небесното угощение, когато всички избрани ще седнат на трапезата на Царството.

IV. Литургичното отслужване на Евхаристията

Литургията на всички векове

1345 От втори век насам ние имаме свидетелството на св. мъченик Юстин за основните линии на развитие на евхаристичното отслужване. Те са останали неизменени до наши дни във всички големи литургични семейства. Ето какво пише той към 155 г., за да обясни на императора езичник Антонин Пий (138-161 г.) това, което правят християните:

„В деня, наречен „ден на слънцето“, се събират на едно и също място всички, които живеят в града или в околностите.

Четат се спомените на Апостолите и писанията на пророците, доколко времето позволява това.

Когато четецът свърши, този, който председателства общността, взема думата, за да подбуди и настърчи хората да подражават на тези хубави неща.

След това се изправяме всички заедно и казваме нашите молитви,¹⁷⁵ както за нас ... така и за всички останали, където и да са те, за да станем праведни в нашия живот и дела и да бъдем верни на заповедите, за да получим по този начин вечното спасение.

Когато молитвите са привършени, ние се поздравяваме взаимно с целувка.

След това на този, който председателства общността на братята, се донася хляб и чаша с вода, примесена с вино.

Той ги взема и възнася хвалебствия и славословия към Отца на вселената в името на Сина и на Светия Дух и дълго благодари (на гръцки: εὐχαριστίαν) за това, че сме удостоени за тези дарове.

Когато той привърши моленията и молитвите на благодарност, целият присъстващ народ казва: Амен.

След като председателстващият привърши своята благодарност и народът е отговорил, тези, които ние наричаме дякони, разпределят на всички присъстващи хляба и виното с водата „евхаристизирани“ (εὐχαριστηθέντος) и ги носят на отсъстващите.“¹⁷⁶

1346 Литургията на Евхаристията се развива в съответствие с една основна структура, която се е запазила в течение на вековете и до наши дни. Тя се изразява главно в два момента, които образуват

¹⁷⁵ SANCTUS IUSTINUS, *Apologia*, 1, 67: CA 1, 184-186 (PG 6, 429).

¹⁷⁶ SANCTUS IUSTINUS, *Apologia*, 1, 65: CA 1, 176-180 (PG 6, 428).

една основна единица:

- събирането, *Литургия на Словото* с четения, проповед и обща молитва;
- *Евхаристичната литургия* с поднасяне на хляба и виното, освещаване с акта на благодарностите и Причастие.

Литургията на Словото и Евхаристичната литургия съставят заедно „едно богослужение“¹⁷⁷ в действителност трапезата, приготвена за нас в Евхаристията, е едновременно трапеза на Словото Божие и на Тялото Господне.¹⁷⁸

103

1347 Не се ли извърши по този начин Пасхалната вечеря на възкръснalia Иисус с учениците? По пътя Той им обясняваше Писанията, а след това, като седна на трапезата с тях, „взе хляба, благослови, преломи и им даваше“ (*Лук. 24, 30*)¹⁷⁹.

Развитие на богослужението

1348 *Всички се събират.* Християните се стичат на едно и също място за евхаристичното общение. Начело стои самият Христос, който е главното действащо лице на Евхаристията. Той е великият първосвещеник на Новия Завет. Той е, който председателства невидим всяко евхаристично богослужение. Като го представлява, епископът или свещеникът (действащ *в лицето на Христос – Глава*) стои начело на общността, взема думата след четенията, приема даровете и казва евхаристичната молитва. Всички вземат активно участие в богослужението, всеки по свой начин: четците; тези, които принасят даровете; тези, които раздават Причастието, и целият народ, чието „Амин“ изразява неговото участие.

1140

1548

1349 *Литургията на Словото* включва „писанията на пророците“, т.e. Стария Завет, и „творенията на апостолите“, това значи: посланията и Евангелията; след проповедта, която наಸърчава да приемем това Слово, което е в действителност Слово Божие,¹⁸⁰ и да го приложим на практика, следват ходатайствените молитви за всички хора,

1184

¹⁷⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 56: AAS 56 (1964) 115.

¹⁷⁸ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 21: AAS 58 (1966) 827.

¹⁷⁹ Вж. *Лук. 24, 13-35.*

¹⁸⁰ Вж. *1 Тим. 2, 13.*

според думите на Апостола: „И тъй моля преди всичко да се правят просби, молитви, молби, благодарения за всички човеци, за царе и за всички, които са на власт“ (*I Tim.* 2, 1-2).

1350 *Приношение на даровете* (Дароприношение): Донасят се, понякога в процесия, хлябът и виното, които ще бъдат поднесени от свещеника в името на Христос в евхаристичното жертвоприношение, където ще станат Неговото Тяло и Кръв. Това е същият жест на Христос на последната Тайна вечеря, „когато взе хляба и чашата“. Само Църквата може да поднесе на Създателя това чисто приношение, поднасяйки му с благодарност това, което произхожда от Неговото творение¹⁸¹. Приношението на даровете на олтара повтаря жеста на Мелхиседек и поднася даровете на Създателя в ръцете на Христос. Той е, Който в собствената Си жертва води към съвършенство всички човешки опити да се принасят жертви.

1351 Още от началото християните донасят за Евхаристията заедно с хляба и виното и други техни дарове, за да ги споделят с тези, които са в нужда. Този обичай за събиране на милостния,¹⁸² винаги актуален, се вдъхновява от примера на Христос, който стана беден, за да ни обогати¹⁸³:

„Тези, които са богати и които искат, дават, всеки според това, което си е наложил: събраното се дава на този, който председателства, и той помага на сираците и вдовиците, на тези, които са лишени поради болест или друга причина от приходи; на затворниците, на пришълци, с една дума, той помага на всички, изпаднали в нужда.“¹⁸⁴

1352 *Анафора*: с евхаристичната молитва и молитвата на благодарение и освещение ние достигаме до същността и върха на богослужението:

В Пролога (*Prefatio*) Църквата благодари на Отца чрез Сина в Светия Дух за всички Негови дела: за сътворението, изкуплението и освещаването. Тогава цялата общност се присъединява към това непрекъснато хвалебствие, с което небесната Църква, ангелите и всички светци възхваляват Бога три пъти свят.

¹⁸¹ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 4, 18, 4: SC 100, 606 (PG 7, 1027); вж. *Mal.* 1, 11.

¹⁸² Вж. *1 Kop.* 16, 1.

¹⁸³ Вж. *2 Kop.* 8, 9.

¹⁸⁴ SANCTUS IUSTINUS, *Apologia*, 1, 67: CA 1, 186-188 (PG 6, 429).

- 1353 *Епиклезата* проси от Отца да изпрати своя Свети Дух (или силата на неговото благословение¹⁸⁵ върху хляба и виното, за да станат чрез неговата сила Тялото и Кръвта на Иисус Христос и тези, които взимат участие в Евхаристията, да бъдат едно тяло и един дух (някои литургични традиции поставят епиклезата след анамнезиса)). 1105
- В *разказа за установяването* силата на думите и действието на Христос и могъществото на Светия Дух правят сакрално присъстващи под знаците на хляба и виното Неговото Тяло и Неговата Кръв, Неговата жертва, поднесена на Кръста един път завинаги. 1375
- 1354 В *анамнезиса*, който следва, Църквата възпоменава Страданията, Възкресението и славното завръщане на Иисус Христос. Тя представя на Отеца приношението на Неговия Син, който ни помира с Него. 1103
- В *ходатайствените молитви* Църквата показва, че Евхаристията се отслужва в общение с цялата Църква, на небето и на земята, на живите и на мъртвите, в общение с пастирите на Църквата, Папата, епископа на епархията, нейното свещенство и дяконство и с всички епископи по целия свят, заедно с техните Църкви. 954
- 1355 В *Причастието*, предшествано от Господнята молитва и от разчупването на хляба, верните получават „небесния хляб“ и „чашата на спасението“, Тялото и Кръвта на Христос, който се предаде „за живота на света“ (*Иоан.* 6, 51): 1382
- Защото този хляб и това вино бяха, според древния израз, „евхаристизирани“,¹⁸⁶ „ние наричаме тази храна *евхаристична* и никой не може да вземе участие в нея, ако не вярва в истината, на това, което се учи при нас, ако не се е очистил с банията за оправдание на греховете и възраждането и ако не живее според учението на Христос“.¹⁸⁷ 1327

V. Сакралното приношение: благодарение, възпоменание, присъствие

- 1356 Ако християните отслужват Евхаристията още от началото и под формата, която в своята същност не е променена в течение на

¹⁸⁵ Вж. *Prex eucharistica I seu Canon Romanus*, 90: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 451.

¹⁸⁶ Вж. SANCTUS IUSTINUS, *Apologia*, 1, 65: CA 1, 180 (PG 6, 428).

¹⁸⁷ SANCTUS IUSTINUS, *Apologia*, 1, 66: CA 1, 180 (PG 6, 428).

дълго време и в различните литургии, това е, защото ние знаем, че сме свързани от заповедта на Господа, дадена в навечерието на Неговото Страдание: „Това правете за Мой спомен“ (*I Kor.* 11, 24-25).

1357 Тази заповед на Господа ние изпълняваме, като честваме *паметта на Неговото жертвоприношение*. Като правим това, *ние поднасяме на Отца* това, което Той сам ни даде: даровете на Своето творение, хляба и виното, станали чрез силата на Светия Дух и чрез думите на Христос Тялото и Кръвта на Христос: по този начин Христос присъства реално и тайнствено.

1358 Следователно нужно е да смятаме Евхаристията:

- за благодарение и славословие към *Отца*;
- за възпоменание за жертвата на *Христос* и Неговото Тяло;
- за присъствие на Христос по силата на Неговото Слово и *Неговия Дух*.

ДЕЙСТВИЕ НА БЛАГОДАРЕНИЕ И ВЪЗХВАЛА НА ОТЦА

1359 Евхаристията, която е тайство на нашето спасение, извършено от Христос на Кръста, е също и хвалебна жертва и благодарение за делото на сътворението. В евхаристичната жертва цялото творение, обичано от Бога, е поднесено на Отца чрез смъртта и Възкресението на Христос. Чрез Христос Църквата може да поднесе хвалебната жертва и благодарение за всичко, което Бог е направил добро, хубаво и справедливо в сътворението и в човечеството.

1083 1360 Евхаристията е жертва на благодарение към Отца, едно благословение, чрез което Църквата изразява своята благодарност към Бога за всички негови благодеяния, за всичко, което Той направи чрез сътворението, изкуплението и освещаването. Преди всичко Евхаристия означава „благодарение“.

1361 Евхаристията е също хвалебна жертва, чрез която Църквата възпява славата на Бога от името на цялото творение. Тази хвалебна жертва е възможна само чрез Христос: Той обединява верните в Своята личност, в Своето хвалебствие и в Своето ходатайство така, че хвалебната жертва към Отца е поднесена *от Христос и с Него*, за да бъде приета *в Него*.

ЖЕРТВЕНО ВЪЗПОМЕНАВАНЕ НА ХРИСТОС И НЕГОВОТО ТЯЛО – ЦЪРКВАТА

- 1362 Евхаристията е възпоменание за Пасхата на Христос, осъществяване и сакраментално приношение на Неговата единствена жертва в литургията на Църквата, която е Неговото тяло. Във всички евхаристични молитви намираме след учредителните слова една молитва, наречена *анамнезис*, или възпоменание. 1103
- 1363 Според Светото Писание *възпоменанието* не е само спомен за събития от миналото, но провъзгласяване на чудните дела, които Бог направи за хората.¹⁸⁸ В литургичното честване на тези събития те по особен начин стават присъстващи и актуални. По този начин Израил разбира своето освобождение от Египет: при всяко *отслужване* на Пасхата събитията от Изхода стават присъстващи в паметта на вярващите, за да съгласуват с тях живота си. 1099
- 1364 Възпоменанието добива нов смисъл в Новия Завет. Когато Църквата чества Евхаристията, тя възпоменава Пасхата на Христос и Пасхата започва да присъства: жертвата, която Христос поднесе на Кръста веднъж завинаги, остава действена¹⁸⁹: „Винаги, когато жертвоприношението на кръста, чрез което Христос, нашата Пасха, бе принесен в жертва, се отслужва на олтара, се извършва делото на нашето изкупление.“¹⁹⁰ 611
- 1365 Като възпоменание на Пасхата на Христос *Евхаристията е също жертвоприношение*. Жертвеният характер на Евхаристията е проявен в самите учредителни слова: „Това е моето Тяло, което за вас се дава“ и „Тая чаша е новият завет с Моята кръв, която за вас се пролива“ (Лук. 22, 19-20). В Евхаристията Христос дава това Тяло, което Той пожертва за нас на кръста, самата Кръв, която Той проля „за мнозина за оправдане на греховете“ (Мат. 26, 28). 2100
- 1366 Евхаристията следователно е жертвоприношение, защото *представя* (прави присъстващо) жертвоприношението на Кръста, защото е негово *възпоменание* и защото *прибавя* неговия плод: 1846

[Христос] „Нашият Бог и Господ, принесе Себе си на Бога – Отец един път завинаги, умирайки като застъпник върху олтаря на Кръста, за да осъществи за тях (хората)ечно изкупление. Но, тъй като Неговата смърт

¹⁸⁸ Вж. *Изх.* 13, 3.

¹⁸⁹ Вж. *Евр.* 7, 25-27.

¹⁹⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 3: AAS 57 (1965) 6.

не трябваше да сложи край на Неговото свещенство (*Evr.* 7, 24. 27), на последната Тайна вечеря „през нощта, в която бе предаден“ (*I Kor.* 11, 23) Той пожела да остави на Църквата, Своята възлюбена Невеста, едно видимо жертвоприношение (актото го изисква човешката природа), където ще бъде представено кървавото жертвоприношение, което щеше да се извърши веднъж завинаги върху Кръста, чийто спомен ще се увековечи до края на времената (*I Kor.* 11, 23) и чиято спасителна сила ще допринесе за изкупление на греховете, които ние извършваме всеки ден.¹⁹¹

- 1545 1367 Жертвоприношението на Христос и това на Евхаристията са *едно-единствено жертвоприношение*: Жертвата е една и съща. Сам Христос, Който тогава принесе Себе си на Кръста, я принася чрез службата на свещениците. Единствено начинът на принасянето е различен¹⁹²: „В литургията се съдържа и се принася в жертва по безкръвен начин Този същият Христос, който принесе Себе си само веднъж по кръвен начин върху олтара на Кръста. И това жертвоприношение е действително изкупително.“¹⁹³
- 618, 2031 1368 *Евхаристията е също приношение на Църквата*. Църквата, която е Тялото на Христос, взема участие в приношението на своя Бог. Заедно с Него самата тя се принася цялата. Тя се присъединява към Неговото застъпничество пред Бога за всички хора. В Евхаристията жертвоприношението на Христос става жертвоприношение на членовете на Неговото Тяло. Животът на верните, техните хвалебства, техните страдания, тяхната молитва, тяхният труд са съединени с тези на Христос и с Неговото цялостно принасяне. По този начин те придобиват една нова стойност. Христовото жертвоприношение, присъстващо на олтара, дава възможност на всички поколения християни да бъдат единени с Неговата жертва.
- 1109 В катакомбите Църквата често пъти е представяна като жена по време на молитва, с широко отворени обятия в поза на молеща се. Както Христос разтвори ръцете Си на кръста, чрез Него, с Него и в Него тя се принася и се застъпва за всички хора.
- 834, 882 1369 *Цялата Църква се присъединява в приношението и застъпничеството на Христос*. Натоварен в Църквата със службата на Петър, Папата е свързан с всяко отслужване на Евхаристията, в което той е назначен като знак и слуга за единството на вселенската Църква. Местният епископ е винаги отговорен за Евхаристията, докато и когато тя е председателствана от свещеник. Неговото име се
- ¹⁹¹ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 22^a, *Doctrina de ss. Missae Sacrificio*, c. 1: DS 1740.
¹⁹² CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 22^a, *Doctrina de ss. Missae Sacrificio*, c. 2: DS 1743.
¹⁹³ *Ibid.*

произнася в нея, за да се означи неговото предстоятелство на местната Църква между свещенството и с помощта на *дяконите*. Общността от своя страна се застъпва за всички служители, които за нея и с нея принасят евхаристичното жертвоприношение.

„Нека само тази Евхаристия се счита за действителна, която се отслужва под ръководството на епископа или от друго лице, което той е упълномощил.“¹⁹⁴

„Само чрез службата на свещениците се осъществява духовното жертвоприношение на християните в единение с жертвоприношението на Христос, единственият Посредник, поднесен от името на цялата Църква в Евхаристията чрез ръцете на свещеника по безкръвен и сакрален начин, докато дойде сам Господ.“¹⁹⁵

1370 Към приношението на Христос се присъединяват не само членовете, които са още тук на земята, но също и тези, които са вече в небесната слава: Църквата принася евхаристичното приношение в общение с пресветата Дева Мария, като се възпоменава самата тя, както и с всички светци и светици. В Евхаристията Църквата заедно с Мария е като че ли в подножието на Кръста, присъединена към приношението и застъпничеството на Христос.

956
969

1371 Евхаристичното приношение се принася също и за *починалите верни*, „които са умрели в Христос и не са още напълно пречистени“,¹⁹⁶ за да могат да влязат в светлината на Христовия мир:

958, 1689
1032

„Погребете това тяло без значение къде! Не се притеснявайте за него! Всичко, което ви искам, е да си спомняте за мен пред олтара на Господа, където и да бъдете.“¹⁹⁷

„След това [в анафората] ние се молим за Светите Отци и епископи и въобще за всички, които са починали преди нас, като вярваме, че ще има твърде голяма полза за техните души, за които е поднесена нашата коленопреклонна молитва в присъствието на светата и страшна жертва Като отправяме към Бога нашите молитви за тези, които са починали, дори и да са грешници, ние ... представяме пожертввания за нашите грехове Христос, като молим да бъде милостив към тях и към сами-те нас Бога, приятел на хората.“¹⁹⁸

1372 Свети Августин удивително точно обобщава това учение, кое-

¹⁹⁴ SANCTUS IGNATIUS ANTIQHENUS, *Epistula ad Smyrnaeos* 8, 1: SC 10bis, 138 (FUNK 1, 282).

¹⁹⁵ CONCILII VATICANUM II, *Decr. Presbyterorum ordinis*, 2: AAS 58 (1966) 993.

¹⁹⁶ CONCILII TRIDENTINUM, Sess. 22^a, *Doctrina de ss. Missae Sacrificio*, c. 2: DS 1743.

¹⁹⁷ SANCTUS AUGUSTINUS, *Confessiones*, 9, 11, 27: CCL 27, 149 (PL 32, 775); verba sanctae Moniae, ante suam mortem, ad sanctum Augustinum et fratrem eius.

¹⁹⁸ SANCTUS CYRILLUS HIEROSOLYMATUS, *Catecheses mystagogicae* 5, 9-10: SC 126, 158-160 (PG 30, 1116-1117).

1140 то ни подтиква към все по-голямо съучастие в жертвоприношението на нашия Изкупител, което ние честваме в Евхаристията.

,Целият този изкупен град, т.е. събранието и обществото на светците, поднася на Бога универсално жертвоприношение чрез Великия Първосвещеник, Който в образа на роб стигна дотам да се принесе в жертва за нас в Своето страдание, за да направи от нас тялото на един толкова голям Началник . . Такова е жертвоприношението на християните: „Така ние многото съставяме едно тяло в Христа“ (*Рим. 12, 5*). И Църквата не престава да възпроизвежда това жертвоприношение в добре познатото на верните Тайнство на олтара, където се вижда, че тя самата е принасяна в това, което тя принася.“¹⁹⁹

Присъствието на Христос чрез силата на Неговото Слово и Светия Дух

1088 1373 „Христос Иисус, Който умря, но още и възкръсна, Който е и отдясно на Бога, Който и ходатайства за нас“ (*Рим. 8, 34*), присъства по многобройни начини в Своята Църква²⁰⁰: в Своето Слово, в молитвата на Своята Църква, „дето са двама или трима събрани в Мое име“ (*Мат. 18, 20*), в бедните, болните, затворниците²⁰¹; в тайнствата, които е създал, в жертвоприношението на литургията и личността на служителя. Но „преди всичко“ Той присъства *под евхаристичните знаци*.²⁰²

1211 1374 Начинът на присъствието на Христос в евхаристичните знаци е уникален. Той поставя Евхаристията над всички останали тайнства и прави от нея „съкаш съвършенство на духовния живот и цел, към която са насочени всички тайнства“²⁰³. В Пресветото Тайнство на Евхаристията „се съдържат истински, реално и същностно Тялото и Кръвта, тясно свързани с душата и божествеността на нашия Господ Иисус Христос и следователно целият Христос“.²⁰⁴ Това присъствие се нарича „реално“, не като изключително качество, като че ли останалите присъствия не са „реални“, но по превъзходство, понеже е *същностно* и чрез него Христос, Бог и човек, присъства *цял*.²⁰⁵

¹⁹⁹ SANCTUS AUGUSTINUS, *De civitate Dei* 10, 6: CSEL 40/1, 456 (PL 41, 284).

²⁰⁰ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 48: AAS 57 (1965) 53.

²⁰¹ Вж. *Мат. 25, 31-46*.

²⁰² CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 7: AAS 56 (1964) 100-101.

²⁰³ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 73, a. 3, c: Ed. Leon. 12, 140.

²⁰⁴ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 13^a, *Decretum de ss. Eucharistia*, canon 1: DS 1651.

²⁰⁵ PAULUS VI, Litt. Enc. *Mysterium fidei*: AAS 57 (1965) 764.

1375 Христос присъства в това тайнство чрез *превръщането* на хляба и виното в Тяло и Кръв Христови. Църковните Отци потвърждават вярата на Църквата в действеността на Словото Христово и действието на Светия Дух да се извърши това превръщане. Така св. Иван Златоуст твърди:

„Не е човекът, който прави поднесените неща да станат Тялото и Кръвта Христови, но сам Христос, Който беше разпънат за нас. Свещеникът, образ на Христос, произнася тези думи, но тяхната действеност и благодат идват от Бога. *Tova e Moeto Tяло*, казва Той. Тези думи преобразяват поднесените неща.“²⁰⁶

1105

1128

И св. Амвросий казва по повод на това превръщане:

„Нека бъдем твърдо убедени, че това не е нещо, което природата е формирала, но което благословението е осветило, и че силата на благословението стои над това на природата, защото чрез благословението самата природа се променя...²⁰⁷ Словото на Христос, което можа да създаде от нищо съществуващите неща, не може ли да промени в друга същност, това, което вече съществува? Защото не по-малко дело е да дадеш нова природа на нещата, отколкото да я промениш.“²⁰⁸

298

1376 Тридентинският събор обобщи основните положения на католическата вяра, като декларира: „Тъй като Христос, нашият Изкупител, каза, че това, което Той поднася във вид на хляб, е наистина Неговото Тяло, Църквата винаги е била убедена в това, което Светият събор относно провъзгласява: чрез освещаването на хляба и на виното се извършва промяна на цялата субстанция на хляба в субстанция на Тялото на Христос, нашия Господ, и цялата субстанция на виното в субстанция на Неговата Кръв. Тази промяна Католическата Църква нарича правилно и точно *пресъществяване (транссубстанция)*.“²⁰⁹

1377 Евхаристичното присъствие на Христос започва в момента на освещаването и трае толкова дълго време, колкото трайт евхаристичните знаци. Христос е цял и цялостно присъстващ във всеки един от знаците и цял присъстващ във всяка една от техните части, така

²⁰⁶ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *De prodiflone iudee homilia* 1, 6: PG 49, 380.

²⁰⁷ SANCTUS AMBROSIUS, *De mysteriis* 9, 50: CSEL 73, 110 (PL 16, 405).

²⁰⁸ *Ibid.*, 9, 52: CSEL 73, 112 (PL 16, 407).

²⁰⁹ CONCILIUM TRIDENTINUM, Sess. 13^a, *Decretum de ss. Eucharistia*, c. 4: DS 1642.

²¹⁰ Вж. CONCILIUM TRIDENTINUM, Sess. 13a, *Decretum de ss. Eucharistia*, c. 3: DS 1641.

че разчупването на хляба не разделя Христос²¹⁰.

- 1178 1378 *Богопочитането на Евхаристията.* В Литургията на месата
ние изразяваме нашата вяра в реалното присъствие на Христос във
вид на хляб и вино, като коленичим или като се покланяме дълбоко в
знак на благовение пред Господа. „Католическата Църква е отда-
вала и продължава да отдава това богопочитане, което се полага
към тайнството на Евхаристията, не само по време на месата, но
също така и извън службата: като съхранява с най-голямо старание
осветените жертвени дарове, като ги представя на вярващите да ги
почитат тържествено и като ги носи в шествие.“²¹¹
- 1183 1379 Светата дарохранителница (скиния, *tabernaculum*) в началото е била
предназначена да съхранява достойно Евхаристията, за да може тя да бъде
носена на болните и на отсъстващите от месата. Поради задълбочаване на
вярата в реалното присъствие на Христос в Евхаристията, Църквата е осъз-
нала смисъла на мъчаливото преклонение пред Господа, който присъства в
евхаристичните знаци. Затова дарохранителницата трябва да бъде разполо-
жена на особено почетно място в Църквата; то трябва да бъде построено по
такъв начин, че да подчертава и показва истината за реалното присъствие на
Христос в Светото Тайнство.
- 669 1380 Това, че Христос е поискал да остане да присъства в Своята
Църква по такъв уникален начин, е много удобно. Понеже Христос
трябва да напусне своите под видимата си форма, Той пожела да
ни даде Своето сакраментално присъствие. Понеже щеше да се
принесе на Кръста, за да ни спаси, Той пожела да ни остави спомена
от любовта, с която ни обикна „докрай“ (*Иоан.13, 1*), до отдаване на
Своя живот. В действителност в Своето евхаристично присъствие
Той остава тайнствено сред нас като Този, Който ни обикна и преда-
де Себе Си за нас.²¹² Той остава под знаците, които изразяват и го-
ворят за тази любов:
- 2715 „Църквата и светът имат голяма нужда от евхаристичното богопочита-
не. Иисус ни очаква в това тайнство на любовта. Да не Му отказваме
времето, за да идем да Го посрещнем в преклонение, в съзерцание,
пълно с вяра и готово да изкупи тежките грешки и престъпления на
света. Нека нашето преклонение не престава никога.“²¹³

²¹⁰ PAULUS VI, Litt. Enc. *Mysterium fidei*: AAS 57 (1965) 769.

²¹² Вж. *Гал. 2, 20.*

²¹³ IOANNES PAULUS II, Epist. *Dominicae Cenae*, 3: AAS 72 (1980) 119; вж. *Enchiridion Vaticanicum* 7, 177.

1381 „Присъствието на истинското Тяло на Христос и на истинската Кръв на Христос, казва св. Тома, „не може да се разбере с нашите сетива, но единствено с вярата, която се опира на авторитета на Бога“. Ето защо, като коментира текста на св. Лука 22, 19: „Това е Моето тяло, което за вас се дава“, св. Кирил Йерусалимски заявява: „Не се питай дали това е вярно, но по-скоро приеми с вяра думите на Господа, защото Той, който е истината, не лъже никога“²¹⁴.

156
215

„Обожавам те дълбоко, скрити Боже,
действително присъстващ под тези знаци.
На Теб моето сърце се подчинява изцяло,
защото като Те съзерцава, цялото замира.

Погледът, вкусът, осезанието не Те достигат:
трябва да се доверим само на това, коеточуваме,
аз вярвам всичко, което е казал Божият Син,
няма нищо по-истинско от тази дума на Истината.“²¹⁵

VI. Пасхалното угощение

1382 Месата е едновременно и неделимо жертвен спомен, в който се увековечава жертвата на Кръста и свещената трапеза на общението с Тялото и с Кръвта на Господа. Но отслужването на евхаристичното жерт-воприношение е изцяло ориентирано към интимното приобщаване на вярващите към Христос чрез Причастието. Да се причастваме, това значи да получаваме самия Христос, който се принесе в жертва за нас.

950

1383 *Олтарът*, около който Църквата се събира, за да чества Евхаристията, представлява двете страни на една и съща тайна: олтарът на жертвата и трапезата на Господа. Нещо повече, християнският олтар е символ на самия Христос, присъстващ в средата на събра-нието на своите верни едновременно като принесена жертва за на-шето помирение и като небесна храна, която се дава за нас. „Какво е всъщност олтарът на Христос, ако не образът на Тялото Христо-

1182

²¹⁴ Вж. PAULUS VI, Litt. Enc. *Mysterium fidei*: AAS 57 (1965) 757; вж. SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 75, a. 1, c: Ed. Leon. 12, 156; SANCTUS CYRILLUS ALEXANDRINUS, *Commentarius in Lucam* 22, 19: PG 72, 912.

²¹⁵ AHMA 50, 589.

²¹⁶ SANCTUS AMBROSIUS, *De sacramentis* 5, 7: CSEL 73, 61 (PL 16, 447).

²¹⁷ SANCTUS AMBROSIUS, *De sacramentis* 4, 7: CSEL 73, 49 (PL 16, 437).

во?“, казва св. Амвросий²¹⁶; и на друго място: „Олтарът представлява Тялото [Христово] и Тялото Христово е върху олтара.“²¹⁷ Литургията изразява това единство на жертвоприношението и Причастието в различни молитви. Така, Църквата в Рим се моли в своята анафора:

„Коленопреклонно Ти се молим, Всемогъщи Боже: заповядай тези дарове да бъдат отнесени с ръцете на Твоя свет ангел върху небесния Твой олтар пред лицето на Твоето Божествено величие, та ние всички, които участваме в жертвоприношението върху този олтар, като приемем пресветото тяло и кръвта на Твоя Син, да бъдем изпълнени с всяко небесно благословение и благодат..“²¹⁸

„ВЗЕМЕТЕ И ЯЖТЕ ОТ НЕГО ВСИЧКИ“: Причастието

2835 1384 Господ отправи към нас настоятелен призив да го приемаме в тайнството на Евхаристията: „Истина, истина ви казвам: ако не ядете плътта на Сина Човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот“ (*Иоан.* 6, 53).

1385 За да отговорим на тази покана, трябва *да се подгответим* за този велик и свят момент. Свети Павел настърчава за изпитание на съвестта: „Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо Тялото и Кръвта Господня. Но нека човек да изпита себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава Тялото Господне“ (*1 Кор.* 11, 27-29). Този, който има съзнанието за извършен тежък грех, трябва да получи тайнството на Помирението (Покаянието), преди да пристъпи към Причастието.

1457 1386 Пред величието на това тайнство верният не може да стори друго, освен скромно и с пламенна вяра да повтори думите на Стотника²¹⁹: „*Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea*“ – „Господи, не съм достоен да влезеш под моя покрив, но кажи само една дума и душата ми ще оздравее.“²²⁰ В „Божествената Литургия“ на св. Йоан Златоуст верните се молят в същия дух:

²¹⁸ *Prex eucharistica I seu Canon Romanus*, 96: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 453.

²¹⁹ Вж. *Mam.* 8, 8.

²²⁰ *Ritus Communioonis*, 133: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 474.

„Приеми ме днес, Сине Божи, за участник в Твоята Тайна вечеря, защото аз няма да издам Тайната на враговете Ти, нито ще Ти дам целувка като Юда. Но както разбойника Те моля: спомни си за мен, Господи, в Царство Си.“²²¹

732

1387 За да се подготвят да приемат по подходящ начин това тайнство, верните трябва да спазват пост, предписан от тяхната Църква.²²² Телесното поведение (жестовете, дрехите) ще трябва да изльчва уважението, тържествеността, радостта на този момент, в който Христос става наш гост.

2043

1388 В съответствие със самия дух на Евхаристията, ако имат необходимото благоразположение,²²³ верните могат да приемат светата Евхаристия, когато участват в месата:²²⁴ „Горещо се препоръчва на верните да участват в месата по най-съвършен начин, като също приемат след Причастието на свещеника Тялото на Господа от същото жертвоприношение.“²²⁵

1389 Църквата задължава верните „да участват в неделните и празничните дни на Божествената Литургия“,²²⁶ да приемат поне един път в годината Евхаристията, по възможност по време на Пасхата²²⁷, като се подготвят чрез тайнството на Покаянието. Но Църквата горещо препоръчва на верните да получават Светата Евхаристия в неделните и празничните дни или още по-често, дори всеки ден.

2042

2837

1390 Благодарение на сакралното присъствие на Христос под всеки един от знаците, Причастието само във вида на хляб позволява да получим целия плод на евхаристичната благодат. По пастирски съображения този начин на Причастие е законно установлен като най-приложим в латинския обред. „Светото Причастие реализира по-пълно своята форма на знак, когато се прави в двата вида. Защото под такава форма значът на евхаристичното угощение е по-очевиден.“²²⁸ Такава е основната

²²¹ *Liturgia Byzantina. Anaphora Iohannis Chrysostomi*, Prex ante Communionem: F.E. BRIGHTMAN, *Liturgies Eastern and Western* (Oxford 1896) p. 394 (PG 63, 920).

²²² Вж. CIC canon 919.

²²³ Вж. CIC canones 916-917: AAS 75 (1983 II), pp. 165-166.

²²⁴ Вж. CIC canones 917. Верните могат да приемат Светата Евхаристия, само още един (втори) път, за същия ден. Cfr. PONTIFICALIS COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Responsa ad proposila dubia*, 1: AAS 76 (1984) 746.

²²⁵ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 55: AAS 56 (1964) 115.

²²⁶ Вж. CONCILII VATICANUM II, Decr. *Ecclesiarum Orientalium*, 15: AAS 57 (1956) 81.

²²⁷ Вж. CIC canon 920.

²²⁸ *Institutio generalis Missalis Romani*, 240: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 68.

форма за Причастие в Източните обреди.

Плодовете на Причастието

1391 *Причастието увеличава нашето единство с Христос.* Приемането на Евхаристията в Причастието носи като основен плод тясното сближение с Иисус Христос. Господ казва: „Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него“ (*Иоан.* 6, 56). Животът в Христос намира своето основание в Евхаристичното угощение: „Както Мене е пратил живият Отец, и Аз живея чрез Отца, тъй и който Мене яде, ще живее чрез Мене“ (*Иоан.* 6, 57):

,Когато по време на Господните празници верните приемат Тялото на Сина, те провъзгласяват едни на други Благата вест, че залогът за живот им е даден, както когато ангелът казва на Мария Магдалина: „Христос Възкръсна!“ Ето че сега животът и възкресението се дават на този, който получава Христа.“²²⁹

1212 1392 Това, което материалната храна прави в нашия физически живот, Причастието го осъществява по чудесен начин в нашия духовен живот. Причастието с плътта на възкръсналия Христос, „оживотворена от Светия и животворящ Дух“,²³⁰ запазва, увеличава и подновява благодатния живот, получен при Кръщението. Този растеж на християнски живот има нужда да бъде подхранван чрез евхаристичното Причастие, хляба на нашето странстване, до момента на нашата смърт, когато ще ни бъде дадено като предсмъртно Причастие.

1524 1393 *Причастието ни разделя от греха.* Тялото на Христос, което получаваме в Причастието, е „дадено за нас“ и Кръвта, която пием, е „пролята за мнозина за о прощение на греховете“. Ето защо Евхаристията не може да ни съедини с Христос, без в същото време да ни очисти от извършените грехове и да ни предпази от бъдещи грехове:

,Колчем ядете тоя хляб, и пиете тая чаша, ще известявате смъртта на Господа.“²³¹ Ако известяваме смъртта на Господа, ние известяваме оправданието на греховете. Защото винаги, когато неговата Кръв се пролива, тя се пролива за о прощение на греховете и аз трябва винаги

²²⁹ *Fanqîth, Breviarium iuxta ritum Ecclesiae Antiochenae Syrorum*, v. 1 (Mossul 1886) p. 237a-b.

²³⁰ Вж. CONCILII VATICANII II, Decr. Presbyterorum ordinis, 5: AAS 58 (1966) 997.

²³¹ Вж. I Kop. 11, 26.

²³² SANCTUS AMBROSIUS, *De sacramentis* 4, 28: CSEL 73, 57-58 (PL 16, 446).

да го приемам, за да ми прощава винаги греховете. Аз, който винаги греша, ще трябва винаги да имам едно лекарство.“²³²

1394 Както телесната храна служи за възстановяване загубата на сили, така и Евхаристията укрепва любовта, която в ежедневния живот има тенденция да отслабва; тази съживена любов *заличава простиелните грехове.*²³³ Като ни се дава Сам, Христос съживява нашата любов и ни прави способни да скъсаме нашите неверни чувства към творенията и да пуснем корените си в Него:

„Понеже Христос умря за нас от любов, когато възпоменаваме Неговата смърт в момента на жертвоприношението, ние молим Неговата любов да ни бъде дадена чрез идването на Светия Дух; молим смиренно, щото по силата на тази любов, поради която Христос пожела да умре за нас, ние също, като получаваме благодатта на Светия Дух, да виждаме света като разпнат за нас и да бъдем самите ние разинати за света. ... След като сме получили дара на любовта, да бъдем мъртви за греха и да живеем за Бога.“²³⁴

1395 Чрез същата любов, която възпламенява у нас, Евхаристията ни предпазва от бъдещи смъртни грехове. Колкото повече ние вземаме участие в живота на Христа и напредваме в Неговото приятелство, толкова по-трудно ще ни бъде да се разделим от него чрез смъртния грях. Евхаристията не е установена да прощава смъртните грехове. Това е присъщо на тайнството Покаяние. Присъщо на Евхаристията е да бъде тайство за тези, които са в пълно общение с Църквата.

1396 *Единството на мистичното Тяло: Евхаристията прави Църквата.* Тези, които получават Евхаристията, са съединени по-тясно с Христос. С това Христос ги съединява с всички верни в едно общо тяло: Църквата. Причастието обновява, усилва, задълбочава това въплъщаване в Църквата, вече осъществено чрез Кръщението. В Кръщението ние сме призовани да образуваме само едно тяло.²³⁵ Евхаристията осъществява този призив: „Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с Кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с Тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме ние многото, понеже всички се причастваме от един хляб“ (*I Kor. 10, 16-17*).

1863

1436

1855

1446

1118

1267

790

²³³ Вж. CONCILIUM TRIDENTINUM, Sess. 13^a, *Decretum de ss. Eucharistia*, c. 2; DS 1638.

²³⁴ SANCTUS FULOENTIUS RUSPENSIS, *Contra gesta Fabiani* 28, 17: CCL 91A, 813-814 (PL 65, 789).

²³⁵ Вж. *I Kor.* 12, 13.

1064 „Ако вие сте Тялото на Христос и негови членове, вашето тайнство е поставено върху Господнята трапеза, вие получавате вашето тайнство. Вие отговаряте „Амен – Да, това е така“ на това, което получавате, и се подписвате, като отговаряте така. Ти чуваш тази дума: „Тялото Христово“ и отговаряш: „Аmen.“ Тогава бъди част от Тялото на Христос, за да бъде вярно твоето „Амен“.“²³⁶

1397 Евхаристията ни задължава към бедните: за да получим истинските Тяло и Кръв на Христос, дадени за нас, ние трябва да откриваме Христос в най-бедните, Неговите братя²³⁷:

„Ти вкуси от Кръвта на Господа и не познаваш дори своя брат. Ти безчестиши тази трапеза, като не считаши за достойно да споделиш твоята храна с Този, Който бе считан за достоен да вземе участие в тази трапеза. Бог те освободи от всички твои грехове и те покани на трапезата. Ти дори и тогава не стана по-милостив.“²³⁸

1398 *Евхаристията е единството на християните.* Пред величието на тази тайна св. Августин възклика: „*O, тайнство на благочестието! O, знак на единството! O, връзка на любовта!*“²³⁹ 817 Толкова по-болезнено отекват раздорите на Църквата, които разкъсват общото участие в Господнята трапеза, толкова по-наложителни са молитвите към Господа, за да се завърнат дните на пълното единство на всички тези, които вярват в Него.

838 1399 Източните Църкви, които не са в пълно общение с Католическата Църква, отслужват Евхаристията с голяма любов. „Тези Църкви, макар и разделени от нас, имат истинските тайнства главно по силата на апостолското наследство: Свещенството и Евхаристията, които ги свързват тясно с нас.“²⁴⁰ Известно общение в тайнствата (*in sacris*), следователно в Евхаристията, е „не само възможно, но дори и препоръчително, когато настъпят благоприятни обстоятелства и с одобрението на Църковната власт“²⁴¹.

²³⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo* 272: PL 38, 1247.

²³⁷ Вж. *Mam.* 25, 40.

²³⁸ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *In epistulam I ad Corinthios*, homilia 27, 5: PG 61.230.

²³⁹ SANCTUS AUGUSTINUS, *In Iohannis evangelium tractatus* 26, 13: CCL 36, 266 (PL 35, 1613); вж. CONCILIO VATICANUM II, *Const. Sacrosanctum Concilium*, 47: AAS 56 (1964) 113.

²⁴⁰ CONCILIO VATICANUM II, *Decr. Unitatis redintegratio*, 15: AAS 57 (1965) 102.

²⁴¹ CONCILIO VATICANUM II, *Decr. Unitatis redintegratio*, 15: AAS 57 (1965) 102; вж. CIC canon 844, § 3.

- 1400 Църковните общности, създадени от Реформацията, отделени от Католическата Църква, „особено заради липсата на тайнството Свещенство, не са запазили оригиналната и цялостна същност на евхаристичната тайна“²⁴². Поради тази причина евхаристичното общение за Католическата Църква с тези общности не е възможно. Обаче тези църковни общности, „когато в Светата Тайна Вечеря възпоменават смъртта и възкресението на Господа, изповядват, че животът се състои в общението ни с Христос и очакват Неговото славно завръщане“²⁴³.
- 1401 Когато възникне някаква тежка и наложителна нужда, по преценка на епархийския епископ католическите свещенослужители могат да дават тайнствата (Евхаристия, Покаяние, Елеосвещение) и на други християни, които не са в пълно общение с Католическата Църква, но молят за тях с цялото си желание: в такива случаи е необходимо те да покажат католическата вяра относно тези тайнства и да имат необходимото благоразположение.²⁴⁴

VII. Евхаристията – „залог за бъдещата слава“

- 1402 В една древна молитва Църквата приветства тайната на Евхаристията: „О, свещена трапеза, на която приемаме Христа: чества се споменът за Неговото страдание, душата се изпълва с благодат и получаваме залога на бъдещата слава.“²⁴⁵ Ако Евхаристията е възпоменание за Пасхата Господня, ако чрез нашето причастие на олтара сме изпълнени „с всяко небесно благословение и благодат“²⁴⁶, Евхаристията е също едно предзнаменование на небесната слава.
- 1403 Сам Господ на последната Тайна Вечеря насочи вниманието на Своите ученици към отслужването на Пасхата в Божието Царство: „И казвам ви, че отсега нататък няма да пия от този лозов плод

²⁴² CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 22: AAS 57 (1965) 106.

²⁴³ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 22: AAS 57 (1965) 106.

²⁴⁴ Вж. CIC canon 844, § 4.

²⁴⁵ In Sollenmitate ss.mi corporis et sanguinis Christi, Antiphona ad „Magnificat“ in II Vesperis: *Liturgia Horarum*, editio typica, v. 3 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) p. 502.

²⁴⁶ *Prex eucharistica I seu Canon Romanus*, 96: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 453.

²⁴⁷ Вж. Лук. 22, 18; Марк. 14, 25.

до он я ден, когато с вас ще го пия нов в царството на Отца Си“ (*Mat. 26, 29*).²⁴⁷ Всеки път, когато Църквата чества Евхаристията, тя си спомня за това обещание и нейният поглед се обръща към Този, Който идва (*Деян. 1, 4*). В своята молитва тя призовава Неговото идване: „*Marana tha*“ (*I Кор. 16, 22*) „Дойди, Господи Иисусе“ (*Откр. 22, 20*) „нека дойде Твоята благодат и да отмине този свят!“²⁴⁸

- 1404 Църквата знае оттук нататък, че Господ идва в своята Евхаристия и че Той е там, сред нас. Обаче това присъствие е скрито. Затова именно
1041 ние честваме Евхаристията, „очаквайки блажената надежда и
1028 пришествието на нашия Спасител Иисус Христос“²⁴⁹, като молим „където
на Твоята слава, когато ще изтриеш всяка сълза от очите ни, защото ще
виждаме Тебе, нашия Бог, както Си, ще бъдем на Тебе подобни през
всички векове и безспорно ще Те прославяме“.²⁵⁰
- 1042 1405 За тази голяма надежда за новите небеса и новата земя, в които ще
обитава справедливостта,²⁵¹ ние нямаме по-сигурен залог, нито по-ясен
знак от Евхаристията. В действителност винаги, когато се чества или се
отслужва тази тайна, „се извършва делото на нашето изкупление“²⁵² и
1000 ние „разчупваме един и същ хляб, който е лек за безсмъртие, против
воотрова, за да не умираме, но да живеем в Иисус Христос завинаги“.²⁵³

Накратко

1406 *Исус е казал: „Аз съм живият хляб, слязъл от небето; който яде от този хляб, ще живее вовеки Който яде Моята плът и пие Моята кръв, ще има живот вечен ... пребъдва в Мене и Аз в Него“* (*Иоан. 6, 51.54. 56*).

1407 *Евхаристията е сърцето и върхът в живота на Църквата, защото в нея Христос присъединява Своята Църква и нейните членове към Своята хвалебна жертва и благодаре-*

²⁴⁸ *Didaché* 10, 6: SC 248, 180 (FUNK, *Patres apostolici* 1, 24).

²⁴⁹ *Ritus Communionis*, 126 [Embolismus post “Pater noster”]: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 472; вж. *Tum.* 2, 13.

²⁵⁰ *Prex eucharistica III*, 116: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 465.

²⁵¹ Вж. *Петр.* 3, 13.

²⁵² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 3: AAS 57 (1965) 6.

²⁵³ SANCTUS IGNATIUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Ephesios*, 20, 2: SC 10bis, 76 (FUNK 1, 230).

ние, принесено на Неговия Отец един път завинаги върху Кръста; чрез това жертвоприношение Той излива благодатите на спасението върху Своето Тяло, което е Църквата.

- 1408 *Евхаристичното отслужване включва винаги: провъзглascяването на Словото Божие, благодарност към Бог Отец за всичките му благодеяния, най-вече за дара на Своя Син, освещаване на хляба и виното за участието в литургично-то угощение чрез приемането на Тялото и Кръвта на Господа. Тези елементи съставляват един и същ акт на богослужението.*
- 1409 *Евхаристията е възпоменание за Христовата Пасха: т.е. на делото на спасение, извършено чрез живота, смъртта и Възкресението на Христос, дело, станало присъстващо чрез литургичното действие.*
- 1410 *Самият Христос, вечният Първосвещеник на Новия Завет, който, като действа чрез службата на свещениците, поднася евхаристичната жертва. И същият Христос, реално присъстващ във вид на хляб и вино, е този, който е принасян в евхаристичната жертва.*
- 1411 *Само законно ръкоположените свещеници могат да ръководят Евхаристията и да освещават хляба и виното, за да станат Тялото и Кръвта на Господа.*
- 1412 *Същностните знаци на евхаристичното тайнство са пиенченият хляб и гроздовоото вино, върху които е призовано благословението на Светия Дух. Свещеникът произнася думите на освещението, казани от Исус Христос по време на Тайната Вечеря: „Това е Моето Тяло, което за вас се дава Това е чашата ... с Моята кръв...“*
- 1413 *Чрез освещаването се извършива преосъществяване на хляба и виното в Тялото и Кръвта на Христос. В осветените хляб и вино сам Христос, жив и прославен, присъства истиински, реално и същностно, със Своето Тяло и Своята*

²⁵³ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 13^a, *Decretum de ss. Eucharistia*, c. 3: DS 1640, *Ibid.*, canon 1: DS 1651.

Кръв, със Своята душа и Своето божество.²⁵⁴

- 1414 *В качеството си на жертвоприношение Евхаристията също се принася за опрощение на греховете на живите и мъртвите и за да се получат от Бога духовни и материални благодеяния.*
- 1415 *Този, който иска да получи Христос в евхаристичното Причастие, трябва да се намира в благодатно състояние. Ако някой има съзнанието за извърен смъртен грех, не трябва да се приближава до Евхаристията, без предварително да е получил орощение в тайнството Покаяние.*
- 1416 *Светото Причастие с Тялото и Кръвта на Христос увеличава връзката на причастващия се с Господа, прощава му простителните грехове и го предпазва от тежки грехове. Понеже връзките на любов между причастващия се и Христос се засилват, приемането на това тайство усилва единството на Църквата, мистичното Тяло на Христос.*
- 1417 *Църквата препоръчва горещо на вярващите да приемат Светото Причастие, когато присъстват на отслужването на Евхаристията; за това тя ги задължава поне един път годишно.*
- 1418 *Понеже сам Христос присъства в Тайнството на олтара, трябва да Го почитаме с култ на обожанието. „Посещението на пресветото Тайство е доказателство за благодарност, знак на любов и задължение за обожаване на Христос, нашия Господ.“²⁵⁵*
- 1419 *След като премина от този свят при Отца, Христос ни дава в Евхаристията залог за бъдещата слава при Него: участието ни в Светото Жертвоприношение ни отъждествява с Неговото сърце, поддържа нашите сили по време на поклонничеството ни през този живот, кара ни да желаем Вечния живот и ни присъединява към Небесната Църква, света Дева Мария и всички светци.*

²⁵⁵ PAULUS VI, Litt. Enc. *Mysterium fidei*: AAS 57 (1965) 771.

ГЛАВА ВТОРА

ТАЙНСТВАТА НА ИЗЦЕЛЕНИЕТО

1420 Чрез тайнствата на християнското посвещение човек приема новия живот на Христос. Но този живот ние носим „в глинени съдове“ (*2 Кор. 4, 7*). Сега той още „е скрит с Христос в Бога“ (*Кол. 3, 3*). Ние се намираме още в „нашето земно жилище“¹, изложени на страдания, болести и смърт. Този нов живот на синове Божии може да отслабне и дори да бъде загубен поради греха.

1421 Господ Исус Христос, лекар на нашите души и тела, който прости греховете на паралитика и му възвърна телесното здраве², пожела Неговата Църква да продължава чрез силата на Светия Дух Неговото дело на изцеление и спасение и по отношение на нейните собствени членове. Това е целта на двете тайнства на изцелението: тайнството Покаяние и Елеосвещение (Помазването на болните).

Член 4

ТАЙНСТВОТО НА ПОКАЯНИЕТО И ПОМИРЕНИЕТО

1422 „Тези, които пристъпват към тайнството Покаяние, получават от милосърдието на Бога прошка за обидата, която са Му нанесли, и в същото време са помирени с Църквата, която е наранена от тяхния грех и която с любов, пример и молитва работи за тяхното обръщане.“³

980

I. Откъде идва названието на това тайство?

1423 Нарича се *тайство на обръщането*, защото свещенодействено претворява на дело призыва на Исус за Покаяние⁴ и съветва

1989

¹ Вж. *2 Кор. 5, 1*.

² Вж. *Марк. 2, 1-12*.

³ CONCILIO VATICANUM II. Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 15.

⁴ Вж. *Марк. 1, 15*.

да се върне към Отца⁵ всеки, който се е отдалечил от него чрез греха. Нарича се *тайнство на Покаянието*, защото освещава личния и църковния път на обръщане, разкаяние и удовлетворение на христианина грешник.

1424 Нарича се *тайнство на изповедта*, защото признанието, изповядването на греховете пред свещеника е съществен елемент на това тайнство. В дълбок смисъл това тайнство е също една „изповед“, признателност и възхвала на светостта на Бога и на неговото милосърдие към человека грешник.

1449 Нарича се *тайнство на прошката*, защото чрез сакраменталното опрощение, давано от свещеника, Бог дарява на каещия се „прошка и мир“.⁶

1442 Нарича се *тайнство на Помирението*, защото дава на грешника любовта на Бога, който помирява: „Примирете се с Бога“ (2 Кор. 5, 20). Този, който живее с милосърдената любов на Бога, е готов да отговори на призыва на Господа: „Иди първом се помири с брата си“ (Мат. 5, 24).

II. Защо тайнството на Помирението следва Кръщението?

1263 „Но се умихте, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа нашего Иисуса Христа и чрез Духа на нашия Бог“ (1 Кор. 6, 11). Трябва да си даваме сметка за величието на дара на Бога, който сме получили в тайнствата на християнското посвещение, за да разберем до каква степен грехът е нещо изключено за тези, които са облечени в Христа.⁷ Но св. Иван Апостол казва още: „Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим и истината не е в нас (1 Иоан.1, 8). И сам Господ ни учи да се молим: „Прости нам греховете“ (Лк. 11, 4), като свързва взаимното прощаване на нашите грехове с прошката, която Бог ще ни даде за нашите грехове.

1426 *Обръщането* към Христос, новото раждане в Кръщението, дарът на Светия Дух, Тялото и Кръвта на Иисус, получени като храна, ни направиха „свети и непорочни пред Него“ (Еф. 1, 4), както и самата Църква, Невеста на Христос, е „света и непорочна“ пред

⁵ Вж. Лук. 15, 18.

⁶ *Ordo Paenitentiae*, 46. 55 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) p. 27. 37.

⁷ Вж. Гал. 3, 27.

Него (*Еф.5, 27*). Обаче новият живот, получен при християнското посвещение, не е премахнал слабостта на човешката природа, нито склонността към греха, която Преданието нарича *сладострастие*, което остава в кръстените, за да преминат своите изпитания в битката на християнския живот, подпомагани от благодатта на Христос⁸. Тази битка е именно борбата на *обръщането* с оглед на свестта и на вечния живот, към които Господ не престава да ни зове.⁹

III. Обръщането на кръстените

1427 Иисус призовава към обръщане. Този призив е съществена част от благовестието на Царството: „Времето се изпълни, и наближи Царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието“ (*Марк. 1, 15*). В проповедта на Църквата този призив най-напред се отправя към тези, които не познават още Христос и неговото Евангелие. Така Кръщението е най-главното средство за първото и основно обръщане. Само чрез вярата в Евангелието и Кръщението¹⁰ човек се отказва от злото и печели спасението, т.е. опрощението на всички грехове и дара на новия живот.

1428 Така, призовът на Христос за обръщане продължава да дава отзвук в живота на християните. Това *второ обръщане* е едно непрекъснато задължение за цялата Църква, която „включва грешниците в своето лого“ и която сега „е същевременно света и призвана да се пречиства и която прави непрекъснато усилия за покаяние и обновление“¹¹. Това усилие за обръщане не е само човешко дело. То е усилие на „сърце съкрушено“¹², привлечено и движено от благодатта¹³ да отговори на милюсърдната любов на Бога, който пръв ни обикна¹⁴.

1429 За това свидетелства обръщането на св. Петър след трикратното му отричане от своя Учител. Погледът на Иисус, изпълнен с безкрайно милосърдие, предизвика сълзи на покаяние¹⁵ и след възкресението Гос-

405, 978
1264

541

1226

1036

853

1996

⁸ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 5^a, *Decretum de peccato originali*, canon 5: DS 1515.

⁹ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 5^a, *Decretum de iustificatione*, c. 16: DS 1545; CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 40: AAS 57 (1965) 44-45.

¹⁰ Вж. *Деян. 2, 38*.

¹¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 8: AAS 57 (1965) 12.

¹² Вж. *Пс. 50, 19*.

¹³ Вж. *Иоан. 6, 44; 12, 32*.

¹⁴ Вж. *1 Иоан. 4, 10*.

¹⁵ Вж. *Лук. 22, 61-62*.

подне – трикратното потвърждение на любовта към Него.¹⁶ Второто обръщане има също едно *общностно* измерение. Това личи от призыва на Господа към всяка Църква: „Покай се!“ (*Откр.* 2, 5. 16).

Свети Амвросий казва за двете обръщания, че в Църквата „има вода и сълзи: водата на Кръщението и сълзите на Покаянието“.¹⁷

IV. Вътрешното покаяние

1430 Както при пророците, призовът на Христос за обръщане и покаяние не се отнася най-напред за външните дела – „вретище и пепел“, постите и умъртвяванията на пътта, – но за *обръщането на сърцето, вътрешното покаяние*. Без него делата на покаяние остават безплодни и лъжливи; обратно, вътрешното обръщане подтиква към изразяване на това поведение с видими знаци, с жестове и дела на покаяние.¹⁸

1431 Вътрешното покаяние е радикално преориентиране на целия живот, възвръщане, обръщане към Бога с цялото ни сърце, скъсване с греха, отвращение от злото, погнуса от лошите действия, които сме извършили. Същевременно то съдържа желанието и решението за промяна на живота с надежда за божественото милосърдие и с доверие в помощта на Неговата благодат. Това обръщане на сърцето е придружено от спасителна тъга и болка, които Отците наричат *animi cruciatus* (терзание на духа), *compunctio cordis* (разкаяние на сърцето).¹⁹

1432 Сърцето на човека е тежко и закоравяло. Трябва Бог да даде на човека ново сърце.²⁰ Обръщането най-напред е дело на благодатта на Бога, който прави нашите сърца да се завърнат при Него: „Обръни ни към Тебе, Господи, и ще се обърнем“ (*Плач Иер.* 5, 21). Бог ни дава сила, за да започнем отначало. Като открива величието на Божията любов, нашето сърце се разтърсва от ужаса и тежестта на греха и започва да се страхува да не обиди Бога чрез греха и да бъде отделено от Него. Човешкото сърце се обръща, като поглежда към Този, Когото нашите грехове са проболи:²¹

¹⁶ Вж. *Иоан.* 21, 15-17.

¹⁷ SANCTUS AMBROSIUS, *Epistula extra collectionem* 1 [41], 12: CSEL 82/3, 152 (PL 16, 1116).

¹⁸ Вж. *Иоил* 2, 12-13; *Ис.* 1, 16-17; *Мам.* 6, 1-6. 16-18.

¹⁹ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 4: DS 1676-1678; Id., Sess. 14^a, *Canones de Paenitentia*, canon 5; DS 1705; *Catechismus Romanus*, 2, 5, 4: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 289.

²⁰ Вж. *Иез.* 36, 26-27.

²¹ Вж. *Иоан.* 19, 37.

„Да приковем взор към Кръвта на Исус и да разберем колко е скъпа за небесния Отец, защото, пролята за нашето спасение, тя запази за целия свят благодатта на разкяянието.“²²

1433 След Пасхата това е Светият Дух, който „ще изобличи света за грях“, ²³ а това значи, че светът не е повярвал в Този, Когото Отец изпрати. Но същият този Дух, Който разкрива греха, е Утешител, ²⁴ който дава на човешкото сърце благодатта на Покаянието и обръщането. ²⁵	729 692, 1848

V. Множеството форми на покаяние в християнския живот

1434 Вътрешното покаяние на христианина може да има твърде различни изрази. Свещеното Писание и Отците настояват особено на три форми: <i>пост, молитва, милостиня</i> ²⁶ , които изразяват обръщането по отношение на самия себе си, по отношение на Бога и по отношение на другите. Покрай радикалното очистване, извършено от Кръщението или от мъченичеството, те цитират като средство за получаване на прошка за греховете усилията да се помирим с близкия си, сълзите на покаяние, грижата за спасение на близкия ²⁷ , застъпничеството на светците и делата на любовта, „която покрива много грехове“ (<i>1 Петр. 4, 8</i>).	1969

1435 Обръщането се извършва в ежедневния живот с жестове на помирение, грижа за бедните, упражняване и защита на справедливостта и на правото ²⁸ , чрез признаване на грешките пред братята, братската поправка, преосмисляне на живота, испитване на съвестта, духовно ръководство, приемане на страданията, твърдост в гоненията заради правдата. Да носиш своя Кръст всеки ден и да следваш Исус – това е най-сигурният път към покаянието. ²⁹	

1436 <i>Евхаристия и Покаяние</i> . Обръщането и ежедневното покаяние наричат своя извор и храна в Евхаристията, защото в нея присъства жертвата на Христос, която ни помири с Бога; чрез нея се хранят и подкрепят тези, които живеят живота на Христос; „Тя е противоречата, която ни осво-	

²² SANCTUS CLEMENS ROMANUS, *Epistula ad Corinthios* 7, 4: SC 167, 110 (FUNK 1, 108).

²³ Вж. *Иоан.* 16, 8-9.

²⁴ Вж. *Иоан.* 15, 26.

²⁵ Вж. *Деян.* 2,36-38; IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Dominum et vivificantem*, 27-48: AAS 78 (1986) 837-868.

²⁶ Вж. *Тов.* 12, 8; *Мат.* 6, 1-18.

²⁷ Вж. *Иак.* 5, 20.

²⁸ Вж. *Ап.* 5, 24; *Ис.* 1, 17.

²⁹ Вж. *Лук.* 19, 23.

1394 бождава от всекидневните ни грешки и ни предпазва от смъртни грехове.“³⁰

1437 Четенето на Светото Писание, молитвата на Литургията на Часовете и на „Отче наш“, всеки искрен акт на богопочитане и благочестие съживяват в нас духа на обръщане и покаяние и спомагат за опрощаване на греховете.

540 1438 *Периодите и дните на покаяние* в течение на литургичната година (през постите, всеки петък като възпоменание за смъртта на Господа) са подходящо време за покаяние в Църквата.³¹ Тези времена са подходящи специално за духовните упражнения, литургиите на покаяние, поклонничества в знак на покаяние, доброволни лишения, както и пости и милостиня, братска подялба на това, което имаш, с другите (мисионерски дела и дела на милосърдие).

545 1439 *Движението на обръщане и покаяние* е чудесно описано от Иисус в притчата, наречена „Притча за блудния син“, чийто център е „милостиият баща“.³² Омаята, примамливостта на една лъжлива свобода, напускането на бащината къща; безкрайната мизерия, в която синът изпада, след като прахосва своето богатство; безкрайното унижение да бъде принуден да пасе свинете и, още по-лошо, да се храни с жъльди, с които хранят прасетата; разсъжденията върху загубените блага; разкаянието и решението да се признае за виновен пред своя баща; пътят на завръщане; великодушният прием на бащата; радостта на бащата: всичко това са черти, присъщи на обръщането. Хубавата дреха, пръстенът и празничното угощение са символите на този нов живот, чист, достоен, пълен с радост, какъвто е животът на човек, който се е завърнал към Бога и в лоното на своето семейство, което е Църквата. Само сърцето на Христос, Който познава дълбините на любовта на Своя Отец, можа да ни разкрие дълбочината на Неговото милосърдие по толкова пълен с простота и красота начин.

VI. Тайнството на Покаянието и Помирението

1850 1440 Грехът е преди всичко обида на Бога, скъсване на връзката с Него. В същото време той нанася вреда и на общуването с Църква-

³⁰ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 13^a, *Decretum de ss. Eucharistia*, c. 2: DS 1638.

³¹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 109-110: AAS 56 (1964) 127; CIC canones 1249-1253; CCEO canones 880-883.

³² Вж. Лук. 15, 11-24.

та. Ето защо обръщането допринася в едно и също време за прошката от Бога и за помирение с Църквата, което изразява и осъществява литургически тайнството на Покаянието и на Помирението³³.

САМО БОГ ПРОЩАВА ГРЕХА

1441 Само Бог прощава греха.³⁴ Тъй като Иисус е Син Божи, Той казва за Себе Си: „Син Човечески има власт на земята да прощава греховете“ (*Марк.* 2, 10) и Сам упражнява тази божествена власт: „Прощават ти се греховете!“ (*Марк.* 2, 5; 35).³⁵ Нещо повече: по силата на божественото си пълномощие Той дава тази власт на хората³⁶, за да я упражняват в Негово име.

1442 В Своята молитва, в Своя живот и в Своята дейност Христос поиска цялата Негова Църква да бъде знак и инструмент на прошката и на помирението, които Той спечели за нас с цената на Своята Кръв. Той обаче повери упражняването на властта за оправдението на греховете на апостолската служба. На нея е поверена „службата на примирението“ (*2 Кор.* 5, 18). Апостолът е пратен „в името на Христа“, „това е сам Бог“, който чрез Него насырчава и моли: „Примирете се с Бога“ (*2 Кор.* 5, 20).

ПОМИРЕНИЕТО С ЦЪРКВАТА

1443 По време на обществения си живот Иисус не само прощаваше греховете, но показваше и последствието от тази прошка. Той относно събираще опростените грешници в общността на Божия народ, откъдето грехът ги беше отдалечил и дори изключил. Един блестящ пример за това е фактът, че Иисус допуска грешниците на Своята трапеза. Нещо повече, Той самият сяда на тяхната трапеза, жест, който изразява по един вълнуващ начин едновременно прошката на Бога³⁷ и възвръщането в лоното на Божия народ.³⁸

³³ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 15.

³⁴ Вж. *Марк.* 2, 7.

³⁵ Вж. *Лук.* 7, 48.

³⁶ Вж. *Йоан.* 20, 21-23.

³⁷ Вж. *Лук.* 15.

³⁸ Вж. *Лук.* 19, 9.

- 981 1444 Като дава на апостолите част от Своята собствена власт да прощават греховете, Господ им дава също и власт да помиряват грешниците с Църквата. Това църковно измерение на тяхното задължение се изразява именно в тържествените думи на Христос към Симон-Петър: „И ще ти дам ключовете на Царството Небесно и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата“ (*Мат. 16, 19*). „Това задължение да връзва и развързва, което беше дадено на Петър, беше дадено също и на апостолската колегия, обединена около своя Глава“ (*Мат. 18, 18; 28, 16-20*)³⁹.
- 553 1445 Думите *връзвам* и *развързвам* означават: този, когото ще изключите от вашето общение, ще бъде изключен от общението с Бога, този, когото приемете отново във вашето общение, и Бог също ще го приеме в своето общение. *Помирението с Църквата е неделимо от помирението с Бога.*

ТАЙНСТВОТО НА ОПРОЩЕНИЕТО

- 979 1446 Христос постанови тайнството Покаяние за всички грешници, членове на Своята Църква, най-вече за тези, които след Кръщението са паднали отново в тежък грех и по този начин са загубили кръщелната благодат и са нарали църковното общение. Точно на тях тайнството Покаяние поднася нова възможност да се възвърнат и да намерят благодатта на прошката. Отците на Църквата представят това тайство като „втора котва [на спасение] след корабокрушението, каквото представлява загубата на благодат“⁴⁰.

1447 С течение на времето конкретната форма, под която Църквата е упражнявала тази власт, получена от Господа, се е променяла многократно. През първите векове Помирението на християните, които са извършили особено тежки грехове след тяхното Кръщение (като идолопоклонство, човекоубийство или прелюбодеяние), е било свързано с твърде строгое наказание, според което каещите се трябвало публично да се каят за своите грехове, често пъти в течение на дълги години, преди да получат опрощение. В този „чин“ на каещите

³⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 22: AAS 57 (1965) 26.

⁴⁰ CONCILII TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, c. 14: DS 1542; вж. TERTULLIANUS, *De puenitentia* 4, 2: CCL 1, 326 (PL 1, 134).

се, който се е отнасял само до някои тежки грехове, грешниците са се допускали рядко, а в някои области това се е правело само един път в живота. През VII век, вдъхновени от монашеската традиция на Изток, ирландски мисионери въведоха в континентална Европа „частната“ практика на покаянието, която не изисква публично и продължително извършване на дела на покаяние, преди да се получи Помирението с Църквата. Тайнството оттук нататък се извършва по-прикрито, само между каещия се и свещеника. Тази нова практика предвижда възможността за повтаряне на това тайнство и по този начин отваря пътя за едно редовно зачествяване на това тайнство. Тя позволява да се интегрират в едно сакраменталното отслужване оправдяването на тежките и на простителните грехове. Такава е в общи линии формата на покаяние, която Църквата практикува до наши дни.

1448 В хода на промените, които учението и отслужването на това тайнство са познали в течение на вековете, се вижда същата *основна структура*. Тя съдържа два еднакво съществени елемента: от една страна, делата на човека, който се обръща под действието на Светия Дух, а именно разкаянието, признанието и удовлетворението; от друга страна, действието на Бога чрез намесата на Църквата. Църквата, която чрез епископа и неговите свещеници дава в името на Иисус Христос ощущение на греховете, определя начина за удовлетворение (епитимия), моли се също за грешника и се разкайва заедно с него. Така грешникът се лекува и възстановява в църковното общение.

1449 Формулата на оправдението, която се използва в латинската Църква, изразява съществените елементи на това тайнство: Отецът на милосърдието е извор на всяка прошка. Той осъществява помирението на грешниците чрез Пасхата на Своя Син и чрез дара на Светия Дух, с помощта на молитвата и службата на Църквата:

„Милосърдният Бог Отец, Който чрез смъртта и възкресението на Своя Син помири света със Себе си и изпрати Светия Дух за ощущение на греховете, нека чрез службата на Църквата ти даде ощущение и мир. И Аз ти прощавам греховете в името на Отца и Сина и Светаго духа.“⁴¹

1481

234

⁴¹ *Ordo Paenitentiae*, 46. 55 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) p. 27. 37.

VII. Действия на каещия се

1450 „Покаянието задължава грешника да приеме доброволно всички негови елементи: в своето сърце – съкрушението; в своята уста – изповедта; в своето поведение – пълно смирене и плодоносно удовлетворение.“⁴²

Съкрушение

1451 Съкрушението заема първо място сред действията на каещия се. То е „страдание на душата и отричане от извършения грех заедно с решението да не греши повече за в бъдеще“.⁴³

1822 1452 Когато съкрушението произлиза от любов към възлюбения над Бога, то се нарича „съвършено“ (съкрушение от любов). Едно такова съкрушение прощава простителните грехове; то получава също и прошка за смъртните грехове, ако е съпроводено от твърдо решение да се прибегне при първата възможност до свещенодействената изповед⁴⁴.

1453 Съкрушението, наречено „несъвършенно“ или „непълно“, също е дар Божи, въздействие на Светия Дух. То се поражда от осъзнаването на грозотата на греха или от страха за вечното осъждане или друго наказание, с което е заплашен грешникът (съкрушение поради страх). Едно подобно разтърсване на сърцето може да бъде начало на вътрешна еволюция, която под действието на благодатта може да завърши със сакраменталното оправдание. Обаче човек не може да получи оправдание на тежките грехове само с несъвършното съкрушение. Въпреки това то предразполага да се получи такова оправдание в тайнството на Покаянието.⁴⁵

1454 Добре е приемането на това тайство да се подготви чрез *изпитване на съвестта*, направено в светлината на Словото Божие. Най-подходящите за тази цел текстове трябва да се търсят в моралната катехеза на Десетте Божи заповеди, в Евангелията и апос-

⁴² *Catechismus Romanus*, 2, 5, 21: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 299; вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 3: DS 1673.

⁴³ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 4: DS 1676.

⁴⁴ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 4: DS 1677.

⁴⁵ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 4: DS 1678; Id., Sess. 14^a, *Canones de sacramento Paenitentiae*, canon 5: DS 1705.

толските Послания: Проповедта на планината, апостолските поучения⁴⁶.

Изповядване на греховете

1455 Изповядването на греховете (изповедта) дори само от чисто човешка гледна точка ни освобождава и улеснява нашето помирение с другите. Чрез изповедта човек гледа в лице греховете, за които се е оказал виновен; той приема отговорността за тях и с това отново се открива пред Бога и общението на Църквата, за да си осигури ново бъдеще. 1424

1456 Изповедта пред свещеника представлява основната част от тайнството Покаяние: „В своята изповед разказващите се трябва да изброят всички смъртни грехове, които те съзнават, след като са изпитали съвестта си, дори и ако тези грехове са най-скрити и ако са извършени единствено срещу двете последни заповеди на Декалога⁴⁷, защото понякога тези грехове нараняват по-дълбоко душата и са по-опасни от тези, които са били извършени явно“⁴⁸: 1855

„Когато вярващите в Христос се стараят да изповядат всички грехове, които си спомнят, те, без съмнение, представят всички тези грехове, за да бъдат оправдани от Божието милосърдие. Тези, които действат по друг начин и които скриват съзнателно някой от тях, не предлагат на божествената доброта нищо, което тя може да прости чрез застъпничеството на свещеника. Защото „ако болният се срамува да открие на лекара своята рана, лекарското изкуство не може да лекува това, което не знае“⁴⁹. 1505

1457 Според църковната заповед „всеци, който е достигнал до възрастта на различаването, трябва да изповядда поне един път годишно тежките грехове, които съзнава“⁵⁰. Който съзнава, че е извършил смъртен грех, не може да приеме Светото Причастие, дори и ако изпитва голямо съкрушение, без предварително да е получил оправдание чрез тайнството⁵¹, освен ако има някакъв сериозен мотив, за 2042

1385

⁴⁶ Вж. Рим. 12-15; 1 Кор. 12-13; Гал. 5; Еф. 4-6.

⁴⁷ Вж. Иих. 20, 17; Мам. 5, 28.

⁴⁸ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 5: DS 1680.

⁴⁹ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 5: DS 1680; вж.

SANCTUS HIERONYMUS, *Commentarius in Ecclesiasten* 10, 11: CCL 72, 338 (PL 23, 1096).

⁵⁰ CIC canon 989; вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 5: DS 1683; In., Sess. 14^a, *Canones de sacramento Paenitentiae*, canon 8: DS 1708.

⁵¹ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 13, *Decretum de ss. Eucharistia*, c. 7: DS 1647; Ibid., canon 11: DS 1661.

да се причасти, и не е възможно да отиде при изповедника⁵². Децата трябва да приемат тайнството Покаяние, преди да приемат за първи път светото Причастие⁵³.

1458 Макар и да не е абсолютно необходимо, изповядването на ежедневните грешки (простителните грехове) все пак горещо се препоръчва от Църквата⁵⁴. В действителност редовното изповядване на простителните грехове ни помага да формираме нашата съвест, да се борим против нашите лоши наклонности, да позволим да бъдем лекувани от Христа, да напредваме в духовния живот. Като получаваме по-често чрез това тайнство дара на милосърдието на Отца, ние започваме да се стремим да бъдем милостиви като него⁵⁵:

2468 „Този, който изповядва своите грехове, вече е с Бога. Бог порицава твоите грехове; ако ти също ги порицаваш, ти се свързваш с Бога. Човекът и грешникът са, така да се каже, две действителности: когато чуваш да се говори за человека, Бог е този, Който го е направил; когато чуваш да се говори за грешника, человек е този, който сам го е направил. Унищожи това, което си направил, за да спаси Бог това, което Той е направил Когато започнеш да презираш това, което си направил, едва тогава започват твоите добри дела, защото порицаваш твоите лоши дела. Началото на добрите дела – това е изповядването на лошите дела. Ти твориш правдата и вървиш към Светлината.“⁵⁶

Удовлетворение

1459 Много от греховете причиняват вреда на ближния. Трябва да се направи възможното да я поправим (да възстановим откраднатите неща, да възстановим честта на този, който е бил наклеветен, да излекуваме раните). Обикновената справедливост изиска това. Но грехът наранява и отслабва повече самия грешник, както и неговите връзки с Бога и с ближния. Опрощението премахва греха, но не поправя всички нередности, които грехът е причинил.⁵⁷ Освободен от греха, грешникът трябва да възстанови също пълното си духовно

⁵² Вж. CIC canon 916; CCEO canon 711.

⁵³ Вж. CIC canon 914.

⁵⁴ Вж. CONCILIUM TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 5: DS 1680; CIC canon 988, § 2.

⁵⁵ Вж. Лук. 6, 36.

⁵⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *In Iohannis evangelium tractatus* 12, 13: CCL 36, 128 (PL 35, 1491).

⁵⁷ Вж. CONCILIUM TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, canon 12: DS 1712.

здраве. Следователно той трябва да направи нещо повече, за да поправи своите грехове; той трябва да „удовлетвори“ по подходящ начин или „да изкупи“ своите грехове. Това се нарича „Удовлетворение“.

1460 Удовлетворението, което изповедникът налага, трябва да държи сметка за личното състояние на разкайващия се и да търси неговото духовно добро. То трябва да отговаря колкото е възможно повече на тежестта и на природата на направените грехове. То може да се състои в молитва, подаяние, в милосърдни дела, в служба на близкия, в лични лишения и жертви и особено в търпеливото приемане на кръста, който трябва да носим. Подобни удовлетворения помагат да приемем образа на Христос, който единствен изкупи нашите грехове⁵⁸, един път за винаги. Те ни позволяват да станем сънаследници на възкръсналия Христос, „ако с него страдаме“ (*Rim.* 8, 17; 59)⁵⁹.

„Но това удовлетворение, с което трябва да заплатим за нашите грехове, е възможно да се изпълни само чрез Иисус Христос; такива, каквито сме, сами не можем нищо, но с помощта на „Този, Който ни укрепява, ние можем всичко“⁶⁰. Човек не притежава нищо, с което да се хвали, но всяка наша „похвала“ е в Христос, в Когото ние даваме удовлетворение, като носим „плодове, достойни за Покаяние“⁶¹, които черпят своята сила в Него; Той ги поднася на Отца и благодарение на Него те са приети от Отца.“⁶²

2447

618

2011

VIII. Служителят на това тайнство

1461 Понеже Христос повери на своите апостоли длъжността на Помирението⁶³, епископите, техните наследници и свещениците, сътрудници на епископите, продължават да упражняват тази служба. В действителност епископите и свещениците по силата на тайнството Свещенство имат властта да прощават всички грехове „в името на Отца и Сина и Светаго Духа“.

981

1462 Опрощението на греховете ни помириява с Бога, но така също и с Църквата. Епископът, видимият глава на отделната Църква, от древ-

886

⁵⁸ Вж. *Rim.* 3, 25; *I Ioan.* 2, 1-2.

⁵⁹ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 8: DS 1690.

⁶⁰ Вж. *Фил.* 4, 13.

⁶¹ Вж. *Лук.* 3, 8.

⁶² CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 8: DS 1691.

⁶³ Вж. *Иоан.* 20, 23; *2 Кор.* 5, 18.

ни времена справедливо е бил смятан за главния служител, който носи властта и службата на Помирението: той ръководи покаятелната дисциплина.⁶⁴ Свещениците, негови сътрудници, упражняват тази власт дотолкова, доколкото са получили задължението било от своя епископ или от по-висшестоящ монашески настоятел, било от Папата, по силата на църковното право.⁶⁵

1463 Някои изключително тежки грехове се наказват с отльчване, най-тежкото църковно наказание, което забранява приемането на тайнствата и участието в някои църковни действия⁶⁶, така че съгласно църковното право опрощение може да се получи само от Папата, местния епископ или свещеници, упълномощени от тях.⁶⁷ В случай на опасност от смърт всеки свещеник, дори и лишен от правото да изповядва, може да прости всякакъв грях⁶⁸ и всякакво отльчване.

1464 Свещениците трябва да окуражават вървящите да пристъпват към тайнството Покаяние и трябва да са на разположение да дават това тайство всяко, когато християните го поискат по разумен начин.⁶⁹

1465 Като отслужва тайнството Покаяние, свещеникът изпълнява службата на добрия пастир, който търси загубената овца; службата на добрия самарянин, който превръзва раните; на бащата, който очаква блудния си син и го приема при завръщането му; на справедливия съдия, който действа без оглед на личности и чиято присъда е едновременно справедлива и милостива. Накратко, свещеникът е знак и инструмент на милосърдната любов на Бога към грешника.

1466 Изповедникът не е господар, а слуга на опрощението Божие. Служителят на това тайство трябва да се присъедини към намерението и милосърдието на Христос.⁷⁰ Той трябва да има доказани познания за християнското поведение, опит в човешките дела и уважение и деликатност към този, който е паднал; той трябва да обича

⁶⁴ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 26: AAS 57 (1965) 32.

⁶⁵ Вж. CIC canones 844. 967-969. 972; CCEO canon 722, §§ 3-4.

⁶⁶ Вж. CIC canon 1331; CCEO canones 1431. 1434.

⁶⁷ Вж. CIC canones 1354-1357; CCEO canon 1420.

⁶⁸ Вж. CIC canon 976; pro peccatorum vero absolutione, CCEO canon 725.

⁶⁹ Вж. CIC canon 986; CCEO canon 735; CONCILII VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 13: AAS 58 (1966) 1012.

⁷⁰ Вж. CONCILII VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 13: AAS 58 (1966) 1012.

истината, да бъде верен на Поучителната власт на Църквата и търпеливо да води каещия се с към изцеление и пълна зрялост. Той трябва да се моли и да поиска удовлетворение за него, като го повери на милосърдието на Господа.

1467 Като се имат предвид деликатността и величието на тази служба и уважението, дължимо на лицата, Църквата заявява, че всеки свещеник, който слуша изповеди, е задължен под страх от най-тежко наказание да пази абсолютна тайна за греховете, които разкайващи се са му изповядали.⁷¹ Той не може да използва сведения за живота на каещия се, които е узнал при изповедта. Тази тайна, която не допуска изключения, се нарича „сакраментален печат“, защото това, което разкайващият се е открил на свещеника, остава „запечатано“ чрез тайнството.

2490

IX. Въздействията на това тайнство

1468 „Цялата действеност на Покаянието е в това, че ни възстановява в благодатта на Бога и ни съединява с Него в едно висше приятелство.“⁷² Следователно целта на това тайнство и резултатът от него са *помирението ни с Бога*. При тези, които получават тайнството Покаяние със съкрушен сърце и в религиозно благоразположение, „то е последвано от мира и спокойствието на съвестта за голяма духовна утеха“⁷³. И наистина, тайнството на помирението с Бога носи истинско „духовно възкресение“, връща достойнството и благата на живота на Божиите чеда, от които най-скъпоценното е приятелството с Бога.⁷⁴

2305

1469 Това тайнство ни *помирява с Църквата*. Грехът накърнява и наранява братското общение. Тайнството Покаяние го поправя или възстановява. В този смисъл то не лекува само този, който е възстановен в църковното общение, но има и животворно въздействие върху живота на Църквата, която е страдала от греховете на всеки един от нейните членове.⁷⁵ Възстановен или утвърден в общението на светците, грешникът се

953

⁷¹ Вж. CIC canones 983-984. 1388, § 1; CCEO canon 1456.

⁷² Вж. *Catechismus Romanus*, 2, 5, 18: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 297.

⁷³ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento Paenitentiae*, c. 3: DS 1674.

⁷⁴ Вж. *Лук.* 15, 32.

⁷⁵ Вж. *I Kor.* 12, 26.

949 подкрепя от обмяната на духовните блага между всички живи членове на Тялото Христово, независимо дали още правят своето земно поклонничество, или са вече в небесното отечество⁷⁶:

„Трябва да допълним, че помирението с Бога има като последица и други помирения, които имат оздравително въздействие върху други вреди, причинени от греха: простеният разкайващ се се помирява със самия себе си в дълбините на своето същество, където възстановява своята собствена вътрешна истина; той се помирява с братята си, които по някакъв начин е обидил и наранил; помирява се с Църквата; помирява се с цялото творение.“⁷⁷

1470 В това тайнство грешникът, като се представя пред милосърдния съд на Бога, *предварва* по особен начин *съда*, пред който ще бъде изправен в края на този земен живот. Защото сега, в този живот, ни е дадена възможността да изберем между живота и смъртта и само по пътя на обръщането можем да влезем в Царството, откъдето ни изключва тежкият грях.⁷⁸ Като се обръща към Христос с покаяние и вяра, грешникът преминава от смърт към живот и не дохожда на съд (*Иоан. 5, 24*).

X. Индулгенциите

1471 Учението и практиката на индулгенциите в Църквата са тясно свързани с въздействията на тайнството Покаяние.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИНДУЛГЕНЦИЯТА?

„Индулгенцията е опрощение пред Бога на временното наказание за греховете, чиято вина е вече заличена, опрощение, което добре разположеният вярващ получава при определени обстоятелства чрез действието на Църквата, която като разпоредител на изкуплението раздава и прилага чрез своята власт, съкровището на удовлетворенията на Христос и на светците.“⁷⁹

„Индулгенцията е частична или пълна според това дали освобождава частично или напълно от временното наказание за греха.“⁸⁰ „Всеки вярващ може да получи индулгенции за себе си или да ги предостави за умрелите.“⁸¹

⁷⁶ Вж. CONCILII VATICANII II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 48-50: AAS 57 (1965) 53-57.

⁷⁷ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Reconciliatio et paenitentia*, 31, § V: AAS 77 (1985) 265.

⁷⁸ Вж. *I Cor. 5, 11*; *Гал. 5, 19-21*; *Деян. 22, 15*.

⁷⁹ PAULUS VI, Const. ap. *Indulgientiarum doctrina*, Normae, 1: AAS 59 (1967) 21.

⁸⁰ PAULUS VI, Const. ap. *Indulgientiarum doctrina*, Normae, 2: AAS 59 (1967) 21.

⁸¹ Вж. CIC canon 994.

НАКАЗАНИЯТА ЗА ГРЕХА

1472 За да се разбере това учение и тази практика на Църквата, трябва да се има предвид, че *последствията на греха са две*. Тежкият грех ни лишава от общение с Бога и оттам той ни прави негодни да постигнем вечния живот. Лишаването от него се нарича „вечно наказание“ за греха. От друга страна, всеки грех, дори и простителен, създава порочна привързаност към творениета, която се нуждае от пречистване било тук на земята, било след смъртта, в състоянието, което се нарича Чистилище. Това пречистване освобождава от това, което се нарича „временно наказание“ за греха. Тези два вида наказание не трябва да се схващат като начин на отмъщение, наложено от Бога отвън, а като последици от самата природа на греха. Едно обръщане, породено от пламенно милосърдие, може да постигне пълно пречистване на грешника до такава степен, че да не подлежи повече на никакво наказание.⁸²

1861

1473 Прошката за греха и възстановяване на общението с Бога имат за цел опрощението на вечното наказание за греха. Обаче временното наказание за греха остава. Християнинът трябва да се старае, като понася търпеливо страдания и различни изпитания и като посрещне спокойно смъртта си в определения ден, да приеме като благодат тези временни наказания за греха. Чрез дела на милосърдие и благотворителност, както и чрез молитва и различни форми на покаяние, той трябва да се старае да се отърси окончателно от „стария човек“ и да се облече в „новия човек“.⁸³

1031

2447

В общението на светците

1474 Християнинът, който иска да се пречисти от греха и да се освети с помощта на Божията благодат, не се чувства сам. „Жivotът на всяко едно от Божиите чеда се оказва свързан по един удивителен начин в Христос и чрез Христос с живота на всички останали братя християни в свръххественото единство на мистичното Тяло Христово, като в една мистична личност.“⁸⁴

946-959

795

1475 В общението на светците „между верните съществуват такива, които притежават небесното отечество, такива, които са допуснати да изкупят грешките си в Чистилището, и такива, които още странстват по земята – една постоянна връзка на любов и щедра подялба на всички блага“⁸⁵. В този удивителен обмен светостта на единия принася полза на другите много повече, от-

⁸² Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Canones de sacramento Paenitentiae*, canones 12-13: DS 1712-1713; Id., Sess. 25^a, *Decretum de purgatorio*: DS 1820.

⁸³ Вж. *Eph.* 4, 24.

⁸⁴ PAULUS VI, Const. ap. *Indulgientiarum doctrina*, 5: AAS 59 (1967) 11.

⁸⁵ PAULUS VI, Const. ap. *Indulgientiarum doctrina*, 5: AAS 59 (1967) 12.

колкото щетата, която грехът на един може да причини на другите. По този начин общението със светците помага на разкаялия се грешник много по-скоро и по-действено да се пречисти от наказанията за греха.

1476 Тези духовни блага на общението на светците се наричат също *съкровище на Църквата*, „което не е съкровище от блага, както е с материалните богатства, натрупани през вековете, но което е една безкрайна и неизчерпаеща ценност, която имат пред лицето на Бога удовлетворенията и заслугите на Христос, нашия Господ, пожертван, за да бъде човечеството освободено от греха и да достигне до общение с Бога. Само в Христос, нашия Изкупител, се намират в изобилие удовлетворенията и заслугите на неговото изкупление“.⁸⁶

1477 „Към това съкровище също така принадлежи наистина безкрайната, неизмерима и винаги нова ценност, която имат пред Бога молитвите и добри-
969 дела на блажената Дева Мария и на всичките светци, които са се осветили чрез благодатта на Христос, като са следвали неговите стъпки и са изпълнили едно дело приятно на Отца; така че, като са работили за своето собствено спасение, те са допринесли и за спасението на своите братя в единството на мистичното Тяло.“⁸⁷

Получаване на Божията индулгенция чрез Църквата

981 1478 Индулгенцията се придобива чрез Църквата, която по силата на властта си да връзва и да развързва, дадена ѝ от Иисус Христос, се застъпва в полза на христианина и му отваря съкровището от заслугите на Христос и на светците, за да получи от Отца на милосърдието опрощението за временните наказания, дължащи се на неговите грехове. По този начин Църквата иска не само да помогне на този христианин, но също така да го подбуди към дела на благочестие, покаяние и милосърдие.⁸⁸

1032 1479 Тъй като починалите верни, отправили се по пътя на своето пречистяване, са също членове на общението на светците, ние можем да им помогнем освен с всичко друго, като издействаме за тях индулгенции, така че починалиите да бъдат освободени от временните наказания, които изтърпяват за своите грехове.

⁸⁶ PAULUS VI, Const. ap. *Indulgientiarum doctrina*, 5: AAS 59 (1967) 11.

⁸⁷ PAULUS VI, Const. ap. *Indulgientiarum doctrina*, 5: AAS 59 (1967) 11-12.

⁸⁸ Вж. PAULUS VI, Const. ap. *Indulgientiarum doctrina*, 8: AAS 59 (1967) 16-17; CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 25^a, *Decretum de indulgentiis*: DS 1835.

XI. Отслужване на тайнството Покаяние

1480 Както всички тайнства и Покаянието е едно литургично действие. Неговото отслужване обикновено съдържа следните елементи: поздрав и благословение от свещеника; четене на Словото Божие, за да се осветли съвестта и да се подбуди съкрушението; насырчение към разкаяние; изповед, която признава греховете и ги казва на свещеника; даване и приемане на наказание; оправдание от страна на свещеника; възхвала на благодарението и отпуст с благословение от свещеника.

1481 Византийската Литургия познава няколко начина на оправдание в молитвената форма, които по удивителен начин изразяват тайната на прошката: „Нека Бог, Който чрез пророк Натан прости на Давид, когато той изповядва своите грехове, и на Петър, когато плака горчиво, и на грешницата, когато изми със сълзи нозете Mu, и на митаря, и на блудния син, същият този Бог да ви прости чрез мене, грешника, в този живот и в другия и да не ви осъди, когато се явите пред Неговия страшен съд; Той е благословен во веки веков. Амин.“⁸⁹

1449

1482 Тайнството Покаяние може да се отслужва в рамките на едно *общо богослужебно събрание*, в което подготовката за изповед се прави заедно и се отдава общо благодарение за получената прошка. Тук личната изповед на греховете и индивидуалното оправдание са включени в Литургията на Словото Божие с четене и проповед, общо изпитване на съвестта, обща молитва за оправдание, прочитане на „Отче наш“ и общо благодарение. Такова общо отслужване изразява по-ясно църковния характер на покаянието. Какъвто и да бъде обаче начинът на неговото отслужване, тайнството Покаяние поради самата си природа винаги е едно литургично, следователно църковно и публично действие.⁹⁰

1140

1483 В случай на крайна необходимост може да се прибегне до *общо отслужване на Покаянието с обща изповед и общо оправдание*. Подобна крайна нужда може да възникне при непосредствена смъртна опасност, когато свещеникът или свещениците нямат достатъчно време да изслушат изповедта на всеки разказващ се. Крайна нужда може да се появи и когато броят на разказващите се е толкова голям, че няма достатъчно изповедници, за да изслушат по

1401

⁸⁹ Εὐχολόγιον τὸ μέγα (Athens 1992) p. 222.

⁹⁰ Вж. CONCILII VATICANII II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 2627: AAS 56 (1964) 107.

подходящ начин и за необходимото време индивидуалните изповеди, така че каещите се, не по-тяхна вина, биха били лишени за дълго от благодатта на тайнството или от светото Причастие. В подобни случаи, за да бъде валидно опрощението, верните трябва да намерят удобен случай индивидуално да изповядат техните тежки грехове в подходящо за тях време.⁹¹ Единствено епархийският епископ може да реши дали съществуват необходимите условия за общо опрощение.⁹² Голямо стичане на вярващи по повод на големи празници или пък при поклонничество не представляват случай на такава крайна необходимост.⁹³

1484 Пълната индивидуална изповед, последвана от опрощение, остава единственият обичаен начин, чрез който вярващите се помиряват с Църквата и с Бога, освен ако физическа или морална пречка ги освобождава от такава изповед.⁹⁴ За това има дълбоки причини; Христос действа във всяко тайнство. Той се обръща лично към всеки грешник: „Чедо, прощават ти се греховете“ (Марк. 2, 5); Той е лекар, Който се скланя над всеки болен, който има нужда от Него,⁹⁵ за да го лекува. Той го вдига отново и го връща в братското общение. Така че личната изповед е най-изразителната форма на помирението с Бога и с Църквата.

878

Накратко

1485 „*Вечерта на Пасхата*, Господ се яви на апостолите и им каза: „*Приемете Духа Светаго. На които проститете греховете, тям ище се простят; на които задържите, ище се задържат*“ (Иоан. 20, 22-23).

1486 *Опрощението на греховете, извършени след Кръщението, се дава чрез отделно тайнство, наречено Тайнство на обръщането, изповедта, покаянието и помирението.*

1487 *Който греши, наранява честта на Бога и неговата любов, собственото си достойнство на човек, призван да бъде чедо Божие, и духовното благополучие на Църквата, за която всеки християнин трябва да бъде жив камък.*

⁹¹ Вж. CIC canon 962, § 1.

⁹² Вж. CIC canon 961, § 2.

⁹³ Вж. CIC canon 961, § 1, 2.

⁹⁴ Вж. *Ordo Paenitentiae, Praenotanda*, 31 (Typis Polyglottis Vaticanis 1974) p. 21.

⁹⁵ Вж. *Марк.* 2-17.

- 1488 *В очите на вярата никое зло не е по-тежко от греха и няма нищо с по-тежки последици за самите грешници, за Църквата и за целия свят.*
- 1489 *Възвръщането на общението с Бога, след като е било изгубено поради греха, е движение, породено от благодатта на Господ, изпълнен с милосърдие и грижа за спасението на хората. Трябва да измолваме този скъпоценен дар както за самите нас, така и за останалите.*
- 1490 *Пътят за завръщане към Бога, наречен обръщане и покаяние, включва болка и отвръщане от извършенияте грехове, както и твърдо решение да не грешим повече в бъдеще. Обръщането засяга миналото и бъдещето; то се подхранва от надеждата в божественото милосърдие.*
- 1491 *Тайнството Покаяние се състои от съвкупността на три действия, извършени от каеция се, и от опрощението от страна на свещеника. Действията на каеция се са: съкрущие, изповед, или казване на греховете пред свещеника, и решение да се изпълни удовлетворението (епитимия).*
- 1492 *Разкаянието (наречено още съкрущие) трябва да бъде вдъхновено от мотиви, произтичащи от вярата. Ако разкаянието е породено от любов към Бога, то се нарича „съвършено“; ако се основава на други мотиви, се нарича „несъвършено“.*
- 1493 *Този, който иска да получи помирение с Бога и с Църквата, трябва да изповядва пред свещеника всички тежки грехове, които той още не е изповядал и за които си спомня след грижливо изпитване на съвестта. Без да бъде само по себе си необходимо, изповядването на простителните слабости е все пак горещо препоръчано от Църквата.*
- 1494 *Изповедникът предлага на каеция се изпълнението на някои действия за „удовлетворение“ или за „епитимия“ с оглед да се поправят щетите, причинени от греха, и да се възстановят навиците, присъщи на Христовия ученик.*
- 1495 *Само свещениците, които са получили от Църковните власти правото да прощават, могат да дават опрощение на греховете в името на Христос.*
- 1496 *Духовните въздействия на тайнството Покаяние са:*

- помирение с Бога, чрез което каецият се възстановява благодатта;
 - помирение с Църквата;
 - опрощение на вечното наказание, заслужено поради смъртните грехове;
 - опрощение, поне отчасти, на временните наказания като последица от греха;
 - мир и спокойствие на съвестта, както и духовно утешение;
 - нарастване на духовните сили за християнската борба.
- 1497 *Индивидуалната и пълна изповед на тежките грехове, последвана от опрощението, остава единствено обичайно средство за помирение с Бога и с Църквата.*
- 1498 *Чрез индулгенциите вярващите могат да получат за себе си, а също и за душите в чистилището, опрощение за временните наказания, които са последица от греха.*

Член 5

ПОМАЗВАНЕ НА БОЛНИТЕ – ЕЛЕОСВЕЩЕНИЕ

1499 „Чрез Светото помазване на болните и чрез молитвата на свещениците цялата Църква препоръчва болните на страдащия и прославен Господ, за да ги облекчи и спаси. Нещо повече, тя ги насырчава да се присъединят свободно към страданието и смъртта на Христос, за да допринесат за благото на Божия народ.“⁹⁶

I. Неговите основания в икономеята на спасението

БОЛЕСТТА В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

- 1500 Болестта и страданието са били винаги между най-тежките проблеми, които поставят на изпитание човешкия живот. Чрез болестта човек се уверява в своето безсилie, в своите ограничени възможности и своята преходност. Всяка болест ни кара да очакваме смъртта.
- 1006

1501 Болестта може да доведе до беспокойство, затваряне в себе си, понякога дори до отчаяние и бунт срещу Бога. Но тя може да направи

⁹⁶ CONCILII VATICANII II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 15.

личността по-зряла и да помогне да разграничи в своя живот това, което е несъществено, за да се обърне към същественото. Твърде често болестта предизвиква търсене на Бога, връщане към Него.

Болният пред лицето на Бога

1502 Човекът от Стария Завет изживява болестта си пред лицето на Бога. Пред Бога той се жалва от болестта си⁹⁷ и от Него, Господаря на живота и смъртта, измолва изцеление.⁹⁸ Болестта става път за обръщане⁹⁹ и опрошението на Бога бележи началото на оздравяването.¹⁰⁰ Израил вижда, че болестта е по тайнствен начин свързана с греха и със злото и че верността към Бога, съгласно Закона, връща живота: „Заштото аз съм Господ, целител твой“ (*Изх. 15, 26*). Пророкът съмътно долавя, че страданието може да има изкупителна сила за греховете на другите.¹⁰¹ Накрая Исаи известява, че Бог ще доведе за Сион време, в което ще прости всяка грешка и ще излекува всяка болест.¹⁰²

164
376

Христос – изцелителят

1503 Състраданието на Христос към болните и неговите многобройни изцеления на болни от всякакъв вид¹⁰³ са красноречиво доказателство за това, че „Бог посети Своя народ“¹⁰⁴ и че Царството Божие е близко. Иисус има силата не само да лекува, но и да прощава греховете¹⁰⁵. Той е дошъл да лекува целия човек, душата и тялото; Той е лекарят, от Когото болните имат нужда.¹⁰⁶ Неговото съчувствие към всички страдащи отива толкова далече, че Той се отъждествява с тях: „болен бях и Мe посетихте“ (*Мат. 25, 36*). Неговата особена любов към недъгавите не е престанала във вековете да събужда специалното внимание на християните спрямо тези, които страдат в своето тяло и душа. Това внимание стои в основата на неуморните усилия за облекчаване на техните болки.

549
1421
2288

⁹⁷ Вж. *Пс. 37*.

⁹⁸ Вж. *Пс. 6, 3; Ис. 38*.

⁹⁹ Вж. *Пс. 37, 5; 38, 9, 12*.

¹⁰⁰ Вж. *Пс. 31, 5; 106, 20; Марк. 2, 5-12*.

¹⁰¹ Вж. *Ис. 53, 11*.

¹⁰² Вж. *Ис. 33, 24*.

¹⁰³ Вж. *Мат. 4, 24*.

¹⁰⁴ Вж. *Лук. 7, 16*.

¹⁰⁵ Вж. *Марк. 2, 5-12*.

¹⁰⁶ Вж. *Марк. 2, 17*.

1504 Исус често изисква от болните да вярват.¹⁰⁷ За да лекува, Той си служи със знаци: слюнка и възлагане на ръцете¹⁰⁸, кал и измиване¹⁰⁹. Болните се стараят да го докоснат¹¹⁰, „зашпото от Него излизаше сила и изцеряваше всички“ (Лук.6, 19). По същия начин в тайнствата Христос продължава да ни „докосва“, за да ни лекува.

1505 Трогнат от толкова страдания, Христос се оставя не само да бъде докоснат от болните, но Той прави Свои техните страдания: „Той взе върху Си нашите немощи и понесе болестите.“¹¹¹ Но Той не излекува всички болни. Неговите изцеления бяха знак за идването на Царството Божие. Те известяваха едно по-радикално изцеление: победата над греха и смъртта чрез Пасхата. На Кръста Христос взе върху себе си цялата тежест на злото¹¹² и понесе „греха на света“ (*Иоан.1, 29*), от който болестта е само последица. Чрез страданието и смъртта си на Кръста Христос придае нов смисъл на страданието: то може занапред да ни преобрази в Него и да ни присъедини към Неговото изкупително страдание.

„Болни изцелявайте...“

1506 Христос насърчава учениците Си да Го следват, като сами поемат своя кръст.¹¹³ Следвайки Го, те започват по нов начин да гледат на болестта и болните. Исус ги прави съобщници на Своя живот, отденен на бедността и служението. Така те стават съучастници в Неговото страдание и службата на изцелението: „Те тръгнаха и проповядваха покаяние, изгонваха много бесове и мнозина болни помазваха с елей и ги изцеряваха“ (*Марк. 6, 12-13*).

1507 Възкръсналият Господ подновява тази поръка „С името Ми [...] на болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави“ (*Марк. 16, 17-18*) и я потвърждава чрез знаците, които Църквата извършва, като призовава Неговото име.¹¹⁴ Тези знаци показват по специален начин, че Исус е наистина Бог, който спасява.¹¹⁵

¹⁰⁷ Вж. *Марк. 5, 34. 36; 9, 23.*

¹⁰⁸ Вж. *Марк. 7, 32-36; 8, 22-25.*

¹⁰⁹ Вж. *Иоан. 9, 6-15.*

¹¹⁰ Вж. *Марк. 3, 10; 6, 56.*

¹¹¹ Вж. *Ис. 53, 4.*

¹¹² Вж. *Ис. 53, 4-6.*

¹¹³ Вж. *Мат. 10, 38.*

¹¹⁴ Вж. *Деян. 9, 34; 14, 3.*

¹¹⁵ Вж. *Мат. 1, 21; Деян. 4, 12.*

1508 Светият Дух дава на някои специална „дарба за лекуване“¹¹⁶, за да покаже силата на благодатта на Възкръснения. Дори най-горещите молитви не винаги постигат изцеление на всички болести. Така св. Павел трябва да научи от Господа, че „стига ти Моята благодат; защото сила Ми се в немощ напълно проявява“ (2 Кор. 12, 9) и страданията, които трябва да изтърпим, могат да имат такъв смисъл: „аз допълвам в пътта си това, което липсва в страданията на Христос за Неговото тяло, което е Църквата“ (Кол. 1, 24).

1509 „Болни изцерявайте!“ (Мат. 10, 8). Това задължение Църквата получи от Господа и се старае да го изпълнява както чрез грижите, които полага за болните, така и чрез ходатайствените молитви, с която ги придвижава. Тя вярва в животворното присъствие на Христос, изцелител на душите и телата. Това присъствие е особено действено в тайнствата и още повече в Евхаристията – хлябът, който дарява вечен живот¹¹⁷, за чиято връзка с телесното здраве намеква св. Павел.¹¹⁸

1510 Обаче апостолската Църква познава особен обред в полза на болните, посочен от свети Яков: „Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния и Господ ще го дигне; и грехове ако е стопил, ще му се простят“ (Иак. 5, 14-15). Преданието е признало в този обред едно от седемте тайнства на Църквата.¹¹⁹

ТАЙНСТВОТО НА БОЛНИТЕ

1511 Църквата вярва и изповядва, че между седемте тайнства съществува специално тайство, предназначено да подкрепи тези, които са подложени на изпитание от болестта: помазването на болните:

„Това свято помазване на болните е въведено от Христос, нашия Господ, като тайство на Новия Завет. Загатнато у Евангелист Марк¹²⁰, то

¹¹⁶ Вж. 1 Кор. 12, 9. 28. 30.

¹¹⁷ Вж. Иоан. 6, 54. 58.

¹¹⁸ Вж. 1 Кор. 11, 30.

¹¹⁹ Вж. SANCTUS INNOCENTIUS I. Epistula *Si instituta ecclesiastica*: DS 216; CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Armenis*: DS 1324-1325; CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de Sacramento extremae Unctionis*, c. 1-2: DS 1695-1696; Id., Sess. 14^a, *Canones de extrema Unctione*, canones 1-2: DS 1716-1717.

¹²⁰ Вж. Марк. 6, 13.

вече се препоръчва на верните и обявява от Яков, апостол и брат на Господа.¹²¹

1512 Както в източната, така и в западната литургична традиция още от древността съществуват свидетелства за помазване на болните с осветен елей. В течение на вековете помазването на болните все повече и повече се прилагало главно при тези, които са били на път да умрат. Поради тази причина то получи названието „последно помазване“. Въпреки това развитие литургията никога не е пропускала да моли Господа болният да възстанови здравето си, ако това помага за неговото спасение.¹²²

1513 Апостолското постановление „*Sacram unctionem infirmorum*“ от 30 ноември 1972 г., след Втория ватикански събор¹²³, разпореди, че оттогава настетне в римския обред трябва да се съблуддава следното:

„Тайнството Елеосвещение се дава на тежко болни, като се помазват челото и ръцете с надлежно осветен елей – маслиново или друго растително масло – като се казва веднъж: „С това свето помазване и с неговото преблаго милосърдие да ти помогне Господ с благодатта на Светия Дух. Като те освободи от греховете, да те спаси и в Своята благодат да те изцери.“¹²⁴

II. Кой получава и кой дава това тайнство?

В СЛУЧАЙ НА ТЕЖКО ЗАБОЛЯВАНЕ...

1514 Помазването на болните „не е само тайнство за тези, които се нацират в края на живота. Подходящо време, за да се приеме, без съмнение настъпва, когато вярващият започва да изпада в смъртна опасност поради заболяване и физическо отпадане или от старост“¹²⁵.

1515 Ако един болен, който е получил Елеосвещението, възстанови здравето си, в случай на повторно тежко заболяване може отново да получи това тайнство, дори в хода на едно и също заболяване това тайнство може да бъде повторено, ако болестта се влошава. Умес-

¹²¹ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento extremae Unctionis*, c. 1: DS 1695. вж. *Иак.* 5, 14-15.

¹²² CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento extremae Unctionis*, c. 2: DS 1696.

¹²³ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 73: AAS 54 (1964) 118-119.

¹²⁴ PAULUS VI, Const. ap. *Sacram Unctionem infirmorum*: AAS 65 (1973) 8. Вж. CIC 847, § 1.

¹²⁵ CONCILIO CATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 73: AAS 56 (1964) 118-119; вж. CIC canones 1004, § 1. 1005. 1007; CCEO, canon 738.

тно е да се получи Елеосвещение при предстояща тежка операция. Това важи също и за лицата в напреднала възраст, чиято слабост се задълбочава.

„...НЕКА ПОВИКА ПРЕЗВИТЕРИТЕ ЦЪРКОВНИ“

1516 Единствено свещенослужителите (епископи и свещеници) могат да дават Помазването на болните.¹²⁶ Задължение на пастирите е да поучат вярващите за ползата от това тайнство. Нека вярващите насырчават болните да викат свещеника, за да приемат това тайнство. Нека болните се подготвят да го приемат в добро разположение на духа, подпомогнати от техния пастир и от цялата църковна общност, която е призвана да обгражда по особен начин болните със своите молитви и братска загриженост.

III. Как се отслужва това тайнство?

1517 Както всички тайнства, Елеосвещението е едно литургично богослужение и е свързано с общността.¹²⁷ Независимо от това дали ще се отслужва в семейството, в болницата или Църквата, само за един болен или за цяла група от болни, твърде подходящо е то да се отслужва по време на Евхаристията, възпоменанието за Пасхата Господня. Ако обстоятелствата позволяват това, отслужването на това тайнство може да бъде предшествано от тайнството на Покаянието и последвано от тайнството на Евхаристията. В качеството си на тайнство на Пасхата Евхаристията би трябвало винаги да бъде последното тайнство на земното странстване, „предсмъртното Причастие“ за „преминаване“ към вечен живот.

1140

1524

1518 Слово и тайнство образуват неделимо цяло. Отслужването започва с Литургията на Словото, предшествана от деяния на Покаяние. Думите на Христос и свидетелството на апостолите събуждат вярата на болния и общността, за да изпросят от Господа силата на Духа.

¹²⁶ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de Sacramento extremae Unctionis*, c. 3: DS 1697; Id., Sess. 14^a, *Canones de extrema Unctione*, canon 4: DS 1719; CIC canon 1003; CCEO canon 739, § 1.

¹²⁷ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 27: AAS 56 (1964) 107.

1519 Честването на тайнството съдържа следните елементи: „презвитерите църковни“¹²⁸ възлагат мълчаливо ръцете си върху болния; те се молят над болните във вярата на Църквата¹²⁹, това е собствената епиклеза на това тайнство; накарая те помазват болните с осветения елей, по възможност благословен от епископа.

Тези литургични действия показват какви благодати дава на болните това тайнство.

IV. Въздействията на това тайнство

733 1520 *Особен дар на Светия Дух.* Първата благодат на това тайнство е благодат на утеша, мир и мъжество, за да преодолеем трудностите, свързани със състоянието на тежкото заболяване или на старческата слабост. Тази благодат е дар на Светия Дух, който подновява доверието и вярата в Бога и дава сили против изкушенията на лукавия, изкушения на обезкуражавания и страх от смъртта.¹³⁰ Тази подкрепа на Господа чрез силата на Неговия Дух иска да поведе болния към оздравяване на душата, но също така и на тялото, ако е такава волята Божия.¹³¹ Нещо повече, „ако грехове е сторил, те ще му се простят“.¹³²

1521 1535 *Единение със Страданието на Христос.* Чрез благодатта на това тайнство болният получава силата и дара да се съедини по-съвършено със Страданието на Христос: той е посветен по особен начин, за да даде плодове чрез уподобяването си на изкупителното Страдание на Спасителя. Страданието, последица на първородния грех, получава нов смисъл: то става съучастник в спасителното дело на Исус.

1522 953 *Църковна благодат.* Болните, които приемат това тайнство, като се присъединяват доброволно към страданието и смъртта на Христос, допринасят „за благото на Божия народ“.¹³³ Като отслужва това тайнство, Църквата в общението на светците се застъпва за доброто на болния. А болният на свой ред допринася чрез благодатта на това тайнство за осветяването на Църквата и за благото на всички хора, за които Църквата страда и се принася в жертва на Бога-Отца чрез Христос.

¹²⁸ Вж. *Иак.* 5, 14.

¹²⁹ Вж. *Иак.* 5, 15.

¹³⁰ Вж. *Евр.* 2, 15.

¹³¹ CONCILIO FLORENTINUM, *Decretum pro Armenis:* DS 1325.

¹³² Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Canones de extrema Unctione*, canon 2: DS 1717.

¹³³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 15.

1523 Подготовка за последното преминаване. Ако тайнството на Елеосвещението е определено за тези, които страдат от тежки болести и недъзи, то в още по-голяма степен е предназначено за тези, които са на път да напуснат този свят, („*in exitu vitae constituti*“)¹³⁴, така че то се нарича още „тайнство на заминаващите си“ (*sacramentum exequitum*)¹³⁵. Елеосвещението завършва нашето уподобяване в смъртта и Възкресението на Христос, което Кръщението е започнало да прави. То е последното от Светите помазвания, които бележат целия християнски живот: Кръщението ни е поставило в новия живот; Миропомазването ни е подкрепило за битката в този живот. Това последно помазване ни укрепва в края на нашия земен живот със здрава крепост за последните битки преди влизането в Дома на *Отца*.¹³⁶

V. Предсмъртното Причастие, последното тайнство на християнина (Виатикум)

1524 На тези, които са на път да напуснат този свят, освен Елеосвещението Църквата поднася Евхаристията като предсмъртно причастие. Прието в този момент на преминаване към Отца, Причастието с Тялото и Кръвта на Христос има твърде голямо значение и важност. То е семе за вечния живот и сила за възкресение, съгласно думите на Господа. „Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има живот вечен и Аз ще го възкреся в последния ден“ (*Иоан. 6, 54*). Тайнството на умреля и възкръснал Христос, Евхаристията, тук е тайнство за преминаване от смърт към живот, от този свят към дома на Отца.¹³⁷

1525 И така, както тайнствата на Кръщението, Миропомазването и Евхаристията съставят едно единство, наречено „тайнства на християнското посвещение“, може да се каже, че Покаянието, Елеосвещението и Евхаристията в качеството си на последно тайнство съставляват „тайнствата, които подготвят за Отечеството“, или тайнствата, които приключват земното странстване.

¹³⁴ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento extremae Unctionis*, c. 3: DS 1698.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 14^a, *Doctrina de sacramento extremae Unctionis*, Prooemium: DS 1694.

¹³⁷ Вж. *Иоан. 13, 1*.

Накратко

- 1526 „Болен ли е някой между вас? Нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. Молитвата, произлизаща от вярата, ще изцели болния и Господ ще го дигне; И ако грехове е сторил, ще му се простят“ (Иак. 5, 14-15).
- 1527 Тайнството Елеосвещение има за цел да поднесе на христианина, който изпитва трудности, тясно свързани с тежко заболява не или старост, особена благодат.
- 1528 Подходящ момент за получаване на Елеосвещението е времето, когато болният започне да изпада в смъртна опасност поради тежко заболяване или старост.
- 1529 Човек може да получи Елеосвещението винаги, когато се разболее тежко, а също така да го получи отново при влошаване на болестта.
- 1530 Само свещениците (презвитери и епископи) могат да дават тайнството Елеосвещение; за да го извършат, те използват благословено от епископа, или при нужда от съмия отслужващ свещеник, масло.
- 1531 Същественото при отслужването на това тайнство се състои в помазването върху челото и ръцете на болния (в Римския обред) или върху други части на тялото (в източния обред), помазване, придружено от литургична молитва от отслужващия свещеник, който измолва специалната благодат на това тайнство.
- 1532 Специалната благодат на тайнството Елеосвещение има следните въздействия:
- присъединяване на болните към страданието на Христос, за тяхно собствено добро и за доброто на цялата Църква;
 - подкрепа, мир и сили, за да понесе по християнски страданието на болестта или на старостта;
 - оправдание на греховете, ако болният не е могъл да го получи чрез тайнството на Покаянието;
 - възстановяване на здравето, ако това може да помогне за духовното спасение;
 - подготовка за преминаване към вечен живот.

ГЛАВА ТРЕТА ТАЙНСТВА В СЛУЖБА НА ОБЩНОСТТА

1533 Кръщението, Миропомазването и Евхаристията са тайнства на християнското посвещение. Те са основа на общото призвание на всички ученици на Христос, призвание за святост и за мисията да евангелизират света. Те дават необходимите благодати, за да можем да живеем според Духа в този живот на поклонническо странстване към Отечество.

1212

1534 Другите две тайнства, Свещенството и Бракът, са предназначени за спасението на другите. Те допринасят също и за личното спасение, но постигат това, служейки на другите. Те придават една особена мисия на Църквата и помагат за изграждането на Божия народ.

1535 В тези тайнства онези, които са били вече *посветени* чрез Кръщението и Миропомазването¹ за общото свещеничество на всички верни, могат да получат и специално *освещение*. Тези, които получават тайнството Свещенство, са осветени да бъдат в името на Христос „чрез Словото и благодатта на Бога, пастири на Църквата“². От своя страна „християнските съпрузи, за да изпълнят достойно задълженията на своето положение, се подкрепят и сякаш се *посвещават* в едно специално тайство“³.

784

Член 6 ТАЙНСТВОТО СВЕЩЕНСТВО

1536 Свещенството е тайство, благодарение на което мисията, поверена от Христос на Неговите апостоли, продължава да се изпълнява в Църквата до края на времената: това следователно е тайнството на апостолската служба. То има три степени: епископство, свещенство, дяконство. [За установяването от Христос и мисията на апостолската служба

860

¹ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10: AAS 57 (1965) 14.

² CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 15.

³ CONCILII VATICANUM II, Const. post. *Gaudium et spes*, 48: AAS 58 (1966) 1068.

вж. *пп. 874-896* и сл. Тук се разглежда въпросът само за сакраменталния път, по който се предава тази служба.]

I. Защо е наречено така тайнството Свещенство?

922, 923,
1631

1537 Латинската дума *ordo* (заповед, власт) в римската древност е означавала управляваща власт в гражданска смисъл, особено съсловието на управляващите. „*Ordinatio*“ означава встъпването в това *съсловие* (*орден*). В Църквата има установена управляваща власт, която Преданието, като се основава на Светото Писание,⁴ още от древни времена се нарича с името „чинове“, на гръцки *τάξεις*, на латински *ordines*. Така Литургията говори за „*ordo episcoporum*“ – „*ordo presbyterorum*“ – „*ordo diaconorum*“ (*епископски чин, презвитерски чин, дяконски чин*). Останалите групи също получават това название „*ordo*“: оглашените, девиците, съпрузите, вдовиците...

875
699

1538 Въвеждането в една от тези групи на Църквата става чрез обред, наречен *Ordinatio* (ръкополагане), религиозно и литургическо действие, който представлява посвещение, благословение или тайнство. Днес думата *ordinationo* е запазена за сакраменталния акт, който въвежда в сана на епископите, презвитерите и дяконите и който преминава границите на обикновеното *избиране, назначение, делегирано или установено* от общността, защото дава дара на Светия Дух. Той позволява да се упражнява „свещена власт“ („*sacra potestas*“)⁵, която може да идва само от самия Христос, чрез Неговата Църква. Ръкополагането се нарича също *посвещение*, защото то е отделяне от другите хора и едно обличане във власт от самия Христос за Неговата Църква. *Възлагането на ръцете* на Епископа със съответната осветителна молитва представлява видимият знак на това посвещение.

II. Тайнството Свещенство в икономията на спасението

СВЕЩЕНСТВОТО В СТАРИЯ ЗАВЕТ

1539 Избраният народ бе определен от Бога като „царство от свещеници и народ свет“ (*Изх. 19, 6; 6*)⁶. Но вътре в самия народ на

⁴ Вж. *Eep. 5, 6; 7, 11; Пс. 109, 4.*

⁵ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10: AAS 57 (1965) 14.

⁶ Вж. *Ис. 61, 6*.

Израил Бог избра едно от дванадесетте колена, това на Леви, което отдели от другите за литургична служба⁷; Бог сам е част от неговото наследство.⁸ Особен обред е осветил началото на свещеничеството на Стария Завет⁹. В него „всеки първосвещеник, измежду човеци избран, за човеци се поставя да служи Богу, за да принася дарове и жертви за грехове.“¹⁰

1540 Установено, за да известява Божието Слово¹¹ и да възстанови общението с Бога чрез приношенията и молитвата, това свещеничество е останало безсилно да извърши спасението; то е имало нужда да повтаря непрестанно жертвоприношенията и не е могло да достигне до окончателно освещаване¹², каквото е могла да направи единствено жертвата на Христос.

2099

1541 Литургията на Църквата вижда обаче в свещеничеството на Аарон и в службата на левитите, както и в институцията на седемдесетте „Старейшини“¹³, първообрази на службата, установена от Новия Завет. Така в латинския обред Църквата моли в посветителната молитва при посвещаване на епископите:

„Боже, Отец на Нашия Господ Иисус Христос... посредством Твоето слово Си дал нормите на Църквата: още от началото Си предопределил потомството на праведните, произхождащи от Авраам; Ти си постановил първенци и свещеници и не Си оставил да липсват служители в Твоето светилище...“¹⁴

1542 При ръкополагането на свещеници Църквата се моли:

„Помогни, Господи, Свети Отче... оттук са се установили свещеническите степени и службите на левитите, които си установил с помощта на тайнствени знаци, когато на първосвещениците, призвани да ръководят народа, Си дал като сътрудници в делото мъже от по-нисша степен и с по-малко достойнство. Така в пустинята разпредели

⁷ Вж. Числ. 1, 48-53.

⁸ Вж. Иисус Навин 13, 33.

⁹ Вж. Изх. 29, 1-30; Лев. 8.

¹⁰ Вж. Евр. 5, 1.

¹¹ Вж. Мал. 2, 7-9.

¹² Вж. Евр. 5, 3; 7, 27; 10, 1-4.

¹³ Вж. Числ. 11, 24-25.

¹⁴ *Pontificale Romanum. De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, De Ordinatione Episcopi. Prex ordinationis, 47, editio typica altera (Typis Polyglottis Vaticanis 1990) p. 24.*

Мойсевия дух на седемдесетте благоразумни мъже... Така изля на ардоновите синове дадената на баща им изобилна благодат...“¹⁵

1543 В посветителната молитва при ръкополагането на дякони Църквата изповядва:

„Всемогъщи Боже... заради разширението на Твоя храм правиш да расте Неговото тяло, Твоята Църква. С тази цел си отредил три степени на Твоите служители да извършват светата служба за слава на Твоето име. Ти отначало Си изbral синовете на Леви, пазейки верно службите на Твоя свет дом.“¹⁶

Единственото Свещенство на Христос

1544 Всички предобрази на свещеничеството в Стария Завет наричат своето изпълнение в Иисуса Христос, единственият „ходатай между Бога и човеци“ (*I Tim.* 2, 5). Мелхиседек, „свещеник на Бога Всевишния“ (*Бит.* 14, 18), се смята от християнското предание за първообраз на свещеничеството на Христос, единствен „първосвещеник по чина Мелхиседеков“ (*Евр.* 5, 10; 6, 20) „свет, незлоблив, непорочен“ (*Евр.* 7, 26), Който „чрез едно само принасяне ... направи освещаваните съвършени завинаги“ (*Евр.* 10, 14), т.е. чрез единствената жертва на Своя Кръст.

1367 **1545** Изкупителната жертва на Христос е единствена, изпълнена веднъж завинаги. И все пак тя присъства в евхаристичното тайство на Църквата. Същото се отнася и за единственото свещеничество на Христос: то присъства чрез длъжностното свещеничество, без да намалява единствеността на свещеничеството на Христос: „Така само и единствено Христос е истинският свещеник, всички останали са негови служители.“¹⁷

¹⁵ *Pontificale Romanum. De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, De Ordinatione presbyterorum. Prex ordinationis*, 159, editio typica altera (Typis Polyglottis Vaticanicis 1990) p. 91-92.

¹⁶ *Pontificale Romanum. De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, De Ordinatione diaconorum. Prex ordinationis*, 207, editio typica altera (Typis Polyglottis Vaticanicis 1990) p. 121.

¹⁷ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Commentarium in epistolam ad Hebraeos*, c. 7, lect. 4: *Opera omnia*, v. 21 (Parisiis 1876) p. 647.

ДВЕ УЧАСТИЯ В ЕДИННОТО СВЕЩЕНСТВО НА ХРИСТОС

1546 Христос, Първосвещеник и единствен посредник, направи от Църквата „пред Бога и Своя Отец царе и свещеници“¹⁸. Цялата общност от вярващи като такава е свещеническа. Верните упражняват своето кръщелно свещеничество чрез участиято си, всеки според собственото си призвание, в мисията на Христос, Свещеник, Пророк, Цар. Чрез тайнствата на Кръщението и Миропомазването верните са „осветени, за да бъдат ... едно свято свещенство“¹⁹.

1268

1547 Дължностното или йерархичното свещенство на епископите и на свещениците, както и общото свещенство на всички вярващи, макар че „и едното, и другото участва, всяко по свой начин, в единственото свещенство на Христос“²⁰, все пак имат съществени различия, макар и да са „насочени едно към друго“.²¹ В какъв смисъл? Докато общото свещенство на верните се осъществява в развитието на кръщелната благодат – живота във вяра, надежда и любов, живот съгласно Духа – дължностното свещенство е в служба на общото свещенство и има отношение към нарастването на кръщелната благодат на всички християни. То е едно от *средствата*, с които Христос не престава да строи и да ръководи Своята Църква. Затова именно то се предава чрез особено тайство, тайнството Свещенство.

1142

1120

От името на Христос-Главата...

1548 При църковната служба на ръкоположен служител Иисус сам присъства в Своята Църква в качеството на Глава на Своето Тяло, пастир на Своето стадо, Първосвещеник на изкупителната жертва, Учител на Истината. Точно това име предвид Църквата, като казва, че свещеникът по силата на тайнството Свещенство действа „*in persona Christi Capitis*“ – „от името на Главата Христос“²²:

875

792

„Това е същият свещеник, Иисус Христос, чиято роля свещеникът всъщност изпълнява. Така той наистина наподобява на Върховния Първо-

¹⁸ Вж. *Откр.* 1, 6; 5, 9-10; *1 Петр.* 2, 5, 9.

¹⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10: AAS 57 (1965) 14.

²⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10: AAS 57 (1965) 14.

²¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10: AAS 57 (1965) 14.

²² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10: AAS 57 (1965) 14; *Ibid.*, 28: AAS 57 (1965) 34; Id., Const. *Sacrosanctum Concilium*, 33: AAS 56 (1964) 108; Id., Decr. *Christus Dominus*, 11: AAS 58 (1966) 677; Id., Decr. *Presbyterorum ordinis*, 2: AAS 58 (1966) 992; *Ibid.*, 6: AAS 58 (1966) 999.

свещеник поради свещеническото посвещение, което е получил, и се ползва от властта да действа със силата и в името на самия Христос („*virtute ac persona ipsius Christi*“).²³

„Христос е начало на всяко свещеничество: защото свещеникът на Стария Закон беше образ на Христос, а свещеникът на Новия Завет действа от името на Христос.“²⁴

1549 Чрез длъжностното свещенство и особено чрез епископите и свещениците присъствието на Христос като Глава на Църквата става видимо сред общността на верните.²⁵ Според прекрасния израз на св. Игнатий Антиохийски епископът е *τύπος τοῦ Πατρός*, жив образ на Бог-Отец.²⁶
 1142

1550 Това присъствие на Христос в свещенослужителя не трябва да бъде разбирано в смисъл, че последният е предпазен от всички човешки слабости като жажда за власт, грешки, дори грехове. Силата на Светия Дух не гарантира по еднакъв начин всички други дела на служителите. Докато в тайнствата тази гаранция е дадена така, че дори и грехът на служителя не може да попречи на плода на благодатта, съществуват много други действия, в които човешките черти на служителя оставят следи, които не винаги са знак на вярност към Евангелието и които следователно могат да навредят на апостолската плодотворност на Църквата.
 896

1551 Свещеничеството е *служение*: „Службата, поверена от Господа на пастирите на Неговия народ, е истинско *служение*.“²⁷ То изцяло се отнася към Христос и към хората. То зависи изцяло от Христос и от Неговото единствено свещенство и бе установено в полза на хората и на Църквата. Тайнството Свещенство дава „свещена власт“, която не е нищо друго освен властта на Христос. Упражняването на тази власт трябва да се измерва по образеца на Христос, Който от любов стана последен и слуга на всички.²⁸ „Господ каза ясно, че грижата за Неговото стадо е доказателство за любовта ни към Него.“²⁹
 1128
 1584
 608

²³ PIUS XII, Litt. enc. *Mediator Dei*: AAS 14 (1947) 548.

²⁴ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae* 3, q. 22, a. 4, c: Ed. Leon. 11, 260.

²⁵ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 21: AAS 57 (1965) 24.

²⁶ Вж. SANCTUS IGNATIUS ANTIOCHEMUS, *Epistula ad Trallianos* 3, 1: SC 10bis, 96 (Funk 1, 244); Id., *Epistula ad Magnesios* 6, 1: SC 10bis, 84 (Funk 1, 234).

²⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 24: AAS 57 (1965) 29.

²⁸ Вж. *Марк.* 10, 43-45; *1 Петр.* 5, 3.

²⁹ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *De sacerdotio* 2, 4: SC 272, 118 (PG 48, 635); вж. Иоан. 21, 15-17.

„От името на цялата Църква“

1552 Дължностното свещеничество няма единствената задача да представлява Христос – Глава на Църквата – пред събранието на верните, но то действа още и от името на цялата Църква, когато отправя към Бога молитвата на Църквата³⁰ и особено когато принася евхаристичното жертвоприношение³¹.

1553 „От името на *цялата* Църква.“ Това не означава, че свещениците са избрани от общността. Молитвата и приношението на Църквата са неделими от молитвата и жертвоприношението на Христос, неин Глава. Богопоклонението на Христос е винаги във и чрез Неговата Църква. Цялата Църква, Тяло на Христос, се моли и се принася на Бога-Отца „чрез Него, и с Него, и в Него“, в единството на Светия Дух. Цялото Тяло – Глава и членове, „*caput et membra*“, се моли и се принася. Затова именно тези, които в Тялото са специални негови служители, се наричат служители не само на Христос, но и на Църквата. Тъй като дължностното свещеничество представлява Христос, то може да представлява и Църквата.

795

III. Трите степени на тайнството Свещенство

1554 „Църковното служение, установено от Бога, се изпълнява от различни чинове, които още от древността са наречени епископи, свещеници и дякони.“³² Католическото учение, изразено в литургията, в Учителната власт и в действащата практика на Църквата, признава, че съществуват две степени на причастност на служението в Свещенството на Христос: епископатът и свещенството. Дяконството има предназначението да ги подпомага и да им служи. Ето защо терминът *Sacerdos* – свещеник – в съвременната практика означава епископите и презвитерите, но не и дяконите. Въпреки това Католическата Църква учи, че степените на свещеническото служение (епископат и презвитерство) и степента на служение (дяконство), всички тези три степени се дават чрез едно сакраментално действие, наречено „ръкополагане“, т.е. чрез тайнството Свещенство:

1536

1538

³⁰ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 33: AAS 56 (1964) 108.

³¹ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10: AAS 57 (1965) 14.

³² CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 28: AAS 57 (1965) 33-34.

„Нека всички почитат дяконите като Иисус Христос, а също и епископът, който е образ на Отца, и презвитерите като сенат на Бога и събрание на апостолите: без тях не може да се говори за Църква.“³³

Епископско ръкополагане – пълнота на тайнството Свещенство

1555 „Между различните служения, които се упражняват в Църквата още от ранни времена, първо място според свидетелството на Преданието заема службата на тези, които са поставени епископи и чието наследство, тръгващо още от самото начало, са кълновете на апостолското семе.“³⁴

1556 За да изпълняват възвишената си мисия, „Апостолите бяха обогатени от Христос със специално изливане на Светия Дух, който слезе над тях; те пък самите чрез възлагане на ръцете си предаваха на своите помощници дара на Светия Дух, дар, който се предава и до днес чрез епископското посвещение“³⁵.

1557 Вторият ватикански събор учи, че „чрез епископското ръкополагане – посвещение, се осъществява пълнотата на тайнството Свещенство, която литургичната практика на Църквата и гласът на Светите Отци определят като върховно свещенство, [„*Summa*“] „върхът“ на свещеното служение“³⁶.

1558 „Епископското ръкополагане, едновременно със задължение-то да освещава, налага на епископа също и задълженията да обучава и управлява. ... И наистина ... чрез възлагането на ръцете и чрез думите на посвещението се дава благодатта на Светия Дух и се слага свещеният печат; така че епископите по един превъзходен и видим начин заемат мястото на самия Христос, Учител, Пастир и Първосвещеник, и действат в Негово лице [„*in Eius persona agant*“].“³⁷ „Така, чрез Светия Дух, който им е даден, епископите стават истински и достоверни учители на вярата, върховни първосвещеници и пастири.“³⁸

³³ SANCTUS IGNATIUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Trallianos* 3, 1: SC 10bis, 96 (Funk 1, 244).

³⁴ CONCILII VATICANUM II, *Const. dogm. Lumen gentium*, 20: AAS 57 (1965) 23.

³⁵ CONCILII VATICANUM II, *Const. dogm. Lumen gentium*, 21: AAS 57 (1965) 24.

³⁶ CONCILII VATICANUM II, *Const. dogm. Lumen gentium*, 21: AAS 57 (1965) 25.

³⁷ CONCILII VATICANUM II, *Const. dogm. Lumen gentium*, 21: AAS 57 (1965) 25.

³⁸ CONCILII VATICANUM II, *Decr. Christus Dominus*, 2: AAS 58 (1966) 674.

- 1559 „Само по силата на свещенодейното посвещение и йерархическото общение с главата на колегията и нейните членове човек може да стане член на епископското тяло.“³⁹ Характерът и колегиалната природа на епископския сан се проявяват между другото и в древния обичай на Църквата, която изискава при ръкополагане на нов епископ за посвещението да присъстват повече епископи.⁴⁰ За законното ръкополагане на един епископ днес се изиска специално посредничество на Римския епископ в качеството му на върховна видима връзка на общението на отделните църкви в единната Църква и като гарант за тяхната свобода. 877
- 1560 Всеки епископ като наместник на Христос има пастирско задължение за отделната Църква, която му е поверена, но в същото време той носи колегиално с всички свои събрата в епископата *грижата за всичките Църкви*: „Макар всеки епископ да е пастир само на част от стадото, поверено на неговите грижи, качеството му на законен наследник на Апостолите по божественото определение го прави солидарно отговорен за апостолската мисия на Църквата.“⁴¹ 886 833
- 1561 С казаното дотук може да се обясни защо Евхаристията, отслужвана от Епископа, има съвсем специално значение като израз на обединената около олтара Църква под председателството на този, който видимо представлява Христос, Добрият пастир и Глава на Своята Църква.⁴² 1369

Ръкополагане на презвитерите – сътрудници на епископите

- 1562 „Христос, Когото Отец бе осветил и изпратил на този свят, чрез Апостолите Си направи Свои наследници, т.е. епископите, участници в Неговото освещение и Неговата мисия. На свой ред епископите законно предадоха в различни степени и на различни членове на

³⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 22: AAS 57 (1965) 26.

⁴⁰ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 22: AAS 57 (1965) 26.

⁴¹ PIUS XII, Litt. enc. *Fidei donum*: AAS 49 (1957) 237; вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 23: AAS 57 (1965) 27-28; Id., Decr. *Christus Dominus*. 4: AAS 58 (1966) 674-675; *Ibid.*, 36: AAS 58 (1966) 692; *Ibid.*, 37: AAS 58 (1966) 693; Id., Decr. *Ad gentes*, 5: AAS 58 (1966) 951-952; *Ibid.*, 6: AAS 58 (1966) 952-953; *Ibid.*, 38: AAS 58 (1966) 984-986.

⁴² Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 41: AAS 56 (1964) 111; Id., Const. dogm. *Lumen gentium*, 26: AAS 57 (1965) 31-32.

Църквата задълженията на своята службата.⁴³ „Тяхната служебна функция бе предадена на свещениците в подчинена степен: те са поставени презвитери, за да бъдат *сътрудници на епископите* в изпълнението на апостолската мисия, поверена им от Христос.“⁴⁴

1121 1563 „Тъй като е свързана с епископския сан, службата на презвитерите има дял във властта, чрез която сам Христос изгражда, освещава и управлява Своето Тяло. Ето защо свещеничеството на свещениците, макар и да предполага тайнствата на християнското посвещение, се дава в отделно тайнство, което чрез помазването на Светия Дух поставя върху тях специален знак и по този начин ги преобразява в Христос – Свещеник, за да ги направи способни да действат от името на Главата Христос.“⁴⁵

611 1564 „Макар да нямат върховната степен на свещенството и да зависят от епископите при изпълнението на своята власт, свещениците все пак са обединени с епископите в своето свещеническо достойнство; по силата на тайнството Свещенство, по подобие на Христос, върховен и вечен Първосвещеник⁴⁶, те са посветени, за да проповядват Евангелието, да бъдат пастири и да отслужват богослужения като *истински свещеници на Новия завет*.“⁴⁷

849 1565 По силата на тайнството Свещенство свещениците вземат участие в универсалните измерения на мисията, поверена от Христос на Апостолите. Духовният дар, който са получили при ръкополагането, ги подготвя не за една ограничена и тясна мисия „но за мисия на спасение от универсална величина, „до край-земя“ (Деян. 1, 8)⁴⁸, за да бъдат „готови в дъното на душата си да проповядват Евангелието навсякъде“⁴⁹.

1369 1566 Те „упражняват своето свещено задължение преди всичко в *Евхаристичното богочитание или събрание*, действайки в лицето на Христос и провъзгласявайки Неговата тайна, те присъединяват молбите на вярващите към жертвоприношението на техния Гла-

⁴³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 28: AAS 57 (1965) 33.

⁴⁴ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 2: AAS 58 (1966) 992.

⁴⁵ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 2: AAS 58 (1966) 992.

⁴⁶ Вж. *Eep.* 5, 1-10; 7, 24; 9, 11-28.

⁴⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 28: AAS 57 (1965) 34.

⁴⁸ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 10: AAS 558 (1966) 1007.

⁴⁹ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Optatam totius*, 20: AAS 58 (1966) 726.

ва, като правят присъстващо и обединяват с жертвоприношението на месата, докато Господ дойде, единственото жертвоприношение на Новия Завет, това на Христос, принасящ себе си на Своя Отец един път завинаги, като непорочна жертва“.⁵⁰ От тази единствена жертва цялото свещеническо служение черпи своята сила.⁵¹

1567 „Мъдри сътрудници на епископския чин, на когото са помощ и посредници, призовани да служат на Божия народ, презвитерите заедно с техния епископ представляват единно *презвитерство* (Свещенство) с различни функции. Навсякъде, където има общност от верни, те осъществяват по особен начин присъствието на своя епископ, с когото са свързани с доверие и велиодушно, като споделят неговите задължения и грижи и ги изпълняват на дело в своята ежедневна подкрепа за верните.“⁵² Свещениците могат да изпълняват своята служба само в зависимост от епископа и в общение с него. Обетът за послушание, който те дават на епископа в момента на ръкополагането си, и целувката на мира с епископа в края на церемонията означават, че епископът ги смята за свои сътрудници, синове, братя и приятели и в замяна на това те му дължат любов и послушание.

1568 „Чрез факта на ръкополагането, с което влизат в презвитерския чин, всички свещеници са интимно свързани помежду си чрез сакаременталното братство; но поради обстоятелството, че са назначени на служба в една епархия в помощ на своя епископ, те формират специално на това ниво едно общо презвитерство.“⁵³ Единството на презвитерството намира своя литургичен израз в обичая, при който по време на ръкополагането свещениците на свой ред също възлагат ръцете си след епископа.

Ръкополагане на дяконите – „за служението“

1569 „На по-ниско стъпало в йерархията се намират дяконите, като се ръкополагат „не за свещенството, но за служението“.⁵⁴ При ръкополагането в дяконство единствено епископът поставя отгоре ръце

⁵⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 28: AAS 57 (1965) 34.

⁵¹ Вж. CONCILII VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 2: AAS 58 (1966) 993.

⁵² CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 28: AAS 57 (1965) 35.

⁵³ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 8: AAS 58 (1966) 1003.

⁵⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 29: AAS 57 (1965) 36; вж. Id., Decr. *Christus Dominus*, 15: AAS 58 (1966) 679.

1462

2179

1537

те си, което означава, че дяконът се предава специално на епископа, за да изпълнява задълженията на своето „дяконство“.⁵⁵

1570 Дяконите вземат особено участие в мисията и благодатта на Христос.⁵⁶ Тайнството Свещенство ги бележи с особен *pechat* (характер), който нищо не може да заличи и който ги уподобява на Христос, станал „дякон“, т.е. слуга на всички.⁵⁷ Между другите си задължения дяконите трябва да помогат на епископа и на свещениците при отслужването на божествените тайни, особено на Евхаристията, да я раздават, да помогат при Брака и да го благославят; да четат Евангелието и да го проповядват; да предстоятелстват погребенията и да се посвещават на различни други милосърдни дела.⁵⁸

1571 От Втория ватикански събор Латинската Църква установи дяконство „като самостоятелен и траен сан в йерархията“,⁵⁹ докато Църквите от Източка са го поддържали винаги. Това *постоянно дяконство*, което може да бъде дадено и на женени мъже, представлява значително обогатяване на мисията на Църквата. В действителност уместно и полезно е мъже, които изпълняват в Църквата дяконска служба било в литургичния и пастирски живот, било в обществените и благотворителни дела, „да бъдат подкрепени чрез ръкополагане, предавано още от апостолите, и да бъдат по-тясно свързани с олтара, за да изпълняват по-действено своята служба с помощта на сакраменталната благодат на дяконството“.⁶⁰

IV. Отслужване на това тайство

1572 Поради своето значение за живота на местната Църква отслужването при ръкополагането на един епископ, презвитер или дякон изисква стичането на възможно по-голям брой верни. За предпочтение е това отслужване да се извършва в неделя и в катедралната Църква с подобаваща за това тържественост. И трите ръкоположе-

⁵⁵ Вж. SANCTUS HIPPOLYTUS ROMANUS, *Traditio apostolica*, 8: ed. B. BOTTE (Münster i.W. 1989) p. 22-24.

⁵⁶ Вж. *Concilium Vaticanum II*, Const. dogm. *Lumen gentium*, 41: AAS 57 (1965) 46: Id., Decr. *Ad gentes*, 16: AAS 58 (1966) 967.

⁵⁷ Вж. *Марк.* 10, 45; *Лук.* 22, 27; SANCTUS POLYCARPUS SMYRNENSIS, *Epistula ad Philippienses* 5, 2: SC 10bis 182 (FUNK 1, 300).

⁵⁸ Вж. CONCILIUM VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 29: AAS 57 (1965) 36; Id., Const. *Sacrosanctum Concilium*, 35, 4: AAS 56 (1964) 109; Id., Decr. *Ad gentes*, 16: AAS 58 (1966) 967.

⁵⁹ CONCILIUM VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 29: AAS 57 (1965) 36.

⁶⁰ CONCILIUM VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 16: AAS 58 (1966) 967.

ния: на епископа, на свещеника и на дякона, следват същия ред. Тяхното място е в лоното на Евхаристичната литургия.

1573 Същностният обред на тайнството се състои и за трите степени в поставяне на ръцете на епископа върху главата на ръкополагания, едновременно със специалната посветителна молитва, която изпросва от Бога изливането на Светия Дух и неговите дарове, съответстващи на служението, за което е определен кандидатът.⁶¹

699

1585

1294

796

1574 Както при всички тайнства, отслужването се съпътства от допълнителни обреди. Те варират силно в различните литургични традиции, но имат за обща задача да изразят множеството аспекти на сакраменталната благодат. Така например в латинския ритуал въстъпителните обреди – представянето и изборът на ръкополагания, краткото слово на епископа, въпросите към ръкополагания, литаниите на светците – свидетелстват, че изборът на кандидата е в съответствие с практиката на Църквата. Те подготвят тържествения акт на посвещението, след което множество други обреди изразяват и допълват по символичен начин тайната, която е била извършена: за епископа и свещеника помазването със светото миро, знак на специалното помазване на Светия Дух, който прави плодотворна тяхната служба; връчване на Евангелията, пръстена, митрата и жезъла на епископа като знак на неговата апостолска мисия да проповядва Словото Божие, на неговата вярност към Църквата, Невеста на Христос, на неговото задължение на пастир на стадото Господне; връчване на свещеника на дискоса и чашата, приношение на светия народ⁶², когото той е призван да представи на Бога; връчване на Евангелията на дякона, който получава мисията да проповядва Евангелието на Христос.

V. Кой може да дава това тайство?

1575 Христос е Този, Който избра своите апостоли и им даде част от Своята мисия и власт. Издигнат отдясно на Отца, Той не изоставя Своето стадо, но го пази чрез апостолите под Своето постоянно покровителство и го направлява чрез тези същи пастири, които продължават днес Неговото дело.⁶³ Затова именно Христос е, който

857

⁶¹ Вж. Pius XII, Const. ap. *Sacramentum ordinis*: DS 3858.

⁶² Вж. *Pontificale Romanum. De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum*, De Ordinatione presbyterorum. Traditio panis et vini, 163, editio typica altera (Typis Polyglottis Vaticanis 1990) p. 95.

⁶³ Вж. *Praefatio de Apostolis I: Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 426.

дава на едни да бъдат апостоли, на други – пастири.⁶⁴ Той продължава да действа чрез епископите.⁶⁵

1536 1576 Тъй като тайнството Свещенство е тайство на апостолското служение, подобава на епископите в качеството им на наследници на апостолите да предават „духовния дар“⁶⁶, „апостолското семе“⁶⁷. Законно назначените епископи, т.е. тези, които продължават линията на апостолското наследство, дават законно трите степени на тайнството Свещенство.⁶⁸

VI. Кой може да получава това тайнство?

1577 „Само кръстен мъж [„*vir*“] може да получава законно свещеното ръкополагане.“⁶⁹ Господ Иисус избра мъже [„*viri*“], за да обраzuва колегията на дванадесетте апостоли⁷⁰ и апостолите направиха същото, когато избраха своите сътрудници,⁷¹ които щяха да наследят тяхното задължение.⁷² Епископската колегия, с която свещениците са обединени в Свещенство, прави присъстваща и действаща до завръщането на Христос колегията на Дванадесетте. Църквата се смята обвързана с този избор на самия Господ. Ето защо ръкополагането на жени не е възможно.⁷³

2121 1578 Никой няма *правото* да получава тайнството Свещенство. В действителност никой не може сам да си присвои това задължение. За тази цел е необходимо призвание от Бога.⁷⁴ Този, който вярва, че е познал призыва на Бога за свещеническото служение, трябва сми-

⁶⁴ Вж. *Eph.* 4, 11.

⁶⁵ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 21: AAS 57 (1965) 24.

⁶⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 21: AAS 57 (1965) 24.

⁶⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 20: AAS 57 (1965) 23.

⁶⁸ Вж. INNOCENTIUS III, *Professio fidei Waldensibus praescripta*: DS 794; CONCILIO LATERANENSE IV, Cap. 1, *De fide catholica*: DS 802; CIC canon 1012; CCEO, canones 744. 747.

⁶⁹ CIC canon 1024.

⁷⁰ Вж. *Марк.* 3, 14-19; *Лук.* 6, 12-16.

⁷¹ Вж. *1 Тим.* 3, 1-13; *2 Тим.* 1, 6; *Тим.* 1, 5-9.

⁷² Вж. SANCTUS CLEMENS ROMANUS, *Epistula ad Corinthios* 42, 4: SC 167, 168-170 (FUNK 1, 152); *Ibid.* 44, 3: SC 167, 172 (FUNK 1, 156).

⁷³ Вж. IOANNES PAULUS II, Ep. ap. *Mulieris dignitatem*, 26-27: AAS 80 (1988) 1715-1720; Id., Ep. ap. *Ordinatio sacerdotalis*: AAS 86 (1994) 545-548; SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decl. *Inter insigniores*: AAS 69 (1977) 98-116; Id., *Responsum ad dubium circa doctrinam in Epist. Ap.* “*Ordinatio Sacerdotalis traditam*”: AAS 87 (1995) 1114.

⁷⁴ Вж. *Esp.* 5, 4.

рено да представи своето желание на църковната власт, на която се пада отговорността и правото да призове някого да получи чина. Както всяка благодат, така и това тайнство може да бъде *прието* само като незаслужен дар.

1579 Всички ръкоположени служители в Латинската Църква, с изключение на постоянните дякони, обикновено се избират между вярващите, които живеят в безбрачие и имат волята да запазят своето *безбрачие „заради Царството Небесно“* (*Mat. 19, 12*). Призвани са да се посветят безрезервно на Господа и на Неговите дела⁷⁵, да се отдават изцяло на Бога и на хората. Безбрачието е белег на този нов живот, в служба на който служителят на Църквата се посвещава; ако я е приел с радостно сърце, той проповядва по блестящ начин Царството Божие.⁷⁶

1618

2233

1580 От векове в Източните Църкви е в сила и един друг ред: докато епископите се избират единствено между безбрачните, женени мъже могат да бъдат назначавани за дякони и свещеници. От дълго време тази практика е призната за законна; тези презвитери упражняват плодотворна служба в лоното на своите общности.⁷⁷ От друга страна, безбрачието на презвитерите е на висока почит в Източната Църква и са много презвитерите, които свободно са го избрали за Царството Божие. На Изток и на Запад този, който веднъж е получил тайнството Свещенство, не може повече да се ожени.

VII. Въздействията на тайнството Свещенство

Незаличимият ХАРАКТЕР

1581 По силата на особената благодат на Светия Дух това тайнство преобразява свещеника в Христос, за да служи като инструмент на Христос за Неговата Църква. Чрез ръкополагането се получава правото да се действа като представител на Христос, Глава на Църквата, в тройната му функция на свещеник, пророк и цар.

1548

875

1582 Както в случаите на Кръщението и Миропомазването, това участие във функциите на Христос се дава един път завинаги. Тайнството

⁷⁵ Вж. *I Kop.* 7, 32.

⁷⁶ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 16: AAS 58 (1966) 1015-1016.

⁷⁷ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 16: AAS 58 (1966) 1015.

1121

Свещенство предава също така един *незаличим духовен характер*, който не може да бъде повтарян, нито пък да се дава временно.⁷⁸

1583 Безспорно, едно законно ръкоположено лице по сериозни причини може да бъде освободено от задължения и функции, свързани с ръкополагането, или дори да му бъде забранено да ги упражнява⁷⁹, но то повече не може да стане мирянин в тесния смисъл на думата⁸⁰, защото отпечатаният характер при ръкополагането остава завинаги. Званието и мисията, получени в деня на ръкополагането, го бележат завинаги.

1128 1584 Тъй като Христос в крайна сметка е Този, Който докарва и извършва спасението посредством ръкоположения служител, дори той да е недостоен, това не може да попречи на Христос да действа.⁸¹ Свети Августин го утвърждава достатъчно ясно:

1550 „Ако някой служител се възгордее, той трябва да се постави на равно с дявола. Но дарът на Христос не се осквернява от това; всичко, което произтича чрез такъв свещеник, запазва своята чистота; това, което преминава през него, остава бистро и достига до плодородна почва Силата на тайнството е подобна на светлината: тези, които трябва да бъдат осветени, я получават в нейната чистота, макар да преминава през измърсено същество, тя не се осквернява.“⁸²

БЛАГОДАТТА НА СВЕТИЯ ДУХ

1585 Благодатта на Светия Дух, присъща на това тайнство, се състои в уподобяване на Христос – Свещеник, Учител и Пастир, на Когото назначеният е определен за служител.

1586 За Епископа преди всичко това е благодат на силата („*Твойт Дух, който направлява и води*“, молитва за посвещение на епископа в Латинския обред)⁸³; благодат да води и да защитава

⁷⁸ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 23^a, *Doctrina de sacramento Ordinis*, c. 4: DS 1767; CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 21: AAS 57 (1965) 25; *Ibid.*, 28: AAS 57 (1965) 34; *Ibid.*, 29: AAS 57 (1965) 36; Id., Decr. *Presbyterorum ordinis*. 2: 58 (1966) 992.

⁷⁹ CIC canones 290-293. 1336, § 1, 3 et 5. 1338, § 2.

⁸⁰ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 23^a, *Canones de sacramento Ordinis*, canon 4: , DS 1774.

⁸¹ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 7^a, *Canones de sacramentis in genere*, canon 12: DS 1612; CONCILIO CONSTANTINENSE, *Errores Iohannis Wyclif*, 4: DS 1154.

⁸² SANCTUS AUGUSTINUS, *In Iohannis evangelium tractatus* 5, 15: CCL 36, 50 (PL 35, 1422).

⁸³ *Pontificale Romanum. De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum*, De Ordinatione Episcopi. Prex ordinationis, 47, editio typica altera (Typis Polyglottis Vaticanis 1990) p. 24.

със сила и разум своята Църква като баща и пастир, с безкористна любов към всички и най-вече към бедните, болните и нуждаещите се.⁸⁴ Тази благодат го подбужда да проповядва Евангелието на всички, да бъде пример за своето стадо, да го предвожда по пътя на освещаването, като се отъждествява в Евхаристията с Христос – Свещеник и Жертва, без да се страхува да даде своя живот за паството си:

„Отче, който познаваш сърцата, дари на Твоя служител, когото Ти избра за епископ, да пасе Твоето свето стадо и да упражнява безукорно и в Твоя чест върховното свещенство, като Ти служи ден и нощ; нека той неуморно да измолва Твоята милост и да поднася даровете на Твоята Света Църква; да притежава по силата на духа властта на върховното първосвещенство да прощава греховете съгласно Твоята заповед, да разпределя задълженията според Твоята воля и да разтрогва всянаква връзка по силата на властта, която Ти даде на Твоите Апостоли; нека Ти бъде благоугоден със своята кротост и чисто сърце, като Ти поднася благоухаен аромат чрез Твоя Син Иисус Христос...“⁸⁵

1587 Духовният дар, който се дарява при свещеническото ръкополагане, е изразен чрез тази молитва, характерна за византийския обред. Владиката, като възлага ръцете си, между другото казва:

„Господи, изпълни с дара на Светия Дух този, когото Ти благоволи да издигнеш в свещеническия чин, за да бъде достоен да стои безукорно пред Твоя олтар и да проповядва Евангелието на Твоето Царство, да изпълнява службата на Твоето Слово на Истината, да Ти поднася дарове и духовни жертви, да обновява Твоя народ чрез банята на възраждането; по такъв начин той сам да посрещне нашия велик Бог и Спасител Иисус Христос, Твоя единствен Син, в деня на Неговото второ пришествие и да получи от безкрайната Ти благост наградата за вярно изпълнение на своя чин.“⁸⁶

1588 Що се отнася до дяконите, „сакраменталната благодат им дава необходимата сила да служат на Божия народ в „дяконството“ на Литургията, на словото и на любовта, в общение с епископа и неговото презвитерство“⁸⁷.

2448

1558

1564

1569

⁸⁴ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Christus Dominus*, 13: AAS 58 (1966) 678-679; Ibid., 16: AAS 58 (1966) 680-681.

⁸⁵ SANCTUS HIPPOLYTUS ROMANUS, *Traditio apostolica*, 3: ed. B. BOTTE (Münster i.W. 1989) p. 8-10.

⁸⁶ *Liturgia Byzantina. 2 oratio chirotoniae presbyteralis*: Εὐχολόγιον τὸ μέγα (Roma 1873) p. 136.

⁸⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen genitium*, 29: AAS 57 (1965) 36.

1589 Пред величието и благодатта на свещеническото задължение светите църковни учители са почувствували настоятелния призив за обръщане, за да отговорят с целия си живот на Този, за Чийто служители тайнството ги поставя. Така св. Григорий Назиянски, още съвсем млад свещеник, възклика:

„Трябва да започнеш най-напред да се пречистваш сам, преди да пречистваш другите; трябва да бъдеш просветен, за да просвещаваш; трябва да станеш светлина, за да осветяваш; трябва да се приближиш до Бога, за да приближаваш другите; да бъдеш осветен, за да освещават; да водиш за ръка и да съветваш с разум.⁸⁸ Зная на кого сме служители, на каква висота се намираме и кой е Този, към Когото се стремим. Познавам величието на Бога и слабостта на човека, но също и неговата сила.⁸⁹ [Кой е впрочем свещеникът? Той е] защитник на истината, той се възнася с ангелите, прославя с архангелите, той издига от олтара към небето жертвите на приношението, той споделя свещенството на Христос, той преобразува творението, той възстановява [в него] обрата [на Бога], той го създава отново за горния свят и, за да кажа това, което е най-съществено, той ще бъде *обожествен и ще обожествява другите*.⁹⁰

460

1551

И Светият свещеник от Аре казва: „Свещеникът е, който продължава делото на изкуплението на земята...“ „Ако човек би разбрал добре свещеника тук на земята, той би умрял не със страх, а с любов...“ „Свещенството е любовта на Исусовото сърце.“⁹¹

Накратко

1590 *Свети Павел казва на своя ученик Тимотей: „Напомням ти да разпалиш Божия дар, който е в тебе чрез моето ръкополагане“* (2 Тим. 1, 6) и „желае ли някой епископство, добро нецио желае“ (1 Тим. 3, 1). На Тит той казва: „Затова те оставих в Крит, за да довършиш несвършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал“ (Тит. 1, 5).

1591 *Цялата Църква е свещенически народ. Благодарение на Кръщението всички верни вземат участие в свещенството на Иисус. Това участие се нарича „общо свещеничество на верните“. На неговата основа и в негова услуга съществува едно друго уча-*

⁸⁸ SANCTUS GREGORIUS NAZIAZENUS, *Oratio* 2, 71: SC 247, 184 (PG 35, 480).

⁸⁹ SANCTUS GREGORIUS NAZIAZENUS, *Oratio* 2, 74: SC 247, 186 (PG 35, 481).

⁹⁰ SANCTUS GREGORIUS NAZIAZENUS, *Oratio* 2, 73: SC 247, 186 (PG 35, 481).

⁹¹ B. NODET, *Le Curé d'Ars. Sa pensée-son cœur* (Le Puy 1966) p. 98.

стие в мисията на Христос: това на службата, поверена чрез тайнството Свещенство, чието задължение е да служи на общността в името и в лицето на Христос – Главата.

- 1592 *Дължностното свещеничество се различава съществено от общото свещеничество на верните, защото то притежава свещена власт в служба на верните. Ръкоположените свещенослужители изпълняват своята служба сред Божия народ чрез поучението [munus docendi], богослужението [munus liturgicum] и пастирското управление [munus regendi].*
- 1593 *Още от началото дължностното свещенство се дава и упражнява в три степени: на епископите, на презвитерите и на дяконите. Свещенствата, дадени чрез ръкополагане, са незаменими в органическата структура на Църквата: без епископ, свещеници и дякони не може да се говори за Църква.⁹²*
- 1594 *Епископът получава цялата пълнота на тайнството Свещенство, което го включва в Епископската колегия и прави от него видимия водач на местната Църква, която му е поверена. Епископите в качеството на наследници на Апостолите и членове на Колегията участват в апостолската отговорност и мисия на цялата Църква под властта на Папата, наследник на св. Петър.*
- 1595 *Презвитерите са съединени с епископите в свещеническото достойнство и в същото време зависят от тях при упражняването на пастирските си функции; те са призвани да бъдат мъдри сътрудници на епископите; те образуват около своя епископ презвитерство, което носи заедно с него отговорността за местната Църква. Те получават от епископа отговорността за една енорийска общност или за определена църковна функция.*
- 1596 *Дяконите са служители, ръкоположени със задължението за служение на Църквата; те не получават дължностно свещеничество, но ръкополагането им дава важни функции в служенето на Словото, в богослужението, в пастирското управление и в милосърдните дела, задължения, които те трябва да изпълняват под пастирската власт на техния епископ.*
- 1597 *Тайнството Свещенство се дава чрез възлагане на ръцете, придружено от тържествена посветителна молитва, която измолва от Бога за кандидата благодатите на Светия Дух, необ-*

⁹² Вж. SANCTUS IGNATIUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Trallionos* 3, 1: SC 10bis, 96 (FUNK 1, 244).

ходими за неговото служение. Ръкополагането поставя незаличим сакраментален печат.

- 1598 *Църквата дава тайнството Свещенство единствено на кръстени мъже (viris), чиито способности за упражняване на службата са надлежно признати. На църковната власт при надлежи отговорността и правото да призове някого, за да бъде ръкоположен.*
- 1599 *В Латинската Църква тайнството Свещенство обикновено се дава само на кандидати, които са готови свободно да приемат безбрачietо и които публично заявяват волята си да го пазят от любов към Царството Божие и в служба на хората.*
- 1600 *На епископите принадлежи правото да дават тайнството Свещенство в трите степени.*

Член 7

ТАЙНСТВОТО БРАК

1601 „Бракът, чрез който един мъж и една жена образуват съюз за цял живот, пред назначен по своята природа за доброто на свързвящите се и за създаването и възпитаването на деца, е бил издигнат от Иисус Христос между кръстените до висотата на тайнството.“⁹²

I. Бракът в Божия замисъл

- 369 1602 Светото Писание започва със създаването на мъжа и жената по образ и подобие Божие⁹⁴, и приключва с видението на „сватбата на Агнеца“ (*Откр. 19, 9*)⁹⁵. От начало до край Писанието говори за брака и за неговата „тайна“, за неговото установяване и за смисъла, който Бог му дава, за неговия произход и цел, за различните му форми на съществуване в хода на историята на спасението, за неговите трудности, произлезли от греха, и за неговото обновление в Господа (*1 Кор. 7, 39*), в Новия Завет на Христос и Църквата.⁹⁶
- 796

⁹³ CIC canon 1055, § 1.

⁹⁴ Вж. *Бит.* 1, 26-27.

⁹⁵ Вж. *Откр.* 19, 7.

⁹⁶ Вж. *Еф.* 5, 31-32.

БРАКЪТ В РЕДА НА СЪТВОРЕНИЕТО

- 1603 „Дълбоката общност в живота и в съпружеската любов е основана от Спасителя и устроена с Негови собствени закони . . . Сам . . . Бог е автор на брака.“⁹⁷ Призванието за брак е вписано в самата природа на мъжа и на жената, такива, каквите са произлезли от ръката на Създателя. Бракът не е чисто човешка институция, въпреки многобройните промени, които е претърпял в течение на вековете при различните култури, социални структури и духовни навици. Тези различия не трябва да ни карат да забравяме неговите общи и трайни черти. Макар че достойнството на тази институция не прозира навсякъде в еднаква светлина⁹⁸, все пак във всички култури съществува едно ясно разбиране за значимостта на брачния съюз. „Зашто спасението на личността и на човешкото християнско общество е тясно свързано с брачната и семейната общност.“⁹⁹
- 1604 Бог, Който създаде човека от любов, го призова също към любов, призвание основно и вродено във всяко човешко същество. Зашто човек е създаден по образ и подобие на Бога¹⁰⁰, Който самият е любов (*I Ioan.* 4, 8. 16). Като ги е създал мъж и жена, тяхната взаимна любов става образ на абсолютната и безупречна любов, с която Бог обикна човека. Тя е благо, и то твърде голямо благо в очите на Създателя.¹⁰¹ И тази любов, която Бог благославя, е предназначена да бъде плодотворна и да се реализира в общото дело за запазване на творението: „И благослови ги Бог, като им рече: „Плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я“ (*Bum.* 1, 28).
- 1605 Това, че мъжът и жената са създадени един за друг, се потвърждава и от Светото Писание: „Не е добро за човека да бъде сам“ (*Bum.* 2, 18). Жената е „плът от плътта му“¹⁰², негова равна, съвсем близка до него, дадена му от Бога като „помощ“¹⁰³, представляваща по този начин Бога, от когото е нашата помощ.¹⁰⁴ „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и

⁹⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 48: AAS 58 (1966) 1067.

⁹⁸ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 47: AAS 58 (1966) 1067.

⁹⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 47: AAS 58 (1966) 1067.

¹⁰⁰ Вж. *Bum.* 1, 27.

¹⁰¹ Вж. *Bum.* 1, 31.

¹⁰² Вж. *Bum.* 2, 23.

¹⁰³ Вж. *Bum.* 2, 18.

¹⁰⁴ Вж. *Ps.* 120, 2.

371

2331

2210

355

372

1614 ще бъдат двамата една плът“ (*Бит.* 2, 24). Господ сам показва, че това означава едно неделимо единство на техните два живота, като припомня какво е било „в началото“¹⁰⁵ намерението на Създателя: „Тъй че те вече не са двама, а една плът“ (*Мат.* 19, 6).

БРАКЪТ, УПРАВЛЯВАН ОТ ГРЕХА

1606 Всеки човек е изпитвал злото около себе си и в себе си. Този опит се усеща и в отношенията между мъжа и жената. Техният съюз винаги е бил заплашен от раздори, властолюбие, невярност, ревност и конфликти, които могат да доведат до омраза и разрив. Тези раздори могат да се проявят по един повече или по-малко оствър начин и могат да бъдат повече или по-малко преодолени съобразно културата, епохата, индивидите, но е явно, че те имат всеобщ характер.

1607 Съгласно вярата тези раздори, които ние констатираме с болка, не произлизат от *природата* на мъжа и на жената, нито от природата на техните отношения, но от *греха*. Скъсване с Бога, пъвродният гръх има като първа последица разрив на изначалната общност между мъжа и жената. Техните отношения се изопачават от взаимни обвинения¹⁰⁶; тяхното взаимно привличане, личен дар на Създателя¹⁰⁷, се променя в отношения на господство и страст¹⁰⁸, прекрасното призвание на мъжа и жената да бъдат плодоносни, да се размножават и да владеят земята¹⁰⁹ е обременено с мъки при раждането и припечелване на наследствия хляб.¹¹⁰

1608 При все това редът на сътворението съществува, макар и тежко объркан. За да излекуват раните на греха, мъжът и жената имат нужда от помощта на благодатта, която Бог в своята безкрайна милост никога не им е отказвал.¹¹¹ Без тази помощ мъжът и жената не могат да успеят да осъществят единството на своя живот, за който Бог ги е създал „в началото“.

¹⁰⁵ Вж. *Мат.* 19, 4.

¹⁰⁶ Вж. *Бит.* 3, 12.

¹⁰⁷ Вж. *Бит.* 2, 22.

¹⁰⁸ Вж. *Бит.* 3, 16.

¹⁰⁹ Вж. *Бит.* 1, 28.

¹¹⁰ Вж. *Бит.* 3, 16-19.

¹¹¹ Вж. *Бит.* 3, 21.

БРАКЪТ В ПЕДАГОГИЯТА НА ЗАКОНА

1609 В своето милосърдие Бог не изостави човека грешник. Страданията, които следват греха, „родилните болки“¹¹², трудът „с пот на лицето“ (Бит. 3, 19) представляват също и лекарство, което ограничава вредите на греха. След падението бракът спомага за победата над затварянето в себе си, егоизма, търсенето на собствено удоволствие, за отварянето към другия, за взаимна помощ, за себеотдаване.

410

1610 Моралното съзнание за единството и неразтрогаемостта на брака се е развивало под педагогиката на Старозаветния закон. Полигамията на патриарсите и царете все още не е изрично отхвърлена. Обаче законът, даден от Мойсей, предвижда жената да се закриля от своееволното господство на мъжа, въпреки че и тя носи, според Словото на Господа, следи от „жестокосърдието“ на мъжа, поради което Мойсей е позволявал да се напусне жената.¹¹³

1963, 2387

1611 Като виждаха Завета на Бога с Израил под образа на една изключителна и вярна брачна любов¹¹⁴, пророците подготвиха съзнатието на Избрания народ за едно задълбочено разбиране на единството и неразтрогаемостта на брака.¹¹⁵ Книгите на Рут и Товит дават вълнуващи свидетелства за възвищения смисъл на брака, на верността и нежността на съпрузите. Преданието винаги е виждало в „Песен на песните“ уникален израз на човешката любов, доколкото е отражение на любовта на Бога, любов, „силна като смърт“, която „големи води не могат угаси“ (Песен на песн. 8, 6-7).

219, 2380

2361

БРАКЪТ В ГОСПОДА

1612 Брачният завет между Бога и Неговия народ Израил е подготвил Новия и Вечен Завет, в който Синът Божи, като се въплъти и даде Своя живот, по известен начин обедини цялото човечество, спасено от Него¹¹⁶, като подготви така „сватбата на Агнешца“¹¹⁷.

521

¹¹² Вж. *Бит.* 3, 16.

¹¹³ Вж. *Мат.* 19, 8; *Втор.* 24, 1.

¹¹⁴ Вж. *Ос.* 1-3; *Ис.* 54; 62; *Иер.* 2-3; 31; *Иезл.* 16; 23.

¹¹⁵ Вж. *Мал.* 2, 13-17.

¹¹⁶ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1042.

¹¹⁷ Вж. *Откр.* 19, 7 и 9.

- 1613 На прага на обществения си живот по искане на Своята Майка Иисус дава Своето първо знамение по времето на едно сватбено тържество.¹¹⁸ Църквата придава голямо значение на присъствието на Иисус на сватбата в Кана. Тя вижда в това потвърждение, че бракът е добро, и известява, че оттук нататък той ще бъде действен белег за присъствието на Христос.
- 2336 1614 В своята проповед Иисус недвусмислено поучаваше за първоначалния смисъл на връзката между мъжа и жената, такъв, какъвто Създалят го е поискал в началото: позволението, дадено от Мойсей мъжът да напусне жената, е било едно отстъпление поради жестокосърдието им¹¹⁹, брачният съюз между мъжа и жената е неразтрогаем: Бог сам го е създал: „Което Бог е съчетал, човек да не разльчва“ (*Мат. 19, 6*).
- 2382 2364 1615 Това недвусмислено настояване върху неразтрогаемостта на брачните връзки може да ни обърка и да изглежда на пръв поглед неосъществимо.¹²⁰ И все пак Иисус не натовари съпрузите с непосилно тежък товар¹²¹, по-тежък от закона на Мойсей. Като е дошъл да възстанови първоначалния ред на сътворението, нарушен от греха, Той сам дава силата и благодатта, за да се живее в брака по новите измерения на Божието Царство. Следвайки Христос, като се отказват от самите себе си и като понасят своя кръст¹²², съпрузите ще могат „да възприемат“¹²³ първоначалния смисъл на брака и да живеят в него с помощта на Христос. Тази благодат на християнския брак е плод на Христовия кръст, извор на всеки християнски живот.
- 1642 1616 Апостол Павел отбелязва това, като казва: „Вие, мъжете, обичайте жените си, както Христос обикна Църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети“ (*Еф. 5, 25-26*). Веднага добавя: „Ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и ще бъдат двамата една плът“: Тази тайна е велика, но аз говоря за Христос и за църквата“ (*Еф. 5, 31-32*).
- 796 1617 Целият християнски живот носи знаци на съпружеската любов на Христос и на Църквата. Кръщението, което въвежда в Божия

¹¹⁸ Вж. *Иоан. 2, 1-11*.

¹¹⁹ Вж. *Мат. 19, 8*.

¹²⁰ Вж. *Мат. 19, 10*.

¹²¹ Вж. *Мат. 11, 29-30*.

¹²² Вж. *Марк. 8, 34*.

¹²³ Вж. *Мат. 19, 11*.

народ, вече е брачна тайна: то е, така да се каже, брачно измиване¹²⁴, което предшества сватбеното пиршество, Евхаристията. Християнският брак става на свой ред действен знак, тайство на завета между Христос и Църквата. Понеже означава и съобщава нейната благодат, бракът между кръстени е истинско тайство на Новия Завет.¹²⁵

ДЕВСТВОТО ЗА ЦАРСТВОТО

1618 Христос е центърът на целия христиански живот. Връзката с Него заема първо място сред другите връзки, семейни или социални.¹²⁶ Още от началото на Църквата е имало жени и мъже, които са се отказвали от щастието на брака, за да следват Агнешка, където Той ще отиде¹²⁷, за да се грижат за нещата на Господа и да се стараят да му се харесат¹²⁸, за да посрещнат Годеника, който идва.¹²⁹ Сам Христос покани някои от тях да го следват в този начин на живот, на който Той остава пример:

„Зашпото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради Царството Небесно. Който може възприе, нека възприеме“ (*Mam.* 19, 12).

1619 Девството за Небесното Царство е развитие на кръщелната благодат, могъщ знак за превъзходство на връзката с Христос, на пламенното очакване на Неговото завръщане, знак, който напомня също, че бракът е реалност в света, който преминава.¹³⁰ 922-924

1620 И тайнството Брак, и девството за Небесното Царство произхождат от самия Господ. Единствено Той е, Който им дава смисъл и необходимата благодат, за да бъдат изживяни съобразно Неговата воля.¹³¹ Уважението към девството заради Царството¹³² и християнският смисъл на брака са неделими и взаимно си благоприятстват: 2349

¹²⁴ Вж. *Еф.* 5, 26-27.

¹²⁵ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 24^a, *Doctrina de sacramento Matrimonii*: DS 1800; CIC canon 1055, § 1.

¹²⁶ Вж. *Лук.* 14, 26; *Марк.* 10, 28-31.

¹²⁷ Вж. *Откр.* 14, 4.

¹²⁸ Вж. *I Кор.* 7, 32.

¹²⁹ Вж. *Mam.* 25, 6.

¹³⁰ Вж. *Марк.* 12, 25; *I Кор.* 7, 31.

¹³¹ Вж. *Mam.* 19, 3-12.

¹³² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 42: AAS 57 (1965) 48; Id., Decr. *Perfectae caritatis*, 12: AAS 58 (1966) 707; Id., Decr. *Optatam totius*, 10: AAS 58 (1966) 720-721.

,Който хули брака, отнема от славата на девствеността; който го хвали, прави девствеността още по-достойна за възхищение Защото това, което изглежда добро само в сравнение с по-лошото, не може наистина да бъде добро; което обаче е по-добро от всичко, считано за добро, то е превъзходно благо.“¹³³

II. Отслужване на брака

1621 В латинският обред отслужването на брака между двама вярващи католици става обикновено по време на светата литургия по-

1323 ради връзката на всички тайнства с Пасхалната Тайна на Христос¹³⁴.

В Евхаристията се осъществява възпоменанието на Новия Завет, чрез който Христос се съедини завинаги с Църквата, Неговата възлюбена Годеница, за която Той предаде Себе Си¹³⁵. Следователно съпрузите трябва да подпечатат своето съгласие за взаимно себе-отдаване с приношението на своя собствен живот, като се присъединят към приношението на Христос за Неговата Църква, извършено в евхаристичното жертвоприношение, и като получат Евхаристията и се причастват със същото Тяло и същата Кръв на Христос, за да образуват едно тяло в Христа.¹³⁶

1622 „Като свещенодействен жест на освещаване литургично-то отслужване на брака ... трябва да бъде само по себе си действително, достойно и плодоносно.“¹³⁷ Трябва следователно двамата бъдещи съпрузи да бъдат разположени за отслужването на техния брак, като получат тайнството Покаяние.

1623 Според обичая на Латинската Църква двамата съпрузи се приемат като служители на Христовата благодат и си даряват взаимно тайнството Брак, като изразяват пред Църквата своето съгласие. В традициите на източните църкви свещеникът или епископът са свидетели на взаимното съгласие, изразено от съпрузите¹³⁸, но и техният благослов е така също необходим за валидността на тайнството.¹³⁹

¹³³ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *De virginitate* 10, 1: SC 125, 122 (PG 48, 540); вж. IOANNES PAULUS II, *Adh. ap. Familiaris consortio*, 16: AAS 74 (1982) 98.

¹³⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, *Const. SACROSANCTUM CONCILIUM*, 61: AAS 56 (1964) 116-117.

¹³⁵ Вж. CONCILIO VATICANUM II, *Const. dogm. Lumen gentium*, 6: AAS 57 (1965) 9.

¹³⁶ Вж. *I Kop. 10, 17.*

¹³⁷ IOANNES PAULUS II, *Adh. ap. Familiaris consortio*, 67: AAS 74 (1982) 162.

¹³⁸ Вж. CCEO canon 817.

¹³⁹ Вж. CCEO canon 828.

1624 Различните литургии са богати с молитви на благословение и епиклеза, които изпросват от Бога благодати и благословение за новата двойка, особено за съпругата. В епиклезата на това тайнство съпрузите получават Светия Дух като в съюза на любовта между Христос и Църквата.¹⁴⁰ 736 Той е печатът на техния съюз, вечно бликащ извор на тяхната любов, силата, в която ще се подновява тяхната вярност.

III. Брачното съгласие

1625 Главни действащи лица на брачния съюз са мъжът и жената – кръстени, свободни да сключат брака и които изразяват свободно съгласието си. „Да бъдеш свободен“ означава:
 – да не си подложен на насилие;
 – да не бъдеш възпрепятстван от никакъв естествен или църковен закон.

1626 Църквата счита размяната на съгласия между съпрузите за необходима основа, „която създава брака“¹⁴¹. Ако липсва съгласие, липсва и брак. 2201

1627 Съгласието представлява „човешки акт, с който съпрузите се отдават и се приемат взаимно“¹⁴². „Вземам тебе... за своя съпруга“, „Вземам тебе... за свой съпруг.“¹⁴³ Това съгласие, което свързва двамата съпрузи помежду им, намира своето изпълнение в това, че двамата стават „една плът“¹⁴⁴.

1628 Съгласието трябва да бъде акт на волята на всеки един от договарящите се, свободен от насилие или от голяма външна заплаха.¹⁴⁵ Никаква човешка сила не може да се замени с това съгласие.¹⁴⁶ Ако липсва тази свобода, бракът е невалиден. 1735

1629 Поради тази причина (или поради други причини, които правят брака невалиден или несъществувал)¹⁴⁷, Църквата може след разследва-

¹⁴⁰ Вж. *Eph.* 5, 32.

¹⁴¹ CIC canon 1057, § 1.

¹⁴² CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 48: AAS 58 (1966) 1067; CIC canon 1057, § 2.

¹⁴³ *Ordo celebrandi Matrimonium*, 62, Editio typica altera (Typis Polyglottis Vaticanis 1991) p. 17.

¹⁴⁴ Вж. *Бит.* 2, 24; *Марк.* 10, 8; *Eph.* 5, 31.

¹⁴⁵ Вж. CIC canon 1103.

¹⁴⁶ Вж. CIC canon 1057, § 1.

¹⁴⁷ Вж. CIC canones 1083-1108.

не на обстоятелствата от компетентния съд да декларира „невалидността на брака“, това значи, че бракът изобщо не е съществувал. В този случай договарящите се са свободни да се оженят, но изпълнявайки естествените задължения, произтичащи от една предшестваща връзка.¹⁴⁸

1630 Свещеникът (или дяконът), който присъства на брачната служба, приема съгласието на съпрузите в името на Църквата и дава благословението на Църквата. Присъствието на служител на Църквата (както и на свидетелите) е видимият израз на това, че бракът е една църковна действителност.

1631 По тази причина Църквата обикновено изискава за своите верни *църковната форма* на склучване на брака.¹⁴⁹ Много причини обясняват това изискване:

- 1069 – свещенодейната венчавка е един *литургичен* акт. Следователно тя трябва да се отслужва в Литургията на верните в Църквата;
- 1537 – бракът въвежда в един църковен *ред*. Той поражда права и задължения в Църквата между съпрузите и спрямо децата;
- понеже бракът е едно състояние на живот на Църквата, необходимо е във венчавката да има сигурност (оттук необходимостта от свидетели);
- 2365 – публичният характер на съгласието закриля това „Да“, дадено веднъж, и помага да се запази верността.

1632 За да бъде това „Да“ на съпрузите свободен и отговорен акт и за да има брачният съюз трайни и солидни християнски и човешки основи, *подготвката за брака* има съществено значение:

2206 Примерът и възпитанието, дадени от родителите и семейството, остават най-правилният път за тази подготовка.

Ролята на пастирите и на християнската общност като „Божие семейство“ е необходима за предаването на човешките и християнски ценности на брака и на семейството¹⁵⁰ и още повече в нашата епоха, когато много от младите хора познават опита на разрушените семейни огнища, които не осигуряват достатъчно такава подготовка:

„Младите трябва да се инструктират навреме и по подходящ начин, за предпочитане в лоното на семейството, за достойнството на брачната любов, нейната функция, нейното упражняване: така подгответи в це-

¹⁴⁸ Вж. CIC canon 1071, §§ 1, 3.

¹⁴⁹ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 24^a, *Decretum “Tametsi”*: DS 1813-1816; CIC canon 1108.

¹⁵⁰ Вж. CIC canon 1063.

ломъдрие, те ще могат в подходящия момент да се обвържат с брак 2350 след достоен годеж.¹⁵¹

СМЕСЕННИТЕ БРАКОВЕ И РЕЛИГИОЗНИТЕ РАЗЛИЧИЯ

1633 В много страни *смесеният брак* (между католик и кръстен некатолик) се среща често. Той изисква особено внимание от страна на свързвашите се и на пастирите; случаите на брак между хора с *различни вероизповедания* (между католик и некръстен) изискват още по-голяма предпазливост.

1634 Разликата между изповеданията на свързвашите се не представлява непреодолима пречка за брак, когато те успят да приемат за общо това, което всеки един от тях е приел в своята общност, и да се научат един друг за начина, по който всеки живее своята вярност в Христос. Но, от друга страна, трудностите при смесени бракове не бива да бъдат подценявани. Те се дължат на обстоятелството, че разделянето на християните още не е преодоляно. Съпрузите рискуват драмата на разединението да даде отражение в недрата на тяхното семейство огнище. Разликата в богопочитанието може още повече да засили тези трудности. Отклоненията, засягащи вярата, дори самото съществуване за брака, както и различията в религиозния манталитет, могат да дадат начало на напрежение във вярата, особено когато става дума за възпитанието на децата. Тогава може да се появи едно друго изкушение: религиозното безразличие.

817

1635 Според действащото в Латинската Църква право един смесен брак се нуждае от *изрично разрешение* на църковната власт, за да бъде законен.¹⁵² В случаите на различия във вероизповеданието за валидността на брака е необходима изрична диспенсация (освобождение).¹⁵³ Това разрешение или диспенсация предполагат, че двете страни познават и не изключват целта и съществените качества на брака, а така също католическата страна трябва да потвърди задълженията си, като запознава и с тях некатолическата страна, за запазване собствената си вяра и да осигури кръщението и възпитанието на децата в Католическата Църква.¹⁵⁴

821

1636 В много области благодарение на икуменическия диалог заинтересованите християнски общности можаха да приемат *общо пастирско споразумение за смесените бракове*. Неговата цел е да подпомага двойките да живе-

¹⁵¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 49; AAS 58 (1966) 1070.

¹⁵² Вж. CIC canon 1124.

¹⁵³ Вж. CIC canon 1086.

¹⁵⁴ Вж. CIC canon 1125.

ят в тяхната особена ситуация в светлината на вярата. То също спомага да се превъзмогнат напреженията на съпрузите един спрямо друг и спрямо тяхните църковни общности. То трябва да улеснява развитието на това, което е общо във вярата, иуважението на онова, което ги разделя.

1637 В смесените бракове при разлика във вероизповеданието католическият съпруг има особено задължение: „Неповярвал мъж бива осветен чрез вярващата жена, и неповярвалата жена бива осветена чрез вярващия мъж“ (*I Kor. 7, 14*). Особено голяма радост за християнския съпруг и за Църквата е, ако това „освещаване“ доведе до свободното обръщане на другия съпруг в християнската *вяра*.¹⁵⁵ Искрената брачна любов, смиреното и търпеливо спазване на семейните добродетели и постоянната молитва могат да подгответя невярващия съпруг да приеме благодатта на Кръщението.

IV. Въздействията от тайнството Брак

1638 „От законния брак между съпрузите се ражда *връзка*, която по своята природа е изключителна и постоянна; освен това в християнския брак съпрузите се подкрепят и сякаш се освещават от специално тайнство за задълженията и достойнството на тяхното положение.“¹⁵⁶

БРАЧНАТА ВРЪЗКА

1639 Съгласието, чрез което съпрузите се отдават и се приемат взаимно, е подпечатано от самия Бог.¹⁵⁷ В техния съюз „пред обществото се ражда една институция, утвърдена и от божествения закон“¹⁵⁸. Съюзът на съпрузите е включен в Завета на Бога с хората: „Истинската брачна любов е приета в божествената любов.“¹⁵⁹

2365

1640 *Брачната връзка* е установена от самия Бог по такъв начин, че брак, склучен и консумиран между кръстени, не може никога да бъде разтрогнат. Тази връзка, която е резултат на свободен човешки акт и от консумацията на брака, оттам нататък е невъзвратима реалност и дава началото на един съюз, гарантиран от верността на

¹⁵⁵ Вж. *I Kor.* 1, 16.

¹⁵⁶ CIC canon 1134.

¹⁵⁷ Вж. *Марк.* 10, 9.

¹⁵⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 48: AAS 58 (1966) 1067.

¹⁵⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 48: AAS 58 (1966) 1068.

Бога. Не е във властта на Църквата да се произнася против такова разпореждане на божествената мъдрост.¹⁶⁰

БЛАГОДАТТА НА ТАЙНСТВОТО БРАК

1641 „Християнските съпрузи в своето положение и състояние на живот имат в Божия народ своите собствени дарове.“¹⁶¹ Тази благодат, присъща на тайнството Брак, е предопределена да усъвършенства любовта на съпрузите, да подсили тяхното неразтрогаемо единство. Чрез тази благодат „те си помагат взаимно да се осветят в брачния живот при приемането и възпитанието на децата“¹⁶².

1642 *Христос е изворът на тази благодат.* „Както някога Бог се стремеше към съюз на любов и вярност със Своя народ, така сега Спасителят на човеците, Жених на Църквата, идва, за да посрещне двамата християнски съпрузи чрез тайнството Брак.“¹⁶³ Той остава с тях, Той им дава сили да го следват, като понесат своя кръст, отново да се изправят след тяхното падение, да си прощават взаимно, да носят един на друг товарите си¹⁶⁴, да се покоряват „един другиму в страх Божи“ (*Еф. 5, 21*) и да се обичат със свръхчестествена любов, деликатна и плодотворна. В радостите на тяхната любов и на техния семеен живот Той им дава още тук долу едно предусещане за сватбената трапеза на Агнешца:

„Откъде бих могъл да почерпя сила, за да опиша по задоволителен начин щастието на брака, който Църквата съединява, който приношението потвърждава, който благословението подпечатва; ангелите пропъзгласят, Небесният Отец утвърждава. ... Какъв общ ярем за двамата християни, свързани с една надежда, с едно желание, с едно спазване на законите, с едно служение! И двамата съпрузи са деца на един и същ Отец, служители на един и същ Господ; нищо не ги разделя, нито дух, нито плът; обратното, те са наистина двама в една плът. Там, където плътта е една, един е и духът.“¹⁶⁵

1615

796

¹⁶⁰ Вж. CIC canon 1141.

¹⁶¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 16.

¹⁶² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 15-16; вж. *Ibid.*, 41: AAS 57 (1965) 47.

¹⁶³ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 48: AAS 58 (1966) 1068.

¹⁶⁴ Вж. *Гал.* 6, 2.

¹⁶⁵ TERTULLIANUS, *Ad uxorem* 2, 8, 6-7: CCL 1, 393 (PL 1, 1415-1416); вж. IOANNES PAULUS II, *Adh. ap. Familiaris consortio*, 13: AAS 74 (1982) 94.

V. Благата и изискванията на брачната любов

- 2361 1643 „Брачната любов представлява едно цяло, в което влизат всички елементи на личността – повикът на тялото и инстинкта, силата на чувството и привързаността, стремежът на духа и волята – тя се стреми към дълбоко лично единство, такова, което освен до съединение в една плът води до образуването на едно-единствено сърце и на една-единствена душа; тя изиска *неразтрогаемост и вярност* във взаимното и окончателно себеотдаване; тя се отваря към *плодовитостта*. Тук става дума за нормални характеристики на всяка брачна любов, но с ново означение, което не само ги пречиства и утвърждава, но ги издига до такава степен, че прави от тях образци на истински християнски ценности.“¹⁶⁶

Единство и неразтрогаемост на брака

1644 Поради самата си природа любовта между съпрузите изиска единство и неразтрогаемост на тяхната общност от личности, която обхваща целия им живот: „Гъй че те вече не са двама, а една плът“ (*Mat. 19, 6*).¹⁶⁷ „Те са призвани да израстват непрекъснато в тяхното общение чрез ежедневната вярност към обещанието за взаимно цялостно себеотдаване, каквото представлява бракът.“¹⁶⁸ Това човешко общение е потвърдено, пречистено и завършено чрез общението в Иисус Христос, дадено чрез тайнството Брак. Това общение се задълочава чрез общия живот във вяра и чрез заедно получената Евхаристия.

- 369 1645 „Еднаквото лично достойнство, което трябва да се признае на мъжа и на жената в пълноценната любов, която те си отдават един на друг, подчертава по-ясно единството на брака, потвърдено от Господа.“¹⁶⁹ *Полигамията* е противна на това еднакво достойнство и на брачната любов, която е единствена и изключителна.¹⁷⁰

Верността в брачната любов

1646 По своята природа брачната любов изиска от съпрузите не-накърнима вярност. Това е последица от взаимното себеотдаване,

¹⁶⁶ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 13: AAS 74 (1982) 96.

¹⁶⁷ Вж. *Bum.* 2, 24.

¹⁶⁸ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 19: AAS 74 (1982) 101.

¹⁶⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 49: AAS 58 (1966) 1070.

¹⁷⁰ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 19: AAS 74 (1982) 102.

което съпрузите си правят един на друг. Любовта иска да бъде окончателна. Тя не може да бъде „до ново нареждане“. „Това интимно единство, взаимен подарък на две личности, както и благото на децата, изискват пълна вярност на съпрузите и налагат тяхното неразрывно единство.“¹⁷¹

1647 Най-сериозният подтик се намира във верността на Бога към Своя Завет, на Христос към Своята Църква. Чрез тайнството Брак съпрузите са упълномощени да представляват тази вярност, да свидетелстват за нея. Чрез тайнството неразтрогаемостта на брака получава нов и по-дълбок смисъл.

1648 Може да изглежда трудно, дори невъзможно да се свържеш за цял живот с едно човешко същество. Още по-важно е обаче да се проповядва Благовестието, че Бог ни обича с окончателна и неотменима любов, че съпрузите имат частица от тази любов, която ги издига и поддържа, и че чрез тяхната вярност те могат да бъдат свидетели на вярната любов на Бога. Съпрузите, които с благодатта на Бога дават такова свидетелство, често пъти при трудни условия, заслужават благодарността и подкрепата на цялата църковна общност.¹⁷²

1649 Съществуват обаче положения, при които брачното съжителство става практически невъзможно поради различни причини. В подобни случаи Църквата допуска физическото *разделяне* на съпрузите и край на съжителството. Съпрузите не престават да бъдат пред Бога мъж и жена; те не са свободни да сключат един нов съюз. В подобни трудни ситуации най-доброто разрешение по възможност ще бъде помирението. Християнската общност е призвана да подпомага тези личности да изживеят по християнски тяхното състояние във вярност към връзката на техния брак, който става неразтрогаем.¹⁷³

2383

1650 В днешно време многобройни са случаите в различни страни, при които католици прибягват до *развод* съгласно гражданските закони и сключват граждански един нов съюз. Църквата поддържа, че според Словото Христово „който напусне жена си и се ожени за друга, той прелюбодеейства спрямо нея; и ако жена напусне мъжа си и се омъжи за друг, прелюбодеейства“

2384

¹⁷¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 48: AAS 58 (1966) 1068.

¹⁷² Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 20: AAS 74 (1982) 104.

¹⁷³ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 83: AAS 74 (1982) 184; CIC canones 1151-1155.

(*Марк.* 10, 11-21), тя не може да признае за валиден един нов съюз, ако е бил валиден първият. Ако разведените повторно сключат граждansки брак, те се намират в състояние, което обективно нарушава Закона на Бога. От този момент те не могат да се допускат до Евхаристичното Причастие, докато продължава това състояние. По същата причина те не могат да упражняват някои църковни отговорности. Помирението чрез тайнството Покаяние може да бъде дадено само на тези, които са се разказали, че са нарушили знака на съюза и верността към Христос, и са се обвързали да живеят в пълно въздържание.

1651 По отношение на християните, които живеят в такава ситуация и често пъти пазят вярата си и желаят да възпитават по християнски своите деца, свещениците и цялата общност трябва да проявят внимателна загриженост, те да не се считат откъснати от Църквата, в чийто живот те могат и трябва да участват в качеството си на кръстени:

„Трябва да бъдат поканени да слушат Словото Господне, да присъстват на Жертвоприношението на Литургията, да постостояват в молитвата, да дават своя принос в делата на милосърдие и в начинанието на общността в полза на справедливостта, да възпитават децата си в християнската вяра, да отглеждат в себе си дух и дела на Покаяние, за да могат да изпросят ден след ден благодатта на Бога.“¹⁷⁴

2366-2367 С мисълта за потомство

1652 „Поради самата си природа институцията на брака и на брачната любов са предназначени за създаване и възпитание на децата, които са връх и техен венец“¹⁷⁵:

„Децата са най-превъзходният дар на брака, те допринасят твърде много за благото на самите родители. Сам Бог казва: „Не е добро за человека да бъде сам“ (*Бит.* 2, 18), който „отначалото ги сътвори, мъж и жена ги сътвори“ (*Мат.* 19, 4), пожела да им отреди особено участие в своето съзидателно дело; също така Той благославя мъжа и жената, като казва: „Плодете се и множете се“ (*Бит.* 1, 28). Оттогава истинската и добре разбрана брачна любов, както и цялата структура на семейния живот, който произтича от нея, без да подценява другите цели на брака, се стреми да предразположи съпрузите да сътрудничат смело на любов-

¹⁷⁴ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 84: AAS 74 (1982) 185.

¹⁷⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 48: AAS 58 (1966) 1068.

та на Създателя, Спасителя, който чрез тях иска да увеличава и обогатява Своето собствено семейство.¹⁷⁶

1653 Плодовитостта на брачната любов се простира върху плодовете на моралния, духовния и свръхестествения живот, който родителите дават на своите деца чрез възпитанието. Родителите са главните и първи възпитатели на децата си.¹⁷⁷ В този смисъл основно задължение на брака и на семейството е да бъдат в служба на живота.¹⁷⁸

2231

1654 Съпрузите, на които Бог не е дал да имат деца, могат при всето да имат брачен живот, пълен със смисъл от чисто човешка и християнска гледна точка. Техният брак може да блести с плодовитост на милостърдие, отзивчивост и жертвенност.

VI. Домашната Църква

1655 Христос пожела да се роди и да порасне в лоното на Светото Семейство на Йосиф и Мария. Църквата не е нищо друго освен „семейство на Бога“. Още от своето начало ядрото на Църквата често пъти се е съставяло от тези, които стават вярващи „с целия си дом“¹⁷⁹. Когато се кръщаваха, те желаяха целият дом да бъде спасен.¹⁸⁰ Станили вярващи, тези семейства бяха острови на християнски живот сред един невярващ свят.

759

1656 И в наши дни често пъти в един чужд и дори враждебен на вярата свят вярващите семейства имат първостепенно значение като огнища на жива и пръскаща светлина вяра. По тази причина Вторият ватикански събор нарича семейството с един стар израз „*Ecclesia domestica*“ (*Домашна Църква*).¹⁸¹ Точно в лоното на семейството родителите „чрез своето слово и със своя пример ... са за техните деца първите вестители на вярата, в служба на своето призвание и особено на свещеническото призвание“.¹⁸²

2204

¹⁷⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 50: AAS 58 (1966) 1070-1071.

¹⁷⁷ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Gravissimum educationis*, 3: AAS 58 (1966) 731.

¹⁷⁸ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 28: AAS 74 (1982) 114.

¹⁷⁹ Вж. *Деян.* 18, 8.

¹⁸⁰ Вж. *Деян.* 16, 31; 11, 14.

¹⁸¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 16; вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 21: AAS 74 (1982) 105.

¹⁸² CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 16.

- 1268 1657 Именно тук се упражнява по привилегирован начин *свещенството на кръстените* – на бащата, на семейството, на майката, на децата, на всички членове на семейството, „чрез приемането на тайнствата, молитвата и благодарението, свидетелството на един свет живот, поради тяхното себеотрицание и действено милосърдие“.¹⁸³ Семейното огнище е по този начин първото училище на християнския живот и школа за човешко обогатяване.¹⁸⁴ Точно тук човек се научава на издръжливост, на радост от труда, братска любов, великодушно прощаване, дори и многократно, и най-вече на богопочитание чрез молитва и жертване на собствения си живот.
- 2214-2231 1658 Трябва да споменем още и някои хора, които поради конкретните обстоятелства, в които трябва да живеят – и често пъти без те да са искали това – са твърде близо до сърцето на Исус и които заслужават обич и внимание най-вече от страна на пастирите: големият брой от *неженени хора*. Мнозина от тях остават *без човешко семейство*, често пъти заради бедност. Между тях има и хора, които живеят в духа на Блаженствата, като служат на Бога и на близния по един примерен начин. На всички тях трябва да отворим вратите на огнището, „семайните Църкви“ и на голямото семейство, каквото е Църквата. Никой не е лишен от семейство в този свят: Църквата е дом и семейство за всички, в частност на тези, които „са отрудени и обременени“ (*Мат. 11, 28*).¹⁸⁵
- 2231
- 2233

Накратко

- 1659 *Свети Павел казва: „Вие, мъже, обичайте жените си, както и Христос обикна Църквата. ... Тази тайна е велика, но аз говоря за Христа и за Църквата“* (*Еф. 5, 25. 32*).
- 1660 *Брачният съюз, чрез който един мъж и една жена образуват помежду си едно интимно обещание на живот и любов, бе основано и надарено със собствени закони от Създателя. По своята природа то е предназначено за благото на съпрузите, както и за разгдането и възпитанието на децата. То бе издигнато между кръстените от Исус Христос до достойнството на тайнство.*¹⁸⁶

¹⁸³ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 10: AAS 57 (1965) 15.

¹⁸⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 52: AAS 58 (1966) 1073.

¹⁸⁵ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 85: AAS 74 (1982) 187.

¹⁸⁶ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 48: AAS 58 (1966) 1067-1068; CIC canon 1055, § 1.

- 1661 *Тайнството Брак означава връзката между Христос и Църквата. То дава на съпрузите благодатта да се обичат с любовта, с която Христос обикна своята Църква; по този начин благодатта на тайнството усъвършенства човешката любов на съпрузите, потвърждава тяхното неразрывно единство и ги осветява по пътя на вечния живот.*¹⁸⁷
- 1662 *Бракът се основава върху съгласието на договарящите се, т.е. върху волята да се отдаваш взаимно и окончателно с цел да живееш в един верен и плодоносен съюз на любов.*
- 1663 *Понеже бракът поставя съпрузите в едно обществено състояние на живот в Църквата, той трябва да се отслужва публично, в рамките на богослужението, пред свещеника (или упълномощен от Църквата свидетел), свидете лите на брака и събранието на верните.*
- 1664 *Единството, неразтрогаемостта и отварянето към раждането са съществените белези на брака. Многоженството (полигамията) е несъвместимо с единството на брака; разводът разделя това, което Бог е съчетал; отказът от плодовитост отклонява брачния живот от неговия „най-ценен дар“ – детето.*¹⁸⁸
- 1665 *Повторното встъпване в брак на разведени, докато е жив законният съпруг, нарушила замисъла и Закона на Бога, както учи Христос. Такива хора не са откъснати от Църквата, но не могат да пристъпват към Евхаристичното причастие. Те могат да водят своя християнски живот предимно като възпитават своите деца във вярата.*
- 1666 *Християнското огнище е мястото, където децата получават първото благовестие на вярата. Ето защо семействият дом се нарича с право „Домашна Църква“, общност на благодат и молитва, школа за човешки добродетели и християнско милосърдие.*

¹⁸⁷ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 24^a, *Doctrina de sacramento Matrimonii*: DS 1799.

¹⁸⁸ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 50: AAS 58 (1966) 1070.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ДРУГИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
(*Други литургични чествания*)

Член 1
СВЕЩЕНОДЕЙСТВИЯ

1667 „Светата Майка Църква постанови свещенодействията (обредите). Това са свещени знаци, чрез които, подобно на тайнствата, се означават преди всичко духовните въздействия, получени чрез молитвата на Църквата. Чрез тях хората се благоразполагат да получат главното въздействие на тайнствата и да се осветят различни житейски обстоятелства.“¹

ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА СВЕЩЕНОДЕЙСТВИЯТА

699, 2157

1668 Те са установени от Църквата за освещаването на някои църковни служби, на някои състояния в живота, на много различни обстоятелства в християнския живот, както и за употребата на неща, полезни за человека. Съгласно пасторските решения на епископите те могат да отговарят също на нуждите, на културата и историята на християнския народ в дадена област или епоха. Те съдържат винаги молитва, често пъти придружена от определен знак, като например възлагане на ръцете, знака на Кръста, поръзване със светена вода (което напомня Кръщението).

784

1669 Те произлизат от кръщелното свещенство: всеки кръстен е призван да бъде „благословение“² и „да благославя“³. Ето защо миряни могат да председателстват някои благословения⁴; колкото повече

¹ CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 60: AAS 56 (1964) 116; вж. CIC canon 1166; CCEO canon 867.

² Вж. *Бут.* 12, 2.

³ Вж. *Лук.* 6, 28; *Рим.* 12, 14; *1 Петр.* 3, 9.

⁴ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 79: AAS 56 (1964) 120; вж. CIC canon 1168.

едно благословение се отнася до църковния и сакраменталния живот, толкова повече неговото председателстване е запазено за ръкоположен служител (епископ, свещеник или дякон).⁵

1670 Свещенодействията не дават благодатта на Светия Дух като тайнството. Но чрез молитвата на Църквата те подготвят да се получи благодатта и предразполагат за сътрудничество с нея. „За правилно настроените верни всяко събитие от живота е осветено чрез Божията благодат, която произтича от Пасхалната Тайна на Странданието, Смъртта и Възкресението на Христос, Тайна, от която всички тайнства и свещенодействия черпят своята сила; и всяка достойна употреба на материални неща може да бъде използвана за освещаването на човека и за слава на Бога.“⁶

РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА СВЕЩЕНОДЕЙСТВИЯТА

1671 На първо място сред свещенодействията стоят <i>благословенията</i> (на лица, на трапеза, на предмети, места). Всяко благословение е хвалебствие към Бога и молитва за получаване на Неговите дарове. В Христос християните са благословени от Бог-Отец „с всяко духовно благословение“ (<i>Eph.</i> 1, 3), ето защо Църквата дава благословение, като призовава името на Иисус и обикновено като прави светия знак на Христовия Кръст.	1078
1672 Някои благословения имат трайно значение: те имат въздействието да посвещават хората на Бога и да запазят за литургична употреба предмети и места. Сред тези, които са предназначени за хора – да не се смесват със сакраменталното ръкополагане, – се намират благословението на предстоятел или предстоятелка на религиозни общности, посвещаването на девици и на вдовици, ритуалът за влизане в монашество и благословението за някои служби в Църквата (четци, прислужници, катехети и др.). Като пример за благословения, които се отнасят до предмети, може да се отбележи освещаването или благословението на една Църква или на олтар, благословението на светите масла, на съдове и свещени дрехи, на камбани и други.	923 925, 903
1673 Когато Църквата моли публично и авторитетно, в името на Иисус Христос една личност или даден предмет да бъдат предпазени от влиянието на Лукавия и избавени от неговото владичество, тогава се говори за <i>екзорцизъм</i> .	395 550

⁵ Вж. *De Benedictionibus*, Praenotanda generalia, 16 et 18, Editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1984) p. 13. 14-15.

⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 61: AAS 56 (1964) 116-117.

1237 Иисус го е практикувал⁷: на него се дължи силата и задължението на Църквата да гони бесове.⁸ Под една обикновена форма екзорцизмът се извършва по време на отслужването на Кръщението. Тържественият екзорцизъм, наричан велик екзорцизъм, може да бъде практикуван само от свещеник и с разрешение на епископа. Към него трябва да се отнасяме благоразумно, като се спазват стриктно правилата, установени от Църквата.⁹ Екзорцизмът има за цел да изгони демоните и да освободи от демоническо влияние чрез духовната власт, която Иисус повери на Своята Църква. Твърде различен е случаят със заболяванията, особено психичните, грижата за които изисква медицински познания. Следователно, преди да извършим екзорцизъм, трябва да се уверим, че става дума за присъствие на Лукавия, а не за заболяване.

НАРОДНАТА РЕЛИГИОЗНОСТ

1674 Освен сакраменталната Литургия и свещенодействията катехезата трябва да държи сметка и за формата на благочестие на вярващите и за народната религиозност. Религиозното чувство на християнския народ във всички времена е намирало своя израз в различни форми на благочестие, които обграждат сакраменталния живот на Църквата. Такива са например почитта към мощите, посвещението на светини, поклонничествата, шествията, кръстният път, религиозните танци, розарият (броеницата), медалионите и др.¹⁰

1675 Тези знаци на почит продължават литургичния живот на Църквата, но не го заместват: „Те трябва да бъдат регулирани, като се държи сметка за богослужението, за да се съгласуват с Литургията, да произлизат в известен смисъл от нея и да въвеждат в нея народа, защото Литургията по своята природа далеч ги превъзхожда.“¹¹

1676 За да се поддържа и дава опора на народната религиозност и в случай на нужда да се пречисти и изправи това религиозно чувство, което е в основата на тази набожност, за да се постигне още по-голямо познание на Тайната на Христос, е необходим пастирски раз-

⁷ Вж. *Марк.* 1, 25-26.

⁸ Вж. *Марк.* 3, 15; 6, 7. 13; 16, 17.

⁹ Вж. CIC canon 1172.

¹⁰ Вж. *Concilium Nicaenum II, Definitio de sacris imaginibus*: DS 601; *Ibid.*: DS 603; *Concilium Tridentinum, Sess. 25^a, Decretum de invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et sacris imaginibus*: DS 1822.

¹¹ CONCILII VATICANII II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 13: AAS 56 (1964) 103.

мисъл. Тяхното упражняване е подчинено на грижата и преценката на епископите и на общите норми на Църквата.¹²

„В своята същност народната религиозност е една съвкупност от ценности, които с християнска мъдрост отговарят на големите въпроси за съществуването. Здравото католическо народно съзнание се състои в способността за синтез на съществуването. Така това разбиране за света свързва по творчески начин божественото и човешкото, Христос и Мария, духа и тялото, общението и институцията, личността и общността, вярата и отечеството, разума и чувството. Тази мъдрост е християнският хуманизъм, който подкрепя изцяло достойнството на всяко човешко същество като Син Божи, установява основополагащо братство, учи ни да застанем пред лицето на природата, както и да разбираме труда, дава ни основание да живеем в радост и добро насторение, дори и в житейски изпитания. За народа тази мъдрост е също принцип на размишление, евангелски инстинкт, който позволява спонтанно да се открие кога Евангелието е първата грижа в Църквата или кога то е изпразнено от своето съдържание и заглушено от други интереси.“¹³

Накратко

- 1677 *Свещенодействия или треби се наричат свещените знаци, установени от Църквата, чиято цел е да подготвят хората да получават плода на тайнството и да осветяват различни обстоятелства в живота.*
- 1678 *Важно място между требите заемат благословенията. Те съдържат едновременно хвалебствие към Бога за Неговите дела и дарове, както и ходатайствената молитва на Църквата, така че хората да могат да използват даровете на Бога в духа на Евангелието.*
- 1679 *Освен чрез литургията християнският живот се подхранва от различни форми на народна религиозност, вкоренени в различни култури. Като внимава да ги осветли със светлината на вярата, Църквата благоприятства формите на народна религиозност, които изразяват евангелски инстинкт и човешка мъдрост и обогатяват християнския живот.*

¹² Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Catechesi tradendae*, 54: AAS 71 (1979) 1321-1322.

¹³ III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, *Puebla. La Evangelizacion en el presente y en el futuro de America Latina*, 448 (Bogota 1979) p. 131; вж. PAULUS VI, Adh. ap. *Evangelii nuntiandi*, 48: AAS 68 (1976) 37-38.

Член 2**ХРИСТИЯНСКОТО ПОГРЕБЕНИЕ**

1525 1680 Всички тайнства и особено тези на християнското посвещение имат за цел последната Пасха на Божия Син, тази, която чрез смъртта го въвежда в живота на Царството. Тогава се изпълнява това, което Той изповядва във вярата и надеждата: „Очаквам възкресението на мъртвите и живота на бъдещия свят.“¹⁴

I. Последната Пасха на християнина

1010-1014 1681 Християнското разбиране за смъртта се разкрива в светлината на *Пасхалната Тайна* на смъртта и Възкресението на Христос, в Когото почива единствената ни надежда. Когато умира в Исус Христос, християнинът „напуска това тяло, за да отиде да живее при Господа“¹⁵.

1682 За християнина денят на смъртта в *края на неговия сакраментален живот* е завършек на неговото ново раждане, започнато при Кръщението, окончателното „подобие“ с „образа на Сина“, получено при Помазването на Светия Дух, и участие в трапезата на Царството, което е започнато предварително в Евхаристията, дори ако са му необходими още последните пречиствания, за да облече сватбената дреха.

1020 1683 Църквата, която като майка носи сакраментално в своята утроба християнина по време на неговото земно странстване, го придружава до края на неговия път, за да го предаде в „ръцете на Отца“. Тя поднася на Отца в Христос детето на своята благодат и го полага в земята с надежда, че зародишът на тялото ще възкръсне в слава.¹⁶ Това приношение се отслужва напълно в Евхаристичното жертвоприношение: благословениета, които го предшестват и следват, са свещенодействия.

II. Отслужване на погребението

1684 Християнските погребения са църковни богослужения. Службата на Църквата в този случай има за цел да изрази общение с

¹⁴ *Symbolum Nicaenum-Constantinopolitanum*: DS 150.

¹⁵ Вж. 2 Кор. 5, 8.

¹⁶ Вж. 1 Кор. 15, 42-44.

починалия, както и да направи общността, събрана на погребението, съпричастна на вестта за Вечния живот.

1685 Различните ритуали при погребенията изразяват *Пасхалния характер* на християнската смърт и отговарят на обстоятелствата и традициите на всяка област, дори що се отнася до цвета на богослужението.¹⁷

1686 Погребалният „ред“ на римската литургия предлага три вида отслужвания, които отговарят на трите възможни места на тяхното извършване (Църква, дом, гробища), и съобразно значението, което им придава семейството, местните обичаи, култура и народното благочестие. Това отслужване е общо за всички литургични традиции и обхваща четири важни момента:

1687 *Приемът на общността*. Богослужението започва с поздрав на вярата. Близките на починалия се приемат с думи „на утеша“ (в смисъла на Новия Завет: силата на Светия Дух е в надеждата).¹⁸ Молещата се общност, която се събира, очаква също „думите на вечния живот“. Смъртта на един член на общността (или годишнина от смъртта, седмият или тридесетият ден) е събитие, което трябва да ни накара да надминем перспективите на „този свят, тук“ и да привлече вярващите в истинските перспективи на вярата във възкръсналия Христос.

1688 *Литургията на Словото* по време на погребенията изисква много внимателна подготовка, тъй като присъстващата общност може да обхваща по-малко усърдни в Литургията вярващи, а също и приятели на починалия, които не са християни. В частност проповедта трябва да „избягва формата и стила на погребална възхвала“¹⁹ и да осветли тайната на християнската смърт в светлината на възкръсналия Христос.

1689 *Евхаристичното приношение*. Когато отслужването става в Църква, Евхаристията е сърцето на Пасхалната реалност на християнската смърт.²⁰ Тогава Църквата изразява своето действено об-

¹⁷ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 81: AAS 56 (1964) 120.

¹⁸ Вж. I Kop. 4, 18.

¹⁹ Вж. *Ordo exequiarum*, De primo typo exequiarum, 41, Editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1969) p. 21.

²⁰ Вж. *Ordo exequiarum*, Praenotanda, 1, Editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1969) p. 7.

щение с починалия: като принася на Отца в Светия Дух жертвата на Смъртта и Възкресението на Христос, тя го моли, щото нейното чедо да се пречисти от своите грехове и от техните последици и да бъде допуснато до Пасхалната пълнота на трапезата на Царство-
то.²¹ Чрез така отслужваната Евхаристия общността на верните, по-специално семейството на починалия, се научава да живее в обще-
ние с този, който заспа в Господа, в общение с Тялото на Христос, на
Когото той е жив член, и като се молят след това за него и с него.

1690 *Сбогуването („с Богом“)* с починалия е неговото „предаване на Бога“ от Църквата. Това е „последното сбогуване, с което христианската общност се обръща към един от своите членове, преди тялото му да бъде спуснато в гроба“²². Византийската традиция из-
разява сбогуването с починалия с целувка:

При това последно сбогуване „се пеят песни за неговото заминаване от този живот и за раздялата с него, но също така, че има общение и събиране с него. В действителност умрелите и ние не сме разделени един от друг, защото всички изминаваме същия път и ще се намерим на същото място. Ние не ще бъдем никога разделени, защото живеем за Христос и сега сме съединени с Христос, ние отиваме към Него ...
ще бъдем всички заедно в Христос“.²³

²¹ Вж. *Ordo exsequiarum*, De primo typo exsequiarum, 56, Editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1969) p. 26.

²² Вж. *Ordo exsequiarum*, Praenotanda, 10, Editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1969) p. 9.

²³ SANCTUS SIMEON THESSALONICENSESIS, *De ordine sepulturae*, 367: PG 155, 685.

ЧАСТ ТРЕТА
ЖИВОТЪТ В ХРИСТОС

1691 „Християнино, познай своето достойнство. Защото сега ти участвуаш в божествената природа, не ставай лош, не се връщай в падението на миналия си живот. Спомни си на коя Глава принадлежиши и на кое Тяло си член. Помни, че ти бе изтъргнат от властта на мрака, за да бъдеш принесен в светлината и в Царството Божие“.¹

1692 Символът на вярата изповядва величието на Божиите дарове, дадени на человека в делото на творението и още повече в изкуплението и в освещението. Това, което вярата изповядва, се дава в тайнствата; чрез тайнствата, които са ги възродили, християните са станали „Божии чеда“² (*1 Иоан.* 3, 1), „участници в божественото есество“ (*2 Петр.* 1, 4). Виждайки във вярата новото си достойнство, отсега нататък християните са призвани да „живеят достойно за Христовото благовестие“³. Посредством тайнствата и молитвата те получават благодатта на Христос и даровете на Неговия Свети Дух, които ги правят годни за този нов живот.

1693 Иисус Христос винаги е вършил това, което е било угодно на *Отца*.⁴ Той винаги е бил в пълно общение с Него. Така и учениците му са призвани да живеят под погледа на Отца, Който „вижда в скришно“ (*Мат.* 6, 6), за да станат „съвършени, както е съвършен и Небесният... Отец“ (*Мат.* 5, 48).

1694 Присъединени в Христос чрез Кръщението⁵, християните са „мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Иисуса“⁶, участвайки по този начин в живота на Възкръсната.⁷ Следвайки Христос и в единение с Него⁸, християните могат да се опитат да подражават на Бога като възлюбени чеда и да следват пътя на любовта⁹, съгласу-

¹ SANCTUS LEO MAGNUS, *Sermo* 21, 3: CCL 138, 88 (PL 54, 192-193).

² Вж. *Иоан.* 1, 12.

³ Вж. *Фил.* 1, 27.

⁴ Вж. *Иоан.* 8, 29.

⁵ Вж. *Рим.* 6, 5.

⁶ Вж. *Рим.* 6, 11.

⁷ Вж. *Кол.* 2, 12.

⁸ Вж. *Иоан.* 15, 5.

⁹ Вж. *Еф.* 5, 1-2.

вайки мислите си, думите си и делата си с намеренията на Иисус Христос¹⁰ и подражавайки на примерите му.¹¹

1695 Оправдани „в името на Господа нашего Иисуса Христа и чрез Духа на нашия Бог“ (*I Kor.* 6, 11), осветени и призвани да бъдат светии¹², християните са храм на Светия Дух (*I Kor.* 6, 19). Този Дух на Сина ги учи да молят Бога¹³, станал тяхен живот, и ги ръководи¹⁴, за да принасят плодовете на Светия Дух¹⁵ чрез любовта на дело. Като изцелява раните от греха, Свети Дух ни възобновява вътрешно чрез едно духовно обновяване,¹⁶ Той ни освещава и укрепва, за да живеем като „чеда на светлината“ (*Eф.* 5, 8) във всяка „добра, правда и истина“ (*Eф.* 5, 9).

1970 1696 Пътят на Христос води към живота (*Мат.* 7, 14). Обратният път „води към погибел“ (*Мат.* 7, 13).¹⁷ Евангелската притча за *двата пътя* винаги присъства в катехезата на Църквата. Тя ни показва важността на моралните решения за нашето спасение. „Има два пътя – единият на живота, а другият на смъртта, но между двата има голяма разлика.“¹⁸

1697 В *катехезата* е важно да се разкрие с пълна яснота радостта и повелите на пътя Христов.¹⁹ Катехезата на „новия живот“ (*Рим.* 6, 4) в Него ще бъде:

- 737ss – *Катехеза на Светия Дух*, вътрешен Учител на живота според Христос, всеблаг гост и приятел, Който вдъхновява, ръководи, поправя и дава сили на този живот;
- 1938ss – *Катехеза на благодатта*, защото чрез благодатта ние се спасяваме и чрез благодатта делата ни принасят плод за вечния живот;
- 1716ss – *Катехеза на блаженствата*, защото пътят на Христос е изразен в блаженствата, единственият път към вечното щастие, което желае човешкото сърце;

¹⁰ Вж. *Фил.* 2, 5.

¹¹ Вж. *Иоан.* 13, 12-16.

¹² Вж. *I Кор.* 1, 2.

¹³ Вж. *Гал.* 4, 6.

¹⁴ Вж. *Гал.* 5, 25.

¹⁵ Вж. *Гал.* 5, 22.

¹⁶ Вж. *Еф.* 4, 23.

¹⁷ Вж. *Втор.* 30, 15-20.

¹⁸ *Didaché* 1, 1: SC 248, 140 (FUNK 1, 2)

¹⁹ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Catechesi tradendae*, 29: AAS 71 (1979) 1301.

- *Катехеза на греха и на опрощението*, защото, без да си признае, че е грешник, човек не може да узнае истината за себе си, което е условие да действа правилно: а без опрощението той не би могъл да понесе тази истина; 1846ss
 - *Катехеза на човешките добродетели*, които дават възможност да възприемем красотата и привлекателността на правилното предразположение към доброто; 1803ss
 - *Катехеза на християнските добродетели – вяра, надежда и любов* – която се вдъхновява от възвищения пример на светците; 1812ss
 - *Катехеза на двойната заповед на любовта*, отразена в Десетте Божи заповеди. 2067
 - *Църковна катехеза*, защото само чрез многоократно разменяне на „духовни блага“ в „общението на светците“ християнският живот може да расте, да се развива и да се предава. 946ss
- 1698 Първата и последна отправна точка на тази катехеза винаги ще бъде Иисус Христос. Самият Той е „пътят и истината и животът“ (*Иоан.* 14, 6). Именно обърнали към Него поглед с вяра, верните на Христос могат да се надяват, че Той сам ще изпълни обещанията си и че, обичайки Го с любовта, с която Той ги възлюби, ще вършат достойни за тях дела:

„Моля ви да мислите, че Иисус Христос, нашият Господ, е вашият истински Глава и че вие сте един от Неговите членове. Той е ваш като Глава на членовете си: всичко, че е Негово, е ваше; Неговият Дух, Сърцето Mu, Тялото Mu, душата Mu и всичките Mu способности и вие трябва да ги ползвате като ваши, за да служите, хвалите, обичате и прославяте Бога! Вие сте Негови като членове на едно тяло. Той също горещо желае да използва всичко, което е ваше, като с нещо, което Mu принадлежи, за да прославя и служи на Своя Отец.“²⁰

„За мене животът е Христос“ (*Фил.* 1, 21).

²⁰ SANCTUS IOANNES EUDES, *Le Coeur admirable de la Tres Sacrèe Mère de Dieu*, 1, 5: *Oeuvres completes*, v. 6 (Paris 1908) p. 113-114.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ПРИЗВАНИЕТО НА ЧОВЕКА:
ЖИВОТ В ДУХА

1699 Животът в Светия Дух осъществява призванието на човека (*глава първа*). То се състои в Божията любов и човешката солидарност (*глава втора*). Дадено е като дар на Спасение (*глава трета*).

ГЛАВА ПЪРВА

ДОСТОЙНСТВОТО НА ЧОВЕШКАТА ЛИЧНОСТ

1700 Достойнството на човешката личност се корени в нейното сътворение по образ и подобие Божие (*член 1*); то се осъществява в неговото призвание за божественото блаженство (*член 2*). На човешкото същество е присъщо да се стреми свободно към това съвършенство (*член 3*). Със свободните си действия (*член 4*) човешката личност се съобразява или не с благодатта, обещана от Бога и засвидетелствана от моралната съвест (*член 5*). Човешките същества се изграждат сами и израстват вътрешно: от целия си сетивен и духовен живот те правят материал за своя растеж (*член 6*). С помощта на благодатта те растат в добродетелта (*член 7*), избягват греха и, ако са го сторили, те, като блудния син¹, се уповават на любовта на нашия Небесен Отец (*член 8*). Така те стигат до съвършенството на любовта.

356

1439

Член 1

ЧОВЕКЪТ – ОБРАЗ БОЖИ

1701 „В откровението на тайната на Отца и на Неговата Любов Христос открива напълно человека на самия човек, като му показва възвишеността на неговото призвание.“² Именно в Христос, „образ на невидимия Бог“ (*Кол. 1, 15*)³, човек бе създаден „по образ и подобие“ на Създателя. Именно в Христос – Изкупителя и Спасителя, Божият образ, деформиран в человека от първородния грех, бе възстановен в първичната си красота и облагороден от Божията благодат.⁴

359

1702 Божият образ присъства във всеки човек. Сияе в отношенията между личностите по подобие на единството на Божествените Лица помежду им (*вж. глава втора*).

1878

¹ Вж. *Лук.* 15, 11-31.

² CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1042.

³ Вж. *2 Kop.* 4, 4.

⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1042.

- 363 1703 Надарена с „духовна и и безсмъртна душа“⁵, човешката личност е „единственото земно създание, което Бог пожела за самото него“⁶. Тя е предопределена от зачатието си за вечното блаженство.
- 2258 1704 Човешката личност е причастна към светлината и силата на Божия Дух. Чрез разсъдъка си тя е способна да разбере порядъка на нещата, установен от Твореца. С волята си тя е способна да насочи сама себе си към истинското добро. Тя открива своето съвършенство в „търсенето и любовта на истината и на доброто“⁷.
- 339 1705 Заради душата си и своите духовни, умствени и волеви сили човек е надарен със свобода, „висш знак на Божествения образ“⁸.
- 30 1706 С разума си човек познава Божия глас, който го подтиква „да върши добро и да избягва злото“⁹. Всеки е длъжен да следва този закон, който отеква в съвестта му и се осъществява в любовта към Бога и ближния. Моралният начин на живот обуславя човешкото достойнство.
- 397 1707 „Прельстен от Лукавия в началото на историята, човек злоупотреби със свободата си.“¹⁰ Той не устоя на изкушението и извърши грех. Той съ храни желанието си да върши добро, но природата му носи раната на първородния грех. Той стана склонен към злото и предразположен към грешки:
- „Човек е раздвоен в себе си. Ето защо целият човешки живот, индивидуален и колективен, преминава в драматична борба между доброто и злото, между светлината и мрака.“¹¹
- 617 1708 Със страданието Си Христос ни освободи от Сатаната и от греха. Той ни изкупи за нов живот в Светия Дух. Неговата благодат възстановява това, което грехът беше покварил в нас.
- 1265 1709 Този, който вярва в Христос, става син Божи. Това осиновяване го преобразява, давайки му да следва примера на Христос. Прави го способен да живее справедливо и да върши добро. В единение

⁵ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 14: AAS 58 (1966) 1036.

⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 24: AAS 58 (1966) 1045.

⁷ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 15: AAS 58 (1966) 1036.

⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 17: AAS 58 (1966) 1037.

⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 16: AAS 58 (1966) 1037.

¹⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 13: AAS 58 (1966) 1034.

¹¹ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 13: AAS 58 (1966) 1035.

със Спасителя ученикът достига съвършенството на любовта и свестта. Узрял в благодатта, нравственият живот се разгръща във вечен живот в небесната слава. 1050

Накратко

- 1710 „Христос ... разкрива напълно человека на самия него и прави ясно да заблести високото му призвание.“¹²
- 1711 Надарена с духовна душа, с ум и воля, човешката личност още от своето зачатие е насочена към Бога и предопределена за вечно блаженство. Тя постига своето съвършенство в „търсепето и в любовта на истината и на доброто“¹³.
- 1712 Истинската свобода в человека е „висши знак на божествения образ“¹⁴.
- 1713 Човек е длъжен да следва нравствения закон, който го подтиква да „върши добро и да избягва злото“¹⁵. Този закон отеква в неговата съвест.
- 1714 Човек, наранен в своята природа от първородния грех, е подложен на заблуда и склонен към злото при упражняване на свободата си.
- 1715 Този, който вярва в Христос, живее нов живот в Светия Дух. Нравственият живот, възвисен и узрял в благодатта, се увенчава с небесната слава.

Член 2

НАШЕТО ПРИЗВАНИЕ ЗА БЛАЖЕНСТВО

I. Блаженствата

1716 Блаженствата са сърцевината на Исусовото слово. Обявяването им повтаря обещанията, дадени на избрания народ по времето на Авраам. То ги усъвършенства, като ги насочва не само към наслаждение на земята, но и на Небесното Царство: 2546

¹² CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1042.

¹³ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 15: AAS 58 (1966) 1036.

¹⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 17: AAS 58 (1966) 1037.

,Блажени бедните духом, защото тяхно е Царството Небесно.
 Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
 Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
 Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
 Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.
 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
 Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
 Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно.
 Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата“ (*Matt. 5, 3-12*).

- 459 1717 Блаженствата обрисуват лицето на Иисус Христос и описват Неговата любов; те изразяват призванието на верните, приобщени в славата на Неговото страдание и възкресение; те осветляват действията и поведението, присъщи на християнския живот; те са чудните обещания, които поддържат надеждата в бедите. Те известяват на учениците Му благословенията и наградите, които вече тайно са придобили. Тяхното начало се разкрива в живота на Дева Мария и на всички светци.
- 1820

II. Желанието за щастие

- 27 1718 Блаженствата отговарят на естествения стремеж към щастие. Това желание има божествен произход. Бог го вложи в човешкото сърце, за да го привлече към Себе си, тъй като единствен Той може да го удовлетвори:

,Безспорно всички ние желаем да живеем щастливо. Няма човек, който да не е съгласен с това твърдение, дори преди то да е напълно формулирано.“¹⁵

- 2541 „Как впрочем да Те търся, Господи? Защото търсейки Те, Боже мой, аз търся блажения живот; направи така, че да Те търся, за да живее душата ми, защото тялото ми живее от душата ми, а душата ми живее от Тебе.“¹⁶

,Единствен Бог задоволява.“¹⁸

¹⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 16: AAS 58 (1966) 1037.

¹⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *De moribus Ecclesiae catholicae*, 1, 3, 4: CSEL 90, 6 (PL 32, 1312).

¹⁷ SANCTUS AUGUSTINUS, *Confessiones*, 10, 20, 29: CCL 27, 170 (PL 32, 791).

¹⁸ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *In Symbolum Apostolorum scilicet "Credo in Deum" expositio*, c. 15: *Opera omnia*, v. 27 (Parisii 1875) p. 228.

1719 Блаженствата разкриват целта на човешкото съществуване, крайната цел на човешките действия; Бог ни призовава към Негово-то собствено блаженство. Това призвание се отправя към всеки лично, но също и към цялата Църква, новия народ от тези, които са приемли обещанието и живеят с Него във вярата. 1950

III. Християнското блаженство

1720 Новият Завет употребява много изрази, за да характеризира блаженството, към което Бог зове човека: идването на Царството Божие¹⁹; видждането на Бога: „Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога“ (*Мат. 5, 8*)²⁰; влизането в радостта на Спасителя²¹; навлизането в Божието покояще.²² 1027

„Там ще починем и ще видим; ще видим и ще обичаме; ще обичаме и ще славословим. Ето какво ще бъде в края без край. Каква друга цел ще имаме, ако ли не да достигнем Царството, което няма да има край.“²³

1721 Защото Бог ни създаде в света, за да Го познаваме, да Му служим и да Го обичаме, за да достигнем до Рая. Блаженството ни прави участници в Божественото естество (*2 Петр. 1, 4*) и във вечния живот.²⁴ С Него човек влиза в славата на Христос²⁵ и в радостта на живота на Светата Троица. 260

1722 Едно такова блаженство превъзхожда разума и обикновените човешки възможности. То е плод на безвъзмездния Божи дар. Ето защо блаженството се нарича свръхестествено, както и благодатта, която предразполага човека да влезе в Божието блаженство. 1028

„Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.“ Наистина във величието Му и неизразимата Му слава „никой, който види Бога, не ще остане жив“, защото Отец е непостижим; но в любовта Си, добротата Си към хората и всемогъществото Си Той стига дотам да даде на онези, които Го обичат, привилегията да видят Бога ... „защото това, което е невъзможно за хората, е възможно за Бога“²⁶. 294

¹⁹ Вж. *Мат. 4, 17.*

²⁰ Вж. *1 Иоан. 3, 2; 1 Кор. 13, 12.*

²¹ Вж. *Мат. 25, 21. 23.*

²² Вж. *Евр. 4, 7-11.*

²³ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *De civitate Dei*, 22, 30: CSEL 40/2, 670 (PL 41, 804).

²⁴ Вж. *Иоан. 17, 3.*

²⁵ Вж. *Рим. 8, 18.*

²⁶ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses*, 4, 20, 5: SC 100, 638.

- 1723 Обещаното блаженство ни изправя пред решителен морален избор. То ни призовава да очистим сърцето си от лошите влечения и да търсим преди всичко Божията любов. То ни учи, че истинското щастие се състои не в богатството или в благоденствието, нито в човешката слава или власт, нито в някоя човешка дейност, колкото и полезна да е тя – като науката, техниката и изкуството, – нито в някое създание, но само в Бог, извор на всяко благо и любов:

„Богатството е големият кумир на нашето време; на него именно инстинктивно отдава почит множеството, цялата човешка маса. Хората измерват щастието според богатството и според богатството те измерват славата. ... Всичко това идва от убеждението, че с богатството може да се постигне всичко. Богатството е един от идолите на деня, а другият е славата... Славата, фактът да си известен, да вдигаш шум около себе си в света се счита сама по себе си като върховно благо, тя също е обект на истинско обожаване. Тя би могла да се нарече злободневна слава.“²⁷

- 1724 Десетте Божи заповеди, Нагорната проповед, апостолската Катехезата ни очертават пътищата, които водят в Небесното Царство. Ние отиваме там стъпка по стъпка, с нашите всекидневни дела, подкрепяни от благодатта на Светия Дух. Обогатени от Словото на Христос, ние бавно принасяме плодове в Църквата за Слава на Бога.²⁸

Накратко

- 1725 *Блаженствата възобновяват и изпълняват Божиите обещания от времето на Авраам, насочвайки към Небесното Царство. Те отговарят на желанието за щастие, което Бог поставил в човешкото сърце.*
- 1726 *Блаженствата ни показват крайната цел, към която Бог ни зове: Царството, лицезрението на Бога, участието в Божията природа, вечният живот, богоосиновлението и мирът в Бога.*
- 1727 *Блаженството във вечния живот е безвъзмезден Божи дар, То е свръхестествено както благодатта, която води към него.*
- 1728 *Блаженствата ни изправят пред решителен избор, засягащ земните блага. Те очистват сърцето ни, за да се научим да обичаме Бога над всичко.*

²⁷ IOANNES HENRICUS NEWMAN, *Discourses addressed to Mixed Congregations*, 5 [Saintliness the Standard of Christian Principle] (Westminster 1966) p. 89-91.

²⁸ Вж. Притчата за сеяча: Mat. 13, 3-23.

1729 *Небесното блаженство определя критериите, за да се отсъди как да се употребяват на земните блага съобразно Божия Закон.*

Член 3 ЧОВЕШКАТА СВОБОДА

1730 Бог създаде човека разумен, дарявайки го с достойнството на личност, надарена с инициативност и с владеене на постъпките си. „Бог и го оставил в ръцете на произволението му“ (*Cyp.* 15, 14), за да може той самият да търси своя Създал и приобщавайки се свободно към Него, да достигне до пълното и блажено съвършенство.²⁹

30

„Човек е разумен и в това той е Божие подобие, сътворен свободен и господар на делата си.“³⁰

I. Свобода и отговорност

1731 Свободата е власт, вкоренена в разума и волята да действа или да не действа, да прави това или онова, да извършва съзнателни постъпки. Чрез свободния избор всеки разполага със себе си. Свободата в човека е една сила за израстване и за узряване в истината и в добротата. Свободата достига до съвършенството, когато е насочена към Бога – нашето блаженство.

1721

1732 Докато тя все още не се е определила окончателно в своето върховно благо, което е Бог, свободата съдържа в себе си възможността да избира между доброто и злото. Следователно да се издига до съвършенство или да пада и да греши. Тя определя чисто човешките постъпки. Тя става източник за похвала или укор, за заслуга или провинение.

396

1849

2006

1733 Колкото повече човек прави добро, толкова по-свободен той става. Няма истинската свобода освен в служба на доброто и на справедливостта. Изборът на непослушанието и злото е злоупотреба със свободата и води до робството на греха.³¹

1803

²⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 17: AAS 58 (1966) 1037.

³⁰ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses* 4, 4, 3: SC 100, 424 (PG 7, 983).

³¹ Вж. *Prim.* 6, 17.

- 1036 1734 Свободата прави човека *отговорен* за делата си, доколкото
1804 те са доброволни. Напредъкът в добродетелта, познанието за доб-
рото и аскезата увеличават господството на волята в деянията ϵ .
- 597 1735 *Чувството за вина* и отговорността за дадена постъпка мо-
гат да бъдат намалени, дори премахнати, ако е извършена от незнан-
ие, по невнимание, под заплаха от насилие, страх, по навик, в състо-
яние на силен афект и в резултат на други психически или социални
фактори.
- 1736 Всяка съзнателно желана постъпка се вменява на извършителя:
- 2568 Така Бог пита Адам след греха в градината: „Какво стори?“ (*Бит.* 3, 13), по
същия начин пита и Каин.³² Също така пророк Натан пита цар Давид след
прелюбодеянието с жената на Урия и убийството на последния.³³
- Едно деяние може да бъде съзнателно косвено, когато е резултат на небреж-
ност спрямо това, което следва да се знае или да се извърши; например злопо-
луха, причинена от непознаване правилника за движение по пътя.
- 2263 1737 Една постъпка може да бъде приета, когато е извършена несъзнателно
от извършителя; например изтощението на една майка вследствие на грижи
за болното ϵ дете. Няма вина за лошото последствие, ако то не е желано нито
като цел, нито като средство за действие. Както например смъртта, причине-
на при даване помощ на лице, намиращо се в опасност. За да има вина в едно
лошо деяние, то трябва да бъде предвидено и извършителят да е имал въз-
можност да го избегне. Например в случай на убийство, извършено от водач
в пияно състояние.
- 1738 Свободата се упражнява във взаимоотношенията между хо-
рата. Всяка човешка личност, създадена по Божи образ, има естес-
твено право да бъде призната за свободно и отговорно същество.
Всички дължат всекому това уважение. Правото да упражнява сво-
бодата е неделимо изискване от достойнството на човешката лич-
ност, особено в нравствено и религиозно отношение.³⁴ Това право
трябва да бъде гражданско признато и зачитано в границите на об-
щото благо и на обществения ред.³⁵

³² Вж. *Бит.* 4, 10.

³³ Вж. 2 *Царств.* 12, 7-15.

³⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 2: AAS 58 (1966) 930-931.

³⁵ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 7: AAS 58 (1966) 934-935.

II. Човешката свобода в спасителния промисъл

- 1739 *Свобода и грех.* Човешката свобода е ограничена и уязвима от грешки. Фактически човекът съгреши. Той извърши свободно греха. Отказвайки Божията любов, той измами себе си. Той стана роб на греха. Това първоначално отчуждаване породи множество други. Човешката история още от своето начало е доказателство за нещастията и насилията, родени от човешкото сърце вследствие на зле използваната свобода. 387
- 1740 *Заплахи за свободата.* Упражняването на свободата не съдържа правото да говориш и да правиш всичко. Погрешно е да се претендира, че „човекът, субект на свободата, целящ да задоволи собствения си интерес в наслаждение на земните блага, е достатъчен сам за себе си“³⁶. От друга страна, условията от икономически, социален, политически и културен характер, необходими за справедливо упражняване на свободата, често пъти не се признават и се нарушават. Тези случаи на заслепяване и неправда утежняват нравствения живот и довеждат както силните, така и слабите, до изкушението да грешат срещу любовта. Отклонявайки се от нравствения закон, човекът нарушил собствената си свобода, слага си окови, скъсва братството със себеподобните и се бунтува срещу Божествената истина. 1887
- 1741 *Освобождаване и спасение.* Чрез славния Си Кръст Христос даде спасение на всички хора. Той ги изкупи от греха, който ги държеше в робство. „Стойте твърдо в свободата, която Христос ни дарува“ (Гал. 5, 1). В Него ние сме в общение с истината, която ни прави свободни.³⁷ Светият Дух ни бе даден и, както учи апостолът, „Дето пък е Духът Господен, там има свобода“ (2 Кор. 3, 17). Отсега ние се славим със свободата „на синовете Божии“.³⁸ 782
- 1742 *Свобода и благодат.* Христовата благодат не съперничи никак на нашата свобода, когато тя е в съгласие с чувството на истината и благодатта, което Бог положи в човешкото сърце. Напротив, както християнският опит доказва – предимно в молитвата – колкото по-смилено приемаме подбудите на благодатта, толкова по-сво-

³⁶ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Libertatis conscientia*, 13: AAS 79 (1987) 559.

³⁷ Вж. *Иоан.* 8, 32.

³⁸ Вж. *Рим.* 8, 21.

бодни сме вътрешно и по-уверени в изпитанията пред угнетенията и принудите на външния свят. Чрез благодатта Светият Дух ни учи на духовна свобода, за да направи от нас свободни сътрудници на Свото дело в Църквата и в света:

„Боже Милосърден и Всемогъщ, отклони от нас всичко, което ни спира, за да можем безпрепятствено, духом и тялом да сме свободни, за да Те следваме със свободен ум.“³⁹

Накратко

- 1743 *Бог остави човека „в ръцете на произволението му“ (Сир. 15, 14), за да може свободно да се приобщи към своя Създател и да достигне до съвършенното блаженство.*⁴⁰
- 1744 *Свободата е способността да действаш или да не действаш и да решаваш сам съзнателните си постъпки. Тя достига до съвършенството на делото си, когато е насочена към Бога – Върховното благо.*
- 1745 *Свободата характеризира човешките деяния. Тя прави човека отговорен за постъпките, които той доброволно е извършил. Неговото съзнателно действие принадлежи само на него.*
- 1746 *Виновността или отговорността за едно деяние може да бъде намалена или премахната, когато то е извършено от незнание, поради насилие, страх или други психически или социални фактори.*
- 1747 *Правото да упражняваш свободата е неделимо от човешкото достойнство, особено в религиозната и моралната област. Но упражняването на свободата не ти дава правото да говориш и да вършиши всичко.*
- 1748 „*Стойте твърдо в свободата, която Христос ни дарува*“ (Гал. 5, 1).

³⁹ *Dominica XXXII “Per annum”, Collecta: Missale Romann, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 371.*

⁴⁰ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 17: AAS 58 (1966) 1037.

Член 4

НРАВСТВЕНОСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ ДЕЙСТВИЯ

1749 Свободата прави човека морален субект. Когато действа съзнателно, човекът е, така да се каже, *баща на своите действия*. Човешките действия, т.е. тези, които са резултат от свободния избор на съзнанието, са нравствено определени: добри или лоши.

1732

I. Източници на нравствеността

1750 Нравствеността на човешките деяния зависи:

- от избрания обект;
- от крайната цел и от намерението;
- от обстоятелствата на деянието.

Обектът, намерението и обстоятелствата определят източниците или съставните части на нравствеността на човешките деяния.

1751 Избраният *обект* е едно благо, към което волята се стреми съзнателно. Той е материята на човешкото действие. Избраният обект определя нравствено акта на волята според това дали разумът го признава, или осъжда съобразно или не с истинското благо. Обективните правила на нравствеността изразяват разумния ред за доброто и злото, засвидетелстван от съвестта.

1794

1752 С лице пред обекта, *намерението* стои от страната на действащия субект. Тъй като е свързано с доброволния източник на деянието и го определя чрез целта, намерението е същественият елемент за моралното окачествяване на деянието. Целта е първата граница на намерението и означава преследваната цел на деянието. Намерението е едно движение на волята към целта. То предвижда края на действието. То е движение към благото, което се очаква от предприетото действие. То не се ограничава да ръководи отделни наши действия, но може да насочи към една и съща цел многобройни действия. То може да ориентира целия живот към крайната цел. Например една услуга, направена, за да се помогне на близкия, може да бъде вдъхновена едновременно и от любов към Бога, като върховна цел на всички наши деяния. Една и съща цел може също да бъде вдъхновена от множество намерения. Като например да направиш услуга, за да получиш нещо, или от суета.

2520

1731

2479 1753 Доброто намерение (например да помогнеш на ближния) не прави нито добро, нито правдиво едно само по себе си нередно поведение (като лъжата и злословието). Целта не оправдава средствата.

596 Така не можем да оправдаем осъждането на един невинен като законно средство, за да спасим народа. Напротив, едно лошо намерение (например суетата) прави лошо едно действие, което само по себе си може да е добро (като милостинята).⁴¹

1735 1754 *Обстоятелствата*, включително и последиците, са второстепенни елементи в нравствения акт. Те допринасят да се увеличи или намали доброто или моралното зло на човешките действия (например размерът на една кражба). Те могат също да намалят или да увеличат отговорността на извършителя (например действия, предизвикани от страх пред смъртта). Сами по себе си обстоятелствата не могат да променят нравствената стойност на самите действия; те не могат да направят нито добро, нито справедливо едно лошо действие.

II. Добрите и лошите дела

1755 *Нравственото добро* дело предполага едновременно добро на обекта, на намерението и на обстоятелствата. Една лоша цел разваля делото, дори ако неговият обект сам по себе си е добър (като молитвата и постенето, „за да бъдеш видян от хората“).

Обектът на избора може да опорочи сам цялото действие. Има конкретни постъпки – като блудството, – които винаги е грешно да избираш, защото техният избор представлява безпорядък на волята, т.е. морално зло.

1789 1756 Впрочем погрешно е да се съди моралността на човешките действия, като се вземе предвид само намерението, което ги подтиква, или обстоятелствата (среда, социален натиск, принуда или необходимост да се действа и т.н.), които представляват тяхната рамка. Има постъпки, които сами по себе си и в себе си, независимо от обстоятелствата и намеренията, са винаги непозволени на основание на техния обект. Такива са богохулството, клетвопрестъпването, убийството, прелюбодеянието. Не е разрешено да се върши зло, за да има добър резултат.

⁴¹ Вж. *Mam.* 6, 2-4.

Накратко

- 1757 *Обектът, намерението и обстоятелствата са трите „източници“ на нравствеността на човешките действия.*
- 1758 *Избраният обект определя морално волевото действие според това дали разумът признава, или осъжда акта – добър или лош.*
- 1759 „Не може да се оправдае едно лошо действие, направено с добро намерение.“⁴² Целта не оправдава средствата.
- 1760 *Нравствено доброто действие предполага едновременно доброта на обекта, на целта и на обстоятелствата.*
- 1761 *Има конкретни поведения, които винаги е грешно да се избират, защото изборът им предполага безредие във вярата, т.е. морално зло. Не е позволено да се върши зло, за да се получи от него добро.*

Член 5

НРАВСТВЕНОСТТА НА СТРАСТИТЕ

1762 Човешката личност се стреми към блаженството със свободните си постъпки: страстите и чувствата, които тя изпитва, могат да предразполагат и да допринасят за това.

I. Страстите

1763 Терминът „стради“ принадлежи на християнското наследство. Чувствата или страстите означават емоции или вълнения на чувствителността, които предразполагат да се действа или да не се действа съобразно с това, което се усеща или представя като добро или зло.

1764 Страстите са естествени компоненти на човешката психика, те образуват преход и осъществяват връзката между живота на чувствата и живота на духа. Нашият Господ сочи човешкото сърце като извор, от който се ражда движението на страстите⁴³.

368

⁴² SANCTUS THOMAS AQUINAS, *In duo praecepta caritatis et in decem Legis praecepta expositio*, c. 6: *Opera omnia*, v. 27 (Parisiis 1875) p. 149.

⁴³ Вж. *Марк.* 7, 21.

1765 Страстите са многобройни. Основната страст е любовта, предизвикана от привлекателността на доброто. Любовта поражда желанието за липсващото добро и надеждата да го придобием. Това вълнение се осъществява в наслаждението и в радостта от притежаваното добро. Страхът от злото поражда злоба, отвращение и ужас от бъдещо зло. Това вълнение завършва с тъга от настоящото зло или с гняв, който му се противопоставя.

1766 „Да обичаш, значи да желаеш доброто някому.“⁴⁴ Всички други чувства произтичат от този първичен стремеж на човешкото сърце към доброто. Само доброто е обичано.⁴⁵ „Страстите са лоши, ако любовта е лоша, и са добри, ако тя е добра.“⁴⁶

II. Страсти и нравствен живот

1767 Сами по себе си страстите не са нито добри, нито лоши. Те получават своята морална преценка само доколкото извисяват от разума и волята. Страстите се наричат доброволни „или защото се диктуват от волята, или защото волята не им се противопоставя“⁴⁷. За усъвършенстване на моралното или човешкото добро страстите трябва да бъдат управлявани от разума.⁴⁸

1803 1865 1768 Силните чувства не определят нито морала, нито светостта на хората. Те са неизчерпаем източник на образите и чувствата, в които е изразен нравственият живот. Страстите са морално добри, когато допринасят за едно добро дело, и лоши в обратния случай. Добра тя воля насочва към доброто и към блаженството вълненията на чувствата, които тя притежава. Злата воля се поддава на безредните страсти и ги изостря. Емоциите и чувствата могат да се превърнат в добродетели или да се извратят в пороците.

1769 В християнския живот Свети Дух сам осъществява делото Си, като мобилизира цялото човешко същество, включително неговите болки, страхове и тъги, какъвто е случаят с Агонията и Страданието

⁴⁴ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 1-2, q. 26, a. 4, c: Ed. Leon. 6, 190.

⁴⁵ Вж. SANCTUS AUGUSTINUS, *De Trinitate*, 8, 3, 4: CCL 50, 271-272 (PL 42, 949).

⁴⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *De civitate Dei*, 14, 7: CSEL 40/2, 13 (PL 41, 410).

⁴⁷ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 1-2, q. 24, a. 1, c: Ed. Leon. 6, 179.

⁴⁸ Вж. SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 1-2, q. 24, a. 3, c: Ed. Leon. 6, 181.

на Господа. В Христос човешките чувства могат да осъществяват своето усъвършенстване в любовта и небесното блаженство.

1770 Моралното съвършенство се състои в това, че човек не се стреми към доброто само с волята си, но и с апетита на своите чувства, според думите на псалма: „Сърцето ми и пътта ми с възторг се стремят към живия Бог“ (*Пс. 83, 3*). 30

Накратко

- 1771 *Терминът „стради“ означава афекти или чувства. В своите емоции човек предчувства доброто или усеща подозрение към злото.*
- 1772 *Основните страсти са любовта и омразата, желанието и страхът, радостта, тъгата и гневът.*
- 1773 *В страстите, като вълнения на чувствителността, няма нищо морално добро, нито морално зло. Но според това дали извисяват или не разума, или волята, в тях има морално добро или зло.*
- 1774 *Емоциите и чувствата могат да се превърнат в добродетели или да бъдат извратени в пороците.*
- 1775 *Човек достига морално съвършенство не само когато е подтикнат към доброто от своята воля, но също и от своето „сърце“.*

Член 6

МОРАЛНАТА СЪВЕСТ

1776 „В дълбината на своята съвест човек открива съществуването на един закон, който не е създаден от самия него, но на който той е длъжен да се подчинява. Този глас, който не спира да го зове да обича, да върши доброто и да избягва злото, отеква в подходящ момент в сърцето му. ... Това е един закон, вписан от Бога в човешкото сърце. Съвестта е най-интимният и най-тайният човешки център, светилището, където той е сам с Бога и където чува гласа *Му*.“⁴⁹

1954

⁴⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 16: AAS 58 (1966) 1037.

I. Съдът на съвестта

1766, 2071

1777 Моралната съвест присъства в човешкото сърце⁵⁰ и в подходящия момент заповядва да се върши доброто и да се избягва злото. Тя отсъжда също конкретния избор, оправдавайки този, който е добър, и отхвърля този, който е лош.⁵¹ Тя засвидетелства авторитета на истината по отношение на Върховното благо, от което човешката личност е привлечена и приема заповедите. Когато слуша моралната съвест, благоразумният човек може да чуе Бог, Който говори.

1749

1778 Моралната съвест е съд на разума, чрез който човешката личност оценява моралното качество на конкретно действие, което предстои да извърши, което в момента върши или е извършила. Във всичко, което казва и върши, човек е длъжен вярно да следва това, което знае, че е справедливо и редно. Именно чрез съда на собствената си съвест човек приема и познава заповедите на Божия Закон:

Съвестта „е закон на нашия дух, но го надвишава; тя е тази, която ни дава повели, която означава отговорност и дълг, страх и надежда. ... Тя е посланник на Този, Който в света на природата, както и в този на благодатта, ни говори скрито, поучава ни и ни води. Съвестта е първа от всички наместници на Христа.“⁵²

1886

1779 Важно е всеки от нас да се съредоточава в себе си, за да чува и следва гласа на съвестта си. Това изискване за *самовгълъбяване* е толкова необходимо, защото животът често води до опасността да се откъснем от всякакъв размисъл, изпитание или връщане в себе си:

„Обърни се към съвестта си, изпитвай я. ... Влезте вътре в себе си, братя; и във всичко, което вършите, гледайте на Свидетеля Бог.“⁵³

1806

1780 Достойнството на човешката личност съдържа и изиска *правдата на моралната съвест*. Моралната съвест включва възприемане на моралните принципи [„sinderesi“], тяхното приложение при конкретни обстоятелства чрез практическо различаване на доводите и благата и, в заключение, решението върху конкретните предстоящи за изпълнение или вече извършени деяния. Истината за моралното благо, обявена в закона на разума, се признава практически и

⁵⁰ Вж. *Rim.* 2,14-16.

⁵¹ Вж. *Rim.* 1, 32.

⁵² IOANNES HENRICUS NEWMAN, *A Letter to the Duke of Norfolk*, 5: *Certain Difficulties felt by Anglicans in Catholic Teaching*, v. 2 (Westminster 1969) p. 248.

⁵³ SANCTUS AUGUSTINUS, *In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus* 8, 9: PL 35, 2041.

конкретно от *разумния съд* на съвестта. Благоразумен е човекът, който избира съобразно това съждение.

1781 Съвестта позволява да поемем *отговорността* за извършените дела. Ако човек върши зло, справедливият съд на съвестта може да бъде в него свидетел на всемирната истина на доброто и едновременно за злото в нейния конкретен избор. Присъдата на съда на съвестта е залог за надежда и милосърдие. Свидетелствайки за сторения грех, тя напомня за искане на прошка, да се прави още добро и, с Божията благодат, да укрепваме непрестанно в добродетелта:

„Пред Него ще успокояваме сърцата си; защото, ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко“ (*I Ioan. 3, 19-20*).

1782 Човек има право да действа по съвест и свободно, за да взема лично морални решения. „Човек не трябва да се принуждава да действа против съвестта си“, но не трябва и да му се пречи да действа в съгласие с нея, особено в областта на религията.⁵⁴

1731

2106

II. Възпитание на съвестта

1783 Съвестта трябва да става по-сигурна, за да има ясно морално съждение. Една добре изградена съвест е справедлива и истинна. Тя произнася присъдите си според разума, съобразно истинското добро, желано от мъдростта на Твореца. Възпитанието на съвестта е необходимо за хората, подложени на негативни влияния и изкушавани от греха, за да предпочитат собственото си съждение и да отхвърлят авторитета на наложените учения.

2039

1784 Възпитанието на съвестта е задача за цял живот. Още от първите години тя събужда у детето познаване и практикуване на вътрешния закон, признат от моралната съвест. Благоразумното възпитание води към добродетел; то предпазва или лекува от страх, egoизма и гордостта, чувството за вина и самодоволството, породени от слабостта и от човешките грешки. Възпитанието на съвестта гарантира свободата и поражда мира в сърцето.

1742

1785 При формирането на съвестта Божието Слово е светлината в нашия път; трябва да го възприемем във вярата и в молитвата и да

⁵⁴ CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 3: AAS 58 (1966) 932.

890 го изпълняваме на практика. Трябва също да изпитваме съвестта си пред Кръста на Спасителя. Ние се поддържаме от даровете на Светия Дух, подпомагани от засвидетелстването или от съветите на близкия и ръководени от авторитетното наставление на Църквата.⁵⁵

III. Изборът по съвест

1786 Поставена пред един морален избор, съвестта може да даде или правдиво съждение, съгласувано с разума и с Божия Закон, или напротив – едно погрешно съждение, което се отклонява от тях.

1955 1787 Човек понякога е изправен пред ситуации, които правят несигурно моралното съждение и решението трудно. Но той трябва да търси винаги това, което е справедливо и добро, и да разпознава Божията воля, изразена в Божия Закон.

1806 1788 С тази цел човек се стреми да тълкува данните на опита и знаците на времето чрез добродетелта на благоразумието, на съветите на разумни хора и с помощта на Светия Дух и на Неговите дарове.

1756 1789 Няколко правила важат във всички случаи:

- Никога не е позволено да се върши зло, за да се получи добро.
- „Златното правило“: „Всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям“ (*Mat. 7, 12*).
- Любовта минава винаги през уважението към близкия и към неговата съвест: „Като грешите тъй против братята и биете немощната им съвест ... вие грешите против Христа“ (*1 Кор. 8, 12*). „По-добре е ... да не правиш нищо, от което брат ти се препъва“ (*Рим. 14, 21*).

IV. Грешното съждение

1790 1791 Човек трябва винаги да слуша сигурното съждение на съвестта си. Ако той действа самонадеяно против това съждение, той се самоосъжда. Но случва се моралната съвест да е в неведение и да дава грешни съждения за предстоящи или вече извършени деяния.

1704 1791 Често пъти това незнание може да бъде вменено на личната отговорност. Така е, „когато човек нехае за истинското и доброто и

⁵⁵ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 14: AAS 58 (1966) 940.

⁵⁶ Вж. *Лук. 6, 31; Тов. 4, 15*.

когато навикът да греши постепенно почти заслепява съвестта“.⁵⁷ В тези случаи човек е виновен за извършеното зло.

1792 Непознаването на Христос и на Неговото Евангелие, лошите примери, дадени от близкия, робуването на страстите, претенцията на зле разбраната самостоятелност на съвестта, отхвърлянето на авторитета на Църквата и на нейното учение, липсата на обръщане и любов водят до отклонения при съжденията за моралното поведение. 133

1793 Ако напротив – незнанието е непреодолимо или погрешното съжение на моралния субект е без отговорност, злото, извършено от лицето, може да му бъде вменено. При все това злото, лишаването, нередното остават. Тогава трябва да се работи, за да се поправи моралната съвест от нейните грешки. 1860

1794 Добрата и чиста съвест е осветлена от истинската вяра. Защото любовта произхожда едновременно „от чисто сърце, от добра съвест и от нелицимерна вяра“ (*I Тим. 1, 5*)⁵⁸:

„Колкото повече наделява добрата съвест, толкова повече хората и социалните групи се отдалечават от сляпото решение и се съобразяват с обективните морални норми.“⁵⁹ 1751

Накратко

1795 „Съвестта е най-интимен и най-таен център в човека, свети лице, където той е сам с Бога и където чува Неговия глас.“⁶⁰

1796 Моралната съвест е съждене на разума, с което човек оценява моралното качество на конкретно деяние.

1797 За човек, извършил зло, присъдата на съвестта му е залог за покаяние и надежда.

1798 Добре възпитаната съвест е правдива и истинна. Тя формира съжденията си според разума, съобразно истинското благо, желано от мъдростта на Създателя. Всеки трябва да намери необходимите средства, за да възпита съвестта си.

⁵⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 16: AAS 58 (1966) 1037.

⁵⁸ Вж. *I Тим.* 3, 9; *2 Тим.* 1, 3; *I Петр.* 3, 21; *Деян.* 24, 16.

⁵⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 16: AAS 58 (1966) 1037.

⁶⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 16: AAS 58 (1966) 1037.

- 1799 *Поставена пред морален избор, съвестта може да даде или правилно съжделение, съгласувано с разума и божествения закон, или обратно, едно погрешно съжделение, което отклонява от него.*
- 1800 *Човек трябва да се подчинява винаги на сигурното решение на съвестта си.*
- 1801 *Моралната съвест може да остане в неведение или да дава погрешни съжделения. Тези незнания и грешки не винаги са лишиени от вина.*
- 1802 *Божието слово е светлината по нашия път. Трябва да я възприемаме във вярата и в молитвата и да я прилагаме на дело. Така се възпитава моралната съвест.*

Член 7

ДОБРОДЕТЕЛИТЕ

- 1803 „За това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала – само за него мислете“ (*Фил. 4, 8*).
 1733 Добродетелта е обичайното и непоколебимо предразположение да се прави добро. Тя позволява на човека не само да върши добри дела, но и да дава най-доброто от себе си. С всички сили – чувствени и духовни, добродетелният човек се стреми към доброто; той го търси и го избира в конкретни дела.
 1768 „Целта на добродетелния живот е да се уподобим на Бога.“⁶¹

I. Човешките добродетели

- 1804 *Човешките добродетели са стабилни предразположения, съвършени навици на разума и волята, които регулират делата ни, контролират страстите ни и направляват поведението ни според разума и вярата. Те осигуряват лекота, самообладание и радост, за да водим морално добър живот. Добродетелен човек е този, който свободно върши добро.*
 2500

⁶¹ SANCTUS GREGORIUS NYSSENUS, *De beatitudinibus*, oratio 1: *Gregorii Nysseni opera*, ed. W. JAEGER, v. 7/2 (Leiden 1992) p. 82 (PG 44, 1200).

Моралните добродетели се придобиват по нормален, човешки път. Те са плодовете и зародишът на морално добрите дела. Те предразполагат всички сили на човека да общува с Божията любов.

Различаване на главните добродетели

1805 Четири добродетели играят ролята на „опорни“. Затова ги наричаме „главни“ (кардинални); всички останали се групират около тях. Това са благоразумието, справедливостта, смелостта и въздържанието. „Ако някой обича праведност – плодовете ѝ са добродетели: тя научава на целомъдрие и на разсъдливост, справедливост и храброст“ (*Прем. 8, 7*). Под други имена тези добродетели са възхвалявани в много псалми на Светото Писание.

1806 *Благоразумието* е добродетелта, която помага на разума да разпознава във всяко обстоятелство истинското ни благо и да изберем подходящи средства за осъществяването му. „Благоразумният е внимателен към своите пътища“ (*Прит. 14, 15*). „Бъдете благоразумни и бодърствайте в молитвата“ (*1 Петр. 4, 7*). Благоразумието е „правилна норма на действието“, пише св. Тома⁶² след Аристотел. То не трябва да се смесва нито със срамежливостта или със страхът, нито с двуличието или с лицемерието. То се нарича „*auriga virtutum*“ (кочияш на добродетелите): то води другите добродетели, сочейки им правилата и мярката. Именно благоразумието ръководи непосредствено решението на съвестта. Благоразумният човек решава и команда поведението си според този съд. Благодарение на тази добродетел ние прилагаме безпогрешно моралните принципи в конкретните случаи и преодоляваме съмненията си за доброто, което вършим, и злото, което трябва да избягваме.

1788

1780

1807 *Справедливостта* е морална добродетел, която се състои в постоянната и непоколебима воля да отدادеш на Бога и близния дължимото им. Справедливостта към Бога се нарича „религиозна добродетел“. Спрямо хората тя предразполага към уважение правата на всеки и към установяване на хармония, която поощрява справедливостта по отношение на хората и на общото благо. Праведният мъж, за когото често се говори в Свещеното Писание, се различава с правотата на своите мисли и с честността на своето поведение към близния. „Не бъди пристрастен към сиромах и не угаждай на

2095

2401

⁶² SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, q. 47, a. 2, sed contra: Ed. Leon. 8, 349.

големец; съди ближния си по правда“ (*Лев.* 19, 15). „Вие, господарите, отдавайте на робите си справедливото и дължимото, като знаете, че и вие имате Господар на небесата“ (*Кол.* 4, 1).

1808 Смелостта е морална добродетел, която в трудности осигурява непоколебимост и постоянство в следване на доброто. Тя затвърдява решението да устоим на изкушенията и да преодоляваме препятствията в моралния живот. Добродетелта на смелостта ни прави способни да победим страха дори и от смъртта, да посрещнем изпитанието и гоненията. Тя ни води до себеотрицание и самопожертвование, за да защитим едно справедливо дело. „Господ е моя сила и песен“ (*Пс.* 117, 14). „В света скърби ще имате; но дерзайте: – Аз победих света“ (*Иоан.* 16, 33).

1809 Въздържанието е морална добродетел, която сдържа порива на удоволствията и установява равновесие в използването на създадените блага. Тя осигурява господството на волята над инстинктите и задържа желанията в границите на порядъчността. Въздържаният човек направлява чувствата си към доброто, пази една разумна дискретност и не отива по влечението на душата си.⁶³ Въздържаността често се хвали в Стария Завет: „Не ходи след твоите похоти и въздържай се от пожеланията си“ (*Cup.* 18, 30). В Новия Завет тя се нарича „въздържание“ или „умереност“. Ние трябва да „живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век“ (*Тит.* 2, 12).

„Да живееш добре, това значи да обичаш Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичките си сили и във всичките си дела. Отдаваме Му цялата си любов (с въздържанието), която никое нещастие не може да разколебае (благодарение на смелостта), любов, която служи само на Него Единствен (а това е справедливостта), която бди да разпознава всички неща, за да не се остави да бъде изненадана от хитростта и от лъжата (и това е благоразумието).“⁶⁴

ДОБРОДЕТЕЛИТЕ И БЛАГОДАТТА

1810 Човешките добродетели, придобити чрез възпитанието, чрез обмислени постъпки и постоянство, винаги подновявано в усилието, са очистени и възвисени от Божествената благодат. С Божията по-

⁶³ Вж. *Cup.* 5, 2; 37, 27-31.

⁶⁴ SANCTUS AUGUSTINUS, *De moribus Ecclesiae catholicae*, 1, 25, 46: CSEL 90, 51 (PL 32.1330-1331).

мощ те закаляват харектера и непринудено вършат доброто. Добродетелният човек е щастлив, когато практикува добродетелите.

1811 Не е лесно за падналия в грях човек да запази морално равновесие. Дарът на спасението, извършено от Христос, ни дава необходимата благодат, за да постоянностваме в търсене на добродетелите. Всеки човек трябва винаги да проси тази благодат на светлина и сила, да прибягва до тайнствата, да сътрудничи със Светия Дух, да следва Неговите призиви, да обича доброто и да се предпазва от злото.

2015

II. Богословските добродетели

2086-2094
2656-2658

1812 Човешките добродетели са вплетени в богословските добродетели, които нагласят човешките способности за участие в божественото естество.⁶⁵ Тъй като богословските добродетели се отнасят пряко до Бога, те предразполагат християните да живеят в контакт със Светата Троица. Добродетелите имат за произход, мотив и обект Единия и Троичен Бог.

1266

1813 Богословските добродетели обосновават, движат и характеризират моралната дейност на християнина. Те оформят и оживяват всички морални добродетели. Те са влети от Бога в душата на верните, за да ги направят способни да действат като Негови чеда и да заслужат вечния живот. Те са залог за присъствието и делото на Светия Дух в човешките способности. Има три богословски добродетели: „вяра, надежда и любов“⁶⁶.

2008

ВЯРАТА

142-175

1814 Вярата е богословска добродетел, чрез която ние вярваме в Бога, а във всичко, което Той ни е казал и открил в Светата Църква, Той ни предлага да вярваме, защото Той е самата Истина. Чрез вярата „човек свободно се отдава всецяло на Бога“⁶⁷. Ето защо вярващият иска да познае и да върши Божията воля: „праведният чрез вяра ще бъде жив“ (*Rим. 1, 17*). Живата вяра „действа чрез любовта“ (*Гал. 5, 6*).

506

⁶⁵ Вж. 2 *Petr.* 1, 4.

⁶⁶ Вж. 1 *Kor.* 13, 13.

⁶⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 5: AAS 58 (1966) 819.

1815 Дарът на вярата живее в този, който не е грешил против нея.⁶⁸ Но „без дела вярата е мъртва“ (*Иак.* 2, 26); лишена от надеждата и любовта, вярата не свързва пълноценно вярващия с Христос и не го прави жив член на Неговото Тяло.

1816 Христовият ученик не трябва само да пази вярата, но да живее с нея и да я изповядва, да я засвидетелства с увереност и да я разпространява: „Всички трябва да са готови да изповядват Христос пред хората и да Го следват по пътя на Кръста всред гоненията, които никога не липсват на Църквата.“⁶⁹ Служенето и свидетелстването на вярата са необходими за спасението: „И тъй, всеки, който Мене признае пред човечите, ще призная и Аз него пред Моя Отец Небесен; а който се отрече от Мене пред човечите и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен“ (*Мат.* 10, 32-33).

НАДЕЖДАТА

1817 Надеждата е богословска добродетел, с която ние желаем като наше щастие Царството небесно и вечния живот, влагайки нашето доверие в Христовите обещания и опирайки се не на нашите сили, а на помощта на благодатта на Светия Дух: „Нека държим неотклонно изповеданието на надеждата, защото верен е Оня, Който се е обещал“ (*Евр.* 10, 23). Светият Дух, „Който изobilно [се] изля върху нас чрез Иисуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани с Неговата благодат, да останем по надежда наследници на вечния живот“ (*Тим.* 3, 6-7).

27 1818 Добродетелта на надеждата отговаря на стремежа към щастие, заложен от Бога в сърцето на всеки човек; тя поема упованията, които вдъхновяват човешките деяния; тя ги очиства, за да ги насочи към Небесното Царство; тя предпазва от отчаяние; тя подкрепя в момент на безпомощност; тя отваря сърцето в очакване на вечното блаженство. Устремът на надеждата предпазва от egoизъм и води сърцето до щастието на любовта.

146 1819 Християнската надежда възобновява и изпълва надеждата на избрания народ. Тя намира своя произход и своя образец в *надеждата на*

⁶⁸ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, c. 15: DS 1544.

⁶⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 42: AAS 57 (1965) 48; вж. Id., Decl. *Dignitatis humanae*, 14: AAS 58 (1966) 940.

Авраам, изпълнена в Исаак от Божиите обещания и пречистена от изпитанието на жертвоприношението.⁷⁰ „Без никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане баща на много народи“ (*Рим.* 4, 18).

1820 Християнската надежда се открива още отначало в проповедта на Исус, при огласяване на блаженствата. *Блаженствата* възисват надеждата ни към небето като към нова обетована земя; те очертават нейния път през изпитанията, които очакват Христовите ученици. Но чрез заслугите на Исус Христос и Страданието Му Бог ни пази в надеждата, която не посрамя (*Рим.* 5, 5). Надеждата е „за душата ни като непоклатима и яка котва, която влиза ... най-вътре зад завесата, където Иисус влезе предтеча за нас“ (*Евр* 6, 19-20). Тя е също оръжие, което ни предпазва в битката за спасението: „Като наденем бронята на вратата и на любовта и шлема на надеждата за спасение“ (*1 Кол.* 5, 8). Тя ни доставя радост дори и в изпитанията: „Бъдете радостни в надеждата; в скръбта бивайте търпеливи“ (*Рим.* 12, 12). Тя се изразява и се подхранва в молитвата, по-специално в „Отче наш“, обобщение на всичко, в което надеждата ни кара да вярваме.

1716

2772

1821 Следователно ние можем да се надяваме на небесната слава, обещана от Бога на онези, които Го обичат⁷¹ и изпълняват волята *Му*.⁷² При всички обстоятелства всеки трябва да се надява с Божията благодат и „които претърпи докрай, ще бъде спасен“⁷³ и ще получи небесната радост като вечна награда от Бога за добрите дела, извършени с Христовата благодат. С надежда Църквата се моли „да се спасят всички човеци“ (*1 Тим.* 2, 4). Тя се стреми да бъде съединена с Христос, нейния Съпруг в небесната слава:

2016

1037

„Надявай се, о душо моя, надявай се. Ти не знаеш деня и часа. Бди грижливо, всичко преминава бързо, при все че нетърпението ти прави сигурното несигурно и краткото време – дълго. Помни, колкото повече се бориш, толкова повече ще доказваш любовта, която имаш към твоя Бог, и толкова повече ще се радваш един ден с твоя Възлюбен в безкрайно щастие и блаженство.“⁷⁴

⁷⁰ Вж. *Бит.* 17, 4-8; 22, 1-18.

⁷¹ Вж. *Рим.* 8, 28-30.

⁷² Вж. *Мам.* 7, 21.

⁷³ Вж. *Мам.* 10, 22; CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, c. 13: DS 1541.

⁷⁴ SANCTA THERESIA A IESU, *Exclamaciones del alma a Dios*, 15, 3: *Biblioteca Mistica Carmelitana*, v. 4 (Burgos 1917) p. 290.

ЛЮБОВТА

- 1723 1822 Любовта е богословска добродетел, с която ние обичаме Бога над всичко заради Него Самия и близкия като себе си от любов към Бога.
- 1970 1823 От любовта Иисус направи *нова заповед*.⁷⁵ Като възлюби Своите, „Той ги възлюби до край“ (*Иоан.13, 1*). Той проявява любовта, която получава от Отца. Обичайки се един друг, апостолите подражават на любовта на Иисус, която получават в себе си. Ето защо Иисус казва: „Както Отец възлюби Мене и Аз възлюбих вас; пребъдете в Моята любов“ (*Иоан. 15, 9*) и още: „Тази е Моята заповед: да любите един другого, както Аз ви възлюбих“ (*Иоан.15, 12*).
- 735 1824 Плод на Духа и пълнота на Закона, любовта пази Божиите и Христовите заповеди: „Пребъдете в Моята любов. Ако спазите Мояте заповеди, ще пребъдете в любовта Ми“ (*Иоан. 15, 9-10*)⁷⁶.
- 604 1825 Христос умря от любов към нас тогава, когато ние бяхме още врагове (*Рим. 5, 10*). Господ иска да обичаме като Него и *враговете си*⁷⁷, да станем близки с най-чуждите⁷⁸, да обичаме децата⁷⁹ и бедните както самия Него⁸⁰.

Апостол Павел е направил едно несравнено описание на любовта: „Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордеет, не безчинства, не дира своето, не се сърди, зло не мисли, на неправдата се не радва, а се радва на истина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява“ (*1 Кор. 13, 4-7*)

- 1826 „Щом любов нямам, казва още апостолът, нищо не съм...“ И всичко, което е привилегия, служене, дори добродетел... „щом любов нямам, нищо ме не ползва“⁸¹. Любовта е върховна добродетел. Тя е първата от богословните добродетели: „Остават тия три: вяра, надежда и любов. Но по-голяма от тях е любовта“ (*1 Кор. 13, 13*).

⁷⁵ Вж. *Иоан. 13, 34*.

⁷⁶ Вж. *Мат. 22, 40; Рим. 13, 8-10*.

⁷⁷ Вж. *Мат. 5, 44*.

⁷⁸ Вж. *Лук. 10, 27-37*.

⁷⁹ Вж. *Марк. 9, 37*.

⁸⁰ Вж. *Мат. 25, 40, 45*.

⁸¹ Вж. *1 Кор. 13, 1-3*.

1827 Упражняването на всички добродетели се движи и вдъхновява от любовта. Тя е „връзка на съвършенството“ (*Кол. 3, 14*). Тя е образецът на добродетелите; тя ги съгласува и подрежда помежду им; тя е начало и край в тяхната християнска практика. Любовта утвърждава и пречистява човешката ни способност да обичаме, издигайки я до свръхестественото съвършенство на Божествената любов.

1828 Практикуването на моралния живот, одухотворен от любовта, дарява христианина с духовната свобода на Божие чедо. Християнинът не застава вече пред Бога като роб в робски страхове, нито като наемник, търсещ отплата, но като син, който отговаря на любовта на Този, Който „по-напред ни възлюби“ (*1 Иоан. 4, 19*):

„Или се отвръщаме от злото поради страхове от наказание и тогава сме в положението на роби, или целим да получим награда и приличаме на наемници. Или [се подчиняваме] единствено за самото добро и любовта на Онзи, Който заповядва да Го слушаме ... и тогава ние сме в положението на синове.“⁸²

1829 Любовта носи радост, мир и милосърдие; тя изисква велико-души и братско наставление; тя е благоволие; поражда взаимност, тя е безкористна и свободолюбива; тя е приятелство и общение:

„Венец на всичките ни дела е любовта. Там е целта. За да я придобием, ние все тичаме и тичаме към нея, веднъж достигнали я, ние ще си починем в нея.“⁸³

III. Даровете и плодовете на Светия Дух

1830 Моралният живот на християните се подкрепя от даровете на Светия Дух. Тези постоянни благоразположения правят човека послушен, за да следва внушенията на Светия Дух.

1831 Седемте *dara* на Светия Дух са: мъдрост, ум, благоразумие, сила, знание, благочестие и страх Божи. В цялата си пълнота те при- надлежат на Христос – Сина Давидов.⁸⁴ Те допълват и довеждат до съвършенство на добродетелите на тези, които ги приемат. Те правят вярващите послушни, за да приемат с готовност божествените вдъхновения.

⁸² SANCTUS BASILII MAGNUS, *Regulae fusius tractatae*, prol. 3: PG 31, 896.

⁸³ SANCTUS AUGUSTINUS, *In epistolam Ioannis ad Parthos tractatus*, 10, 4: PL 35, 2056-2057.

⁸⁴ Вж. *Ис.* 11, 1-2.

815

826

1972

2540

1299

1266

,„Твойт благ Дух да ме води в земята на правдата“ (*Пс.* 142, 10).

,„... всички, водени от Духа Божий, са синове Божии ... Ако пък сме чеда, ние сме и наследници: наследници Божии, а сънаследници на Христа“ (*Рим.* 8, 14.17).

- 736 1832 *Плодовете на Духа са съвършенствата, които формира у нас Светият Дух като първи плодове на вечната слава. Традицията на Църквата изброява дванадесет: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, доброта, милосърдие, вяра, кротост, скромност, въздържание (целомъдрие) (Гал. 5, 22-23)*

Накратко

- 1833 *Добродетелта е постоянно и неотклонно предразположение да се прави добро.*
- 1834 *Човешките добродетели са стабилни предразположения на ума и на волята, които направляват делата ни, управляват страстите ни, ръководят поведението ни според разума и вярата. Те могат да бъдат групирани в четири главни добродетели: благоразумие, справедливост, смелост и въздържание.*
- 1835 *Благоразумието предразполага разума да различава във всички обстоятелства нашето истинско благо и да избира справедливи средства, за да го осъществява.*
- 1836 *Справедливостта се състои в постоянна и твърда воля да отдаваме на Бога и близкния си дължимото.*
- 1837 *Смелостта дава в трудностите твърдост и постоянство за вършене на доброто.*
- 1838 *Въздържанието намалява влечението към чувствените удоволствия и осигурява разумна употреба на създадените блага.*
- 1839 *Моралните добродетели растат чрез възпитанието, чрез съзнателни постъпки и чрез постоянство в усилията. Божествената благодат ги очиства и извисява.*
- 1840 *Богословските добродетели предразполагат християните да живеят в единство със Света Троица. Те имат Бога за начало,*

мотив и обект, Бог, познат чрез вярата, очакван и обичан заради самия Него.

- 1841 *Има три богословски добродетели: вяра, надежда и любов.⁸⁵ Те възпитават и оживяват всички морални добродетели.*
- 1842 *Чрез вярата ние вярваме в Бога и във всичко, което Той ни е открыл и което Светата Църква ни предлага да вярваме.*
- 1843 *Чрез надеждата желаем и очакваме от Бога с пълно доверие вечния живот и благодатите, за да го заслужим.*
- 1844 *Чрез любовта обичаме Бога над всичко и близкия като себе си от любов към Бога. Тя е „връзката на съвършенството“ (Кол. 3, 14) и образец на всички добродетели.*
- 1845 *Седемте дара на Светия Дух, отадени на християните, са мъдрост, ум, благоразумие, сила, знание, благочестие и страх Божи.*

Член 8

ГРЕХЪТ

I. Милосърдие и грях

- 1846 Евангелието е откровението в Иисус Христос на милосърдието на Бога към грешниците⁸⁶. Ангелът извести на Йосиф: „Ти ще Го наречеш Иисус: защото Той ще спаси народа Си от греховете му“ (*Мат. 1, 21*). Същото може да се каже и за Евхаристията, тайство на Изкуплението: „това е Моята Кръв на Новия Завет, която за мно-
зина се пролива за опрощаване на греховете“ (*Мат. 26, 28*). 430 1365
- 1847 „Бог ни създаде без нас. Той не пожела да ни спаси без нас.“⁸⁷ Приемането на милосърдието Му изиска от нас признаване на греховете ни. „Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда“ (*1 Иоан. 1, 8-9*). 387, 1455

⁸⁵ Вж. *1 Кор.* 13, 13.

⁸⁶ Вж. *Лук.* 15.

⁸⁷ SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo* 169, 11,13: PL 38, 923.

1848 Както твърди св. Павел: „Дето пък се умножи грехът, благодатта се яви в голямо изобилие“ (*Рим. 5, 20*). Но за да извърши делото си, благодатта трябва да открие греха, за да обърне сърцето ни и ни надари „с правда за живот вечен, чрез Иисуса Христа, нашия Господ“ (*Рим. 5, 21*). Както един лекар преглежда раната, преди да я превърже, така Бог чрез Словото Си и със Своя Дух излива жива светлина над греха:

1433

„Обръщането изисква осветяване на греха, то съдържа в себе си вътрешния съд на съвестта. Доказателството за действието на Духа на истината виждаме в най-съкровената същност на человека и това става едновременно начало на нов дар на благодатта и любовта: „Приемете Дух Свети.“ Така в това „осветяване на греха“ разкриваме *двоен дар*: дара на истината на съвестта и дара на сигурността на Изкуплението. Духът на истината е Утешителят.“⁸⁸

II. Определението за грях

311

1849 Грехът е провинение срещу разума, истината и чистата съвест. То е нарушение на истинската любов към Бога и към близкия поради по-рочната привързаност към някои блага. Той накърнява човешката природа и нанася ущърб на човешката солидарност. Определя се като „действие, говорено или желание, противно на вечния Закон“.⁸⁹

1952

1440 1850 Грехът е оскърбление спрямо Бога: „Пред Тебе, пред Тебе единичния съгреших и лошо пред Твоите очи извърших“ (*Пс. 50, 6*). Грехът въстава срещу Божията любов към нас и отклонява сърцата ни от нея. Както първородният грех е едно непослушание, бунт срещу Бога, с желание да станем „като богове“ (*Бит. 3, 5*), знаещи и определящи доброто и злото. Грехът по такъв начин е „себелюбие до презрение на Бога“⁹⁰. Чрез това надменно превъзнасяне на себе си грехът е диаметрално противоположен на послушанието на Иисуса, Който извърши спасението.⁹¹

397

615

1851 Именно в страданието, където милосърдието на Христос ще го победи, грехът проявява най-много силата и многообразието си:

⁸⁸ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Dominum et vivificantem*, 31: AAS 78 (1986) 843.

⁸⁹ SANCTUS AUGUSTINUS, *Contra Faustum manichaeum*, 22, 27: CSEL 25, 621 (PL 42, 418); вж.

⁹⁰ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 1-2, q. 71, a. 6: Ed. Leon. 7, 8-9.

⁹¹ SANCTUS AUGUSTINUS, *De civitate Dei*, 14, 28: CSEL 40/2, 56 (PL 41, 436).

Вж. *Фил.* 2, 6-9.

неверието, убийствената омраза, отхвърлянето и подигравките от страна на водачите на народа, малодушието на Пилат и жестокостта на войниците, предателството на Юда, толкова тежко за Иисус, отричането на Петър и изоставянето от учениците. Но в самия час на мрака и на Княза на този свят⁹² саможертвата на Христос тайно става изворът, от който ще блика непресъхваща прошката за нашите грехове.

598

2746, 616

III. Различните грехове

1852 Има множество различни грехове, които Писанието изброява на много места. Посланието до Галатяните противопоставя делата на плътта и плодовете на Духа: „Делата на плътта са известни; те са: прелюбодеяство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, разногласия, ереси, завист, убийства, пиянство, срамни гощавки и други такива; отнапред ви казвам, както и по-преди ви казвах, че които вършат това, няма да наследят царството Божие“ (Гал. 5, 19-21).⁹³

1751

2067

368

1853 „Както при всяко човешко деяние, различаваме греховете според обекта им или според добродетелите, на които се противопоставят, или по излишъка и недостига, или според заповедите, на които те се противопоставят. Можем да ги подредим съобразно това дали те се отнасят до Бога, до близния или до самия себе си; могат да се разделят на духовни и плътски, или още на грехове с мисли, думи, дела или бездействия. Грехът според учението на Спасителя се корени в сърцето на человека, в свободната му воля: „От сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули: това осквернява человека“ (Мат. 15, 19-20). В сърцето пребивава също любовта, начало на добрите и чистите дела, които грехът наранява.

IV. Тежестта на греха: смъртен и простителен грях

1854 Трябва да преценяваме греховете според тежестта им. Разграничението между смъртен и простителен грях, възприето още в

⁹² Вж. *Иоан.* 14, 30.

⁹³ Вж. *Рим.* 1, 28-32; *1 Кор.* 6, 9-10; *Еф.* 5, 3-5; *Кол.* 3, 5-9; *1 Тим.* 1, 9-10; *2 Тим.* 3, 2-5.

Писанието⁹⁴, се е наложило в църковното Предание. Това се потвърждава и от човешкия опит.

1855 Смъртният грех разрушава любовта в сърцето на човека чрез тежко нарушение на Божия Закон; той отдалечава човека от Бога, Който е негова върховна цел и негово блаженство, като предпочита пред Бога едно нисше благо.

Простителният грех оставя любовта да съществува, въпреки че я засяга и наранява.

1856 Смъртният грех, като наруши в нас жизнения принцип, който е любовта, изисква нова инициатива на Божието милосърдие и обръщане на сърцето, което нормално се осъществява в тайнството Помирение:

„Когато волята се насочва към нещо, което само по себе си е противно на любовта, която ни води към върховната цел, поради своя обект грехът става смъртен ... както когато е против Божията Любов като богохулството, клетвопрестъплението и т.н. или против любовта на близния, като убийството, прелюбодеянието, и т.н. ... Напротив, когато волята на грешника се насочва понякога към нещо, което е нередно, но не е противно на любовта към Бога или към близния, като например празните думи, безполезното присмиване и т.н., тези грехове са простителни.“⁹⁵

1857 За да бъде един *грех смъртен*, се изискват три условия: „Смъртен е всеки грех, чийто обект е в значима сфера и е извършен в пълно осъзнаване и преднамерен умысел.“⁹⁶

2072 1858 Значимата сфера е уточнена от Десетте заповеди в отговора на Исус на богатия младеж: „Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай, не увреждай, почитай баща си и майка си“ (*Марк.* 10, 19). Тежестта на греха е повече или по-малко голяма: убийството е по-тежко от кражбата. Значимостта на ощетените лица влиза също в сметката: насилието, упражнено над родителите, е само по себе си по-тежко, отколкото насилието, извършено над чуждо лице.

2214 1734 1859 Смъртният грех изисква *пълно осъзнаване и пълен умысел*. Той предполага познаване на греховния характер на деянието, на неговото

⁹⁴ Вж. *I Иоан.* 5, 16-17.

⁹⁵ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 1-2, q. 88, a. 2, c: Ed. Leon. 7, 135.

⁹⁶ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Reconciliatio et paenitentia*, 17: AAS 77 (1985) 221.

противопоставяне на Божия закон. Той съдържа освен това едно пълно съгласие, за да бъде изборът личен. Престореното незнание и закоравялото сърце не намаляват, а увеличават доброволния характер на греха.⁹⁷

1860 *Неволното незнание* може да смекчи и дори да извини времето на един тежък грех. Предполага се обаче, че всички познават принципите на моралния закон, които са вписани в съвестта на всеки човек. Подбудите на чувствителността, страстите, могат също да намалят волевия и свободен характер на греха, както и външният натиск или патологичните смущения. Грехът, извършен с умишъл, със съзнателен избор на злото, е най-тежък.

1735

1767

1861 Смъртният грех е една радикална възможност на човешката свобода, както и самата любов. Той води до загуба на любовта и лишаване от осветителната благодат, т.е. от благодатното състояние. Ако не е изкупен чрез покаянието и от Божията прошка, той става причина за изключване от Христовото Царство и за вечната смърт в ада, тъй като нашата свобода може да избира завинаги и безвъзвратно. Но ако можем да отсъдим, че едно деяние само по себе си е тежък грех, ние трябва да оставим присъдата на служителите на правосъдието и на Божието милосърдие.

1742

1033

1862 *Простителен грех* се върши, когато не се съблюдава в лека форма предписаната от моралния закон мярка или когато несъзнателно или без пълно съзнание не нарушаваме сериозно моралния закон.

1863 Простителният грех отслабва любовта; той показва нередна привързаност към създадените блага; той пречи на душата да напредва в упражняването на добродетелите и в практикуването на моралното добро; той заслужава временни наказания. Простителният грех, извършен съзнателно и останал без покаяние, малко по малко ни предразполага да извършим смъртен грех. Но простителният грех все пак не прекъсва връзката ни с Бога. Той е човешки поправим с Божията благодат. „Той не ни лишава от осветителната благодат или от дружбата с Бога, нито от любовта, нито следователно от вечното блаженство“⁹⁸:

1394

1472

„Човек, докато живее в плът, не може да избегне вски грех, поне простителните грехове. Но греховете, които наричаме леки, не считай за

⁹⁷ Вж. *Марк.* 3, 5-6; *Лук.* 16, 19-31.

⁹⁸ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Reconciliatio et paenitentia*, 17: AAS 77 (1985) 221.

невинни: ти ги смяташ за нищо, като ги мериш. Но какъв ужас, когато ги броиш. Много леки неща заедно правят голяма тежест; много капки пълнят реката; много зърна правят грамада. Каква е тогава надеждата ни? Преди всичко изповедта...⁹⁹

1864 „Всеки грях и хула ще се прости; но хулата против Духа няма да се прости на човеците“ (*Mat.* 12, 31).¹⁰⁰ Безгранично е Божието милосърдие, но който съзнателно отказва да приеме Божието милосърдие чрез покаянието, отхвърля прошката за греховете си и спасението, предложено от Светия Дух.¹⁰¹ Такава закоравялост може да доведе до последно неразклянение и вечна гибел.

2091
1037

V. Умножаване на греха

401 1865 Грехът въвлича в грях: той ражда порока чрез повторението на същите действия. Той води до порочни наклонности, които помрачат съвестта и изопачават конкретната преценка за добро и зло. Така грехът се повтаря и се подсила, но той не може да разруши из основи моралното чувство.

1768
2539

1866 Пороците могат да бъдат подредени според добродетелите, на които те се противопоставят, или според *главните грехове*, които християнският опит е разграничили, следвайки св. Йоан Касиян¹⁰² и св. Григорий Велики¹⁰³. Наречени са главни, защото пораждат други грехове. Това са гордост, алчност, завист, гняв, похотливост, лакомия, леност или неохота.

2268

1867 Традиционната катехеза напомня, че съществуват „*грехове, които викат към небето*“. Викат към небето: кръвта на Авел¹⁰⁴, грехът на Содомитите¹⁰⁵, викът на поробения египетски народ¹⁰⁶; жалбата на чуждоземеца, на вдовицата и на сирака¹⁰⁷; неправдата срещу наемника¹⁰⁸.

⁹⁹ SANCTUS AUGUSTINUS, *In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus* 1, 6: PL 35, 1982.

¹⁰⁰ Вж. *Марк.* 3, 29; *Лук.* 12, 10.

¹⁰¹ Вж. IOANNIS PAULUS II, Litt. enc. *Dominum et vivificantem*, 46: AAS 78 (1986) 864-865.

¹⁰² Вж. SANCTUS IOANNES CASSIANUS, *Conlatio*, 5, 2: CSEL 13, 121 (PL 49, 611).

¹⁰³ Вж. SANCTUS GREGORIUS MAGNUS, *Moralia in Job*, 31, 45, 87: CCL 143B, 1610 (PL 76,621).

¹⁰⁴ Вж. *Бут.* 4, 10.

¹⁰⁵ Вж. *Бут.* 18, 20; 19, 13.

¹⁰⁶ Вж. *Изх.* 3, 7-10.

¹⁰⁷ Вж. *Изх.* 22, 20-22.

¹⁰⁸ Вж. *Bmop.* 24, 14-15; *Иак.* 5, 4.

1868 Грехът е лично деяние. Освен това носим отговорност за сторените и от другите грехове, когато и *ниe участваме в тях*:

- като участваме директно и доброволно;
- като ги заповядваме, съветваме, възхваляваме или одобряваме;
- като не ги разкриваме или не ги предотвратяваме, когато сме длъжни да направим това;
- като покровителстваме онези, които вършат зло.

1736

1869 По такъв начин грехът прави хората съучастници, прави да царуват между тях похотливостта, насилието, неправдата. Греховете пораждат социални положения и институции, противни на Божията доброта. „Структурите на греха“ са израз и следствие на личните грехове. Те карят своите жертви на свой ред да вършат зло. По аналогия те вършат „социален гръх“¹⁰⁹.

408

1887

Накратко

1870 „Бог затвори всички в непокорство, та всички да помилува“ (Рим. 11, 32).

1871 *Грехът е „дума, дело или желание, противни на вечния Закон“¹⁰⁰. Той е осърбление към Бога. Той се възправя срещу Него в непослушание, обратно на послушанието на Христос.*

1872 *Грехът е деяние против разума. Той наранява човешката природа и засяга човешката солидарност.*

1873 *Всички грехове се коренят в човешкото сърце. Видовете и тежестта им се измерват главно според техния обект.*

1874 *Смъртен гръх е съзнателният избор (т.е. избор със знание и желание) на нещо, което сериозно противоречи на Божия Закон и на крайната човешка цел. Той разрушава в нас любовта, без която вечното блаженство е невъзможно. Без покаяние той води до вечна смърт.*

1875 *Простителният гръх представлява морална нередност, поправима чрез любовта, която все още съществува в нас.*

1876 *Повтарянето на греховете, дори на простителните, поражда пороци, сред които първо място заемат главните грехове.*

¹⁰⁹ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Reconciliatio et paenitentia*, 16: AAS 77 (1985) 216.

¹¹⁰ SANCTUS AUGUSTINUS, *Contra Faustum manichaeum*, 22, 27: CSEL 25, 621 (PL 42, 418).

ГЛАВА ВТОРА

ЧОВЕШКАТА ОБЩНОСТ

355 1877 Призванието на човека е да прояви Божия образ и да се превърне в образ на еднородния Син на Отца. Това призвание приема лична форма, понеже всеки е призван да влезе в небесното блаженство. То засяга също цялата човешка общност.

Член 1

ЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВО

I. Обществен характер на човешкото призвание

1702 1878 Всички хора са призвани към една цел – към самия Бог. Съществува сходство между единството на Божествените Лица и братството, което хората трябва да установят помежду си в истината и в любовта.¹ Любовта към ближния е неделима от любовта към Бога.

1936 1879 Човешката личност се нуждае от обществен живот. Той не е никаква прибавка към човека, а по своята същност е едно изискване на неговата природа. Човек развива собствените си качества чрез взаимните връзки, задължения и диалог с близкия, със събрата си, и по този начин отговаря на призванието си.²

771 1880 *Обществото* е единство от хора, свързани органично от принцип на единство, който надвишава всеки един от тях. Общество, едновременно видимо и духовно, събрание, което преобърда във времето: то съсредоточава в себе си миналото и подготвя бъдещето. Чрез обществото всеки човек е „наследник“, получава „таланти“, които обогатяват неговата собствена стойност и които той трябва да развие.³ С основание все-

¹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 24: AAS 58 (1966) 1045.

² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 25: AAS 58 (1966) 1045.

³ Вж. Лук. 19, 13. 15.

ки дължи преданост на общностите, към които принадлежи, и уважение към властите, натоварени за общото благо.

1881 Всяка общност се определя от целта си и следователно се подчинява на специфични правила, но „човешката личност е и трябва да бъде начало, субект и цел на всички обществени институции“⁴. 1929

1882 Някои общества, като например семейството и държавата, съответстват по-непосредствено на човешката природа. Те са € необходими. За да се улесни по-голямо участие в обществения живот, необходимо е да се настърчава създаването на асоциации и институции на избирателна основа „с икономически, културни, социални, спортни, почивни, професионални и политически цели“ както вътре в политическите общности, така и в световен план⁵. Тази „социализация“ изразява също естествения стремеж, който подбужда хората да се обединяват, за да достигнат цели, които надвишават индивидуалните способности. Тя развива качествата на личността, в частност чувството за инициативност и отговорност. Тя помага за гарантиране правата €.⁶ 1913

1883 Социализацията крие и опасности. Много силна намеса от страна на държавата може да заплаши свободата и личните инициативи. Църковното учение е изработило принципа на *спомоществователство*. Според него „развитото общество не трябва да се меси в живота на слабо развитото общество, лишавайки го от неговите права, но то трябва по-скоро да го подкрепя в случай на нужда и да му помогне да координира своята дейност с тази на другите социални елементи на обществото с цел общото благо“⁷. 2431

1884 Бог не пожела да задържи за Себе Си упражняването на всяка власт. Той предава на всяко създание длъжностите, които то е способно да изпълнява според собствената му природа. Този начин на управление трябва да бъде подражаван в обществения живот. Отношението на Бога към управлението на света, което засвидетелства такова голямо зачитане на човешката свобода, би трябало да

⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 25: AAS 58 (1966) 1045.

⁵ IOANNES XIII, Litt. enc. *Mater et magistra*, 60: AAS 53 (1961) 416.

⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 25: AAS 58 (1966) 1045-1046;

⁷ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 16: AAS 83 (1991) 813.

⁷ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 48: AAS 83 (1991) 854; вж. PIUS XI, Litt. enc. *Quadragesima anno*: AAS 23 (1931) 184-186.

302 вдъхне мъдрост на онези, които управляват човешките общности. Те трябва да се държат като посланици на Божието провидение.

1885 Принципът на спомоществувателство се противопоставя на всички форми на колективизъм. Той уточнява границите на намесата на държавата. Той цели да установи хармония в отношенията между индивидите и обществата. Той се стреми да установи истински международен ред.

II. Вътрешно обръщане и общество

1779 1886 Обществото е необходимо за реализиране на човешкото призвание. За да се постигне тази цел, трябва да се зачита справедливатияерархия на ценностите, която „подчинява материалните и природните на вътрешните и духовните ценности“⁸:

2500

,„Жivotът в обществото трябва да се разглежда преди всичко като реалност от духовен порядък. В действителност той е обмен на знания в светлината на истината, упражняване на права и изпълнение на задължения, импулс за търсене на моралното благо, общение в благородното наслаждаване на красивото във всичките му законни изрази, постоянно предразположение да се предава на близния най-доброто от себе си и общ стремеж към постоянно духовно обогатяване. Това са ценностите, които трябва да въодушевяват и ориентират културната дейност, икономическия живот, социалната организация, движенията и политическите режими, законодателството и всички други изяви на социалния живот в неговото постоянно развитие.“⁹

909

1887 Преобръщането на средства и цели¹⁰, което води до разглеждане като последна цел на това, което е само средство за постигането му, или до разглеждане личностите само като средства за постигането на определена цел, създава несправедливи структури, които „правят трудно и практически невъзможно едно християнско поведение, съобразено със заповедите на Божествения Законодател“¹¹.

407

1430 1888 Затова трябва да се прибегне към духовните и моралните способности на личността и към постоянната необходимост от нейното *вътрешно обръщане*, за да се получат социални промени, които

⁸ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 36: AAS 83 (1991) 838.

⁹ IOANNES XXIII, Litt. enc. *Pacem in terris*, 36: AAS 55 (1963) 266.

¹⁰ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 41: AAS 83 (1991) 844.

¹¹ PIUS XII, *Nuntius radiophonicus* (1 iunii 1941): AAS 33 (1941) 197.

действително да са € в помощ. Признатото предимство на обръщането на сърцето ни най-малко не изключва, а напротив, налага задължението да се внесат в институциите и в условията на живот, когато те предизвикват грях, подходящи преустройства, които да се съобразяват с правните норми и благоприятстват доброто, вместо да му пречат.¹²

1889 Без помощта на благодатта хората не биха „открили пътеката, често пъти тясна, между подлостта, отстъпваща пред злото и насилието, което, вярвайки, се бори против тях, всъщност ги утежнява“¹³. Това е пътят на любовта, т.е. любовта към Бога и към близния. Любовта е най-голямата социална заповед. Тя зачита близния и неговите права. Тя изисква практикуване на справедливостта и само тя ни прави способни за това. Тя вдъхва живот на себеотдаване: „Който поиска да спаси душата си, ще я погуби, а който я погуби, ще я оживи“ (Лук. 17, 33).

1825

Накратко

- 1890 *Съществува известна прилика между единството на божествените лица и братството, което хората трябва да установят помежду си.*
- 1891 *За да се развива съобразно природата си, човешката личност се нуждае от социален живот. Някои общества като семейството и държавата съответстват по-непосредствено на човешката природа.*
- 1892 *Човешката личност е и трябва да бъде начало, субект и цел на всички обществени институции.¹⁴*
- 1893 *Трябва да се насърчава свободното и широко участие в асоциации и институции.*
- 1894 *Според принципа на спомоществователството нито държавата, нито някая по-голяма общност трябва да се намесва в инициативата и в отговорността на лицата и на междинни структури.*

¹² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 36: AAS 57 (1965) 42.

¹³ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 25: AAS 83 (1991) 823.

¹⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 25: AAS 58 (1966) 1045.

- 1895 *Обществото трябва да благоприятства за упражняването на добродетелите, а не да пречи на това. То трябва да се вдъхновява от една справедлива йерархия на ценностите.*
- 1896 *Там, където грехът покварява социалния климат, трябва да се призовават сърцата към вътрешно обръщане и към Божията благодат. Любовта води до справедливи реформи. Няма разрешение на социалния въпрос извън Евангелието.¹⁵*

Член 2

УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ

I. Властта

- 2234 1897 „В обществото не би имало ред и плодотворност без хора, законно облечени с власт, които да осигуряват опазване на институциите и да се грижат в достатъчна степен за общото благо.“¹⁶
 „Власт“ се нарича качеството, по силата на което лица или институции издават закони и заповеди на хората и очакват послушание от тях.
- 1898 „Всяка човешка общност се нуждае от власт, която да я управлява.“¹⁷ Тя има своето основание в човешката природа. Властта е необходима за единството на държавата. Ролята ѝ се състои в това да осигурява, доколкото това е възможно, общото благо на обществото.
- 2235 1899 Властта, изисквана от моралния ред, идва от Бога: „Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А ония, които се противяват, ще навлекат върху себе си осъждане“ (*Rim. 13, 1-2*)¹⁸
- 2238 1900 Дългът на послушание налага на всички да отдават дължимата почит и уважение на властта и да обграждат с респект, признательност и благоволение според заслугите им лицата, които са натоварени с нея.

¹⁵ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 5: AAS 83 (1991) 800.

¹⁶ IOANNES XXIII, Litt. enc. *Pacem in terris*, 46: AAS 55 (1963) 269.

¹⁷ Вж. LEO XIII, Litt. enc. *Diuturnum illud*: Leonis XIII Acta 2, 271; Id., Litt. enc. *Immortale Dei*: Leonis XIII Acta 5, 120.

¹⁸ Вж. 1 Петр. 2, 13-17.

Под перото на Папа св. Климент Римски намираме една стара молитва на Църквата за политическата власт¹⁹:

2240

„Дай им, Господи, здраве, мир, съгласие, устойчивост, за да упражняват безпрепятствено властта, която Ти им даде. Именно Ти, Господи, Царю Небесен на вековете, Си, Който даваш на синовете човешки слава, чест и власт над земните неща. Ръководи, Господи, техните решения според това, което е добро, което е приятно за Твоите очи, за да бъдат достойни за Твоето благоволение, като упражняват с благочестие, с мир и снизходжение властта, която Ти им даде.“²⁰

1901 Ако властта води към реда, установен от Бога, „определенето на политическите режими, както и определението на техните управници, трябва да бъдат предоставени на свободната воля на гражданите“²¹.

Разнообразието на политическите режими е морално допустимо, стига те да се стремят към законното благо на общността, която ги е избрала. Режими, чиято природа противоречи на естествения закон, на обществения ред и на основните права на личността, не могат да осъществяват общото благо на народите, над които са се наложили.

2242

1902 Властта не извлича от само себе си своята морална законност. Тя не трябва да се отнася деспотично, а да действа за общото благо като морална сила, основана на свободата и на чувството за отговорност²²:

1930

„Човешкото законодателство придобива характера на закон, когато е съобразено със здравия разсъдък; от това се вижда, че тя черпи силата си от вечния Закон. Когато излезе от рамките на разума, то трябва да се обяви за несправедливо, тъй като тогава не отговаря на понятието за Закона и е по-скоро форма на насилие.“²³

1951

1903 Властта се упражнява законно само ако търси общото благо на дадена група и ако прилага морално позволени средства за достижането му. Издадените от управниците несправедливи наредби и закони, противоречащи на моралното право, не могат да наложат задължения върху съвестите. „В такъв случай властта престава да бъде авторитет и се изражда в насилие.“²⁴

2242

¹⁹ Вж. още в *I Tim.* 2, 1-2.

²⁰ SANCTUS CLEMENS ROMANUM, *Epistula ad Corinthios*, 61, 1-2: SC 167, 198-200 (FUNK 1, 178-180).

²¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 74: AAS 58 (1966) 1096.

²² CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 74: AAS 58 (1966) 1096.

²³ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 1-2, q. 93, a. 3, ad 2: Ed. Leon. 7, 164.

²⁴ IOANES XXIII, Litt. enc. *Pacem in terris*, 51: AAS 55 (1963) 271.

1904 „За предпочтение е всяка власт да бъде уравновесявана от други власти и от други компетентни органи, които да я държат в справедливи граници. Това е именно принципът на „правовата държава“, в която върховната власт принадлежи на закона, а не на свое-волието на хората“²⁵.

II. Общото благо

1905 Съобразно социалната природа на човека благото на всеки е свързано непременно с общото благо. То може да бъде определено само в съотношение с човешката личност:

„Не живейте изолирани, сами за себе си, откъснати, като че ли сте вече оправдани, а се събирайте, за да търсите заедно общия интерес.“²⁶

1906 Под общо благо се разбира „съвкупността от социални условия, които позволяват както на групите, така и на всеки от членовете им да достигнат пълно и по-бързо собственото си съвършенство“²⁷. Общото благо засяга живота на всеки. То изисква благоразумие от всички и най-вече от тези, които упражняват властта. То съдържа *три важни елемента*:

1907 То предполага на първо място *уважение на личността*. В името на общото благо обществените власти са длъжни да спазват основните и неприкосновени права на човешката личност. Обществото е длъжно да даде възможност на всеки от членовете си да осъществи своето призвание. В частност общото благо се състои в условията за упражняване на естествените свободи, които са необходими, за да се разгърне напълно човешкото призвание „като: правото да се действа по съвест, правото на закрила на личния живот и справедливата свобода, включително и религиозната“²⁸.

1908 На второ място общото благо изисква *обществено благополучие и развитие* на самата група. Развитието включва всички социални задължения. Наистина на властта принадлежи правото да се разпорежда в името на общото благо между различните частни ин-

²⁵ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 44: AAS 83 (1991) 848.

²⁶ *Epistula Pseudo Barnabae*, 4, 10: SC 172, 100-102 (FUNK 1, 48).

²⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 26: AAS 58 (1966) 1046; вж. *Ibid.*, 74: AAS 58 (1966) 1096.

²⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 26: AAS 58 (1966) 1046.

тереси. Но тя трябва да направи достъпно за всеки това, от което личността се нуждае, за да води нормален човешки живот: храна, облекло, здраве, труд, образование, култура, подходяща информация, правото да създаде семейство²⁹ и т.н.

1909 Общото благо включва също и *мира*, т.е. трайност и *сигурност* на един справедлив ред. Предполага се следователно, че властта осигурява с честни средства сигурността на обществото и на членовете му. Установява правото на законна лична и колективна отбрана. 2304
2310

1910 Ако всяко човешко общество притежава някое общо благо, позволяващо му да се самоосъзнава като такова, това благо намира своята пълна реализация в *политическата общност*. Държавата трябва да защитава и да увеличава общото благо на обществото, на гражданините и международните структури. 2244

1911 Човешките взаимовръзки се разширяват. Те се простират малко по малко по цялата земя. Единството на човешкото семейство, кое то свързва същества, радващи се на естествено равно достойнство, означава, че съществува едно *универсално общо благо*. Това всемирно общо благо изисква организация на общността на нациите, способна да „осигури грижи за различните нужди на хората както в социалния живот (хранене, здраве, образование...), така също и в много особени случаи, които могат да се появят някъде (например: да се притече на нуждите на бежанци, на помощ на преселници и на техните семейства...)“³⁰. 2438

1912 Общото благо е винаги ориентирано към прогреса на личностите: „Редът на нещата трябва да е подчинен на реда на личностите, а не обратно.“³¹ Този ред се основава на истината, той се изгражда в справедливостта и се оживява от любовта. 1881

III. Отговорност и участие

1913 Участието е доброволно и великодушно ангажиране на личността в социалните взаимоотношения. Необходимо е всички да участват, всеки според мястото, което заема, и ролята, която изпълнява,

²⁹ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 26: AAS 58 (1966) 1046.

³⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 84: AAS 58 (1966) 1107.

³¹ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 26: AAS 58 (1966) 1047.

за увеличаването на общото благо. Това задължение е свързано с достойнството на човешката личност.

1914 Участието се осъществява предимно в поемане задължения в области, за които се носи *лична отговорност*: чрез грижата за възпитанието в семейството, чрез съзнателност в работата човек участва в благото на близкия и на обществото.³²

1734 2239 1915 Гражданите са длъжни да участват според възможностите си активно в *обществения живот*. Начините на това участие могат да бъдат различни според страната или културата. „Похвален е начинът на действие на нациите, у които възможно най-голям брой граждани участват в обществените дела в условията на истинска свобода.“³³

1888 2409 1916 Участието на всички в прилагане на дело на общото благо съдържа като всеки етичен дълг едно непрекъснато подновявано *вътрешно обръщане* на социалните партньори. Измамата и другите прояви на нечестност, с които някои избягват ударите на закона и обществените задължения, трябва да бъдат непоколебимо осъждани, защото са несъвместими с изискванията на справедливостта. Хората трябва да се заемат с укрепването на институциите, които подобряват условията на човешкия живот.³⁴

1818 1917 Тези, които са натоварени с власт, трябва да затвърдяват ценностите, които привличат доверието на членовете на групите, и да ги стимулират да се поставят в услуга на себеподобните им. Участието започва с възпитанието и културата. „С право може да се мисли, че бъдещето е в ръцете на онези, които са съумели да дадат на бъдещите поколения основание да живеят и да се надяват.“³⁵

Накратко

1918 „*Няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени*“ (Рим. 13,1).

1919 *Всяка човешка общност се нуждае от власт, за да се задържи и да се развива.*

³² Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 43: AAS 83 (1991) 847.

³³ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 31: AAS 58 (1966) 1050.

³⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 30: AAS 58 (1966) 1049.

³⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 31: AAS 58 (1966) 1050.

- 1920 „*Политическата общност и обществената власт имат основата си в човешката природа и затова принадлежат към определения от Бога ред.*“³⁶
- 1921 *Властта се упражнява законно, ако се стреми към постигане на общото благо на обществото. За да го постигне, тя трябва да употребява морално приемливи средства.*
- 1922 *Разнообразието на политическите режими е законно, при условие че те се стремят към благото за обществото.*
- 1923 *Политическата власт трябва да се простира в границите на моралния ред и да гарантира условия за упражняване на свободата.*
- 1924 *Общото благо съдържа „в себе си онни социални условия, които позволяват на групите и личностите да достигнат свършенството по-цялостно и по-бързо“³⁷.*
- 1925 *Общото благо съдържа три важни елемента: зачитане и почистване на основните човешки права; благополучие и развитие на духовните и земните обществени блага; мир и сигурност на групите и членовете им.*
- 1926 *Достойнството на човешката личност съдържа търсене на общото благо. Всеки трябва да е загрижен да поощрява и подкрепя институциите, които подобряват условията на човешкия живот.*
- 1927 *Държавата трябва да защитава и да увеличава общото благо на гражданско общество. Общото благо на човешкото семейство изиска международна обществена организация.*

Член 3

СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ

- 1928 Обществото осигурява социална справедливост, когато създава условия, позволяващи на сдруженията и на отделните лица да придобиват дължимото им според тяхната природа и призвание. Социалната справедливост е свързана с общото благо и с упражняването на властта.

2832

³⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 74: AAS 58 (1966) 1096.
³⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 26: AAS 58 (1966) 1046.

I. Уважението към човешката личност

1929 Социална справедливост може да се получи само в безпределното уважение към достойнство на человека. Личността е върховна цел на обществото, което є е подчинено:

„Заштитата и издигането на човешкото достойнство са ни поверени от Създателя. Във всички исторически условия мъжете и жените са безусловно отговорни и длъжници към Него.“³⁸

1930 Уважението на човешката личност съдържа правата, които произлизат от нейното достойнство като създание. Тези права предшестват обществото и му се налагат. Те са основата на моралната законност на всяка власт: когато ги осмива или отказва да ги признае в своето положително законодателство, обществото елиминира своята собствена морална законност.³⁹ Власт без уважение към личността може да се крепи само на сила или насилие, за да получи подчинение на поданиците си. Църквата е задължена да напомня на хората с добра воля тези права и да ги разграничава от произволните и погрешни искания.

1931 Уважението към човешката личност се изразява в спазването на принципа: „Всеки без изключение да гледа на ближния си като на „едно друго аз“. Човек трябва да държи сметка преди всичко за собственото си съществуване и за средствата, необходими, за да живее достойно.“⁴⁰ Никое законодателство само по себе си не е в състояние да премахне страхът, предразсъдъците, поведението на гордост и на egoизъм, които са пречка за установяване на истински братски общества. Тези отношения се превъзмогват само с любовта, която вижда във всеки човек „ближен“, брат.

1932 Дългът да станеш близък на ближния и да му служиш активно е още по-належаш, когато последният е по-ощетен в каквато и да е област. „Доколкото сте сторили това на единого от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили“ (*Mat. 25, 40*).

1933 Същото това задължение обхваща и тези, които мислят и действат различно от нас. Учението на Христос повелява дори искане на прошка

³⁸ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 47: AAS 80 (1988) 581.

³⁹ Вж. IOANNES XXIII, Litt. enc. *Pacem in terris*, 61: AAS 55 (1963) 274.

⁴⁰ CONCILII VATICANII, Const. past. *Gaudium et spes*, 27: AAS 58 (1966) 1047.

за обидите. То разпростира заповедта на любовта, която принадлежи на Новия Закон, до всички врагове.⁴¹ Освобождаването в Евангелския дух е несъвместимо с омразата към врага като личност, но е съвместимо с омразата към злото, което той върши като враг.

2303

II. Равенство и различия между хората

1934 Създадени по образ на единствения Бог, дарени също с разумна душа, всички хора имат една и съща природа и един и същ производход. Изкупени от саможертвата на Христос, всички са призвани да участват в същото Божествено блаженство: всички притежават равно достойнство.

225

1935 Равенството между хората се състои по същество в личното им достойнство и правата, които произлизат от него:

357

„Всяка форма на дискриминация, засягаща основните права на личността, назависимо дали е основана на пол, раса, цвят на кожата, социални условия, език или религия, трябва да бъде отхвърлена като противоречаща на Божия план.“⁴²

1936 Идвайки в света, човек не разполага с всичко, което е необходимо за развитието на неговия телесен и духовен живот. Той се нуждае от другите. Явяват се разлики, свързани с възрастта, физическите възможности, умствените и моралните способности, с богатствата⁴³, с които всеки е облагодетелстван. „Галантите“ не са разпределени еднакво.⁴⁴

1879

1937 Тези различия принадлежат на Божия план, който иска всеки да получи от близкия това, което му е необходимо; и онези, които разполагат с особени „дарове“, да предоставят благата на тези, които се нуждаят от тях. Различията наследяват и често задължават хората към великодушие, към доброжелателство и към споделяне; те подтикват културите да се обогатяват взаимно:

340

791

1202

„Аз не давам всички добродетели еднакво на всеки... Има много, които разпределям така: това на един, това на друг... на един – любов; на друг – справедливост; на този – смирение, на онзи – гореща вяра. ... Що се отнася до земните блага, за нещата, необходими за човешкия живот, Аз ги разпределих с най-голямо неравенство и не поисках възможност

⁴¹ Вж. *Mam.* 5, 43-44.

⁴² CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 29: AAS 58 (1966) 1048-1049.

⁴³ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 29: AAS 58 (1966) 1048.

⁴⁴ Вж. *Mam.* 25, 14-30; *Лук.* 19, 11-27.

да притежава всичко, що му бе необходимо, за да имат хората случай по необходимост да практикуват любовта едни спрямо други... Аз исках да се нуждаят един от други и да бъдат мои посланици за разпределение на благодатите и даровете, които са получили от Мен.“⁴⁵

- 2437 1938 Съществуват също *несправедливи неравенства*, които поразяват милиони мъже и жени. Те са явно противоречие с Евангелието:

2317 „Равното достойнство на хората изисква да се достигне до по-справедливи и по-човешки условия на живот. Прекомерните икономически и социални неравенства между членовете на едно само човешко семейство или между народите предизвикват скандал. Те са пречка за социалната справедливост, равенството и достойнството на човешката личност, както и на социалния и международния мир.“⁴⁶

III. Човешката солидарност

- 2213 1939 Принципът на солидарност, означен още с името „приятелство“, „социално милосърдие“, е едно непосредствено изискване на човешкото и християнското братство:

360 „Широко разпространена днес грешка е забравянето на този закон за човешката солидарност и любов, диктуван и наложен както от първоначалното общество и от равенството на разумната природа при всички хора, независимо към народ принадлежат, така и чрез жертвата, принесена от Иисус Христос пред олтара на Кръста на своя Небесен Отец за изкупление на грешното човечество.“⁴⁸

- 2402 1940 Солидарността се проявява на първо място в разпределение на благата и възнаграждението на труда. Тя предполага също и усилие в полза на един по справедлив социален ред, в който противоречията ще бъдат по-добре изгладени и конфликтите ще намерят по-лесно справедливото си разрешение.

- 2317 1941 Социално-икономическите проблеми могат да бъдат разрешени само с помощта на всички форми на солидарност: солидарност на бедните помежду им; на богатите с бедните; на трудещите се помежду им; на работодателите със служителите в предприятията; солидарност между

⁴⁵ SANCTA CATHARINA SENENSIS, *Il dialogo della Divina provvidenza*, 7: ed. G. Cavallini (Roma 1995) p. 23-24.

⁴⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 29: AAS 58 (1966) 1049.

⁴⁷ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 38-40: AAS 80 (1988) 564-569: Id., Litt. enc. *Centesimus annus*, 10: AAS 83 (1991) 805-806.

⁴⁸ PIUS XII, Litt. enc. *Summi Pontificatus*: AAS 31 (1939) 426.

нациите и народите. Международната солидарност е едно изискване за морален ред, от който отчасти зависи световният мир.

1942 Добродетелта на солидарността надхвърля материалните блага. Разпространявайки духовните блага на вярата, Църквата допринася освен това и за увеличаването и развитието на земните блага, за които тя често е откривала нови пътища. Така се осъществява през вековете Словото на Господа: „Но първом търсете Царството на Бога и Неговата правда, и всичко останало ще ви се приладе“ (*Mat. 6, 33*):

„От две хиляди години живее и постоянно в душата на Църквата това чувство, което е подтиквало и все още подтиква душите към героизъм и милосърдие: монасите земеделци, освободителите на роби, лечителите на болни, посланиците на вярата, на цивилизацията, на науката, на всички поколения и на всички народи, с цел да създадат социални условия, годни да дадат на всички един достоен за човека и за християнина живот.“⁴⁹

Накратко

- 1943 *Обществото обезпечава социалната справедливост, като осигурява условия, позволяващи на сдруженията и на отделната личност да получат дължимото.*
- 1944 *Уважението към човешката личност гледа на ближния като „самия себе си“. То предполага зачитане на основните права, които произтичат от вътрешното достойнство на личността.*
- 1945 *Равенството между хората засяга личното им достойнство и правата, които произтичат от него.*
- 1946 *Разликите между хората принадлежат на Божия план, който иска ние да имаме нужда едни от други. Те трябва да насърчат любовта.*
- 1947 *Равното достойнство на човешките личности изиска усилие, за да се намалят прекомерните социални и икономически неравенства. То подтиква към премахване несправедливите неравенства.*
- 1948 *Солидарността е висша християнска добродетел. Тя осъществява разпределението по-скоро на духовните, отколкото на материалните блага.*

⁴⁹ Pius XII, *Nuntius radiophonicus* (1 iunii 1941): AAS 33 (1941) 204.

ГЛАВА ТРЕТА

БОЖИЕТО СПАСЕНИЕ: ЗАКОНЪТ И БЛАГОДАТТА

1949 Призован към блаженство, но наранен от греха, човек има нужда от Божието спасение. Божието спасение му се дава в Христос чрез Закона, който го води в благодатта, която го крепи:

„Със страх и трепет вършете вашето спасение, защото Бог, е Който ви прави и да искате, и да действате според благата *My воля*“ (*Фил.* 2, 12-13).

Член 1

НРАВСТВЕНИЯТ ЗАКОН

1950 Нравственият закон е дело на Божията Премъдрост. В библейски смисъл можем да го определим като бащинско наставление, 53 1719 Божествена педагогия. Той предначертава на човека пътищата, правилата на поведение, които водят до обещаното блаженство; той забранява пътищата на злото, които отклоняват от Бога и Неговата любов. Той е едновременно твърд в своите поучения и благ в своите обещания.

1951 Законът е правило на поведение, издадено от компетентната 295 306 власт с оглед на общото благо. Нравственият закон предполага разумен ред, установен между хората за тяхно добро и с оглед достигане тяхната цел чрез силата, мъдростта и добротата на Твореца. Всеки закон черпи своята първоначална и върховна истина от Вечния закон. Законът е определен и установлен от разума като участие в Провидението на живия Бог, Създател и Изкупител на всички. „Разпоредбата на разума наричаме закон“¹:

„Единствен човекът между живите същества може да се слави, че е бил удостоен да приеме от Бога закон; животно, надарено с разум, способ-

¹ LEO XIII, Litt. enc. *Libertas praestantissimum*: Leonis XIII Acta 8, 218; вж. SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 1-2, q. 90, a. 1: Ed. Leon. 7, 149-150.

но да разбира и да разпознава, човек регулира поведението си, разполагайки със свободата и разума си, в подчинение на Този, Който му даде всичко.”²

301

1952 Изразяванията на нравствения закон са различни; всички те са свързани помежду си: Вечният закон, извор в Бога на всички закони; естественият закон; богооткровеният закон, включващ Древния и Новия или Евангелския Закон; и накрая гражданските и църковните закони.

1953 Нравственият закон намира пълнотата и единството си в Христос. Личността на Иисус Христос е пътят на съвършенството. Той е завършек на Закона, защото Той единствен поучава и дава Божията справедливост: „Понеже завършек на закона е Христос, за да бъде оправдан всеки вярващ“ (*Rim.* 10, 4).

578

I. Естественият нравствен закон

1954 Човек участва в мъдростта и добротата на Твореца, Който му дарява да владее деянията и способността си да се насочва към истината и доброто. Естественият закон изразява първоначалния нравствен смисъл, който позволява на човека да различи с разума си какво е добро и зло, истина и лъжа:

307

„Естественият закон е писан и вдълбан в душата на всеки един човек, защото човешкият разум е този, който заповядва да се прави добро и забранява да се греши... Но това предписание на човешкия разум не би имало сила на закон, ако не беше глас и изразител на един по-висш разум, на Когото нашият ум и нашата свобода трябва да се подчиняват.“³

1776

1955 „Божественият и естествен“ закон⁴ показва на човека пътя, който трябва да следва, за да прави добро и да достигне своята цел. Естественият закон показва първите и съществени предписания, които ръководят нравствения живот. Той има за основа стремежа и подчинението на Бога, извор и съдия на всяко благо, както и представата за близкия като равен. В своите главни предписания Законът е изложен в Десетте Божи заповеди. Този закон е наречен естествен

1787

396

2070

² TERTULLIANUS, *Adversus Marcionem*, 2, 4, 5: CCL 1, 479 (PL 2, 315).

³ LEO XIII, Litt. enc. *Libertas praestantissimum*: Leonis XIII Acta 8, 219.

⁴ Вж. CONCILII VATICANII II, Const. past. *Gaudium et spes*, 89: AAS 58 (1966) 1111-1112.

не затова че се отнася до природата на ирационалните същества, а защото разумната способност, която го обявява, принадлежи по същество на човешката природа:

„Къде впрочем са вписани тези правила, ако ли не в книгата на светлината, наречена истина? Именно оттук е диктуван всеки справедлив закон и оттам той преминава в човешкото сърце, което върши правдата; не защото тя прехожда в него, но защото оставя там своя отпечатък както печата, който един пръстен оставя върху воська.“⁵

„Естественият закон не е нищо друго освен светлината на разума, вложена от Бога в нас; чрез нея ние узnamame какво трябва да правим и какво трябва да избягваме. Бог даде тази светлина или този закон на човека.“⁶

- 2261 1956 Естественият закон, присъстващ в сърцето на всеки човек и установен от разума, е *универсален* в предписанията си и авторитетът му се простира до всички хора. Той изразява достойнството на личността и определя основата на нейните права и основни задължения:

„Съществува наистина един истински закон: това е правият разум. Той е природосъобразен, разпространен във всички хора, неизменен и вечен. Заповедите му зоват за дълг, забраните му отклоняват от греха... Светотатство е да се замести с противен закон. Задължително е да се изпълнява всяко негово разпореждане. Що се отнася до пълното му премахване, никой няма тази възможност.“⁷

1957 Прилагането на естествения закон е твърде разнообразно. Той може да изисква необходимост от промяна съобразно многобройните условия на живот, според местата, епохите и обстоятелствата. При все това в разнообразието от култури естественият закон остава едно правило, свързващо хората помежду им, налагащо им общи принципи независимо от неизбежните различия.

- 2072 1958 Естественият закон е *неизменен*⁸ и постоянен въпреки историческите промени; той остава още в сила сред развитието на идеи и нрави и подкрепя техния прогрес. Правилата, които го изразяват, остават по същество непроменени. Дори ако се отричат принципите

⁵ SANCTUS AUGUSTINUS, *De Trinitate*, 14, 15, 21: CCL 50A, 451 (PL 42, 1052).

⁶ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *In duo praecepta caritatis et in decent Legis praecepta expositio*, c. 1: *Opera omnia*, v. 27 (Parisii 1875) p. 144.

⁷ MARCUS TULIUS CICERO, *De re publica*, 3, 22, 33: *Scripta quae manserunt omnia*, Bibliotheca Teubneriana fasc. 39, ed. K. ZIEGLER, (Leipzig 1969) p. 96.

⁸ Вж. CONCILII VATICANII II, Const. past. *Gaudium et spes*, 10: AAS 58 (1966) 1033.

му, той не може да бъде унищожен, нито изтръгнат от човешкото сърце. Той винаги се появява отново в живота на индивидите и обществата:

„Кражбата, Господи, несъмнено се наказва от Твоя закон, и то от закона, записан в сърцата на хората, който дори беззаконието не може да го заличи.“⁹

1959 Естественият закон е прекрасно дело на Създателя; той поставя здравите основи, върху които човек може да построи сградата на нравствените норми, които ще ръководят неговия избор. Той също полага необходимата морална основа за изграждане на общността на хората. Така той осигурява необходимата база за гражданския закон, който се свързва с него или чрез разшищление, което извлича заключение от принципите му, или с допълнения в положителен и юридически смисъл.

1879

1960 Предписанията на естествения закон не се възприемат от всички по ясен и непосредствен начин. В сегашната обстановка благодатта и откровението са необходими на грешния човек, за да бъдат познати религиозните и нравствените истини „от всички и без затруднение, с твърдо убеждение и безпогрешно“¹⁰. Естественият закон доставя на богооткровения закон и на благодатта една основа, подгответа от Бога и утвърдена с делото на Духа.

2071

37

II. Древният закон

1961 Бог, нашият Създател и Изкупител, си избра Израел за Свой народ и му разкри Своя Закон, подгответайки така идването на Христос. Законът на Мойсей изразява много истини, естествено достъпни за разума. Те са провъзгласени и удостоверени в същността на Завета на Спасението.

62

1962 Древният Закон е първият етап на Богооткровения закон. Неговите нравствени предписания са заложени в Десетте заповеди. Повелите на Десетте заповеди полагат основите на призванието на човека, създаден по образ Божи; те забраняват това, което е противно

2058

⁹ SANCTUS AUGUSTINUS, *Confessiones*, 2, 4, 9: CCL 27, 21 (PL 32, 678).

¹⁰ CONCILIO VATICANUM I, Const. dogm. *Dei Filius*, c. 2: DS 3005; PIUS XII, Litt. enc. *Humani generis*: DS 3876.

на Божията любов и на ближния и предписват това, което е съществено. Десетте заповеди са светлина, дарена на съвестта на всеки човек, за да му покаже призыва и пътищата на Бога и да го предпази от злото:

„Бог вписа върху скрижалите на Закона това, което хората не четяха в сърцата си.“¹¹

1610 1963 Според християнското Предание светият Закон¹², духовен¹³ и добър¹⁴, е все още несъвършен. Като възпитател¹⁵ той показва какво трябва да се направи, но не дава от себе си силата и благодатта на Духа, за да се изпълни. Поради греха, който не може да премахне, той остава един робски закон. Според св. Павел той има предимно функцията да разобличава и да показва греха, който в сърцето на човека оформя един „закон на похотта“¹⁶. При все това Законът е първият етап по пътя към Царството. Той подготвя и предразполага избрания народ и всеки християнин към обръщането и вярата в Спасителя Бог. Той е учение, което съществува завинаги като Слово Божие.

122 1964 Древният Закон е *подготовка към Евангелието*. „Законът е пророчество и педагогия на бъдещата действителност.“¹⁷ Той предвижда и предрича делото на освобождението от греха, което ще се осъществи чрез Христос; Той дава в Новия Завет образите, „типовете“, символите, за да изрази живота според Духа. Законът накрая се допълва чрез поучението на книгите „Премъдрости“ и на пророчите, които го водят към Новия Завет и Небесното Царство:

1828 „Имаше там ... по времето на Стария Завет хора, които притежаваха любовта и благодатта на Светия Дух и се стремяха преди всичко към духовните и вечни обещания; така те се приобщаваха към Новия Завет. Обратно, при Новия Завет съществуват плътски хора, все още отдалечени от съвършенството на Новия Закон: страхът от наказание и някои земни обещания бяха необходими дори на Новия Завет, за да подбуди хората към добродетелни дела. Във всеки случай, даже ако Старият Завет предписваше любовта, той не даваше Светия Дух, чрез Който

¹¹ SANCTUS AUGUSTINUS, *Enarratio in Psalmum* 57, 1: CCL 39, 708 (PL 36, 673).

¹² Вж. *Rim.* 7, 12.

¹³ Вж. *Rim.* 7, 14.

¹⁴ Вж. *Rim.* 7, 16.

¹⁵ Вж. *Gal.* 3, 24.

¹⁶ Вж. *Rim.* 7.

¹⁷ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses*, 4, 15, 1: SC 100, 548 (PG 7, 1012).

¹⁸ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 1-2, q. 107, a. 1, ad 2: Ed. Leon. 7, 279.

любовта е излята в сърцата ни. „Зашто любовта Божия се изля в наши-
те сърца“ (*Рим. 5, 5*).¹⁸

III. Новият, или Евангелският Закон

1965 Новият, или Евангелският Закон е съвършенството тук, на Земята, на Божия Закон, естествен и богооткровен. Той е дело на Христос и се изразява особено в Нагорната проповед. Той също е дело на Светия Дух и чрез Него той става вътрешен закон на любовта: „Ще сключа с дома Израилев и с дома Иудин нов завет... ще вложа законите Си в мислите им, и в сърцата им ще ги напиша, и ще бъда тяхен Бог, а те ще бъдат Мой народ“ (*Евр. 8, 8 и 10*)¹⁹.

459
581
715

1966 Новият Закон е *благодатта на Светия Дух*, дадена на верните чрез вратата в Христос. Той действа чрез любовта, той си служи с Нагорната проповед на Господа, за да ни поучи какво трябва да правим, и с тайнствата, за да ни даде благодатта, за да го вършим:

1999

„Този, който иска да размишлява с благочестие и прозорливост върху Нагорната проповед на нашия Господ, такава, каквато я четем в Евангелието от св. Матей, ще открие там без съмнение, що се отнася до най-добрите нрави, съвършения начин на христианския живот. ... Ка-зах това, за да разкрия, че с всичките си норми, с които формира хри-стиянския живот, тази проповед е съвършена.“²⁰

1967 Евангелският Закон „изпълня“²¹, пречиства, превъзхожда и води до съвършенство Древния Закон. В блаженствата той *изпълнява божествените обещания*, като ги възнася и насочва към „Небесното Царство“. Той се обръща към онези, които са предразположени да приемат с вяра тази нова надежда: бедните, смирените, унижени-те, чистите сърца, преследваните заради Христос, чертаейки така удивителните пътища на Царството.

577

1968 Евангелският Закон *изпълнява заповедите* на Закона. Нагорната проповед на Спасителя не цели да унищожи или да обезценят моралните предписания на Древния Закон, а открива неговите скри-ти възможности и предявява нови изисквания: той разкрива напълно цялата Божествена и човешка истина. Той не прибавя нови, външни

129

¹⁹ Вж. *Иер. 31, 31-34*.

²⁰ SANCTUS AUGUSTINUS, *De sermone Domini in monte*, 1, 1, 1: CCL 35, 1-2 (PL 34, 1229-1231).

²¹ Вж. *Mam. 5, 17-19*.

- 582 предписания, но стига дотам да промени корена на деянията, сърцето, там, където човек избира между чистото и нечистото²², където се оформят вярата, надеждата и любовта и с тях другите добродетели. Така Евангелието води Закона до неговата пълнота, като подражава на съвършенството на Небесния Отец²³ чрез прошката за враговете и молитвата за гонителите, подобно на Божественото велиокодушие.²⁴
- 1434 1969 Новият Закон *изпълнява религиозните дела*: милостиня, молитва и пост, насочвайки към „Отец, Който вижда в скришно“, противно на желанието „да се покажеш... пред човеците“²⁵. Неговата молитва е „Отче наш“.²⁶
- 1696 1970 Евангелският закон включва решителния избор между „двата пътя“²⁷ и прилагането в практика думите на Спасителя²⁸; той се съдържа в *златното правило*: „Всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям“: Защото това е Законът и Пророчите.²⁹
- 1789 1823 Целият Евангелски закон се съдържа в „новата заповед“ на Иисус³⁰ да се обичаме един друг, както Той ни обикна.³¹
- 1789 1971 Към Нагорната проповед на Спасителя трябва да се *прибави нравствената катехеза на апостолските послания* (*Рим.* 12-15; *1 Кор.* 12-13; *Кол.* 3-4; *Еф.* 4, 6; и т.н.). Това учение предава наставлението на Спасителя с авторитета на апостолите, особено като излагат добродетелите, произтичащи от вярата в Христос и вдъхновени от любовта – главния дар на Светия Дух. „Любовта да бъде нелицемерна... Бъдете един към друг нежни с братска любов ... бъдете радостни в надеждата, бивайте търпеливи в скръбта, в молитвата – постоянни; помагайте на светиите в техните нужди; залягайте да бъдете страннолюбиви“ (*Рим.* 12, 9-13). Тази катехеза ни учи

²² Вж. *Мам.* 15, 18-19.

²³ Вж. *Мам.* 5, 48.

²⁴ Вж. *Мам.* 5, 44.

²⁵ Вж. *Мам.* 6, 1-6: 16-18.

²⁶ Вж. *Мам.* 6, 9-13.

²⁷ Вж. *Мам.* 7, 13-14.

²⁸ Вж. *Мам.* 7, 21-27.

²⁹ Вж. *Лук.* 6, 31.

³⁰ Вж. *Иоан.* 13, 34.

³¹ Вж. *Иоан.* 15, 12.

също да разглеждаме съвестта в светлината на нашата връзка с Христос и с Църквата.³²

1972 Новият Закон се нарича *закон на любовта*, защото действа повече със силата на любовта, вляна от Светия Дух, отколкото от страх; *закон на благодатта*, защото той дарява сила и благодат, за да действаме със средствата на вярата и тайнствата; *закон на свободата*³³, защото ни освобождава от ритуалния и юридически канон на Древния Закон, кара ни да действаме непринудено, вдъхновени от любовта; и, накрая, ни извежда от състоянието на слуги, „които не знаят какво върши Господарят им“, и ни прави приятели на Христос, осиновени чеда³⁴: „Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши господарят му, а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що съм чул от Отца Си“ (*Иоан.* 15, 15).

782

1828

1973 Освен заповедите Новият Закон включва *Евангелските съвети*. Традиционното разграничение между Божиите заповеди и Евангелските съвети се установява по отношение на любовта, съвършенство на християнския живот. Заповедите са предназначени да отстраният това, което е несъвместимо с любовта. Съветите имат за цел да отстраният това, което дори без да противоречи, може да бъде пречка за развитието на любовта.³⁵

2053

915

1974 Евангелските съвети проявяват живата пълнота на любовта, жадуваща да дава все повече. Те удостоверяват нейния устрем и подтикват духовната ни готовност. Съвършенството на Новия Закон се състои предимно в предписанията на любовта към Бога и близния. Съветите сочат по-преки пътища, по-удобни средства за изпълнението им и се прилагат според призванието на всеки:

2013

„Бог не иска всеки да съблюдава всички съвети, но само онези, които са подходящи според различието на хората, на времената, случаите и силите, така както любовта го изисква; защото тя е като царица на всички добродетели, на всички заповеди, на всички съвети, с една дума, на всички закони и на всички християнски дела, дава на всички и на всеки мястото, реда, времето и ценността.“³⁶

³² Вж. *Rim.* 14; *I Kor.* 5-10.

³³ Вж. *Иак.* 1, 25; 2, 12.

³⁴ Вж. *Гал.* 4, 1-7; 21-31; *Rim.* 8, 15-17.

³⁵ Вж. SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, q. 184, a. 3; Ed. Leon. 10, 453-454.

³⁶ SANCTUS FRANCISCUS DE SALES, *Traité de l'amour de Dieu*, 8, 6: *Oeuvres*, v. 5 (Annecy 1894) p. 75.

Накратко

- 1975 Според Писанието Законът е бащинско послание на Бога, кое-то сочи на човека пътищата, които водят до обещаното блаженство, като премахва пътищата на злото.
- 1976 „Законът е нареждане на разума за общото благо, дадено от този, който е натоварен за общността.“³⁷
- 1977 *Христос е завършек на Закона.³⁸ Единствен Той поучава и дава Божията правда.*
- 1978 Естественият закон е участие в Божията мъдрост и доброта от страна на човека, създаден по образ на Създалеля. Той изразява достойнството на човешката личност и съставя базата на нейните права и основни задължения.
- 1979 Естественият закон е неизменен и постоянен в хода на историята. Правилата, които го изразяват, са обобщени и дадени в Десетте Божи заповеди.
- 1980 Древният Закон е първият етап на богооткровения закон. Неговите морални предписания са обобщени в Десетте Божи заповеди.
- 1981 Законът на Мойсей съдържа много естествено достъпни за разума истини. Бог ги е открил, защото хората не успявали да ги прочетат в сърцето си.
- 1982 Древният Закон е подготовка към Евангелието.
- 1983 Новият Закон е благодатта на Светия Дух, придобита от вярата в Христос, действаща чрез любовта. Тя се изразява предимно в Нагорната проповед на Господа и ползва тайнствата, за да ни предаде благодатта.
- 1984 Евангелският Закон изпълнява, превъзхожда и води до съвършенство Древния Закон: обещанията му чрез блаженствата в Небесното Царство, неговите заповеди чрез коренното преобразуване на действията и сърцето.

³⁷ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 1-2, q. 90, a. 4, c: Ed. Leon. 7, 152.
³⁸ Вж. Рим. 10, 4.

1985 *Новият Закон е закон на любовта, закон на благодатта, закон на свободата.*

1986 *Освен посланията си Новият Закон съдържа Евангелските съвети. „Светостта на Църквата е поддържана специално от многобройните съвети, които Господ предаде за съблудаване на Своите ученици в Евангелието.“³⁹*

Член 2

БЛАГОДАТ И ОПРАВДАНИЕ

I. Оправдание

1987 Благодатта на Свети Дух има силата да ни оправдае, т.е. да измие греховете ни и да ни приобщи към Божията правда чрез вярата в Иисус Христос⁴⁰ и чрез Кръщението⁴¹:

734

„Ако пък сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него, знаейки, че Христос, веднъж възкръснал от мъртвите, вече не умира: смъртта вече няма власт над Него. Колкото до това, че *Той* умря, умря веднъж за греха; а колкото до това, че живее, живее за Бога. Тъй и вие считайте себе си мъртви за греха, обаче живи за Бога в Христа Иисуса“ (*Рим. 6, 8-11*).

1988 Чрез силата на Светия Дух ние участваме в Страданието на Христос, умрели за греха и в Неговото Възкресение; раждайки се за нов живот, ние сме членове на Тялото Му, което е Църквата⁴², пръчките, присадени на Лозата, която е Той самият⁴³:

654

„Именно чрез Духа, ние се приобщаваме към Бога. С участието на Духа ние ставаме участници в Божествената природа... Ето защо тези, в които живее Духът, са обожествени.“⁴⁴

460

1989 Първото дело на благодатта на Светия Дух е вътрешното *обръщане*, което върши оправданието според благовестието на Иисус

1427

³⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogin. *Lumen gentium*, 42: AAS 57 (1965) 48.

⁴⁰ Вж. *Рим. 3, 22.*

⁴¹ Вж. *Рим. 6, 3-4.*

⁴² Вж. *1 Кор. 12.*

⁴³ Вж. *Иоан. 15, 1-4.*

⁴⁴ SANCTUS ATHANASIUS ALEXANDRINUS, *Epistula ad Serapionern*, 1, 24: PG 26, 585-588.

в началото на Евангелието: „Покайте се, защото се приближи Царството небесно“ (*Mat. 4, 17*). Под подтика на благодатта човек се обръща към Бога и се откъсва от греха, като получава по този начин опрощение и оправдание свише. „Оправданието съдържа следователно опрошението на греховете, освещаването и обновлението на вътрешния човек.“⁴⁵

1446 1990 Оправданието *откъсва човека от греха*, който противоречи на Божията Любов, и очиства неговото сърце от греха. Оправданието е следствие от инициативата на Божието милосърдие, което дава опрощението и помирява човека с Бога. То освобождава от робството на греха и лекува.

1812 1991 Оправданието е едновременно *приемане на Божията правда* чрез вярата в Иисус Христос. Правдата означава тук праволинейността на Божествената любов. Чрез оправданието вярата, надеждата и любовта се вливат в сърцата ни и ни дават подчинението на Божията воля.

617 1992 Оправданието ни бе заслужено чрез *Страданието на Христос*, Който се предаде на Кръста като жива, свята и богоугодна жертва, Чиято кръв стана умилиостивителна жертва за греховете на всички хора. Оправданието ни се дава чрез Кръщението – тайнство на вярата. То ни възпитава за Божията правда, която ни прави вътрешно праведни със силата на Неговото милосърдие. Тя има за цел Славата Божия, славата на Христос и дара на вечния живот⁴⁶:

„А сега, без закона, се яви Божията правда, засвидетелствана от закона и пророците. Божията правда чрез вяра в Иисуса Христа е у всички и върху всички вярващи; защото няма разлика: всички съгрешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром с Божията благодат чрез изкуплението в Христа Иисуса, Когото Бог отреди да бъде с кръвта Си умилиостивна жертва чрез вярата, за да покаже Своята правда в прощението на сторените по-преди грехове, във време на Божието дълготърпение, за да покаже Своята правда в сегашно време, та да стане явно, че Той е справедлив и оправдава вярващия в Иисуса“ (*Рим. 3, 21-26*).

2008 1993 Оправданието установява *сътрудничество между Божията благодат и човешката свобода*. От страна на човека то се

⁴⁵ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, c. 7: DS 1528.

⁴⁶ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, c. 7: DS 1529.

изразява в одобрението на вярата в Словото Божие, което го кани към обръщане, и в съдействие на импулса на любовта на Светия Дух, който предхожда одобрението и го пази:

„Когато Бог докосва сърцето на човека чрез просветлението на Светия Дух, човек не бездейства, получавайки това вдъхновение, което той може впрочем да отхвърли; но без Божията благодат той не може също да се подгответ със своята собствена свободна воля за правдата пред Бога.“⁴⁷

2068

1994 Оправданието е *най-съвършеното дело на Божията любов*, проявена в Иисус Христос и дадена от Светия Дух. Свети Августин смята, че „оправданието на нечестивеца е дело по-велико от сътворението на небето и на земята“, защото „небето и земята ще преминат, но спасението и оправданието на избраните ще остане“⁴⁸. Той вярва също, че оправданието на грешниците надвишава сътворението на ангелите в правдата с това, че то е доказателство за по-голямо милосърдие.

312

1995 Светият Дух е вътрешният господар. Давайки живот на „вътрешния човек“⁴⁹, оправданието води до *освещаване* на цялото същество:

412

„Като предоставяхте членовете си да бъдат роби на нечистотата и беззаконието, за беззаконни дела, тъй и сега предоставете членовете си да бъдат роби на правдата за свети дела... Но сега, когато се освободихте от греха и станахте Божии раби, вашият плод е светост, а краят – вечен живот“ (*Rim.* 6, 19.22).

741

II. Благодат

1996 Оправданието ни идва от Божията благодат. Благодатта е *благоволението, безвъзмездната помощ*, която Бог ни дава, за да отговорим на Неговия зов: да станем чеда Божии⁵⁰, осиновени чеда⁵¹, участници в Божествената същност⁵² и във вечния живот⁵³.

153

⁴⁷ CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, c. 5: DS 1525.

⁴⁸ SANCTUS AUGUSTINUS, *In Iohannis evangelium fractatus*, 72, 3: CCL 36, 508 (PL 35, 1823).

⁴⁹ Вж. *Rim.* 7, 22; *Eф.* 3, 16.

⁵⁰ Вж. *Иоан.* 1, 12-18.

⁵¹ Вж. *Rim.* 8, 14-17.

⁵² Вж. *2 Петр.* 1, 3-4.

⁵³ Вж. *Иоан.* 17, 3.

- 375, 260 1997 Благодатта е *участие в живота на Бога*, тя ни въвежда в съкровената част на триединния живот: чрез Кръщението християнинът участва в благодатта на Христос, Глава на Неговото Тяло. Като „осиновен син“ той може отсега нататък заедно с единствения Син да нарича Бога „Отец“. Той приема живота от Духа, Който му вдъхва любовта и Който образува Църквата.
- 1719 1998 Това призвание за вечен живот е *свръхестествено*. То зависи напълно от безвъзмездното начинание на Бога, защото само Той може да се открие и да отдае самия Себе Си. Това призвание надвишава способностите на разума и силите на човешката воля, както и на всяко създание.⁵⁴
- 1966 1999 Благодатта на Христос е безвъзмездният дар, който Бог ни прави от живота си, вдъхнат от Светия Дух в душата ни, за да я излекува от греха и да я освети: Това е *осветителната или обожествяваща благодат*, приета при Кръщението. Тя е в нас изворът на делото за освещаването⁵⁵:
- „Който е в Христос, той е нова твар; древното (същество) премина, ето всичко стана ново; а всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Иисуса Христа“ (2 Кор. 5, 17-18).
- 2000 Осветителната благодат е благодатно състояние, постоянно и свръхестествено предразположение за духовно усъвършенстване, за да се издигне душата и да стане способна да живее с Бога, да действа в Неговата любов. Различаваме *благодатно състояние*, постоянно предразположение да живеем и да постъпваме според Божествения призив и *въздействена благодат*, която показва Божията намеса било в началото на обръщането, било по време на делото на освещаването.
- 490 2001 *Подготвката на човека за приемане на благодатта* е вече едно дело на благодатта. Тя е необходима, за да поражда и подкрепя нашето съдействие за оправданието чрез вярата и осветяването чрез любовта. Бог завършва в нас това, което е започнал: „защото Той започва така, както искаме да действа, и завършва, както искаме да съдейства на желаещите“⁵⁶:

⁵⁴ Вж. 1 Кор. 2, 7-9.

⁵⁵ Вж. Иоан. 4, 14; 7, 38-39.

⁵⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *De gratia et libero arbitrio*, 17, 33: PL 44, 901.

„Наистина ние също се трудим, но само съдействаме, докато Той действа. Защото милосърдието Му ни предхожда, за да бъдем изцелени; защото то още ни следва, за да можем, веднъж излекувани, да заживеем нов живот; то ни предхожда, за да бъдем призвани; то ни следва, за да бъдем прославени; то ни изпреварва, за да живеем в благочестие; то ни следва, за да живеем завинаги с Бога, защото без Него ние не можем нищо да направим.“⁵⁷

2002 Свободната Божия инициатива изисква *свободен отговор от человека*, защото Бог създаде човека по Свой образ, дарявайки му заедно със свободата и способността да Го познава и да Го обича. Душата може да влезе в общение с любовта само свободно. Бог докосва непосредствено и движи човешкото сърце. Той постави в човека стремеж към истината и доброто, който само Той може да задоволи. Обещанията за „вечен живот“ отговарят на този стремеж извън пределите на всяка надежда:

„И понеже си отпочина на седмия ден, макар и всичко да стори ти бездеен, но тъй ни предвещава гласът на Книгата Твоя: че и ние след делата наши твърде добри – а и тях пак Ти си ни дал, – в съботата на нашия живот ще почиваме в Тебе.“⁵⁸

2003 Благодатта е преди всичко и главно дар на Духа, Който ни оправдава и осветява. Но благодатта включва също и даровете, които Духът ни дава, за да ни приобщи към делото Си, за да ни направи способни да участваме в спасението на другите и за растежа на Тялото Христово – Църквата. Това са *благодатите на тайнства*, дарове, свойствени на различните тайнства. Освен това има и *особени благодати*, наречени *харизми* според гръцкия термин, употребен от св. Павел, който означава благоволение, безвъзмезден дар, благодеяние.⁵⁹ Какъвто и да е техният характер, понякога необикновен като дара на чудесата или езиците, харизмите са насочени към осветителната благодат и имат за цел общото благо на Църквата. Те са в служба на любовта, която изгражда Църквата.⁶⁰

2004 Необходимо е да отбележим между особените благодати *съсстоянието на благодат*, което придружава упражняването на отговорностите в християнския живот и в службите на Църквата:

1742

2250

1108

1127

799-801

⁵⁷ SANCTUS AUGUSTINUS, *De natura et gratia*, 31, 35: CSEL 49, 258-259 (PL 44, 264).

⁵⁸ SANCTUS AUGUSTINUS, *Confessiones*, 13, 36, 51: CCL 27, 272 (PL 32, 868).

⁵⁹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 12: AAS 57 (1965) 16-17.

⁶⁰ Вж. I Kop. 12.

„И понеже, по дадената нам благодат, имаме разни дарби, то *имаши ли* пророчество, *пророчествай* според вярата; *имаши ли* служба – *пребъдвай* в службата; учител ли си – в учението; наставник ли си – наставляй; дарител ли си – *дарувай* простосърдечно; предстоятел ли си – *предстоирай* с усърдие, благотворител ли си – *благотвори* на драго сърце“ (*Rim.* 12, 6-8).

2005 Бидейки от свръхчестествен порядък, благодатта *се изпълзва от опита ни* и може да се познае само от вярата. Ние не можем впрочем да се основаваме на чувствата или на делата си, за да заключим, че сме оправдани и спасени.⁶¹ Обаче в съответствие със словото Божие: „По делата им ще ги познаете“ (*Mat.* 7, 20), като гледаме Божияте благодеяния в живота ни и в живота на светии, това ни дава гаранция, че благодатта действа в нас и ни води към все по-голяма вяра и поведение на доверчива бедност.

Една от най-хубавите прояви на това поведение намираме в отговора на св. Жана д'Арк на един въпрос, клопка на нейните църковни съдии: „Запитана знае ли дали е в Божията благодат – тя отговаря: „Ако не съм, Бог ще ме постави в нея; ако съм, Бог ще ме запази в нея.“⁶²

III. Заслугата

„Ти си прославен в общението на светците: когато Ти увенчаваш заслугите им, Ти увенчаваш собствените си дарове.“⁶³

1723 2006 Терминът „заслуга“ означава общо *възнаграждение, дължисимо* от обществото на един от членовете му за дейността му, определена като добра или лоша, достойна за награда или наказание. Заслугата произхожда от добродетелта на справедливостта, съобразена с принципа за равенство, който я ръководи.

42 2007 В чисто юридически смисъл няма заслуга от страна на човека по отношение на Бога. Между Него и нас неравенството е неизмеримо, защото ние получихме всичко от Него, нашия Създател.

306 2008 Заслугата на человека пред Бога в християнския живот произхожда от това, че *Бог свободно реши да приобщи человека в дело-*

⁶¹ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, c. 9: DS 1533-1534.

⁶² SANCTA IOANNA DE ARCO, *Dictum: Procès de condamnation*, ed. P. TISSET (Paris 1960) p. 62.

⁶³ *Pruefatio de sanctis, I: Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 428; вж. “Doctor gratiae”, SANCTUS AUGUSTINUS, *Enarratio in Psalmum* 102. 7: CCL 40, 1457 (PL 37, 1321).

то на Своята благодат. Бащинското действие на Бога е първо със своята подбуда, а свободната човешка дейност е втора в своето сътрудничество с него, така че заслугите на добрите дела трябва да се отдават първо на Божията благодат и след това на вярващия. Човешката заслуга произлиза впрочем от самия Бог, защото добрите му дела започват в Христос от вдъхновенията и помощта на Светия Дух.

155, 970

2009 Осиновението, което ни прави участници чрез благодатта в Божествената природа, може да ни дари, според безвъзмездната правда на Бога, една *истинска заслуга.* Именно там чрез благодатта се появява едно право – пълното право на любовта, което ни прави „*сънаследници*“ на Христос и достойни да приемем „*обещаното наследство за вечен живот*“⁶⁴. Заслугите на добрите ни дела са дарове на Божествената доброта.⁶⁵ „*Благодатта предшестваше; сега отдаваме дължимото. ... Заслугите ни са дарове от Бога.*“⁶⁶

604

2010 Тъй като в областта на благодатта инициативата принадлежи на Бога, *никой не може да заслужи първата благодат,* стояща в началото на обръщането, прошката и оправданието. Под въздействието на Светия Дух и любовта ние *можем след това да заслужим* за самите нас и за близния необходимите благодати, полезни за спасението ни, за увеличаване на благодатта и любовта, както и за придобиване на вечния живот. Само земните блага като здраве и приятелство могат да бъдат заслужени съгласно премъдростта на Бога. Тези благодати и блага са обект на християнската молитва. Тя се грижи за задоволяване нуждата ни от благодатта, за да извършим деяния, достойни за награда.

1998

2011 *Христовата любов е изворът в нас на всичките ни заслуги пред Бога.* Благодатта, свързваща ни с Христос с действена любов, осигурява свръхчествените качества на делата ни и следователно на заслугата ни пред Бога, както и пред хората. Светците винаги са имали ясното съзнание, че заслугите им са чиста Божия благодат:

492

„След изгнание тук, на Земята, надявам се да Ти се наслаждавам в Отечеството, но не искам да натрупвам заслуги за небето, искам да

⁶⁴ Вж. CONCILII TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, c. 16: DS 1546.

⁶⁵ Вж. CONCILII TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, c. 16: DS 1548.

⁶⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo* 298, 4-5: SPM 1, 98-99 (PL 38, 1367).

1460 работя *само от любов* към Теб В залеза на този живот аз ще се явя пред Теб с празни ръце, защото не искам, Боже, да броиш делата ми. Всички наши правди имат петна пред очите Ти. Затова искам да се облека в Твоята *Правда*, да получа от Твоята *Любов* вечно да Те притежавам за *Теб самия*⁶⁷

IV. Християнската святост

2012 „На ония, които любят Бога ... всичко съдейства към добро Защото, които Той е предузнал, *тях* е и предопределил да *бъдат* сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между многото братя. А които е предупределил, *тях* и призовал; и които е призовал, *тях* и оправдал; а които е оправдал, *тях* е прославил“ (*Rim.* 8, 28-30).

915, 2545 2013 „Призовът за пълнотата на християнския живот и съвършенството на любовта е насочен към всички, които вярват в Христос, какъвто и да е техният ранг и положение.“⁶⁸ Всички са призвани към светостта: „Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец“ (*Mam.* 5, 48).

„Верните трябва да прилагат силите, които са получили според мярката на дара на Христос ... за да придобият това съвършенство, като изпълняват във всичко волята на Отца, да се отдават с цялата си душа на Славата на Бога и в служене на близкиния. Така светостта на Божия народ ще расте и ще носи обилни плодове, както блестящо го доказва историята на Църквата чрез живота на толкова светци.“⁶⁹

774 2014 Духовният напредък е насочен към все по-дълбоко единение с Христос. Това единение се нарича „мистично“, защото участва в Христовата тайна чрез тайнствата – „светите тайни“ – и в Него, в тайната на Светата Троица. Бог призовава всички ни към това дълбоко единение с Него, дори и особени благодати или необикновени знаци на този мистичен живот да са дарени само на някои хора с цел да се изяви безвъзмездният дар, предназначен за всички.

407, 2725, 2015 „Пътят на съвършенството минава през Кръста. Няма святост без самоотричане и без духовна борба.“⁷⁰ Духовният напредък

⁶⁷ SANCTA THERESIA A IESU INFANTE, *Acte d'offrande à l'Amour miséricordieux: Récréations pieuses – Prières* (Paris 1992) p. 514-515.

⁶⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 40: AAS 57 (1965) 45.

⁶⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 40: AAS 57 (1965) 45.

⁷⁰ Вж. 2 *Tim.* 4.

включва аскеза и умъртвяване на плътта, които водят постепенно към живот в мира и радостта на блаженствата:

„Този, който се извисява, никога не престава да сменя началото с начало, нито началото на все по-великите неща завършва в себе си. Този, който се изкачва, никога не престава да желае това, което вече познава.“⁷¹

- 2016 „Чедата на нашата майка – светата Църква – се надяват именно на *благодатта на постоянството и на наградата* на Бога, техния Отец, за добрите дела, извършени чрез благодатта Му в общение с Иисус.“⁷² Спазвайки същия начин на живот, верните споделят „блажената надежда“ на онези, които Божественото милосърдие събира в „светия град Иерусалим … слизаш от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж“ (*Откр.* 21, 2).
- 162, 1821
1274

Накратко

- 2017 *Благодатта на Светия Дух ни дарява с Божията справедливост. Приобщавайки ни чрез вратата и Кръщението към Страданието и Изкуплението на Иисус Христос, Духът ни прави участници в Неговия живот.*
- 2018 *Оправданието, както и обръщането, има две страни. Под въздействието на благодатта човек се обръща към Бога и се отклонява от греха, приемайки така прошката и правдата си.*
- 2019 *Оправданието съдържа прошка на греховете, освещаване и обновление на вътрешния човек.*
- 2020 *Оправданието ни бе заслужено от Страданието на Христос. То ни се дава чрез Кръщението. Възпитава ни за Божията правда, която ни прави праведни и има за цел Божията Слава и Славата на Христос и дара на вечния живот. То е най-превъзходното дело на Божието милосърдие.*
- 2021 *Благодатта е помощта, която Бог ни дава, за да отговорим на призванието си да станем Негови осиновени чеда. Тя ни въвежда в съкровената част на троичния живот.*

⁷¹ SANCTUS GREGORIUS NYSSENIUS, *In Canticum homilia 8: Gregorii Nysseni opera*, ed. W. JAEGER-H. LANGERBECK, v. 6 (Leiden 1960) p. 247 (PG 44, 941).

⁷² Вж. CONCILII TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, canon 26: DS 1576.

- 2022 *Божествената инициатива в делото на благодатта предхожда, подготвя и подбужда свободния отговор на човека. Благодатта отговаря на дълбоките пориви ... на човешката свобода; тя я зове да е сътрудничи и я усъвършенства.*
- 2023 *Осветителната благодат е безвъзмезден дар, който Бог ни дава от Своя живот; тя е вдъхната от Светия Дух в душата ни, за да я изцели от греха и да я освети.*
- 2024 *Осветителната благодат ни прави „богоугодни“. Харизмите са специалните благодати на Светия Дух; те са насочени към осветителната благодат и имат за цел общото благо на Църквата. Бог действа също чрез различни въздействителни благодати, които се отличават от благодатното състояние, в което непрекъснато се намираме.*
- 2025 *Ние може да имаме заслуга пред Бога само като следствие от Божия свободен промисъл да приобщи човека в делото на Своята благодат. Заслугата принадлежи на първо място на Божията благодат и на второ място на човешкото сътрудничество. И човешката заслуга идва от Бога.*
- 2026 *По силата на нашето основение благодатта на Светия Дух може да ни дари истинска заслуга според безвъзмездната Божия правда. Главен извор в нас на заслугата пред Бога е любовта.*
- 2027 *Никой не може да заслужи първата благодат, която стои в началото на обръщането. Под въздействието на Светия Дух можем да заслужим за нас самите и за близкия всички полезни благодати, за да достигнем вечния живот, както и необходимите ни земни блага.*
- 2028 „*Призовът за пълнота на християнския живот и за съвършенство на любовта е отправен към всички онези, които вярват в Христос.*“⁷³ „*Християнското съвършенство има само едно изискване – да няма никаква граница.*“⁷⁴
- 2029 „*Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва*“ (*Мат. 16, 24*).

⁷³ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 40: AAS 57 (1965).

⁷⁴ SANCTUS GREGORIUS NYSSENUS, *De vita Moysis*, 1, 5: ed. M. SIMONETTI (Vicenza 1984) p. 10 (PG 44, 300).

Член 3
ЦЪРКВАТА, МАЙКА И НАСТАВНИЦА

2030 Именно в Църквата, в общение с всички кръстени, християнинът изпълнява призванието си. Той приема от Църквата Божието Слово, което съдържа поученията на „Христовия закон“. ⁷⁵ От Църквата получава благодатта на тайнствата, която го крепи по „пътя“. Той научава от Църквата <i>примера на светостта</i> ; там разпознава образа и извора на светостта в Пресветата Дева Мария; вижда я в истинското свидетелство на онези, които живеят свято; открива я в духовното Предание и в дългата история на светците, които са я предхождали и които Литургията почита в Санторала (Месецослов).	828
2031 <i>Нравственият живот е духовно почитане.</i> Ние „представяме телата си в жива жертва (хостия), свята, благоугодна на Бога“ ⁷⁶ , в лоното на Христовото Тяло, Което ние образуваме, и в общение с жертвоприношнието на Неговата Евхаристия. В Литургията и в отслужването на тайнствата молитвата и поучението се сливат с Христовата благодат, за да осветлят и подхранят християнската дейност. Като цяло нравственият живот намира своя извор и връх в Евхаристичната жертва.	1368
I. Нравственият живот и Учителната власт на Църквата	85-87 888-892
2032 Църквата, „стълб и крепило на истината“ (<i>I Tim.</i> 3, 15), „получи от апостолите тържествената Христова заповед да проповядва истината за Спасението“ ⁷⁷ . „Църквата е длъжна да изпълнява по всяко време и навсякъде нравствените принципи, дори и тези, които се отнасят до социалния ред, а така също и да преценява цялата човешка дейност в рамките на изискванията на основните права на човешката личност и спасението на душите.“ ⁷⁸	2246 2420
2033 Учителната власт на църковните служители в областта на морала се упражнява обикновено във вероучението и проповедта с помощта на богословските книги и на духовните автори. Така под егидата и с бдителността на пастирите се е предавал от поколение на поколение „за-	84

⁷⁵ Вж. *Гал.* 6, 2.⁷⁶ Вж. *Рим.* 12, 1.⁷⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 17: AAS 57 (1965) 21.⁷⁸ CIC canon 747, § 2.

логът“ на християнския морал, състоящ се от характерен сбор от правила, заповеди и добродетели, произлизации от Христовата вяра и оживени от любовта. Традиционно това вероучение се основава на Кредото, на „Отче наш“ и на Десетте Божи заповеди, които излагат принципите на моралния живот, отнасящи се за всички хора.

2034 Римският Първосвещеник и епископите „истински учители, снабдени с Христовата власт, проповядват на повериения им народ вярата, която трябва да бъде изповядана и приложена в нравите“⁷⁹. Учителната власт на Папата и епископите, в общение с него, учи верните на истините, които трябва да вярват, любовта, която трябва да практикуват, и блаженството, на което трябва да се надяват.

2035 Върховната степен на участие във властта на Христос е осигурена с харизмата на *непогрешимостта*. Тя се простира толкова далеч, колкото и съкровището на Божественото Откровение⁸⁰; тя стига и до всички елементи на учението, включително и до моралното, без които спасителните истини на вярата не могат да бъдат пазени, излагани или съблудавани.⁸¹

1960 2036 Авторитетът на Учителната власт се простира също и над специфичните предписания на *естествения закон*, защото спазването им, желано от Създателя, е необходимо за Спасението. Напомняйки предписанията на естествения закон, Учителната власт на Църквата изпълнява съществена част от пророческата си функция да известява на хората какво те са в действителност и да им напомни какви трябва да бъдат пред Бога.⁸²

2037 Божият Закон, поверен на Църквата, е предаван на верните като път на живот и истина. Следователно верните имат *право*⁸³ да бъдат просветени в Божествените, спасителни повели, които очистват разсъдъка и с благодатта лекуват ранения човешки разум. Верните са длъжни да спазват правилата и *наредбите*, издадени от законната власт на Църквата. Дори, ако са дисциплинарни, тези разпореждания изискват подчинение с любов.

⁷⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 25: AAS 57 (1965) 29.

⁸⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 25: AAS 57 (1965) 30.

⁸¹ Вж. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decl. *Mysterium Ecclesiae*, 3: AAS 65 (1973) 401.

⁸² Вж. CONCILII VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 14: AAS 58 (1966) 940.

⁸⁴ Вж. CIC canon 213.

2038 Църквата има нужда от предаността на пастирите, от науката на богословите, от сътрудничеството на всички християни и хора с добра воля за предаването и приложението на християнския морал. Вярата и практикуването на Евангелието дават на всеки човек житейски опит „в Христа“, който го осветлява и го прави способен да оцени духовните и човешки ценности според Божия Дух.⁸⁴ Така Светият Дух може да си служи с най-смирените, за да просвети мъдри-те и високостоящите.

2442

2039 Службите трябва да се упражняват в дух на братско служе-
ние и преданост към Църквата в името на Бога.⁸⁵ Същевременно в
нравствените преценки за своите лични действия съвестта на всеки
трябва да избягва да се затваря в личното си съждение. Тя трябва
да се отвори колкото се може повече за зачитане благото на всички,
така както се изисква в нравствения, естествен и Богооткровен за-
кон, а следователно и в закона на Църквата и в позволеното учение
на Църковната учителна власт по нравствените въпроси. Не трябва
да противопоставяме личната си съвест и разум на нравствения за-
кон и на Учителната власт.

1783

2040 Така между християните може да се развие истински *сивовен дух по отношение на Църквата*. Той е естествен изблик на кръщената
благодат, която ни рди в лоното на Църквата и ни направи членове на
Христовото Тяло. В своята майчинска загриженост Църквата ни дарява
Божието милосърдие, което се издига над всичките ни грехове и действа
по специфичен начин в тайнството на Помирението. Като грижовна май-
ка тя не се скъпи също ден след ден да ни дава храната на Словото и
Евхаристията на Спасителя в Литургията.

167

II. Църковните заповеди

2041 Църковните заповеди намират своето място в нравствения жиз-
ivot, свързан с литургичния, от който се подхранват. Задължителният
характер на тези положителни закони, постановени от духовната власт,
имат за цел да гарантират на верните необходимия минимум в мо-
литвения дух и в нравственото усилие за увеличаване любовта към
Бога и ближния:

⁸⁴ Вж. 1 Кор. 2, 10-15.

⁸⁵ Вж. Рим. 12, 8, 11.

- 1389 2042 Първата заповед („Участвай на Литургията всяка неделя и Задължителните празници и се освободи от задълженията на работата“) изискава от верните да осветят деня, в който се възпоменава Възкресението Господне, и особените литургични празненства, където се почитат Господните тайни, тайните на Блажена Дева Мария и на светците. На първо място трябва да се участва в ехаристичното тържество, на което се събира християнската общност, и да се почива от онзи труд и грижи, които пречат да се осветят тези дни.⁸⁶
- 1457 Втората заповед („Изповядай твоите грехове поне веднъж в годината“) осигурява подготвка за Евхаристията чрез приемане тайнството на Покаянието, което продължава делото на обръщането и прошката, която сме приели при Кръщението.⁸⁷
- 1389 Третата заповед („Приеми тайнството Евхаристия поне на Великден“) осигурява минималното приемане Тялото и Кръвта на Спасителя във връзка с Великденските празници, начало и център на християнската Литургия.⁸⁸
- 1387 2043 Четвъртата заповед („В дните, установени от Църквата, се въздържай от месо и спазвай поста“) осигурява времето за аскетизъм и покаяние, които ни подготвят за Литургичните празници; те допринасят да владеем инстинктите си и свободата на сърцето си.⁸⁹
- 1438 1351 Петата заповед („Помагай за издръжката на Църквата“). Тази заповед известява на верните задължението за подпомагане на материалните нужди на Църквата според своите възможности.⁹⁰

III. Нравственият живот и мисионерското свидетелство

- 852, 905 2044 Верността на кръстените е начално условие за проповядване на Евангелието и за *мисията на Църквата в света*. За да прояви пред хората силата на истината и своя блясък, вестта за спасението трябва да бъде удостоверена от свидетелството на живота на християните. „Свидетелството за християнски живот и извършените в свръхчестествен дух дела са мощни средства за привличане на хора към вярата и към Бога.“⁹¹

⁸⁶ Вж. CIC canones 1246-1248; CCEO canones 880, § 3. 881, §§ 1. 2. 4.

⁸⁷ Вж. CIC canon 989; CCEO canon 719.

⁸⁸ Вж. CIC canon 920; CCEO canones 708. 881, § 3.

⁸⁹ Вж. CIC canones 1249-1251; CCEO canon 882.

⁹⁰ Вж. CIC canon 222; CCEO canon 25. Епископските Конференции могат, също така, да определят други църковни норми за техните територии; вж. CIC canon 455.

⁹¹ CONCILII VATICANII II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, 6: AAS 58 (1966) 842.

- 2045 Тъй като са членове на Тялото, на което Христос е Главата,⁹² християните допринасят чрез постоянство в своите убеждения и нрави за изграждането на Църквата. Църквата расте, увеличава се и се развива чрез светостта на своите верни⁹³: „докле всинца достигнем до единството на вярата и на познаването Сина Божий, до съсъстояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство“ (*Еф.* 4, 13). 753
- 2046 С живота си по примера на Христос християните подготвят идването на Божието Царство, „Царство на справедливостта, истината и мира“⁹⁴. Те не изоставят при това и земните си задължения; верни на своя Учител, те ги изпълняват с честност, търпение и любов. 671, 2819 828

Накратко

- 2047 *Нравственият живот е духовно почитане. Християнската дейност намира своята храна в Литургията и в извършване на тайнствата.*
- 2048 *Църковните заповеди засягат нравствения и християнски живот, който е свързан с Литургията и се храни от нея.*
- 2049 *Учителната власт на църковните служители в областта на морала се упражнява обикновено в катехезата и в проповедите въз основа на Десетте Божи заповеди, които изразяват принципите на нравствения живот, валидни за всеки човек.*
- 2050 *Римският първосвещеник и епископите, като истински учители, проповядват на Божия народ вярата, която той трябва да приема и да прилага в нравите си. Те са длъжни също да се произнасят по моралните въпроси, свързани с естествения закон и с разума.*
- 2051 *Непогрешимостта на Учителната власт на пастирите се простира до всички принципи на учението, включително и морала, без които спасителните истини на вярата не могат да бъдат опазени, тълкувани или спазвани.*

⁹² Вж. *Еф.* 1, 22.

⁹³ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 39: AAS 57 (1965) 44.

⁹⁴ *Domini Nostri Iesu Christi universorum Regis sollemnitas, Praefatio: Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 381.

ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ

Изход 20, 2-17

Аз съм Господ, Бог твой,
Който те изведох
от Египетската земя,
от дома на робството.

Да нямаш други
богове, освен Мене.
Не си прави кумир
и никакво изображение
на онова,
що е горе на небето,
що е долу на земята,
и що е във водата
под земята.
Не им се кланяй и
не им служи, защото
Аз съм Господ, Бог твой,
Бог ревнител,
Който за греха
на басци наказвам
до трета и четвърта рода
децата,
които Ме мразят,
и Който показва милост
до хилядно коляно
към ония,
които Ме обичат и пазят
Моите заповеди.

Не изговаряй напразно
името на Господа,
твоя Бог, защото
Господ няма да остави
ненаказан оногова,
който изговаря името
Му напразно.

Помни съботния ден,
за да го светиши.
Шест дена работи и
върши (в тях)

Второзаконие 5, 6-21

Аз съм Господ, Бог твой,
Който те изведох
от Египетската земя,
от дома на робството.

Да нямаш други
богове пред лицето
Ми...

Не изговаряй напразно
името на Господа,
твоя Бог...

Пази съботния ден,
за да го светиши...

Катехистична форма¹

1. Обичай Господа Твоя
Бог с всичкото си сърце,
с всичката си душа и с
всичкия си разум.

Аз съм Господ, Бог твой,
да нямаш други богове
освен Мене.

2. Не взимай името
на Господа, твоя Бог,
напразно.

3. Помни да осветяваш
седмия ден, неделята.

¹ Вж. Г.А.Р., „Вярата ни или изложение на католическото учение“. Пловдив, изд. „Поклонникъ“, 1940, с. 126-222.

всичките си работи;
а седмият ден
е събота
на Господа, твоя Бог.
Недей върши в него
никаква работа
ни ти, ни син ти,
ни дъщеря ти,
ни робът ти, ни робинята ти,
ни (вольт ти, ни оселът ти,
нито какъвто и да е)
твой добитък,
нито пришелецът ти,
който се намира
в жилищата ти.
Защото в шест дена
създаде Господ
небето и земята, морето
и всичко, що е в тях,
а на седмия ден си почина.
Затова Господ
благослови съботния ден
и го освети.

Почитай баща си и майка си,
(за да ти бъде добре и)
за да живееш дълго на
земята, която Господ,
Бог твой, ти дава.

Не убивай.

Не прелюбодействай.

Не кради

Не лъжесвидетелствай
против близкия си.

Не пожелавай дома
на близкия си.

Не пожелавай
жената на близкия си,

(нито нивата му)
нито роба му,
ни робинята му,
(нито никакъв негов добитък)
– нищо,
което е на близкия ти.

Почитай баща си
и майка си...

Не убивай.

Не прелюбодействай.

Не кради.

Не лъжесвидетелст-
вай против близкия си.

Не пожелавай жената
на близкия си.

Не пожелавай ... нито
нещо друго, което
е на близкия ти.

4. Почитай баща си и
майка си.

5. Не убивай.

6. Не прелюбодействай.

7. Не кради.

8. Не казвай лъжливо
свидетелство против
ближния си.

9. Не пожелавай жената
на близкия си.

10. Не пожелавай имота
на близкия си.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ

„Учителю, какво... да сторя?“

2052 „Учителю благай, какво добро да сторя, за да имам живот вечен?“ На младия човек, който му задава този въпрос, Иисус отговаря, като утвърждава най-напред необходимостта да се признае Бог за „единствено Добър“, за най-висше Благо и източник на всяко добро. После Иисус му заявява: „Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите“ и изрежда на Своя събеседник заповедите, които се отнасят до любовта към ближния: „Не убивай, не прелюбодетелствай, не кради, не лъжествидетелствай, почитай баща си и майка си“, Иисус обобщава накрая тези заповеди по един положителен начин: „Обичай ближния си като себе си“ (*Matt. 19, 16-19*).

1858

2053 Към този първи отговор се прибавя втори: „Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай имота си и го раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене“ (*Matt. 19, 21*). Той не отменя първия. Следването на Христос включва изпълнение на заповедите. Законът не е отменен¹, а човек е поканен да го преоткрие в лицето на Учителя си, Който е неговото съвършено изпълнение. Призивът на Иисус в трите синоптични Евангелия, отправен към богатия младеж да го следва в послушание като ученик и в изпълнение на заповедите, е продължен от призив за бедност и целомъдрие.² Евангелските съвети са неделими от заповедите.

1968

1973

2054 Иисус възстановява Десетте Божи заповеди, но Той показва силата на Духа в прилагане на дело на буквата. Той проповядва „правдата“, която надхвърля тази на книжниците и на фарисеите³, както и тази на езичниците⁴. Той разкрива всички изисквания на заповедите. „Слушали сте, че бе казано на древните: Не убивай ... Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си ... виновен ще бъде пред съда“ (*Matt. 5, 21-22*).

581

2055 Когато Му задават въпроса: „Коя заповед е най-голяма в закона?“ (*Matt. 22, 36*), Иисус отговаря: „Възлюби Господа, Бога твоего, с

129

¹ Вж. *Matt. 5, 17*.

² Вж. *Matt. 19, 6-12. 21. 23-29*.

³ Вж. *Matt. 5, 20*.

⁴ Вж. *Matt. 5, 46-47*.

всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: тази е първа и най-голяма заповед; а втора, подобна ней, е: възлюби близния си като себе си; на тия две заповеди се крепи целият закон и пророците“ (*Mat. 22, 37-40*).⁵ Десетте заповеди трябва да бъдат тълкувани в светлината на тази двойна и единствена заповед на любовта, която е Законът в пълнота:

„Заштото заповедите: не прелюбоделствай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, чуждо не пожелавай, и всяка друга заповед се съдържа в тия думи: възлюби близния си като самия себе си. Любовта не прави зло на близния; и тъй любовта е изпълнение на закона“ (*Рим. 13, 9-10*).

ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ в Светото Писание – ДЕКАЛОГЪТ

2056 Думата „Декалог“ означава буквално „десет думи“ (*Изх. 34, 28; Втор. 4, 13; 10, 4*). Тези „десет думи“ Бог откри на Своя народ на свещената планина. Той ги написа „със Своя Пръст“⁶, за разлика от другите предписания, писани от Мойсей⁷. Те представляват Божии-те слова в най-висш смисъл. Те са ни предадени в книгата *Изход*⁸ и във *Второзаконието*⁹. Още в Стария Завет свещените книги се позовават на „десетте думи“¹⁰, но техният пълен смисъл ще бъде разкрит в Новия Завет от Иисус Христос.

2084 2057 Десетте заповеди се разбираят първоначално в контекста на *Изход*, който предсталява голямото освободително дело на Бога в центъра на Стария Завет. Дали те са формулирани като отрицателни предписания, забрани или като положителни заповеди (като: „Почи-тай баща си и майка си“), „десетте думи“ посочват условията на един живот, освободен от робството на греха. Десетте заповеди са животворен път:

„Ако … обичаш Господа, твоя Бог, ходиш по всичките Mu пътища и изпълняваш заповедите, наредбите и законите Mu, – то ще живееш и ще се размножиш“ (*Втор. 30, 16*).

⁵ Вж. *Втор.* 6, 5; *Лев.* 19, 18.

⁶ Вж. *Изх.* 31, 18; *Втор.* 5, 22.

⁷ Вж. *Втор.* 31, 9, 24.

⁸ Вж. *Изх.* 20, 1-17.

⁹ Вж. *Втор.* 5, 6-22.

¹⁰ Вж. например *Ос.* 4, 2; *Иер.* 7, 9; *Иез.* 18, 5-9.

Тази освободителна сила на Десетте заповеди се появява например в заповедта за съботната почивка, предназначена еднакво за чужденци и за роби:

„И помни, че (ти) беше роб в Египетската земя, но Господ, Бог твой, те изведе оттам с твърда ръка и висока мищца“ (*Втор. 5, 15*).

2058 „Десетте думи“ обобщават и провъзгласяват Божия Закон: „Тия думи изрече Господ гъръмогласно към цялото ви събрание на планината из сред огън, облак и мрак, и повече не говори, и ги написа на две каменни скрижали и ми ги предаде“ (*Втор. 5, 22*). Ето защо тези два скрижала са наречени „откровение“ (*Изх. 25, 16*). Те съдържат в действителност клаузите на съюза, сключен между Бога и Неговия народ. Тези „плочи на откровението“ (*Изх. 31, 18, 32, 15, 34, 29*) трябва да бъдат положени в „Ковчега“ (*Изх. 25, 16, 40, 1-3*).

2059 „Десетте думи“ са произнесени от Бога при едно богоявление („Лице в лице говори Господ с вас на планината из сред огъня“: *Втор. 5, 4*). Те принадлежат на откровението, което Бог прави за Себе Си и за славата Си. Дарът на заповедите е дар на самия Бог и на Неговата воля. Запознавайки хората с волята Си, Бог се разкрива на Своя народ.

2060 Дарът на заповедите и на Закона са част от Завета, сключен от Бога със Своите. Според книгата Изход откровението на „десетте думи“ е дадено между предложението на Завета¹¹ и неговото сключване¹², след като народът се е обвързал да „върши“ всичко това, що Господ бе казал, и да бъде „послушен“¹³. „Десетте заповеди“ са предадени само след напомняне на Завета („Господ, Бог наши, сключи с нас завет на Хорив“: *Втор. 5, 2*).

2061 Заповедите получават пълното си значение вътре в Завета. Според Писанието моралното действие на човека придобива смиъл във и чрез Завета. Първата от „Десетте думи“ напомня първата любов на Бога към народа Си:

„Тъй като за наказание за греха съществуваше преминаване от рая на свободата в робството на този свят, поради това първата фраза на Десетте заповеди, първото слово на Божиите заповеди, се отнася за сво-

2170

1962

707

2823

62

2086

¹¹ Вж. *Изх. 19*.

¹² Вж. *Изх. 24*.

¹³ Вж. *Изх. 24, 7*.

бодата: „Аз съм Господ Бог твой, Който те изведох от Египетската земя от дома на робството“ (*Изх.* 20, 2; *Втор.* 5, 6).¹⁴

2062 Истинските заповеди идват на втори план; те изразяват принадлежността към Бога, установена чрез Завета. Нравственото съществуване е *ответ* на милосърдната любов на Господа. То е признателност, почит на Бога и действие на благодарност. То е съдействие на промисъла, който Бог следва в историята.

2063 Заветът и диалогът между Бога и человека са засвидетелстващи още и от факта, че всички задължения са формулирани в първо лице („Аз съм Господ...“) и отправени към друг субект („Ти...“). Във всички Божи заповеди личното местоимение, което определя получателя, е в *единствено* число. Бог прави волята Си едновременно достояние както на целия народ, така и на всеки поотделно:

„Господ повели да любиш Бога и посочи справедливостта към близния, за да не бъде човек нито несправедлив, нито недостоен за Бога. Така чрез Десетте заповеди Бог подготвише човека да My стане приятел, да има едно сърце с близния си. ... Думите на Десетте заповеди остават по същия начин и при нас (християните). Те не само не са премахнати, но се допълват и доразвиват от явленietо на Господа в път.“¹⁵

ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ В ЦЪРКОВНОТО ПРЕДАНИЕ

2064 Вярно на Писанието и на примера на Иисус, Църковното Предание признава първостепенната важност и значение на Десетте Божи заповеди.

2065 Още от св. Августин „Десетте Божи заповеди“ заемат централно място в катехезата на бъдещите покръстени и верни. В XV в. е възникнал обичаят да се изразяват предписанията на Десетте заповеди в римувани формули, лесни за запомняне и с положителен характер. Те се употребяват и до днес. Църковните катехизиси често излагат християнския морал, следвайки реда на „Десетте Божи заповеди“.

2066 Разделянето и номерирането на Заповедите се е променяло в хода на историята. Настоящият Катехизис следва делението на Заповедите, установено от св. Августин и станало традиционно в Католическата Църква. То е същото като в лутеранските изповедания.

¹⁴ ORIGENES, *In Exodus homilia* 8, 1: SC 321, 242 (PG 12, 350).

¹⁵ SANCTUS IRENÆUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses*, 4, 16, 3-4: SC 100, 566-570 (PG 7, 1017-1018).

Гръцките Отци са извършили едно по-различно разпределение, кое-то се среща в Православните църкви и в реформатските общности.

2067 Десетте заповеди изразяват изискванията за любов към Бога и към близния. Трите първи заповеди се отнасят главно за любовта към Бога, а останалите 7 – до любовта към близния:

„Както са две заповедите за любовта, от които според думите на Бога зависи целият Закон и Пророците ... така и десетте предписания са разделени на два скрижала. Казват, че трите са били написани на единия скрижал, а седемте на другия.“¹⁶

2068 Тридентският събор учи, че Десетте заповеди са задължителни за християните и че оправданият човек също е длъжен да ги спазва.¹⁷ Вторият ватикански събор също утвърждава: „Епископите, наследници на апостолите, получават от Господа ... мисията да учат всички народи и да проповядват Евангелието на всяко създание, за да могат всички хора чрез вярата, Кръщението и изпълнението на Заповедите да получат спасение.“¹⁸

1853

1993

888

Единството на Десетте заповеди

2069 Десетте заповеди представляват едно неделимо цяло. Всяко „слово“ е свързано с всяко от другите и с всички останали: заповедите се обуславят взаимно. Двета скрижала се поясняват взаимно. Те образуват органично единство. Да се престъпи една заповед, означава да се наруши всички останали.¹⁹ Не може да се почита близният, без да се благославя Бог, неговият Създател. Не би могло да се обожава Бог, без да се обичат всички хора, Неговите създания. Десетте заповеди обединяват богословския и обществения живот на човека.

2534

ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ И ЕСТЕСТВЕНИЯТ ЗАКОН

2070 Десетте заповеди принадлежат към Божието Откровение. Същевременно те ни учат на истинската човечност на човека. Те осветяват основните задължения и следователно косвено основните

1955

¹⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo* 33, 2: CCL 41, 414 (PL 38, 208).

¹⁷ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 6^a, *Decretum de iustificatione*, canones 19-20: DS 1569-1570.

¹⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 24: AAS 57 (1965).

¹⁹ Вж. *Иак.* 2, 10-11.

права, присъщи на човешката личност. Десетте заповеди съдържат висшия израз на „естествения закон“:

„Още от началото Бог вложи в сърцата на хората предписанията на естествения закон. След това Той се ограничи да им ги напомни. Това бяха Десетте заповеди.“²⁰

1960 2071 Въпреки че са достъпни само за разума, Десетте заповеди са открити. Грешното човечество имаше нужда от това откровение, за да достигне до пълно и сигурно познание за изискванията на естествения закон:

„Пълното обяснение на Десетте заповеди стана необходимо в състоянието на греха поради помрачаването на светлината на разума и отклонението на волята.“²¹

1777 Ние познаваме Божияте заповеди от Божественото Откровение, което ни се предлага от Църквата и от гласа на нравствената съвест.

Задължения, произтичащи от ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ

1858 2072 Понеже изразяват основните задължения на човека спрямо Бога и спрямо близкия, Десетте заповеди разкриват по същество *строгите* задължения. В своята същност те са неизменни и спазването им е задължително винаги и навсякъде. Никой не може да се освободи от тях. Десетте заповеди са вдълбани от Бога в сърцето на човешкото същество.

1958 2073 Подчиняването на заповедите вменява също и задължения, чиято материя, сама по себе си, е лека. Така оскъблението с думи е забранено от петата заповед, но то може да стане тежък грях в зависимост от обстоятелствата и намеренията на този, който го прави.

„БЕЗ МЕНЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА ВЪРШИТЕ НИЩО“

2732 2074 Иисус казва: „Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо“ (*Иоан. 15, 5*). Плодът, посочен в това слово, е светостта на живота, обогатен от съединенето с Христос. Когато вярваме в Иисус Хрис-

²⁰ SANCTUS IRENAEUS LUGDUNENSIS, *Adversus haereses*, 4, 15, 1: SC 100, 548 (PG 7, 1012).

²¹ SANCTUS BONAVENTURA, *In quattuor libros Sententiarum*, 3, 37, 1, 3: *Opera omnia*, v. 3 (Ad Claras Aquas 1887) p. 819-820.

тос, ние се приобщаваме към Неговите тайни и пазим заповедите Му, Спасителят сам идва при Своя Отец и Своите братя, за да обича в нас нашия Отец и нашите братя. Благодарение на Духа Неговата личност става живо и вътрешно правило за нашата дейност: „Тази е Моята заповед: да любите един другого, както Аз ви възлюбих“ (*Иоан. 15, 12*).

Накратко

- 2075 „Учителю благий, какво добро да сторя, за да имам живот вечен? – Ако ... искаши да влезеш в живот вечен, опази заповедите“ (*Мат. 19, 16-17*).
- 2076 Чрез делата си и чрез Своята проповед *Исус потвърждава не-преходността на Десетте Божи заповеди.*
- 2077 *Дарът на Десетте заповеди е даден в рамките на Завета, склучен от Бога с народа Му. Божиите заповеди придобиват истинското си значение в този съюз.*
- 2078 *Вярно на Писанията и следвайки примера на Исус, църковното Предание призна първостепенната важност и основно значение на Десетте заповеди.*
- 2079 *Десетте заповеди образуват органично единство, където „всяко слово“ или „заповед“ е свързано с всичко останало. Да се престъпи една заповед, означава да се наруши целият Закон.²²*
- 2080 *Десетте заповеди съдържат висшия израз на естествения закон. Ние ги познаваме чрез Божественото Откровение и чрез човешкия разум.*
- 2081 *Десетте заповеди включват в своето основно съдържание тежки задължения. В същото време подчинението на тези заповеди предполага задължения, чиято материя сама по себе си е лека.*
- 2082 *Което Бог заповядва, Той прави възможно чрез Своята благодат.*

²² Вж. *Иак. 2, 10-11.*

ГЛАВА ПЪРВА

„ВЪЗЛЮБИ ГОСПОДА, БОГА ТВОЕГО, С ВСИЧКОТО СИ СЪРЦЕ, И С ВСИЧКАТА СИ ДУША И С ВСИЧКИЯ СИ РАЗУМ“

2083 Исус обобщи задълженията на човека спрямо Бога с това слово: „Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум“ (*Mat. 22, 37*)¹. Тази заповед е непосредствен отглас на тържествения призив: „Слушай Израилю: Господ, Бог наш, е Господ един“ (*Vtord. 6, 4*).

199 Бог обикна пръв. Любовта на Единия Бог е спомената в първото от „десетте слова“. Заповедите изясняват след това отговора на любовта, който човек е призван да отдаде на своя Бог.

Член 1 ПЪРВАТА ЗАПОВЕД

„Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Египетската земя, от дома на робството; да нямаш други богове, освен Мене. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи“ (*Изх. 20, 2-5*)².

Писано е: „Господу Богу твоему, ще се поклониш и Нему единому ще служиш“ (*Mat. 4, 10*).

I. „Ще обожаваш Господа, твоя Бог, и ще му служиш“

2084 Бог се открива, напомняйки всемогъщата Си дейност, благосклонна и освободителна, в историята на този, към когото Той се обръща: „Аз те изведох от Египетската земя, от дома на робството“ (*Vtord. 5, 6*). Първото слово съдържа първата заповед на Закона:

¹ *Лук. 10, 27*: „...всичките си сили“.
² *Vtord. 5, 6-9*.

„Бой се от Господа, твоя Бог, и само Нему служи... Не отивайте след други богове“ (*Втор.* 6, 13-14). Първият призив и справедливо-то искане на Бога е човек да Го приеме и да Го почита. 398

2085 Единственият и истински Бог открива първоначално славата Си на Израил.³ Разкриването на призванието на човека и истината за него е свързано с Божието откровение. Човекът е призван да яви Бога чрез делата си в съответствие със създаването си „по образ и подобие Божие“ (*Бит.* 1, 26).

„Не ще има друг Бог, Трифоне, и не е имало друг от векове ... освен Този, Който създаде и уреди вселената. Ние не мислим, че нашият Бог е различен от вашия. Той е същият, Който изведе бащите ви от Египет „чрез своята мощнa ръка и висока мища“. Ние не се надяваме на никой друг; няма друг такъв, освен Този на Авраам, на Исак и на Яков.“⁴

2086 „Първото от предписанията обхваща вярата, надеждата и любовта. Който говори за Бог, всъщност говори за едно същество постоянно, неизменно, винаги едно и също, вярно, съвършено, справедливо. Оттук следва, че ние трябва да приемем непременно Словата Му и да имаме напълно вяра и доверие в Него. Той е Всемогъщ, милостив, безкрайно добър. Кой може да не вложи в Него всичките си надежди? И кой би могъл да не Го обича, съзерцавайки съкровишната на доброта и нежност, които Той излива върху нас? Оттук идва формулата, която Бог употребява в Светото Писание било в началото, било в края на заповедите си: „Аз съм Господ.“⁵ 2061

ВЯРАТА

1814-1816

2087 Нашият нравствен живот намира своя извор във вярата в Бога, Който ни разкрива Своята любов. Св. Павел говори „да се покоряваме на вярата“⁶ като първо наше задължение. Той показва основата и обяснението на всички морални отклонения в непознаването на Бога⁷. Наш дълг спрямо Бога е да вярваме в Него и да Му бъдем свидетели.

³ Вж. *Изх.* 19, 16-25; 24, 15-18.

⁴ SANCTUS IUSTINUS, *Dialogus cum Tryphonе Iudeo*, 11, 1: CA 2, 40 (PG 6, 497).

⁵ *Catechismus Romanus*, 3, 2, 4: ed. P. RODRIGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 408-409.

⁶ Вж. *Рим.* 1, 5; 16, 26.

⁷ Вж. *Рим.* 1, 18-32.

143

- 2088 Първата заповед ни задължава да храним и да пазим с благоразумие и бдителност нашата вяра и да отхвърляме всичко, което є се противопоставя. Има различни начини да се греши срещу вярата:
- 157 *Съзнателното съмнение* относно вярата пренебрегва или отказва да приеме за истина това, което Бог ни откри и което Църквата ни предлага да вярваме. *Несъзнателното съмнение* означава колебание във вярата, трудност да се преодолеят възраженията, свързани с вярата, или още безпокойството, предизвикано от неяснотата є. Ако е подхранвано съзнателно, съмнението може да доведе до заслепение на духа.
- 162 2089 *Неверието* е пренебрегване на откритата истина или съзнателно отхвърляне на съгласието с нея. *Ереста* е упорито отричане след приемане на Кръщението на една истина, в която трябва да се вярва с божествена и католическа вяра, или упорито съмнение в тази истина. *Вероотстъпничеството* е пълно отхвърляне на християнската вяра. *Схизмата* е отказване от подчинение на Върховния Първосвещеник или от общение с членовете на Църквата, които му са подчинени.⁸
- 817-821 817 НАДЕЖДАТА
- 1996 2090 Когато Бог се открива и зове човека, човек не може със собствените си сили да отговори напълно на Божествената любов. Той трябва да се надява Бог да му даде способността да отговори на Неговата любов и да действа съобразно заповедите на любовта. Надеждата е уверено очакване на Божественото благословение и блаженото видение на Бога; тя е също страх да не осърбиш Божията любов и да предизвикаш наказание.
- 2091 Първата заповед включва също и греховете срещу надеждата – отчаянието и самонадеяността:
- 1864 Чрез *отчаянието* човек спира да се надява на Бога за своето лично спасение, на помош, за да го постигне, или на прошка за греховете си. То се противопоставя на Божията Доброта и на Неговата справедливост. Защото Бог е верен на обещанията Си и на Милосърдието Си.

⁸ CIC canon 751.

2092 Има два вида *самонадеяност*. Или човек надценява възможностите си (надявайки се, че може да се спаси без помощ свише), или разчита на Божественото всемогъщество и милосърдие (надявайки се да получи прошка без обръщане и слава без заслуги). 2732

ЛЮБОВТА 1822-1829

2093 Вярата в Божията любов носи призыва и задължението да откликаем на Божията любов с искрена любов. Първата заповед ни заповядва да общаме Бога над всичко и всички хора за Него и заради Него самия.⁹

2094 Може да се греши по различни начини срещу Божията любов. *Безразличието* пренебрегва или отказва уважение на Божествената любов. То не признава нейния подтик и отрича нейната сила. *Неблагодарността* отхвърля или не признава Божията любов или не желает да отвърне на любовта с любов. Хладината е колебание или небрежност да се отговори на Божията любов. Тя може да съдържа отказ да се отдадем на подтика на любовта. *Леността* или духовното униние стига дотам, да отказва радостта, която идва от Бога, и се ужасява от Божественото благо. *Омразата към Бога* идва от гордостта. Омразата се противопоставя на Божията любов, на която отрича добротата, и се осмелява да проклина Бога като такъв, който забранява греховете и налага наказанията. 2733 2303

II. „Господу, Богу Твоему, се покланяй, и Нему единому служи“

2095 Богословските добродетели вяра, надежда и любов изясняват и одухотворяват нравствените ни добродетели. Така любовта ни кара да отдадем на Бога това, което с пълно право ние *Му* дължим като Негови създания. *Добродетелта на религията* ни предразполага към това поведение. 1807

БОГОПОЧИТАНИЕТО 2628

2096 Богопочитанието е първият акт на религиозната добродетел. Да почиташ Бога означава да Го признаваш като Бог, като Създал и Спасител, Господ и Владика на всичко, което съществува, като безкрайна и милосърдна Любов. „Господу, Богу Твоему, се покланяй

⁹ Вж. *Втор.* 6, 4-5.

и Нему единому служи“ (*Лук.* 4, 8), казва Иисус, цитирайки Второзаконието (*Втор.* 6, 13).

- 2807 2097 Да се почита Бога означава в почит и пълно подчинение да се признае „нищожеството на създанието“, което съществува благодарение на Бога. Почтай Бога както Мария, която в хвалебната песен „Величай, душо моя, Господа“ Го хвали, прославя Го и се смирява, изповядвайки с благодарност, че Той е извършил велики дела и е свято името *Му*.¹⁰ Почитането на единствения Бог освобождава човека от затварянето в себе си, от робството на греха и от идолопоклонството.
- 2558 2742 Молитвата
- 2098 Действията на вяра, надежда и любов, които повелява първата заповед, се осъществяват в молитвата. Извисяването на духа към Бога е израз на нашата почит към Него. Богоочитанието включва хвалебна молитва (славословие), благодарност, ходатайствена и просителна молитва. Молитвата е необходимо условие, за да можем да се подчиняваме на Божиите заповеди „Трябва винаги да се молят и да не падат духом“ (*Лук.* 18, 1).

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО

- 2099 Справедливо е да се поднасят на Бога жертви в знак на почит и признателност, умоление и общение: „Истинската жертва е всяка дейност, извършена, за да се приобщим към Бога в светото общение и да бъдем блажени.“¹¹
- 2711 2100 За да бъде истинска външната жертва, тя трябва да е израз на духовна жертва: „Жертва Богу е дух съкрушен..“ (*Пс.* 50, 19). Пророците на Стария Завет често разобличаваха жертвите, принасяни без вътрешно участие¹² или без връзка с любовта към близния¹³. Иисус напомня думите на пророк Осия: „Милост искам, а не жертва“ (*Мам.* 9, 13; 12, 7).¹⁴ Единствената съвършена жертва е тази, която

¹⁰ Вж. *Лук.* 1, 46-49.

¹¹ SANCTUS AUGUSTINUS, *De civitate Dei*, 10, 6: CSEL 40/1, 454-455 (PL 41, 283).

¹² Вж. *Ап.* 5, 21.

¹³ Вж. *Ис.* 1, 10-20.

¹⁴ Вж. *Ос.* 6, 6.

Христос поднесе на Кръста в цялостно приношение на любовта на Отца и за нашето Спасение.¹⁵ Присъединявайки се към Неговата жертва, ние можем от нашия живот да направим жертва за Бога.

618

Обещания и обети

2101 При много обстоятелства християнинът е призван да прави обещания на Бога. Кръщението и Миропомазанието, Бракът и Ръкополагането предполагат винаги това. Изходйки от личната си набожност, християнинът може да обещае на Бога действие, молитва, милостиня, поклонничество и т.н. Изпълнението на обещанията, дадени на Бога, е проява на уважение, дължимо на Божественото Величие и на любовта към Верния Бог.

1237

2102 *Обетът*, т.е. съзнателното и свободно обещание за едно възможно добро, дадено на Бога, трябва да бъде изпълнено в духа на религиозна добродетел.¹⁶ Обетът е акт на *набожност*, в който християнинът обрича себе си на Бога и му обещава едно добро дело. С изпълнение на обещанията си човек отдава на Бога това, което му е обещал и посветил. Деянията на апостолите ни показват св. Павел, загрижен да изпълни обещанията, които е направил.¹⁷

1064

2103 Църквата признава особената ценност на обещанията да се приложат на практика *Евангелските свети*¹⁸:

1973

„Църквата, нашата Майка, се радва за това, че в лоното ѝ се намират голям брой мъже и жени, които желаят да следват по-отблизо и да покажат по-ясно саможертвата на Спасителя, живеейки в свободата на Божияте чеда, бедността, и отказвайки се от своята собствена воля, т.е. това са мъже и жени, които, що се отнася до съвършенството, се подчиняват на едно човешко създание свръх мярка заради Бога, за да се уподобят по-добре на послушния Христос.“¹⁹

914

В някои случаи Църквата поради съответни съображения може да освобождава от обетите и обещанията.²⁰

¹⁵ Вж. *Evr. 9*, 13-14.

¹⁶ CIC canon 1191, § 1.

¹⁷ Вж. *Деян. 18, 18; 21, 23-24.*

¹⁸ Вж. CIC canon 654.

¹⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 42: AAS 57 (1965) 48-49.

²⁰ Вж. CIC canones 692. 1196-1197.

Социалният дълг на религията и правото на религиозна свобода

2467 2104 „Всички хора са длъжни да търсят истината, най-вече що се отнася до Бога и до Църквата Му, и когато са я познали, да я приемат и да є бъдат верни.“²¹ Това задължение произтича от самата „природа на хората“²². То не противоречи на „искреното уважение“ към различните религии, които „носят често лъч на истината, която осветлява всички хора“²³; нито на изискването на любовта, която подбужда християните да „действат с любов, благоразумие и търпение спрямо онези, които се намират в заблудение или в невежество относно вярата“²⁴.

854 2105 Задължението да служим искрено на Бога засяга човека индивидуално и социално. Това е „традиционното католическо учение за нравствения дълг на хората и обществата спрямо истинската религия и единствената Църква на Христос“²⁵. Евангелизиралики непрестанно хората, Църквата се труди, за да могат те да „проникнат с християнски дух разбиранията и нравите, законите и структурите на общността, в която живеят“²⁶. Общественият дълг на християните е да уважават и събуджат у всеки човек любов към истината и към доброто. Той изиска от тях да запознаят другите с богопочитанието на единствената истинска религия, която съществува в Католическата и Апостолска Църква²⁷. Християните са призвани да бъдат светлината на света²⁸. Църквата показва така царстването Христово над цялото сътворение и по-специално над човешките общества²⁹.

160 2106 „В религията никой не трябва да се принуждава да действа
1782 срещу съвестта си, нито да се възпрепятства да действа в справедливи граници според съвестта си в частния си живот и публично, сам или с други.“³⁰ Това право е основано на самата природа на човешката личност, чието достойнство я води до свободното є приоб-

²¹ CONCILIU VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 1: AAS 58 (1966) 930.

²² Вж. CONCILIU VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 2: AAS 58 (1966) 931.

²³ CONCILIU VATICANUM II, Decl. *Nostra aetate*, 2: AAS 58 (1966) 741.

²⁴ CONCILIU VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 14: AAS 58 (1966) 940.

²⁵ CONCILIU VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 1: AAS 58 (1966) 930.

²⁶ CONCILIU VATICANUM II, Decl. *Apostolicam actuositatem*, 13: AAS 58 (1966) 849.

²⁷ Вж. CONCILIU VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 1: AAS 58 (1966) 930.

²⁸ CONCILIU VATICANUM II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, 13: AAS 58 (1966) 850.

²⁹ Вж. Leo XIII, Litt. enc. *Immortale Dei*: Leonis XIII Acta 5, 118-150; Pius XI, Litt enc. *Quas primas*: AAS 17 (1925) 593-610.

³⁰ CONCILIU VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 2: AAS 58 (1966) 930; вж. Id., Const. past. *Gaudium et spes*, 26: AAS 58 (1966) 1046.

щаване към Божествената истина, която надвишава временния ред. Ето защо то „се отнася и за онези, които не изпълняват задължение-то си да търсят истината и да се присъединят към нея“³¹.

2107 „Ако поради особените обстоятелства, в които се намират народите, в юридическото устройство на обществото на някоя религиозна общност е дадено специално гражданско признаване, то е необходимо същевременно на всички граждани и на всички религиозни общности да бъде признато и зачитано правото на религиозна свобода.“³²

2108 Правото на религиозна свобода не е нито морално разрешение да участвува в заблуждението³³, нито предполагаемо право на заблуждение³⁴. То е естествено право на човешката личност на гражданска свобода, т.е. неприосновеност, що се отнася до външната принуда, в религиозните дела от страна на политическата власт в справедливи граници. Това естествено право трябва да бъде признато в юридическия ред на обществото, така че то да стане гражданско право.³⁵

1740

2109 „Правото за религиозна свобода само по себе си не може да бъде нито неограничено³⁶, нито ограничено само „от обществена наредба“, разбира по позитивен или натуралистичен начин.³⁷ „Справедливите ограничения“, които са му присъщи, трябва да бъдат определени за всяка социална ситуация с политическо благоразумие според изискванията на общото благо и утвърдени от гражданската власт в съответствие с „юридическите норми, съобразени с обективния морален ред“³⁸.

2244

1906

III. „Да нямаш други богове освен Мене“

2110 Първата заповед забранява да се почитат други богове освен Един Господ, който се откри на своя народ. Тя осъжда суверието и

³¹ CONCILIUM VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 2: AAS 58 (1966) 931.

³² CONCILIUM VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 6: AAS 58 (1966) 934.

³³ Вж. LEO XIII, Litt. enc. *Libertas praestantissimum*: Leonis XIII Acta 8, 229-230.

³⁴ Вж. PIUS XII, *Allocutio iis qui interfuerunt Conventui quinto nationali Italico Unionis Iurisconsultorum catholicorum* (6 decembris 1953): AAS 45 (1953) 799.

³⁵ CONCILIUM VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 2: AAS 58 (1966) 930-931.

³⁶ Вж. PIUS VI, *Breve Quod aliquantum* (10 martii 1791): *Collectio Brevium atque Instructionum SS. D. N. Pii Papae VI, quae ad praesentes Ecclesiae Catholicae in Gallia [...] calamitates pertinent* (Romae 1800) p. 54-55.

³⁷ Вж. PIUS IX, Litt. enc. *Quanta cura*: DS 2890.

³⁸ CONCILIUM VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 7: AAS 58 (1966) 935.

безверието. Суеверието представлява извратена религиозна крайност; безверието е противоположен порок поради липса на религиозна добродетел.

СУЕВЕРИЕТО

2111 Суеверието е отклонение от религиозното чувство и от изпълнението на религиозни обреди, които то налага. То може да засегне също почитта, която ние отдаваме на истинския Бог, например, когато приписваме донякъде магическо значение на някои обичаи, които иначе са законни или необходими. Изпадането в суеверие означава свързваш само материалната страна на молитвите или на знаците на тайнствата на тяхната действеност вън от вътрешните предразположения, които те изискват.³⁹

ИДОЛОПОКЛОНСТВО

2112 Първата заповед забранява *многобожието*. Тя изиска от человека да не вярва в други богове освен в Бога, да не се почитат други божества освен Единствения. Писанието напомня постоянно за отхвърляне на „идоли от злато и от сребро, дело на човешките ръце“, които „имат уста и не говорят, имат очи и не виждат“... Тези суетни идоли правят человека суетен: „Подобни тям да бъдат ония, които ги правят, и всички, които се тям надяват“ (*Пс. 113, 16*)⁴⁰. Напротив, Бог е „Живият Бог“ (*Иис. Нав. 3, 10*)⁴¹, който дава живот и живее в историята.

398 2113 Идолопоклонството не засяга само лъжливия култ на езичниците. То е постоянно изкушение на вярата. То се състои в почитане на това, което не е Бог. Идолопоклонство има тогава, когато човек почита и тачи едно сътворено същество вместо Бог, независимо дали се отнася за божества или демони (например катанизъм), за власт, за удоволствия, за раса, за предци, за държава, за пари и т.н. „Не можете да служите на Бога и на мамона“, казва Исус (*Мат. 6, 24*). Много мъченици умряха, за да не се покланят на „Звяра“⁴², отказ-

³⁹ Вж. *Мат. 23, 16-22*.

⁴⁰ Вж. *Ис. 44, 9-20; Иер. 10, 1-16; Дан. 14, 1-30; Варух 5; Прем. 13, 1-15, 19*.

⁴¹ Вж. *Пс. 41, 3*.

⁴² Вж. *Откр. 13-14*.

вайки даже привидно да го почитат. Идолопоклонството отхвърля единственото Върховенство на Бога, то впрочем е несъвместимо с божественото общение.⁴³

2114 Човешкият живот се обединява в почитта към Единствения. Заповедта да се покланяме на единствения Господ улеснява человека и го спасява от безкрайното раздвоеване. Идолопоклонството е изопачаване на религиозното чувство, вродено в человека. Идолопоклонник е този, който „отдава по-скоро на каквото и да е, отколкото на самия Бог, своето неразрушимо понятие за Бога.⁴⁴

ПРЕДСКАЗАНИЯ И МАГИЯ

2115 Бог може да разкрива бъдещето на Своите пророци или на други светци. Праведното християнско поведение ни кара да се отадам с доверие в ръцете на Провидението за бъдещето и да изоставим всяко зловредно любопитство в това отношение. Непредвидливостта може да представлява липса на отговорност.

305

2116 Всички форми на *предсказание* трябва да бъдат отхвърлени: прибягване до Сатана или демони; извикване на мъртвци или други предполагаеми грешни практики „да се разкрива бъдещето“⁴⁵. Допитването до хороскопи, астрология, хиромантия, тълкуване на предсказания и съдби, ясновидство, прибягване до медиуми таят в себе си воля за господство върху времето, върху историята и накрая върху хората, едновременно желанието да се предразположат тъмните сили. Те са в противоречие с почитта и уважението, със страхопочитанието, които ние дължим само на Бога.

2117 Всички практики на *магии* и *магьосничество*, които са насочени към овладяване на скритите сили, за да бъдат подчинени и да служат в придобиването на свръхестествена власт върху близния – дори ако това е с цел да се осигури неговото оздравяване – противоречат силно на същността на религията. Тези практики са още по-осъдителни, когато са придружени с намерение да се навреди на близния или когато се прибягва до намеса на демони. Носене-

⁴³ Вж. *Гал.* 5, 20; *Евр.* 5, 5.

⁴⁴ ORIGENES, *Contra Celsum*, 2, 40: SC 132, 378 (PG 11, 861).

⁴⁵ Вж. *Втор.* 18, 10; *Иер.* 29, 8.

то на талисмани е също осъдително. *Спиритизъмът* съдържа често гадателски практики или магии. Църквата предупреждава верните да се предпазват от тях. Прибягването до тъй наречената народна медицина не узаконява нито извикването на злите сили, нито злоупотребата с доверието на близния.

БЕЗВЕРИЕТО

2118 Първата Божия заповед осъжда главните грехове на безверие: изкушаването на Бога с думи и с дела, светотатството и симонията.

2119 Действието за *изкушаване на Бога* се състои в подлагане на изпитания с думи и с дела добротата му и Всемогъществото му. Именно така Сатаната искаше от Иисус да се хвърли от Храма и чрез това деяние да се застави Божията сила да действа.⁴⁶ Иисус му противопостави Божието слово: „Не изкушавайте Господа, вашия Бог“ (*Втор.* 6, 16). Предизвикателството, което съдържа подобно изкушение на Бога, накърнява уважението и доверието, което ние дължим на нашия Създател и Господ. То включва винаги съмнение относно Неговата любов, провидение и мощ.⁴⁷

2120 *Светотатството* е оскверняване или недостойно отношение към тайнствата и други литургични действия, както и към лицата, вешите и местата, посветени на Бога. Светотатството е тежък грех, особено когато е извършен срещу Евхаристията, понеже в това тайнство Тялото на Христос ни е предоставено веществено.⁴⁸

2121 *Симонията*⁴⁹ се определя като покупка и продажба на духовни ценности. На Симон Мага, който искаше да купи духовната власт, която той виждаше в делото на апостолите, Петър отговаря: „Среброто ти да погине заедно с тебе, задето си помислил, че с пари се добива дарът Божий“ (*Деян.* 8, 20). Така Петър се съобразява със Словото на Иисус: „Даром получихте, даром давайте“ (*Мат.* 10, 8).⁵⁰ Духовните блага не се присвояват и никой не може да се отнася с тях като собственик или господар, понеже източникът им е Бог. Можем само да ги приемем даром от Него.

⁴⁶ Вж. *Лук.* 4, 9.

⁴⁷ Вж. *1 Кор.* 10, 9; *Изх.* 17, 2-7; *Пс.* 94, 9.

⁴⁸ CIC canones 1367, 1376.

⁴⁹ Вж. *Деян.* 8, 9-24.

⁵⁰ Вж. *Ис.* 55, 1.

2122 „Извън даренията, определени от компетентната власт, служителят не трябва да иска нищо за извършване на тайнствата, бдейки винаги нуждаещите се да не бъдат лишени от помощта на тайнствата поради тяхната бедност.“⁵¹ Компетентната власт определя това дарение по силата на принципа, че християнският народ трябва да помага за издръжката на служителите на Църквата. „Работникът заслужава своята прехрана“ (*Matt. 10, 10*).⁵²

АТЕИЗМЪТ

2123 „Много от съвременниците ни въобще не приемат или дори напълно отхвърлят интимната и жизнена връзка, която свързва човека с Бога. Така че атеизмът трябва да се смята за един от най-сериозните проблеми на нашето време.“⁵³

2124 Названието атеизъм обобщава най-различни явления. Една често срещана форма е практическият материализъм, който ограничава нуждите и амбициите си в пространството и във времето. Атеистичният хуманизъм погрешно смята, че човек „е за себе си собствената си цел, сам е ковач и творец на съдбата си“⁵⁴. Една друга форма на съвременния атеизъм е очакването за освобождаване на човека в икономическо и социално отношение. На това се „противопоставя по самата си природа религията, която, като издига човешката надежда до мираж на един бъдещ живот, би отклонила човека от изграждането на земния град“⁵⁵.

2125 Атеизмът е грях срещу религиозната добродетел⁵⁶, доколкото той отхвърля или отрича съществуването на Бога. Вменяемостта на тази грешка може да бъде много намалена от намеренията и обстоятелствата. „Вярващите могат да имат не малък дял в произхода и разпространението на атеизма дотолкова, доколкото може да се каже, че от небрежността във възпитанието на вярата, от погрешното представяне на учението и също чрез непоследователността си в

1535

⁵¹ CIC canon 848.

⁵² Вж. *Лук. 10, 7; 1 Кор. 9, 4-18; 1 Тим. 5, 17-18.*

⁵³ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 19: AAS 58 (1966) 1039.

⁵⁴ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 20: AAS 58 (1966) 1040.

⁵⁵ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 20: AAS 58 (1966) 1040.

⁵⁶ Вж. *Рим. 1, 18.*

религиозния, моралния и социалния живот те закриват истинския Божи образ и образа на религията, вместо да го откриват.“⁵⁷

- 396 2126 Често атеизмът се основава на погрешно схващане за самостоятелността на човека, стигаща до отказ от всяка зависимост от Бога.⁵⁸ При все това „признаването на Бога не се противопоставя по никакъв начин на достойнството на човека, защото това достойнство се основава и завършва в самия Бог“⁵⁹. Църквата знае, „че нейното благовестие е в хармония с дълбоката тайна на човешкото сърце“⁶⁰.

Агностицизмът

- 36 2127 Агностицизмът има многобройни форми. В някои случаи агностицът отхвърля, че отрича Бога; той допуска съществуването на едно трансцендентно същество, което като че ли не би могло да се разкрие и за което никой нищо не би съумял да каже. В други случаи агностицът не се произнася относно съществуването на Бога, заявявайки, че е невъзможно да го докажем и да го потвърдим или да го отречем.

- 1036 2128 Агностицизмът може понякога да включва и известно търсене на Бога, но може също да се представи като безразличие, бягство от главния проблем за съществуването и заглушаване на нравствената съвест. Много често агностицизмът е равен на практическия атеизъм.

1159-1162 IV. „Да не си правите дялан образ...“

- 300 2129 Божественото предписание съдържа забрана на всяко Божие изображение от човешка ръка. Второзаконието обяснява: „Дръжте твърдо в душите си, че вие не видяхте никакъв образ в оня ден, когато Господ ви говори на (планина) Хорив из сред огъня, да не би да се развратите и да си направите дялан образ, лик на някой кумир, който да представя каквото и да било“ (*Втор.* 4, 15-16). На Израил се открива абсолютно пребиваващият отвъд всичко Бог. Сам Той е „всичко“, но едновременно е „по-високо от всичките си дела“ (*Сир.* 43, 27-28), „Той е Виновникът на хубавото“ (*Прем.* 13, 3).

⁵⁷ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 19: AAS 58 (1966) 1039.

⁵⁸ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 19: AAS 58 (1966) 1040.

⁵⁹ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 21: AAS 58 (1966) 1040.

⁶⁰ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 21: AAS 58 (1966) 1042.

2130 При все това още в Стария Завет Бог заповядва или разреши създаването на образи, които символично водят до спасението чрез въплътеното Слово: като бронзовата змия⁶¹, ковчега на Завета и херувимите⁶².

2131 Седмият вселенски събор в Никея (787 г.), основавайки се на тайната на въплътеното Слово, за разлика от иконоборците оправда почитанието към иконите: тези на Христос, но също и на Богородица, на ангелите и на всичките светци. С въплъщението Си Божият Син откри нова „икономия“ на иконите. 476

2132 Християнският култ към иконите не противоречи на първата заповед, която забранява идолите. В действителност „почитта, отадена на един образ, преминава към първообраза“⁶³, и „който почита една икона, почита в нея лицето, което е изобразено там“⁶⁴. Почитта, отадена на светите образи, е „благоговейно почитание“, а не поклонение, което подобава само на Бога:

„Религиозната почит не се отдава на иконите заради това, което са сами по себе си, а защото са образи, които ни водят към въплътения Бог. Но движението, което се отнася за образа като такъв, не спира в него, но се стреми към действителността, на която е образ.“⁶⁵

Накратко

2133 „Обичай Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичките си сили“ (Втор. 6, 5).

2134 Първата заповед призовава човека да вярва в Бога, да се надява на Него и да Го обича над всичко.

2135 „Господу, Богу твоему, ще се поклониш“ (Мат. 4, 10). Деяния на религиозна добродетел, които изразяват послушание на първата заповед, са: да се покланяме на Бога, да Mu се молим, да Mu отадем почитта, която Mu подобава, да изпълняваме обещанията и пожеланията, които сме Mu дали.

⁶¹ Вж. Числ. 21, 4-9; Прем. 16, 5-14; Иоан. 3, 14-15.

⁶² Вж. Изв. 25, 10-22; I Цар. 6, 23-28; 7, 23-26.

⁶³ SANCTUS BASILIUS MAGNUS, *Liter de Spiritu Sancto*, 18, 45: SC 17bis, 406 (PG 32, 149).

⁶⁴ CONCILIO NICAEUM II, *Definitio de sacris imaginibus*: DS 601; вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 25^a, *Decretum de invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum, et sacris imaginibus*: DS 1821-1825; CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 125: AAS 56 (1964) 132; Id., Const. dogm. *Lumen gentium*, 67: AAS 57 (1965) 65-66.

⁶⁵ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, q. 81, a. 3, ad 3: Ed. Leon. 9, 180.

- 2136 *Дългът да се отдава истинска почит на Бога засяга човека индивидуално и социално.*
- 2137 *Човек трябва свободно да може да изповядва религията си самостоятелно и в общността.⁶⁶*
- 2138 *Суеверието е отклонение от почитанието, което ние отдаваме на истинския Бог. То се проявява в идолопоклонство, както и в различни форми на гадания и магии.*
- 2139 *Греховете на безверие, забранени от първата заповед, са: да се изкушава Бога с думи и дела, светотатството, симонията.*
- 2140 *Атеизмът е грях срещу първата заповед, доколкото отхвърля или отрича съществуването на Бога.*
- 2141 *Почитанието към светите образи е основано върху тайната на Въплъщението на Словото Божие. То не противоречи на първата заповед.*

Член 2

ВТОРАТА ЗАПОВЕД

„Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог“ (*Изх. 20, 7*).⁶⁷

„Слушали сте още, че бе казано на древните: „клетва не престъпяй.“ ... „Аз пък ви казвам: да не се кълнете никак“ (*Мат. 5, 33-34*).

2807-2815 I. Името на Господа е свято

- 2142 Втората заповед *повелява да се уважава името на Господа*. Тя произтича, както първата заповед, от религиозната добродетел и изиска да не злоупотребяваме с думи в светите неща.
- 2143 Между всички слова на Откровението има едно особено – откриванието на името Му. Бог открива името Си на тези, които вярват в Него. Той им се открива в Своята лична тайна. Дарът на името Му е в духа на доверие и близост. „Името на Господа е свято.“ Ето защо човек не може да злоупотребява с него. Той трябва да го пази

⁶⁶ Вж. CONCILII VATICANII II, Decl. *Dignitatis humanae*, 15: AAS 58 (1966) 940.

⁶⁷ Вж. *Bmop.* 5, 11.

в паметта си в мълчаливото обожаване на любовта.⁶⁸ Човекът би могъл да го споменава в думите си само за да Го благославя, да Го хвали и прославя.⁶⁹

2144 Страхопочитанието към името изразява това, което е дължимо на тайната на самия Бог и на цялата свята същност, която името напомня. *Чувството за свещено* е съставна част на благочестието:

„Християнски чувства ли са чувствата на страх и святост? Разумно никой не трябва да се съмнява в това. Това са чувствата, които бихме изпитали във висша степен, ако видехме Върховния Бог. Това са чувства, които бихме изпитали, ако бихме „осъзнали“ присъствието му. В степента, в която ние вярваме, че Той присъства, ние трябва да ги имаме. Ако ги нямаме, то е, защото не осъзнаваме това, не вярваме, че Той присъства.“⁷⁰

2145 Верният трябва да свидетелства за името на Господа, като изповядва вярата си, без да отстъпва пред страха.⁷¹ Проповедта и катехезата трябва да бъдат проникнати от преклонение и почит към името на нашия Господ Иисус Христос. 2472 427

2146 Втората заповед забранява злоупотребата с Божието име, т.е. всяка неподходяща употреба на Божието име, на името на Иисус Христос, на Дева Мария и на всички светци:

2147 *Обещанията*, дадени на близкия в името на Бога, залагат Божията чест, истинност и авторитет. Те трябва да бъдат спазвани по право. Да им изневеряваме, означава да злоупотребим с Божието име и в известен смисъл да направим от Бога лъжец.⁷² 2101

2148 *Богохулството* се противопоставя пряко на втората заповед. То се състои в това да изказваш против Бога – вътрешно и външно – думи на омраза, на упрек, предизвикателство, да злословиш против Бога, да не се отнасяш с уважение към Него в намеренията си, да злоупотребяваш с Божието име. Свети Апостол Яков осъжда такива хора: „Нали те хулят доброто име, с което се вие наричате“ (*Иак.*

⁶⁸ Вж. Зах. 2, 17.

⁶⁹ Вж. Пс. 28, 2; 95, 2; 112, 1-2.

⁷⁰ IOANNES HENRICUS NEWMAN, *Parochial and Plain Sermons*, v. 5, Sermon 2 [Reverence, a Belief in God's Presence] (Westminster 1967) p. 21-22.

⁷¹ Вж. Мат. 10, 32; 1 Тим. 6, 12.

⁷² Вж. 1 Иоан. 1, 10.

1756

2, 7). Забраната на богохулството се отнася и за думи срещу Христовата Църква, светците и светите неща. Богохулино е също да се прибягва до името на Бога, за да се прикрият престъпни деяния, да се поставят народите в робство, да се измъчват или да се убиват. Злоупотребата с Божието име, за да се извърши престъплението, е отхвърляне на религията.

Богохулството е противно на почитта, дължима на Бога и на неговото свето име. То е само по себе си тежък грех.⁷³

2149 *Клетвите*, които съдържат Божието име без намерение за богохулство, са липса на почит спрямо Господа. Втората заповед забранява *магическата употреба* на Божественото име.

„Божието име е велико тогава, когато го произнасяш с дължимото уважение към Неговото Величие. Божието име е свято там, където се произнася с благоговение и страх да не Го обидиш.“⁷⁴

II. Името на Господа, произнесено напразно

215

2150 Втората заповед *остъжда клетвопрестъплението*. Да дадеш клетва или да се закълнеш, това означава да вземеш Бог за свидетел на това, което твърдиши. Това означава да използваш Божествената истина като залог на собствената истина. „Бой се от Господа, твоя Бог, и (само) Нему служи … и в Негово име се кълни“ (*Втор.* 6, 13).

2151 Неодобрението на клетвопрестъплението е дълг към Бога. Като Създател и Господ Бог е образец на всяка истина. Човешкото слово е в съгласие или в противоречие с Бога, който е самата Истина. Когато е достоверна и законна, клетвата осветлява взаимоотношението на човешката дума с Божията истина. Клетвопрестъплението призовава Бога да бъде свидетел на една лъжа.

2476

1756

2152 Този, който под клетва дава обещание, което няма намерение да изпълни, или който, след като е обещал под клетва, не е удържал на обещанието си, е в *клетвопрестъпление*. Клетвопрестъплението е голямо неуважение спрямо Господа. Да се обвързваш с клетва, за да извършиш едно зло дело, противоречи на светостта на Божието име.

⁷³ Вж. CIC canon 1369.

⁷⁴ SANCTUS AUGUSTINUS, *De sermone Domini in monte*, 2, 5, 19: CCL 35, 109 (PL 34, 1278).

2153 Иисус изложи втората заповед в Нагорната проповед: „Слушали сте още, че бе казано на древните: „Клетва не престъпай, а изпълнявай пред Господа клетвите си.“ Аз пък ви казвам: Да не кълнете никак . . Но думата ви да бъде: да, да, не, не, а каквото е повече то, това е от лукавия“ (*Mat. 5, 33-34. 37*).⁷⁵ Иисус учи, че всяка клетва съдържа отношение към Бога, че Божието присъствие и неговата истина трябва да бъдат почитани във всяка дума. Въздържанието да споменаваме Бога в речта си е свързано с почитителното внимание към неговото присъствие, за което свидетелстваме или към което проявяваме неуважение с всяко от нашите твърдения.

2466

2154 Следвайки свети Павел⁷⁶, църковното Предание разбира, че словото на Иисус не противоречи на клетвата, когато е дадена за важно и справедливо дело (например в съда). „Клетвата, т.е. позоваването на Божието име като свидетел за истината, може да бъде прилагана само в истина, благоразумие и правда.“⁷⁷

2155 Светостта на Божието име изисква да не се прибягва до него за несериозни неща. Да не се полага клетва в такива обстоятелства, в които тя може да се изтълкува като одобрение на властта, която несправедливо я иска. Когато клетвата се иска от незаконни гражданска власти, тя може да бъде отказана. Тя трябва да бъде отхвърлена и когато се иска за цели, противни на достойнството на личността или на верската общност.

1903

III. Името христианин

2156 Тайнството на Кръщението се дава „в името на Отца, Сина и Светаго Духа“ (*Mat. 28, 19*). В Кръщението името на Господа осветява человека и христианинът получава своето име в Църквата. Това име може да бъде името на някой светец, т.е. на ученик, който е изживял живота си на образцова вярност към своя Господ. Покровителството на светеца предлага един образец на любов и осигурява неговото ходатайство. „Кръщелното име“ може също да изрази и христианска тайна или христианска добродетел. „Родителите, кръстниците и свещеникът бдят да не се дава име, чуждо на християнския дух.“⁷⁸

232

⁷⁵ Вж. *Иак. 5, 12*.

⁷⁶ Вж. *2 Кор. 1, 23; Гал. 1, 20*.

⁷⁷ CIC canon 1199, § 1.

⁷⁸ CIC canon 855.

1267

2157 Християнинът започва деня си, молитвите си и делата си със зна-
ка на Кръста, „в името на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин“. Кръстен-
ният посвещава деня на Божията Слава и призовава благодатта на Спа-
сителя, която му позволява да действа в Духа като дете на Отца. Знакът
на Кръста ни крепи в изкушенията и трудностите.

2158 Бог зове всеки с името му.⁷⁹ Името на всеки човек е свещено.
Името е иконата на личността. То изисква уважение в знак на до-
стойнството на този, който го носи.

2159 Полученото име е име за вечноността. В Небесното Царство
тайнствената и уникална природна същност на всеки човек, белязан
с Божието име, ще блесне с пълна светлина. „На оногова, който по-
беждава, ще дам да яде от съкровената мана, и ще му дам бяло
камъче, и на камъчето написано ново име, което никой не знае, освен
оня, който го получава“ (*Откр. 2, 17*). „Ето, Агнецът стои на плани-
на Сион и с Него сто четирийсет и четири хиляди, които имаха на
челата си написано името на Неговия Отец“ (*Откр. 14, 1*).

Накратко

- 2160 „Господи, Боже наш! колко е величествено Твоето име по цяла-
та земя“ (*Пс. 8, 2*).
- 2161 *Втората заповед изисква да се уважава името на Господа. Име-
то на Господа е свято.*
- 2162 *Втората заповед забранява всяка непристойна употреба на Бо-
жиято име. Богохулството и употребата по ускърбителен на-
чин на Божиято име, на името на Иисуса Христа, на Света
Богородица и на Светците.*
- 2163 *Клетвопрестъплението призовава Бог да бъде свидетел на лъ-
жата. Клетвопрестъплението е тежък грех спрямо Господа,
верен на обещанията си.*
- 2164 „Не се заклевайте нито в Създателя, нито в творението, ако
клетвата ви не се съпътства от тези три неща: истина, необ-
ходимост и уважение.“⁸⁰

⁷⁹ Вж. *Ис. 43, 1; Иоан. 10, 3.*

⁸⁰ SANCTUS IGNATIUS DE LOYOLA, *Exercitia spiritualia*, 38: MHSI 100, 174.

- 2165 *При Кръщението християнинът получава името си в Църквата. Родителите, кръстниците и свещеникът бдят да му се даде християнско име. Покровителството на някой светец му дава пример на любов и му осигурява неговата молитва.*
- 2166 *Християнинът започва молитвите си и делата си със знака на Кръста „в името на Отца и Сина и Светаго Духа. Амин.“.*
- 2167 *Бог зове всеки с името му.⁸¹*

Член 3

ТРЕТАТА ЗАПОВЕД

„Помни съботния ден, за да го светиш; шест дни работи и върши (в тях) всичките си работи; а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог: недей върши в него никаква работа“ (*Изх. 20, 8-10*).⁸²

„Съботата е направена за човека, а не човек за съботата: тъй че Син Човеческий е господар и на съботата“ (*Марк. 2, 27-28*).

I. Съботният ден

346-348

- 2168 Третата заповед на Десетте заповеди припомня светостта на съботата: „А в седмия е събота, почивка, посветена Господу“ (*Изх. 31, 15*).

- 2169 Писанието напомня по този повод за *Сътворението*: „Зашто в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина; Затова Господ благослови съботния ден и го освети“ (*Изх. 20, 11*). 2057

- 2170 Писанието разкрива също в деня Господен *възпоменанието за освобождаването на Израил от робството в Египет*: „И помни, че (ти) беше роб в Египетската земя, но Господ, Бог твой, те изведе оттам с твърда ръка и висока мищца, затова и ти заповяда Господ, Бог твой, да тачиш съботния ден“ (*Втор. 5,15*).

- 2171 Бог повери на Израил съботата, за да я пази в знак на „вечен завет“⁸³. Съботата е за Господа ден, свято пазен за възхвала на

⁸¹ Вж. *Ис. 43, 1*.

⁸² Вж. *Втор. 5, 12-15*.

⁸³ Вж. *Изх. 31, 16*.

Бога, за Неговото съзидателно дело, за Неговите спасителни дела в полза на Израил.

- 2172 Божието дело е оразец за човешките дела. Ако Бог „в седмия ден си почина и отдъхна“ (*Изх. 31, 17*), човек трябва също „да почива“ и да остави другите, най-вече бедните „да си отдъхнат“⁸⁴. Съботата спира всекидневния труд и дава отдих. Това е ден на протест срещу робуването на труда и култа към парите.⁸⁵
- 582 2173 Евангелието съобщава много случаи, където Иисус е обвинен, че нарушава съботния закон. Но Иисус не нарушава светостта на този ден.⁸⁶ Той дава с авторитет достоверно тълкуване: „Съботата е направена за человека, а не человек за съботата“ (*Марк. 2, 27*). Със съчувствие Христос питал: „В събота добро ли е позволено да прави человек, или зло? да спаси ли една душа, или да погуби?“⁸⁷ Съботата е ден на Господа, на милосърдие и почит към Бога.⁸⁸ „Син Човеческий е господар и на съботата“ (*Марк. 2, 28*).

II. Господният ден

„Тоя ден е Господ сътворил, да се зарадваме и да се развеселим в Него“ (*Пс. 117, 24*).

Денят на Възкресението: новото сътворение

- 638 2174 Иисус възкръсна от мъртвите „в първия ден на седмицата“ (*Марк. 16, 2*).⁸⁹ „Първият ден“, денят на Възкресението на Христос, напомня първото сътворение. „Осмият ден“, който следва съботата⁹⁰, означава новото сътворение, осветено с Възкресението на Христос. Той е станал за християните първият от всички дни, първият от всички празници, денят на Господа (ἡ κυριακή ἡμέρα, *dies Dominica*).

„Ние се събираме всички в деня на слънцето „неделя“, защото това е първият ден (след еврейската събота, но също и първият ден), в който

⁸⁴ Вж. *Изх. 23, 12*.

⁸⁵ Вж. *Неем. 13, 15-22; 2 Парал. 36, 21*.

⁸⁶ Вж. *Марк. 1, 21; Иоан. 9, 16*.

⁸⁷ Вж. *Марк. 3, 4*.

⁸⁸ Вж. *Мат. 12, 5; Иоан. 7, 23*.

⁸⁹ Вж. *Мат. 28, 1; Лук. 24, 1; Иоан. 20, 1*.

⁹⁰ Вж. *Марк. 16, 1; Мат. 28, 1*.

Бог, изваждайки материята от мрака, създаде света, и защото в този ден Иисус Христос, нашият Спасител, възкръсна от мъртвите.”⁹¹

Господният ден (неделя) – завършек на съботата

2175 Неделята се различава ясно от съботата, след която следва хронологически всяка седмица и чието церемониално предписание замества за християните. Тя осъществява в Христовата Пасха духовната истина на еврейската събота и известява вечния покой на човек в Бога. Защото почитането на Закона подготвяше тайната на Христос и това, което се извършваше в Него, беше в определен смисъл образ, символизиращ Христос⁹²:

1166

„Онези, които живееха според стария ред на нещата, достигнаха нова надежда, като не спазваха повече съботата, но Дения Господен, в който нашият живот е благословен от Него и от Неговата смърт.”⁹³

2176 Честването на неделята спазва моралното предписание, вписано по природа в човешкото сърце, „да отдава на Бога външна почит, видима, явна и истинска, в знак на Неговото всемирно благоволение към хората“⁹⁴. Неделното богопочитание изпълнява моралните предписания на Стария Завет, от който взема ритъма и духа, проповядайки всяка седмица Твореца и Изкупителя на своя народ.

НЕДЕЛНАТА ЕВХАРИСТИЯ

2177 Неделното честване на Дения и Евхаристията на Господа е в сърцевината на църковния живот. „Неделята, в която по апостолско предание се чества Пасхалната Тайна, трябва да бъде спазвана в цялата Църква като главен задължителен празничен ден.“⁹⁵

1167

„Също така трябва да се празнуват дните на Рождеството на нашия Господ Иисус Христос; Богоявление; Възнесение и Пресвето Тяло и Кръв Христови; денят на Пресвета Дева Мария, Майка Божия; денят на нейното непорочно зачатие и Успение Богородично; денят на Св. Йосиф; на св. св. Апостоли Петър и Павел и на Всички Светци).“⁹⁶

2043

⁹¹ SANCTUS IUSTUNUS, *Apologia*, 1, 67: CA 1, 188 (PG 6, 429-432).

⁹² Вж. *I Kop.* 10, 11.

⁹³ SANCTUS IGNATIUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Magnesios*, 9, 1: SC 10bis, 88 (FUNK 1, 236-238).

⁹⁴ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, q. 122, a. 4, c: Ed. Leon. 9, 478.

⁹⁵ CIC canon 1246, § 1.

⁹⁶ CIC canon 1246, § 1.

- 1343 2178 Тази практика на християнското събрание датира от началото на апостолския период.⁹⁷ Посланието до Еvreите напомня: „Като не напушчаме събранието си, както някои имат обичай, а да се подканяме един други“ (*Evr. 10, 25*).

„Традицията пази спомена на един винаги актуален призив: „Да дойдем рано на Църква, да се приближим до Господа и да изповяддаме греховете си, да се покаем в молитва Да присъстваме на Светата и Божествена литургия, да завършим молитвата и да не си тръгваме преди края Ние често сме го казвали: този ден ви е даден за молитва и за почивка. Този ден е Господ сътворил. Да се радваме и да се развеселим в него.“⁹⁸

- 1567 2179 Енорията е определена общност на вярващите, постоянно установена в дадена местна Църква. Пастирското задължение за нейното управление е поверено на енорийския свещеник като духовен пастир под властта на епархийския епископ.⁹⁹ „Енорията е мястото, където всички верни могат да се съберат за неделното честване на Евхаристията. Енорията въвежда християнския народ в обикновената практика на литургичния живот. Тя го събира в това честване; тя учи спасителното учение на Христос; тя практикува Господнята любов в добри и братски дела¹⁰⁰:

„Ти не можеш да се молиш вкъщи, както в Църквата, където има много народ, където гласът е отправен към Бога с едно сърце. Там има нещо повече, единението на духовете, сливането на душите, духовния мир, връзките на любовта, молитвите на свещениците.“¹⁰¹

Задължението за почитане на неделния ден

- 2042 2180 Църковната заповед определя и уточнява Господния закон: „В неделя и в другите задължителни празници верните трябва да присъстват на литургията.“¹⁰² „Изпълнява заповедта за участие в литургията всеки, който присъства на литургия, извършена според католическия ритуал, в деня на самия празник или вечерта срещу празника.“¹⁰³

⁹⁷ Вж. *Деян.* 2, 42-46.

⁹⁸ PSEUDO-EUSEBIUS ALEXANDRINUS, *Sermo de die dominica*: PG 86/1, 416 et 421.

⁹⁹ CIC canon 515, § 1.

¹⁰⁰ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Christifideles laici*, 26: AAS 81 (1989) 437-440.

¹⁰¹ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *De incomprehensibili Dei natura seu contra Anomoeos*, 3, 6: SC 28bis, 218 (PL 48, 725).

¹⁰² Вж. CIC canon 1247.

¹⁰³ CIC canon 1248, § 1.

2181 Неделната Евхаристия е основа и потвърждение на цялата християнска практика. Ето защо верните са длъжни да участват в Евхаристията в задължителните дни, освен ако са извинени поради сериозна причина (например болест, грижа за кърмачета) или освободени от пастира им.¹⁰⁴ Онези, които своеволно пропускат това задължение, вършат тежък грях.

2182 Участието в общото отслужване на неделната Евхаристия е свидетелство за принадлежността и верността към Христос и Неговата Църква. Верните потвърждават с това свое общение във вярата и в любовта. Те заедно засвидетелстват светостта на Бога и своята надежда за Спасение. Те се подкрепят взаимно, водени от Светия Дух.

2183 „Ако по липса на ръкоположени свещенослужители или по друга важна причина участието в евхаристичното отслужване е невъзможно, горещо се препоръчва верните да участват в Литургията на Словото, ако такава се отслужва в енорийската църква или на друго място според нареддането на епархийския епископ, или да се отдават на молитва в подходящо време сами, или в семейството, или според случая в семейни групи.“¹⁰⁵

ДЕН НА БЛАГОДАТ И СПИРАНЕ НА РАБОТАТА

2184 Както Бог „в седмия ден си почина от всичките Си дела, що извърши“ (*Бит. 2, 2*), човешкият живот е отмерен чрез работа и почивка. Установяването на Господния ден допринася всички да имат време за почивка и достатъчно свободно време, което да им позволява да се отдадат на семеен, културен, социален и религиозен живот.¹⁰⁶

2185 В неделята и в другите задължителни празнични дни верните трябва да се въздържат да се отдават на работи или на дейности, които възрепятстват почитанието, дължимо на Бога, радостта, присъща на Господния ден, извършването милосърдни дела и походящата почивка за духа и за тялото.¹⁰⁷ Семайните задължения или тези, имащи голяма обществена полза, представляват законни извинения за неспазване предписанието за неделната почивка. Верните тряб-

¹⁰⁴ Вж. CIC canon 1245.

¹⁰⁵ CIC canon 1248, § 2.

¹⁰⁶ Вж. CONCILIO VATICANUM, Const. past. *Gaudium et spes*, 67: AAS 58 (1966) 1089.

¹⁰⁷ Вж. CIC canon 1247.

ва да се стараят, та законните извинения да не станат вредни навици за религията, за семейния живот и за здравето.

„Любовта към истината търси свидетелство свободно време. Необходимостта от любов приема праведната работа.“¹⁰⁸

2186 Нека християните, които разполагат със свободно време, си спомнят братята си, които имат същите нужди и същите права и не могат да почиват поради бедност и мизерия. Неделята е традиционно посветена и на християнско благочестие, на добри дела и смиренна грижа за болни, недъгави, старци. Християните осветяват също неделята, отдавайки на своето семейство и на близките си времето и грижите, които е трудно да осигурят през другите дни на седмицата. Неделята е време за размисъл, за тишина, култура, съзерцание, които благоприятстват напредъка на вътрешния и християнския живот.

2187 Осветяването на неделните и празничните дни изисква сериозен общ ангажимент. Всеки християнин трябва да избягва да налага без необходимост на ближния това, което би го възпрепятствало да пази Господния ден. Когато обичайте (спорт, ресторант и т.н.) и социалните причини (обществени услуги и т.н.) изискват от някои хора неделен труд, всеки поема отговорността да си осигури достатъчно време за свободни занимания. Верните да бдят с въздържание и любов да избегнат крайностите и насилията, породени понякога от масовите развлечения. Въпреки икономическите трудности обществените власти да се грижат да осигурят на гражданите време, определено за почивка и за богопочитане. Работодателите имат подобно задължение спрямо своите служители.

2188 В зачитане на религиозната свобода и на общото благо на всички християните трябва да се стараят да бъдат признати от законите неделните и църковните празници като неработни дни. Християните трябва да дават на всички явен пример за молитва, почит и радост и да защитават своите традиции като ценен принос в духовния живот на човешкото общество. Ако законодателството в страната или други причини налагат да се работи в неделя, нека този ден въпреки това бъде преживян като ден на освобождението ни, което ни побужда да участваме в „тържествения събор и Църквата на първородните, които са написани на небесата“ (*Евр. 12, 22-23*).

¹⁰⁸ SANCTUS AUGUSTINUS, *De civitate Dei*, 19, 19: CSEL 40/2, 407 (PL 41, 647).

Накратко

- 2189 „Пази съботния ден, за да го осветии“ (Втор. 5, 12) „*A в седмия ден е събота, почивка, посветена Господу*“ (Изх. 31, 15).
- 2190 Съботата, която представлява завърширане на първото сътворение, е заместена от неделата, която напомня новото сътворение, посветено на Възкресение Христово.
- 2191 Църквата празнува деня на Възкресението Христово – осмия ден, който справедливо е наречен Господен ден или неделя.¹⁰⁹
- 2192 „Неделята ... трябва да бъде зачитана в цялата Църква като главен задължителен празник.“¹¹⁰ „*В неделя и другите задължителни празнични дни верните трябва да участват в Литургията.*“¹¹¹
- 2193 „*В неделя и в другите задължителни празници верните трябва да се въздържат от работа и дейности, които възпрепятстват почитанието, дължимо на Бога, радостта, присъща на Господния ден, или подходящата почивка за духа и тялото.*“¹¹²
- 2194 Установяването на неделата допринася „всички да се ползват от време за почивка и достатъчно свободно време, което да им позволява да се отдават на семеен, културен, социален и религиозен живот“.¹¹³
- 2195 *Всеки християнин трябва да избягва да налага без необходимост на близкния си това, което би му попречило да пази Господния ден.*

¹⁰⁹ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 106: AAS 56 (1964) 126.

¹¹⁰ CIC canon 1246, § 1.

¹¹¹ CIC canon 1247.

¹¹² CIC canon 1247.

¹¹³ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 67: AAS 58 (1966) 1089.

ГЛАВА ВТОРА

„ОБИЧАЙ БЛИЖНИЯ СИ КАТО САМИЯ СЕБЕ СИ“

Иисус каза на учениците си: „Да любите един другого, както ви възлюбих“ (*Иоан.* 13, 34).

2196 В отговор на въпроса, поставен за първата от Десетте заповеди, Иисус казва: „Слушай, Израилю! Господ, Бог наш, е един Господ; и възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум и с всичката си сила!“ „Втора, подобна ней, е: „Възлюби ближния си като себе си. Друга заповед по-голяма от тия няма“ (*Марк.* 12, 29-31).

2822 Св. Апостол Павел напомня: „Който люби другого, изпълнил е Закона. Защото заповедите: *не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, чуждо не пожелавай* и всяка друга заповед се съдържа в тия думи: възлюби ближния си като самаго себе си. Любовта не прави зло на ближния; и тъй любовта е изпълнение на Закона“ (*Рим.* 13, 8-10).

Член 4

ЧЕТВЪРТАТА ЗАПОВЕД

„Почитай баща си и майка си, (за да ти е добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава“ (*Изх.* 20, 12).

„[Той] им се покоряваше“ (*Лук.* 2, 51).

Сам Господ Иисус напомни силата на тази „Божия заповед“.¹ Апостолът учи: „Вие, децата, бъдете послушни на родителите си, в името на Господа, защото това е справедливо. „Почитай баща си и майка си“, това е първата заповед с обещание, „за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята“ (*Еф.* 6, 1-3).²

¹ Вж. *Марк.* 7, 8-13.

² Вж. *Втор.* 5, 16.

2197 Четвъртата заповед отваря втория скрижал. Тя посочва реда на любовта. Бог пожела след Него да почитаме родителите си, на които дължим живота и които са ни предали познанието за Бога. Ние сме длъжни да почитаме и да уважаваме всички онези, които Бог за наше добро е дарил със Своята власт.

1897

2198 Тази заповед изразява в положителна форма задълженията, които трябва да се изпълняват. Тя обявява заповедите, които я следват и които се отнасят до особена почит към живота, брака, земните блага, словото. Тя е една от основите на социалното учение на Църквата.

2419

2199 Четвъртата заповед се отнася изрично до децата и взаимоотношенията им с техните баща и майка, защото тази връзка е най-универсална. Тя засяга също родствените отношения между членовете на семейството. Тя изисква да се отдава почит, обич и благодарност на дедите и предците. Тя се простира и до задълженията на учениците спрямо учителите; на служителите спрямо работодателите; на подчинените по отношение на началниците; на гражданите към родината си, към тези, които я ръководят и управляват.

Тази заповед съдържа и предполага задълженията на родителите, наставниците, учителите, началниците, управляващите – на всички, които упражняват власт над близния или над една общност от хора.

2200 Спазването на четвъртата заповед съдържа в себе си своята награда: „Почитай баща си и майка си, (за да ти е добре и) за да живееш дълго на земята, която Господ, Бог твой, ти дава“ (*Изх. 20, 12*).³ Зчитането на тази заповед дава заедно с духовните плодове земните плодове на мира и благоденствието. Напротив, неспазването на тази заповед води до големи беди за общността и за хората.

2304

I. Семейството в Божествения промисъл

ЕСТЕСТВОТО НА СЕМЕЙСТВОТО

2201 Съпружеската общност се основава върху съгласието на съпрузите. Бракът и семейството са устроени за благото на съпрузите и за създаване и възпитание на деца. Любовта на съпрузите и ражда-

1625

³ Вж. *Втор. 5, 16.*

нето на децата установяват между членовете на едно семейство лични взаимоотношения и първостепенни отговорности.

- 1882 2202 Мъж и жена, свързани в брак, образуват с децата си едно семейство. Тази институция предшества всяко признаване на обществената власт. Разглежда се като нормална отправна точка, в зависимост от която трябва да се преценяват различните форми на роднинство.
- 369 2203 Сътворявайки мъжа и жената, Бог установи човешкото семейство и го дари с основния му състав. Членовете му са равни по достойнство. Семейството предполага различни отговорности, права и задължения за общото благо на своите членове и на обществото.
- 1655-1658 Християнското семейство
- 533 2204 „Християнското семейство представлява откровение и реализация, специфични за църковната общност; на това основание ... то трябва да бъде означено като *домашна църква*.“⁴ То е общност на вяра, надежда и любов; то играе важна роля в Църквата, както се вижда в Новия Завет.⁵
- 1702 2205 Християнското семейство е общение на хора, знак и образ на общението на Отец, Син и Св. Дух. Неговата създателна и възпитателна дейност е отражение на създателното дело на Отца. То е призовано да сподели молитвата и саможертвата на Христос. Всекидневната молитва и четенето на Словото Божие засилват в него любовта. Християнското семейство е евангелизаторско и мисионерско.
- 2206 Взаимоотношенията в семейството водят към сродяване на чувства, любов и интереси, които произхождат най-вече от взаимното уважение на личностите. Семейството е *отличителна общност*, призвана да осъществи „единомислието между съпрузите, а също и внимателното сътрудничество на родителите във възпитанието на децата“⁶.

⁴ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 21: AAS 74 (1982) 105; вж. CONCILIUM VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, II: AAS 57 (1965) 16.

⁵ Вж. *Eph.* 5, 21-6, 4; *Кол.* 3, 18-21; *I Петр.* 3, 1-7.

⁶ Вж. CONCILIUM VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 52: AAS 58 (1966) 1073.

II. Семейство и общество

- 2207 Семейството е първоначалната клетка на обществения живот. То е естествената общност, в която мъжът и жената са призвани към себеотдаване в любовта и в даване на живота. Авторитетът, устойчивостта и животът на взаимоотношенията в семейното огнище съставляват основите на свободата, на сигурността и на братството в лоното на обществото. Семейството е общността, в която още от детството може да се научат моралните стойности, да се започне да се почита Бог и добре да се използва свободата – семействият живот е въведение в обществения живот. 1880
372
1603
- 2208 Семейството трябва да живее по такъв начин, че членовете му да обръщат внимание и да се грижат за подрастващите и възрастните, за болните и нетрудоспособните лица и за бедните. Многобойни са семействата, които в определени моменти не са в състояние да дадат тази помощ. Тогава на други лица, на други семейства и допълнително на обществото се възлага да се грижат за нуждите им: „Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да приглеждаши сираци и вдовици в техните скърби и да се пазиш неосквернен от света“ (*Иак. 1, 27*)
- 2209 Семейството трябва да бъде подпомагано и защитено с подходящи социални мерки. Там, където семействата не са в състояние да изпълнят функциите си, другите социални организации имат задължението да ги подпомагат и да подкрепят семейната институция. Според принципа за спомоществователството по-големите общности трябва да се въздържат да узурпират неговите прерогативи или да се намесват в неговия живот. 1883
- 2210 Значението на семейството за живота и благоденствието на обществото⁷ води до особена отговорност на последното в подкрепата и утвърждаването на брака и на семейството. Гражданската власт трябва да смята за сериозно задължение „да признае и да покровителства истинската природа на брака и семейството, да защитава обществения морал, да спомага за благоденствието на семейните огнища“⁸.
- 2211 Политическата общност има задължението да зачита семейството, да го подпомага, да му осигурява:

⁷ Вж. CONCILIO VATICANUM, Const. past. *Gaudium et spes*, 47: AAS 58 (1966) 1067.

⁸ CONCILIO VATICANUM, Const. past. *Gaudium et spes*, 52: AAS 58 (1966) 1073.

- Свобода да създава огнище, да има деца, да ги въпитава в съгласие със своите собствени нравствени и религиозни убеждения;
- Покровителство за стабилността на семейната връзка и семейната институция;
- Свобода да изповядват вярата си, да я предават, да възпитават децата си в нея с необходимите институции и средства;
- Правото на частна собственост, на свобода на предприемачеството и на получаване на работа, жилище; правото да емигрира;
- Правото на медицинска помощ, социално осигуряване за възрастните и семейни надбавки според законите на страната;
- Закрила на сигурността и здравето, особено що се отнася до такива опасности като наркотиците, порнографията, алкохолизма и т.н.;
- Свобода да образува сдружения с други семейства и да бъдат така представени пред гражданските власти.⁹

2212 Четвъртата заповед *осветлява другите взаимоотношения в обществото*. В нашите братя и сестри виждаме децата на нашите родители, в братовчедите ни – потомци на прадедите ни, в съгражданите ни – синове на родината, в кръстените – чеда на нашата майка – Църквата; във всяка човешка личност – един син или дъщеря на Този, Който иска да се нарича „наш Отец“. Оттам нашите отношения с ближния ни се признават като лични отношения. Близкият не е „индивид“ на човешкия колектив; той е „някой“, който по своя известен произход заслужава внимание и особена почит.

1931 2213 Човешките общности са *съставени от хора*. Доброто им управление не се ограничава само с гарантиране на правата и изпълняване задълженията, а също така и с вярност към договореностите. Справедливите взаимоотношения между работодатели и служещи, управляващи и граждани, предполагат естествена доброжелателност, съобразена с достойнството на човешките личности, които се грижат за справедливостта и братството.

III. Задължения на членовете на семейството

Задължения на децата

2214 Божественото бащинство е източник на човешкото бащинство¹⁰; именно на него се основава почитта към родителите. Почитта

⁹ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 46: AAS 74 (1982) 137-138.
¹⁰ Вж. *Eph.* 3, 15.

на децата, малолетни и юноши, към техните баща и майка¹¹ се подхранва от естествената обич, породена от връзката, която ги свързва. Тя се изисква от божествения закон.¹² 1858

2215 Почитта към родителите (*синовното благочестие*) е изпълнена с признателност спрямо тези, които са ни дарили живота и с обичта си и труда си са дали на света децата си, позволили са им да израснат на възраст, мъдрост и благодат. „Почитай баща си от все сърце, и не забравяй родилните болки на майка си. Помни, че ти си роден от тях: и какво можеш им даде, както са дали те на тебе? (Cup. 7, 28-30).

2216 Синовната почит се изразява в истинско послушание и подчинение: „Синко, пази заповедта на баща си и не отхвърляй поуката на майка си. Тръгнеш ли, те ще те ръководят; легнеш ли да спиш, ще те пазят, събудиш ли се, ще приказват с тебе“ (Притч. 6, 20-22). „Мъдър син слуша бащина поука, а буен изобличение не слуша“ (Притч. 13, 1). 532

2217 Докато детето живее в дома на родителите си, то трябва да слуша всяко искане на родителите си, мотивирано за негово добро или за доброто на семейството. „Деца, бъдете във всичко послушни на родителите си, защото това е благоугодно Господу“ (Кол. 3, 20).¹³ Децата трябва да слушат също разумните наредждания на възпитателите си и на онези, на които родителите им са ги поверили. Но ако детето е убедено в съзнанието си, че е лошо от нравствена гледна точка да се изпълнява дадена заповед, нека да не я спазва.

Израстващи, децата трябва да продължават да уважават родителите си. Те са длъжни да се съобразяват с исканията им, да търсят съветите им и да приемат справедливите им предупреждения. С пълнолетието на децата прекъсва послушанието спрямо родителите, но не и почитта, дължима им завинаги. Почитта се корени в страха Божи, един от даровете на Светия Дух. 1831

2218 Четвъртата заповед напомня на порасналите вече деца тяхната отговорност към родителите им. Доколкото могат, те трябва да им оказват материална и морална помощ в старческата им въз-

¹¹ Вж. Притч. 1, 8; Тов. 4, 3-4.

¹² Вж. Изх. 20, 12.

¹³ Вж. Еф. 6, 1.

раст, по време на боледуване, в самотата или в скръбта. Иисус напомня този дълг на благодарност.¹⁴

„Заштото Господ е възвисил бащата над децата и е утвърдил майчин съд над синовете. Който почита баща си, ще се очисти от грехове, и който уважава майка си, е като онъя, който придобива съкровища. Който почита баща си, ще има радост от децата си и в деня на своята молитва ще бъда чут. Който уважава баща си, ще дългоденства, и който слуша Господа, ще успокои майка си“ (*Cipr.* 3, 2-6).

„Синко, прибери баща си в старостта му и не го огорчавай през живота му. Ако и да е отслабнал по ум, имай снизходжение и не го пренебрегвай, когато си в пълна сила ... който остави баща си, той е също като богохулиник, и проклет от Господа е онъя, който дразни майка си“ (*Cipr.* 3, 12-13, 16).

2219 Синовната почит спомага за разбирателство в цялото семейство. Тя засяга също *отношенията между братя и сестри*. Почитта към родителите озарява цялата семейна среда. „Синове на синовете са венец на старците“ (*Притч.* 17, 6). „С всяко смиреномъдрие, кротост и великодушие, като се търпите един други с любов“ (*Еф.* 4, 2).

2220 Християните дължат специална благодарност на онези, от които са получили дара на вярата, благодатта на Кръщението и църковния живот. Това може да са родителите, други членове на семейството, баба и дядо, духовници, вероучители, други учители или приятели. „И като си спомням за твоята нелицемерна вяра, която порано я имаше у баба ти Лоида и майка ти Евника, а убеден съм, имая и в тебе“ (*2 Тим.* 1, 5).

Задължения на родителите

2221 Плодовитостта на съпружеската любов не се свежда само в създаване на децата, но трябва да прерасне в тяхното морално формиране. „*Ролята на родителите за възпитанието* е от такава важност, че е почти невъзможно да се замени.“¹⁵ Възпитателското право и задължение са първостепенни и неотменими за родителите.¹⁶

¹⁴ Вж. *Марк.* 7, 10-12.

¹⁵ CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Gravissimum educationis*, 3: AAS 58 (1966) 731.

¹⁶ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 36: AAS 74 (1982) 126.

- 2222 Родителите трябва да гледат на децата си като на *Божи чеда* и да ги уважават като *човешки личности*. Те възпитават децата си да изпълняват Божия Закон, като самите са послушни на волята на Небесния Отец. 494
- 2223 Родителите първи са отговорни за възпитанието на децата си. Те засвидетелстват тази отговорност най-напред със *създаването на едно огнище*, където нежността, прошката, уважението, верността и безкористното служение са норма. Семейното огнище е подходящо място за *възпитание на добродетелите*. Това възпитание изисква първи стъпки в себеотрицанието, здравия разсъдък, самообладанието, които са условия за всяка истинска свобода. Родителите възпитават децата си да подчиняват „физическите си и инстинктивни пориви на вътрешните и духовни стремежи“¹⁷. Голяма отговорност за родителите е да дават добър пример на децата си. Съумявайки да признаят пред тях собствените си недостатъци, те ще съумеят по-добре да ги ръководят и да ги поправят:
- „Който обича сина си, нека по-често го наказва, за да се утешава от-после с него. Който поучава сина си, ще има помощ от него“ (*Cyp.* 30, 1-2). „И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне“ (*Eph.* 6, 4).
- 2224 Семейството представлява естествена среда за въвеждане на човешкото същество в солидарността и обществените отговорности. Родителите ще научат децата си да се избягват компромиси и падения, които заплашват човешките общества. 1939
- 2225 Чрез благодатта на тайнството Брак родителите получават отговорността и привилегията да *евангелизират своите деца*. Те трябва да ги учат още от най-ранните им години в тайните на вярата, защото те са за своите деца нейните първи „вестители“¹⁸. Те трябва да ги приобщят още от най-ранно детство към църковния живот. Начинът на семеен живот може да подхрани такова предразположение на чувствата, което остава през целия живот истинска предпоставка и подкрепа за живата вяра. 1656
- 2226 *Възпитанието във вярата* от страна на родителите трябва да започне от най-ранно детство. То вече се дава, когато членовете

¹⁷ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 36: AAS 83 (1991) 838.

¹⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 16; вж. CIC canon 1136.

2179

на семейството си помагат да растат във врата със засвидетелстване на християнски живот в Евангелски дух. Семайната катехеза предшества, придвижава и обогатява другите форми на възпитание във врата. Родителите имат задължението да научат децата си да се молят и да разкрият призванието си на Божи чеда.¹⁹ Енорията е евхаристичната общност и сърцевината на литургичния живот на християнските семейства; тя е привилегировано място за катехизацията на децата и родителите.

2013

2227 Децата на свой ред допринасят родителите им да *израстват в светостта*.²⁰ Всеки и всички се съгласяват великолушно и неуморно си дават необходимите взаимни прошки за обидите, кавгите, неправдите и изневерите. Взаимните чувства го вдъхват, Христовата любов го изисква.²¹

2228 През детството почитта и любовта на родителите се изразява преди всичко в грижата и вниманието, които те посвещават за отглеждането на децата си, *за да задоволят физическите и духовните им нужди*. Когато децата укрепват, същата почит и същата преданост карат родителите да ги възпитават да употребяват правилно разума и свободата си.

2229 Родителите, които отговарят на първо място за възпитанието на децата си, имат право да *избират за тях училище*, което да съответства на собствените им убеждения. Това право е основно. Родителите имат задължението, доколкото това е възможно, да избират училища, които ще помогнат най-добре в задачата им на християнски възпитатели.²² Държавните власти са длъжни да осигуряват това право на родителите и да създадат реални условия за упражняването му.

2230 Станали юноши, децата имат задължението и правото да *изберат професията си и своя начин на живот*. Те трябва да поемат тези нови отговорности, запазвайки доверието към родителите си, от които те ще искат и ще получат на драго сърце мнения и съвети. Необходимо е родителите да се стараят да не принуждават де-

¹⁹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 11: AAS 57 (1965) 16.

²⁰ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 48: AAS 58 (1966) 1069.

²¹ Вж. *Mam.* 18, 21-22; *Лук.* 17, 4.

²² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Gravissimum educationis*, 6: AAS 58 (1966) 733.

цата си нито в избора на професия, нито в избора на съпруг. Това задължение за сдържаност не пречи, напротив, кара ги да им подпомагат с разумни съвети, особено когато те желаят да създадат семейно огнище.

1625

2231 Някои хора не се женят, за да се грижат за родителите си или за братята и сестрите си, да се отдадат изключително на една професия или с други почтени мотиви. Те могат да допринесат много за благото на човешкото семейство.

IV. Семейството и Царството

2232 Семейните връзки са важни, но не са абсолютни. Също както детето расте към зрялост и човешка и духовна самостоятелност, така и неговото призвание, което идва от Бога, се утвърждава все по-ясно и по-силно. Родителите ще уважават това призвание и ще подпомагат децата си да го следват. Трябва да се убедим, че първото призвание на христианина е да следва *Исус*²³: „Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за мен“ (*Mat. 10, 37*).

1618

2233 Да станеш ученик на *Исус*, това значи да приемеш поканата да принадлежиш към *Божието семейство*, да живееш съобразно неговия начин на живот: „Който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той Ми е брат, и сестра, и майка“ (*Mat. 12, 50*).

542

Родителите са длъжни да приемат и да зачитат с радост и благодарност Божия призив към някое от децата им да Го следва в целомъдрие за Царството, в живот, посветен на Бог, или свещеническа служба.

V. Властите в гражданското общество

2234 Четвъртата Божия заповед ни заповядва също да почитаме всички, които за наше благо са получили от Бога власт в обществото. Тя осветлява задълженията на онези, които упражняват властта, както и на тези, които извлечат полза от нея.

1897

²³ Вж. *Mat. 16, 25*.

Задължения на гражданските власти

2235 Тези, които упражняват власт, трябва да я упражняват като служение: „Който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга“ (*Matt.* 20, 26). Упражняването на власт е морално определено от нейния божествен произход, от нейната разумна природа и нейния специфичен обект. Никой не може да заповядва или да учредява това, което противоречи на човешкото достойнство и на естествения закон.

2236 Упражняването на властта цели да покаже една справедлива иерархия на ценностите, за да улесни упражняването на свободата и отговорността на всички. Началниците раздават правосъдие с мъдрост, съобразявайки се с нуждите и с приноса на всеки, за да спомогнат за установяване на съгласие и мир. Те бдят, щото мерките и разпорежданията, които взимат, да не водят в изкушения, противопоставящи личния интерес на обществения.²⁴

2237 *Политическите власти* са длъжни да зачитат основните права на човешката личност. Те трябва да служат на справедливостта хуманно, като уважават правата на всеки, а особено на семействата и на онеправданите. Политическите права, свързани с гражданството, могат и трябва да се дават според изискванията на общото благо. Те не могат да бъдат премахнати от обществените власти без законен и съответен мотив. Упражняването на политическите права е предназначено за общото благо на нацията и човешката общност.

Задължения на гражданите

2238 Тези, които са подчинени на властта, ще гледат на управляващите като на представители на Бога, който ги нареди като посланици на даровете му.²⁵ „Подчинявайте се на всяко човешко началство. ... [Действайте] като свободни, не като употребяващи свободата за було на злобата, а като раби Божии“ (*1 Петр.* 2, 13.16). Тяхното честно сътрудничество дава правото, понякога и задължението да се изрази справедливо неодобрение относно това, което би изглеждало в ущърб на човешкото достойнство и общественото благо.

²⁴ Вж. IOANNES PAULUS II, *Litt. enc. Centesimus annus*, 25: AAS 83 (1991) 823.

²⁵ Вж. *Rim.* 13, 1-2.

- 2239 *Задължение* на гражданите е да допринасят заедно с гражданските власти за благото на обществото в дух на истина, справедливост, солидарност и свобода. Любовта и служенето на *отечеството* произтичат от дълга на благодарност и закона на любовта. Подчинението на законните власти и служенето на общото благо изискват от гражданите да изпълняват ролята си в живота и в политическата общност. 1915
2310
- 2240 Подчинението на властта и взаимната отговорност за общото благо морално изискват плащане на данъците, упражняване правото на глас, защита на родината: 2265
- „И тъй, отдавайте всекиму каквото сте длъжни: комуто данък – данък; комуто берия – берия; комуто страх – страх; комуто чест – чест“ (*Rim.* 13, 7).
- Християните „живеят в собствената си страна, но пребивават там като чужденци. Те изпълняват задълженията си като граждани и понасят всички задължения като чужденци . . . Те се подчиняват на установените закони и техният начин на живот надвишава законите . . . Толкова благородно е мястото, което Бог им е определил, че и не им е позволено да го напускат.“²⁶
- Апостолът ни насырчава към молитви и благодарения за царете и за всички, които са на власт: „За да прекарваме тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота“ (*1 Tim.* 2, 2). 1900
- 2241 По-богатите нации са длъжни да посрещат в рамките на възможното *чужденец*, търсещ сигурност и жизнени средства, които не може да намери в страната си. Политическите власти трябва да бдят за зачитане на естественото право, което поставя госта под покровителството на тези, които го приемат.
- Политическите власти могат с оглед общото благо, с което са натоварени, да подчинят правото на преселничество на различни юридически условия, в частност на задълженията на преселниците по отношение на приемаща ги страна. Преселникът е длъжен да спазва с признателност духовното и материалиното наследство на приемаща го страна, да спазва законите, да споделя нейните трудности.
- 2242 Гражданинът е длъжен по съвест да не следва предписанията на гражданските власти, когато тези предписания противоречат на морал- 1903

²⁶ *Epistula ad Diognetum*, 5, 5; 10; 6, 10: SC 33, 62-66 (FUNK 1, 398-400).

- ния ред, на основните права на личността и на Евангелието. *Отказът от подчинение* на гражданска власт, когато изискванията противоречат на честната съвест, намира оправданието си в разграничаването на служенето на Бога и служенето на политическата общност. „Отдайте, прочие, кесаревото кесарю и Божието Богу“ (*Мат. 22, 21*). „Трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци“ (*Деян. 5, 29*):
- 2313 1901 „Ако обществената власт превишава правата си и потиска гражданите, нека те да не отказват това, което обективно се изисква за общото благо. Позволено им е при това да защитават правата си и тези на съгражданите си против злоупотребите с властта, зачитайки очертаните граници от естествения и от Евангелския Закон.“²⁷
- 2309 2243 *Съпротивата* срещу насилието на политическата власт може да прибегне законно до оръжие само ако са налице следните условия: 1 – в случай на сигурни, тежки и продължителни нарушения на основните човешки права; 2 – след като се изчерпани всички други пътища за действие; 3 – без да се предизвикват по-лоши безредия; 4 – когато има основателна надежда за успех; 5 – ако е невъзможно разумно да се предвидят по-добри решения.

ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ И ЦЪРКВАТА

- 1910 2244 Всяка институция се ръководи, дори неявно, от една предства за човека и за неговото предназначение, откъдето тя черпи сведения за своите решения, за йерархията на ценностите и линията на поведение. Повечето общества свързват институциите си с известно господство на човека върху нещата. Единствена религията, дадена с Божие откровение, ясно признава в Бога Създателя и Изкупителя, произхода и предназначението на човека. Църквата приканва политическите власти да съгласуват съжденията и решенията си с това вдъхновение за Истината, за Бога и за човека:

Обществата, които не зачитат това вдъхновение или го отричат в името на тяхната независимост спрямо Бога, са принудени да търсят в самите себе си или да заемат от някоя идеология изложениета и целите си. Те не допускат да се признава един обективен критерий за доброто и злото и, както показва историята, си приписват тоталитарна власт, явна или скрита, над човека и съдбата му.²⁸

²⁷ CONCILII VATICANI II, Const. past. *Gaudium et spes*, 74: AAS 58 (1966) 1096.

²⁸ Вж. IOANNES PAULUS II, 13, 1997 Litt. enc. *Centesimus annus*, 45-46: AAS 83 (1991) 849-851.

- 2245 „Църквата, която на основание отговорността и компетентността си не се смесва по никакъв начин с политическата общност, е едновременно знак и хранителка на трансцендентния характер на човешката личност.“²⁹ „Църквата почита и поощрява политическа-
та свобода и отговорността на граждани.³⁰“ 912
- 2246 На Църквата принадлежи мисията „да издава морална присъда до-
ри и за неща, които се отнасят до политическия строй, когато основните
права на личността или спасението на душата го изискват. Църквата из-
ползва за тази цел всички средства, но само тези, които са съобразени с
Евангелието и са в хармония с доброто на всички, в съответствие с
различията във времето и обстоятелствата.“³¹ 2032
2420

Накратко

- 2247 „Почитай баща си и майка си“ (*Втор. 5, 16; Марк. 7, 10*).
2248 *Според четвъртата заповед Бог пожела след него ние да почита-
ме родителите си и тези, които той за наше добро е облякъл с
власт.*
2249 *Съпружеската общност е установена в съответствие със съюза и
съгласието на съпрузите. Бракът и семейството са предназначени
за доброто на съпрузите, за създаване и възпитание на децата.*
2250 „Човешкото и християнско благо на личността и обществото е
тясно свързано с доброто здраве на съпружеската и семейната общи-
ност.“³²
2251 *Децата дължат на родителите си почит, благодарност, справед-
ливо послушание и помощ. Синовната почит благоприятства хар-
монията в целия семеен живот.*
2252 *Родителите първи са отговорни за възпитанието на децата си във
вярата, молитвата и всичките добродетели. Те са длъжни да се
грижат максимално за физическите и духовните нужди на децата
си.*
2253 *Родителите трябва да зачитат и благоприятстват призванието
на децата си. Те трябва да напомнят и да поучават, че първият зов
на християнина е да следва Иисус.*

²⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 76: AAS 58 (1966) 1099.

³⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 76: AAS 58 (1966) 1099.

³¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 76: AAS 58 (1966) 1100.

³² CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 47: AAS 58 (1966) 1067.

- 2254 *Обществената власт е длъжна да зачита основните права на човешката личност и условията тя да упражнява свободата си.*
- 2255 *Дълг на гражданите е да работят с гражданските власти за изграждане на обществото в дух на истина, справедливост, солидарност и свобода.*
- 2256 *Гражданинът е длъжен по съвест да не следва предписанията на гражданската власт, когато тези предписания противоречат на нравствения ред. „Трябва да покоряваме повече на Бога, нежели на човеци“ (Деян. 5, 29).*
- 2257 *Всяко общество установява съжденията и поведението си въз основа на една представа за човека и неговото предназначение. Извън Евангелската светлина за Бога и за човека обществата лесно стават тоталитарни.*

Член 5

ПЕТАТА ЗАПОВЕД

„Не убивай“ (Изх. 20, 13).

„Слушали сте, че бе казано на древните: „не убивай; а който убие, виновен е пред съда.“ Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда“ (Мат. 5, 21-22).

- 356 2258 „Човешкият живот е свещен, защото от създаването си носи творчеството на Бога и остава завинаги в специално отношение със Създателя, тъй като е негова единствена цел. Бог единствен е Господар на живота от неговото начало до неговия край: никой при никакви обстоятелства не може да предяви за себе си правото да разруши пряко едно невинно човешко същество.³³

I. Уважението към човешкия живот

СВИДЕТЕЛСТВОТО НА СВЕЩЕНАТА ИСТОРИЯ

- 401 2259 В разказа за убийството на Авел от брат му Каин³⁴ Писанието разкрива още в началото на човешката история присъствието на гняв и ал-

³³ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Donum vitae*, Introductio, 5: AAS 80 (1988) 76-77
³⁴ Вж. *Bum.* 4, 8-12.

чност в човека, последици от първородния грях. Човек стана враг на себеподобния си. И рече Господ за злодейството на това братоубийство: „Какво стори? Гласът на братовата ти кръв вика от земята към Мене; и сега проклет да си от земята, която е отворила устата си да приеме братовата ти кръв от твоята ръка“ (*Бит. 4, 10-11*).

2260 Заветът на Бога и човечеството е изтъкан от напомняния за божествения дар на човешкия живот и за убийственото насилие на човека:

„Аз ще изискам и вашата кръв, в коята е вашият живот Който пролее човешка кръв, и неговата кръв ще се пролее от човешка ръка; защото човек е създаден по образ Божий“ (*Бит. 9, 5-6*).

Старият Завет винаги е считал кръвта като свещен знак на живота.³⁵ Това учение е необходимо за всички времена.

2261 Писанието уточнява забраната на петата заповед: „Не убивай невинния и правия“ (*Изх. 23, 7*). Съзнателното убийство на невинен сериозно противоречи на достойнството на човешкото същество, на златното правило и на светостта на Създателя. Законът, който го осъждва, е всемирно валиден: той задължава всички и всеки, винаги и навсякъде.

1737

2262 В Нагорната проповед Господ напомня заповедта: „Не убивай“ (*Мат. 5, 21*), там той прибавя осъждането на гнева, омразата и отмъщението. Нещо повече, Исус иска от своя ученик „Ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата³⁶... обичайте враговете си.“³⁷ Той самият не се защити и каза на Петър: „Върни ножа си на мястото му.“³⁸

2844

ЗАКОННАТА САМОЗАЩИТА

2263 Законната самозащита на лица и общества не е изключение в забраната за убийство на невинния, защото представлява съзнателно убийство. „Действието на самозащита може да доведе до двоен резултат: първият е запазване собствения живот; другият – смъртта на нападателя.³⁹ ... Единият само е желан; другият не е.“⁴⁰

1737

³⁵ Вж. *Лев. 17, 14*.

³⁶ Вж. *Мат. 5, 22-26. 38-39*.

³⁷ Вж. *Мат. 5, 44*.

³⁸ Вж. *Мат. 26, 52*.

³⁹ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon. 9, 74.

⁴⁰ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon. 9, 74.

2196 2264 Любовта към себе си остава основен морален принцип. Следователно законно е да се зачита собственото право на живот. Който защитава своя живот, не е виновен за убийство дори и ако е принуден да нанесе смъртоносен удар на нападателя:

„Ако за самоотбрана се упражнява по-голямо насилие, отколкото трябва, това ще бъде непозволено, но ако насилието се отблъсне по умерен начин, това е позволено За спасението не е необходимо да не се допуска действие на самозаштита, за да се избегне убийството на другия, защото повече си длъжен да пазиш собствения си живот, отколкото този на другия.“⁴¹

2240 2265 Законната защита освен право може да бъде и тежко задължение за този, който е отговорен за живота на други. Защитата на общото благо налага поставянето на несправедливия нападател на безопасно място. В този смисъл законните пазители на властта имат право да използват дори оръжие, за да отблъснат нападатели над цивилното общество, поверено на техните грижи.

1897-1899 2266 Усилието на държавата да предотврати разпространяването на деяния против човешките права и основните правила за гражданско съжителство са свързани с необходимостта за опазване на общото благо.

2308 1449 Законната публична власт има правото и задължението да налага наказания според тежестта на престъплението. Наказанието има за цел преди всичко да поправи безредието, породено от престъплението. Когато е прието доброволно от виновния, наказанието приема стойност на изкупление. Освен защитата на обществения ред и грижата за сигурността на хората наказанието се стреми да има оздравителна цел: в рамките на възможното то трябва да допринесе за поправяне на виновния.

2267 Традиционното учение на Църквата не изключва, при положение на пълно идентифициране на виновния и определяне на неговата виновност, до прибягване към смъртно наказание, ако това е единствената възможност за действена защита на живота на хората от този несправедлив нападател.

2306 Ако безкръвните средства са достатъчни да защитят живота на хората от нападателя и да закрият обществения ред и сигурността им, властта трябва да се придържа към тези средства, защото те съответстват най-добре на конкретните условия за общото благо и са в по-голяма степен съобразени с достойнството на човешката личност.

Наистина, в наши дни в съответствие с възможностите, които са на

⁴¹ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, q. 64, a. 7, c: Ed. Leon. 9, 74.

разположение, държавата може да предпазва по-ефикастно от престъплението, като обезврежда този, който го извършва, без да му отнеме по категоричен начин възможността да изкупи вината си, а случайте на крайна необходимост за предотвратяване на престъплението „са много рядко, ако не дори несъществуващи“⁴².

СЪЗНАТЕЛНОТО УБИЙСТВО

2268 Петата заповед осъжда като тежко престъжение *прякото и съзнателно убийство*. Убиецът и доброволните съучастници в убийството вършат грях, който вика за мъст към небето.⁴³

1867

Детеубийството⁴⁴, братоубийството, отцеубийството и убийството на съпруг са особено тежки престъпления поради естествените връзки, които прекъсват. Евгенистичните грижи или обществената хигиена не могат да оправдаят никакво убийство, било то и заповядано от обществените власти.

2269 Петата заповед забранява бездействието с намерение да се причини *косвено смъртта* на едно лице. Нравственият закон забранява да се изложи без сериозно основание някой на смъртна опасност, така както и да се откаже помощ на лице в опасност.

Толерирането на смъртноносен глад от страна на човешкото общество, което не проявява старание да помогне, е скандална несправедливост и тежък грях. Спекулантите, чиито лихварски и търговски сметки причиняват глад и смърт на братята им в обществото, вършат косвено убийство. Те носят вина за това.⁴⁵

От морална гледна точка *nепредумисленото* убийство не носи вина. Но не е оправдан от тежък грех човек, ако без сериозни съображения е действал така, че да причини смърт, дори без намерение за това.

2290

АБОРТЪТ

2270 Човешкият живот трябва да бъде безусловно почитан и пазен още от момента на зачатието му. От първия момент на съществуването му на човешкото същество трябва да се зачитат правата на

1703

⁴² IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Evangelium vitae*, 56: AAS 87 (1995) 464.

⁴³ Вж. *Bum.* 4, 10.

⁴⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 51: AAS 58 (1966) 1072.

⁴⁵ Вж. *Am.* 8, 4-10.

357 личността, сред които и неприкосновеното право на всяко невинно същество на живот.⁴⁶

„Преди да те образувам в утробата, Аз те познавах, и преди да излезеш из утробата, осветих те“ (*Иер. 1, 5; Лук. 23, 40-43*).

„Не са били скрити от Тебе костите ми, когато съм бил създаван тайно, образуван в дълбочината на утробата“ (*Лс. 138, 15*).

2271 Още от първи век Църквата укорява моралното зло на всеки предизвикан аборт. Това учение не е променено. Прекият аборт, т.е. желанияят като цел или като средство, сериозно противоречи на нравствения закон:

„Ти не ще убиваш зародиша чрез аборт и не ще погубиш новородено-то.“⁴⁷

„Бог, Господар на живота, повери на хората благородното задължение да закрилят живота и човекът трябва да го изпълнява по достоен Нему начин. Животът следователно трябва да бъде запазен с изключителна грижа още от зачеването: абортът и детеубийството са ужасни престъпления.“⁴⁸

1463

2272 Формалното съучастничество вaborta определено представлява тежък грях. Църквата санкционира с каноническо наказание, с отльчване това престъпление срещу човешкия живот. „Който причинява аборт, ако целта му е постигната, си навлича отльчване *latae sententiae (no cunctum laetae na zakona)*“,⁴⁹ т.е. „от самия факт за извършеното престъпление“⁵⁰ и „обстоятелствата, предвидени в Закона“⁵¹. Църквата не иска по този начин да ограничава полето на милосърдието. Тя наказва тежестта на извършеното престъпление, непоправимата щета, причинена на невинния убит, на родителите му, на цялото общество.

1930

2273 Неотменното право на живот на всеки невинен човешки индивид представлява *основен елемент на гражданско то общество и на неговото законодателство*:

⁴⁶ Вж. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Donum vitae*, 1, 1: AAS 80 (1988) 79.

⁴⁷ Didaché 2, 2: SC 248, 148 (FUNK 1, 8); вж. *Epistula Pseudo Barnabae* 19, 5: SC 172, 202 (FUNK 1, 90); *Epistula ad Diognetum* 5, 6: SC 33, 62 (FUNK 1, 398); TERTULLIANUS, *Apologeticum*, 9, 8: CCL 1, 103 (PL 1, 371-372).

⁴⁸ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 51: AAS 58 (1966) 1072.

⁴⁹ CIC canon 1398.

⁵⁰ CIC canon 1314.

⁵¹ Вж. CIC canones 1323-1324.

„Неотменните права на личността трябва да бъдат признати и зачитани от гражданското общество и от политическата власт. Човешките права не зависят нито от индивидите, нито от родителите, и не представляват и отстъпка от страна на обществото и държавата; те принадлежат на човешката природа и са присъщи на личността на основание на съзидателния акт, от който тя води началото си. Между тези основни права трябва да отбележим правото на живот и физическа неприкосновеност на всяко човешко същество от зачатието до смъртта.“⁵²

„В момента, в който някой положителен закон лишава една категория хора от покровителство, което гражданското законодателство трябва да им осигури, държавата отрича равенството на всички пред закона. Основите и на правовата държава са застрашени, когато тя не поставя силата си в услуга на правата на всички граждани и особено на тези, които са под специална защита Като последица от почитта и покровителството, които трябва да бъдат осигурени на детето още от момента на зачеването му, законът трябва да предвижда съответни наказателни санкции за всяко умишлено нарушение на правата му.“⁵³

2274 Зародишът трябва да бъде защищен в неприкосновеността си, пазен грижливо и лекуван в кръга на възможното като всяко друго човешко същество, тъй като трябва да бъде зачитан като личност от зачеването си.

Предварителната диагностика е морално позволена, „ако зачита живота, неприкосновеността на зачатъка и човешкия зародиш и ако цели запазването му или индивидуалното му лечение Тя е в сериозно притворечие с моралния закон, когато предвижда в зависимост от резултата вероятността да причини аборт. Една диагностика не трябва да бъде равнозначна на смъртна присъда.“⁵⁴

2275 „За позволени от закона операции върху човешкия зародиш трябва да смятаме тези, които зачитат живота и неприкосновеността на зародиша; не носят за него несъразмерни рискове, а целят оздравяването му, както и подобряването на зравословните условия или личното му оцеляване.“⁵⁵

„Произвеждането на човешки зародиши, предназначени да бъдат използвани като биологически материал на разположение, е безнравствено.“⁵⁶

⁵² CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Donum vitae*, 3: AAS 80 (1988) 9899.

⁵³ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Donum vitae*, 3: AAS 80 (1988) 99.

⁵⁴ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Donum vitae*, 1, 2: AAS 80 (1988) 79-80.

⁵⁵ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Donum vitae*, 1, 3: AAS 80 (1988) 80-81.

,„Някои опити на *интервенция върху хромозомното или генетично наследство* не са терапевтични, а се стремят да произвеждат подбрани човешки същества според пола или други предварително установени качества. Тези манипулации противоречат на личното достойнство на човешкото същество, на неговата неприкоснovenост на неговата идентичност – единствена и неповторима.“⁵⁷

Смърт без страдание (евтаназия)

1503 2276 Тези, чийто живот е намалял или отслабнал, се нуждаят от специална грижа. Болните или нетрудоспособните лица трябва да бъдат подпомогнати, за да могат да живеят, доколкото това е възможно, един нормален живот.

2277 Пряката евтаназия се състои в прекратяване живота на недъгави лица, болни или умиращи. Каквото и да са подбудите и средствата, тя е морално неприемлива.

Така едно деяние или небрежност, които сами по себе си или преднамерено причиняват смърт, за да се премахне болката, са убийство, което е в остро противоречие с достойнството на човешката личност и почитта към живия Бог, нейния Създател. Грешката на съждение, в която може да се изпадне с добро намерение, не променя естеството на този убийствен акт, който винаги се осъжда и трябва да се избягва.⁵⁸

2278 Спирането на скъпоструващи, рисковани или неподходящи медицински средства може да бъде законно. Това е отказ от „терапевтичния натиск“. По този начин не се желае да се причини смърт, а се приема, че тези процедури не могат да избегнат смъртта. Решенията трябва да се вземат от пациента, ако е в състояние и е сведущ. В противен случай правоимащите трябва да зачитат законните интереси на пациента.

1007 2279 Дори ако смъртта се счита за неизбежна, грижите, които нормално се дължат на един болен, не могат да бъдат законно прекъснати. Употребата на болкоуспокоителни за облекчаване страданията на агонизиращия, дори с риск да съкратят дните му, е морално съобразена с човешкото достойнство, ако смъртта не е желана нито като цел, нито като средство, а само е предвидена и допусната като неизбежна. Облекчаващите грижи съставляват привилеги-

⁵⁶ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Donum vitae*, 1, 5: AAS 80 (1988) 83.

⁵⁷ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Donum vitae*, 1, 6: AAS 80 (1988) 85.

⁵⁸ Вж. SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decl. *Iura et bona*: AAS 72 (1980) 542-552.

рована форма на безкористно милосърдие. В този смисъл те трябва да бъдат поощрявани.

Самоубийството

2280 Всеки е отговорен пред Бога за живота, който му е даден. Самият Бог остава негов господар. Ние сме длъжни да го приемем с благодарност и да го пазим за Негова чест и за спасението на душите ни. Ние сме управители, а не собственици на живота, който Бог ни дари. Ние не разполагаме с него.

2258

2281 Самоубийството противоречи на естествената човешка наклонност да запази и продължи своя живот. То тежко противоречи на справедливата любов към себе си. То също е против любовта към близния, защото скъсва несправедливо връзките на солидарност със семейното, националното и човешкото общество, по отношение на които ние имаме задължения. Самоубийството е против любовта на живия Бог.

2212

2282 Ако е извършено преднамерено, за да служи за пример, особено за младите, самоубийството става страшна съблазън. Доброволното съучастие в самоубийството противоречи на моралния закон.

Тежки психически смущения, душевни страдания или сериозен страх от изпитание, страдание или мъчение могат да смекчат отговорността на самоубилия се.

1735

2283 Не трябва да се отчайваме за вечното спасение на лица, които са си причинили смърт. Бог може да им даде по пътища, които той единствен познава, възможност за спасително покаяние. Църквата се моли за хора, които са посегнали на живота си.

II. Уважение към достойнството на личността

Уважение към душата на близния: подвеждането

2284 Подвеждането е поведение или държание, което кара близния да извърши зло. Този, който подвежда, е изкусител на близния. Той засяга добродетелта и праведното поведение и може да доведе брата си до духовна смърт. Подвеждането представлява тежък грех, ако чрез деяние или пропуск съзнателно довежда близния до тежък грех.

2847

- 1903 2285 Подвеждането придобива особена важност заради авторитета на онези, които го предизвикват, или слабостта на тези, които го понасят. Затова нашият Господ го осъжда така: „Който съблазни единого от тия малките ... за него е по-добре да му надянат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морската дълбочина“ (*Mat.18, 6*).⁵⁹ Подвеждането е тежко, когато е предизвикано от тези, които по природа и по длъжност са задължени да поучават и възпитават другите. Иисус упреква книжниците и фарисеите в този грях, сравнявайки ги с вълци, облечени в овчи кожи.⁶⁰
- 2286 Подвеждането може да бъде предизвикано от закона или институциите, от модата или от обществено мнение.
- 1887 Така стават виновни за отвръщането от правия път на тези, които учредяват закони или социални структури, водещи до разложение на нравите и до упадък на религиозния живот или създават „социални условия, които, доброволни или не, правят трудно и практически невъзможно християнското поведение, съобразено със заповедите“⁶¹. Същото се отнася и за директори на предприятия, които издават заповеди, тласкащи към измама; учители, които „дразнят“ учениците си⁶², или онези, които, манипулирайки общественото мнение, го отклоняват от моралните ценности.
- 2498 2287 Този, който злоупотребява с властта си в условия, които въвличат в престъпления, е виновен за отвръщането и отговорен за зло то, което е подмогнал пряко или непряко. „Не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко ономува, чрез когото дохождат“ (*Лук. 17, 1*).

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО

- 1503 2288 Жivotът и физическото здраве са ценни блага, дадени от Бога. Ние трябва да се грижим разумно за него, държейки сметка за нуждите на близния и за общото благо.
- 1509 *Грижата за здравето* на гражданите изисква подкрепата на обществото, за да се създадат условия на съществуване, които позволяват да се расте и да се достигне зрелостта: храна, облекло, жилища, здравеопазване, начално обучение, работа, социално осигуряване.

⁵⁹ Вж. *1 Kor.* 8, 10-13.

⁶⁰ Вж. *Mat.* 7, 15.

⁶¹ RIUS XII, Nuntius radiophonicus (1 iunii 1941): AAS 33 (1941) 197.

⁶² Вж. *Eph.* 6, 4; *Кол.* 3, 21.

- 2289 Ако моралът изисква зачитане на телесния живот, то той не трябва да го превръща в абсолютна ценност. Моралът се противопоставя на неоезическото схващане, което се стреми да издигне в *култ мялото*; всичко да му жертваме, да обожаваме физическото съвършенство и победите в спортните състезания. Чрез селективния подбор, който се извършва между силни и слаби, едно такова схващане може да доведе до опорочаване на човешките взаимоотношения. 364
2113
- 2290 Доброделтта на въздържаността предразполага да се избягват всяка към вид прекомерности; злоупотреба с яденето, алкохола, тютюна и лекарствата. Онези, които в пияно състояние или от прекомерно увлечение към скоростта застрашават сигурността на другите и собствената си сигурност по пътищата, по море или във въздуха, носят тежка вина. 1809
- 2291 Употребата на наркотики нанася тежки увреждания на здравето и човешкия живот. Извън стриктно терапевтичните предписания това е тежко престъпление. Незаконното произвеждане и трафикът на наркотики се възмутителни деяния; те представляват пряко съучастничество, защото подтикват към сериозно противоречащи на нравствения закон практики.
- УВАЖЕНИЕТО НА ЛИЧНОСТТА И НАУЧНИТЕ ОПИТИ**
- 2292 Научните, медицинските или психологическите опити за човека и групи хора могат да помогнат за лечение на болести и за напредъка на общественото здраве.
- 2293 Фундаменталните научни изследвания, както и приложната наука, убедително свидетелстват за властта на человека върху творението. Науката и техниката са ценни източници, когато са приложени в служба на человека и допринасят за цялостното развитие в полза на всички. Те не могат обаче сами да сочат смисъла на съществуването и на човешкия прогрес. Науката и техниката се управляват от человека, от когото те черпят произхода и напредъка си; те намират следователно в личността и нейните морални ценности указания за крайната си цел и съзнанието за своите граници. 159
1703
- 2294 Претенцията за морално безпристрастие в научното изследване и неговото приложение е неоснователна. От друга страна, ориентировъчните критерии не могат да се извлекат нито от обичайната техническа ефективност, нито от ползата, която може да се получи от един в ущърб на други, нито, още по-лошо, от преобладаващите идеологии. Науката и техниката изискват по

2375 силата на своето собствено значение безусловно зачитане на основните нравствени критерии; те трябва да бъдат в служба на човешката личност, на неотменните ϵ права и на истинското и цялостно благо, съобразно с плана и волята на Бога.

2295 Изследванията или опитите върху човешкото същество не могат да узаконят действията, противоречащи сами по себе си на човешкото достойнство и на нравствения закон. Възможното съгласие на субектите не оправдава такива действия. Експериментирането с човешкото същество не е морално законно, ако животът, физическата или психическата цялостност на субекта се излагат на прекомерни рискове или на такива, които могат да се избегнат. Експериментът с човешки същества не е съобразен с достойнството на личността, още повече ако той се провежда без ясното съгласие на субекта или на притежаващите юридически права по отношение на него.

2296 Присаждането на органи е съобразено с моралния закон и може да бъде похвално, ако опасностите и физическите и психическите рискове, поети от дарителя, са съразмерни с търсеното за получателя благо. Даряването на органи след смъртта е благороден и похвален акт и трябва да се насърчава като израз на щедра солидарност. Неморално и недопустимо е, ако дарителят или имаците право не са изразили своето категорично съгласие. Морално недопустимо е да се причини пряко осакатяване, което причинява инвалидност или смърт на едно човешко същество, дори с цел да се забави смъртта на други лица.

ЗАЧИТАНЕТО НА ТЕЛЕСНАТА НЕНАКЪРНИМОСТ

2297 *Отвличанията и вземането заложници* всяват ужас и чрез заплаха упражняват непоносим натиск върху жертвите. Те са морално незаконни. Тероризъмът, който заплашва, наранява и убива безразборно, е дълбоко противоположен на справедливостта и любовта. *Изтезанието*, при което се употребява физическо или морално насилие, за да се изтръгнат признания, за да се накажат виновните, за да се изплашат опонентите, за да се задоволи омразата, противоречи на зачитането на личността и на човешкото достойнство. Извън медицинските предписания от строго терапевтичен характер съзнателната *ампутация, осакатяванията или стерилизацията* на невинни лица са противни на моралния закон.⁶³

⁶³ Вж. Pius XI, Litt. enc. *Casti connubii*: DS 3722-3723.

2298 В миналите времена законни правителства са прилагали жестоки практики, за да се поддържат законът и редът, често без протест от църковните пастири, които сами са използвали в своите съдилища постановленията на римското право за мъчението. Успоредно с тези достойни за съжаление факти Църквата винаги е проповядвала дълг на милост и милосърдие; тя е забранила на духовниците да проливат кръв. В днешни времена стана очевидно, че тези жестоки практики не са били нито необходими за обществения ред, нито съобразени със законните права на човешката личност. Напротив, тези практики водят до най-лош упадък. Трябва да се действа за премахването им. Трябва да се молим за жертвите и палачите им.

2267

УВАЖЕНИЕТО КЪМ МЪРТВИТЕ

2299 Внимание и грижа се отдават на умиращите, за да им помогнем да изживеят последните си моменти в достойнство, в мир. Те се подпомагат от молитвите на близките им. Последните трябва да бдят болните да получат в подходящо време тайнствата, които ще ги подготвят за срещата им с живия Бог.

1525

2300 Телата на починалите трябва да са съпроводени с почит и милосърдие във вярата и надеждата за възкресението. Погребването на мъртвите е дело на „телесно милосърдие“⁶⁴; то почита Божиите чеда, които са храмове на Светия Дух.

1681-1690

2301 Аутопсията на труповете е морално допустима от подбуди за законно съдебно разследване или за научни цели. Безплатното дарение на органи след смъртта е законно и може да бъде похвално.

2296

Църквата позволява кремация, ако такъв избор не поставя под въпрос вярата във възкресението на телата.⁶⁵

1765

III. Запазването на мира

Мирът

2302 Напомняйки заповедта: „Не убивай“ (*Matt. 5, 21*), нашият Господ иска мир от сърце и упреква неморалността на престъпния гняв и омразата:

Гневът е желание за отмъщение. „Да желаеш отмъщение за сто-

⁶⁴ Вж. *Тов. 1, 16-18.*

⁶⁵ Вж. CIC canon 1176, § 3.

реното зло на този, който трябва да се накаже, не е позволено, но похвално е да се наложи наказание за поправяне на пороците и поддържане на справедливостта.⁶⁶ Ако гневът води до съзнателно желание да се убие близкият или да се рани тежко, това е тежко престъпление срещу любовта; то е смъртен грех. Господ каза: „Всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда“ (*Mat. 5, 22*).

- 2094 2303 Съзнателната *омраза* противоречи на любовта. Омразата към близния е грех, когато човек съзнателно му желае злото. Омразата към близния е тежък грех, когато съзнателно и решително му желаеш голяма вреда: „Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат … и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен…“ (*Mat. 5, 44-45*).
- 1933 1909 2304 Уважението към човешкия живот и неговият прогрес изискват *мир*. Мирът не е само липса на война и не се свежда до уравновесяване на противниковите сили. Мирът не може да се осъществи на земята без запазването на благата на хората, свободното общуване между човешките същества, зачитане достойнството на хората и народите, постоянно практикуване на братството. Мирът е „спокойствие на реда“⁶⁷. То е „дело на правдата“ (*Ис. 32, 17*) и плод на любовта.⁶⁸
- 1807 2305 Земният мир е образ и плод на *мира на Христос*, който е „Княз на мира“ (*Ис. 9, 6*). Чрез кръвта на Кръста Си Той „уби враждата“ в собствената си плът.⁶⁹ Той помири хората с Бога и направи от Своята Църква тайнство на единството на човешкия род и на неговото единение с Бога.⁷⁰ „Той е нашият мир“ (*Еф. 2, 14*). Той заяви: „Блажени миротворците“ (*Mat. 5, 9*).
- 2267 2306 Тези, които, за да запазят правата на човека, се отказват от насилиствена и кървава дейност и си служат със средства за защита, които са достъпни на по-слабите, дават доказателство за евангелска любов, ако това се прави, без да се навреди на правата и задълженията на другите хора и общества. Те доказват законно сериозността на физическите и моралните рискове при приятиране до наси-

⁶⁶ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, q. 158, a. 1, ad 3: Ed. Leon. 10, 273.

⁶⁷ SANCTUS AUGUSTINUS, *De cicitate Dei*, 19, 13: CSEL 40/2, 395 (PL 41, 640).

⁶⁸ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 78: AAS 58 (1966) 1101.

⁶⁹ Вж. Кол. 1, 20-22, *Еф. 2*, 16.

⁷⁰ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 1: AAS 57 (1965) 5.

⁷¹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 78: AAS 58 (1966) 1101-1102.

лие, изпълнено с разрушения и жертви.⁷¹

Избягване на войната

2307 Петата заповед забранява съзнателното унищожаване на човешкия живот. Поради злините и неправдите, които носи всяка война, Църквата изисква настоятелно всеки да се моли и да действа, за да ни освободи Божията доброта от древното робство на войната.⁷²

2308 Всеки от гражданите и управниците е длъжен да съдейства за избягване на войните.

Докато съществува „опасността от война и няма една компетентна международна власт, разполагаща с достатъчни сили, не може да се отрече на правителствата правото на самоотбрана, след като са изчерпани всички възможности за мирно уреждане на конфликтът“⁷³.

2266

2309 Трябва да се разгледат с неумолима строгост точните условия за една *законна самоотбрана посредством военна сила*. Тежестта на такова решение изисква строго спазване на следните условия за морална законност. За да се прибегне до военна сила, трябва едновременно:

2243

- щетата, нанесена от нападателя на нацията или на общността от нации, да бъде трайна, тежка и безспорна;
- всички други средства да се сложи край на това да са се оказали неизпълними и неефикасни;
- да бъдат налице сериозни условия за успех;
- употребата на оръжие да не води до по-големи злини и по-тежки размирици, отколкото злото, което трябва да се отстрани. Мощта на модерните разрушителни средства играе съществена роля в оценката на това условие.

Това са традиционните елементи в доктрината, наречена „справедлива война“.

1897

⁷² Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 81: AAS 58 (1966) 1105.

⁷³ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 79: AAS 58 (1966) 1103.

Оценката на тези условия за морална законност принадлежи на благоразумното решение на онези, които са натоварени с общото благо.

2310 В този случай обществените власти имат правото и задължението да наложат на гражданите *необходимите задължения за защита на отечеството*.

2239, 1909 Тези, които се посвещават на служба на родината във военния живот, са служители на сигурността и свободата на народите. Ако изпълняват честно задачата си, те допринасят наистина за общото благо на нацията и поддържането на мира.⁷⁴

1782, 1790 2311 Обществените власти трябва да се грижат еднакво и за случаите, при които определени лица, подтикнати от съвестта, отказват да си служат с оръжие, въпреки че са длъжни; трябва да им се осигури възможност да служат на човешката общност под друга форма.⁷⁵

2312 Църквата и човешкият разум обявяват неотменността на *моралния закон по време на въоръжените конфликти*. „Само защото войната за нещастие вече е започнала, не означава, че между противните страни всичко е допустимо.“⁷⁶

2313 Трябва да се уважават и да се постъпва хуманно спрямо гражданското население, ранените войници и пленниците.

2242 Деянятията, явно противоречащи на човешките права и на универсалните принципи, както и заповедите, които ги налагат, са престъпления. Сляпото подчинение не извинява тези, които ги изпълняват. Така изтреблението на един народ, нация или етническо малцинство трябва да бъде осъдено като смъртен грех. Морално задължение е да се противостои на заповеди, които заповядват геноцид.

2314 „Всяко военно действие, който се стреми към безразборно унищожение на цели градове или цели области с жителите им, е престъпление против Бога и против самия човек, което трябва да се осъди решително и без колебание.“⁷⁷ Рискът на съвременната война е, че предоставя възможност на притежателите на научно разрабо-

⁷⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 79: AAS 58 (1966) 1103.

⁷⁵ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 79: AAS 58 (1966) 1103.

⁷⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 79: AAS 58 (1966) 1103.

⁷⁷ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 80: AAS 58 (1966) 1104.

тели оръжия, по-точно биологични, атомни или химически оръжия, да извършат подобни престъпления.

2315 *Натрупването на оръжия за мнозина изглежда сигурен начин да се отклонят евентуалните противници от войната. Те виждат в това едно от най-резултатните средства да се осигури мир между народите. Този път на разубеждаване предизвиква сериозни морални резерви. Надпреварата във въоръжаването не осигурява мир. Далеч от възможността да отстрани причините за войната, тя рискува да ги отежни. Разхищението на баснословни богатства в приготвленето на все по-нови оръжия пречи да се набавят средства за населението в нищета.⁷⁸ То възпрепятства развитието на народите. Свръхвъоръжаването увеличава причините за конфликти и повишава риска за тяхното разпространяване.*

2316 *Производството и търговията с оръжия засяга общото благо на нациите и международната общност. Поради това обществените власти имат правото и задължението да ги регламентират. Домогването на частни или колективни краткосрочни интереси не може да оправдае начинания, които раздухват насилието и конфликтите между народите и компрометират международния правов ред.*

1906

2317 Неправдите, големите неравенства от икономически или социален характер, завистта, недоверието и гордостта, които вилнеят между хората и народите, заплашват непрекъснато мира и причиняват войни. Всичко, което е направено, за да бъде победен този безпорядък, допринася за изграждане на мира и за избягване на войната.

1938

2538

1941

Доколкото хората са грешни, опасността от война ги заплашва и така ще бъде до завръщането на Христос. Но в рамките, в които хората, обединени в любовта, преодоляват греха, те преодоляват също и насилието, докато не се е изпълнило словото: „Те ще прековат мечовете си на орала и копията си на сърпове; народ срещу народ не ще вдигне меч и няма вече да се обучават на войни“ (*Ис. 2, 4*).⁷⁹

Накратко

2318 „В Негова ръка е душата на всичко живо и духът на всяка човешка плът“ (*Иов. 12, 10*).

2319 *Всеки човешки живот е свят от момента на зачеване до смърт-*

⁷⁸ Вж. PAULUS VI, Litt. enc. *Populorum progressio*, 53: AAS 59 (1967) 283.

⁷⁹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 78: AAS 58 (1966) 1102.

та си, защото човешката личност е създадена по образ и подобие на живия и свят Бог.

- 2320 *Убийството на едно човешко същество е в тежко противоречие с достойнството на личността и светостта на Създалеля.*
- 2321 *Забраната за убийството не отменя правото да се отнеме възможността на един несправедлив нападател да уврежда. Законната самоотбрана е тежко задължение за онъ, който отговаря за живота на близния или за общото благо.*
- 2322 *От зачатието си детето има право на живот. Прекият аборт, т.е. желаният като цел или като средство, е „позорна практика“⁸⁰ и дълбоко противоречи на нравствения закон. Църквата санкционира с каноническа присъда на отълчване това престъпление срещу човешкия живот.*
- 2323 *Понеже трябва да бъде приет като личност от зачатието си, зародишът трябва да бъде защитен в своята цялост, да се грижат за него, да се лекува като всяко друго човешко същество.*
- 2324 *Евтаназията, каквито и да са формите и подбудите є, представлява убийство. Тя е в разрез с достойнството на човешката личност и уважението към живия Бог, нейния Създалел.*
- 2325 *Самоубийството е в дълбоко противоречие със справедливостта, надеждата и любовта. То е забранено от петата заповед.*
- 2326 *Излизането от правия път е тежък грех, когато чрез действие или опущение съзнателно въвлича близния в грех.*
- 2327 *Поради злините и неправдите, които води със себе си всяка война, ние трябва да правим всичко, което е разумно възможно, за да я избегнем. Църквата моли: „От глад, от чума и от война спаси ни, Господи.“*
- 2328 *Църквата и човешкият разум обявяват моралния закон за постоянно валиден по време на въоръжени конфликти. Действията, които съзнателно противоречат на човешките права и всемирните принципи, са престъпление.*
- 2329 *„Надпреварата във въоръжаването е изключително тежка рана на човечеството и нанася на бедните непоносими щети“.⁸¹*

⁸⁰ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 27: AAS 58 (1966) 1048.

⁸¹ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 81: AAS 58 (1966) 1105.

2330 „Блажени миротворците, защото те ище се нарекат синове Божии“ (*Mat. 5, 9*).

Член 6 ШЕСТАТА ЗАПОВЕД

„Не прелюбодействай“ (*Изх. 20, 14*)⁸².

„Слушали сте, че бе казано на древните: „Не прелюбодействай.“ Аз пък ви казвам, че „всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си“ (*Mat. 5, 27-28*).

I. „Мъж и жена ги сътвори...“

369-373

2331 „Бог е любов. Той самият преживява тайната на общение и любов. Създавайки човечеството в мъжа и в жената по свой образ ... Бог вписа в него *призванието* и следователно способността и отговорността, които съответстват на *любовта* и общението.“⁸³

1604

„И сътвори Бог човека по свой образ ... мъж и жена ги сътвори“ (*Бит. 1, 27*); „Плодете се и множете се“ (*Бит. 1, 28*); Когато Бог сътвори човека, създаде го по подобие Божие. „Мъж и жена ги сътвори и ги благослови, и им даде име „човек“ в деня на тяхното сътворение“ (*Бит. 5, 1-2*).

362

2332 *Сексуалността* влияе върху всички страни на човешката личност в единството на нейното тяло и на нейната душа. Тя засяга по-специално чувствеността, способността да се обича, способността за възпроизвеждане и въобще способността за общуване с близния.

2333 Всеки мъж и всяка жена трябва да признайт и да приемат своята полова *идентичност*. *Различието* и физическото, моралното и духовното *допълване* са насочени към брачните блага и развитието на семайния живот. Хармонията на двойката и на обществото зависи отчасти от начина, по който се осъществяват в живота допълванията между половете, взаимната нужда и подкрепа.

⁸² Вж. *Bmop. 5, 17*.

⁸³ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 11: AAS 74 (1982) 91-92.

- 2334 „Сътворявайки човешкото същество мъж и жена, Бог дари лично достойнство по равно на мъжа и жената.“⁸⁴ „Човек е личност и в еднаква степен това се отнася за мъжа и за жената, защото Бог е личност и двамата са сътворени по Негов образ и подобие.“⁸⁵
- 2335 Всеки от двата пола е с еднакво достойнство, при все че по различен начин е образ на силата и нежността на Бога. *Единението между мъжса и жената* в брака е начин да се подражава в пълтта на великодушието и плодовитостта на Създателя: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат една пълт“ (*Бит. 2, 24*). От този съюз произлизат всички човешки поколения.⁸⁶
- 1614 2336 Иисус дойде да възстанови творението в неговата изначална чистота. В Нагорната проповед той дава строго тълкувание на Божия замисъл: „Слушали сте, че бе казано на древните: „не прелюбодействай.“ Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействал с нея“ (*Мат. 5, 27-28*). „Което Бог е съчетал, човек да не разльча.“⁸⁷

Църковното Предание разбира шестата заповед като обхващаща целостта на човешката сексуалност.

II. Призванието за целомъдрие

- 2520, 2349 2337 Целомъдрие означава цялостно интегриране на пола в личността и оттам вътрешно единство на човека в неговото телесно и духовно битие. Пълт, в който се изразява принадлежността на човека към телесния и биологичен свят, става личен и истински човешки, когато е интегриран във взаимоотношенията на човека към човека, във взаимно и неограничено във времето себеотдаване между мъжа и жената.

Добродетелта целомъдрие следователно предполага пълнотата на личността и съвършенството на дара.

⁸⁴ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 22: AAS 74 (1982) 107; вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 49: AAS 58 (1966) 1070.

⁸⁵ IOANNES PAULUS II, Ep. ap. *Mulieris dignitatem*, 6: AAS 80 (1988) 1663.

⁸⁶ Вж. *Бит. 4, 2-1. 25-26; 5, 1.*

⁸⁷ Вж. *Мат. 19, 6.*

Пълнотата на личността

2338 Целомъдрената личност поддържа целостта на вложените в нея жизнени сили и любов. Тази пълнота осигурява единство на личността, тя се противопоставя на всяко поведение, което би я накърнило. Тя не понася нито двойствен живот, нито двойствен език.⁸⁸

2339 Целомъдрнето включва опита за овладяване на себе си, което е подготовка за човешката свобода. Изборът е ясен: или човек владее страстите си и придобива мир, или им робува и е нещастен.⁸⁹ „Човешкото достойнство изисква от него да действа според съзнанието и свободен избор, подтикнат и воден от личното убеждение, а не само от инстинктивни подбуди или от външна принуда. Човек достига това достойнство, когато, освобождавайки се от всякакво робуване на страстите, той върви към своето предопределение чрез свободния избор на доброто и се грижи да си осигури необходимите средства с действено и прилежно усърдие.“⁹⁰

1767

2340 Този, който иска да остане верен на кръщелните си обещания и да устои на изкушенията, трябва да се старае да си осигури *средствата* за това: самоопознаване; аскеза, съответстваща на условията, в които се намира; изпълнение на Божиите заповеди; въплъщение в живота на моралните добродетели и вярност в молитвата. „Благодарение на въздържанието ние се събираме и отново се свързваме в цялост, която сме били разчупили на много и много части.“⁹¹

2015

2341 Добродетелта целомъдрне е в тясна зависимост от главната добродетел – *въздържанието*, която цели да вдъхне разум на страстите и на апетитите на човешката чувственост.

1809

2342 Себевладенето е продължително *дело на постоянството*. Никога не можем да го смятаме за придобито веднъж завинаги. То предполага постоянно усилие във всички възрасти на живота.⁹² Небходимото усилие може да бъде по-голямо в някои периоди, например когато се формира личността по време на детството и юношеството.

407

⁸⁸ Вж. *Matt.* 5, 37.

⁸⁹ Вж. *Cip.* 1, 22.

⁹⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 17: AAS 58 (1966) 1037-1038.

⁹¹ SANCTUS AUGUSTINUS, *Confessiones*, 10, 29, 40: CCL 27, 176 (PL 32, 796).

⁹² Вж. *Tum.* 2, 1-6.

- 2223 2343 Целомъдрието има свои закони на нарастване, които минават през определени степени на несъвършенство и много често през греха. „Ден след ден добродетелният и целомъден човек се изгражда чрез многобройни и свободни изпитания. По такъв начин той познава, обича и изпълнява моралното добро, следвайки етапите на развитие.“⁹³
- 2525 2344 Целомъдрието представлява във висша степен лична задача. То изисква също *културно усилие*, защото съществува „взаимозависимост между устрема на личността и развитието на самото общество“⁹⁴. Целомъдрието предполага зачитане правата на личността, по-специално да получава информация и възпитание, които зачитат моралните и духовните измерения на човешкия живот.
- 1810 2345 Целомъдрието е нравствена добродетел. Тя е също Божи дар, *благодат*, плод на делото на Духа.⁹⁵ Светият Дух внушава на онзи, който е възроден от водата на Кръщението, да подражава целомъдрието на Христос.⁹⁶

БЕЗРЕЗЕРВНОТО СЕБЕОТДАВАНЕ

- 1827 2346 Любовта е образец на всички добродетели. Под нейното влияние целомъдрието се явява като школа за себеотдаване на личността. Себевладеенето е насочено към себеотдаване на самия себе си. Целомъдрието прави този, който го практикува, свидетел пред близния за Божията вярност и нежност.
- 210 374 2347 Добродетелта на целомъдрието се развива в *приятелство*. Тя сочи на ученика как да следва и да подражава на Този, Който ни избра за Свои близки приятели⁹⁷, отаде се всецяло на нас и ни направи съучастници в божествената Му същност. Целомъдрието е обещание за безсмъртие.

Целомъдрието се изразява предимно в *любовта към близния*. Развито между хора от един и същ или от различни полове, приятелството е голямо благо за нас. То води към духовно общение.

⁹³ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 11: AAS 74 (1982) 91-92.

⁹⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 51: AAS 58 (1966) 1072.

⁹⁵ Вж. Гал. 5, 22-23.

⁹⁶ Вж. 1 Иоан. 3, 3.

⁹⁷ Вж. Иоан. 15, 15.

Различни видове целомъдрие

2348 Всеки кръстен е призван към целомъдрие. Християнинът е облечен в Христа⁹⁸, образец на всяко целомъдрие. Всички верни на Христос са призвани да водят целомъден живот според особения им житейски статус. От момента на Кръщението си християнинът се обвързва да подчинява на целомъдрието своя емоционален живот.

2349 „Хората трябва да се различават в целомъдрието си в зависимост от различния си житейски статус – едни са посветени на девственост или безбрачие – възвишен начин да се отدادеш по-лесно на Бога безрезервно и с цяло сърце; други живеят по начина, който определя за всички нравственият закон, и според това дали са женени или несемейни.“⁹⁹ Женените са призвани да спазват съпружеско целомъдрие; останалите – целомъдрено въздържание:

„Съществуват три форми на целомъдрие: една – на съпружеството; друга – на вдовството; третата – на девствеността. Ние не възхваляваме едната от тях повече от другите, изключвайки останалите. Именно в това се крие богатството на Църковното учение.“¹⁰⁰

2350 *Сгодените* са призвани да живеят в целомъдрие и въздържание. В това изпитание те виждат преоткриване на взаимна почит, закалка на вярност и надежда да се отدادат един на друг в Бога. Те трябва да запазят за брачния живот проявите на нежност, специфични за съпружеската любов. Те трябва да си помагат взаимно да напредват в целомъдрието.

ПРЕГРЕШЕНИЯ ПРОТИВ ЦЕЛОМЪДРИЕТО

2351 *Похотливостта* е непорядъчно желание или невъздържано налождаване на плътското сладострастие. Сексуалното удоволствие е морално нередно, когато се изпълнява самоцелно, извън целта на брака за продължаване на човешкия род и възсъединяване на разделеното.

2352 Под *masturbation* се разбира съзнателно възбуждане на гениталните органи, за да се получи еротично удоволствие. „Както Учи-

1620

1632

2528

⁹⁸ Вж. Гал. 3, 27.

⁹⁹ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decl. *Persona humana*, 11: AAS 68 (1976) 90-91.

¹⁰⁰ SANCTUS AMBROSIUS, *De viduis* 23: *Sancti Ambrosii Episcopi Mediolanensis opera*, v. 14/1 (Milano-Roma 1989) p. 266 (PL 16, 241-242).

телната власт в неизменната традиция, така и моралното чувство на вярващите, потвърждават без колебание, че мастурбацията по своята същност е нередно и тежко действие.“ „Какъвто и да е мотивът, съзнателното използване на сексуалните възможности извън нормалните съпружески отношения противоречи на тяхното предназначение.“ Половото наслаждение в мастурбацията се търси извън „сексуалната връзка, изисквана от „моралния закон и осъществяваща в наличието на истинска любов пълния смисъл на взаимното себеопредаване и на човешкото възпроизводство“¹⁰¹.

1735

За да се оформи справедливо съдъжение за моралната отговорност на субектите и за да се намери ориентир в пастирското дело, трябва да се има предвид емоционалната незрялост, силата на придобитите навици, състоянието на тревога или други психически или социални фактори, които могат да намалят, даже да премахнат моралната вина.

2523

2353 *Блудството* е плътско съвкупление извън брака между свободни мъж и жена. То грубо нарушава човешкото достойнство и сексуалност, предназначена естествено за благото на съпрузите, както и за раждането и за възпитанието на децата. Освен това е сериозно отклонение от правия път, което покварява младите.

2354

Порнографията се състои в изваждане на действителни или симулирани полови актове извън рамките на близостта на партньорите, за да бъдат предоставени по умислен начин на трети лица. Тя обижда целомъдрието, защото извращава съпружеския акт, взаимен интимен дар. Тя засяга тежко достойнството на тези, които се отдават (изпълнители, търговци, публика), защото всеки става за другия обект на първобитно удоволствие и незаконна полза. Тя поставя едните и другите в илюзията на един изкуствен свят, тя е тежък грях. Гражданските власти трябва да пречат на производството и разпространението на порнографски материали.

2355

Проституцията унижава достойнството на лицето, което простирува, като го свежда до еротичното удоволствие, което се извлича от него. Този, който плаща, греши двойно със себе си: той скъсва с целомъдрието, с което го удостоява Кръщението, и омърсява тялото си – храм на Светия Дух.¹⁰² Проституцията е социално

¹⁰¹ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decl. *Persona humana*, 9: AAS 68 (1976) 86.

¹⁰² Вж. 1 Kop. 6, 15-20.

бедствие. Тя засяга предимно жените, но също мъжете, децата и юношите (в тези два последни случая грехът е също и подвеждане). Ако и да е винаги тежък грях да се отدادеш на проституция, мизерията, шантажът и социалният натиск могат да смекчат вменяемостта на греха.

1735

2356 *Изнасиленето* означава влизане с взлом, с насилие в сексуалната интимност на личноста. То е посегателство върху справедливостта и любовта. Насилието накърнява дълбоко правото на всеки на уважение, свобода, физическа и морална неприкосновеност. То нанася тежка щета, която може да бележи жертвата за цял живот. То винаги е един вътрешно лош акт. Изнасиленето, извършено от родителите (кръвосмешението) или от възпитатели с деца, които са им поверени, е още по-тежко.

2297

1756

2388

ЦЕЛОМЪДРИЕ И ХОМОСЕКСУАЛНОСТ

2357 Хомосексуалност означава взаимоотношение между мъже или жени, които испитват полово влечеие изключително или преобладаващо към лица от същия пол. Тя има много разнообразни форми през вековете и в различните култури. Психическият є генезис в по-голямата си част не е обяснен. Светото Писание я представя като тежък разврат.¹⁰³ Преданието винаги е заявявало, че „актовете на хомосексуалност са вътрешно порочни и безпътни“¹⁰⁴. Те са противни на естествения закон. Те отнемат от половия акт дара на живота. Те не са плод на допълнителна емоционална и истинска сексуалност. Те не биха получили одобрение по никакъв начин.

2333

2358 Значителен брой мъже и жени проявяват дълбоко вкоренени хомосексуални наклонности. Тази наклонност, обективно объркваша, представлява изпитание за по-голямата част от тях. Те трябва да се приемат с почит, състрадание и деликатност. Затова по отношение на тях трябва да се избягва всяко клеймо и несправедлива дискриминация. Тези хора са призвани да изпълняват Божията воля в своя живот и, ако са християни, да присъединяват към жертвата на Кръста на Господа трудностите, които те могат да срещнат вследствие на своето положение.

¹⁰³ Вж. *Bum.* 19, 1-29; *Rim.* 1, 24-27; *I Kop.* 6, 9-10; *I Tim.* 1, 10.

¹⁰⁴ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decl. *Persona humana*, 11: AAS 68 (1976) 90-91.

2359 Хомосексуалистите са призвани към целомъдрие. Чрез добродетелите на самообладанието, възпитаващи към вътрешна свобода, понякога с подкрепата на безкористно приятелство, чрез молитвата и благодатта на тайнствата те могат и трябва да се доближат постепенно и решително към християнското съвършенство.

III. Съпружеската любов

2360 Сексуалността е предназначена за съпружеската любов между мъжа и жената. В брака телесната близост на съпрузите става знак и залог за духовно общение. Брачните връзки между кръстени са осветени от тайнството.

1643, 2332 2361 „Сексуалността, чрез която мъжът и жената се отдават един на друг в лични и присъщи на тях актове, не е нещо чисто биологично, а засяга човешката личност в най-интимната є част. Тя се осъществява по истински човешки начин само ако е неразделна част от любовта, с която мъжът и жената се обричат един на друг до смърт“¹⁰⁵:

1611 „Товия стана от постелката и рече [на Сара]: „Стани, сестро, да се помолим, за да ни помилва Господ.“ И почна да говори Товия: „благословен Ти, Боже на отците ни Ти сътвори Адама и даде му Ева за помощница, жена му – за подпорка. От тях произлезе човешкият род. Ти каза: не е добре да бъде човек сам: да сътворим помощник, подобен нему. И сега, Господи, взимам тая моя сестра не по плътска похот, а наистина като жена; благоволи да ме помилуваш и дай ми да остане с нея!“ И тя рече с него: амин.“ И двамата спаха спокойно няя нощ“ (*Тов. 8, 4-9*).

2362 Актовете, които свързват интимно и непорочно съпрузите, са честни и достойни. Изживени по истински човешки начин, те изразяват и благоприятстват взаимния дар, чрез който съпрузите се обогатяват един друг с радост и благодарност.¹⁰⁶ Сексуалността е източник на радост и удоволствие:

Самият Създател ... установи в тази функция на пълно физическо себе-отдаване съпрузите да изпитват удоволствие и удовлетворение на тялото и на духа. Следователно съпрузите не вършат нищо лошо, търсей-

¹⁰⁵ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 11: AAS 74 (1982) 92.

¹⁰⁶ CONCILII VATICANI II, Const. past. *Gaudium et spes*, 49: AAS 58 (1966) 1070.

ки това удоволствие и наслаждавайки се на него. Те приемат това, което Създателят им е предопределил. При все това съпрузите трябва да умеят да се въздържат в рамките на една справедлива умереност.“¹⁰⁷

2363 Чрез брачния съюз се осъществява двойната цел на брака: доброто на самите съпрузи и предаването на живота. Не може да се отделят тези две значения или брачни ценности, без да се влоши духовният живот на двойката и да се компрометират благата на брака и бъдещето на семейството.

Така съпружеската любов на мъжа и жената е поставена под двойното изискване за вярност и плодовитост.

СЪПРУЖЕСКАТА ВЯРНОСТ

1646-1648

2364 Съпружеската двойка образува „интимна общност на живот и любов, учредена и снабдена със собствени закони от Създателя. Тя е основана върху съюза на съпрузите, т.е. на тяхното лично и неотменимо съгласие.“¹⁰⁸ И двамата се отдават окончателно и напълно един на друг. Те не са вече двама, а образуват една пълт. Сключението свободно от съпрузите съюз им налага задължението да съхраняват неговото единство и неразторгваемост¹⁰⁹. „Което Бог е съчetal, човек да не разльчва“ (*Марк.* 10, 9).¹¹⁰

1603

1615

2365 Верността изиска постоянство в изпълнението на дадената дума. Бог е верен. Тайнството Брак въвежда мъжа и жената във верността на Христос към Неговата Църква. Чрез съпружеското целомъдрие те дават пред лицето на свете доказателство за тази тайна.

1640

Св. Йоан Златоуст внушава на младоженците да говорят така на съпругите си: „Взех те в прегърдките си, обичам те и те предпочитам пред живота си дори. Защото настоящият живот е нищо и моята най-гореща мечта е да го премина с теб по такъв начин, че да бъдем уверени, че не ще бъдем разделени в онзи, който ни предстои Поставям твоята любов над всичко и нищо не би било по-мъчително от това, да нямам същите мисли като твоите.“¹¹¹

¹⁰⁷ Pius XII, *Allocutio iis quae interfuerunt Conventui Unionis Catholicae Italicae inter Ostetrices*, (29 octobris 1951): AAS 43 (1951) 851.

¹⁰⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 48: AAS 58 (1966) 1067.

¹⁰⁹ Вж. CIC canon 1056.

¹¹⁰ Вж. *Mam.* 19, 1-12; *I Kop.* 7, 10-11.

¹¹¹ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *In epistulam ad Ephesios*, homilia 20, 8: PG 62, 146-147.

1652-1653 Плодовитостта на брака

2366 Плодовитостта е дар, *цел на брака*, защото съпружеската любов се стреми естествено да бъде плодоносна. Детето не идва отвън, за да се присъедини към взаимната любов на съпрузите; то излиза от самото сърце на този взаимен дар, на който е плод и осъществяване. Затова Църквата, която „стои на страната на живота“¹¹², учи, че „всеки брачен акт трябва да бъде сам по себе си открит за предаване на живота“¹¹³. „Това учение, излагано много пъти от Учителната власт, е основано върху неделимата връзка, която Бог пожела и която човек не може да скъса по свое желение, между двете значения на съпружеския акт: съюз и възпроизвоство.“¹¹⁴

2205 2367 Призвани да дадат живот, съпрузите участват в съзидателната сила и бащинството на Бога.¹¹⁵ „В дълга, в който им се пада да предадат живота и да бъдат възпитатели (и на което трябва да гледат като тяхна собствена мисия), съпрузите знаят, че са *съучастници на Бога Творец* и са като Негови посредници. Следователно те трябва да изпълняват задължението си с цялата си човешка и християнска отговорност.“¹¹⁶

2368 Особен аспект на тази отговорност е *регулиране на възпроизводството*. При справедливи основания¹¹⁷ съпрузите могат да желаят да разредят ражданятията на децата си. Трябва обаче да видят дали тяхното желание не произлиза от egoизъм, а е съобразено със справедливото велиодушие на бащинска отговорност. Освен това те трябва да регулират поведението си според обективните нравствени критерии:

„Когато трябва да се съгласува съпружеската любов с отговорното предаване на живота, нравствеността на поведението не зависи единствено от искреността на намерението и от преценката на мотивите. Тя трябва да бъде определена по обективни критерии, извлечени от самата природа на личността и от нейните действия, критерии, които запазват в контекста на истинската любов цялостното значение на взаимното събоетдаване и възпроизвоство в рамките на човешките въз-

¹¹² IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 30: AAS 74 (1982) 116.

¹¹³ PAULUS VI, Litt. enc. *Humanae vitae*, 11: AAS 60 (1968) 488.

¹¹⁴ PAULUS VI, Litt. enc. *Humanae vitae*, 12: AAS 60 (1968) 488, вж. PIUS XI, Litt. enc. *Casti connubii*: DS 3717.

¹¹⁵ Вж. *Eph.* 3, 14-15; *Mam.* 23, 9.

¹¹⁶ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 50: AAS 58 (1966) 1071.

¹¹⁷ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 50: AAS 58 (1966) 1071.

можнисти. Това е невъзможно, ако добродетелта на съпружеското цемомъдре не се спазва с искрено сърце.“¹¹⁸

2369 „Именно съблюдавайки тези две съществени страни, съюз и възпроизвоство, съпружеският акт запазва пълноценно смисъла на взаимната и истинска любов и нейното предназначение за най-висшето човешко призвание – бащинството.“¹¹⁹

2370 Периодичното въздържание и начините за регулиране на раждаемостта, основани на самонаблюдение и използване на неплодносните периоди¹²⁰, са съобразени с обективните морални критерии. Тези методи зачитат тялото на съпрузите, насырчават взаимната им нежност и благоприятстват възпитанието на истинска свобода. В замяна на това лоша е „всяка постъпка, която било в предвиждане на съпружеския акт, било при протичането му, било при развитие на естествените му последици би си поставила за цел или средство да направи възпроизводството невъзможно“¹²¹:

„На естествения език, изразяваш взаимното и пълно отдаване на съпрузите, противозачатъчното средство противопоставя един обективно противоречив език, в който вече не става дума съпрузите да се отдават напълно един на друг. Оттук следва не само категоричният отказ от нагласата за даване на живот, но и една фалшификация на вътрешната истина на съпружеската любов, призвана да бъде дар на цялостната личност. Тази антропологична и морална разлика между противозачатъчните средства и прибягването до периодичните ритми отразява две схващания за личността и за човешката сексуалност, несъвместими едно с друго.“¹²²

2371 „Впрочем всички трябва да знаят добре, че човешкият живот и задължението да се предава не се ограничават само в хоризонтите на този свят и не намират в него нито пълното си измерение, нито пълния си смисъл, а са винаги в съотношение с *вечната човешка съдба*.“¹²³

1703

2372 Държавата е отговорна за благоденствието на гражданите. В този смисъл законно е тя да се намеси, за да ориентира демографи-

¹¹⁸ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 51: AAS 58 (1966) 1072.

¹¹⁹ PAULUS VI, Litt. enc. *Humanae vitae*, 12: AAS 60 (1968) 489.

¹²⁰ Вж. PAULUS VI, Litt. enc. *Humanae vitae*, 16: AAS 60 (1968) 491-492.

¹²¹ PAULUS VI, Litt. enc. *Humanae vitae*, 14: AAS 60 (1968) 490.

¹²² IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 32: AAS 74 (1982) 119-120.

¹²³ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 51: AAS 58 (1966) 1073.

ята на населението. Тя може да направи това чрез обективна и пълна с уважение информация, но не и по пътя на властта и принудата. Тя не може законно да замести почина на родителите, носещи първостепенна отговорност за раждането и за възпитанието на децата си.¹²⁴ В тази област тя няма право да се намесва със средства, противоречащи на моралния закон.

ДАРЪТ – ДЕТЕ

- 2373 Светото Писание и традиционата църковна практика виждат в *многодетните семейства* знак за божествена благословия и щедрост към родителите.¹²⁵
- 1654 2374 Голямо е страданието на двойките, които се оказват безплодни. Авраам рече: „Какво ще ми дадеш? Аз оставам бездетен...“ (*Бит. 15, 2*). „Дай ми деца, ако ли не умирам“, рече Рахил на мъжа си Яков (*Бит. 30, 1*).
- 2293 2375 Изследванията, които целят да намалят човешкото безплодие, трябва да бъдат поощрявани, при условие че са поставени в служба на човешката личност, на нейните неотменни права, на нейното истинско и цялостно благо според промисла и волята на Бога.¹²⁶
- 2376 Техниките, които предизвикват отделяне от родителите чрез намесата на чуждо на двойката лице (даряване на сперма и яйцеклетка, износване на дете от друга майка), са нередни. Тези техники (осеменяването и изкуствено хетерогено оплождане) накърняват правото на детето да се роди от известни нему баща и майка, свързани помежду си с брак. Те изменят на „изключителното право на съпрузите да станат баща и майка само един чрез друг“¹²⁷.
- 2377 Когато се прилагат в рамките на двойката, тези методи (осеменяване и изкуствено хомологично оплождане) не са толкова вредни, но остават морално неприемливи. Те разделят половия акт от съзидателния акт. Основополагащият акт на съществуване на детето не е вече акт, с който двама души се отдават един на друг. Той „предоставя живота и индивидуалността на зародиша във власта на лекарите и биолозите и установява господство на техниката

¹²⁴ Вж. PAULUS VI, Litt. enc. *Populorum progressio*, 37: AAS 59 (1967) 275-276; Id., Litt. enc. *Humanae vitae*, 23: AAS 60 (1968) 497-498.

¹²⁵ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 50: AAS 58 (1966) 1071.

¹²⁶ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Donum vitae*, Introductio, 2: AAS 80 (1988) 73.

¹²⁷ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Donum vitae*, 2, 1: AAS 80 (1988) 87.

над произхода и съдбата на човешката личност. Такава зависимост на господство сама по себе си противоречи на достойнството и равенството, които трябва да бъдат еднакви за родители и деца.¹²⁸ „Раждането е морално лишено от собственото си съвършенство, когато не е желано като плод на съпружеския акт, т.e. на специфичното действие на единение на съпрузите. ... Само почитта към връзката, която съществува между смисъла на съпружеския акт и уважението към единството на човешкото същество, позволява раждане, съобразено с достойнството на личността.“¹²⁹

2378 Детето не е нещо *дължимо*, а е *дар*. Най-съвършеният дар на брака е една човешка личност. Детето не може да се разглежда като обект на собственост, от което да следва признаването на предполагаемо „право на дете“. В тази област единствено детето притежава истински права: това „да бъде плод на специфичния акт на съпружеската любов на своите родители, а също и правото да бъде уважавано като личност още от зачатието си“¹³⁰.

2379 Евангелието показва, че физическото безплодие не е абсолютно зло. Съпрузите, които, след като са изчерпали законните медицински средства, страдат от безплодие, ще се приобщят към Господния кръст, извор на всяка духовна плодовитост. Те могат да проявят щедростта си, като осиновят изоставени деца или като изпълняват служби, изискващи много грижи по отношение на ближния.

IV. Нарушения срещу достойнството на брака

2380 *Прелюбодеяние*. Тази дума означава съпружеска изневяра. Когато двама партньори, от които поне единият е женен, започват помежду си секусулна връзка, дори временна, те вършат прелюбодеяние. Христос осъжда прелюбодеянието дори само като помисъл.¹³¹ Шестата заповед и Новият Завет забраняват абсолютно прелюбодеянието.¹³² Пророците го разобличават строго. Те виждат в прелюбодеянието образ на греха на идолопоклонството.¹³³

1611

2381 Прелюбодеянието е вид неправда. Този, който го върши, накърнява задълженията си. То разрушава съюза, който е брачната връзка, нару-

1614

¹²⁸ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Donum vitae*, 2, 5: AAS 80 (1988) 93.

¹²⁹ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Donum vitae*, 2, 4: AAS 80 (1988) 91.

¹³⁰ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Donum vitae*, 2, 8: AAS 80 (1988) 97.

¹³¹ Вж. *Mam.* 5, 27-28.

¹³² Вж. *Mam.* 5, 32; 19, 6; *Марк.* 10, 12; *I Кор.* 6, 9-10.

¹³³ Вж. *Oc.* 2, 7; *Иер.* 5, 7; 13, 27.

шава правото на другия съпруг и засяга брачната институция, разтрогвайки договора, който я основава. То заплашва благото на човешкия род и на децата, които се нуждаят от здравото единство на родителите.

Разводът

1614 2382 Господ Иисус наблюга на първоначалното намерение на Създателя, Който иска неразривен брак.¹³⁴ Той премахва позволенията, вмъкнали се в Стария Закон.¹³⁵

Между кръстените „сключеният и консумиран брак не може да бъде разтрогнат от никоя човешка сила и по никаква причина, с изключение на смъртта“¹³⁶.

1649 2383 *Разделянето* на съпрузите с оставане в сила на брачната връзка може да бъде законно само в някои случаи, предвидени от Каноническото право.¹³⁷

Ако гражданският развод остане единственият възможен начин да осигури известни законни права, грижа за децата или защита на наследството, той може да бъде допуснат, без да представлява морална грешка.

1650 2384 *Разводът* е тежко нарушение срещу естествения закон. Той претендира да разруши договора, склучен свободно между съпрузите, да живеят един с друг до смърт. Разводът е осъщрбление на спасителния Завет, чийто знак е тайнството Брак. Фактът на склучване на нов съюз, бил той и признат от граждansкия закон, увеличава тежестта на разтрогването. Повторно жененият съпруг се намира в положение на публично и постоянно прелюбодеяние:

„Ако съпругът, след като се е разделил с жена си, се сближава с друга жена, той върши прелюбодеяние, защото кара жената да прелюбодейства; и жената, която живее с него, е прелюбдейка, защото тя е привлякла към себе си мъжа на друга.“¹³⁸

2385 Разводът дължи своя аморален характер също на безпорядъка, който той внася в семейната клетка и в обществото. Този беспо-

¹³⁴ Вж. *Мат. 5, 31-32; 19, 3-9; Марк. 10, 9; Лук. 16, 18; 1 Кор. 7, 10-11.*

¹³⁵ Вж. *Мат. 19, 7-9.*

¹³⁶ CIC canon 1141.

¹³⁷ Вж. CIC canones 1151-1155.

¹³⁸ SANCTUS BASILIUS MAGNUS, *Moralia*, regula 73: PG 31, 852.

рядък нанася тежки щети: за съпруга, който се оказва изоставен; за децата, травматизирани от разделянето на родителите и често предмет на спорове между тях; със своя заразителен ефект той нанася истинска социална рана.

2386 Възможно е един от съпрузите да е невинна жертва на развода, произнесен от гражданския закон. Той не престъпва тогава моралното предписание. Съществува значителна разлика между съпруга, който се стреми искрено да остане верен на тайнството Брак и се оказва несправедливо изоставен, и този, който с тежък грех от своя страна разрушава един канонически законен брак.¹³⁹

1640

ДРУГИ НАРУШЕНИЯ СРЕЩУ ДОСТОЙНОСТВОТО НА БРАКА

2387 Разбираема е драмата на този, който, желаяйки да се обърне към Евангелието, се вижда принуден да отхвърли една или няколко жени, с които е споделял с години съпружески живот. Обаче *полигамията* не се съгласува с моралния закон. „Тя се противопоставя рязко на съпружеската общност. Тя отрича пряко Божия замисъл, какъвто ни бе открит в началото. Полигамията противоречи на еднаквото лично достойнство на мъжа и жената, които в брака се отдават на пълна любов, която по тази причина е единствена и изключителна.“¹⁴⁰ Гражданин, който преди е бил полигамен, справедливо има тежкото задължение да носи отговорност за бившите си жени и деца.

1610

2388 *Кръвосмешението* означава интимни отношения между роднини и сродници, чиято степен на родство забранява брак помежду им.¹⁴¹ Свети Павел изобличава този особено тежък грех: „Отвсякъде се слуша, че у вас има блудство ... именно, че някой държи баща на си жена! ... В името на Господа нашего Иисуса Христа ... да го предадете на сатаната, за омаломощаване на плътта, та духът да бъде спасен“ (*I Kor.* 5, 1.4-5). Кръвосмешението развращава семейните взаимоотношения и означава регрес към животинското.

2356

2389 Трябва да причислим към кръвосмешението и сексуалните злоупотреби на възрастни с деца или юноши, които са поверени на по-

2285

¹³⁹ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 84: AAS 74 (1982) 185.

¹⁴⁰ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 19: AAS 74 (1982) 102; вж. CONCILIOUM VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 47: AAS 58 (1966) 1067.

¹⁴¹ Вж. *Лев.* 18, 7-20.

кровителството им. Грехът се увеличава, тъй като по възмутителен начин се нарушава физическата и моралната цялост на младите, които ще останат белязани за цял живот, и заради нарушенето на отговорността на възпитателя.

2390 *Свободна връзка* има, когато мъжът и жената отказват да дадат юридическа и публична форма на една връзка, съдържаща 1631 сексуална интимност.

Това название е измамно: какъв би могъл да бъде смисълът на едно „свързване“, в което лицата не се обвързват взаимно и доказват липса на доверие в другия, в себе си и в бъдещето?

Изразът се употребява за означаване на различни случаи: незаконно съжителство; отказ от брака като такъв; неспособност за дълготрайно обвързване.¹⁴² Всички тези положения унижават достойнството на брака, разрушават самата идея за семейство, отслабват чувството за вярност. Те са против нравствения закон. Сексуалният акт трябва да има място изключително в брака. Извън него той представлява винаги тежък грях и изключва сакраменталното 1385 причастие.

2391 Мнозина искат днес „*право на пробен брак*“ там, където съществува намерение за женитба. Каквато и да е категоричността на намерението на онези, които се свързват в предварителни сексуални взаимоотношения, този тип връзки „не позволяват да се осигури искреността и вярността в междуличностните отношения на един мъж и една жена, а именно да ги предпази от фантазии и капризи“¹⁴³. Пълтската връзка е нравствено законна само когато се учреди общност на окончателен живот между мъжа и жената. Човешката любов не търпи „опити“. Тя изисква пълно и окончателно взаимно отдаване.¹⁴⁴

Накратко

2392 „*Любовта е основното и вродено призвание на всяко човешко същество.*“¹⁴⁵

¹⁴² Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 81: AAS 74 (1982) 181-182.

¹⁴³ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decl. *Persona humana*, 7: AAS 68 (1976) 82.

¹⁴⁴ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 80: AAS 74 (1982) 181-182.

¹⁴⁵ IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Familiaris consortio*, 11: AAS 74 (1982) 92.

- 2393 Създавайки човешкото същество мъж и жена, Бог дава лично достойнство в еднаква степен и на единия, и на другия. Всеки мъж или жена трябва да признае и да приеме собствената си полова идентичност.
- 2394 Христос е образец на целомъдрие. Всеки кръстен е призван да води целомъдрен живот според собствения си житейски статус.
- 2395 Целомъдието означава цялостност на пола в личността. То съдържа опита за лично себеовладяване.
- 2396 Към тежките грехове, противни на целомъдието, трябва да причислим мастурбацията, блудството, порнографията и хомосексуалните практики.
- 2397 Съюзът, който съпрузите са сключили свободно, изиска вярна любов. Тя ги задължава да пазят неразрирен брака си.
- 2398 Плодовитостта е благо, дар, цел на брака. Давайки живот, съпрузите участват в Божието бащинство.
- 2399 Регулирането на раждаемостта представлява един от видовете отговорност на бащинството и на майчинството. Законността на намеренията на съпрузите не оправдава прибягването до морално неприемливи средства (например директна контрацепция или противозачатъчни средства).
- 2400 Прелюбодеянието и разводът, полигамията и свободното свързване са тежки унижения на достойнството на брака.

Член 7

СЕДМАТА ЗАПОВЕД

„Не кради“ (*Изх. 20, 15*).¹⁴⁶

„Не кради“ (*Мат. 19, 18*).

- 2401 Седмата заповед забранява да се взема или да се задържа благото на близния несправедливо и да се нанася щета на близния и на благото му по какъвто и да е начин. Тя предписва справедли-

¹⁴⁶ Вж. *Втор. 5, 19*.

952 вост и любов в управлението на земните блага и плодовете от труда на хората. Тя изисква с оглед общото благо зачитане на всемирното предназначение на благата и на правото на частна собственост. Християнският живот се стреми да посвети на Бога и на братската любов благата от този свят.

I. Всеобщото предопределение и частната собственост на благата

226 2402 В началото Бог повери земята и нейните ресурси на общото управление на човечеството, за да има то грижата за тях, да господства с труда си и да се радва на плодовете си.¹⁴⁷ Благата на сътворението са предназначени за целия чоешки род. Но земята е разпределена между хората, за да осигури безопасност в живота им, който е изложен на осъдница и заплашен от насилие. Придобиването на благата като собственост е законно, за да обезпечи свободата и достойнството на хората, за да помогне на всеки да задоволи основните си нужди и нуждите на тези, за които той се грижи. То трябва да позволява да се осъществи естествена солидарност между хората.

1939

2403 *Правото на частна собственост*, придобита или получена справедливо, не отменя първоначалното дарение на земята на целокупното човечество. *Всеобщото предопределение на благата* осътава първостепенно, дори ако повишаването на общото благо изисква зачитане на частната собственост, на правилата за нея и на упражняването є.

307

2404 „Човек не трябва никога да смята благата, които притежава законно, за принадлежащи само на него, а да гледа на тях като на общи в този смисъл, че те могат да бъдат полезни не само на него, но и на другите.“¹⁴⁸ Собствеността на едно благо превръща неговия притежател в управител, поставен от Провидението, за да го оплодотвори и предаде благата на другите и първо на близките си.

2405 Средствата за производство – материални и нематериални – като земи или заводи, способности или изкуства, изискват грижите на притежателите си, за да бъде техният плод в полза на повече хора. Притежателите на блага за потребление и консумация трябва да ги ползват умерено, запазвайки най-добрата част за госта, за болния, за бедния.

¹⁴⁷ Вж. *Bum.* 1, 26-29.

¹⁴⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 69: AAS 58 (1966) 1090.

2406 *Политическата власт има правото и задължението да регулира с оглед на общото благо законното упражняване на правото на собственост.*¹⁴⁹ 1903

II. Уважение към хората и техните блага

2407 В икономическата област зачитането на човешкото достойнство изисква добродетелта *умереност*, за да се смекчи привързаността към благата на този свят; добродетелта *справедливост*, за да се запазят правата на близния и да му се отдае дължимото; *солидарност* според златното правило и в съответствие с милостта на Господа, който, „бидейки богат, осиромаша заради нас, та да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия“¹⁵⁰. 1809
1807
1839

ЗАЧИТАНЕ БЛАГАТА НА ДРУГИТЕ

2408 Седмата заповед забранява *кражбата*, т.е. отнемане благата на другия против разумната воля на собственика. Няма кражба, ако може да се предположи взаимно съгласие или ако отказът противоречи на разума и всеобщото предопределение на благата. Такива са случаите на спешна и очевидна необходимост, при която единственият начин да се помогне в непосредствени и жизненоважни нужди (храна, подслон, облекло...) е да се разполага и да се ползват благата на другите.¹⁵¹ 1867

2409 Всеки начин да се вземат и задържат несправедливо благата на другия, дори ако това не противоречи на разпоредбите на гражданския закон, противоречи на седмата заповед. Тук спадат: съзнателното задържане на заети или загубени вещи, измамата в търговията¹⁵², плащането на несправедливи заплати¹⁵³, повишаването на цените, спекулирайки с невежеството или бедствието на близния¹⁵⁴.

¹⁴⁹ Вж. CONCILIUM VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 71: AAS 58 (1966) 1093; IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 42: AAS 80 (1988) 572-574; Ib., Litt. enc. *Centesimus annus*, 40: AAS 83 (1991) 843; *Ibid.*, 48: AAS 83 (1991) 852-854.

¹⁵⁰ Вж. 2 *Kop.* 8, 9.

¹⁵¹ Вж. CONCILIUM VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 69: AAS 58 (1966) 1090-1091.

¹⁵² Вж. *Btpr.* 25, 13-16.

¹⁵³ Вж. *Btpr.* 24, 14-15; *Иак.* 5, 4.

¹⁵⁴ Вж. *Ал.* 8, 4-6.

Морално незаконни са също: спекулатията, която се използва, за да се повиши изкуствено цената на благата с цел да се извлече печалба в ущърб на ближния; корупцията, с която се отклонява мнението на тези, които трябва да вземат правни решения; присвояване и частна употреба на обществени блага на дадено предприятие; зле свършена работа; данъчни измами; подправяне на чекове и фактури; прекомерни разходи; прахосване. Съзнателното насиене на щета на частната и обществената собственост противоречи на моралния закон и изисква обезщетение.

- 2101 2410 *Обещанията* трябва да се изпълняват; *договорите* да се спазват точно в рамките, в които поетото задължение е морално справедливо. Значителна част от икономическия и социалния живот зависи от действителността на договорите между физически или юридически лица (например търговските договори за покупко-продажба, наемните и трудовите договори). Всеки договор трябва да бъде подписан и дабронамерено изпълнен.
- 1807 2411 Договорите са подчинени на *договорното право*, което регулира обмените между лицата или институциите с точно зачитане правата им. Договорното право задължава строго. То изисква запазване правата на собственост, изплащане на дълговете (данък за поддържане пътищата, данък върху свободно договорирани задължения). Без договорното право никоя друга форма на законност не е възможна.
- Трябва да се прави разлика между *договорното право* и *юридическото право*. Юридическото право засяга това, което гражданинът дължи справедливо на общността. Съществува и *разпределително право*, което регулира това, което общността дължи на гражданите пропорционално на данъците и на нуждите им.
- 1459 2412 По силата на разпределителното право *възмездяването на извършената неправда* изисква реституция на отнетото благо на собственика му:
- Исус благослови Закхей за обещанието му: „Закхей застана и рече Господу: ... Ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно“ (Лук. 19, 8). Тези, които по пряк иликосвен начин са обсебили благото на ближния, са длъжни да го възстановят или върнат в натура или по паричен еквивалент, в случай че вещта е изчезнала. Трябва да върнат също така плодовете и печалбите, които законно би придобил собственикът. Длъжни са да възстановят щетите пропорционално на своята отговорност и ползи всички онези, които са участвали в кражбата по някакъв начин или са се облагодетелствали съзнателно (например тези, които са заповядали, подпомагали или укрили кражбата).

2413 *Хазартните игри* (игра на карти и т.н.) или залагания сами по себе си не противоречат на закона. Те са морално неприемливи, когато лишават лицето от това, което му е необходимо, за да задоволи нуждите си или да помогне за задоволяване нуждите на близния. Пристрастването към играта рискува да се превърне в тежко робство. Да залагаш нечестно или да си служиш с измама в играта е тежко нарушение дори когато нанесената щета е лека за този, който я понася, т.е. когато е незначителна.

2414 Седмата заповед осъжда действия или начинания, които на каквото и да е основание (egoистично, идеологическо, търговско или тоталитарно) водят до *заробване на човешките същества*, до неизчитане личното им достойнство, като купуването им, продаването им или разменянето им като стоки. Това е грях срещу човешкото достойнство и основните права на хората, който ги превръща чрез насилие в потребителска стойност или в източник на печалби. Свети Павел заповядва на един господар християнин да третира роба си християнин „не вече като роб, а по-горе от роб, като брат ... и по плът, и в Господа“ (*Фил. 16*).

УВАЖЕНИЕ КЪМ ЦЕЛОСТТА НА СЪТВОРЕНИЕТО

2415 Седмата заповед изисква цялостно уважение към Сътворението. Животните, а също и растенията и неодушевените творения, са естествено предназначени за общото благо на миналото, настоящото и бъдещото човечество.¹⁵⁵ Ползването на минерални ресурси, растителни и животински продукти от вселената не може да бъде отделено от спазването на моралните изисквания. Дареното от Създателя на човека господство над неживите и живите творения не е абсолютно. То се измерва с грижата за качеството на живота на близния, включително и на идните поколения. То изисква религиозно уважение към целостта на сътворението.¹⁵⁶

226, 358

373

378

2416 *Животните* са Божи създания. „Вашият Отец Небесен ги храни.“¹⁵⁷ Чрез собственото си съществуване те го благославят и прос-

¹⁵⁵ Вж. *Бит.* 1, 28-31.

¹⁵⁶ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 37-38: AAS 83 (1991) 840-841.

¹⁵⁷ Вж. *Мам.* 6, 26.

лавят.¹⁵⁸ Хората също трябва да се отнасят доброжелателно към животните. Да си припомним с каква нежност светците като св. Франциск от Асизи или св. Филип Нери се отнасяха с животните.

2417 Бог повери животните на управлението на този, когото Той създаде по свой образ.¹⁵⁹ Законно е да си служим с животните за храна и направа на дрехи. Можем да ги опитомим, за да участват в работата на човека, в свободните му занимания. Медицинските и научните опити с животни са морално приемливи, ако остават в разумни граници и допринасят за лекуване и спасяване на човешкия живот.

2234 2418 Противно на човешкото достойнство е да се причиняват неизбежни страдания на животни и да се злоупотребява с живота им. Еднакво недостойно е да се разхищават за тях суми, които биха могли да облекчат на първо място човешката мизерия. Може да се обичат животните, но не би трябвало да се отклонява за тях любовта, дължима единствено на хората.

III. Социалното учение на Църквата

1960 2419 „Християнското откровение води към дълбоко разбиране на законите на социалния живот.“¹⁶⁰ Църквата получава от Евангелието пълното откровение на истината за човека. Когато изпълнява мисията да проповядва Евангелието, тя засвидетелства на човека, в името на Христос, собственото му достойнство и призванието за общение с хората; тя го наставлява с изискванията за справедливост и мир, съобразени с Божията премъдрост.

2032 2420 Църквата дава морална преценка в икономическата и социалната област, „когато основните права на личността или спасението на душите го изискват“¹⁶¹. В моралната област тя има една мисия, различна от тази на политическата власт: Църквата се грижи за времевите страни на общото благо, доколкото те служат на Върховното благо – наша върховна цел. Тя се стреми да внуши правилно поведение в отношенията към земните блага и в социално-икономическите взаимоотношения.

¹⁵⁸ Вж. Дан. 3, 79-81.

¹⁵⁹ Вж. Бит. 2, 19-20; 9, 1-4.

¹⁶⁰ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 23: AAS 58 (1966) 1044.

¹⁶¹ CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 76: AAS 58 (1966) 1100.

2421 Социалното учение на Църквата се е развило в XIX в. при срещата на Евангелието с модерното индустриално общество с новите му структури на производство на блага за потребление, с новото схващане за обществото, за държавата и за властта, с неговите нови форми на труд и на собственост. Развитието на църковното учение в икономическата и социалната област свидетелства постоянната ценност на учението на Църквата, а също и истинския смисъл на нейното Предание, вечно живо и действено.¹⁶²

2422 Социалното учение на Църквата е сбор от доктрини, който се оформя в зависимост от това как Църквата тълкува историческите събития в светлината на словото, разкрито от Иисус Христос с помоща на Свети Дух.¹⁶³ Това учение става толкова по-приемливо за хората с добра воля, колкото повече вдъхновява поведението на вярващите.

2044

2423 Социалното църковно учение предлага принципи за размисъл. То формулира критерии за преценка, ориентира действията.

Всяка система, според която социалните отношения се определят изцяло от икономически фактори, е противна на природата на човешката личност и на действията ѝ.¹⁶⁴

2424 Теория, която прави от ползата изключително правило и крайна цел на икономическата дейност, е морално неприемлива. Алчният стремеж за пари неминуемо води до порочни резултати. Той е една от причините за многообройните конфликти, които нарушават социалния ред.¹⁶⁵

2317

Система, която „жертва основните права на хората и групите в полза на колективната организация на производството“, е противна на човешкото достойнство.¹⁶⁶ Всяка практика, свеждаща хората до чисти средства за печалба, заробва човека, води до идолопоклонството към парите и допринася за разпространението на атеизма. „Не можете да служите на Бога и на мамона“ (*Matt. 6, 24; Лук. 16, 13*).

¹⁶² Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 3: AAS 83 (1991) 794-796.

¹⁶³ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 1: AAS 80 (1988) 513-514; *Ibid.*, 41: AAS 80 (1988) 570-572.

¹⁶⁴ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 24: AAS 83 (1991) 821-822.

¹⁶⁵ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 63: AAS 58 (1966) 1085; IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Laborem exercens*, 7: AAS 73 (1981) 592-594; Id., Litt. enc. *Centesimus annus*, 35: AAS 83 (1991) 836-838.

2425 676 Църквата отхвърли тоталитарните и атеистичните идеологии, асоцииращи се в наше време с „комунизма“ и със „социализма“. Тя отхвърли също и индивидуализма и абсолютния примат на пазарния закон върху човешкия труд в „капиталистическата практика“¹⁶⁷. Регулирането на икономиката само чрез централизиране планиране покварява из основи социалните връзки. Регулирането є само чрез закона за пазара не може да осъществи социалната справедливост, „зашто има много обществени нужди, които нямат достъп до пазара“¹⁶⁸. Трябва да се подпомага разумното регулиране на пазара и на икономическите инициативи според една справедлива йерархия на ценностите за общото благо.

IV. Икономическата дейност и социалната справедливост

2426 1928 Развитието на икономическите дейности и нарастването на производството са предназначени за задоволяване нуждите на човешките същества. Икономическият живот не цели само да увеличи производствените блага, да повиши печалбата или мощта; той е създаден преди всичко в услуга на хората; на целия човек и на цялата човешка общност. Макар да се осъществява по собствените си методи и закони, икономическата дейност трябва да се упражнява в границите на моралния ред, според социалната справедливост, за да отговори на Божия промисъл за человека.¹⁶⁹

2427 307 378 531 Човешкият труд произхожда непосредствено от хората, създадени по образ Божи и призвани да продължат заедно с другите и за другите делото на Сътворението, владеейки земята.¹⁷⁰ Трудът следователно е задължение: „който не иска да се труди, не бива и да яде“ (2 Кол. 3, 10).¹⁷¹ Трудът почита даровете на Създателя и получените таланти. Той може да бъде също изкупител. Изтърпявайки мъката на труда¹⁷² в единение с Исус, работника от Назарет и разпнатия на Голгота, човек сътрудничи по особен начин на Божия Син в Неговото изкупително дело. Той се проявява като ученик на Христ-

¹⁶⁶ CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 65: AAS 58 (1966) 1087.

¹⁶⁷ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 10: AAS 83 (1991) 804-806; *Ibid.*, 13: AAS 83 (1991) 809-810; *Ibid.*, 44: AAS 83 (1991) 848-849.

¹⁶⁸ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 34: AAS 83 (1991) 836.

¹⁶⁹ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 64: AAS 58 (1966) 1086.

¹⁷⁰ Вж. *Bum.* 1, 28; CONCILII VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 34: AAS 58 (1966) 1052-1053; IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 31: AAS 83 (1991) 831-832.

¹⁷¹ Вж. 1 Кол. 4, 11.

¹⁷² Вж. *Bum.* 3, 14-19.

tos, носейки кръста си всеки ден в делото, което е призван да изпълни.¹⁷³ Трудът може да бъде средство за освещаване и одухотворяване на земната действителност в Духа на Христос.

2428 В труда човек упражнява и осъществява една част от способностите, вложени в природата му. Първостепенната ценност на труда се дължи на самия човек, който е негов автор и получател. Трудът е за човека, а не човекът за труда.¹⁷⁴ 2834
2185

Всеки трябва да може да получава чрез труда средствата да задоволи живота си и този на близките си и да служи на човешката общност.

2429 Всеки има *право на икономическа инициатива*, всеки е длъжен да използва законно заложбите си, за да допринесе за ползотворно изобилие за всички и да получи справедливите плодове на своите усилия. Човек трябва да се старае да изпълнява разпоредбите, установени от законната власт за общото благо.¹⁷⁵ 1908

2430 *Икономическият живот* засяга различни, често противоречиви интереси. Така се обяснява появата на конфликтите, които го характеризират.¹⁷⁶ Ръководителите на предприятия, представителите на трудещите се, например на профсъюзите обединения и евентуално обществените власти, трябва да се стремят да ограничат конфликтите чрез преговори, които зачитат правата и задълженията на всеки социален партньор.

2431 *Отговорността на държавата*. „Икономическата дейност, по-специално пазарната икономика, не може да се развива в институционален, юридически и политически вакуум. Тя предполага да бъдат осигурени гаранциите за лична свобода и частна собственост, а също и стабилна валута и действени социални служби. Главното задължение на държавата е обаче да осигури стабилност на тези гаранции, за да могат хората, които работят и произвеждат, да се ползват от плода на своя труд и следователно да се чувстват стимулирани, за да го изпълняват ефективно и честно. ... Държавата е задължена да контролира и да ръководи спазването на човешките права в икономическия сектор. В тази област обаче главната отговорност

1883

¹⁷³ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Laborem exercens*, 27: AAS 73 (1981) 644-647.

¹⁷⁴ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Laborem exercens*, 6: AAS 73 (1981) 589-592.

¹⁷⁵ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 32: AAS 83 (1991) 832-833; *Ibid.*, 34: AAS 83 (1991) 835-836.

¹⁷⁶ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Laborem exercens*, 11: AAS 73 (1981) 602-605.

ност не е на държавата, а на институциите и на различните групи и обединения, които съставят обществото.“¹⁷⁷

2432 *Ръководителите на предприятия* носят пред обществото икономическа и екологическа отговорност за дейностите си.¹⁷⁸ Те са длъжни да се съобразяват с благото на лицата, а не само да търсят увеличение на *печалбите*. Последните са необходими, разбира се. Те позволяват да се направят капиталовложения, които осигуряват бъдещето на предприятията и гарантират трудовата заетост.

2433 *Достъпът до работа* и професия трябва да бъде открит за всички без несправедлива дискриминация на мъже и жени, здрави и инвалиди, местни жители и емигранти.¹⁷⁹ В зависимост от обстоятелствата обществото трябва от своя страна да помага на гражданините да си намерят работа и професия.¹⁸⁰

1867 2434 *Справедливото заплащане* е законен плод на труда. Да се откаже или да се удържи може да бъде тежка неправда.¹⁸¹ За да се установи справедливо възнаграждение, трябва да се държи сметка за нуждите на всеки и за извършената от него работа. „Трудът трябва да се заплаща така, че в зависимост от функциите и производителността, положението на предприятието и общото благо, да осигури на човека и на близките му необходимите му средства за достоен живот в материален, социален, културен и духовен план.¹⁸² Споразумението на страните не е достатъчно, за да оправдае морално увеличението на заплатата.

2435 *Стачката* е морално законна, когато е необходима като неизбежно средство с оглед постигане на съразмерна печалба. Тя е морално недопустима, когато се придрожава от насилия или още, ако се определят цели, които не са пряко свързани с условията на труда или са противни на общото благо.

¹⁷⁷ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 48: AAS 83 (1991) 852-853.

¹⁷⁸ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 37: AAS 83 (1991) 840.

¹⁷⁹ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Laborem exercens*, 19: AAS 73 (1981) 625-629; *Ibid.*, 22-23: AAS 73 (1981) 634-637.

¹⁸⁰ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 48: AAS 83 (1991) 852-854.

¹⁸¹ Вж. *Лев.* 19, 13; *Втор.* 24, 14-15; *Иак.* 5, 4.

¹⁸² CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 67: AAS 58 (1966) 1088-1089.

2436 Несправедливо е да не се заплаща на съответната социална организация сумата, определена от законните власти за осигуровка.

Лишаването от работа поради липса на работни места за този, който е станал негова жертва, почти винаги означава засягане на достойнството му и заплаха за равновесието на живота. Освен понесената лична щета от безработицата произтичат и многообразни рискове за неговото семейство.¹⁸³

V. Справедливост и международна солидарност

2437 „Неравенството на ресурсите и икономическите средства в международен план е такова, че предизвика истинска „пропаст“ между нациите.“¹⁸⁴ От едната страна са тези, които държат и увеличават средствата за развитие, а от другата страна – онези, които натрупват дългове.

2438 Различни причини от религиозно, политическо, икономическо и финансово естество придават днес „световно измерение на социалния проблем“¹⁸⁵. Необходима е солидарност между нациите, чиято политика вече е взаимозависима. Тя е още по-необходима, когато става дума да се блокират „покварени механизми“, които са пречка за развитието на слабо развитите страни.¹⁸⁶ Противозаконните, дори лихварски финансови системи¹⁸⁷, престъпните търговски връзки между нациите, надпреварата във въоръжаването трябва да се заменят с общо усилие да се насочат ресурсите към морални, културни и икономически цели на развитие, като се „преоценят преимуществата и йерархията на ценностите“¹⁸⁸.

2439 *Богатите нации* носят тежка морална отговорност по отношение на онези, които не могат сами да осигурят средства за развитието си или им е било попречено от трагични исторически събития. Да се подпомагат слабите страни е дълг на солидарност и милосър-

1938

1911

2315

¹⁸³ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Laborem exercens*, 18: AAS 73 (1981) 622-625.

¹⁸⁴ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 14: AAS 80 (1988) 526-528.

¹⁸⁵ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 9: AAS 80 (1988) 520-521.

¹⁸⁶ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 17: AAS 80 (1988) 532-533; *Ibid.*, 45: AAS 80 (1988) 577-578.

¹⁸⁷ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 35: AAS 83 (1991) 836-838.

¹⁸⁸ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 28: AAS 83 (1991) 828.

дие, а също така и дълг на справедливост, особено ако благосъстоянието на богатите страни е натрупано по несправедлив начин.

2440 *Пряката помощ* представлява своеобразен отговор на непосредствените нужди, причинени например от природни бедствия, епидемии и т.н. Но тя не е достатъчна, за да поправи тежките щети, които са резултат от бедствените положения, нито да задоволи трайно нуждите. Трябва да се преобразуват икономическите и финансовите международни институции, за да установят по-добри и справедливи взаимоотношения със слабо развитите страни.¹⁸⁹ Трябва да се подкрепят усилията на бедните страни, работещи за развитието и за освобождението си.¹⁹⁰ Този принцип трябва да се прилага главно в областта на земеделието. Селяните, особено в Третия свят, са преобладаващата маса от бедните.

1908 2441 В основата на всяко *пълно развитие на човешкото общество* стои растежът на чувството за Бога и познаването на себе си. Тогава развитието на човешкото общество увеличава материалните блага и ги поставя в служба на личността и на свободата Є. То намалява мизерията и икономическата експлоатация. То увеличава уважението към културните идентичности и откритостта за трансцендентното.¹⁹¹

2442 На църковните пастири не подобава да се намесват пряко в политическото устройство и в организацията на социалния живот. 899 Тази задача е присъща на *вярващите миряни*, действащи по свой собствен почин със съгражданите си. Социалната дейност може да съдържа многобройни конкретни пътища. Тя винаги е за общото благо и е съобразена с евангелското послание и учението на Църквата. Вярващите миряни трябва да „вдъхват живот на земната действителност с християнско усърдие и да се държат като справедливи творци на мира и на справедливостта“¹⁹².

¹⁸⁹ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 16: AAS 80 (1988) 531.

¹⁹⁰ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 26: AAS 83 (1991) 824-826.

¹⁹¹ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 32: AAS 80 (1988) 556-557; Id., Litt. enc. *Centesimus annus*, 51: AAS 83 (1991) 856-857.

¹⁹² IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Sollicitudo rei socialis*, 47: AAS 80 (1988) 582; вж. *Ibid.*, 42: AAS 80 (1988) 572-574.

VII. Любов към бедните

2544-2547

2443 Бог благославя тези, които помагат на бедните, и осъжда онези, които не се интересуват от тях: „Томува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем“ (*Mat. 5, 42*). „Даром получихте, даром давайте“ (*Mat. 10, 8*). По това, що са сторили на бедните, Иисус Христос ще познае своите избраници.¹⁹³ „Когато … на бедни се благовества“, това е знак за присъствието на Христа (*Mat. 11, 5*).¹⁹⁴

786, 525
544, 853

2444 „Любовта на Църквата към бедните … е част от постоянното Предание.“¹⁹⁵ Тя се вдъхновява от Евангелието на блаженствата¹⁹⁶, от бедността на Иисус¹⁹⁷ и от вниманието му към бедните¹⁹⁸. Любовта към бедните е също една от подбудите човек „да се труди, като върши с ръцете си полезното, за да има що да отделя ономува, който се нуждае“¹⁹⁹. Тя не се простира само до материалната бедност, но се отнася също и до многобройните форми на културна и религиозна нищета.²⁰⁰

1716

2445 Любовта към бедните е несъвместима с прекомерната любов към богаството и egoистичната му употреба:

2536

„Дойдете сега вие, богатите; плачете и ридайте за бедите, които идат върху вас. Богаството ви изгни, и дрехите ви молци изядоха. Златото ви и среброто ръждяса, и ръждата им ще бъде свидетелство против вас и ще изяде пътта ви като огън: събрали сте си съкровища за последни дни; Ето, заплатата, що сте задържали от работниците, които пожънаха нивите ви, вика, и виковете на жетварите стигнаха до ушите на Господа Саваота. Живяхте разкошно на земята и се наслаждавахте, угоихте сърцата си като в ден на заколение. Осьдихте, убихте праведника; и той ви се не противи“ (*Иак. 5, 1-6*).

2547

2446 Св. Йоан Златоуст настойчиво напомни: „Да не споделяте с бедните собствените си блага, това значи да ги обирате и да им отнемате живота. Не са наши благата, които ние притежаваме, а техни.“²⁰¹ „Трябва да изпълним първо задълженията на справедли-

2402

¹⁹³ Вж. *Mat.* 25, 31-36.

¹⁹⁴ Вж. *Лук.* 4, 18.

¹⁹⁵ IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 57: AAS 83 (1991) 862-863.

¹⁹⁶ Вж. *Лук.* 6, 20-22.

¹⁹⁷ Вж. *Mat.* 8, 20.

¹⁹⁸ Вж. *Марк.* 12, 41-44.

¹⁹⁹ Вж. *Еф.* 4, 28.

²⁰⁰ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 57: AAS 83 (1991) 863.

востта от страх да не би да се дава като дар на милосърдие това, което вече по справедливост е дължимо“²⁰².

,Когато даваме на бедните необходимите неща, ние не проявяваме лична щедрост, но им даваме това, което е тяхно. Ние изпълняваме много повече един дълг на справедливостта, отколкото едно дело на милосърдие.“²⁰³

- 1460 1038, 1969 2447 *Милосърдните дела* са дела на любов, с които ние идваме на помощ на нашия ближен в неговите телесни и духовни нужди.²⁰⁴ Да поучиш, да съветваш, да утешиш, да насърчаваш са дела на духовно милосърдие, както и да се прощава и да се проявява търпение. Делата на телесно милосърдие се състоят именно в това да на храниш гладните, да подслониш бездомните, да облечеш просияците, да посетиш болните и затворниците, да погребеш мъртвите.²⁰⁵ Между тези постыпки милостиията, дадена на бедните²⁰⁶, е едно от главните доказателства за братска любов: тя е също праведно богоугодно дело²⁰⁷:

1084

,Който има две дрехи, нека даде ономува, който няма; и който има храна, нека прави същото“ (Лук. 3,11). „Но давайте милостиия според силите си; тогава всичко у вас ще бъде чисто“ (Лук. 11, 41). „Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от вас им рече: „идете си с миром, грейте се и насищайте се“, пък не им даде, що е потребно за тялото, – каква полза?“ (Иак. 2, 15-16)²⁰⁸

1586

- 386 2448 „Под тези многообразни форми: материална нищета, несправедливо насилие, физически и психически недълзи и най-после смъртта *човешката мизерия* е очебиен знак за естественото състояние на немощ, в което човек се намира от първородния грех, и за нуждата от спасение. Ето защо тя привлече състраданието на Христос Спасителя, който я пое върху Себе Си и се уподоби на най-малките Свои братя. Затова обременените от мизерията са обект на *любов и предпочтание* от страна на Църквата, която от възникването си, въпреки изневерите на много от членовете си, не е спряла да работи, за да им помага, да ги защитава и да ги освобождава. Тя върши това с

²⁰¹ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *In Lazarum*, concio 2, 6: PG 48, 992.

²⁰² CONCILIUM VATICANUM II, *Decr. Apostolicam actuositatem*, 8: AAS 58 (1966) 845.

²⁰³ SANCTUS GREGORIUS MAGNUS, *Regula pastoralis* 3, 21, 45: SC 328, 394 (PL 77, 87).

²⁰⁴ Вж. *Ис.* 58, 6-7; *Евр.* 13, 3.

²⁰⁵ Вж. *Мам.* 25, 31-46.

²⁰⁶ Вж. *Тоб.* 4, 5-11; *Суп.* 17, 18.

²⁰⁷ Вж. *Мам.* 6, 2-4.

²⁰⁸ Вж. *1 Иоан.* 3, 17.

многообразни благотворителни дела, които са необходими винаги и навсякъде.“²⁰⁹

2449 Всякакъв вид юридически наредби още от Стария Завет (годината на опрощаване на дълговете; забраната за вземането на лихва и приемането на залог; задължението за десятъка; ежедневното плащане на надниците; правото на баберкуване) отговарят на учението на Второзаконието: „Заштото сиромаси ще има винаги в земята; затова ти и заповядвам: отваряй ръката си за твоя брат, за твоя беден и твоя сиромах в земята ти“ (*Втор.* 15, 11). Иисус прави Свое това слово: „Заштото сиромасите всякоимате при себе си, а Мене не всякога“ (*Иоан.* 12, 8). Така Той не смята за преходна пламенността на древните пророци: „Да прикупуваме неимотни със сребро, и сиромаси за двои обуша...“ (*Ам.* 8, 6), а Той ни приканва да видим присъствието му в бедните, които са Негови братя²¹⁰:

1397

В деня, в който майка є я упрекна, че поддържа въкъщи бедни и недъгави, св. Роза от Лима (*Vita*) є каза: „Когато служим на бедните и болните, сме благоуханието на Христос.“²¹¹

786

Накратко

- 2450 „Не кради“ (*Втор.* 5, 19). „Нито крадци, ни користолюбци, ни пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят Царството Божие“ (*1 Кор.* 6, 10).
- 2451 Седмата заповед повелява практика на справедливост и любов в управлението на земните блага и плодовете на човешкия труд.
- 2452 Благата на сътворението са предназначени за целия човешки род. Правото на частна собственост не отменя всебищото предопределение на благата.
- 2453 Седмата заповед осъжда кражбата. Кражбата е обсебване блато на близнния против разумната воля на собственика.
- 2454 Всеки начин да се вземе и ползва неправомерно благото на близнния е противно на седмата заповед. Стореното зло изисква обезщетение. Договорното право изисква реституция на отнетото благо.

²⁰⁹ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Instr. *Libertatis conscientia*, 68: AAS 79 (1987) 583.

²¹⁰ Вж. *Mam.* 25, 40.

²¹¹ P. HANSEN, *Vita mirabilis [...] venerabilis sororis Rosae de sancta Maria Limensis*, (Romae 1664) p. 200.

- 2455 *Моралният закон забранява деяния, които с търговски или тоталитарни цели предизвикват заробване на хората – да ги купуват, да ги продават и да ги разменят като стока.*
- 2456 *Даденото от Създателя господство над минералните, растителните и животинските ресурси на вселената не може да бъде отделено от спазването на моралните задължения, включително и към идните поколения.*
- 2457 *Животните са поверени на управлението на човека, който им дължи своята благосклонност. Те могат да служат за справедливо задоволяване нуждите на хората.*
- 2458 *Църквата дава мнение за икономическите и социалните въпроси, когато основните права на личността и спасението на души те изискват това. Тя се грижи за общото земно благо на хората на основание неговото предназначение за Върховното благо – нашата крайна цел.*
- 2459 *Човекът е творец, център и цел на целия икономически и социален живот. Основен елемент в социалния въпрос е създаването от Бога блага, предназначени за всички, да достигнат действително до всички според справедливостта и с помощта на любовта.*
- 2460 *Първостепенната ценност на труда се дължи на самия човек, който е негов автор и получател. Посредством своя труд човек участва в делото на Сътворението. Когато е свързан с Христос, трудът може да бъде изкупителен.*
- 2461 *Истинският напредък е напредък на цялостния човек. Трябва да се увеличава способността на всяка личност да отговоря на призванието си, следователно на Божия зов.²¹²*
- 2462 *Милостинята, дадена на бедните, е доказателство за братско милостърдие; тя също е праведно и богоугодно дело.*
- 2463 *В многобройните човешки същества, останали без хляб, без покрив, без място, как да не разпознаем Лазар, гладния просък от притчата?²¹³ Как да не чуем Исус: „Мене сте го сторили“ (Мат. 25, 45)?*

²¹² Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Centesimus annus*, 29: AAS 83 (1991) 828-830.

²¹³ Вж. Лук. 16, 19-31.

Член 8

ОСМАТА ЗАПОВЕД

„Не лъжесвидетелствай против близния си“ (*Изх.* 20, 16).

„Слушали сте още, че бе казано на древните: „клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клятвите си“ (*Мат.* 5, 33).

2464 Осмата заповед забранява да се изопачава истината във взаимоотношенията с близния. Това морално предписание произтича от призванието на светия народ да бъде свидетел на своя Бог, Който е и Който иска истината. Нарушенията срещу истината изразяват с думи и дела отказ да се обвържеш с моралната честност. Те са основни неправди срещу Бога и разрушават основите на Завета.

I. Живот в истината

2465 Старият Завет потвърждава, че *Бог е източник на всяка истина*. Неговото Слово е истина.²¹⁴ Неговият Закон е истина²¹⁵: „Твоята истина е от рода в род“ (*Пс.* 118, 90).²¹⁶ Понеже Бог е „Верен“ (*Рим.* 3, 4), членовете на неговия народ са призвани да живеят в истината.²¹⁷

215

2466 В Иисус Христос се прояви цялата истина. Пълен „с благодат и истина“²¹⁸, Той е „светлината на света“ (*Иоан.* 8, 12), *Той е истината*.²¹⁹ „Всякой вярващ в Мене да не остане в тъмнината.“²²⁰ Ученицът на Христос пребъдва в словото и ще познае истината, която ще го направи свободен²²¹ и която ще го освети²²². Да се следва Иисус, това значи да се живее в Духа на истината²²³, която Отец изпрати в Негово име²²⁴ и която води към всяка истина (*Иоан.* 16, 13). Иисус

2153

²¹⁴ Вж. *Притч.* 8, 7; 2 *Цар.* 7, 28.

²¹⁵ Вж. *Пс.* 118, 142.

²¹⁶ Вж. *Лук.* 1, 50.

²¹⁷ Вж. *Пс.* 118, 30.

²¹⁸ Вж. *Иоан.* 1, 14.

²¹⁹ Вж. *Иоан.* 14, 6.

²²⁰ Вж. *Иоан.* 12, 46.

²²¹ Вж. *Иоан.* 8, 31-32.

²²² Вж. *Иоан.* 17, 17.

²²³ Вж. *Иоан.* 14, 17.

²²⁴ Вж. *Иоан.* 14, 26.

учи учениците си в безусловна любов към истината: „Но думата ви да бъде: да, да; не, не“ (*Мат. 5, 37*).

2467 Човек се стреми естествено към истината. Той е длъжен да я уважава и да я засвидетелства: „По силата на достойнството им като личности всички хора ... и се стремят по своята природа и са морално задължени да търсят истината, преди всичко тази, която се отнася до религията. Те са длъжни също да приемат истината, щом я опознаят, и да съгласуват целия си живот според изискванията на истината.“²²⁵

2468 Истината като праволинейност на действието и човешкото слово се нарича *истинност*, искреност или откровеност. Истината или истинността е добродетел, която се състои в това да се покажеш истински в делата си и да казваш истината в думите си, предпазвайки се от двуличие, престореност и лицемерие.

2469 „Хората не биха могли да живеят заедно, ако не изпитваха взаимно *доверие*, т.е. ако не си казваха истината.“²²⁶ Добродетелта на истината справедливо отдава на близния дължимото. Истинността спазва справедливото равновесие между това, което трябва да бъде показано, и тайната, която трябва да бъде запазена: тя включва честността и дискретността. В справедливостта „човек е длъжен да казва честно истината на другия човек“²²⁷.

2470 Ученикът на Христос приема да „живее в истина“, т.е. в простотата на един живот, съобразен с примера на Господа, и в Неговата истина. „Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината“ (*1 Йоан. 1, 6*).

II. „Да свидетелствам за истината“

2471 Пред Пилат Христос отговори: „Дойдох на света, за да свидетелствам за истината.“²²⁸ Християнинът не трябва да се срамува „от страданията на Господа нашего Иисуса Христа“ (*2 Тим. 1, 8*). В

²²⁵ CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Dignitatis humanae*, 2: AAS 58 (1966) 931.

²²⁶ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, q. 109, a. 3, ad 1: Ed. Leon. 9, 418.

²²⁷ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, q. 109, a. 3: Ed. Leon. 9, 418.

²²⁸ Вж. *Йоан.* 18, 37.

слушайте, които изискват засвидетелстване на вярата, християнинът трябва да я изповядва недвусмислено по примера на свети Павел пред съдиите му. Той трябва да пази „непорочна съвест пред Бога и пред човечите“ (*Деян.* 24, 16).

2472 Дълг на християните е да участват в живота на Църквата и той ги подбужда да действат като *свидетели на Евангелието* и на задълженията, произтичащи от него. Това свидетелство е предаване на вярата с думи и дела. Свидетелството е дело на справедливост, което потвърждава и дава възможност да се познае Истината²²⁹:

„Всички християни, навсякъде където живеят, са длъжни да проявяват ... с примера на живота си и свидетелството на словото си новия човек, в когото са облечени чрез Кръщението, и силата на Св. Дух, Който ги укрепи чрез Миропомазването.“²³⁰

2473 *Мъченичеството* е върховното свидетелство, дадено за истината на вярата. То означава доказателство, което стига до смъртта. Мъченичеството свидетелства за Христос, умрял и възкръснал, с Когото мъченикът е свързан чрез любовта. Мъченикът свидетелства за истината на вярата и християнското учение. Той приема насилиствената смърт: „Оставете ме да стана храна на зверовете. Чрез тях ще мога да достигна до Бога.“²³¹

2474 С най-голяма грижа Църквата събира спомените за тези, които са отдали живота си, за да свидетелстват вярата си. Това са Деянията на Мъчениците. Те представляват архивите на Истината, написани с кървави букви:

„Нищо не ще ми помогнат очарованията на този свят, нито царствата на този век. По-добре е за мене да умра, за да се съединя с Иисус Христос, отколкото да владея цялата земя. Аз търся именно Него, Който умря за нас; Него искам, Който възкръсна за нас. Моето раждане наблизава...“²³²

„Аз Те благославям, че Си ме намерил достоен за този ден и час, достоен да бъда причислен към Твоите мъченици Ти удържа обещанието Си, Боже на верността и на истината. Аз Те възхвалявам и Те благославям за тази благодат и за всяко нещо. Аз Те прославям чрез веч-

863, 905

1807

852

1808
1258

1011

²²⁹ Вж. *Mam.* 18, 16.

²³⁰ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Ad gentes*, 11: AAS 58 (1966) 959.

²³¹ SANCTUS IGNATIUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Romanos*, 4, 1: SC 10bis, p. 110 (FUNK 1, 256).

²³² SANCTUS IGNATIUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Romanos*, 6, 1: SC 10bis, p. 114 (FUNK 1, 258-260).

ния и небесен Първосвещеник, Иисус Христос, Твоя многообичан Син.
Чрез Него слава на Тебе с Него и на Духа сега и вовеки веков. Амин.“²³³

III. Прегрешенията против истината

2475 Учениците на Христа, облечени „в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината“ (*Еф.* 4, 24), отхвърлили лъжата (*Еф.* 4, 25), трябва да оставят „всяка злоба и всяко коварство, всяко лицемерие, завист и клевета“ (*1 Петр.* 2, 1).

2152 2476 *Лъжесвидетелстване и клетвонарушение.* Когато е изказано публично, едно твърдение, противоречащо на истината, придобива особена тежест. Пред съда то става лъжесвидетелство.²³⁴ Когато е дадено под клетва, то става клетвонарушение. Тези начини на действие допринасят или да се осъди един невинен, или да се оправдае един виновен, или да се увеличи наказанието, наложено на обвиняемия.²³⁵ Те компрометират тежко справедливостта и безпристрастието на произнесената от съдияте присъда.

2477 *Зачитането на доброто име* на личността забранява всяко поведение и всяко слово, които могат да причинят несправедлива щета.²³⁶ Счита се за виновен:

- в *необосновано съждение* – този, който дори мълчаливо приема като истинска без достатъчно основание една морална вина в близкия;
- в *злословие* – този, който без обективно основание разкрива недостатъците и грешките на близкия на лица, които не го познават;²³⁷
- в *клевета* – този, който с доводи, противоречащи на истината, вреди на доброто име на другите и дава повод за лъжливото мнение по отношение на тях.

2478 За да се избегне необоснованото съждение, всеки трябва да се старае да тълкува, доколкото това е възможно, в благоприятен смисъл мислите, думите и делата на близкия си:

„Всеки добър християнин трябва да бъде по-склонен да се присъедини към мнението на близкия, отколкото да го осъди. Ако не може да го

²³³ *Martyrium Polycarpi*, 14, 2-3: SC 10bis, p. 228 (FUNK 1, 330-332).

²³⁴ Вж. *Притч.* 19, 9.

²³⁵ Вж. *Притч.* 18, 5.

²³⁶ Вж. CIC canon 220.

²³⁷ Вж. *Cipr.* 21, 28.

приеме, да го попита как той го разбира; ако го разбира зле, нека да го поправи с любов; ако това не е достатъчно, да се търсят всички подходящи средства, та разбирайки добре грешката си, той да се спаси.”²³⁸

2479 Злословието и клеветата рушат *доброто име и честта на близния*. Но честта е обществено свидетелство за човешкото достойнство и всеки се ползва с естествено право на чест за своето име, за своята репутация и уважение. Така злословието и клеветата навреждат на добродетелите справедливост и любов.

1753

2480 Осъдително е всяко слово или поведение, което чрез *ласкателство, подмазване и угодничество* насърчава и подкрепя близния за злонамереност в неговите постыпки и поквареност в поведението му. Ласкателството е тежък грех, ако води до съучастие в пороци и тежки грехове. Желанието да направиш услуга или приятелството не оправдават двуличието. Ласкателството е простителен грех, когато личността желае само да се хареса, да избягва зло то, да посрещне някоя нужда, да извлече законна облага.

2481 *Самохвалството* или самоизтъкването представлява грех срещу истината. Същото се отнася и за *иронията*, която цели да подцени някого, като осмее по злонамерен начин дадена страна от поведението му.

2482 „Лъжата се състои в това да се казват неверни неща с намерение да се измами.“²³⁹ Спасителят разобличава лъжата като дяволско дело: „Ваш баща е дяволът ... в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата“ (*Иоан. 8, 44*).

392

2483 Лъжата е най-пряко накърняване на истината. Да лъжеш, това означава да говориш или да действаш срещу истината, за да въведеш в заблуда. Разкъсвайки връзката на човека с истината и с близния, лъжата оскърява основната връзка на човека и словото му със Спасителя.

2484 *Тежестта на лъжата* се измерва в зависимост от природа та на истината, която изопачава; според обстоятелствата; според намеренията на този, който я извършва; според щетите, понесени от тези, които са нейни жертви. Ако лъжата сама по себе си е прости

1750

²³⁸ SANCTUS IGNATIUS DE LOYOLA, *Exercitia spiritualia*, 22: MHSI 100, 164.

²³⁹ SANCTUS AUGUSTINUS, *De mendacio*, 4, 5: CSEL 41, 419 (PL 40, 491).

телен грях, тя става смъртен грях, когато нанася тежки вреди на добродетелите справедливост и любов.

1756 2485 Лъжата е осъдителна по своята природа. Тя е оскверняване на словото, което има задача да съобщава на другите познатата истина. Съзнателното намерение да въведеш близния в грешка с твърдения, противоречащи на истината, представлява липса на справедливост и любов. Вината е още по-тежка, когато намерението да измамиш може да има пагубни последици за тези, които са отклонени от истината.

1607 2486 Лъжата (заштото е едно нарушение на добродетелта за истинност) е истинско насилие над другия. Тя го наранява в способността да му познава, което е условие за всяка преценка и решение. Лъжата съдържа в зародиши резединението на духовете и всички злини, които то поражда. Лъжата е пагубна за всяко общество; подкопава доверието между хората и скъсва нишка-та на социалните взаимоотношения.

1459 2487 Всяка грешка, извършена в ущърб на справедливостта и на истината, налага *задължението за възмездяване*, дори ако нарушителят е бил опростен. Когато е невъзможно да се поправи една вина публично, това трябва да се направи тайно. Ако този, който е понесъл щета, не може да бъде пряко обезщетен, трябва да получи морално удовлетворение в името на любовта. Това задължение за удовлетворение засяга също така грешките по отношение на доброто име на близния. Това морално, а понякога и материално удовлетворение трябва да се прецени според размера на щетата, която е причинена. То задължава по съвест.

IV. Съблиодаване на истината

1740 2488 *Правото за съобщаване* на истината не е безусловно. Всеки трябва да съобразява живота си с евангелското предписание за братската любов. Любовта изисква в конкретни обстоятелства да се прецени дали трябва или не трябва да се разкрива истината пред този, който я иска.

2284 2489 Любовта и зачитането на истината трябва да диктуват отговора на всяко *искане на информация или осведомяване*. Доброто и сигурността на близния, зачитането на частния му живот, общото благо са достатъчни основания, за да се премълчи това, което не трябва да се знае, или да се ползва дискретен израз. Задължението да се избегне подвеждане често повелява строго мълчание. Никой не е длъжен да разкрива истината на този, който няма право да я узнае.²⁴⁰

²⁴⁰ Вж. *Cipr.* 27, 17; *Притч.* 25, 9-10.

- 2490 *Тайната на тайнството Изповед* е свещена и не може да се нарушава по никакъв повод. „Сакраменталната тайна е неприкосновена. Ето защо е абсолютно забранено на изповедника да предава грешника чрез думи или по какъвто и да е друг начин и по каквато и да е причина.“²⁴¹ 1467
- 2491 *Професионалните тайни* (пазени например за някои политици, военни, лекари, юристи) или признания, направени под секрет, трябва да бъдат пазени освен в изключителни случаи, в които запазването на тайната би причинило на този, който я доверява, на този, който я приема, или на трети лица много тежки щети, които могат да се избегнат само с разкриването на истината. Дори да не са били поведени под секрет, частните тайни, носещи вреда на близния, не трябва да се съобщават без явна или достатъчно сериозна причина. 2522
- 2492 Всеки трябва да проявява справедлива сдържаност по отношение личния живот на хората. Отговарящите за информацията трябва да спазват правилното съотношение между изискванията на общото благо и зачитането на личните права. Намесата на средствата за информация в личния живот на лица, заети с политическа и обществена дейност, е осъдително, доколкото засяга интимния им живот и свободата им.

V. Използване на обществените средства за комуникация

2493 В съвременното общество средствата за комуникация играят главна роля в информацията, в повишаването на културата и образованието. Тази роля нараства с техническия прогрес, с изобилието и разнообразието на предаваните новини, с влиянието, упражнявано върху общественото мнение.

2494 Информацията чрез масмедиите служи на общото благо.²⁴² 1906 Обществото има право на информация, основана на истината, свободата, справедливостта и солидарността:

„Правилното упражняване на това право изисква съобщението да бъде винаги достоверно по отношение на обекта и пълно при зачитане изискванията на справедливостта и любовта. То трябва да бъде честно

²⁴¹ CIC canon 983, § 1.

²⁴² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Inter mirifica*, 11: AAS 56 (1984) 148-149.

и подходящо, т.е. при получаването и при разпространяването на новините трябва да се спазват абсолютно моралните закони, правата и достойнството на човека.²⁴³

906 2495 „Необходимо е всички членове на обществото да изпълняват в тази област задълженията си за справедливост и истина. Те трябва да употребяват обществените средства за комуникация, за да съдействат за формиране и разпространение на здраво обществено мнение.“²⁴⁴ Солидарността се явява като следствие на правдивото и честно общуване, на свободния обмен на идеи, които благоприятстват взаимното опознаване и уважението към другите.

2525 2496 Обществените средства за комуникация (в частност масмедиите) могат да породят известна пасивност у потребителите, правейки ги по-малко бдителни към съобщенията или спектаклите. Потребителите трябва да си наложат сдържаност и дисциплина спрямо масмедиите. Те трябва да съумеят да си оформят една просветлена и правдива съвест, за да се противопоставят по-лесно на неприлични влияния.

2497 В качеството си на професионалисти отговорните служители в пресата имат задължението при разпространяването на информацията да служат на истината и да не оскверняват любовта. Те трябва да полагат усилия да зачитат с еднаква загриженост природата на фактите и границите на критичните преценки по отношение на лицата. Трябва да избягват да отстъпват пред клеветничеството.

2237 2498 „В това отношение гражданските власти са натоварени със специални задължения на основание общото благо. Обществените власти трябва да защитават и да покровителстват истинската и справедлива свобода на информацията.“²⁴⁵ Обнародвайки закони и бдейки за приложението им, обществените власти трябва да подсигурят условия медиите „да не причиняват тежки щети на обществените нрави и на обществения прогрес“²⁴⁶ чрез лошото използване на информацията. Обществените власти са длъжни да санкционират нарушенията на правата на всеки за запазване на доброто име и тайната на личния му живот. Те трябва да дават навреме и честно сведенията, които засягат общото благо или отговарят на основателни беспокойства на населението. Нищо не може да оправдае прибягването до фалшиви информации, за да се манипулира общественото мнение чрез медиите. Тяхната намеса не трябва да засяга свободата на индивидите и групите.

²⁴³ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Inter mirifica*, 5: AAS 56 (1964) 147.

²⁴⁴ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Inter mirifica*, 8: AAS 56 (1964) 148.

²⁴⁵ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Inter mirifica*, 12: AAS 56 (1964) 149.

²⁴⁶ CONCILII VATICANUM II, Decr. *Inter mirifica*, 12: AAS 56 (1964) 149.

2499 Моралът разобличава язвата на тоталитарните режими, които фалшифицират системно истината и упражняват чрез медиите господство над общественото мнение. Те „манипулират“ обвиняемите и свидетелите на обществени процеси, надяват се да осигурят тиранията си, задушавайки и потискайки всичко онова, което считат за „престъпни мнения“.

1903

VI. Истина, красота и свещено изкуство

2500 Доброто се съпровожда от безкористно духовно удоволствие и духовна красота. Истината носи в себе си също радостта и сиянието на духовната красота. Истината е красива сама по себе си. Истината на словото, разумен израз за тварната и нетварната действителност, е необходима на човека, надарен с разум. Но истината може също така да намери други, допълнителни форми на човешки израз, най-вече когато става дума да си припомним всичко неизразимо, което тя съдържа – дълбините на човешкото сърце, извикването на душата и Тайната на Бога. Преди да се открие на човека чрез словото на истината, Бог му се открива чрез универсалния език на Сътворението, дело на Словото Му и на Неговата премъдрост; чрез реда и хармонията в космоса, които откриват за себе си и детето, и човекът на науката: „Защото от величието на хубостта у създанията ще се познае сравнително виновникът на тяхното битие“ (*Прем. 13, 5*), „Защото Той, Виновникът на хубавото, ги е създал“ (*Прем. 13, 3*).

1804

341

2129

Премъдростта е „дихание на Божията сила и чист излив на славата Вседержителева, затова нищо осквернено не ще влезе в нея. Тя е отраз на вечната светлина, чисто огледало на действието на Бога и образ на благостта Му (*Прем. 7, 25-26*). Премъдростта е „по-хубава от сънцето и превъзхожда множеството звезди; в сравнение със светлината тя е по-горе; защото светлината се сменява с нощта, а на премъдростта не надвира злобата“ (*Прем. 7, 29-30*). „Аз я обикнах … станах любител на хубостта є“ (*Прем. 8, 2*).

2501 Сътворен по образ Божи²⁴⁷, човек изразява също истината за своята връзка с Бога – Създател чрез красотата на художествените си произведения. *Изкуството* всъщност е форма на чисто човешко средство на изразяване; отвъд търсенето на жизнени потребности, общо за всички живи същества, то е безвъзмездно свръхизобилие на вътрешното богатство в човека. Възниквайки от дарен от Творе-

²⁴⁷ Вж. *Бит. 1, 26*.

²⁴⁸ Вж. *Прем. 7, 17*.

ца талант и от усилието на самия човек, изкуството е форма на практическа мъдрост, свързваща познания и умения²⁴⁸, за да даде форма на истината за действителността на език, достъпен за зрението и слуха. Изкуството съдържа по този начин известно подобие с действителността на Бога в съзиданието в рамките, в които то се вдъхновява от истината и любовта към хората. Както всяка друга човешка действност, изкуството не е абсолютно самоценно, а е предназначено и облагородено от върховната цел на човека.²⁴⁹

- 339 1156-1162 2502 *Свещеното изкуство* е истинско и красivo, когато съответства в своята форма на собственото си призвание: да припомни и да прослави във вярата и богочитането трансцендентната Тайна на Бога, съвършената невидима Красота на Истината и Любовта, проявена в Христос, Който е „сияние на славата и образ на Неговата ипостас“ (*Евр.* 1, 3), „понеже в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството“ (*Кол.* 2, 9); духовната красота, отразена в Пресветата Дева, Майка Божия, ангелите и светиите. Истинското свещено изкуство води човека към богочитане, към молитва и любов към Бога, Създателя и Спасителя, Свят и Осветител.
- 2503 Ето защо епископите, сами или чрез пълномощници, трябва да се грижат да поощряват свещеното изкуство, древно и ново, във всичките му форми и да отстраняват с набожна грижа от литургията и от свещените сгради всичко, което не е съобразено с истината на вярата и истинската красота на *свещеното изкуство*.²⁵⁰

Накратко

- 2504 „Не лъжесвидетелствай против ближния си“ (*Изх.* 20, 16). Учениците на Христа са облечени „в новия човек, създаден по Бога в правда и светост на истината“ (*Еф.* 4, 24).
- 2505 *Истината или правдивостта е добродетел, която се състои в това да се проявява истински в делата си и да казваши истината с думите си, предпазвайки се от двуличие, престореност и лъчмерие.*

²⁴⁸ Вж. Pius XII, *Nuntius radiophonicus* (24 decembris 1955): AAS 48 (1956) 26-41; Id., *Nuntius radiophonicus sociis sodalitatis iuvenum operariorum christianorum (J.O.C.)* (3 septembris 1950): AAS 42 (1950) 639-642.

²⁵⁰ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 122-127: AAS 56 (1964) 130-132.

- 2506 *Християнинът не трябва да се срамува „от страданията на Господа“ (2 Тим. 1, 8) в дела и думи. Мъченичеството е върховно доказателство, дадено за истината на вярата.*
- 2507 *Зачитането доброто име и честта на хората забранява всяко поведение или дума на злословие и клевета.*
- 2508 *Лъжата е говорене на неистина с намерението да се измами близнияят.*
- 2509 *Провинението срещу истината изисква обезщетение.*
- 2510 *Златното правило помага да се различава в конкретни ситуации дали може или не да се разкрива истината на този, който я иска.*
- 2511 *„Сакраменталната тайна е неприкосновена.“²⁵¹ Професионалните тайни трябва да бъдат пазени. Доверените сведения, които нанасят щета на близния, не трябва да се разгласяват.*
- 2512 *Обществото има право на информация, основана на истината, свободата и справедливостта. Трябва да се наложи сдържаност и дисциплина в употребата на обществените средства за комуникация.*
- 2513 *Изящните изкуства, но най-вече свещеното изкуство, „по своята природа са насочени да отразят по никакъв начин в човешките произведения безкрайната Божия красота; и те се посвещават толкова повече на Бога и на възвеличаването на Неговата възхвала и прослава, че нямат друга цел, освен да допринесат във висша степен да насочат човешките души към Бога“²⁵².*

Член 9

ДЕВЕТАТА ЗАПОВЕД

„Не пожелавай дома на близния си; не пожелавай жената на близния си, нито роба му, ни робинята му, ни воля му, ни осела му – нищо, което е на близния ти“ (Изх. 20, 17).

„Веки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си“ (Мат. 5, 28).

²⁵¹ CIC canon 983, § 1.

²⁵² CONCILIO VATICANUM II, Const. *Sacrosanctum Concilium*, 122: AAS 56 (1964) 130-131.

- 377, 400 2514 Св. Йоан различава три вида желания или похот: похотта на пътът, похотта на очите и гордостта житейска.²⁵³ Според традиционната католическа катехеза деветата заповед осъжда пътската похотливост; десетата забранява пожелаване благото на близкия.
- 405 2515 В етимологичен смисъл думата „похот“ може да означава всяка форма на силна човешка страст. Християнското богословие є е дало особен смисъл на вълнение на чувствен стремеж, който притиворечи на делото на човешкия разум. Св. апостол Павел я определя като бунт на пътът против духа.²⁵⁴ Тя произхожда от непослушанието на първородния грях.²⁵⁵ Тя развръща моралните способности на человека и, без да е грях сама по себе си, го прави склонен да върши грях.²⁵⁶
- 362 2516 Тъй като е *сложно същество с дух и с тяло*, в человека има известно напрежение и се води борба на стремежи между „духа и пътът“. Но тази борба всъщност принадлежи на наследството на греха. Тя е едновременно последица и негово потвърждение. Тя участва във всекидневната практика на духовната борба:
- 407

Според апостола не става дума да презирате и осъждате тялото, което с духовната душа съставя човешката природа и неговата личност. Напротив, той говори за действия или по-скоро за стабилни предразположения – добродетели и пороци, нравствено добри или лоши, които са плод на *подчинение* (в първия случай) и на *съпротива* (във втория случай) при спасителното дело на Светия Дух. Ето защо апостолът пише: „Ако живеем духом, по дух сме и длъжни да постыпваме“ (Гал. 5, 25).²⁵⁷

I. Очистване на сърцето

- 368 2517 Сърцето е средоточие на нравствената личност „Защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули“ (*Мат. 15,19*). Борбата срещу пътското желание минава през очистването на сърцето и практиката на въздържаността:
- 1809

²⁵³ Вж. *1 Иоан.* 2, 16 (Vulgata).

²⁵⁴ *Гал.* 5, 16, 17, 24; *Еф.* 2, 3.

²⁵⁵ Вж. *Бит.* 3, 11.

²⁵⁶ Вж. CONCILIO TRIDENTINUM, Sess. 5^a, *Decretum de peccato originali*, canon 5: DS 1515.

²⁵⁷ IOANNES PAULUS II, 13, 1977 Litt. enc. *Dominum et vivificantem*, 55: AAS 78 (1986) 877-878.

„Дръж за простотата и ще бъдеш невинен, ще бъдеш като децата, които не познават злината, погубваща хората.“²⁵⁸

2518 Шестото блаженство гласи: „Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога“ (*Мат. 5, 8*). „Чистите сърца“ са тези, които са съгласували разума и волята си с изискванията на светостта Божия, главно в три области: любов²⁵⁹, целомъдрение или сексуална изправност²⁶⁰, любов към истината и истинската вяра²⁶¹. Съществува връзка между чистотата на сърцето, на тялото и на вярата:

Верните трябва да вярват членовете на Символа: „за да могат, вярвайки, да се подчиняват на Бога и, като се подчиняват, да живеят честно и, живеейки честно, да очистят сърцето си и, очиствайки сърцето си, да разберат това, което вярват“²⁶².

2519 На „чистите сърца“ е обещано до видят Бога лице с лице и да му бъдат подобни.²⁶³ Чистотата на сърцето е предварително условие за виждането на Бога. От днес тя ни позволява да *гледаме* като Бога, да приемаме другия като „ближен“. Тя ни позволява да възприемем човешкото тяло, нашето и това на близния, като храм на Светия Дух, проява на божествената красота.

94

158

2548

2819

2501

II. Борбата за чистотата

2520 Кръщението дарява на този, който го получава, благодатта на очистването от всички грехове. Но кръстеният трябва да продължи да се бори срещу похотливостта на плътта и безпорядъчните желания. С Божията благодат се стига до чистота на сърцето:

- чрез *доброделта и дара на целомъдрянето*, защото целомъдрянето позволява да се обича с чисто и нераздвоено сърце;
- чрез *чистотата на намерението*, която се състои в постоянния стремеж към истинската цел на человека: с чист поглед кръстеният да се стреми да се съобразява и да изпълнява във всяко нещо Божията воля²⁶⁴;
- чрез *чистотата на погледа*, външен или вътрешен, с дисциплиниране на чувствата и въображението, с отказ от всяко удоволствие с нечисти мис-

1264

2337

1752

1762

²⁵⁸ HERMAS, *Pastor* 27, 1 (mandatum 2,1): SC 53, 146 (FUNK 1, 70).

²⁵⁹ Вж. *1 Сол.* 4, 3-9; *2 Тим.* 2,22.

²⁶⁰ Вж. *1 Сол.* 4, 7; *Кол.* 3, 5; *Еф.* 4, 19.

²⁶¹ Вж. *Тим.* 1, 15; *1 Тим.* 1, 3-4; *2 Тим.* 2, 23-26.

²⁶² SANCTUS AUGUSTINUS, *De fide et Symbolo*, 10, 25: CSEL 25, 32 (PL 40, 196).

²⁶³ Вж. *1 Кор.* 13, 12; *1 Иоан.* 3, 2.

²⁶⁴ Вж. *Рим.* 12, 2; *Кол.* 1, 10.

ли, които ни карат да се отклоним от Божиите заповеди: „Погледът ... възбужда у безумните пощявка и пожелание“ (*Прем. 15, 5*);

2846 – чрез молитвата:

„Аз вярвах, че въздържанието се получава със собствените ми сили ... сили, които не познавах. И бях достатъчно глупав, за да не зная, че никой не може да бъде целомъден, ако Ти не му го дадеш. И наистина, Ти би го дал, ако с вътрешното си стенание бях чукал на Твоите уши, и ако с твърда вяра бих Ти поднесъл моята мъка.“²⁶⁵

2521 Чистотата изисква *свян*. Той е неразделна част от Умереността. Свяният предпазва интимността на личността. Той означава отказ да се разкрие това, което трябва да бъде скрито. Той е заповядан на целомъдрието, чиято деликатност изразява. Той ръководи погледите и жестовете съобразно с достойнството на хората и техния съюз.

2523 2522 Свенливостта предпазва тайната на хората и тяхната любов. Тя приканва към търпение и въздържание в любовната връзка; тя иска да бъдат изпълнени условията на дара и на окончателното взаимно обещание на мъжа и жената. Свенливостта е скромност. Тя внушава избора на облекло. Тя мълчи и проявява сдържаност там, където съществува рисък от нечисто любопитство. Тя се превръща в дискретност.

2523 Съществува свенливост в чувствата, както и за тялото. Тя протестира например срещу злоупотребата с еротичните реклами на човешкото тяло в някои издания или срещу подстрекванията на някои медии, които отиват твърде далеч в разкриване на интимния живот. Свенливостта налага начин на живот, който позволява да се устои на изкушенията на модата и влиянието на доминиращите идеологии.

2524 Формите, които свенливостта приема, се променят в различните култури. Навсякъде обаче тя остава едно предчувствие за духовното достойнство, свойствено на человека. Тя се ражда със събуждането на съвестта на субекта. Да се възпитават на свенливост децата и юношите, това означава да се събужда уважение към човешката личност.

2344 2525 Християнската чистота изисква *очистване на социалния климат*. Тя изисква от обществените средства за комуникация информация, която се грижи за честта и дискретността. Чистотата на сърцето освобождава от разпрос-

²⁶⁵ SANCTUS AUGUSTINUS, *Confessiones*, 6, 11, 20: CCL 27, 87 (PL 32, 729-730).

транения еротизъм и отклонява от зрелища, които благоприятстват разюзданост и заблуда.

2526 Това, което се нарича дух на морална освободеност, почива върху погрешно схващане за човешката свобода. За да се изгради свободата, е необходимо предварително да бъде възпитана в моралния закон. Подобава да се изиска от отговарящите за възпитанието да дават на младежта обучение, което да уважава истината, качествата на сърцето, нравственото и духовно достойнство на человека.

1740

2527 „Благовестието на Христос обновява постоянно живота и културата на падналия човек; то се бори и отклонява грешките и злини, които произлизат от постоянното изкушение на греха. То не представлява да пречиства и да издига морала на народите. Чрез богатствата свише то сякаш вътрешно обогатява духовните качества и собствените дарби на всеки народ и всяка възраст. То ги подсилва, усъвършенства и ги възстановява в Христос.“²⁶⁶

1204

Накратко

2528 „Всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодеиствал с нея в сърцето си“ (Мат. 5, 28).

2529 Деветата заповед предупреждава срещу плътското желание и похотливостта.

2530 Борбата срещу плътското желание минава през очистването на сърцето и практиката на въздържанието.

2531 Чистотата на сърцето ще ни позволи да видим Бога: тя отсега ни дава да видим всяко нещо като Бога.

2532 Очистването на сърцето изисква молитва, практика на целомъдрие, чистота на намерението и погледа.

2533 Чистотата на сърцето изисква свенливост, която е търпение, скромност и сдържаност. Свенливостта предпазва интимността на личността.

²⁶⁶ CONCILII VATICANII II, Const. past. *Gaudium et spes*, 58: AAS 58 (1966) 1079.

Член 10
ДЕСЕТАТА ЗАПОВЕД

„Не пожелавай ... нищо, което е на близния ти“ (*Изх.* 20, 17).

2534 Десетата заповед обяснява и допълва деветата, която се отнася до похотливостта на плътта. Тя забранява пожелаване благото на близния – източник на кражбата, грабежа, измамата, които осъжда седмата заповед. „Похотта на очите“ (*1 Иоан.* 2, 16) води до насилие и неправда, забранени от петата заповед.²⁶⁷ Алчността намира своя произход, както и блудството, в забраненото в трите първи заповеди на Закона идолопоклонство.²⁶⁸ Десетата заповед осъжда намерението на сърцето; заедно с деветата тя обобщава всички предписания на Закона.

I. Безредието на желанията

2535 Чувственото влечеие ни кара да желаем приятни неща, които нямаме: да желаеш да ядеш, когато си гладен, или да се стоплиш, когато ти е студено. Тези желания са добри сами по себе си, но често те не спазват разумната мярка и ни тласкат да желаем несправедливо това, което не е наше и принадлежи или се полага на близния.

2536 Десетата заповед осъжда *алчността* и желанието за безмерно притежаване на земни блага. Тя забранява безредното *користолюбие*, породено от прекомерната страст към богатства и тяхната мощ. Тя забранява също да се върши неправда, с която се вреди на близния в неговите земни блага:

Когато законът ни казва: „Не пожелавай нищо“, той ни казва с други думи да отдалечаваме желанията си от всичко, което не ни принадлежи, защото желанието за благото на близния е огромно, безкрайно и вечно ненаситно, така както е писано: „Който обича сребро, на сребро няма да се насити“ (*Екл.* 5, 9).²⁶⁹

²⁶⁷ Вж. *Mux.* 2, 2.

²⁶⁹ Вж. *Прим.* 14, 12.

²⁶⁹ *Catechismus Romanus*, 3, 10, 13: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 518.

2537 Тази заповед не се нарушава, когато има желание да се получат неща, които принадлежат на близния, със справедливи средства. Традиционната катехеза описва реалистично „тези, които трябва да се борят най-много срещу своите престъпни желания“ и които трябва следователно „да насърчаваме да съблюдават това предписание“:

„Това са ония ... търговци, които очакват осъдица или висока цена на стоките, които виждат с тъга, че те не са единствените да купуват и да продават това, което би им позволило да продават по-скъпо и да купуват на по-ниски цени; тези, които пожелават себеподобните им да бъдат в мизерия, за да извличат печалба, като продават или купуват. Това са също лекарите, които очакват болестите; хората на закона, които искат дела и много и важни процеси...“²⁷⁰

2538 Десетата заповед изисква да се отстрани *завистта* от човешкото сърце. Когато пророк Натан поискал да подбуди разкаяние в цар Давид, той му разказал историята на бедния, който притежавал само една овца и я гледал като своя дъщеря, и за богатия, който въпреки многото стада завидял на бедния, пожелал и накрая откраднал овцата му.²⁷¹ Желанието може да доведе до най-лоши злодеяния.²⁷² „Ала по завист от дявола влезе в тоя свят смъртта“ (*Прем. 2, 24*):

2317

311

„Ние се борим помежду си и завистта ни настройва и едни срещу други Ако всички се ожесточават така да разбиват Тялото на Христос докъде ще стигнем? Ние изтощаваме Тялото Христово Ние се наричаме членове на едно и също тяло и се разкъсваме едни други като живи зверове.“²⁷³

2539 Завистта е основен порок. Тя се проявява в угнетеността заради благото на другия и прекомерното желание то да бъде присвоено, дори незаконно. Когато пожелава тежко зло на близния, тя е смъртен грях:

1866

Свети Августин вижда в завистта „дяволски грях в най-висша степен“²⁷⁴. „От завистта се раждат омразата, злословието, клеветата,

²⁷⁰ *Catechismus Romanus*, 3, 10, 23: ed. P. RODRÍGUEZ (Città del Vaticano-Pamplona 1989) p. 523.

²⁷¹ Вж. 2 Цар. 12, 1-4.

²⁷² Вж. Бит. 4, 3-8; 3 Цар. 21, 1-29.

²⁷³ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *In epistolam II ad Corinthios*, homilia 27, 3-4: PG 61, 588.

²⁷⁴ SANCTUS AUGUSTINUS, *De disciplina christiana*, 7, 7: CCL 46, 214 (PL 40, 673); Id., *Epistula* 108, 3, 8: CSEL 34, 620 (PL 33, 410).

злорадството, причинено от нещастието на ближния и неудоволствие-
то от неговото преуспяване.²⁷⁵

- 2540 Завистта представлява форма на угнетеност и следователно е
1829 отхвърляне на любовта: Кръстеният трябва да се бори срещу нея с
благата си воля. Завистта идва често от гордостта; кръстеният е
дължен да се старае да живее в смирение:

„Ти би желал да видиш Бога прославен именно чрез теб? Е добре, радвай се на
успеха на твоя брат и веднага Бог ще бъде прославен чрез теб. Бог ще бъде
прославен, ще кажат, от това, че Неговият слуга е успял да победи завистта
си, като поставя своята радост в заслугите на другите.“²⁷⁶

II. Желанията на духа

- 1718, 2764 2541 Икономията на Закона и благодатта отклоняват сърцето на
хората от алчността и завистта; Тя го насочва към желания на Вър-
ховното Благо; тя го поучава в желанията на Светия Дух, които наси-
щат сърцето на човека.

- 397 Богът на обещанията винаги поставя човек на изпитание сре-
щу изкушенията от това, което отначало изглежда, че е: „добро за
ядене, и че е приятно за очите и многожелано“ (*Бит. 3, 6*).

- 1963 2542 Законът, поверен на Израил, никога не е бил достатъчен да оправ-
дае тези, които му бяха подчинени; сам той стана инструмент на „похот-
та“²⁷⁷. Несъответствието между желание и действие²⁷⁸ посочва сблъсъка
между Божия закон, който е „закон на разума“, и един друг закон: „Виж-
дам друг закон, който воюва против закона на моя ум и ме прави плен-
ник на греховния закон, що е в членовете ми“ (*Рим. 7, 23*).

- 1992 2543 „А сега без закона се яви Божията правда, засвидетелствана
от закона и пророците. Божията правда чрез вяра в Иисуса Христа е
у всички и върху всички вярващи“ (*Рим. 3, 21-22*). Оттогава вярва-
щите в Христос „разпнали са плътта си със страстите и похотите“
(*Гал. 5, 24*), понеже всички, водени от Духа Божи, са синове Божии²⁷⁹
и следват духа²⁸⁰.

²⁷⁵ SANCTUS GREGORIUS MAGNUS, *Moralia in Job*, 31, 45, 88: CCL 143b, 1610 (PL 76, 621).

²⁷⁶ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *In epistulam ad Ephesios*, homilia 7, 5: PG 60, 448.

²⁷⁷ Вж. *Рим. 7, 7*.

²⁷⁸ Вж. *Рим. 7, 15*.

²⁷⁹ Вж. *Рим. 8, 14*.

²⁸⁰ Вж. *Рим. 8, 27*.

III. Бедността на сърцето

2443-2449

2544 Иисус иска от учениците Си да Го предпочитат във всичко и над всичко и им предлага да се отрекат от всичко, що имат²⁸¹, заради Него и Евангелието.²⁸² Малко преди Страданието Си Той им дава пример с бедната вдовица от Йерусалим, която „от немотията си пусна цялата си прехрана“²⁸³. Предписанието за отричане от богатствата е задължително, за да се влезе в Божието Царство.

544

2545 Всички вярващи трябва да се грижат „правилно да насочват своите чувства, за да не би поради употребата на светските неща и привързаността към богатството, противоречещи на духа на евангелската бедност, да се отклонят от следването на съвършената любов“²⁸⁴.

2013

2546 „Блажени бедните духом“ (*Mat. 5, 3*). Блаженствата откриват реда на щастие и благоденствие, на красота и мир. Иисус прославя радостта на бедните, на които вече принадлежи царството²⁸⁵:

1716

Словото нарича „бедност на духа“ доброволното смирене на човешкия дух и неговото самоотричане; и апостолът ни дава пример за бедността на Бога, когато казва: „Той … осиромаша заради нас“ (*2 Kor. 8, 9*).²⁸⁶

2547 Господ окайва богатите, защото намират утеша в изобилието.²⁸⁷ „Горделивият търси земното могъщество, докато бедният духом търси Царството Небесно.“²⁸⁸ Отдаването на Провидението на Небесния Отец освобождава от грижите за утрешния ден. Доверието в Бога предразполага към блаженството на бедните.²⁸⁹ Те ще виждат Бога.

305

IV. „Искам да видя Бога“

2548 Желанието за истинското щастие освобождава човека от прекомерната привързаност към благата на този свят, за да се осъществи

2519

²⁸¹ Вж. *Лук.* 14, 33.

²⁸² Вж. *Марк.* 8, 35.

²⁸³ Вж. *Лук.* 21, 4.

²⁸⁴ CONCILIUM VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 42: AAS 57 (1965) 49.

²⁸⁵ Вж. *Лук.* 6, 20.

²⁸⁶ SANCTUS GREGORIUS NYSSenus, *De beatitudinibus*, oratio 1: *Gregorii Nysseni opera* ed. W. JAEGER, v. 7/2 (Leiden 1992) p. 83 (PG 44, 1200).

²⁸⁷ Вж. *Лук.* 6, 24.

²⁸⁸ SANCTUS AUGUSTINUS, *De sermone Domini in monte*, 1, 1, 3: CCL 35, 4 (PL 34, 1232).

²⁸⁹ Вж. *Мат.* 6, 25-34.

вят във виждането на Бога и в Божието блаженство. „Обещанието да се види Бог надминава всяко блаженство. В Писанието „да видиш“ означава „да притежаваш“. Който вижда Бог, притежава всички блага, които човек може да си представи.“²⁹⁰

2549 На светия народ е предоставено да се бори с помощта на благодатта, която идва свише, за да получи благата, които Бог обещава. За да притежават и съзерцават Бога, верните на Христос умъртвяват желанията си и наделяват с Божията благодат над съблазните на удоволствията и властта.

2550 По този път на съвършенството Духът и Невестата викат този, който ги чува²⁹¹, за съвършено общение с Бога:

„Там ще бъде истинската слава; никой не ще бъде хвален по грешка или от ласкателство; истинските почести не ще бъдат отказани на тези, които са достойни, нито ще бъдат дадени на тези, които са недостойни. Впрочем никой недостоен не ще се домогне там, където ще бъдат допуснати само достойни. Там ще царува истински мир, където никой не ще изпитва бедствие нито от себе си, нито от другите. Наградата за добродетелта ще бъде Бог, Сам Той, който дари добродетелта и Сам Се обеща на нея като най-добрата награда и най-голямата, която може да съществува: „Ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете мой народ“ (Лев. 26, 12)... Именно това е смисълът на думите на апостола: „За да бъде Бог всичко у всички“ (1 Кор. 15, 28). Той Самият ще бъде целта на желанията ни. Той, Когото ние ще гледаме безкрайно, ще обичаме безспирно, ще възхваляваме неуморно. И този дар, тази любов, това действие ще бъдат наистина общи за всички, като ще е общ за всички и вечният живот.“²⁹²

314

Накратко

- 2551 „Дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви“ (Мат. 6, 21).
- 2552 *Десетата заповед забранява необузданата алчност, породена от прекомерната страст към богатствата и властта им.*

²⁹⁰ SANCTUS GREGORIUS NYSSenus, *De beatitudinibus*, oratio 6: *Gregorii Nysseni opera* ed. W. JAEGER, v. 7/2 (Leiden 1992) p. 138 (PG 44, 1265).

²⁹¹ Вж. *Откр.* 22, 17.

²⁹² SANCTUS AUGUSTINUS, *De civitate Dei*, 22, 30: CSEL 40/2, 665-666 (PL 41, 801-802).

- 2553 *Завистта е угнетеност, изпитвана пред благото на другия и прекомерното желание да си го присвоиш. Тя е главен порок.*
- 2554 *Кръстеният се бори със завистта чрез доброжелателност, смирене и предаване в Божието провидение.*
- 2555 *Верните на Христа, „ония пък, които са Христови, разнали са плътта си със страстите и похотите“ (Гал. 5, 24). Те са водени от Духа и следват неговите желания.*
- 2556 *Откъсването от богатствата е необходимо, за да се влезе в Небесното Царство: „Блажени бедните духом“ (Мат. 5, 3).*
- 2557 *Човекът на желанията казва: „Искам да видя Бога.“ Жаждата за Бога се утолява от водата на вечния живот.²³³*

²⁹³ Иоан. 4, 14.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ХРИСТИЯНСКАТА

МОЛИТВА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
МОЛИТВАТА
В ХРИСТИЯНСКИЯ ЖИВОТ

2558 „Голяма е тайната на вярата.“ Църквата я изповядва в Символа на апостолите (*част първа*) и я прославя в Литургията на тайнствата (*част втора*), за да бъде животът на вярващите съобразен с Христос в Светия Дух за слава на Бога-Отца (*част трета*). Тази тайна изисква верните да вярват в нея, да я честват и да живеят чрез нея в жива и лична връзка с Живия и Истински Бог. Тази връзка е молитвата.

КАКВО Е МОЛИТВАТА?

„За мене молитвата е порив на сърцето, тя е чист поглед, насочен към небето, тя е вик на благодарност и любов в изпитанието и в радостта.“¹

Молитвата като дар Божи

2559 „Молитвата е издигане на душата към Бога или молба към Бога за подходящи блага.“² Откъде говорим ние, когато се молим? От висотата на нашата гордост и на нашата воля или „от дън душа“ (*Пс.* 129, 1) на едно смириено и съкрушен сърце? „Който се смирява, ще бъде въздигнат.“³ Смирението е основата на молитвата: „Не знаем, за какво да се помолим, както трябва“ (*Рим.* 8, 26). Смирението е предразположение, за да получим безвъзмездно дара на молитвата: „Човек е просяк пред Бога.“⁴

2613, 2736

2560 „Да би знаяла дара Божий!“ (*Иоан.* 4, 10). Чудото на молитвата се открива точно там, при изворите, където ние идваме да търсим нашите води: там Иисус идва на среща с всяко човешко същество, Той е първият, Който ни търси, именно Той е, Който иска да пие. Иисус е жаден, молбата му извира от дълбините на Бога, Който ни желае. Молитвата, независимо дали знаем това или не, е среща на жаждата на Бога и нашата жажда. Бог е жаден да сме жадни за Него.⁵

2561 „Ти сама би изпросила от Него и Той би ти дал вода жива“ (*Иоан.* 4, 10). Нашата просителна молитва е по парадоксален начин един отговор. Отговор на жалбата на живия Бог: „Мене, Източника на жива вода, оставиха и си издълбаха пукнати водоеми“ (*Иер.* 2,

¹ SANCTA THERESIA A IESU INFANTE, *Manuscrit C*, 25r: *Manuscrits autobiographiques* (Paris 1992) p. 389-390.

² SANCTUS IOANNES DAMASCENUS, *Expositio fidei*, 68 [*De fide orthodoxa* 3, 24]: PTS 12, 167 (PG 94, 1089).

³ Вж. *Лук.* 18, 9-14.

⁴ Вж. SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo* 56, 6, 9: ed. P. VERBRAKEN: *Revue Bénédictine* 68 (1958) 31 (PL 38, 381).

⁵ Вж. SANCTUS GREGORIUS NAZIANZENUS, *Oratio* 40,25: SC 358,261 (PG 36,398); SANCTUS AUGUSTINUS, *De diversis quaestionibus octoginta tribus*, 64, 4: CCL 44A, 140 (PL 40, 56).

13). Отговор на вярата за безвъзмездното обещание на спасението⁶, отговор с любов на жаждата за Единствения Син⁷.

Молитвата като завет

2562 Откъде идва молитвата на человека? Какъвто и да е езикът на молитвата (жестове и слова), моли се целият човек. Но за да означи мястото, откъдето извира молитвата, Писанието говори понякога за душата или за духа, а най-често за сърцето (повече от хиляда пъти). Именно *сърцето* е, което се моли. Ако то е далеч от Бога, молитвата е напразна.

260 2563 Сърцето е домът, в който съм, където живея (според семитския или библейски израз: където „отсядам“). То е нашият скрит център, неуловим за разума и за близкия; единствен Духът Божи може да го разбере и да го опознае. То е мястото на решението в дълбините на психическите ни способности. То е място на истината, където избираме живота или смъртта. То е място на срещата, понеже по подобие на Бога ние живеем свързани: то е мястото на Завета.
2699, 1696

2564 Християнската молитва е взаимоотношение на Завет между Бога и человека в Христос. Тя е дело на Бога и на человека; тя извира от Светия Дух и от нас, цялата отправена към Отца, в съюз с човешката воля на Сина Божи, станал човек.

Молитвата като общение

260 2565 В Новия Завет молитвата е живата връзка на Божиите чеда с безкрайно добрия Отец, с Неговия Син Иисус Христос и със Светия Дух. Благодатта на Царството е „единство на цялата Света Троица, с целия дух“⁸. Животът на молитвата е да бъдеш постоянно в присъствието на Трисветия Бог и в общение с Него. Това общение на живот е винаги възможно, защото чрез Кръщението ние сме сраснати с Христос.⁹ Молитвата е християнска, доколкото тя е общение с Христос и се разширява в Църквата, която е Негово Тяло. Нейните измерения са измеренията на Христовата любов.¹⁰
792

⁶ Вж. *Иоан.* 7, 37-39.

⁷ Вж. *Иоан.* 19, 28; *Зах.* 12, 10; 13, 1.

⁸ SANCTUS GREGORIUS NAZIANZENUS, *Oratio*, 16, 9: PG 35, 945.

⁹ Вж. *Рим.* 6, 5.

¹⁰ Вж. *Еф.* 3, 18-21.

ГЛАВА ПЪРВА ОТКРОВЕНИЕТО НА МОЛИТВАТА

ВСЕОБЩИЯТ ПРИЗИВ ЗА МОЛИТВА

2566 *Човек търси Бога.* Чрез Сътворението Бог извиква всяко същество от небитието в битие. Човекът, когото „Със слава и чест си го увенчал“¹, е способен да познае, след ангелите, „Колко е величествено Твоето име по цяла земя“². Дори след като загуби подобието с Бога чрез греха, човек остава подобие на Своя Създател. Той пази желанието на Този, Който го вика към съществуване. Всички религии свидетелстват, че у хората съществува това най-важно търсене.³ 28

2567 *Бог пръв зове человека.* Дали човек забравя своя Създател, или се крие далеч от Неговото Лице, дали той тича след идолите си, или обвинява божеството, че го е изоставило, Живият и Истинският Бог зове неуморно всеки човек на тайнствената среща в молитвата. То-ва действие на любовта на Бога, Който е верен, е винаги първо в молитвата, действието на человека е винаги отговор. Както Бог се открива постепенно на человека и открива человека на самия него, молитвата се явява като взаимен призив, драма на Завета. Чрез думите и делата тази драма обвързва сърцето. Тя се разкрива през цялата история на Спасението. 142

Член 1 В СТАРИЯ ЗАВЕТ

2568 Откровението на молитвата в Стария Завет се вписва между грехопадението и изкуплението на человека, между печалния зов на Бога към първите Си чеда: „Где си? ... Що си сторил?“ (*Бит. 3, 9.13*) 410 1736

¹ Вж. *Пс. 8, 6.*

² Вж. *Пс. 8, 2.*

³ Вж. *Деян. 17, 27.*

и отговора на единствения Син, Който, влизайки в света, казва: „Ето, ида да изпълня, Боже, Твоята воля“ (*Evr. 10, 7*)⁴. Молитвата по та-
2738 къв начин е свързана с човешката история. Тя е връзката с Бога в събитията на историята.

СЪТВОРЕНИЕТО – ИЗВОР НА МОЛИТВАТА

288 2569 Още отначалото молитвата се въвежда в живота от реалността на *Сътворението*. Първите девет глави на Битие описват тази връзка с Бога: Авел прави жертвоприношение от първородните на стадото си⁵, Еnoch призовава името на Господа⁶, „като ходи по Бога“⁷. Жертвопринощението на Ной е „приятно“ на Бога, Който го благославя, и чрез него благославя цялото творение⁸. Защото сърцето му бе праведно и непорочно: той също „ходеше с Бога“ (*Бит. 6, 9*). Това качество на молитвата е изпитано от много праведни във всички религии.
 59 В своя непреходен Завет с живите същества⁹ Бог винаги призовава хората да Му се молят. Но молитвата се разкрива в Стария Завет най-вече от времето на нашия баща Авраам.

ОБЕЩАНИЕТО И МОЛИТВАТА НА ВЯРАТА

2570 Щом Бог го призова, Авраам тръгна, „както му каза Господ“ (*Бит. 12, 4*): сърцето му е цяло „подчинено на Словото“, той се подчинява. Слушането на сърцето, което се определя според Бога, е съществено за молитвата, думите є са относителни. Но молитвата на Авраам се изразява първо чрез делата му: мълчалив човек, той изгражда на всеки етап от пътя олтар на Господа. Едва по-късно се явява неговата първа молитва с думи: скрита скръб, която напомня на Бога за обещанията Му, които като че ли не се осъществяват.¹⁰ Така още от началото се появява един от аспектите на драмата в молитвата: изпитанието на вярата във верността на Бога.

⁴ Вж. *Evr. 10, 5-7*.

⁵ Вж. *Бит. 4, 4*.

⁶ Вж. *Бит. 4, 26*.

⁷ Вж. *Бит. 5, 24*.

⁸ Вж. *Бит. 8, 20-9, 17*.

⁹ Вж. *Бит. 9, 8-16*.

¹⁰ Вж. *Бит. 15, 2-3*.

- 2571 След като е повярвал в Бога¹¹, вървейки пред Него и в завет с Него¹², патриархът е готов да приеме под своята шатра тайнствения си Гост: това е чудесното гостоприемство в Мамре, предизвестие за Благовещението на истинския Син на обета.¹³ Оттогава, когато Бог му доверява Своя замисъл, сърцето на Авраам бие в съгласие със състрадането на неговия Господ към хората и той дръзва да се засъти за тях със смело доверие.¹⁴ 494
- 2572 Като последно пречистване на неговата вяра е поискано от „тоя, който бе получил обещанията“ (*Евр.* 11, 17), да принесе сина, който Бог му бе дал. Вярата му не отслабва: „Бог ще Си предвиди, синко, агне за всесъжжение“ (*Бит.* 22, 8). Защото той мислеше, че Бог е силен и от мъртви да възкреси“ (*Евр.* 11, 19). Така бащата на вярващите е подобие на Отца, „Който и собствения Си Син не пощади, но Го отдаде за всички ни.“¹⁵ Молитвата възстановява человека в подобие Божие и го кара да участва в силата на Божията любов, която спасява всички ни.¹⁶ 603
- 2573 Бог подновява обещанието си на Яков, праотеца на дванадесетте племена на Израил.¹⁷ Преди да срещне своя брат Исав, той се бори цяла нощ с „някой си“ тайнствен, който отказва да открие Името Си, но го благославя, преди да го напусне в зори. Духовното Предание на Църквата е запазило от този разказ символа на молитвата като битка на вярата и победа на постоянството.¹⁸ 162

Мойсей и молитвата на посредника

- 2574 Когато започва да се осъществява обещанието (Пасхата, Изходът, дарът на Закона и сключването на Завета), молитвата на Мойсей става вълнуващ образ на ходатайствената молитва, която ще се осъществи в „един и Ходатай между Бога и човеците – Човекът Христос Иисус“ (*1 Тим.* 2, 5). 62

¹¹ Вж. *Бит.* 15, 6.

¹² Вж. *Бит.* 17, 1-2.

¹³ Вж. *Бит.* 18, 1-15; *Лук.* 1, 26-38.

¹⁴ Вж. *Бит.* 18, 16-33.

¹⁵ Вж. *Рим.* 8, 32.

¹⁶ Вж. *Рим.* 4, 16-21.

¹⁷ Вж. *Бит.* 28, 10-22.

¹⁸ Вж. *Бит.* 32, 25-31; *Лук.* 18, 1-8.

- 205 2575 Тук също Бог идва пръв. Той вика Мойсей от средата на горящата къпина.¹⁹ Това събитие ще остане един от първоначалните образи на молитвата в еврейското и християнското духовно Предание. Наистина, ако „Бог на Авраам, на Исаак и на Иаков“ нарича Мойсей Свой служител, значи Той е Живият Бог, Който иска живот за хората. Той се разкрива, за да ги спаси, но не сам, нито без тях. Той призовава Мойсей, за да го изпрати, да го приобщи към Своето състрадание, към Своето спасително дело. Има „едно божествено умоляване“ в тази мисия и Мойсей, след дълъг спор, съгласува волята си с тази на Бога – Спасителя. Но в този диалог, в който Бог се доверява на Мойсей, Мойсей се научава също и да се моли: той се опитва да си отиде, противопоставя се, пита и в отговор на неговия въпрос Господ му доверява Своето неизразимо име, което ще се разкрие в Неговите велики дела.
- 555 2576 Впрочем тогава „Господ говореше лице с лице с Моисея, като да говореше някой с приятеля си“ (*Изх. 33, 11*). Молитвата на Мойсей е типична съзерцателна молитва, благодарение на която Божият служител е верен на мисията си. Мойсей „разговаря“ често и дълго с Господа, изкачвайки се на планината, за да Го слуша и да Го моли, и слиза при народа, за да му предаде думите на своя Бог и да го ръководи: „Той е верен в целия Ми дом: Аз говоря с него уста с уста и явно“ (*Числ. 12, 7-8*), защото „Моисей беше най-краткият човек между всички човеци на земята“.
- 210 2577 В тази близост с Бога, верен, дълготърпелив и човеколюбив²⁰, Мойсей черпи силата и упоритостта на своето застъпничество. Той не моли за себе си, но за народа, който Бог Си избра. По време на битката с амаликитците²¹ или когато иска да получи изцелението на Мириам²², Мойсей се застъпва. Но той прави това най-вече след вероотстъпничеството на народа, когато „той е постоянно в борба пред Бога“ (*Пс. 105, 23*), за да спаси народа²³. Доводите на молитвата му (ходатайството е също една тайнствена битка) ще вдъхновяват дързостта на великите души на молитвата на еврейския народ, а също и на Църквата: Бог е любов, Той е следователно справедлив и
- 2635
- 214

¹⁹ Вж. *Изх. 3, 1-10*.

²⁰ Вж. *Изх. 34, 6*.

²¹ Вж. *Изх. 17, 8-13*.

²² Вж. *Числ. 12, 13-14*.

²³ Вж. *Изх. 32, 1-34, 9*.

верен; Той не може да си противоречи, Той трябва да си спомни за чудните Си дела, става дума за Неговата слава; Той не може да изостави този народ, който носи Неговото име.

ДАВИД И МОЛИТВАТА НА ЦАРЯ

2578 Молитвата на Божия народ се разкрива под сянката на Дома Господен, Ковчега на Завета и по-късно в Храма. Отначало водачите на народа – пастирите и пророците – ще го учат да се моли. Самуил, още дете, трябваше да научи от майка си Ана как да „застава пред Господа²⁴ и от свещеника Илия как да слуша Словото Му: „Говори, Господи, понеже Твойт раб слуша“ (1 Цар. 3, 9-10). По-късно и той също ще познае цената и важността на ходатайството: „Също и Аз няма да си допусна грях пред Господа, да престана да се моля за вас; и ще ви показвам добрия и правия път“ (1 Цар. 12, 23).

2579 Давид е истински цар „по сърце на Бога“, пастир, който се моли за своя народ и в Негово Име. Давид е този, чието подчинение на волята Божия, чиято възвхала и покаяние ще бъдат образец за молитва на народа. Помазан от Бога, молитвата му е приобщаване във вярност към Божието обещание²⁵, тя е любящо и радостно доверие в Този, Който е единствен Цар и Господ. В Псалмите Давид, вдъхновен от Светия Дух, става първият пророк на еврейската и християнската молитва. Молитвата на Христос, истинския Месия и Син Давидов, ще открие и ще осъществи смисъла на тази молитва.

709

436

2580 Храмът на Йерусалим, Домът на молитвата, който Давид искаше да построи, ще бъде дело на неговия син Соломон. Молитвата за Освещаването на храма²⁶ се опира на обещанието на Бога и Неговия Завет, на дейното участие на името Му между Неговия народ и напомнянето за подвизите на Изхода. Царят издига тогава ръце към небето и умолява Господа за Себе Си, за целия народ, за идните поколения, за оправдание на греховете им и за ежедневните им нужди, за да узнаят всички народи, че Той е единственият Бог и че сърцето на Неговия народ е всецяло Негово.

583

²⁴ Вж. 1 Цар. 1, 9-18.

²⁵ Вж. 2 Цар. 7, 18-29.

²⁶ Вж. 3 Цар. 8, 10-61.

Илия, ПРОРОЦИТЕ И ОБРЪЩАНЕТО НА СЪРЦЕТО

2581 Храмът трябаше да бъде за Божия народ място за възпитание в молитвата: поклонничествата, празниците, жертвоприношението, вечерната жертва, каденето, хлябовете на „предложението“, всички тези знаци на Светостта и на Славата на Бога, Всевишния и Най-близкия, бяха призови и пътища на молитвата. Но обрядността водеше често народа към много външно почитание. Необходимо бе възпитанието във вярата, обръщането на сърцето. Това бе мисията на пророците преди и след Изгнанието.

1150 2582 Илия е баща на пророците. „Такъв е родът на ония, които Го търсят, които търсят Твоето Лице.“²⁷ Неговото име „Господ е Бог“ известява вика на народа в отговор на молитвата на Илия на връх Кармил.²⁸ Яков ни напомня за него, за да ни насърчи за молитвата: „Усърдната молитва голяма сила има на праведника“ (*Иак. 5, 16*)²⁹.

2583 След като научи милюсьрието при своето уединение при потока Хорат, той поучи вдовицата от Сарепта на вярата в Словото Божие, вяра, която той потвърждава със своята настоятелна молитва: „Господи, Боже мой! Да се върне душата на това момче в него.“³⁰

696 555 При жертвоприношението на планината Кармил, решително изпитание за вярата на Божия народ, е коленопреклонната молитва, когато огън Господен пойде всесъжението, „когато принасяха вечерната жертва“: „Чуй ме, Господи, чуй ме!“ Това са същите слова на Илия, които източните Литургии изричат в епиклезата.³¹

Най-после, поемайки отново пътя към пустинята, към мястото, където Живият и Истински Бог се бе открыл на Своя народ, Илия влезе, както Мойсей, в „пукнатината на скалата“, докато „премине“ тайнственото присъствие на Бога.³² Но само на планината на Преображението ще се открие Този, Чието Лице те търсят³³: познаването на Славата Божия се прояви в лицето на Исус Христос, разпнат и възкръснал.³⁴

²⁷ Вж. *Лс.* 23, 6.

²⁸ Вж. 3 *Царств.* 18, 39.

²⁹ Вж. *Иак.* 5, 16-18.

³⁰ Вж. 3 *Царств.* 17, 7-24.

³¹ Вж. 3 *Царств.* 18, 20-39.

³² Вж. 3 *Царств.* 19, 1-14; *Изх.* 33, 19-23.

³³ Вж. *Лук.* 9, 30-35.

³⁴ Вж. 2 *Кор.* 4, 6.

2584 В „Насаме с Бога“ пророците черпят светлина и сила за мисията си. Тяхната молитва не е бягство от лъжовния свят, а слушане на Словото Божие, понякога спор или жалба, винаги ходатайство, което чака и подготвя намесата на Бога – Спасителя, Господ на историята.³⁵

2709

ПСАЛМИТЕ, МОЛИТВАТА НА СЪБРАНИЯТА

2585 От Давид до идването на Месията Свещените книги съдържат текстове на молитви, които свидетелстват за задълбочаване на молитвата за себе си и за другите.³⁶ Псалмите са събрани малко по малко в един сборник от 5 книги: Псалмите (или „Възхваленията“) са шедьоври на молитвата в Стария Завет.

1093

2586 Псалмите подхранват и изразяват молитвата на Божия народ на събрания при големите празници в Йерусалим и всяка събота в синагогите. Тази молитва е лична и обща; тя се отнася за тези, които се молят, и за всички хора. Тя се издига от Свещената земя и общините на Диаспората, но тя обхваща цялото творение. Тя напомня спасителните събития от миналото и се простира до завършването на историята. Тя напомня вече осъществените Божии обещания и чака Месията, Който ще ги изпълни окончателно. Псалмите, чиито моления са осъществени в Христос, остават съществена част в молитвата на Неговата Църква.³⁷

1177

2587 Псалтирът е книгата, в която Божието Слово става молитва на човека. В другите книги на Стария Завет „словата възхваляват делата на Бога за хората“ и разкриват тайната, която те съдържат.³⁸ В Псалтира думите на псалмопевеца изразяват спасителните дела на Бога, възхвалявайки Го. Същият Дух вдъхновява делото на Бога и отговора на човека. Христос ще свърже и едното, и другото. В Него Псалмите не спират да ни учат да се молим.

2641

2588 Разнообразните изрази на молитвата в Псалмите приемат установена форма едновременно в литургията на Храма и в човешкото сърце.

³⁵ Вж. Ам. 7, 2. 5; Ис. 6, 5. 8. 11; Иер. 1, 6; 15, 15-18; 20, 7-18.

³⁶ Вж. Езд. 9, 6-15; Неем. 1, 4-11; Ион. 2, 3-10; Тов. 3, 11-16; Иуд. 9, 2-14.

³⁷ Вж. *Institutio generalis de liturgia Horarum*, 100-109: *Liturgia Horarum*, editio typica, v. 1 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) p. 52-56.

³⁸ CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 2: AAS 58 (1966) 818.

Независимо дали са химн или молитви на дълбока скръб или на благодарност; на умоления, лични или общи; на царствен химн или на поклонничество; на размишление за Премъдростта, Псалмите са огледало на Божиите чудеса в историята на Неговия народ и на човешки съдби, преживени от псалмопевеца. Псалмът може да отрази едно събитие от миналото, но той е с такава трезвост, че може да бъде използван за молитва от хората при всички условия и във всяко време.

304

2589 Псалмите са изпълнени с простотата и непосредствеността на молитвата; със стремеж към Самия Бог чрез и с всичко онова, що е добро в сътворението; с мъчително терзание на вярващия, който в своята любов на предпочтение към Господа е обкръжен от голям брой врагове и изкушения; с очакване на това, което Бог, Който е Верен, ще извърши; с увереност в Неговата любов и предоставяне на волята му. Молитвата на Псалмите винаги е проникната от възхвала и затова заглавието „Възхваления“ подхожда напълно на това, което сборникът ни дава. Съставен за богопочитанието в събранието, той дава възможност да се чуе зовът за молитва и пее неговия отговор: „*Hallelou-Ia!*“ (*Alleluia*), „Хвалете Господа!“

„Какво по-хубаво от един Псалм? Ето защо Давид възторжено казва: „Хвалете Господа! Защото Псалмът е добро нещо! На нашия Бог, да бъде нежна и хубава възхвала!“ И това е истина, защото Псалмът е благословия, произнесена от народа; възхвала на Бога от събранието; одобрение от всички; слова, изречени от вселената; глас на Църквата; melodично изповядване на вярата...“³⁹

Накратко

- 2590 „Молитвата е издигане на душата към Бога или молба към Бога за подходящи блага.“⁴⁰
- 2591 Бог зове неуморно всеки човек на тайнстваща среща с Него. Молитвата съпътства цялата история на спасението като взаимен зов между Бога и човека.
- 2592 Молитвата на Авраам и на Яков се представлява битка на вярата, която се доверява на верността на Бога и е уверена за обещаната победа на постоянството.

³⁹ SANCTUS AMBROSIUS, *Enarrationes in Psalmos*, 1, 9: CSEL 64, 7 (PL 14, 968).

⁴⁰ SANCTUS IOANNES DAMASCENUS, *Expositio fidei*, 68 [*De fide orthodoxa* 3, 24]: PTS 12, 167 (PG 94, 1089).

- 2593 *Молитвата на Мойсей отговоря на желанието на живия Бог за спасението на Неговия народ. Тя е образец на молитвата за ходатайство на единствения посредник, Иисус Христос.*
- 2594 *Молитвата на Божия народ расте под сянката на дома Гospоден; в Ковчега на Завета и в Храма, под водачеството на пастирите, главно на цар Давид, и на пророците.*
- 2595 *Пророците призовават към обръщане на сърцето и, горещо търсейки лицето на Бога, както Илия, ходатайстват за народа.*
- 2596 *Псалмите са шедеври на молитвата в Стария Завет. Те имат две неразделни съставни части: лична и обществена. Те се простират във всички периоди на историята, напомняйки вече осъществените Божии обещания и надявайки се на идването на Месията.*
- 2597 *Изпъти и осъществени в Христос, Псалмите са важен и постоянен елемент в молитвата на Неговата Църква. Те са подходящи за хората при всички обстоятелства и по всяко време.*

Член 2

В ПЪЛНОТА НА ВРЕМЕТО

2598 Явлението молитва се разкрива напълно от Словото, Което стана плът и Което живее между нас. Да търсим да разберем Неговата молитва чрез това, което ни съобщават Неговите свидетели в Евангелието, означава да се доближим до Светия Господ Иисус като до горящата къпина: първо да Го съзерцаваме Него Самия в молитвата; после да слушаме как Той ни учи да се молим, за да се научим да се молим; за да разберем най-после как Той изслушва нашата молитва.

ИСУС СЕ МОЛИ

- 2599 Божият Син, станал Син на Девата, се е научил също да се моли със Своето човешко сърце. Той научава формулите за молитва от Своята Майка, която спазва и съзерцава в сърцето Си всички „велики неща“, сторени от Силния.⁴¹ Той е научил молитвата в думи-

470-473

584

⁴¹ Вж. Лук. 1, 49; 2, 19; 2, 51.

534 те и в ритъма на молитвата на Своя народ в синагогата в Назарет и в храма. Но Неговата молитва блика от един много по-таен извор, както Той ни дава да разберем, още когато е на 12 години: „Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми“ (Лук. 2, 49). Тук започва да се разкрива новото в молитвата в пълнотата на времето: *сновната молитва*, която Отец очакваше от Своите чеда, ще бъде най-сетне изживяна от Самия Единствен Син в Неговото Човечество, с хората и за хората.

535, 554 2600 Евангелието от Лука подчертава действието на Свети Дух и сми-
612 съла на молитвата в служението на Христос. Иисус се моли *преди* реши-
858, 443 телните моменти на мисията Си: преди Отец да свидетелства за Него при
Кръщението Mu⁴²; при „Преображението Mu“⁴³ и преди да изпълни чрез
Страданието Си промисъла на любовта на Отца⁴⁴. Той се моли също
преди решителните моменти, които слагат началото на мисията на Него-
вите апостоли: преди да избере и да извика Дванадесетте⁴⁵; преди Петър
да Го признае като „Христа Божий“⁴⁶ и накрая, Той се моли за Петър,
главния апостол, да не оскъднее в изкушенията вярата му⁴⁷. Молитвата
на Иисус преди делата на спасението, които Отец Mu иска да се изпълнят,
е смилено и уверено отдаване на неговата човешка воля на любящата
воля на Отца.

2765 2601 „И, когато Иисус беше на едно място и се молеше, след като
свърши молитвата, един от Неговите ученици Mu рече: Господи, на-
учи ни да се молим“ (Лук. 11, 1). Не става ли така, че като съзерцава
първо своя Учител да се моли, в ученика на Христос се поражда
желанието и той да се моли? Тогава той може да се научи на това от
Учителя на молитвата. Именно *съзерцавайки* и слушайки Сина, че-
дата се учат да се молят на Отца.

616 2602 Иисус се уединява често, предимно през нощта, в *самотно място*, на планината, за да се моли.⁴⁸ *Той носи хората* в молитвата Си,
тъй както Той е поел напълно човечеството в Своето Въплъщение и
ги принася на Отца, жертвайки се Той самият. Той, Словото, Което

⁴² Вж. Лук. 3, 21.

⁴³ Вж. Лук. 9, 28-29.

⁴⁴ Вж. Лук. 22, 41-44.

⁴⁵ Вж. Лук. 6, 12.

⁴⁶ Вж. Лук. 9, 18-20.

⁴⁷ Вж. Лук. 22, 32.

⁴⁸ Вж. Марк. 1, 35; 6, 46; Лук. 5, 16.

взе човешка плът, участвува чрез Своята човешка молитва във всичко онова, което изживяват Неговите „братя“;⁴⁹ Той им съчувства в техните немощи, за да ги освободи от тях.⁵⁰ Затова именно Отец Го изпрати. Словата Му и делата Му се оказват видим израз на молитвата Му „в тайно“.

2603 От Христос, от времето на Неговото служение, евангелистите са запазили две напълно ясни молитви. И всяка започва с благодарение. В първата⁵¹ Иисус изповядва Отца; признава Го; благославя Го, „зашпото е скрил тайните на Царството от онези, които се смятат за мъдри, и ги е разкрил на най-малките“ (блажени бедните). Трепетът на Иисус „Да, Отче!“ изразява дълбочината на сърцето Му, привързаността Му към „благоволението“ на Отца; той е отзук на „*Fiat*“ („Да бъде“) на Майка Му при зачеването и предшества това, което Той ще каже на Отца в агонията Си. Цялата молитва на Иисус е в любящата привързаност на Своето човешко сърце към „тайната на волята на Отца“⁵².

2637

2546

494

478

2604 Втората молитва е предадена от св. Йоан⁵³ преди възкресението на Лазар. Благодарението предшества събитието: „Отче, благодаря Ти, че Ме послуша“, което предполага, че Отец винаги слуша молбата Му; и Иисус прибавя веднага: „Аз и знаех, че Ти винаги Ме слушаш.“ Това показва, че от Своя страна Иисус *се моли* постоянно. Така, вдъхновена от благодарението, молитвата на Иисус ни разкрива как да искаеме. *Преди* дарът да бъде даден, Иисус се съединява с Този, Който дава, и се отдава в даровете Си. Дарителят е по-ценен от дадения дар. Той е „Съкровището“ и в него е сърцето на Сина Му. Дарът е даден като прибавка.⁵⁴

2746

„Свещеническата“ молитва на Иисус⁵⁵ заема изключително място в икономията на спасението. На нея ще бъде посветена заключителната част на раздел първи. Тя разкрива винаги актуалната молитва на нашия Първосвещеник. Едновременно с това тя съдържа и това, което Той учи в нашата молитва „Отче наш“, за която ще се говори в раздел втори.

⁴⁹ Вж. *Евр.* 2, 12.

⁵⁰ Вж. *Евр.* 2, 15; 4, 15.

⁵¹ Вж. *Мат.* 11, 25-27; *Лук.* 10, 21-22.

⁵² Вж. *Еф.* 1, 9.

⁵³ Вж. *Йоан.* 11, 41-42.

⁵⁴ Вж. *Мат.* 6, 21, 33.

⁵⁵ Вж. *Йоан.* 17.

- 2605 Когато идва часът Mu, в който Иисус изпълнява промисъла на любовта на Отца, Иисус дава възможност да се прозре за миг непроницаемата дълбочина на Неговата синовна молитва – не само преди да се отдае доброволно „*Отче...* но нека бъде не Моята воля, а Твоята“ (Лук. 22, 42), но и до *последните Mu думи* на Кръста, там където молитва и себеотдаване се сливат в едно: „*Отче! прости им, понеже те не знаят що правят*“ (Лук. 23, 34); „*Истина ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая*“ (Лук. 23, 43); „*Жено, ето син ти Ето майка ти*“ (*Иоан.* 19, 26-27); „*Жаден съм*“ (*Иоан.* 19, 28); „*Боже мой, зашо си Me изоставил*“ (*Марк.* 15, 34)⁵⁶; „*Свърши се*“ (*Иоан.* 19, 30); „*Отче! в Твоите ръце предвам духа Си*“ (Лук. 23, 46). „А Иисус, като издаде висок глас, издъхна.“⁵⁷
- 2606 Всички бедствия на хората, роби на греха и смъртта, от всички времена, всички молби и ходатайства в историята на спасението са събрани в този вик на Въплътеното Слово. Ето че Отец ги приема и ги изслушва, надхвърляйки всяка надежда, като възкресява Своя Син. Така се изпълнява и завършва драматичното събитие на молитвата в икономията на сътворението и спасението. Псалтирът ни дава ключа в Христа: В „Деня“ на Възкресението Отец казва: „*Син Мой си Ти; Аз днес Те родих*“; „*искай от Мене и ще Ти дам народите за Твоето наследие и всичко до край земя за Твоето владение*“ (*Пс.* 2, 7-8).⁵⁸

Посланието до Евреите обяснява с драматизъм как молитвата на Иисус води до победата на Спасението: „*Той в дните на пълтта Си, със силен вик и сълзи отправи молби и молитви към Оногова, Който можеше да Го спаси от смърт, и, като биде чут поради благоговението Си, макар и да е Син, Той се научи на послушание чрез онова, което претърпя, и, като се усъвършенства, стана за всички, които Mu са послушни, причина заечно спасение*“ (*Евр.* 5, 7-9).

Иисус ни учи да се молим

- 2607 Когато Иисус се моли, Той вече ни учи да се молим. Богословният път на нашата молитва е Неговата молитва към Отца. Но Евангелието ни предава ясно учението на Иисус за молитвата. Като педагог Той ни приема такива, каквито сме, и ни води постепенно към Отца. Обръщайки се към тълпите, които Го следват, Иисус тръг-

⁵⁶ Вж. *Пс.* 22, 2.

⁵⁷ Вж. *Марк.* 15, 37; *Иоан.* 19, 30.

⁵⁸ Вж. *Деян.* 13, 33.

ва от това, което те вече знаят за молитвата от Стария Завет, и им открива новината за Царството, което идва. После чрез притчите Той им обяснява тази новост. Накрая, на учениците Си, които ще трябва да бъдат педагоги на молитвата в Неговата Църква, Той говори открыто за Отца и за Светия Дух.

2608 От *Нагорната проповед* Иисус настоява за *обръщането на сърцето*; за помирението с брата преди поднасянето на дара пред олтара⁵⁹; за любов към враговете; за молитва за ония, които ни предследват⁶⁰; да се молим на Отца тайно (*Мат. 6, 6*); когато се молим, да не казваме излишни думи⁶¹; да прощаваме с чисто сърце в молитвата⁶²; да търсим Царството⁶³. Това е обръщане, изцяло насочено към Отца; то е синовно.

2609 Така решено да се обърне, сърцето се учи да се моли във *вярата*. Вярата е синовно присъединяване към Бога, стоящо по-високо от всичко, което чувстваме и разбираме. То е възможно, защото чрез възлюбения Син имаме достъп до Отца. Той иска „да търсим“ и „да чукаме“, защото Той е вратата и Пътят.⁶⁴

2610 Както Иисус моли Отца и благодари, преди да получи Неговите дарове, така Той ни учи на тази *синовна дързост*. „Всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще го получите“ (*Марк. 11, 24*); Такава е силата на молитвата: „Всичко е възможно за вярващия“ (*Марк. 9, 23*) с вяра, която не се колебае⁶⁵. Колкото Иисус е натъжен от неверието на близките си (*Марк. 6, 6*) и малкото вяра на учениците си⁶⁶, толкова Той се възхищава от голямата вяра на римския стотник⁶⁷ и на Хананейката⁶⁸.

2611 Молитвата не се състои само да казваме: „Господи, Господи“, но да нагласим сърцето си, за да изпълняваме *волята на Отца*.⁶⁹

541, 1430

153

1814

165

2827

⁵⁹ Вж. *Марк. 5, 23-24*.

⁶⁰ Вж. *Марк. 5, 44-45*.

⁶¹ Вж. *Мат. 6, 7*.

⁶² Вж. *Мат. 6, 14-15*.

⁶³ Вж. *Мат. 6, 21, 25, 33*.

⁶⁴ Вж. *Мат. 7, 7-11, 13-14*.

⁶⁵ Вж. *Мат. 21, 21*.

⁶⁶ Вж. *Мат. 8, 26*.

⁶⁷ Вж. *Мат. 8, 10*.

⁶⁸ Вж. *Мат. 15, 28*.

⁶⁹ Вж. *Мат. 7, 21*.

Исус призовава учениците да имат постоянно в молитвите си тази грижа да съдействат на Божия промисъл.⁷⁰

2612 В Исус „Божието царство е съвсем близо“ (*Марк.* 1, 15). То зове към обръщане на сърцето, към вярата, но също и към *бдителност*. В молитвата ученикът трябва да бди внимателно за Този, Който Е и Който Идва, в спомена за Неговото първо Пришествие в смиреннието на плътта и в надеждата на Неговото второ Пришествие в Славата.⁷¹ Молитвата на учениците в общение със своя Господ е борба; необходимо е да бдят в молитвата, за да не паднат в изкушение.⁷²

546 2613 Св. Лука ни предава три главни *притчи* за молитвата:

Първата, за „безочливия приятел“⁷³, призовава към настоятелна молитва: „Чукайте и ще ви се отвори.“ На този, който се моли така, Небесният Отец ще даде всичко, от което той има нужда, и най-вече Светия Дух, Който има всички дарове.

Втората, за „настойчивата вдовица“⁷⁴, е насочена към едно от качествата на молитвата: „Трябва да се молим винаги без да се уморяваме, с *търпение* във вярата. Но „Синът Човечески, когато дойде, ще намери ли Той вяра на земята?“

2559 Третата притча, за „Фарисея и митаря“⁷⁵, засяга *смирението* на сърцето, което моли: „Боже, бъди милостив към мене, грешника.“ Църквата не престава да отправя своята молитвата „*Kyrie eleison!*“ (*Господи, помилуй!*).

2614 Когато Исус доверява открито на учениците си тайната на Господнята молитва, Той им разкрива каква трябва да бъде тяхната и нашата молитва, когато ще се завърне в Славата си при Отца. Новото сега е да искаем в *Негово име*.⁷⁶ Вярата в Него въвежда учениците в опознаването на Отца, защото Исус е „Пътят и Истината и Жivotът“ (*Иоан.* 14, 6). Вярата дава своя плод в любовта: да пазим Словото Му, заповедите Му, да живеем с Него в Отца, Който в Него ни обикна така, че живее в нас. В този нов съюз увереност-

⁷⁰ Вж. *Мат.* 9, 38; *Лук.* 10, 2; *Иоан.* 4, 34.

⁷¹ Вж. *Марк.* 13; *Лук.* 21, 34-36.

⁷² Вж. *Лук.* 22, 40, 46.

⁷³ Вж. *Лук.* 11, 5-13.

⁷⁴ Вж. *Лук.* 18, 1-8.

⁷⁵ Вж. *Лук.* 18, 9-14.

⁷⁶ Вж. *Иоан.* 14, 13.

⁷⁷ Вж. *Иоан.* 14, 13-14.

та да бъдат изпълнени нашите искания е основана на молитвата на Иисус.⁷⁷

2615 Нещо повече, това, което Отец ни дава, когато молитвата ни, се слива с тази на Иисус, е „другият Утешител“, „за да пребъдва с вас вовеки Духът на истината“ (*Иоан.* 14, 16-17). Това нововъведение в молитвата и нейните условия се проявяват в прощалната проповед.⁷⁸ В Светия Дух християнската молитва е общение в любовта с Отца не само чрез Христос, но също и в *Него*: „Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна“ (*Иоан.* 16, 24).

728

ИСУС СЕ ВСЛУШВА В МОЛИТВАТА

2616 Молитвата на Иисус е вече изпълнена от Него през Неговото служение чрез знаците, които предшестват силата на смъртта и на Възкресението му: Иисус изпълнява молитвата на вярата, изразена с думи – от прокажения⁷⁹, от началника на синагогата⁸⁰, от хананейката⁸¹, от добрия разбойник⁸² – или в мълчание – от носачите на парализирания⁸³, от докосването на страдащата от кръвотечение жена до дрехата му⁸⁴, от сълзите и мирото на грешницата⁸⁵. Настоятелното искане на слепите: „Помилуй ни, Иисусе, Сине Давидов“ (*Мат.* 9, 27) или „Сине Давидов, помилуй ме“ (*Марк.* 10, 47) бе възобновено в Преданието в *Молитвата към Иисус*: „Иисусе Христе, Сине Божий, Господи, помилуй мене грешника!“ Изцелявайки недъзвите или оправдавайки греховете, Иисус отговаря винаги на молитвата, която Го умолява с вяра: „Иди си с миром, твоята вяра те спаси!“

548

2667

Св. Августин по възхитителен начин обобщава трите измерения на молитвата на Иисус: „Той се моли за нас като наш свещеник, Той се

⁷⁸ Вж. *Иоан.* 14, 23-26; 15, 7, 16; 16, 13-15; 16, 23-27.

⁷⁹ Вж. *Марк.* 1, 40-41.

⁸⁰ Вж. *Марк.* 5, 36.

⁸¹ Вж. *Марк.* 7, 29.

⁸² Вж. *Лук.* 23, 39-43.

⁸³ Вж. *Марк.* 2, 5.

⁸⁴ Вж. *Марк.* 5, 28.

⁸⁵ Вж. *Лук.* 7, 37-38.

⁸⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *Enarratio in Psalmum* 85, 1: CCL 39, 1176 (PL 36, 1081); вж. *Institutio generalis de liturgia Horarum*, 7: *Liturgia Horarum*, editio typica, v. 1 (Typis Polyglottis Vaticanicis 1973) p. 24.

моли в нас като наш Глава. Той е молен от нас като наш Бог. Да познаем следователно в Него нашите гласове и Неговия глас в нас.“⁸⁶

Молитвата на Дева Мария

- 148 2617 Молитвата на Мария ни се открива още в зората на пълнотата на времената. Преди Възпълщението на Божия Син и преди слизането на Светия Дух нейната молитва допринася по особен начин за благосклонния промисъл на Отца – при Благовещението за зачеването на Христос⁸⁷, при Петдесетница за образуване на Църквата, Тялото на Христос⁸⁸. Във вярата на Неговата скромна слугиня Божият Дар намира прием, който Той очаква от началото на времето. Тази, Която Всемогъщият направи благодатна, отговаря с жертво-приношението на цялото Си същество: „Ето рабинята Господня, не-ка ми бъде по думата Ти“, „*Fiat*“. „Да бъде“ – това е християнската молитва: да бъдем всецяло Негови, понеже Той е всецяло наш.
- 494 2618 Евангелието ни разкрива как Мария се моли и ходатайства във вярата. В Кана⁸⁹ Майката на Исус моли своя Син за нуждите на сватбената трапеза, която е знак за другия сватбен пир – сватбата на Агнеша, който дава Тялото и Кръвта Си по молба на Църквата, Неговата невеста. И именно в часа на Новия Завет, в подножието на Кръста⁹⁰ Мария е наречена Жена, Новата Ева, Истинската „Майка на живите“.
- 724 2619 Ето защо благодарствената песен – химнът на Мария⁹¹, латинският „*Magnificat*“, византийският Μεγαλούνάριον, представлява едновременно химн на Божията Майка и химн на Църквата; благодарствена възхвала на Дъщерята на Сион и на Новия Божи народ; химн на благодарност за пълнотата на благодатите, дарени в икономията на спасението; химн на „бедните“, чиято надежда е удовлетворена с изпълнение на обещанията, дадени на отците ни в полза „на Авраам и на неговото поколение до века“.

⁸⁷ Вж. Лук. 1, 38.

⁸⁸ Вж. Деян. 1, 14.

⁸⁹ Вж. Иоан. 2, 1-12.

⁹⁰ Вж. Иоан. 19, 25-27.

⁹¹ Вж. Лук. 1, 46-55.

Накратко

- 2620 В Новия Завет съвършеният образец на молитва е синовната молитва на Исус. Отправяна често, в самота, тайно, молитвата на Исус съдържа любящо единение с волята на Отца до Кръста и абсолютно доверие, че ще бъде изслушан.
- 2621 В своите проповеди Исус учи учениците Си да се молят с чисто сърце, с жива и постоянна вяра и синовна дързост. Той ги призовава към бдителност и ги приканва да представят на Бога исканията си в Негово име. Иисус Христос също изпълнява молитвите, които *Му се отправят*.
- 2622 Молитвата на Дева Мария в нейното „Да бъде“ – „*Fiat*“, и нейният „*Магнификат*“ носят печата на великодушното е себеотдаване във вярата.

Член 3**ВЪВ ВРЕМЕТО НА ЦЪРКВАТА**

- 2623 В деня на Петдесетница Духът на обещанията слезе над учениците: „те всички в единомислие бяха заедно“ (Деян. 2, 1), „те всички единодушно прекарваха в молитва“ (Деян. 1, 14). Светият Дух, Който учи Църквата на всичко и є напомня всичко, което Иисус е говорил⁹², я подготвя също и за молитвен живот. 731
- 2624 В първата община на Йерусалим вярващите „постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в хлеболомението и в молитвите“ (Деян. 2, 42). Тази последователност е типична за молитвата на Църквата, основана върху апостолската вяра и засвидетелствана от любовта, тя се подхранва от Евхаристията. 1342
- 2625 Първоначално тези молитви са молитвите, които верните слушат и четат в Писанията. Но след изпълнението им в Христос верните ги осъвременяват, особено тези от Псалмите.⁹³ Светият Дух, Който по този начин напомня за Христос на Неговата молеща се Църква, я води към цялата Истина и създава нови формули, които изразяват непроницаемата Тайна на Христос, Който действа в живо-

⁹² Вж. *Иоан.* 14, 26.

⁹³ Вж. *Лук.* 24, 27, 44.

1200 та, в тайнствата и в мисията на Своята Църква. Тези формули се развиват в големите литургически и духовни традиции. *Формите на молитвата*, такива, каквито ги изразяват апостолските и каноническите Писания, ще останат образец за християнската молитва.

I. Благослов и богоочитание

1078 2626 *Благословът* изразява основно движение на християнската молитва: то е среща на Бога и человека. В него Божият дар и приемането му от человека взаимно се зоват и се сливат. Молитвата на благослава е отговорът на человека за Божиите дарове: тъй като Бог благославя, човешкото сърце може да отговори, благославяйки Този, Който е Изворът на всяко благословение.

1083 2627 Две основни форми изразяват това движение: понякога благословението се издига, носено в Свети Дух от Христос към Отца (ние Го благославяме, задето ни е благословил)⁹⁴; понякога то измолва благодатта на Светия Дух, който чрез Христос слиза до Отца (именно Той е, Който ни благославя)⁹⁵.

2096-2097 2628 *Поклонението* е първото основно предразположение на человека, който признава, че е създание пред лицето на своя Създател. То възхвалява величието на Господа, Който ни сътвори⁹⁶, и Всемогъществото на Спасителя, Който ни освобождава от злото. То е преклонение на духа пред „Царя на Славата“⁹⁷ и почтително мълчание пред Бога „вечно Все-вишен“⁹⁸. Поклонението на Бога, Трисвят и вселюбещ, ни изпълва със смирене и дава сигурност на нашите молитви.

2559

II. Просителната молитва

2629 В Новия Завет речникът на умоляването е богат с нюанси: искам, изисквам, настоявам, призовавам, викам, крещя и дори „подиздаване в молитвите“⁹⁹. Но най-честата форма на молитвата е искането, защото е най-непринудена. Именно чрез молитвата на про-

⁹⁴ Вж. *Еф.* 1, 3-14; *2 Кор.* 1, 3-7; *1 Петър.* 1, 3-9.

⁹⁵ Вж. *2 Кор.* 13, 13; *Рим.* 15, 5-6. 13; *Еф.* 6, 23-24.

⁹⁶ Вж. *Лс.* 94, 1-6

⁹⁷ Вж. *Лс.* 23, 9-10

⁹⁸ SANCTUS AUGUSTINUS, *Enarratio in Psalmum*, 62, 16: CCL 39, 804 (PL 36, 758).

⁹⁹ Вж. *Рим.* 15, 30; *Кол.* 4, 12.

шението ние изразяваме съзнанието си за нашата връзка с Бога: като създания ние не сме първопричина на себе си, нито господари на съдбата си, нито наша крайна цел; но, понеже сме грешници, ние знаем като християни, че се отклоняваме от нашия Отец. Искането е вече завръщане към Него.

2630 „Новият Завет не съдържа молитвени „плачове“, често срещани в Стария Завет. Оттогава във възкръсналия Христос искането на Църквата е основано на надеждата, дори ако ние сме още в очакване и ни предстои всеки ден да се обръщаме. От друга дълбочина блика християнското искане, това, което св. Павел нарича *стенание*: това е стон на създанието в родилни мъки (*Рим.* 8, 22), ние самите стенем, „очаквайки осиновение – изкупване на нашето тяло. Защото нашето спасение е в надежда“ (*Рим.* 8, 23-24); най-сетне това са неизказаните въздишки на Светия Дух, Който „ни подкрепя в нашите немощи, защото не знаем за какво да се помолим, както трябва“ (*Рим.* 8, 26).

2090

2631 *Искането за прошка* е първата подбуда на молитвеното прошление. Митарят се моли: „Бъди милостив към мене, грешника“ (*Лук.* 18, 13). То предхожда една праведна и чиста молитва. Смирението с доверие ни поставя в светлината на общението с Отца и Неговия Син Иисус Христос и едини с други.¹⁰⁰ „И, каквото просим, получаваме от Него“ (*I Иоан.* 3, 22). Искането на прошка предшества Евхаристичната литургия, както и личната молитва.

2838

2632 Християнското прощение е в центъра на желанието и *търсено на Царството*, което идва, според учението на Иисуса.¹⁰¹ Съществува степенуване на прошенията; най-напред за Царството, после за това, което е необходимо, и накрая да го приемем, и да съдействаме за неговото идване. Това съдействие в мисията на Христос и Светия Дух, което сега е служение на Църквата, е обект на молитвата на апостолската общност.¹⁰² Именно молитвата на св. Павел, истински апостол, ни разкрива как Божествената грижа за всички Църкви трябва да вдъхновява християнската молитва.¹⁰³ Чрез молитвата всеки кръстен работи за идването на Царството.

2816

1942

2854

¹⁰⁰ Вж. *Иоан.* 1, 7-2, 2.

¹⁰¹ Вж. *Мат.* 6, 10, 33; *Лук.* 11, 2, 13.

¹⁰² Вж. *Деян.* 6, 6; 13, 3.

¹⁰³ Вж. *Рим.* 10, 1; *Еф.* 1, 16-23; *Фил.* 1, 9-11; *Кол.* 1, 3-6; 4, 3-4. 12.

2830 2633 Като участваме по този начин в спасителната Божия любов, ние разбираме, че *всяка нужда* може да стане обект на молба. Христос, Който прие всичко, за да изкупи всичко, е прославен чрез нашиите прошения, които поднасяме на Отца в Негово име.¹⁰⁴ Именно с тази увереност Яков¹⁰⁵ и Павел ни увещават да се молим постоянно при всички обстоятелства.¹⁰⁶

III. Ходатайствената молитва

432 2634 Ходатайствената молитва е просителна молитва, която ни приближава най-много до молитвата на Исус. Той именно е единственият Застьпник пред Отца за всички хора, особено за грешниците.¹⁰⁷ Той „може и винаги да спасява ония, които дохождат чрез Него при Бога, понеже е всяка жив, за да ходатайства за тях“ (*Евр.* 7, 25) „Сам Духът ходатайства за нас ... и Неговото ходатайство за светците е според Божия промисъл“ (*Рим.* 8, 26-27).

2571 2635 Да ходатайстваш, да искаш в полза на друг, още от Авраам е свойствено на сърцето, живещо в съгласие с Божието милосърдие. Във времето на Църквата християнското ходатайство участва в това на Христос: то е израз на общението на светиите. В ходатайството този, който се моли, не се грижи само за собствените си интереси, но мисли по-скоро за чуждите дотам, че се моли (*Фил.* 2, 4) за ония, които му правят зло.¹⁰⁸

1900 2636 Първите християнски общности са живели интензивно в тази форма на споделяне на благата.¹⁰⁹ Апостол Павел ги прави по този 1037 начин участници в неговата Евангелска мисия¹¹⁰, но и ходатайства за тях.¹¹¹ Ходатайството на християните не познава граници: „за всички човеци ... за всички, които са на власт“ (*1 Тим.* 2, 1-2), за гонителите¹¹², за спасението на онези, които отхвърлят Евангелието¹¹³.

¹⁰⁴ Вж. *Иоан.* 14, 13.

¹⁰⁵ Вж. *Иак.* 1, 5-8.

¹⁰⁶ Вж. *Еоф.* 5, 20; *Фил.* 4, 6-7; *Кол.* 3, 16-17; *1 Сол.* 5, 17-18.

¹⁰⁷ Вж. *Рим.* 8, 34; *1 Ион.* 2, 1; *1 Тим.* 2, 5-8.

¹⁰⁸ Вж. *Деян.* 7, 60; *Лук.* 23, 28, 34.

¹⁰⁹ Вж. *Деян.* 12, 5; 20, 36; 21, 5; *2 Кор.* 9, 14.

¹¹⁰ Вж. *Еоф.* 6, 18-20; *Кол.* 4, 3-4; *1 Сол.* 5, 25.

¹¹¹ Вж. *2 Сол.* 1, 11; *Кол.* 1, 3; *Фил.* 1, 3-4.

¹¹² Вж. *Рим.* 12, 14.

¹¹³ Вж. *Рим.* 10, 1.

IV. Благодарствената молитва

2637 Благодарствената молитва поставя своя отпечатък върху молитвата на Църквата, която, отслужвайки Евхаристията, се проявява и става все повече това, което е. В действителност спасителното дело на Христос освобождава творението от греха и смъртта, за да го посвети отново и да го върне на Отца за Славата Му. Благодарността на членовете на Тялото участва в това на техния Глава.

224, 1328

2603

2638 Както в просителната молитва, всяко събитие и всяка нужда могат да станат благодарствено приношение. Посланията на св. апостол Павел започват и завършват често с благодарение и Господ Иисус винаги присъства там: „За всичко благодарете: защото такава е спрямо вас волята Божия в Христа Иисуса“ (*I Кол. 5, 18*). „Постоянствайте в молитвата, като бодърствате в нея с благодарност“ (*Кол. 4, 2*).

V. Славословната молитва

2639 Възхвалата е форма на молитва, която признава най-непосредствено, че Бог е Бог. Тя Го възпява, за Самия Него, прославя Го не само за това, което Той прави, но защото *ТОЙ Е*. Тя участва в блаженството на чистите сърца, които Го обичат във вярата, преди да Го видят в Славата. Чрез възхвалата Светият Дух се съединява с нашия дух, за да засвидетелства, че сме чеда Божии.¹¹⁴ Той свидетелства на Единородния Син, в Който ние сме осиновени и чрез Когото ние прославяме Отца. Славословието допълва другите форми на молитва и ги принася на Този, Който е изворът и краят: „Един Бог Отец, от Когото е всичко, и Ние сме у него“ (*1 Кор. 8, 6*).

213

2640 Св. Лука често отбелязва в своето Евангелие чудесата, извършени от Христос. Подчертава също възхищението си и възхвалата на делата на Светия Дух, които са отразени в Деянията на апостолите: животът на общността в Йерусалим¹¹⁵; хромият, излекуван от Петър и Иван¹¹⁶; тълпата, която прославя Бога¹¹⁷; езичниците от

¹¹⁴ Вж. *Рим. 8, 16*.¹¹⁵ Вж. *Деян. 2, 47*.¹¹⁶ Вж. *Деян. 3, 9*.¹¹⁷ Вж. *Деян. 4, 21*.

Писидия, които „слушаха това, радваха се и прославяха словото Господне“ (*Деян.* 13, 48).

2587

2641 „Като се назидават сами с псалми и славословия и с песни духовни, пеейки и възпявайки в сърцата си Господа“ (*Eф.* 5, 19).¹¹⁸ Както вдъхновените автори на Новия Завет, първите християнски общности, препочитат книгата на Псалмите и възпяваната в тях Тайна на Христос. В новостта на Духа те също съставят химни и песни, вдъхновени от нечуваното Събитие, което Бог извърши в Своя Син: Неговото Въплъщение, Неговата победа над смъртта; Неговото Възкресение и Възнесението Mu от дясно на Отца.¹¹⁹ Именно от това „чудо“ на цялата икономия на спасението се издига прославата и възхвали на Бога.¹²⁰

1137

2642 Откровението за това, „което има да стане“ – Апокалипсистът, се изгражда върху славословията на Небесната литургия¹²¹, но също и върху ходатайството на „свидетелите – мъченици“¹²²: Пророците и светците, всички ония, които бяха избити на земята за свидетелство за Иисус¹²³, огромни тълпи хора, които, минали през големите терзания, ни предшестват в Царството, пеят възхвали за слава на Този, Който седи на Трона на Агнец¹²⁴. Приобщавайки се към тях, Църквата на земята пее също благодарствени песни във вярата и в изпитанието. В просителната и ходатайствената молитва вярата се надява пловече от всяка надежда и въздава благодарения на „Отца на светлините, у Когото няма изменение“¹²⁵. Така вярата е чисто славословие.

1330

2643 Евхаристията съдържа и изразява всички форми на молитвата: тя е „чист дар“ на цялото Тяло Христово, за слава на Името Mu.¹²⁶ Тя е, според традициите от Изтока и Запада, „хвалебна жертва“.

Накратко

2644 *Светият Дух, Който поучава Църквата, е напомня всичко, което Иисус е казал. Той я възпитава също в молитвения живот, пораждайки изрази, които се обновяват в рам-*

¹¹⁸ Вж. *Кол.* 3, 16.

¹¹⁹ Вж. *Фил.* 2, 6-11; *Кол.* 1, 15-20; *Еф.* 5, 14; *1 Тим.* 3, 16; 6, 15-16; *2 Тим.* 2, 11-13.

¹²⁰ Вж. *Еф.* 1, 3-14; *Рим.* 16, 25-27; *Еф.* 3, 20-21; *Иуд.* 24-25.

¹²¹ Вж. *Откр.* 4, 8-11; 5, 9-14; 7, 10-12.

¹²² Вж. *Откр.* 6, 10.

¹²³ Вж. *Откр.* 18, 24.

¹²⁴ Вж. *Откр.* 19, 1-8.

¹²⁵ Вж. *Иак.* 1, 17.

¹²⁶ Вж. *Мал.* 1, 11.

ките на постоянните форми: благослов, прощение, ходатайство, благодарения и възхвала.

- 2645 *Именно защото Бог го благослови, човешкото сърце може от своя страна да благославя Този, който е извор на всяко благословение.*
- 2646 *С молитвата на прощението се търси прошката, Царството Божие, както и удовлетворението на всяка истинска нужда.*
- 2647 *Ходатайствената молитва се състои в прощение за другите. Тя не познава граници и се разпростира дори над враговете.*
- 2648 *Всяка радост и всяка мъка, всяко събитие и всяка нужда могат да бъдат предмет на благодарение, което, с участие на Христос, може да изпълни целия живот. „За всичко благодарете“ (1 Сол. 5, 18).*
- 2649 *Славословната молитва съвсем безкористно се издига към Бога; тя Го възпява заради Него; тя Го прославя не само за това, което Той прави, а защото ТОЙ Е.*

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕДАНИЕТО НА МОЛИТВАТА

- 2650 Молитвата не се ограничава в спонтанен изблик на един вътре-
решен импулс: за да се моли, човек трябва да иска да се моли. Не е
достатъчно само да се знае какво разкриват Писанията за молитва-
75 та: трябва също да се научим да се молим. Светият Дух учи Божи-
ите чеда да се молят чрез едно живо препредаване на светото Пре-
дание, във „вярващата и молеща се Църква“¹.
- 94 2551 Преданието на християнската молитва е една от формите на
растеж на Преданието на вярата най-вече чрез съзерцанието и уче-
нието на вярващите, които пазят в сърцата си събитията и словата
на икономията на спасението и чрез задълбочено проникване в ду-
ховните неща, които те практикуват.²

Член 1

ИЗВОРИТЕ НА МОЛИТВАТА

- 694 2652 Светият Дух е „живата вода“, която в молещото сърце „тече
в живот вечен“³. Именно Той ни учи да Го приемаме от Самия Из-
вор – Христос. Впрочем в християнския живот има извори, където
Христос ни очаква, за да ни наполи в Светия Дух:

- Словото Божие
- 133 1100 2653 Църквата „подканя настоятелно и ревностно всички христия-
ни“ ... да придобият с постоянно четене на Божествените Писания
„превъзходството на познаването на Христа Иисуса“ (*Фил.* 3, 8). Но
молитвата трябва да придружава четенето на Светото Писание, за

¹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 8: AAS 58 (1966) 821.

² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 8: AAS 58 (1966) 821.

³ Вж. *Иоан.* 4, 14.

да може да се завърже разговор между Бога и човека, защото „именно към Него ние се обръщаме, когато се молим, именно Него ние слушаме, когато четем божествените прорицания“⁴.

2654 Духовните Отци перифразират *Mat. 7, 7* и обобщават така разположенията на сърцето, подхранвано от Словото Божие в молитвата: „Търсете, четейки, и ще намерите, размишляйки; чукайте, молейки се, и ще ви се отвори чрез съзерцанието.“⁵

ЦЪРКОВНАТА ЛИТУРГИЯ

2655 Мисията на Христос и Светия Дух, Който в сакраменталната литургия на Църквата съобщава, осъществява и раздава Тайната на Спасението, продължава в молещото се сърце. Духовните Отци сравняват понякога сърцето с олтар. Молитвата погълща и усвоява Литургията по време на и след отслужването. Дори когато е изживяна „тайно“ (*Mat. 6, 6*), молитвата е винаги молитва на Църквата. Тя е общение със Светата Троица.⁶

БОГОСЛОВСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

1073

368

1812-1829

2656 В молитвата трябва да се влиза, както в литургията: през тясната врата на *вярата*. В знаците на Божието присъствие ние търсим и възжелаваме Лицето на Господа; искаме да чуем и съхраним Словото *Му*.

2657 Светият Дух учи да отслужваме литургията в очакване пришествието на Христа. Той ни поучава да се молим с *надежда*. От друга страна, молитвата на Църквата и личната молитва подхранват в нас надеждата. Псалмите, особено със своя конкретен и разнообразен език, ни учат да полагаме надеждата си в Бога: „Твърдо се уповавах на Господа, и Той се наклони към мене и чу моите вопли“ (*Пс. 39, 2*). „А Бог на надеждата дано ви изпълни с всяка радост и мир във вярата, та чрез силата на Духа Светаго да се преумножава вашата надежда“ (*Пс. 15, 13*).

⁴ CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 25: AAS 58 (1966) 826; вж. SANCTUS AMBROSIUS, *De officiis ministrorum*, 1, 88: ed. N. TESTARD (Paris 1984) p. 138 (PL 16, 50).

⁵ GUIGO II CARTUSSIENSIS, *Scala claustralium*, 2, 2: PL 184, 476. Haec tamen verba non accipiuntur in textu editionis criticae SC 163, 84; vide ibi apparatus criticum.

⁶ *Institutio generalis de liturgia Horarum*, 9: *Liturgia Horarum*, editio typica, v. 1 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) p. 25.

2658 „А надеждата не посрамя, защото *любовта* Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий“ (*Рим. 5, 5*). Молитвата, оформена в литургическия живот, черпи всичко в Любовта, с ко-
826 ято ние сме обичани в Христос и която ни учи да се обичаме, както Той ни обикна. Любовта е извор на молитвата. Който черпи от него, достига до върха на молитвата:

„Обичам Те, Боже мой, и единственото ми желание е да Те обичам до сетния дъх на живота си. Обичам Те, Боже мой, безкрайно любим и бих предпочел да умра, обичайки Те, отколкото да живея, без да Те обичам. Обичам Те, Господи, и единствената благодат, която Ти искаш, е да Те обичам вечно. ... Боже мой, ако езикът ми не може да казва всеки момент, че Те обичам, искам сърцето ми да Ти го повтаря с всяко свое туптене.“⁷

„ДНЕС“

1165 2659 Ние научаваме да се молим в определени моменти, слушайки Словото Божие и участвайки в Неговата Пасхална Тайна. Но по *всяко време*, в събитията на всеки ден, Неговият Дух ни е даден, за да се излива молитвата. Учението на Иисус за молитвата „Отче наш“ следва същата линия, както и Провидението.⁸ Времето е в ръцете на Отца; Ние Го срещаме в настоящето, не вчера, нито утре, а днес: „Да бяхте сега послушали Неговия глас: не ожесточавайте сърцето си“ (*Лс. 94, 8*).

2546 2660 Да се молим в ежедневните събития и всеки момент, е една от тайните на Царството, открити на „най-малките“, на слугите Христови, на „бедните“ от Блаженствата. Справедливо и праведно е да 2632 се молим за идването на Царството на правдата и мира, така че то да промени хода на историята. Важно е също с молитва да „подквасим“ скромните ежедневни събития. Всички форми на молитва могат да бъдат този квас, на който Господ оприличава Царството.⁹

Накратко

2661 *Чрез живото препредаване – Преданието в Църквата, Светият Дух учи Божиите чеда да се молят.*

⁷ SANCTUS IOANNES MARIA VIANNEY, *Oratio*, apud B. NODET, *Le Cure d'Ars. Sa pensee-son coeur* (Le Puy 1966) p. 45.

⁸ Вж. *Мам.* 6, 11. 34.

⁹ Вж. *Лук.* 13, 20-21.

2662 *Словото Божие, църковната Литургия, добродетелите на вярата, надеждата и любовта са изворите на молитвата.*

Член 2**ПЪТЯТ НА МОЛИТВАТА**

2663 В живота Предание на молитвата всяка Църква предлага на своите верни според историческия, социалния и културния контекст, езика на тяхната молитва: думи, жестове, мелодии, иконография. На Учителната власт¹⁰ принадлежи задължението да разпознава верността на тези пътища на молитвата към Преданията на апостолската вяра. Пастирите и катехетите трябва да обясняват техния смисъл винаги във връзка с Иисус Христос.

1201

Молитвата към Отца

2664 Няма друг път за християнската молитва освен Христос. Да ли молитвата ни е обща или лична, гласна или вътрешна, тя достига до Отца само ако се молим в „името на Иисус“. Светото Човечество на Иисус е следователно пътят, чрез който Светият Дух ни учи да се молим на Бога, нашия Отец.

2780

Молитвата към Иисус

2665 Молитвата на Църквата, подхранвана от Словото Божие и от служването на Литургията, ни учи да молим Господа Иисуса. Дори ако е пряко отправена към Отца, тя съдържа във всички литургични традиции молитвените форми, отправени към Христос. Някои псалми в съответствие с осъвременяването им в Църковната молитва и в Новия Завет поставят на устните ни и отпечатват в сърцата ни призовите на тази молитва към Христос: Син Божи, Слово Божие, Господ, Спасител, Агнец Божи, Цар, Възлюбен Син, Син на Девата, Добър Пастир, наш Живот и наша Светлина, наша Надежда, наше Възкресение, Приятел на хората...

451

¹⁰ Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Dei Verbum*, 10: AAS 58 (1966) 822.

- 2666 Но ИСУС е името, съдържащо всичко това, което Божият Син получава в Своето Въплъщение. Божественото име е непроизносимо с човешки устни¹¹, но поемайки нашето човечество, Божието Слово ни Го предава и ние можем да Го призоваваме „Исус“ „YHWH спасява“¹². Името на Иисус съдържа всичко: Бога и человека и цялата икономия на сътворението и спасението. Да молим „Исус“, значи да Го призоваваме и да се обръщаме към Него в нас. Името My е единственото, което съдържа Присъствието, което то означава. Иисус е Възкръснал и всеки, който „призове името Господне“, приема Божия Син, Който Го обикна и се предаде за Него.¹³
- 2667 Това призоваване със смирина вяра бе развито в Преданието на Църковната молитва в многобройни форми на Изток и на Запад. Най-честият израз на молитва, предаден от духовниците на Синай, на Сирания и на Атон, е зовът: „Иисусе Христе, Сине Божий, Господи, помилуй нас грешните!“ Молитвата съединява химна на Христос във *Фил.* 2, 6-11 с призыва на митаря и просящите за светлина¹⁴. Чрез нея сърцето се приобщава към нищетата на хората и милосърдието на техния Спасител.
- 2668 Призоваването Светото име на Иисус е най-простият път на постоянната молитва. Повтаряна често в смирене от внимателното сърце, тя не се разпилява „в многословието“ (*Мат.* 6, 7), но пази Словото и принася плод с търпение.¹⁵ Тя е възможна „по всяко време“, защото не е какво да е занимание покрай другите, а единственото занимание – това да се обича Бог, който оживява и преобразява всяко дело в Иисус Христос.
- 2669 Църковната молитва почита и се прекланя пред Иисусовото Сърце; като призовава пресветото My име, тя почита Въплътеното Слово и Неговото Сърце, Което от Любов към хората се остави да бъде прободено от греховете ни. Християнската молитва обича да следва *Кръстния път* на Спасителя. Спирането от Преторията до Голгота и до Гроба открояват пътуването на Иисус, Който изкупи света със светия си Кръст.

„Ела, Душе Свети“

- 2670 „Никой не може да нарече: „Иисуса Господ освен чрез Светаго Духа“ (*I Кор.* 12, 3). Всеки път, когато започваме да молим Иису-

¹¹ Вж. *Изх.* 3, 14; 33, 19-23.

¹² Вж. *Мат.* 1, 21л

¹³ Вж. *Рим.* 10, 13; *Деян.* 2, 21; 3, 15-16; *Гал.* 2, 20.

¹⁴ Вж. *Лук.* 18, 13; *Марк.* 10, 46-52.

¹⁵ Вж. *Лук.* 8, 15.

са, Светият Дух със своята предварителна благодат ни привлича по пътя на молитвата. Понеже Той ни учи да се молим, призовавайки Христос, защо да не се молим направо на Него? Затова Църквата ни приканва да умоляваме всеки ден Светия Дух, особено в началото и в края на всяко важно дело.

2001

1310

„Ако Духът не трябва да бъде почитан, как ме почита Той чрез Кръщението? И ако Той трябва да бъде почитан, не трябва ли Той да бъде обект на специално поклонение?“¹⁶

2671 Традиционната форма на молитва към Духа е да се призовава Отца чрез Христос, нашия Господ, за да ни даде Той Духа Утешителя.¹⁷ Иисус настоява за това искане в Негово име в самия момент, когато Той обещава дара на Духа на Истината.¹⁸ Но най-простата и най-директна молитва е също традиционна: „Ела, Душе Свети“ и всяка литургична традиция я развива в антифоните и химните:

„Ела, Душе Свети, изпълни сърцата на Твоите верни и разпали в тях огъня на Твоята любов.“¹⁹

„Царю Небесен, Душе Утешителю, Душе на Истината, навсякъде присъстващ и изпълващ всичко, Съкровище на всички блага и Подателю на Живота, ела и всели се в нас, очисти ни, спаси, Благи, душите ни.“²⁰

2672 Светият Дух, чието помазване изпълва цялото ни същество, е Вътрешният Учител на християнската молитва. Той е ваятелят на живота Предание на молитвата. Наистина има толкова пътища в молитвата, колкото и молещи се, но един и същ Свети Дух действа във всички и с всички. Именно в общението със Светия Дух християнската молитва става молитва на Църквата.

695

В общение със Светата Майка Божия

2673 В молитвата Светият Дух ни обединява в личността на Единствения Син с Неговото прославено човечество. Именно в Него и

689

¹⁶ SANCTUS GREGORIUS NYSENUS, *Oratio 31: (theologica 5), 28: SC 250, 332 (PG 36, 165).*

¹⁷ Вж. Лук. 11, 13.

¹⁸ Вж. Иоан. 14, 17; 15, 26; 16, 13.

¹⁹ *In sollemnitate Pentecostes, Antiphona ad "Magnificat" in I Vesperis: Liturgia Horarum, editio typica, v. 2 (Typis Polyglottis Vaticanis 1973) p. 798; вж. Sollemnitas Pentecostes, Ad Missam in die, Sequentia: Lectionarium, v. 1, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 855-856.*

²⁰ *Officium Horarum Byzantinum, Vespertinum in die Pentecostes, Sticherum 4: Πεντηκοστάριον (Rome 1884) p. 394.*

чрез Него нашата синовна молитва ни приобщава в Църквата с Мария, Майката на Исус²¹.

- 494 2674 От съгласието, дадено във вярата при Благовещението и не-поклатимо поддържано под Кръста, майчинството на Мария се простира от този момент над братята и сестрите на нейния Син, които са още странници и са изложени на опасности и нищета.²² Исус, Единственият Посредник, е пътят на нашата молитва. Мария, Неговата и наша Майка, ни предава Неговия образ, бидейки напълно пречиста (прозрачна): тя „показва пътя“ [Οδηγήτρια]; тя е „Знакът“ според традиционната източна и западна иконография.
- 970 2675 От това особено съдействие на Мария с делото на Светия Дух Църквите са развили молитвата на Светата Божия Майка, съсредоточавайки я в личността на Христос, проявена в Неговите тайни. В безбройните химни и песнопения, които изразяват тази молитва, обикновено се редуват две действия: едното „величае“ Господа за великите дела, които Той извърши за Неговата смиренна служигия и чрез нея за всички хора²³; другото – доверява на Майката на Исус коленопреклонните молби и възхваленията на Божиите чеда, защото Тя познава сега човечеството, което в нея е свързано с Божия Син.
- 512 2676 Това двойно действие на молитвата към Мария е намерило привилегирован израз в молитвата „*Ave Maria*“ [*Радвай се, Марийо, пълна с благодат*]:
- 2619 722 „*Az Te поздравявам, Мария (Радвай се, Мария)*.“ С поздрава на Архангел Гавраил започва молитвата „*Ave*“. Именно Бог, Той Самият, чрез посланието на Своя Ангел поздравява Мария. Нашата молитва се осмелява да поеме поздрава на Мария с погледа, който Бог отправи към Своята смиренна служигия²⁴, и да се радва от радостта, която намира в Нея.“²⁵
- 490 „*Пълна с благодат, Господ е с тебе*“: Двете думи на ангелския поздрав се освещават взаимно. Мария е пълна с благодат, защото Господ е с Нея. Благодатта, с която е изпълнена, е присъствието на Този, Който е извор на всяка благодат. „*Радвай се ... дъще Иерусалимова ... Господ ... е посрещ Тебе*“ (*Соф. 3, 14. 17*). Мария, в Която се всели Самият Господ, е самата дъщеря Сионова,

²¹ Вж. *Деян.* 1, 14.

²² Вж. CONCILII VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 62: AAS 57 (1965) 63.

²³ Вж. *Лук.* 1, 46-55.

²⁴ Вж. *Лук.* 1, 48.

²⁵ Вж. *Соф.* 3, 17.

Ковчегът на Завета, мястото, където обитава Славата Божия: Тя е „скинията на Бога с човеците“ (*Откр.* 21, 3); „Пълна с благодат“, тя е всецяло отдадена на Този, Който се всели в нея и Когото тя даде на света.

„Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба – Иисус.“ След ангелския поздрав ние прибавяме нашия, този на Елисавета: изпълнена с Дух Свети (*Лук.* 1, 41), Елисавета е първата в дългата поредица от поколения, която обяви Мария за благожена²⁶. „Блажена е, която е повярвала“ (*Лук.* 1, 45). Мария е благословена между всички жени, защото повярва в изпълнението на Словото Божие. С вярата си Авраам стана благослов за всички народи на земята (*Бит.* 12, 3). С вярата си Мария стана Майка на вярващите, благодарение на нея всички народи на земята получават Този, Който е самото Божие благословение: Иисус, благословеният плод на Твоята утроба.

435

146

2677 „Света Марийо, Майко Божия, моли се за нас...“ С Елисавета ние се учудваме: „И откъде ми е това – да дойде при мене Майката на моя Господ?“ (*Лук.* 1, 43). Защото ни дава Сина Си Иисус, Мария е Майка Божия и наша Майка. Ние можем да се уверим всичките си грижи и молби. Тя се моли за нас, както се моли за себе си: „Нека ми бъде по думата Ти“ (*Лук.* 1, 38). Доверявайки се на молитвата ѝ, ние се предоставяме с нея на Божията воля: „Да бъде Твоята воля.“

495

„Моли се за нас, грешниците, сега и в смъртния ни час.“ Молейки Мария да се моли за нас, ние се признаваме за бедни грешници и се обръщаме към „Майката на Милосърдието“, към Пресветата. Ние се предаваме на нея „сега“, в настоящето на нашия живот. И нашето доверие се разпростира, за да се отдадем още отсега до „часа на нашата смърт“. Да бъде там, както на Кръстната смърт на своя Син, и в часа на нашето преминаване да ни приеме като наша Майка,²⁷ за да ни заведе при своя Син Иисус в Раја.

1020

2678 Западната средновековна набожност е развита молитвата на Розария като простонароден заместител на Молитвата на Часовете. На Изток хвалебствената форма на Акатиста и на Параклиса е останала по-близо до хоралната служба във Византийските църкви, докато арменското, коптското и сирийското Предание са предпочели химните и народните песнопения към Божията Майка. Но в „Аве Мария“, в Богородичните химни, в химните на св. Ефрем или на св. Григорий от Нарек преданието на молитвата остава в основата си същото.

971, 1674

²⁶ Вж. *Лук.* 1, 48.

²⁷ Вж. *Иоан.* 19, 27.

- 967 2679 Мария е съвършената Молителка, образ на Църквата. Когато є се молим, ние се присъединяваме с нея в Божия промисъл, Който изпраща Своя Син, за да спаси всички хора. Както възлюбеният ученик, ние я приемаме при нас²⁸, Майката на Иисус, станала Майка на всички живи. Ние се молим с нея и я молим. Молитвата на Църквата се поддържа от молитвата на Мария. Тя е съединена с нея в надеждата.²⁹
- 972

Накратко

- 2680 *Молитвата е отправена главно към Отца. Тя е насочена също така към Иисус именно чрез призоваване Неговото свето име: „Иисусе Христе, Сине Божий, Господи, помилуй нас, грешните!“*
- 2681 „*Никой не може да нарече Иисуса Господ, освен чрез Духа Светаго*“ (1 Кор. 12, 3). Църквата ни приканва да призоваваме Светия Дух като вътрешен Учител на християнската молитва.
- 2682 *На основание на нейното особено взаимодействие със Светия Дух Църквата обича да се моли в общение с Дева Мария, за да величае с Нея великите дела, които Бог осъществи в Нея, и да е довери коленопреклонни молби и възхваления.*

Член 3

ВОДАЧИ В МОЛИТВАТА

СОНМ СВИДЕТЕЛИ

- 2683 Свидетелите, които ни предшествват в Царството³⁰, особено онези, които Църквата признава като „Светци“, участват в живото Предание на молитвата с примера на живота си, с предаването на

²⁸ Вж. *Иоан.* 19, 27.

²⁹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. dogm. *Lumen gentium*, 68-69: AAS 57 (1965) 66-67.

³⁰ Вж. *Евр.* 12, 1.

своите писания и с тяхната молитва днес. Те съзерцават Бога, възхваляват Го и не престават да се грижат за тези, които са оставили на земята. Влизайки в радостта на Учителя си, те са поставени над много.³¹ Тяхното ходатайство е височайше служение на Божия промисъл. Ние можем и трябва да ги молим да ходатайстват за нас и за целия свят.

956

2684 В общението на светците през дългата история на Църквите са се развили различни форми на духовност. Личната харизма на един свидетел на Божията любов за хората можа да бъде предадена, като духа на Илия на Елисей³² и на Йоан Кръстител³³. „Ще върви пред Него Духът, за да имат дял учениците в този Дух.“³⁴ Духовност има също в сливането на други литургични и богословски течения и тя свидетелства за проникването на вярата в човешката среда и в нейната история. Формите на християнска духовност участват в живота Предание на молитвата и са необходимо ръководство за верните. Те отразяват в богатото си разнообразие чистата и единствена светлина на Светия Дух.

917

„Духът наистина е място на светците и светецът е място, подобаващо на Духа, понеже се отдава да живее с Бога и се нарича Негов Храм.“³⁵

919

1202

СЛУЖИТЕЛИ НА МОЛИТВАТА

2685 *Християнското семейство* е първото място за възпитание в молитвата. Основано върху тайнството Брак, то е „домашната църква“, където Божиите чеда научават да се молят „в Църквата“ и да постоянно са в молитвата. За малките деца особено всекидневната семейна молитва е първото доказателство за живата памет на Църквата, събудена търпеливо от Светия Дух.

1657

2686 *Ръкоположените служители* също са отговорни за подготовката към молитвата на своите братя и сестри в Христос. Служители на Добрия Пастир, те са ръкоположени, за да водят Божия народ към живите извори на молитвата: Божието Слово, Литургията,

1547

³¹ Вж. *Matt.* 25, 21.

³² Вж. *4 Цар.* 2, 9.

³³ Вж. *Лук.* 1, 17.

³⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Perfectae caritatis*, 2: AAS 58 (1966) 703.

³⁵ SANCTUS BASILIUS MAGNUS, *Liber de Spiritu Sancto*, 26, 62:SC 17bis, 472 (PG 32, 184).

богословския живот, днешния Божи ден в конкретните обстоятелства.³⁶

916 2687 Много монаси са посветили целия си живот на молитвата. Още в Египетската пустиня отшелници, монаси и монахини са отдавали времето си на молитва във възхала на Бога и ходатайство за своя народ. Богопосветеният живот не се поддържа и не се разпространява без молитвата. Тя е един от живите извори на съзерцанието и на духовния живот в Църквата.

1674 2688 *Катехезата за децата, младежите и възрастните има за цел Божието Слово да се осмисля в личната молитва, така че да намира отклик в литургичната молитва и да се задълбочава непрекъснато, за да донесе плод в новия живот. Катехезата е също моментът, в който може да се разбере и възпита народното благочестие.³⁷ Запомнянето на основните молитви предоставя необходимата опора за молитвения живот, но важното е да се направи така, че да се почувства техният смисъл.*³⁸

2689 *Молитвените събрания и „школите за молитва“ днес са един от знаците, един от стимулите за обновяване на молитвата в Църквата, при условие че те черпят от истинските извори на християнската молитва. Стремежът към общение е знак за истинската молитва в Църквата.*

2690 Светият Дух дава на някои верни даровете на духовно ръководство – мъдрост, вяра и разсъдливост с цел общото благо, каквото е молитвата (*духовното ръководство*). Тези, които са удостоени с този дар, са истински служители на живота Предание на молитвата:

Затова душата, която се стреми към съвършенството, трябва, според съвета на св. Йоан от Кръста, „добре да внимава в какви ръце се поставя, защото каквът е учителят, такъв е и ученикът; каквът е бащата, такъв е и синът“. И още: „не само наставникът трябва да бъде учен и мъдър, но също и послушникът. ... Ако духовният ръководител няма опит в духовния живот, той е неспособен да води душите, които Бог призовава. Той дори не ще ги разбере.“³⁹

³⁶ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Presbyterorum ordinis*, 4-6: AAS 58 (1966) 995-1001.

³⁷ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Cathechesi tradendae*, 54: AAS 71 (1979) 1321-1322.

³⁸ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Cathechesi tradendae*, 55: AAS 71 (1979) 1322-1323.

³⁹ SANCTUS IOANNES A GRUCE, *Llama de amor viva*, redactio secunda, strophia 3, declaratio, 30: *Biblioteca Mistica Carmelitanav.* 13 (Burgos 1931) p. 171.

БЛАГОПРИЯТНИ МЕСТА ЗА МОЛИТВА

- 2691 Църквата, Божият дом, е място, подобаващо за литургичната молитва на енорийската общност. Тя също е привилегировано място за преклонение пред действителното присъствие на Христос в Светото Тайнство. Изборът на подходящо място не е безразличен за истинността на молитвата:
- за личната молитва такова място може да бъде едно „ъгълче за молитва“ със Светите Писания и икони, за да бъдем там „тайно“ пред нашия Отец⁴⁰. В едно християнско семейство този малък кът за молитва благоприятства общата молитва;
 - В районите, където има манастири, призванието на тези общини е да благоприятстват за споделяне Молитвата на Часовете с верните и да осигурят необходимото уединение за една по-интензивна лична молитва⁴¹;
 - поклонничествата ни напомнят за земния път към рая. Те традиционно са върховни моменти за обновление на молитвата. За поклонниците, търсещи живи извори, светилищата са изключителни места, за да се изживеят „в Църквата“ формите на християнската молитва.

Накратко

- 2692 *Странстващата Църква е съединена в молитвата си със светите, от които проси ходатайство.*
- 2693 *Различните форми на християнска духовност участват в живота Предание на молитвата и са ценно ръководство за духовен живот.*
- 2694 *Християнското семейство е първото място за възпитаване в молитвата.*
- 2695 *Ръкоположените свещеници, богоосветеният живот, катехезата, молитвените събрания, „духовното ръководство“ осигуряват в Църквата подкрепа за молитвата.*
- 2696 *Най-подходящите места за молитва са личният или семейният кът за молитва, манастирите, светилищата за поклонничества и най-вече Църквата, която е място, подобаващо за литургичната молитва на енорийската общност и привилегировано място за отслужване на Евхаристията.*

⁴⁰ Вж. *Mam.* 6, 6.

⁴¹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Perfectae caritatis*, 7: AAS 58 (1966) 705.

ГЛАВА ТРЕТА

МОЛИТВЕН ЖИВОТ

- 2697 Молитвата е животът на обновеното сърце. Тя трябва да ни въодушевява във всеки момент. Обаче ние забравяме Този, Който е наш Живот и Всичко наше. Ето защо по традициите на Второзаконието и пророците Духовните Отци настояват за молитвата като „спомен за Бога“ и като често пробуждане на „паметта на сърцето“: „Трябва да си спомняме за Бога по-често, отколкото дишаме.“¹ Не можем обаче да се молим „по всяко време“, ако няма определени по сила и по времетраене моменти, когато молитвата е желателна: това са върховите моменти на християнската молитва.
- 1099 2698 Преданието на Църквата предлага на верните ритмичност на молитвата, предназначена да подхранва постоянното моление. Някои молтви са всекидневни: сутришна и вечерна молитва, преди и след ядене, литургията на Часовете. Неделята, чийто център е Евхаристията, е осветена главно от молитвата. Цикълът на литургичната година и нейните големи празници са основните периоди на молитвен живот за християните.
- 1174 2699 Господ води всеки човек по пътища и начини, които Му харесват. Всеки верен Му отговаря според решението на сърцето си с личния израз на своята молитва. Християнското Предание запазва три главни израза на молитвен живот: устна молитва, размисъл (медитация), съзерцателна молитва. Те имат една обща основна черта: съсредоточаване на сърцето. Тази бдителност да се запази Словото и да се живее в присъствието на Бога прави от тези три израза върховни елементи в молитвения живот.
- 2177 2563

¹ SANCTUS GREGORIUS NAZIANZENUS, *Oratio 27* (theologica 1), 4: SC 250, 78 (PG 36, 16).

Член 1
ИЗРАЗЯВАНЕТО НА МОЛИТВАТА

I. Устната молитва

2700 Чрез Словото Бог говори на човека. Именно чрез умствени или гласни слова нашата молитва придобива форма. Но най-важното е присъствието на сърцето в Този, на Когото ние говорим в молитвата. „За да бъде чута молитвата ни, зависи не от множеството думи, а от усърдието на нашите души.“²

1176

2701 Устната молитва е необходима част от християнския живот. На учениците си, привлечени от мълчаливата молитва на своя Учител, Исус препоръчва една устна молитва: „Отче Наш“. Исус не само се е молил с литургичните молитви в синагогата. Евангелията ни Го показват да издига глас, за да изрази личната си молитва: от ликуващото прославяне на Отца³ до скръбта в Гетсимания⁴.

2603

612

2702 Тази нужда да се свържат чувствата с вътрешната молитва отговаря на изискването на нашата човешка природа. Ние сме тяло и дух и изпитваме нуждата да изразим външно чувствата си. Трябва да се молим с цялото си същество, за да дадем на нашата молитва цялата ѝ възможна сила.

1146

2703 Тази нужда отговаря също на едно божествено изискване. Бог търси поклонници по Дух и Истина и следователно – молитвата, която се въздига жива от дълбочината на душата. Той иска също външния израз, който съединява тялото с вътрешната молитва, защото тя Mu отдава съвършена почит за всичко онова, на което Той има право.

2097

2704 Защото, външна и напълно човешка, устната молитва е истинската молитва на тълпите. Но и най-вътрешната молитва не пренебрегва гласната молитва. Молитвата става вътрешна в степента, в която ние имаме съзнание „за Този, на Когото говорим“⁵. Тогава устната молитва става първата форма на съзерцателната молитва.

² SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *De Anna*, sermo 2, 2: PG 54, 646.

³ Вж. *Mam.* 11, 25-26.

⁴ Вж. *Mark.* 14, 36.

⁵ SANCTA THERESIA A IESU, *Camino de perfeccion*, 26: Biblioteca Mistica Carmelitana, v. 3 (Burgos 1916) p. 122.

II. Размисълът (Медитацията)

- 2705 Размисълът е преди всичко търсене. Духът търси да разбере защо и какъв е христианският живот, за да се присъедини и да отговори на това, което Бог иска. За това се изисква внимание, което трудно се съсредоточава. Обикновено си помагаме с книга и християните не са лишени от такава помощ: Свещеното Писание, особено Евангелието, светите икони, литургическите текстове за деня или за периода, писанията на Духовните Отци; духовни книги, голямата книга на Сътворението и тази на историята, страницата на „Дневния Ден“ на Бога.
- 2706 Да се размишлява върху това, което се чете, води до неговото усвояване, съпоставяйки го със самия себе си. Тук се отваря друга книга: тази на живота. Минава се от мислите към действителността. В рамките на смирението и на вярата ние разкриваме там подбудите, които вълнуват сърцето, и можем да ги разпознаем. Трябва да вършим Истината, за да достигнем до Светлината: „Господи, какво да направя?“
- 2690 2707 Методите на размисъл са толкова разнообразни, колкото и духовните учители. Христианинът трябва да желае редовно да размишлява. В противен случай той прилича на първите почви от притчата за сеяча.⁶ Но методът е само водач. Важното е да се напредва със Светия Дух по единствения път на молитвата: Иисус Христос.
- 2664 2708 Размисълът задейства мисълта, въображението, чувството и желанието. Това мобилизиране е необходимо, за да задълбочим убежденията във вярата; да подбудим обръщане на сърцето и да засилим волята да следваме Христос. Християнската молитва обикновено размишлява върху „тайните на Христа“, както в *божественото четене*, или в Броеницата. Тази форма на молитвено размишление е с голяма стойност, но християнската молитва трябва да се стреми по-далеч: към опознаване любовта на Господа Иисуса в съединение с Него.

⁶ Вж. *Марк.* 4, 4-7. 15-19.

III. Умствената молитва

2709 Какво нещо е умствената молитва? Света Тереза отговаря: „Умствената молитва според моето мнение е интимно приятелско отношение, при което ние често разговаряме с Бога, от Когото знаем, че сме обичани.“⁷

2562-2564

Умствената молитвата търси „Този, Когото обича душата ми“ (*Пес. на песн. 1, 7*).⁸ Това е Иисус и в Него Отец. Той е търсен, защото да Го желаем е винаги началото на любовта и Той е търсен в чистата вяра, която ни прави да се раждаме от Него и да живеем в Него. Можем още да размишляваме в умствената молитва, но погледът е отправен към Господа.

2710 Изборът на време и продължителността на умствената молитва зависят от определена воля, разкриваща тайните на сърцето. Умствената молитва се извършва не само когато имаме време: трябва да определяме време да бъдем при Господа, с твърдото решение да не Mu Go отнемаме в каквито и да са изпитания и сухота на сърцето при срещата с Него. Не можем винаги да размишляваме, но можем винаги умствено да се молим, независимо от здравословното състояние, от работата или чувствата. Сърцето е мястото за търсенето и срещата в бедността и вярата.

2726

2711 *Навлизането в умствената молитва* е подобно на влизането в Евхаристичната литургия: „да съсреточим“ сърцето, да концентрираме цялото си същество под въздействието на Светия Дух, за да навлезе Той в дома на Господа, който сме ние; да събудим вярата, за да влезем в Присъствието на Този, Който ни очаква; да свалим нашите маски и да обърнем сърцето си към Господа, Който ни обича; да Mu се поднесем като жертвоприношение, което трябва да бъде очистено и преобразено.

1348

2712 Умствената молитва е молитва на Божието чедо, на опростения грешник, който скланя да приеме любовта, с която е обичан, и отговаря, обичайки още повече.⁹ Но той знае, че любовта, с която отговаря, е тази, която Духът влива в сърцето му, защото всичко е

2100

⁷ SANCTA THERESIA a IESU, *Libro de la vida*, 8: Biblioteca Mística Carmelitana, v. 1 (Burgos 1915) p. 57.

⁸ Вж. *Песен на песн. 3, 1-4.*

⁹ Вж. *Лук. 7, 36-50; 19, 1-10.*

благодат от страна на Бога. Умствената молитва е смилено и покорно отдаване на любящата воля на Отца във все по-дълбоко общение с Неговия Възлюбен Син.

2822 2713 Така умствената молитва е най-простият израз на тайната на молитвата. Умствената молитва е *дар*, благодат. Тя може да бъде приета само в смиление и бедност. Умствената молитва е *съюзът*, склучен от Бога в дълбината на нашето същество.¹⁰ Молитвата е *общение*: в нея Светата Троица оформя човека, образ Божи, по Своето подобие.

2559 2714 Така умствената молитва е *върховен момент* на молитвата. В умствената молитва Отец ни дава сили чрез Своя Дух, за да се укрепи в нас вътрешният човек, за да обитава Христос в сърцата ни чрез вярата и ние да бъдем вкоренени и утвърдени в любовта.¹¹

1380 2715 Съзерцанието е *поглед* на вярата, насочен в Христос. „Аз Го гледам и Той ме гледа“, казва по времето на своя свет свещеник селянинът от Арс, когато се моли пред Дарохранителницата.¹² Това внимание към Него е отричане от „Аз“-а. Неговият поглед очиства сърцето. Светлината на погледа на Исус осветява очите на нашето сърце; тя ни учи всичко да виждаме в светлината на Неговата Истина и Неговото състрадание за всички хора. Съзерцанието също пре-нася своя поглед върху тайните на живота на Христос. То ни води по този начин към „вътрешно опознаване на Господа, за да Го обичаме и да Го следваме още повече“¹³.

494 2716 Умствената молитва е *слушане* на Божието Слово. То съвсем не е пасивно слушане. Това слушане е послушание във вярата; безусловен прием на слугата и любящо присъединяване на детето. То участва в „Да“ на Сина, станал Слуга, и „Да бъде“ (*Fiat*) на Неговата смиrena слугина.

533 2717 Умствената молитва е *стихване*, този „символ на бъдния свят“¹⁴; или „мълчалива любов“¹⁵. Словата в молитвата не са речи,

¹⁰ Вж. *Иер.* 31, 33.

¹¹ Вж. *Ефес.* 3, 16-17.

¹² Вж. F. Trochu, *Le Curé d'Ars Saint Jean-Marie Vianney* (LYon-Paris 1927) p. 223-224.

¹³ SANCTUS IGNATIUS DE LOYOLA, *Exercitia spiritualia*, 104: MHSI 100, 224.

¹⁴ SANCTUS ISAAC NINIVENSIS, *Tractatus mystici*, 66: ed. A.J. WENSINCK (Amsterdam 1923) p. 315.

¹⁵ SANCTUS IOANNES A CRUCE, *Carta*, 6: *Biblioteca Mistica Carmelitana*, v. 13 (Burgos 1916) p. 262.

а съчки, които подхранват огъня на любовта. Именно в това мълчание, непоносимо за „външния“ човек, Отец ни казва Своето въплътено Слово, страдащо, умряло и възкръснало, чийто Синовен Дух ни подбужда да участваме в молитвата на Исус.

498

2718 Умствената молитва е единение с молитвата на Христос в рамките, в които тя ни дава възможност да участваме в Неговата тайна. Тайната на Исус се отслужва от Църквата в Евхаристията и Светият Дух я одухотворява в умствената молитва, за да бъде проявена чрез любовта в дела.

2719 Умствената молитва е общение в любовта, носителка на Живот за мнозина в степента, в която тя е в съгласие да остане в нощта на вярата. Пасхалната нощ на Възкресението идва благодарение на тази нощ на агонията и погребението. Това са трите върховни момента в Часа на Исус, които Неговият Свети Дух (а не „плътта, която е немощна“) изживява в молитвата. Трябва да се съгласим да бдим един час с Него¹⁶.

165

2730

Накратко

2720 *Църквата кани верните на редовна молитва: всекидневни молитви; Литургия на Часовете; неделна служба; празници през литургичната година.*

2721 *Християнското Предание включва три главни израза на молитвения живот: гласна молитва; размишление и умствена молитва. Общото при трите е съсредоточаването на сърцето.*

2722 *Устната молитва се основава на единението на тялото и духа в човешката природа; тя съединява тялото с вътрешната молитва на сърцето по примера на Исус, когато той се моли на Своя Отец и учи апостолите Си на Отче наши.*

2723 *Размисълът е молещо търсене, което си служи с мисълта, въображението, чувството и желанието. То има за*

¹⁶ Вж. *Mam.* 26, 40-41.

цел усвояване на разглеждания обект чрез вярата, съпоставен с действителността на собствения живот.

- 2724 Умствената молитва е обикновеният израз на тайната на молитвата. Тя е поглед на вярата, отправен към Иисус; слушане на Божието Слово; мълчалива любов. Тя осъществява сливането с молитвата на Христос, доколкото ни прави участници в Неговата тайна.

Член 2

БОРБАТА ЗА МОЛИТВАТА

- 2725 Молитвата е дар на благодатта и решителен отговор от наша страна. Тя винаги предполага усилие. Великите молещи се в Стария Завет преди Христос, като Божията Майка и светците, ни учат с 2612
409
2015 Него: молитвата е борба. Срещу кого? Срещу нас самите, срещу хитрините на Изкусителя, който прави всичко, за да отклони человека от молитвата, от единението му със своя Бог. Молим се така, както живеем, защото живеем, както се молим. Ако не искаме постоянно да действаме в Духа на Христос, не можем също така постоянно да се молим в Негово име. „Духовната битка“ на новия живот на христианина е неделима от битката на молитвата.

I. Възраженията относно молитвата

- 2726 В борбата за молитвата ни предстои да се противопоставим на нас самите и на хората около нас за *погрешните схващания за молитвата*. Някои виждат в молитвата просто психологическо действие; други – усилие за концентрация, за да достигнем до умствена празнота. Някои я свеждат до определено поведение и ритуални слова. В подсъзнанието на много християни да се молят е нещо несъвместимо с това, което имат да вършат: те нямат време. Тези, които търсят Бога чрез молитвата, бързо се обезсърчават, защото не знаят, че молитвата идва от Светия Дух, а не от тях самите.

- 2727 На нас ни предстои също така да се противопоставим на *начините на разсъждение* на „този свят“. Те ни проникват, ако не сме 37 бдителни. Например: истинско ще бъде само това, което е проверено

но от разума и от науката (но да се молим е тайна, която излиза извън рамките на съзнанието и подсъзнанието ни); истински са производствените ценности и печалбата (молитвата е непроизводителна и следователно е безполезна); чувствителността и удобството са критерии за истината, доброто и красивото (обаче молитвата, „любовта към Красотата“ [filocalia], е влюбена в Славата на Живия и Истински Бог); в противовес на активността молитвата се представя като бягство от света (обаче християнската молитва не е отчуждаване от историята, нито развод с живота).

2500

2728 Най-сетне, трябва да водим борба с това, което чувстваме като *неудаващо ни се в молитвата*: отчаяние пред нашата сухота; тъга, че не можем да отдадем всичко на Господа, защото нямаме „много имот“¹⁷; разочарование, че не сме удовлетворени според собствената ни воля; нараняване на гордостта ни, която упорства върху недостойността ни на грешници; фалшиво схващане на безкористността на молитвата и т.н. Заключението е винаги същото: Каква полза да се моля? За да преодолеем тези препятствия, трябва да се борим, за да придобием смиренение, вяра и постоянство.

II. Смиреното бодърстване на сърцето

ПРЕД ТРУДНОСТИТЕ НА МОЛИТВАТА

2729 Обичайната трудност за молитвата ни е *разсеяността*. Тя може да се отнася до отделни думи и техния смисъл в устната молитва. Тя може да засегне по-дълбоко Този, Когото молим в гласната молитва (литургична или лична), в размишлението и в умствената молитва. Ако се стремим да прогоним разсеяността, това би значело да попаднем в клопките е тогава, когато е достатъчно да се върнем към сърцето си: разсейването ни разкрива това, към което сме привързани, и смиреното озънаване на това пред Господа трябва да събуди любовта ни, за да Го предпочетем, поднасяйки му решително сърцето си, за да го очисти. В това се състои битката, в избора на Господар, на когото да служим.¹⁸

2711

2730 Положителното в битката срещу нашето „Аз“, собственическо и властно, са *бдителността* и трезвомислието на сърцето. Кога-

¹⁷ Вж. *Марк.* 10, 22.

¹⁸ Вж. *Мат.* 6, 21. 24.

2659 то Иисус настоява за бдителността, тя винаги се отнася за Него, за Идването Mu в последния ден и всеки ден: „Днес“. Женихът идва посред нощ. Светлината на вярата е тази светлина, която не трябва да загасне: „Сърцето ми повтаря Твоите думи: „търсете лицето Mi“ (Пс. 26, 8).

2731 Една друга трудност за тези, които искат да се молят искрено, е *сухотата*. Тя става част от молитвата, когато сърцето е пусто, без склонност към мисли, спомени и чувства, дори и духовни. Това именно е моментът на чистата вяра, която остава вярна с Иисус в агонията и в гроба. „Житното зърно … ако … умре, принася много плод“ (*Иоан.* 12, 24). Ако сухотата се дължи на липса на корен, защото Словото е паднало на камък, битката помага за обръщането.¹⁹

1426 С лице срещу изкушенията в молитвата

2609 2732 Най-обикновеното, най-скритото изкушение е *липсата на вяра*. Тя се изразява не толкова в открито неверие, колкото с някакво фактическо предпочтитане. Когато започваме да се молим, хиляди работи или грижи, считани за спешни, изпъкват като приоритетни. Това е отново моментът на истината на сърцето и предпочтитанието на любовта му. Понякога се обръщаме към Господа като към последно убежище за съдействие, но вярваме ли в Него наистина? Или вземаме Господа за съюзник, но сърцето ни е още самонадеяно. Във всички случаи липсата на вяра ни разкрива, че не сме още предразположени със смилено сърце: „Без Мене не можете да вършите *нищо*“ (*Иоан.* 15, 5).

2089 2092 2074 2094 2559 2733 Друго изкушение, на което отваря врата самонадеяността, е *леността*. Духовните отци я разбират като форма на депресия, дължаща се на отпускане в аскезата; на спад в бдителността; на липса на предпазване на сърцето: „Духът е бодър, а плътта – немощна“ (*Мат.* 26, 41). Колкото по-отвисоко паднеш, повече се нараняваш. Болезненото отчаяние е обратно на самонадеяността. Който е смирен, не се учудва на своята нищета. Тя го води към по-голямо доверие да издържи твърдо в постоянството.

¹⁹ Вж. *Лук.* 8, 6. 13.

III. Синовното доверие

2734 Синовното доверие се поставя на изпитание и се проявява в страданието.²⁰ Главната трудност засяга просителната молитва за себе си и за другите в ходатайството. Някои дори спират да се молят, защото мислят, че прошението им не е удовлетворено. Тук се поставят два въпроса: Защо мислим, че прошението ни не е било удовлетворено? И как молитвата ни е удовлетворена „наистина“?

2629

Защо се оплакваме, че не сме удовлетворени?

2735 Преди всичко би трябвало да ни учуди едно наблюдение: когато хвалим Бога или му благодарим за Неговите благодеяния въобще, ние не се беспокоим да узнаем дали нашата молитва му е приятна; напротив, искаме да видим резултата от нашата молба. Какво е впрочем Божият образ, който мотивира нашата молитва: средство, с което си служим за облага, или Отец на нашия Господ Иисус Христос?

2779

2736 Убедени ли сме, че „не знаем за какво да се молим, както трябва“ (*Рим. 8, 26*)? Искаме ли от Бога „подходящите блага“? Нашият Отец знае добре от какво имаме нужда още преди да поискаме от Него.²¹ Но той очаква нашата молба, защото достойнството на чедата му е в тяхната свобода. Обаче за да познаем наистина волята на Бога, трябва да се молим с Неговия Дух на свободата.²²

2559

1730

2737 „Нямате, защото не просите. Просите, а не получавате, защото зле просите, за да го разпилеете във вашите сладострастия“ (*Иак. 4, 2-3*).²³ Ако искаме с раздвоено сърце „прелюбодейно“²⁴, Бог не може да ни удовлетвори, защото Той иска нашето добро, нашия живот. „Или мислите, че напразно говори Писанието: „до ревност Бог обича Духа, който е вселил в нас“ (*Иак. 4, 5*). Нашият Бог е „ревнив“ за нас, това е знакът за истината на Неговата любов. Да вникнем в желанието на Неговия Дух и ще бъдем удовлетворени:

²⁰ Вж. *Рим. 5, 3-5*.

²¹ Вж. *Мат. 6, 8*.

²² Вж. *Рим. 8, 2*.

²³ Вж. *Иак. 4, 1-10; 1, 5-8; 5, 16*.

²⁴ Вж. *Иак. 4, 4*.

„Не се наскърбявай, ако не получиш незабавно от Бога това, което Му искаш; защото Той иска да те облагодетелства още повече с твоето постоянство да бъдеш с Него в молитвата.“²⁵ „Той иска нашето желание да се изпита в молитвата. Така Той ни предразполага да приемем това, което Той е готов да ни даде.“²⁶

КАК НАШАТА МОЛИТВА ДА БЪДЕ ДЕЙСТВЕНА?

- 2738 Откровението на молитвата в икономията ни учи, че вярата се крепи върху делото на Бога в историята. Синовното доверие е породено от Неговото истинско дело: страданието и Възкресението на Неговия Син. Християнската молитва е сътрудничество с Неговото Провидение, с Неговия промисъл на любов към хората.
- 2739 При св. Павел това доверие е смело²⁷, основано на молитвата на Духа в нас и на вяната любов на Отца, Който ни даде Своя Единствен Син²⁸. Промяната на сърцето, което моли, е първият отговор на нашата молба.
- 2740 Молитвата на Иисус прави от християнската молитва действена молба. Той е нейният образец. Той се моли в нас и за нас. Ако сърцето на Сина търси само това, което е угодно на Отца, как сърцето на осиновените чеда би се привързало повече към даровете, отколкото към Дарителя?
- 2741 Иисус се моли също и за нас, на наше място и в наша полза. Всички наши молби са били съсредоточени веднъж завинаги в Неговия вик на Кръста и изпълнени от Отца в Неговото Възкресение. Ето защо Той не спира да ходатайства за нас пред Отца.²⁹ Ако нашата молитва е решително съединена с тази на Иисус в доверието и синовната дързост, ние получаваме всичко, каквото искаме в Негово име, дори много повече от това, което искаме: Самия Свети Дух, Който съдържа всички дарове.

²⁵ EVAGRIUS PONTICUS, *De oratione*, 34: PG 79, 1173.

²⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *Epistula*, 130, 8, 17: CSEL 44, 59 (PL 33, 500).

²⁷ Вж. *Rim.* 10, 12-13.

²⁸ Вж. *Rim.* 8, 26-39.

²⁹ Вж. *Evr.* 5, 7; 7, 25; 9, 24.

IV. Постоянство в любовта

2742 „Непрестанно се молете“ (*I Col.* 5, 17); „като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца, в името на Господа нашего Иисуса Христа“ (*Eph.* 5, 20), „с всяка молитва и просба молете се духом във всяко време и старайте се за същото това с всяко постоянство и молба за всички светии“ (*Eph.* 6, 18). „Не ни бе наредено да работим, да бдим и да постим постоянно, но да се молим непрестанно е закон за нас.“³⁰ Този неуморен ревностен плам идва само от любовта. Противно на нашата тромавост и леност, битката за молитвата е битка на любовта, смирена, доверчива и постоянна. Тази любов отваря сърцата ни за три очевидни достойнства на вярата, светли и животворни. 2098

2743 Да се молим е винаги възможно: Времето на християнина е времето на възкръснания Христос, Който е с нас „през всички дни“ (*Mat.* 28, 20), каквото и да са бурите.³¹ Нашето време е в Божията ръка:

„Да се отправя усьрдна и постоянна молитва е възможно дори на пазара или в самотна разходка; седнали в магазина, докато купувате или докато продавате, или дори когато гответе.“³²

2744 Да се молим е жизнена необходимост. Доказването на обратното не е убедително: „Живейте духом и не ще изпълнявате пришевките на пътта.“³³ Как Свети Дух може да бъде „наш Живот“, ако сърцето ни е далеч от Него?

„Нищо не е така ценно, както молитвата. Тя прави възможно това, което е невъзможно, и лесно това, което е трудно. ... Невъзможно е да греши човек, който се моли.“³⁴

„Който се моли, се спасява със сигурност; който не се моли, със сигурност се осъжда.“³⁵

2745 Молитвата и християнският живот са неделими, защото става дума за същата любов и същото себеотрицание, което произ- 2660

³⁰ EVAGRIUS PONTICUS, *Capita practica ad Anatolium*, 49: SC 171, 610 (PG 40, 1245).

³¹ Вж. *Лук.* 8, 24.

³² SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *De Anna sermo*, 4, 6: PG 54, 668.

³³ Вж. *Гал.* 5, 16-25.

³⁴ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *De Anna sermo*, 4, 5: PG 54, 666.

³⁵ SANCTUS ALFONSUS MARIA DE LIGUORI, *Del gran mezzo della preghiera*, pars 1, c. 1, ed. G. CACCIATORE (Roma 1962) p. 32.

тичка от любовта; за същата синовна и любяща съгласуваност с любящия промисъл на Отца; за същото преобразуващо единение в Светия Дух, Който ни уподобява все повече с Иисус Христос; за същата любов за всички хора, тази любов с която Иисус ни възлюби. „Та всичко каквото поискате от Отца в Мое име, ще ви го даде. Това ви заповядвам: „Да любите един другого“ (*Иоан.15, 16-17*).

„Непрестанно се моли този, който свързва молитвата с дела и делата с молитвата. Само така можем да осъществим принципа да се молим непрестанно.“³⁶

МОЛИТВАТА НА ЧАСА НА ИСУС

2746 Когато идва Неговият час, Иисус се моли на Отца.³⁷ Неговата молитва, най-дългата, предадена от Евангелието, обхваща цялата икономия на Сътворението и Спасението, както и Неговата Смърт и Неговото Възкресение. Молитвата на Часа на Иисус остава винаги Негова, както Неговата Пасха, случила се „веднъж завинаги“, присъства в литургията на Неговата Църква.

1085 2747 Християнското Предание я нарича с пълно право „свещеническата“ молитва на Иисус. Тя е молитвата на нашия Велик Първосвещеник, тя е неделима от Неговата Саможертва, от Неговото „преминаване“ (Пасхата) към Отца, където Той е „посветен“ изцяло на Отца.³⁸

518 2748 В тази Пасхална, жертвена молитва всичко е „съединено“ в Него³⁹: Бог и светът, Словото и плътта, вечният живот и времето, любовта, която се жертва, и грехът, който Го предава, присъстващи ученци и онези, които ще повярват в Него чрез тяхното слово, унижението и славата. Това е молитвата на Единството.

820 2749 Иисус изпълни всичко в делото на Отца. Неговата молитва, както и Неговата саможертва, се простират до свършването на временната. Молитвата на Часа изпълва последните времена и ги води към тяхното завършване. Иисус, Синът, на Когото Отец всичко даде, поверява всичко на Отца и едновременно с това говори с върховна

³⁶ ORIGENES, *De oratione*, 12, 2: GCS 3, 324-325 (PG 11, 452).

³⁷ Вж. *Иоан. 17*.

³⁸ Вж. *Иоан. 17, 11. 13. 19*.

³⁹ Вж. *Еф. 1, 10*.

свобода⁴⁰ в името на властта, която Отец Му е дал – власт над всяка плът. Синът, станал Слуга, е Господ – *Пантократор*. Нашият Велик Първосвещеник, Който се моли за нас, е същият Този, който се моли в нас, и Бог, Който ни изслушва.

2616

2750 Именно влизайки в светото име на Господ Исус, ние можем да приемем отвътре молитвата „Отче наш“, която Той ни учи. Неговата свещеническа молитва дава вътрешно вдъхновение на големите прошения в „Отче наш“: грижата за Името на Отца⁴¹; страданията за Неговото Царство (Славата), изпълването на волята на Отца⁴²; на Неговия Спасителен Промисъл;⁴³ и освобождаването от зло то⁴⁴.

2815

2751 Най-после, в тази молитва Исус ни разкрива и неразделното „познаване“ на Отца и Сина⁴⁵, което е самата тайна на Молитвения живот.

240

Накратко

2752 *Молитвата предполага усилие и борба срещу нас самите и срещу хитрините на Изкусителя. Битката за молитвата е неразделна от „духовната битка“, необходима, за да се действа постоянно според Духа на Христос. Молим се, както живеем, защото живеем, както се молим.*

2753 *В битката за молитвата ние се изправяме срещу погрешните схващания; срещу различни разбирания; срещу нашите неуспешни опити да се молим. На тези опити, които всяват съмнение за полезността или възможността за молитва, трябва да се отговори със смирение и постостъпство.*

2754 *Главните трудности в молитвената практика са разсеянността и сухотата. Лечебното средство се крие във вярата, обръщането и бдителността на сърцето.*

⁴⁰ Вж. *Иоан.* 17, 11. 13. 19. 24.

⁴¹ Вж. *Иоан.* 17, 6. 11. 12. 26.

⁴² Вж. *Иоан.* 17, 1. 5. 10. 22. 23-26.

⁴³ Вж. *Иоан.* 17, 2. 4. 6. 9. 11. 12. 24.

⁴⁴ Вж. *Иоан.* 17, 15.

⁴⁵ Вж. *Иоан.* 17, 3. 6-10. 25.

- 2755 *Две чести изкушения заплашват молитвата: липса на вяра и леност, която е форма на депресия, дължаща се на отпускане в аскезата и водеща до обезсърчение.*
- 2756 *Синовното доверие е подложено на изпитание, когато имаме чувството, че не сме винаги удовлетворени. Евангелието ни приканва да се запитаме дали нашата молитва е съобразна с волята на Духа.*
- 2757 „*Непрестанно се молете“* (1 Сол. 5, 17). Да се молим е винаги възможно. Това е дори жизнена необходимост. Молитвата и християнският живот са неразделни.
- 2758 *Молитвата на Часа на Исус, наречена с основание „свещеническа молитва“⁴⁶, обобщава цялата Икономия на Сътворението и на Спасението. Тя вдъхновява големите прошения на „Отче наши“.*

⁴⁶ Вж. *Иоан.* 17.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА
„ОТЧЕ НАШ“

2759 „Когато Той беше на едно място и се молеше, след като свърши молитвата, един от учениците Му рече: „Господи, научи ни да се молим, както и Иоан научи учениците си“ (Лук. 11, 1). Именно в отговор на тази молба Господ поверява на учениците Си и на Своята Църква основната християнска молитва. Св. Лука ни дава един кратък текст (с пет прошения).¹ Св. Матей ни дава по-разширено тълкуване (със седем прошения).² Църковното литургическо Предание е приело текста на св. Матей (*Mam.* 6, 9-13):

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля както на небето, тъй и на земята.
Насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме
на длъжниците си;
и не въвеждай нас в изкушение,
но избави ни от лукавия.

2760 Още много рано в литургията Господнята молитва завършва с едно славословие (доксология). В *Дидаке*: „Защото Твое е Царството и силата и славата във вековете.“³ В Апостолските постановления в началото прибавят: „царството“⁴. Това е изразът, запазен в наши дни в икономическиата молитва. Византийското Предание прибавя след „слава“, „Отцу и Сину и Светому Духу“. Римският требник развива последното прощение⁵ в ясната перспектива „да очакваме да се събудне блажената надежда“⁶ и пришествието на Иисуса Христа, нашия Господ; после следва възклицинието на народа или повторяне славословието на Апостолическите постановления.

2855

2854

¹ Вж. Лук. 11, 2-4.

² Вж. *Mam.* 6, 9-13.

³ *Didache* 8, 2: SC 248, 174 (FUNK, *Patres apostolici* 1, 20).

⁴ *Constitutiones apostolicae* 7, 24, 1: SC 336, 174 (FUNK, *Didascalia et Constitutiones Apostolorum* 1, 410).

⁵ Вж. *Ritus Communionis*, [Embolismus]: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1970) p. 472.

⁶ Вж. *Tum.* 2, 13.

Член 1

„СИНТЕЗ НА ЦЯЛОТО ЕВАНГЕЛИЕ“

2761 „Неделната молитва е обобщение на цялото Евангелие.“⁷ „Когато Господ ни завеща тази молитва, Той прибави: „Искайте и ще ви се даде“ (*Иоан.* 16, 24). Следователно всеки може да се обърне към небето с различни молитви според нуждите си, но като започва винаги с Господнята молитва, която остава основната молитва.⁸

I. В центъра на Писанията

2762 След като показва как Псалмите са главната храна на християнската молитва и се сливат в искаанията на „Отче наш“, св. Августин заключава:

„Проследете всички молитви, които са в Писанията, и не вярвам, че можете да намерите нещо, което да не е включено в неделната молитва.“⁹

102 2763 Всичките Писания (Законът, Пророците и Псалмите) са изпълнени в Христос.¹⁰ Евангелието е това „Благовестие“. Неговото първо известие е обобщено от св. Матей в Проповедта на планината.¹¹ Молитвата „Отче Наш“ е центърът на това известие. Именно в този контекст се осветлява всяко искане на завещаната от Господа молитва:

2541 „Господнята молитва е най-съвършената от молитвите . . . В нея не само искаме всичко, което можем да желаем с основание, но и според реда, в който подобава да го искаме. По този начин тази молитва не само ни учи да искаме, но тя оформя също всичките наши чувства.“¹²

1965 2764 Нагорната проповед е учение за живота. Господнята молитва е също молба. Но и в едната, и в другата Духът на Господа придава нова форма на желанията ни, тези вътрешни движения, които одухотворяват нашия живот. Иисус ни учи на този нов живот чрез думи-

⁷ TERTULLIANUS, *De oratione*: 1, 6: CCL 1, 258 (PL 1, 1255).

⁸ TERTULLIANUS, *De oratione*: 10: CCL 1, 263 (PL 1, 1268-1269).

⁹ SANCTUS AUGUSTINUS, *Epistula* 130, 12, 22: CSEL 44, 66 (PL 33, 502).

¹⁰ Вж. *Лук.* 24, 44.

¹¹ Вж. *Mam.* 5-7.

¹² SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, q. 83, a. 9, c: Ed. Leon. 9, 201.

те си и Той ни учи да го искаме чрез молитвата. От правотата на нашата молитва ще зависи праволинейността на нашия живот в Него.

II. „Господната молитва“

2765 Традиционният израз „Господня молитва“ (т.е. „Неделна молитва“) означава, че молитвата „Отче наш“ ни е дадена и научена от Господ Исус. Тази молитва, която сме получили от Исус, е наистина единствена „от Господа“. От една страна, чрез думите на тази молитва Единственият Син ни дава словата, които Отец Му е дал¹³: Той е Учителят на нашата молитва. От друга страна, като Въплътено Слово Той познава в Своето човешко сърце нуждите на Своите човешки братя и сестри и Той ни ги разкрива: Той е Образец за нашата молитва.

2701

2766 Но Исус не ни оставя една формула, която трябва да повтаряме механично.¹⁴ Както във всяка устна молитва, Светият Дух учи чрез Словото на Бога Божиите чеда да се молят на своя Отец. Исус ни дава не само думите на нашата синовна молитва, Той ни дава в същото време Духа, чрез Когото те стават в нас Дух и живот (*Иоан.* 6, 63). Нещо повече: доказателството и възможността на нашата синовна молитва е именно в това, че Отец „изпрати в сърцата [ни] Духа на Своя Син, Който Дух вика: „*Авва*, сиреч Отче!“ (*Гал.* 4, 6). Понеже нашата молитва предава нашите желания на Бога, това е пак Този, „Който изпитва сърцата“, Отец, Който знае мисълта на Духа, и че Неговото ходатайство за светците отговаря на волята на Бога (*Рим.* 8, 27). Молитвата „Отче наш“ се вмества в тайнствената мисия на Сина и Духа.

690

III. Молитвата на Църквата

2767 Този неразлъчен дар на Господните слова и на Светия Дух, Който им вдъхва живот в сърцата на вярващите, е получен и живее в Църквата още от началото. Първите общности се молят с Господ-

¹³ Вж. *Иоан.* 17, 7.

¹⁴ Вж. *Мат.* 6, 7.

ната молитва „три пъти на ден“¹⁵, вместо „Осемнадесетте благословения“, практикувани в еврейската набожност.

2768 Според апостолското Предание Господнята молитва е вкорена главно в литургическата молитва.

„Господ ни учи да казваме молитвите си общо за всички наши братя. Защото Той не казва „Отче мой, Който си на небесата“, а „Отче наш“, за да бъде нашата молитва само една душа за цялото Тяло на Църквата.“¹⁶

Във всички литургически традиции Господнята молитва е неразделна част на Големите часове на Божествения часослов. Но нейният църковен характер изпъква най-вече в трите тайнства на християнското посвещение.

1243 2769 При *Кръщението и Миропомазването* предаването („*traditio*“) на Господнята молитва означава новото раждане за божествен живот. Понеже християнската молитва е предназначена да говори на Бога със самото Слово на Бога, тези, които са били „възродени ... чрез Словото на живия Бог“ (*1 Петр.* 1, 23) се учат да призовават своя Отец чрез единственото Слово, което Той винаги слуша. И те могат вече да правят това, защото Печатът на помазването на Светия Дух е положен незаличимо върху сърцето им, ушите им, устните им, върху цялото им синовно същество. Ето защо голяма част от тълкуванията на Светите Отци на „Отче наш“ са отправени към катехумените и новопокръстените. Когато Църквата се моли с Господнята молитва, това са именно „възродените“, които се молят и получават милосърдие.¹⁷

1350 2770 В *Евхаристичната Литургия* Господнята молитва се проявява като молитва на цялата Църква. Там се разкриват нейният пълен смисъл и сила. Разположена между Анафората (евхаристична молитва) и литургията на Причастяването, тя обобщава, от една страна, всички молби и ходатайства, изразени в епиклезата, и, от друга страна, чука на вратата на Царствената Трапеза, която ще бъде изпреварена от тайнството Причастие.

¹⁵ *Didache* 8, 3: SC 248, 174 (FUNK, *Patres apostolici* 1, 20).

¹⁶ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *In Matthaeum*, homilia 19, 4: PG 57, 278.

¹⁷ Вж. *1 Петр.* 2, 1-10.

- 2771 В Евхаристията Господната молитва проявява *есхатологичния* характер на прошенията си. Тя е молитва, свойствена на „Последните времена“, на времената на спасението, които започнаха с изливането на Светия Дух и които ще завършат с Пришествието на Господа. Исканията в „Отче наш“, за разлика от молитвите на Стария Завет, се опират върху тайната на спасението, вече осъществено веднъж завинаги в Христос, разпнат и възкръснал. 1403
- 2772 От тази непоколебима вяра избликва надеждата, която издига всяко от седемте прошения (искания). Тези молби изразяват стоновете на настоящото време, това време на търпение и очакване в, което „не е станало явно, какво ще бъдем“ (*I Ioan. 3, 2*).¹⁸ Евхаристията и „Отче наш“ са насочени към Пришествието на Господ, „докле дойде Той“ (*I Kor. 11, 26*). 1820

Накратко

- 2773 *В отговор на искането на един от Неговите ученици: „Господи, научи ни да се молим“ (Лук. 11, 1) Иисус им поверява основната християнска молитва „Отче наш“.*
- 2774 „*Господната молитва е наистина обобщение на цялото Евангелие.*“¹⁹ „*Тя е най-съвършената молитва.*“²⁰ *Тя е центърът на Писанията.*
- 2775 *Тя е наречена „Господната молитва“, защото идва от Господа Иисуса, Учител и Образец за нашата молитва.*
- 2776 *Господната молитва е истинска Църковна молитва. Тя е неразделна част от Големите часове на Божествения чанслов и тайнствата на християнското посвещение: Кръщение, Миропомазване и Евхаристия. Съединена с Евхаристията, тя изразява „есхатологическия“ характер на своите прошения в надеждата на Господа, „Докле дойде Той“ (I Kor. 11, 26).*

¹⁸ Вж. Кол. 3, 4.

¹⁹ TERTULLIANUS, *De oratione*: 1, 6: CCL 1, 258 (PL 1, 1255).

²⁰ SANCTUS THOMAS AQUINAS, *Summa theologiae*, 2-2, 83, 9, c: Ed. Leon. 9, 201.

Член 2**„ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА“****I. „Дръзваме в пълно доверие да пристъпим“**

2777 В римската литургия евхаристичното събрание е поканено да се моли на Отца със синовно доверие; източните литургии използват и развиват подобни изрази: „Осмеляваме се с пълна увереност“, „Направи ни достойни.“ Пред горящата къпина Той казва на Мойсей: „Не се приближавай насам, събуй си обущата“ (*Изх.* 3, 5). Този праг на Божествена святост можеше да премине единствено Иисус, Който „чрез Себе си очисти греховете ни“ (*Евр.* 1, 3). Той ни въвежда пред лицето на Отца: „ето Me Мене и децата, които Бог Mi даде“ (*Евр.* 2, 13):

„Съзнанието, че сме роби, би ни накарало да се скрием вдън земя и понеже сме земни, бихме рухнали като прах, ако не беше властта на

Нашия Отец и ако Духът на Неговия Син не ни подбуждаше да произнесем Този вик: „Авва, Отче!“ (*Рим.* 8, 15). ... Кога немощта на един

смъртен би дръзнала да призове Бога за свой Отец, ако не единствено

тогава, когато същността на человека е одухотворена от Силата свише.“²¹

2778 Тази сила на Духа, която ни въвежда в Господнята молитва, е изразена в Източните и Западните литургии чрез хубавия, типично християнски израз „*parrhesia*“, т.е. с неподправена простота, синовно доверие, радостна увереност, смиренна дързост, сигурност, че ще бъдем изслушани.²²

II. „Отче!“

2779 Преди да направим наш този първи порив на Господнята молитва, не е излишно да очистим смирено нашето сърце от някои лъжливи представи „на този свят“. *Смирението* ни помага да призаем, че „Никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина и комуто Синът иска да открие“ (*Мат.* 11, 27), т.е. „на младенци“ (*Мат.* 11, 25). *Пречистването* на сърцето се отнася до бащините или майчините образи, произлезли от нашата лична и кул-

²¹ SANCTUS PETRUS CHRYSOLOGUS, *Sermo* 71, 3: CCL 24A, 425 (PL 52, 401).

²² Вж. *Ефес.* 3, 12; *Евр.* 3, 6; 4, 16; 10, 19; *1 Иоан.* 2, 28; 3, 21; 5, 14.

турна история, които влияят на нашата връзка с Бога. Бог, Нашият Отец, превъзхожда категориите на тварния свят. Да сравним с Него или против Него нашите идеи в това отношение, би било равно да създаваме идоли, които обожаваме или унищожаваме. Да молим Отца, това значи да навлезем в Неговата тайна, такъв, какъвто е Той и какъвто Синът ни Го откри:

239

„Името на Бога Отца никога не е бил разкрито на никого. Когато Моисей е питал Бога кой е Той, той е чул друго име. На нас това име бе разкрито в Сина, защото То съдържа новото име – Отец.“²³

2780 Ние можем да зовем Бога „Отец“, защото Той *ни е разкрит* от Неговия Син, станал човек, и защото Неговият Дух ни Го открива. Това, което човек не може да възприеме, нито ангелските сили да прозрат, е личното отношение на Сина с Отца²⁴: Духът на Сина ни дава възможност да участваме в тази връзка, на нас, които вярваме, че Иисус е Христос и че от Бога сме родени.²⁵

240

2781 Когато ние молим Отца, ние сме *в общение с Него* и Неговия Син Иисус Христос.²⁶ Именно тогава ние Го откриваме и Го признаваме във все по-ново възхищение. Първата дума от Господната молитва, преди да бъде прошление, е благослов на преклонение. Защото тази е именно Славата Божия: ние Го признаваме като „Отец“, истински Бог. Ние му отдаваме благодарение, че ни е открил Своето Име, че ни е дал дара да вярваме в Него и да бъдем удостоени с Неговото присъствие.

2665

2782 Ние можем да почитаме Отца, защото Той ни въздоди за Своя живот, *осиновявайки* ни като чеда в Своя Единствен Син: чрез Кръщението Той ни присъединява към Тялото на Своя Христос, а чрез Миропомазването – към Своя Дух, Който слиза от Главата в членовете и ни направи „Христови“ (миропомазани):

1267

„Бог е, Който ни предопредели да бъдем осиновени и ни направи подобни на Славното Тяло на Христа. Отсега, следователно, съпричаст-

²³ TERTULLIANUS, *De oratione*: 3, 1: CCL 1, 258-259 (PL 1, 1257).

²⁴ Вж. *Иоан.* 1, 1.

²⁵ Вж. *1 Иоан.* 5, 1.

²⁶ Вж. *1 Иоан.* 1, 3.

²⁷ SANCTUS CYRILLUS HIEROSOLYMTANUS, *Catecheses mystagogicae*, 3, 1: SC 123, 120 (PG 33, 1088).

ни на Христа, вие с основание се наричате „Христови.“²⁷

„Новият човек, възроден и отдаден на своя Бог чрез благодатта, казва първо „Отче!“, защото е станал син.“²⁸

- 1701 2783 По такъв начин чрез Господнята молитва ние се *откриваме на нас самите* и едновременно Отец ни се *открива*²⁹:

„Човеко, ти не смееше да вдигнеш очи към небето, ти навеждаше очи към земята и изведнъж ти получи благодатта от Христа: всички твои грехове бяха простени. От лош слуга ти стана добър син. ... Вдигни очи към Отца, Който те изкупи чрез Своя Син, и кажи: „Отче наш“ ... но не искай никакъв специален дар за тебе. По особен начин Той е Отец само на Христос, а на всички нас Той е общ Баща, защото ни създаде. Казвай впрочем с благоволение „Отче наш“, за да заслужиш да бъдеш Негов син.“³⁰

- 1428 2784 Този безвъзмезден дар на осиновение изиска от наша страна постоянно обръщане и *нов живот*. Молитвата към нашия Отец трябва да развие в нас две основни разположения:

- 1997 1997 *Желание и воля да Му приличаме.* Създадени по Божи образ, именно чрез благодатта подобието ни е предадено и ние следва да отговаряме на него.

„Когато назоваваме Бога „Отче наш“, трябва да помним, че сме длъжни да се държим като Божи синове.“³¹

„Вие не можете да наричате ваш Отец Бога на съвършената доброта, ако имате жестоко и нечовешко сърце; защото в този случай вие нямате белега на добротата на Небесния Отец.“³²

„Трябва да съзерцаваме непрестанно красотата на Отца ... и Той да проникне в душата ни.“³³

- 2562 2785 *Смирено и доверяващо се сърце*, което ни подбужда „да се обърнем и да станем като деца“ (*Мат. 18, 3*): защото именно на „най-малките“ Отец се откри (*Мат. 11, 25*).

Това е състояние, „което се постига с поглед само към Бога и с пламъка на Любовта, чрез който душата потъва и прониква в Неговата чиста любов и говори с Бога като със свой собствен Отец, съвсем приятел-

²⁸ SANCTUS CYPRIANUS CARTHAGINENSIS, *De dominica Oratione*, 9: CCL 3A, 94 (PL 4, 541).

²⁹ CONCILIO VATICANUM II, *Const. past. Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1042.

³⁰ SANCTUS AMBROSIUS, *De sacramentis*, 5, 19: CSEL 73, 66 (PL 16, 450).

³¹ SANCTUS CYPRIANUS CARTHAGINENSIS, *De dominica Oratione*, 11: CCL 3A, 96 (PL 4, 543).

³² SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *De angusta porta et in Orationem dominicam*, 3: PG 51, 44.

³³ SANCTUS GREGORIUS NYSSenus, *Homiliae in Orationem dominicam*, 2: *Gregorii Nysseni opera ed. W. JAEGER-H. LANGERBECK*, v. 7/2 (Leiden 1992) p. 30 (PG 44, 1148).

ски, с нежност и особена набожност.³⁴

„Отче наш: това обръщение поражда у нас едновременно любов и преданост в молитвата ... и също надежда да получим това, което иска-
ме ... Какво може Той да откаже на Своите деца, когато Той вече пред-
варително им е позволил да бъдат Негови чеда?“³⁵

III. „Отче наш“

2786 „Отче наш“ се отнася до Бога. Това определение от наша страна 443
не изразява притежание, но съвсем нова връзка с Бога.

2787 Когато казваме „Отче наш“, ние признаваме преди всичко, че 782
всички обещания на любов, известени от Пророците, са изпълнени в
новия и вечен завет в Неговия Христос: ние сме станали „Негов“
народ и Той отсега нататък е „Наш“ Бог. Тази нова връзка е взаимна
принадлежност, дадена безвъзмездно: именно чрез любовта и вер-
ността³⁶ ние отговаряме на „благодатта и истината“, които ни са
дадени чрез Иисус Христос³⁷.

2788 Понеже Господната молитва е молитва на Неговия народ в
„последните времена“, това „Наш“ изразява също и сигурността на
нашата надежда в последното обещание на Бога: в новия Йеруса-
лим Той ще каже на победителя: „Който побеждава, ще наследи всич-
ко, и ще Му бъда Бог, а той ще Ми бъде син“ (*Откр.* 21, 7).

2789 Молейки „Нашия“ Отец, ние се обръщаме лично именно към 245
Отца на нашия Господ Иисус Христос. Ние не разделяме божествово-
то, защото Отец е „изворът и началото“, но ние изповядваме с това,
че вечно Синът е роден от Него и че Той произлиза от Светия Дух.
Ние не смесваме и лицата, защото изповядваме, че нашето общение
е с Отца и с Неговия Син Иисус Христос в Тяхния единствен Свети
Дух. *Светата Троица* е единосъщна и неразделна. Когато молим
Отца, ние Го почитаме и прославяме със Сина и със Светия Дух.

2790 Граматически „Наш“ означава реалност, обща на много при-
тежатели. Има само един Бог и Той е признат Отец от всички, които
чрез вярата в Неговия Единствен Син са възродени от Него чрез

³⁴ SANCTUS IOANNES CASSIANUS, *Conlatio*, 9, 18, 1: CSEL 13, 265-266 (PL 49, 788).

³⁵ SANCTUS AUGUSTINUS, *De sermone Domini in monte*, 2, 4, 16: CCL 35, 106 (PL 34, 1276).

³⁶ Вж. *Ос.* 2, 21-22; 6, 1-6.

³⁷ Вж. *Иоан.* 1, 17.

³⁸ Вж. *1 Иоан.* 5, 1; *Иоан.* 3, 5.

вода и Дух.³⁸ Църквата е това ново общение на Бога и хората: съединени с единствения Син, станал „първороден между многото братя“ (*Рим.* 8, 29). Тя е в общение с един Бог и Отец на всички в един Свети Дух.³⁹ Молейки „нашия“ Отец, всеки кръстен се моли в това общение: „Множеството повярвали имаха едно сърце и една душа“ (*Деян.* 4, 32).

821 2791 Ето защо въпреки разделението на християните молитвата „Отче наш“ остава общо благо и настоящелен призив за всички кръстени. В общение чрез вратата в Христос и чрез Кръщението те трябва да участват в молитвата на Иисус за единството на Неговите ученици.⁴⁰

2792 Най-после, ако се молим наистина с „Отче наш“, ние излизаме от индивидуализма, защото любовта, която приемаме, ни освобождава от него. „Наш“ в началото на Господнята молитва, както „ни“ в последните четири прошения, не изключва никого. За да го кажем истински⁴¹, нашите разделения и нашите несъгласия трябва да бъдат преодолени.

604 2793 Кръстените не могат да се молят с „Отче наш“, без да Го молят за всички, за които Той даде Своя възлюбен Син. Божията любов е безгранична, нашата молитва трябва да бъде също такава.⁴² Да молим „нашия“ Отец ни отваря измеренията на Неговата любов, проявена в Христа: да се молим със и за всички хора, които още не Го познават, за да бъдат събрани в едно.⁴³ Тази божествена грижа за всички хора и за цялото творение е вдъхновявала всички молещи се: Тя трябва да разширява нашата молитва с любов, когато ние се осмеляваме да кажем „Отче наш“.

IV. „Който си на небесата“

326 2794 Този библейски израз не означава някакво място („пространство“), а един начин на съществуване; не далечината от Бога, а Не-

³⁸ Вж. *Eph.* 4, 4-6.

³⁹ CONCILIO VATICANUM II, Decr. *Unitatis redintegratio*, 8: AAS 57 (1965) 98; *Ibid.*, 22: AAS 57 (1965) 105-106.

⁴⁰ Вж. *Mam.* 5, 23-24; 6, 14-15.

⁴¹ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Decl. *Nostra aetate*, 5: AAS 58 (1966) 743-744.

⁴² Вж. *Иоан.* 11, 52.

говото величие. Нашият Отец не е „другаде“. Той е „далече от всичко“, което можем да възприемем за Неговата святост. Ето защо Той е Трисвят. Той е близък до смиреното и съкрушеното сърце:

„С основание тези думи „Отче наш, Който си на небесата“ излизат от сърцето на праведните, където Бог живее като в Свой храм. Оттук този, който се моли, ще желае да види да обитава в него Този, Когото призовава.“⁴⁴

„Небесата биха могли да бъдат също онези, които носят образа на небесния свят и в които Бог живее и се движи.“⁴⁵

2795 Символът на небесата ни насочва към тайната на Завета, в който ние живеем, когато молим нашия Отец. Той е на небесата, там е жилището му, Домът на Отца е следователно наше „Отечество“. Именно от земята на завета ни прогони грехът⁴⁶ и към Отца, към небето, ни кара да се върнем обръщането на сърцето⁴⁷. Именно в Христос небето и земята са помирени.⁴⁸ Защото Синът слезе от небето и сам Той ни кара да се върнем с Него чрез Неговия Кръст, чрез Неговото Възкресение и Неговото Възнесение.⁴⁹

1024

2796 Когато Църквата моли „Отче наш, Който си на небесата“, тя изповядва, че ние сме Божият народ, вече поставен „на небесата в Иисуса Христа“⁵⁰. Скрити „с Христа в Бога“⁵¹ и едновременно въздишащи в това състояние, копнеещи да се облечем в небесното си тяло (2 Кор. 5, 2)⁵²:

1003

Християните „са в плът, но те не живеят според плътта. Те прекарват живота си на Земята, но са граждани на Небето“⁵³.

⁴⁴ SANCTUS AUGUSTINUS, *De sermone Domini in monte*, 2, 5, 18: CCL 35, 108-109 (PL 34, 1277).

⁴⁵ SANCTUS CYRILLUS HIEROSOLYMTANUS, *Catecheses mystagogicae*, 3, 11: SC 126, 160 (PG 33, 1177).

⁴⁶ Вж. *Бит.* 3.

⁴⁷ Вж. *Иер.* 3, 19-4, 1а; *Лук.* 15, 18.21.

⁴⁸ Вж. *Ис.* 45, 8; *Пс.* 85, 12.

⁴⁹ Вж. *Иоан.* 12, 32; 14, 2-3; 16, 28; 20, 17; *Еф.* 4, 9-10; *Евр.* 1, 3; 2, 13)

⁵⁰ Вж. *Еф.* 2, 6.

⁵¹ Вж. *Кол.* 3, 3.

⁵² Вж. *Фил.* 3, 20; *Евр.* 13, 14.

⁵³ *Epistula ad Diognetum*, 5, 8-9: SC 33, 62-64 (FUNK 1, 398).

Накратко

- 2797 *Сърдечното и простодушино доверие, смирената и радостна увереност са предразположенията, които подобават на този, който се моли с „Отче наши“.*
- 2798 *Ние можем да призоваваме Бога като „Отец“, защото ни Го разкри Синът Божи, станал човек, в Когото чрез Кръщението ние сме приобщени и в Когото сме осиновени Божии чеда.*
- 2799 *Господнята молитва ни приобщава към Отца и Неговия Син Иисус Христос. Тя ни разкрива на нас самите.⁵⁴*
- 2800 *Моленето с „Отче наши“ трябва да развива у нас волята да Му приличаме и да придобием смилено и доверяващо се сърце.*
- 2801 *Казвайки „Нашия“ Отец, ние призоваваме Новия Завет в Иисус Христос, общението със Светата Троица и Божията Любов, която се простира чрез Църквата и обгръща целия свят.*
- 2802 *„Който Си на небесата“ не означава място, а величието на Бога и Неговото присъствие в сърцето на праведните. Небето, Домът на Отца, е истинското отечество, към което се стремим и към което вече принадлежим.*

Член 3

СЕДЕМТЕ ПРОШЕНИЯ

- 2627 2803 След като сме се поставили в присъствието на Бога, Нашия Отец, за да Го почитаме, обичаме и благославяме, синовният Дух издига от сърцата ни седем прошения, седем благословия. Първите три са богословски и ни привличат към Славата на Отца. Последните четири са пътища към Него, поднасят нашата нищета на Неговата благодат. „Бездна бездна призовава“ (*Пс. 41, 8*).

⁵⁴ Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1042.

2804 Първата група прошения ни насочва към Него: Твоето Име... Твоето Царство... Твоята Воля. Именно това е присъщо на любовта – да мисли първо за Този, Когото обича. Във всяко от тези три прошения ние не назоваваме себе си, а горещото желание, мъката дори на възлюбения Син за Славата на Неговия Отец.⁵⁵ „Да се свети...“ „Да дойде...“ „Да бъде...“ Тези три прошения вече са изслушани в Христовата жертва на Спасителя. Но те са отправени сега с надежда към окончателния завършек, „за да бъде Бог всичко у всички“⁵⁶.

2805 Втората група прошения протича в руслото на някои евхаристични епиклези: тя е приношение на нашите очаквания и привлича погледа на Милосърдния Отец. Тя произтича от нас и ни засяга още сега в тухашния свят: „Дай *ни*... прости *ни*... не *ни* въвеждай... избави *ни*...“ Четвъртото и петото прощение засягат нашия живот, за да го храним, да го лекуваме от греха. Двете последни засягат нашата борба за победата на Живота, основната битка на молитвата.

1105

2806 Чрез първите три прошения ние се утвърждаваме във вратата, изпълнени с надежда и разпалени от любовта. Създания Божи и още грешници, ние трябва да искаем за нас и това „ние“ е в измеренията на света и историята, което поднасяме на неизмеримата любов на нашия Бог. Защото именно в името на Христос и Царството на Неговия Свети Дух нашият Отец изпълни Своя спасителен Промисъл за нас и за целия свят.

2656-2658

I. „Да се свети Твоето име“

2142-2159

2807 Думите „да се свети“ трябва да се разбират тук преди всичко не в смисъл на причина (само Бог осветява, прави свят), но най-вече в смисъл на преценка: да Го признаем като свят, да се отнасяме с Него по свят начин. Така именно в богопочитанието този призив понякога се разбира като хвалебствие и благодарение.⁵⁷ Но Исус ни преподава това прощение като израз на желание и очакване, в което участват Бог и човек. Още от първото прощение към нашия Отец

2097

⁵⁵ Вж. Лук. 22, 15; 12, 50.⁵⁶ Вж. I Кор. 15, 28.⁵⁷ Вж. Пс. 110, 9; Лук. 1, 49.

ние потъваме в тайната на Неговото Божество и драмата на спасението на нашето човечество. Да Го молим да се свети Неговото Име ни въвлича в Неговото „благоволение, що бе отпреди положил в Себе Си“ (*Eph.* 1, 9), да „бъдем свети и непорочни пред Него с любов“ (*Eph.* 1, 4).

203, 432 2808 В решителните моменти на Своята Икономия Бог разкрива Своето име, но Той го открива изпълнявайки делото Си. Впрочем това дело не се осъществява за нас и в нас, ако Неговото име не е осветено от нас и в нас.

293 2809 Светостта на Бога е недостъпното огнище на Неговата вечна тайна. Това, което е проявено в Сътворението и в историята, Писанието нарича *Слава*, сиянието на Неговото Величие.⁵⁸ Създавайки 705 човека по Свой образ и подобие (*Бит.* 1, 26), Бог го увенча със слава.⁵⁹ Но грешайки, човек бе лишен от Славата Божия.⁶⁰ Оттогава Бог проявява Своята Святост, разкривайки и давайки Своето име, за да обнови человека „по образа на Своя Създател“ (*Кол.* 3, 10).

63 2810 В обещанието, дадено на Авраам, и в клетвата, която го придвижава: „закле се в Себе си“⁶¹, но без да разкрие Своето име. Именно на Мойсей Той започва да Го разкрива⁶² и Той Го проявява пред очите на целия народ, спасявайки го от Египтяните: „защото се прослави славно“ (*Изх.* 15, 1). От Завета в Синай този народ е „негов“ и той трябва да бъде „Народ свят“ (или посветен, това е същата дума на еврейски⁶³, защото Божието име живее в него.

2143 2811 Впрочем въпреки Светия закон, който Бог Свят му дава⁶⁴: „Бъдете свети, защото Аз, Господ, Бог ваш, съм свет“ и при все че Господ „заради Своето име“ проявява търпение, народът се отказва от Светия в Израил и осквернява Неговото име между народите.⁶⁵ Ето защо праведните от Стария Завет, бедните, върнали се от заточението, и пророците горяха от ревност за Неговото име.

⁵⁸ Вж. *Пс.* 8; *Ис.* 6, 3.

⁵⁹ Вж. *Пс.* 8, 6.

⁶⁰ Вж. *Рим.* 3, 23.

⁶¹ Вж. *Евр.* 6, 13.

⁶² Вж. *Изх.* 3, 14.

⁶³ Вж. *Изх.* 19, 5-6.

⁶⁴ Вж. *Лев.* 19, 2.

⁶⁵ Вж. *Иез.* 20, 36.

2812 Накрая, в Исус името на Бога Свят ни е разкрито и дадено в плът като Спасител⁶⁶: то е открыто чрез това, което Той сам Е, чрез Неговото Слово и Неговата *Жертва*.⁶⁷ Това е сърцевината на свещеническата Му молитва: „Отче Светий ... за тях аз посветявам Себе Си, та и те да бъдат осветени чрез истината“ (*Иоан.* 17, 19). Именно защото Той сам „осветява“ Своето име⁶⁸, Исус ни „открива“ името на Отца: „Явих Твоето име.“⁶⁹ Като завършва Своята Пасха, тогава Отец Му дава името, което е над всяко име: „Иисус Христос е Господ за Слава на Бога Отца.“⁷⁰

434

2813 Във водата на Кръщението ние бяхме умити, осветени, оправдани в името на Господа нашия Иисус Христос и чрез Духа на нашия Бог (*1 Кор.* 6, 11). През целия наш живот Бог, нашият Отец, ни призовава към святост (*1 Кол.* 4, 7) и тъй като от Него сме в Христа Иисуса, Който стана за нас освещение (*1 Кор.* 1, 30), за славата Му и за нашия живот Неговото име е осветено в нас и чрез нас. Такова е искането на нашето първо прощение.

2013

„Кой би могъл да освети Бога, когато Той Самият осветява? Но вдъхновени с тази дума „Бъдете свети, защото Аз съм Свет“ (*Лев.* 11, 44), ние молим като осветени чрез Кръщението да постоянно ставаме в това, което сме започнали да бъдем. И това ние Го молим всеки ден, защото грешим всеки ден и трябва да се очистим от нашите грехове чрез непрестанно подновявано осветяване. ... Тогава ние прибягваме до молитвата, за да живее в нас тази светост.“⁷¹

2814 От нашата молитва и от нашия живот зависи да се свети името My между народите:

2045

„Ние молим Бога да се свети името My, защото със светостта Той спасява и осветява цялото творение. ... Става дума за името, което спасява загубения свят, но ние молим това име на Бога да се свети в нас чрез нашия живот. Защото, ако живеем праведно, Божественото име е благословено; но ако живеем безчестно, то се хули, както казва апостолът: „Заради вас името Божие се хули между езичниците“ (*Рим.* 2, 24).⁷² Ние се молим впрочем, за да заслужим да имаме толкова святост в душите си, колкото е свято името на нашия Бог.“⁷³

⁶⁶ Вж. *Мат.* 1, 21; *Лук.* 1, 31.

⁶⁷ Вж. *Иоан.* 8, 28; 17, 8; 17, 17-19.

⁶⁸ Вж. *Изх.* 20, 39; 36, 20-21.

⁶⁹ Вж. *Иоан.* 17, 6.

⁷⁰ Вж. *Фил.* 2, 9-11.

⁷¹ SANCTUS CYPRIANUS CARTHAGOINIENSIS, *De dominica Oratione*, 12: CCL 3A, 96-97 (PL 4, 544).

⁷² Вж. *Иез.* 36, 20-22.

⁷³ SANCTUS PETRUS CHRYSOLOCUS, *Sermo* 71, 4: CCL 24A, 425 (PL 52, 402).

„Когато казваме „Да се свети Твоето име“, ние молим то да се свети в нас, които сме в Него, но също в другите, които Божията благодат още очаква, за да се съобразим със заповедта, която ни задължава да се молим за всички, дори за враговете си. Ето защо ние не казваме изрично: Да се свети името Ти „в нас“, защото молим името да се свети във всички човеци.“⁷⁴

- 2750 2815 Това прощение, което съдържа всички искания, се чува в *молитвата на Христос*, както и шестте останали прошения, които следват. Молитвата „Отче наш“ е наша молитва, ако е отправена „в името“ на Иисус.⁷⁵ Иисус иска в свещеническата си молитва: „Отче Светий … опази ги в Твоето име тях, които си Ми дал“ (*Иоан.* 17, 11).

II. „Да дойде Твоето царство“

- 541 2816 В Новия Завет думата „βασιλεία“ може да се преведе с „царственост“ (абстрактно съществително); „царство“ (конкретно съществително) или царуване (деятелно съществително). Божието Царство е пред нас. То се доближи във въплътеното Слово. То се проповядва в цялото Евангелие, то дойде в смъртта и във Възкресението на Христос. Божието царство настъпи с Тайната вечеря и е между нас в Евхаристията. Царството ще дойде в славата, когато Христос ще Го поднесе на Своя Отец:

„Възможно е също Царството Божие да означава самия Христос лично Него, Когото ние призоваваме всеки ден в нашите желания, чието Пришествие искаме да ускорим с нашите очаквания. Тъй като Той е наше Възкресение, защото ние възкръсваме в Него, така може да бъде и Божието Царство, защото в Него ние ще царуваме.“⁷⁶

- 451, 2632 2817 Това прощение е „*Marana tha*“, викът на Духа и на Невестата: „Ела, Господи, Иисусе“:

„При все че тази молитва не ни задължава да искаме идването на Царството, ние сами бихме издигнали същия този вик, изгаряйки от желание по-бързо да прегърнем Този, Който определя нашата надежда. Душите на мъчениците пред олтара призовават Господа с висок глас: „Докога, Владико Светий и Истинний, не ще съдиш … за нашата кръвния, които живеят на земята?“ (*Откр.* 6, 10). Те наистина трябва да

⁷⁴ TERTULLIANUS, *De oratione*, 3, 4: CCL 1, 259 (PL 1, 1259).

⁷⁵ Вж. *Иоан.* 14, 13; 15, 16; 16, 24. 26.

⁷⁶ SANCTUS CYPRIANUS CARTHAGOINIENSIS, *De dominica Oratione*, 13: CCL 3A, 97 (PL 4, 545).

получат правда в края на света. Господи, ускори идването на Твоето Царство.“⁷⁷

2818 Господната молитва се отнася главно до събъдането на надеждата за славното идване на Христос.⁷⁸ Но това желание не отклонява Църквата от нейната мисия в този свят. То по-скоро я задължава, защото след Петдесетница идването на Царството е дело на Духа Господен, „Който продължава делото Си в света и довършва осветяването.“⁷⁹

2819 „Царството Божие [е] правда, мир и радост в Светаго Духа“⁸⁰ (Рим. 14, 17). Последните времена, в които живеем, са тези на изливането на Светия Дух. Оттогава започва решителната борба между плътта и Духа⁸¹:

„Само едно чисто сърце може без колебание да каже: „Да дойде Твоето Царство.“ Трябва да сме преминали школата на Павел, за да кажем: „Грехът да не царува в смъртното [ни] тяло“ (Рим. 6, 12). Този, който се пази чист във сърцето си, в делата си, в мислите си и в думите си, може да каже на Бога: „Да дойде Твоето Царство.“⁸²

2820 Разсъждавайки по Дух, християните трябва да правят разлика между нарастването на Божието Царство и прогреса на културата и обществото, в което живеят. Това разграничение не е разделяне. Призванието на човека за вечния живот не премахва, а прави по-наложително задължението му да използва енергията и средствата, получени от Създателя, за да служи в този свят на правдата и на мира.⁸³

2821 Тази молба е отправена и изслушана в молитвата на Иисус⁸⁴. Присъстваща е и действена в Евхаристията, тя носи своя плод в новия живот според блаженствата.⁸⁴

769

2046

2516

2519

1049

2746

⁷⁷ TERTULLIANUS, *De oratione*, 5, 2-4: CCL 1, 260 (PL 1, 1261-1262).

⁷⁸ Вж. *Tum.* 2, 13.

⁷⁹ Вж. *Prex Eucharistica IV*, 118: *Missale Romany*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticans 1970) p. 468.

⁸⁰ Вж. *I Гал.* 5, 16-25.

⁸¹ SANCTUS CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS, *Cettecheses mystagogicae*, 5, 13: SC 126, 162 (PG 33,1120).

⁸² Вж. CONCILIO VATICANUM II, Const. past. *Gaudium et spes*, 22: AAS 58 (1966) 1042-1044; *Ibid.*, 32: AAS: 58 (1966) 1051; *Ibid.*, 39: AAS 58 (1966) 1057; *Ibid.*, 45: AAS 58 (1966) 1065-1066; PAULUS VI, Adh. ap. *Evangelli nuntiandi*, 31: AAS 68 (1976) 26-27.

⁸³ Вж. *Иоан.*17, 17-20.

⁸⁴ Вж. *Mam.* 5, 13-16; 6, 24; 7, 12-13.

III. „Да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята“

- 851 2822 Волята на Нашия Отец е „да се спасят всички човеци и да достигнат до познанието на истината“ (*1 Тим.* 2, 3-4). „Господ дълго ни търпи, понеже не желае да погинат някои“ (*Петр.* 3, 9).⁸⁵ Неговата заповед, която обобщава всички други заповеди и която ни показва цялата Негова воля, това е: „да се обичаме един друг, както Той ни обикна“⁸⁶.
- 59 2823 Той „ни откри тайната на волята Си, по Своето благоволение, що бе отпреди положил ... за да съедини всичко небесно и земно под една глава – Христа. ... Чрез Него ние бяхме и избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, Който върши всичко по решение на волята Си“ (*Еф.* 1, 9-11). Ние молим настоятелно да се осъществи напълно този промисъл на благоволение на земята, както е вече осъществено на небето.
- 475 2824 Именно в Христос и чрез Неговата човешка воля волята на Отца бе абсолютно веднъж завинаги осъществена, Иисус каза, идвайки в света: „ето, ида да изпълня, Боже, Твоята воля“ (*Евр.* 10, 7).⁸⁷ Иисус сам може да каже: „Аз върша винаги онova, което е Нему угодно“ (*Иоан.* 8, 29). В молитвата на Своята агония Той приема напълно волята на Отца: „Но нека бъде не Моята воля, а Твоята“ (*Лук.* 22, 42).⁸⁸ Ето защо Иисус „отдаде Себе си за нашите грехове... по волята на Бога“ (*Гал.* 1, 4). „По тая воля сме осветени чрез извършеното веднъж завинаги принасяне на Иисус Христовото Тяло“ (*Евр.* 10, 10).
- 615 2825 Иисус, „макар и да е Син ... се научи на послушание чрез онова, което претърпя“ (*Евр.* 5, 8). С колко по-голямо основание ние, твари и грешници, станахме в Него осиновени чеда. Ние молим нашия Отец да обедини нашата воля с тази на Неговия Син, за да изпълним Неговата воля, Неговия Спасителен промисъл за живота на света. Ние сме напълно неспособни да направим това, но съединени с Иисус и силата на Неговия Свети Дух, ние можем да му отдадем волята си и да решим да изберем това, което Неговият Син избра завинаги: да върши онova, което е угодно на Отца.⁸⁹

⁸⁵ Вж. *Мат.* 18, 14.⁸⁶ Вж. *Иоан.* 13, 34; *1 Иоан.* 3; 4; *Лук.* 10, 25-37.⁸⁷ Вж. *Лс.* 39, 8-9.⁸⁸ Вж. *Иоан.* 4, 34; 5, 30; 6, 38.⁸⁹ Вж. *Иоан.* 8, 29.

„Свързвайки се с Христос, ние можем да станем един Дух с Него и с това да изпълним волята Му. По този начин тя ще бъде изцяло изпълнена както на земята, така и на небето.“⁹⁰

„Помислете как Иисус Христос ни учи да бъдем смирени, показвайки ни, че нашата добродетел не зависи само от нашата работа, но и от Божията благодат. Той заповядва на всеки верен да се моли за всички, за цялата земя. Защото Той не казва: „Да бъде Твоята воля“ в Мене или във вас, но „на земята“, та „по цялата земя“ да се премахне заблудата, да тържествува истината, да бъде унищожен порокът, да процъвтият добродетелта и земята да не бъде вече различна от небето.“⁹¹

2826 Чрез молитвата ние можем да познаем коя е волята Божия⁹² и да придобием търпение, за да я изпълним.⁹³ Иисус ни учи, че в царството небесно не се влиза с думи, но изпълнявайки „волята на Моя Отец Небесен“ (*Мат. 7, 21*).

2827 „Който почита Бога и върши волята Му, тогава слуша“ (*Иоан. 9, 31*).⁹⁴ Такава е силата на Църковната молитва в името на Господа най-вече в Евхаристията. Тя е общение с ходатайството на Пресветата Майка Божия⁹⁵ и всички светци, които са били “богоугодни”, защото са желали да изпълнят само Неговата воля:

„Ние можем също, без да накърним истината, да добавим тези думи: „Да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята“: в Църквата, както в Нашия Господ Иисус Христос; в Невестата, която Му беше годеница, както и в Съпруга, който изпълни волята на Отца.“⁹⁶

2611

796

IV. „Насъщния ни хляб дай ни днес“

2828 „Дай ни“: хубаво е доверието на децата, които очакват всичко от своя Отец. „Той оставя Своето сълнце да грее над лоши и добри и праща дъжд на праведни и неправедни“ (*Мат. 5, 45*) и Той дава на всички живи, които чакат, да им даде храната навреме (*вж. З Пс. 103, 27*). Иисус ни учи на тази молба. Тя прославя Нашия Отец, защото признава колко Той е добър свръх всяка доброта.

2778

⁹⁰ ORIGENES, *De oratione*, 26, 3: GCS 3, 361 (PG 11, 501).

⁹¹ SANCTUS IOANNES CHRYSOSTOMUS, *In Mattaeum homilia* 19, 5: PG 57, 280.

⁹² Вж. *Рим.* 12, 2; *Еф.* 5, 17.

⁹³ Вж. *Евр.* 10, 36.

⁹⁴ Вж. *Иоан.* 5, 14.

⁹⁵ Вж. *Лук.* 1, 38, 49.

⁹⁶ SANCTUS AUGUSTINUS, *De sermone Domini in monte*, 2, 6, 24: CCL 35, 113 (PL 34, 1279).

- 2829 „Дай ни“ е също израз на завета: „Ние сме Негови и Той е наш.“
 Но това „наш“ Го признава също като Отец на всички хора и ние Го
 1939 молим за тях всички, солидарни с техните нужди и техните страдания.
- 2830 „*Нашия хляб*.“ Отец, Който ни дава живот, не може да не ни
 2633 даде необходимата за живота храна и всички „подходящи“ блага –
 материални и духовни. В Нагорната проповед Иисус настоява върху
 това синовно доверие, което съдейства на Промидението на нашия
 Отец.⁹⁷ Той не ни подтиква към никаква пасивност⁹⁸, но иска да ни
 освободи от всяко беспокойство и грижа. Такова е синовното всеот-
 даване на Божиите чеда:
- „На всички, които търсят Царството и правдата Божия, Той обещава да
 227 даде всичко свръх. Всичко въщност принадлежи на Бога. На този,
 който притежава Бога, нищо не липсва, ако той самият не липсва на
 Бога.“⁹⁹
- 2831 Но присъствието на тези, които са гладни по липса на хляб,
 разкрива друг дълбок смисъл на тази молба. Драмата на глада в
 света призовава християните, които се молят истински, към дейст-
 вителна отговорност спрямо братята им както в личните отношения
 1038 към тях, така и в солидарността с човешкото семейство. Тази мол-
 ба на Господнята молитва не може да бъде отделена от притчата за
 бедния Лазар¹⁰⁰ и Последния съд¹⁰¹.
- 2832 Новината за Царството трябва да повдига земята чрез Духа
 1928 на Христос, както маята тестото.¹⁰² Тя трябва да се проявява в ут-
 върждаване на справедливостта в личните и социалните, икономи-
 ческите и международните отношения, без да се забравя никога, че
 няма справедлив ред без хора, които искат да бъдат справедливи.
- 2790, 2546 2833 Става дума за „нашия хляб“, „един“ за „много“. Бедността на
 блаженствата е добродетелта на подялбата: тя призовава да се при-
 общаваме и да споделяме материалните и духовните блага не по
 принуда, а от любов, за да може изобилието на едните да допълва
 нуждите на другите.¹⁰³

⁹⁷ Вж. *Mam.* 6, 25-34.

⁹⁸ Вж. 2 *Сол.* 3, 6-13.

⁹⁹ SANCTUS CYPRIANUS CARTHAGINIENSIS, *De dominica Oratione*, 21: CCL 3A, 103 (PL 4, 543).

¹⁰⁰ Вж. *Лук.* 16, 19-31.

¹⁰¹ Вж. *Mam.* 25, 31-46.

¹⁰² Вж. CONCILII VATICANUM II, Decr. *Apostolicam actuositatem*, 5: AAS 58 (1966) 842.

¹⁰³ Вж. 2 *Kop.* 8, 1-15

2834 „Моли се и труди се.“¹⁰⁴ „Молете се, като че ли всичко зависи от Бога, и работете, като че ли всичко зависи от вас.“¹⁰⁵ След като сме си свършили работата, храната е един дар от нашия Отец; справедливо е да Му я искаеме, отдавайки Му за това благодарност. Такъв е смисълът на благославянето на трапезата в християнското семейство.

2428

2835 Това прощение и отговорността, която то включва, се отнасят и за един друг глад, от който хората страдат: „Човек не само с хляб живее, но човек живее с всяко (слово), което излиза из устата на Господа“ (*Mat. 4, 4*),¹⁰⁶ т.е. Неговото Слово и Неговото Вдъхновение. Християните трябва да мобилизират всички свои усилия, за да проповядват „Евангелието на бедните“. Има глад на земята, но „не глад за хляб, не жаждя за вода, а жаждя за слушане думите Господни“ (*Am. 8, 11*). Ето защо християнският смисъл на това четвърто прощение се отнася до Хляба на Живота: Словото Божие да се приеме с вяра, Тялото на Христос, прието в Евхаристията.¹⁰⁷

2443

2836 „Днес“ е също един израз на доверие. Господ ни учи на това.¹⁰⁸ Нашата самонадеяност не би могла да го измисли. Понеже става дума за Словото и за Тялото на Неговия Син, това „Днес“ е не само за нашето смъртно време, то е Днес на Бога:

1384

„Ако ти приемаш хляба всеки ден, всеки ден за тебе е днес. Ако Христос е твоя днес, всеки ден Той възкръсва за тебе. По какъв начин? „Син Мой си Ти, Аз днес Те родих“ (*Пс. 2, 7*). Днес, т.е. когато Христос възкръсва.“¹⁰⁹

1165

2837 „Насъщен.“ Тази дума „έπιούσιον“ няма друга употреба в Новия Завет. Взета в преходен смисъл, тя е педагогическо повторение на „днес“,¹¹⁰ за да ни утвърди в едно „безусловно“ доверие. Взета в качествен смисъл, тя означава необходимото в живота и в по-

2659

2633

¹⁰⁴ E traditione benedictina. Вж. SANCTUS BENEDICTUS, *Regula*, 20: CSEL 75, 75-76 (PL 66, 479-480); *Ibid.*, 48: CSEL 75, 114-119 (PL 66, 703-704).

¹⁰⁵ Dictum sancto Ignatio de Loyola attributum; вж. PETRUS DE RIBADENEYRA, *Tractatus de modo gubernandi sancti Ignatii*, c. 6, 14: MHSI 85, 631.

¹⁰⁶ Вж. *Bтор.* 8, 3.

¹⁰⁷ Вж. *Иоан.* 6, 26-58.

¹⁰⁸ Вж. *Мат.* 6, 34; *Изх.* 16, 19.

¹⁰⁹ SANCTUS AMBROSIUS, *De sacramentis*, 5, 26: CSEL 73, 70 (PL 16, 453).

¹¹⁰ Вж. *Изх.* 16, 19-21.

¹¹¹ Вж. *1 Тим.* 6, 8.

широк смисъл, всяко нещо достатъчно за съществуване.¹¹¹ В буквния смисъл „*epiousios*“: „свръхсъщностен“, означава пряко Хляба на Живота, Тялото на Христос, „средство за безсмъртие“¹¹², без което ние нямаме Живот в нас¹¹³. Най-сетне, божественият смисъл е очевиден, когато се свърже с предходното: „Тоя ден“ е денят Господен на угощението на Царството, започнало в Евхаристията, която е предвкусване на Царството, което идва. Ето защо подобава Евхаристичната литургия да бъде отслужвана „всеки ден“.

„Евхаристията е нашият всекидневен хляб. Присъщото свойство на тази божествена храна е нейната обединителна сила: тя ни свързва с Тялото на Спасителя и прави от нас Негови членове, за да станем това, което получаваме. ... Този всекидневен хляб стои също в Писанията, които вие слушате всеки ден в Църквата, в хвалебствените химни, които се пеят и които вие пеете. Това е необходимо за нашето поклонничество.“¹¹⁴

Небесният Отец ни насырчава да искаме като небесни чеда Небесния хляб¹¹⁵: „Христос – Той е хлябът, който, посаден в Девицата, израсна в плътта, замесен в страданието, опечен в пещта на гроба, запазен в Църквата и поставен на олтарите, доставя всеки ден на верните небесна храна.“¹¹⁶

V. „Прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на дължниците си“

2838 Това прощение е странно. Ако съдържа само първата част на изречението – „Прости нам дълговете ни“, то би могло да бъде включено кратко в трите първи прошения на Господнята молитва, защото саможертвата на Христос е за „изкупление на греховете“. Но според втората част на изречението нашата молба ще бъде изпълнена, ако отговаря първо на едно изискване. Нашата молба е обърната към бъдещето. Отговорът ни трябва да я предшества; една дума ги свързва: „както“.

„Прости нам дълговете ни“...

2839 С дръзка увереност ние започваме да молим Нашия Отец.

¹¹² Вж. SANCTUS IGNATIUS ANTIOCHENUS, *Epistula ad Ephesios*, 20, 2: SC 10 bis, 76 (FUNK 1, 230).

¹¹³ Вж. *Иоан.* 6, 53-56.

¹¹⁴ Вж. SANCTUS AUGUSTINUS, *Sermo* 57, 7, 7: PL 38, 389-390.

¹¹⁵ Вж. *Иоан.* 6, 51.

¹¹⁶ SANCTUS PETRUS CHRYSOLOGUS, *Sermo* 67, 7: CCL 24A, 404-405 (PL 52, 402).

Умолявайки Го да се свети името Му, ние Го молим да бъдем все по-святы. Но при все че сме облечени с кръщелната одежда, ние не спираме да грешим, да се отклоняваме от Бога. Сега в това ново прошение ние се завръщаме при Него като блудния Син¹¹⁷ и се признаваме грешници пред Него като митаря¹¹⁸. Нашата молба започва с „изповед“, в която ние изповядваме едновременно нашата нищета и Неговото милосърдие. Нашата надежда е непоколебима, понеже в Неговия Син „ние имаме изкупление чрез кръвта Му и прошка на греховете“ (*Кол.* 1, 14).¹¹⁹ Действения и неоспорим израз на Неговото оправдание намираме в тайнствата на Неговата Църква.¹²⁰

2840 Обаче и това е страшно, този поток от милосърдие не може да проникне в нашето сърце, докато не прости на онези, които са ни осърбили. Любовта, както Тялото Христово, е неделима: ние не можем да обичаме Бога, Когото не виждаме, ако не обичаме брат си и сестра си, които виждаме.¹²¹ В отказа да прости на нашите братя и сестри нашето сърце се затваря. Неговата закоравялост го прави непроницаемо за милосърдната любов на Отца. В изповядването на нашия грях нашето сърце се открива за Неговата благодат.

2841 Това прошение е толкова важно, че то е единственото, върху което Господ се връща отново и което Той развива в Нагорната проповед.¹²² Това решаващо изискване на тайната на Завета е невъзможно за човека. „Но за Бога всичко е възможно“ (*Мат.* 19, 26).

....,КАКТО И НИЕ ПРОЩАВАМЕ НА ДЛЪЖНИЦИТЕ СИ“

2842 Това „както“ не е единствено в учението на Исус: „Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец“ (*Мат.* 5, 48); „Бъдете милосърдни както и вашият Отец е милосърден“ (*Лук.* 6, 36); „Нова заповед ви давам, да любите един другого; както ви възлюбих“ (*Иоан.* 13, 34). Да спазваме Божията заповед е невъзможно, ако подражаваме само външно на божествения образец. Тук става дума за едно жизнено участие, излизашо „от дълбините на сърцето“

¹¹⁷ Вж. *Лук.* 15, 11-32.

¹¹⁸ Вж. *Лук.* 18, 13.

¹¹⁹ Вж. *Еф.* 1, 7.

¹²⁰ Вж. *Мат.* 26, 28; *Иоан.* 20, 23.

¹²¹ Вж. *1 Иоан.* 4, 20.

¹²² Вж. *Мат.* 5, 23-24; 6, 14-15; *Марк.* 11-25.

1425

1439

1422

1864

521

към Светостта, Милосърдието и Любовта на Нашия Бог. „Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме“ (Гал. 5, 25). Само Духът, Който е „Наш Живот“, може да направи „наши“ мислите, които е имал Иисус Христос.¹²³ Тогава единството на оправдението става възможно, като си прощаваме едни на други, както и Бог ни прости в Христос (Еф. 4, 32).

2843 Така оживяват словата на Господа за прошката, за тази любов, която обича докрай.¹²⁴ Притчата за безмилостния слуга, която увенчава учението на Господа за църковното общение¹²⁵, завършва с тези думи: „Тъй и Моят Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на брата си.“ Именно там в действителност, в „дъното на сърцето ни“, всичко се свързва и развързва. Не е в наша власт да не чувстваме и да забравяме обидата. Но сърцето, което се поднася на Свети Дух, обръща обидата в милосърдие и очиства паметта, превръщайки обидата в застъпничество.

2262 2844 Християнската молитва стига до *процаването на враговете*.¹²⁶ Тя преобразува ученика, уподобявайки го на неговия Учител. Прошката е връх на християнската молитва. Дарът на молитвата може да бъде принет само в едно сърце, съгласувано с Божественото милосърдие. Прошката свидетелства също, че в нашия свят любовта е по-силна от греха. Мъчениците от миналото и настоящето са пример за това свидетелстване на Иисус. Прошката е важно условие за Помирението¹²⁷ на Божиите чеда със своя Отец и на хората помежду им¹²⁸.

1441 2845 Няма граница, нито мярка на това по същество божествено оправдение.¹²⁹ Дали става дума за обиди, „за грехове“ според Лук. 11, 4, или за „дългове“ според Мат. 6, 12, в действителност ние сме винаги длъжници: „Не дължете никому нищо, освен взаимна любов“ (Рим. 13, 8). Общението със Светата Троица е извор и критерий за истината на всяко взаимоотношение.¹³⁰ Тя става живот в молитвата, най-вече в Евхаристията¹³¹:

¹²³ Вж. *Фил.* 2, 1. 5.

¹²⁴ Вж. *Иоан.* 13, 1.

¹²⁵ Вж. *Мат.* 18, 23-35.

¹²⁶ Вж. *Мат.* 5, 43-44.

¹²⁷ Вж. *2 Кор.* 5, 18-21.

¹²⁸ Вж. IOANNES PAULUS II, Litt. enc. *Divis in misericordia*, 14: AAS72 (1980) 1221-1228.

¹²⁹ Вж. *Мат.* 18, 21-22; Лук. 17, 3-4.

¹³⁰ Вж. *1 Иоан.* 3, 19-24.

¹³¹ Вж. *Мат.* 5, 23-24.

„Господ не приема жертвоприношението на причинителите на раздори. Той ги отпраща от Своя олтар, за да отидат първо да се сдобрят със своите братя. Бог иска да бъде умиrottворен с молитви на мир. Найдобрият дълг за Бога е нашият мир, нашето взаиморазбирателство, единството в Отец, Син и Светия Дух на всички верни.“¹³²

VI. „И не въведи нас в изкушение“

2846 Това прощение се корени в предшестващото го, защото нашият грехове са плодове на съгласяване с изкушението. Ние молим нашия Отец да не ни „въвежда“ в тях. Да се преведе с една дума гръцкият термин е трудно: той означава „не позволяй да влезем във“¹³³, „не ни оставяй да паднем в изкушение“. „Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого“ (*Иак. 1, 13*). Напротив, Той иска да ни освободи от изкушението. Ние Го молим да не ни остави да поемем пътя, който води към греха. Ние участваме в битката „на пътта и Духа“. Това прощение умолява да получим Духа на разума и силата.

164

2516

2847 Светият Дух ни подбужда да правим разлика между изпитанието, необходимо за израстване на вътрешния човек¹³⁴, предвид на „една изпитана добродетел“¹³⁵, и изкушението, което води към греха и смъртта¹³⁶. Ние трябва да правим разлика също между „да бъдеш изкушаван“ и „да се поддадеш“ на изкушението. Най-сетне, разпознаването разобличава лъжата на изкушението: външно нейният обект е добър, приятен за очите, многожелан (*Бит. 3, 6*), докато в действителност неговият плод е смъртта.

2284

„Бог не иска да налага доброто, Той иска свободни същества В изкушението има и нещо добро. Никой освен Бог не знае какво е получила душата ни от Бога, дори ние. Но изкушението го показва, за да ни научи да се опознаем и с това да открием нашата нищета, и ни задължава да отдадем благодарност за благодеянията, които изкушението ни е показало.“¹³⁷

2848 Да не влизаме в изкушението предполага едно *решение на сърцето*: „зашото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето

¹³² SANCTUS CYPRIANUS CARTHAGINIENSIS, *De dominica Oratione*, 23: CCL 3A, 105 (PL 4, 535-536).

¹³³ Вж. *Мат.* 26, 41.

¹³⁴ Вж. *Лук.* 8, 13-15; *Деян.* 14, 22; 2 *Тим.* 3, 12.

¹³⁵ Вж. *Рим.* 5, 3-5.

¹³⁶ Вж. *Иак.* 1, 14-15.

¹³⁷ ORIGENES, *De oratione*, 29, 15 et 17: GCS 3, 390-391 (PG 11, 541-544).

1808 ви . . Никой не може да слугува на двама господари“ (*Мат. 6, 21. 24*). „Ако живеем духом, по дух сме длъжни и да постъпваме“ (*Гал. 5, 25*). В това „съгласие“ със Светия Дух Отец ни дава сила. „Друго изкушение вас не е постигнало, освен човешко; верен е обаче Бог, Който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да търпите“ (*1 Кор. 10, 13*).

540, 612 2849 Обаче такава битка и такава победа са възможни само в молитвата. Именно чрез молитвата Си Иисус е победител над Изкуси-
тель още в началото¹³⁸ и в крайната битка в агонията Си¹³⁹. Именно
2612 в Своята битка и в Своята агония Христос ни присъединява в това прощение към нашия Отец. *Бдителността* на сърцето в общение с Неговата е напомнена настоятелно.¹⁴⁰ Бдителността е опазване на сърцето и Иисус моли Отца да ни опази в Негово Име.¹⁴¹ Светият Дух се стреми да ни държи будни непрестанно в тази бдителност.¹⁴²
162 Това прощение намира своя покъртителен смисъл в последното из-
кушение на нашата битка тук на земята. То моли за *окончательно постоянство*: „Ето, Аз ида като крадец: блажен е, който бди!“ (*Откр. 16, 15*).

VII. „Избави ни от лукавия“

309 2850 Последното прощение към нашия Отец е също пренесено от молитвата на Иисус: „Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото“ (*Иоан. 17, 15*). Тя засяга всеки един от нас, но винаги сме „ние“, които се молим, в общение с цялата Църква и за освобождаването на цялото човешко семейство. Господнята молитва не престава да ни открива постоянно измеренията на Икономията. Нашата взаимозависимост в драмата на греха и смъртта се превръща в солидарност в Тялото на Христос и в „общението на светците“¹⁴³.

2851 В това прощение злото не е отвлечено понятие, но означава едно лице, сатана, злия, ангела, който възстава срещу Бога, „Дяво-

¹³⁸ Вж. *Мат. 4, 1-11*.

¹³⁹ Вж. *Мат. 26, 36-44*.

¹⁴⁰ Вж. *Иоан. 17, 11*.

¹⁴¹ Вж. *Иоан. 17, 11*.

¹⁴² Вж. *1 Кор. 16, 13; Кол. 4, 24; 1 Кол. 5, 6; 1 Петр. 5, 8*.

¹⁴³ Вж. IOANNES PAULUS II, Adh. ap. *Reconciliatio et paenitentia*, 16: AAS 77 (1985) 214-215.

ла“ (διά-βολος), този, който „препречва“ срещу Божия замисъл и Неговото „спасително дело“, осъществено в Христа. 391

2852 „Открай човекобиец … лъжец … баща на всяка лъжа“ (*Иоан.* 8, 44), „Сатана, който мами цялата вселена“ (*Откр.* 12, 9), е този, чрез когото грехът и смъртта влязоха в света и чрез неговото окончателно поражение творението изцяло ще бъде „освободено от греха и от смъртта“¹⁴⁴. „Знаем, че всеки, роден от Бога, не греши; но роденият от Бога пази себе си, и лукавият го не докосва. Знаем, че ние сме от Бога, и че цял свят лежи в злото“ (*1 Иоан.* 5, 18-19).

„Господ, Който отне вашия грях и прости прегрешенията ви, е в състотяние да ви покровителства и да ви предпази от примките на дявола, който ви напада, за да не ви изненада врагът, който има навик да поражда греха. Който се доверява на Бога, не се страхува от дявола. „Ако Бог е за нас, кой ще е против нас?“ (*Рим.* 8, 31).¹⁴⁵

2853 Победата над князя на този свят¹⁴⁶ е постигната веднъж завинаги в „Часа“, в който Иисус се предава свободно на смъртта, за да ни даде Живота Си. „Сега е съд над тоя свят; сега князът на тоя свят ще бъде изпъден вън.“¹⁴⁷ „И подгони жената“ (*Откр.* 12, 13)¹⁴⁸, но той няма власт над нея: новата Ева, „пълна с благодат“ от Светия Дух, е предпазена от греха и от тлението на смъртта (Непорочното зачатие и Успението на Пресветата Майка Божия, Блажената Мария, Приснодева). „И разлюти се змеят против жената и отиде да води война с останалите от семето ѝ“ (*Откр.* 12, 17). Ето защо Духът и Църквата молят: „Дойди, Господи Иисусе!“ (*Откр.* 22, 17.20). Защото Неговото идване ще ни освободи от лукавия. 677

490

972

2854 Молейки се да бъдем избавени от лукавия, ние молим също да бъдем освободени от всички злини – настоящи, минали и бъдещи, на които той е деятел и причинител. В това последно прощение Църквата принася всичкото бедствие на света пред Отца. С освобождаването от злините, които потискат човечеството, тя измолва ценния дар на мира и благодатта на постоянно очакване на Пришествието на Христос. Молейки така, тя предулавя в смирението на 2632

¹⁴⁴ *Prex eucharistica IV*, 123: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vatianis 1970) p. 471.

¹⁴⁵ SANCTUS AMBROSIUS, *De sacramentis*, 5, 30; CSEL 73, 71-72 (PL 16, 454).

¹⁴⁶ Вж. *Иоан.* 14, 30.

¹⁴⁷ Вж. *Иоан.* 12, 31; *Откр.* 12, 10.

¹⁴⁸ Вж. *Откр.* 12, 13-16.

вярата приобщението на всички и на всичко в Този, Който има ключовете на ада и смъртта (*Откр.* 1, 18). „Господ, Който е, Който е бил и Който иде, Вседържителят“ (*Откр.* 1, 8).¹⁴⁹

1041

,„Освободи ни от всяко зло, Господи, дай мир в нашите дни. С помощта на Твоето милосърдие свободни от греха, та спокойни от всяко смущение в този живот, да очакваме щастietо, което Ти обещаваш, и присъствието на нашия Спасител Иисус Христос.“¹⁵⁰

ЗАВЪРШВАЩО СЛАВОСЛОВИЕ

- 2760 2855 Завършващото славословие: „Зашто Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин“ подновява трите първи прошения към нашия Отец: прослава на Името му, идването на Царството му и силата на спасителната му воля. Но това повторение е под формата на почитание и благодарение, както в небесната литургия.¹⁵¹ Князът на този свят си беше присвоил с лъжа тези три звания на царственост, сила и слава.¹⁵² Христос, Господ, ги възстановява на Своя Отец и на нашия Отец, докато Той му предаде Царството, когато ще бъде изпълнена Тайната на спасението, „за да бъде Бог всичко у всички“¹⁵³.
- 1061-1065 2856 „След като молитвата е завършена, Ти казваш: *Амин*, подчертавайки с това *Амин*, което значи „да бъде“¹⁵⁴. това, което съдържа молитвата, която Бог ни научи.“¹⁵⁵

Накратко

- 2857 В „*Отче наши*“ трите първи прошения се отнасят до Славата на Отца: осветяване на Името му, Идването на Царството и осъществяване на Божията воля. Четирите други му представят нашите желания: тези прошения засягат нашия живот, за да ни нахрани и да ни излечи от греха, и те се отнасят до нашата битка за победата на Доброто над Злото.

¹⁴⁹ Вж. *Откр.* 1, 4.

¹⁵⁰ *Ritus Communionis*, [Embolismus]: *Missale Romanum*, editio typica (Typis Polyglottis Vaticanicis 1970) p. 472.

¹⁵¹ Вж. *Откр.* 1, 6; 4, 11; 5, 13.

¹⁵² Вж. *Лук.* 4, 5-6.

¹⁵³ Вж. *I Кор.* 15, 24-28.

¹⁵⁴ Вж. *Лук.* 1, 38.

¹⁵⁵ SANCTUS CYRILLUS HIEROSOLYMITANUS, *Catecheses mystagogicae*, 5, 18: SC 126, 168 (PG 33, 1124).

- 2858 *Молейки: „Да се свети Твоето име“, ние навлизаме в Божия промисъл, в осветяването на Божието име – разкрыто на Мойсей, сега в Иисус – чрез нас и в нас, както и на всеки народ и на всеки човек.*
- 2859 *Второто прощение на Църквата се отнася главно за връщането на Христос и последното пришествие на Божието Царство. Църквата моли също за нарастване на Божието Царство в настоящия ни живот, в нашето „Днес“.*
- 2860 *В третото прощение молим нашия Отец да съедини нашата воля с тази на Сина, за да осъществи Своята икономия в живота на света.*
- 2861 *В четвъртото прощение, казвайки „Дай ни“, ние изразяваме в общение с нашите братя синовното ни доверие към нашия Небесен Отец. „Нашият хляб“ означава земната храна, необходима за нашето съществуване, но означава също Хляба на Живота: Словото Божие и Тялото Христово. То е получено в Божието „Днес“ като необходимата (свръхсъщностна) храна за Трапезата на Царството, което Евхаристията предосъществява.*
- 2862 *Петото прощение умолява Божието милосърдие за нашите прегрешения. Тази молба обаче може да проникне в сърцето ни само ако сме простили на враговете си по примера и с помощта на Христос.*
- 2863 *Казвайки „И не въведи нас в изкушение“, ние молим Бог да не ни позволява да поемем пътя, който води до греха. Това прощение измолва Духа за благоразумие и твърдост; то моли настоятелно за благодатта на бдителност и постоянство докрай.*
- 2864 *В последното прощение „Избави ни от лукавия“ християнинът моли Бога с Църквата да изяви победата, вече придобита от Христос над „Княза на този свят“, Сатаната, ангела, който сам противостои на Бога и Неговия Спасителен промисъл.*
- 2865 *С последното „Амин“ ние изразяваме нашето „Да бъде“, отнасящо се до седемте прошения: „Тъй да бъде...“*

ТЕМАТИЧЕН ИНДЕКС

A

АБОРТ (ABORTUS)

Нравствени предписания и аборт, 2271, 2274
Почитане на живота и аборт, 2270
Съучастие в аборт, 2272

АВВА (AVVA)

Духът на Божия Син, който вика: „Авва, Отче!“, 683, 742, 1303, 2766, 2777

АВЕЛ (ABEL)

Братоубийството: Каин убива Авел, 401, 2559
„Праведният Авел“, 58

АВРААМ (ABRAHAM)

Авраам, образец на надеждата, 165, 1819
Авраам, образец на послушанието към Бога във вярата, 144-146, 165, 2570, 2572, 2676
Божието благословение и Авраам, 59, 1080
Заветът на Бога с Авраам, 72, 992, 2571
Исус, потомък на Авраам, 527
Молитвата на Авраам, 2569, 2570, 2592
Мюсюлманите и Авраамовата вяра, 841
Народът, произлязъл от отца Авраам, 63, 709, 762, 1541
Обещанията, дадени на Авраам, 422, 705, 706, 1222, 1716, 1725, 2571, 2619
Призоваването на Авраам, 59, 72, 762

АВТОНОМИЯ/САМОСТОЯТЕЛНОСТ (AUTONOMIA)

Самостоятелност на децата, 2232
Съвестта и нейната зле разбрана самостоятелност, 1792

АВТОРИТЕТ/ВЛАСТ (AUCTORITAS)

Авторитет на апостолите, 551, 873, 1444, 1575
Авторитет на епископите, 883, 888, 894, 1596, 2034, 2179
Авторитет на истината, 1777
Авторитет на Учителната власт на Църквата, 88, 2063
Авторитет на Църквата, 85, 119, 553, 874, 895, 918, 1023, 1125, 1399, 1578, 1635, 1673, 1792, 2037, 2420
Авторитет на църковните служители, 875, 1551, 1563
Божията власт, 156, 239, 668, 1295, 1381, 2086, 2777
Властта като служение, 2235
Власть, необходима за човешкото общество, 1897-98, 1919
Война и международен авторитет, 2308
Върховен авторитет на Папата, 1594, 2034
Гражданска и човешка власт, 1900, 1901, 2234
Граници на властта, 2267
Задължения на властите, 1917, 1923, 2235-2236, 2241, 2272, 2316, 2354, 2498
Законно упражняване на властта, 1897, 1921

- Законът като еманация на властта, 1951
 Злоупотреба на граждансите власти, 2155, 2242, 2298
 Незаконни граждански власти, 2155
 Неподчинение на властта, 2256
 Общото благо и властта, 1903, 1906, 1909, 1928, 2239, 2266, 2406, 2406, 2429, 2498
 Основа на властта/авторитета, 1899, 1918, 1920, 1930
 Основа на човешкия авторитет, 1897-1904
 Пълновластие на Христос, 581-82, 651, 668-69, 1063, 1441, 1673, 2173
 Религиозните власти на Йерусалим и Иисус, 575, 587, 589, 591, 595-596
 Семейство и авторитет, 2202, 2207, 2234
 Символи на властта, 194-195
 Уважение към властта, 1880
 Уважение към другите и власт, 1902, 1930, 2199, 2254
- АГНЕЦ (AGNUS)**
 Авраам и „агнето за всесъжжение“, 2572
 Апокалипсисът и Агнецът, 1137, 2159
 „Сватбената вечеря“ на Агнеша, 1329, 1602, 1612, 1642, 2618
 Свидетели и слава на Агнеша, 2642
 Христос Агнецът, 523, 536, 602, 608, 613, 719, 1364
 Църквата, Невеста на Агнеша, 757, 796
- Агностицизъм**, 2127, 2128
- АД (INFERI)**
 Вратите към ада и Църквата, 552, 834
 Слизането на Христос в ада, 624, 631, 632-35
 Слизането на човека в ада, 1035
- АДАМ**
 Благодат на първичната святост и Адам, 375, 399
 Грехът на Адам и неговите последствия, 402-405, 416-417, 1736
 Иисус Христос и Адам, 359, 388, 492, 504, 505, 518, 532, 538, 539, 635
- АЛЧНОСТ (AVARITIA)**, главен грях, 1866
- АМВОН (AMBO)**, 1184
- АМИН**
 „Амин“ в евхаристичната литургия, 1345
 „Амин“ като последна дума на „Веруто“ и Светото Писание, 1061
 Значение на думата „амин“, 1062-1064, 1348, 1396, 2856, 2865
 Христос, крайният „амин“ на любовта на Отца, 1065
- АНАЛОГИЯ (ANALOGIA)**
 Аналогия на библейското Откровение, 128-130, вж. *Типология*
 „Аналогия на вярата“, 114
 Духовният живот и неговата аналогия с природния живот, 1210-1212
 Творецът и аналогията с Неговите творения, 41, 2500
- АНАМНЕСИС**, 1103, 1106, 1354, 1362
- АНАФОРА**, 1352
- АНГЕЛ (ANGELUS)**
 Ангелите, пазители на хората, 336
 Ангелите в анафората, 1352
 Ангелите в живота на Църквата, 334-35
 Известявящият ангел Гавриил, 148, 2676
 Небето и ангелите, 326, 1023-29, 1053
 Образите на ангелите в изкуството, 1192, 2131, 2502
 Отклонили се ангели, 311
 Паднали ангели, 391-393, 414, 760
 Рождество и ангели, 525, 559
 Съществуването на ангелите като истина на вярата, 328
 Същност и служба на ангелите, 329, 332-336, 350-352, 1034, 1352
 Христос и ангелите, 331, 538, 954, 1038, 1161
- АПОСТОЛ (APOSTOLUS)**
 Апостолската проповед, 76
 Властва на апостолите да оправдават греховете, 981, 983, 984, 1442, 1444,

- 1485, 1586
 Възлагане на ръцете и апостолите, 699, 1288, 1299, 1315
 Значение на думата „апостол“, 858
 Избор и призвание на апостолите, 2, 75, 858-60, 873, 935, 1086, 1120, 1122, 1575, 2600
 Катехеза на апостолите, 1094
 Кръщението и апостолите, 1226
 Наследници на апостолите, 77, 861-863, 892, 938, 1313, 1560, 1562, 2068
 Общността на апостолите, 880
 Предаване на Божието Слово и апостолите, 3, 81, 84, 96, 126, 571
 Приемане на учението на апостолите, 87, 949, 2624
 Приемственост на вярата и апостолите, 171, 173, 605, 815, 816, 889, 1124
 Светият Дух и апостолите, 244, 746, 798, 1287, 1288, 1299, 1302, 1315, 1485, 1556
 Свещенството и апостолите, 1087, 1536, 1565, 1576, 1577, 1594
 Свидетелство на апостолите, 664, 1518
 „Служение на примирение“ и апостолите, 981, 1442, 1461
 Установяване на Евхаристията и апостолите, 610-611, 1337, 1339-1341
 Църквата и апостолите, 688, 756, 857, 865, 869, 1342, 2032
 Явявания на Възкръсната и апостолите, 641-642, 644-645, 647
- АПОСТОЛСТВО (APOSTOLATUS)**
 Апостолство и Евхаристия, 864, 1324
 Апостолство на Църквата, 863-864
 Апостолство на миряните, 900, 905, 940
- АПОСТОЛСКА ОБЩНОСТ (COLLEGIUM APOSTOLICUM)**
 Апостолска общност на Дванадесетте и Петър, 552
 Епископска колегия и апостолска общност, 880
 Задължението за свързване и развързване, 881, 1444
 Избор на апостолската общност, 1577
 Новият Завет и апостолската общност, 816
- АПОСТОЛСКО НАСЛЕДСТВО/ПРИЕМСТВЕНОСТ (SUCCESSIO APOSTOLICA), 861, 1087**
 Апостолското наследство, полагащо целиостта на общението във вярата, 1209
 Апостолското наследство като връзка за единството на Църквата, 815
 Принцип на апостолската приемственост, 77
- АСКЕЗА (ASCESIS)**
 Вярност към обещанията на Кръщението и аскеза, 2340
 Господство на волята и аскеза, 1734
 Духовният прогрес и аскезата, 2015
- АТЕИЗЪМ**
 Агностицизъм и атеизъм, 2128
 Грехът на атеизма, 2125, 2140
 Причини за атеизма, 2126, 2424
 Форми и значения на атеизма, 2123-2124
- АУТОПСИЯ, 2301**
- Б**
- БАПТИСТЕРИУМ (място за отслужване на Кръщението), 1185**
- БАЩА (PATER), вж. Бащинство и Родители**
- БАШИНСТВО (PATERNITAS)**
 Съпрузите, участващи в бащинството на Бога, 2367
 Бащинство на Бога, 239, 270, вж. Бог
 Божественото бащинство като извор на човешкото бащинство, 2214
 Отговорно бащинство, 2368
- БДИТЕЛНОСТ (VIGILANTIA)**
 Христос, подтикващ към бдителност, 672
 Необходимост от бдителност, 1036
 Настоящото време като време на бдение, 672
 Бдителността в опазването на вярата, 2088

- БДИТЕЛНОСТ** при използването на средствата за масова комуникация, 2496
 Бдителност при моленето, 2612, 2699, 2799, 2849, 2863
 Бдителността по отношение на начините на разсъждение, 2727
- БЕДНИ/БЕДНОСТ** (PAUPERES/PAUPERTAS), вж. *Нуждаещи се*
 Отвръщане от богатството като начин на живот, 2544-2545
 Бедният Христос, 517, 525, 544, 1351, 2407
 Надпреварата във въоръжаването като навреждане на бедните, 2329
 Евхаристията, задължаваща ни спрямо бедните, 1397
 Бедни по дух, 709, 716, 1716, 2544-2547
 Бедността като евангелско предписание, 915
 Бедността като път на Христос и Църквата, 544, 786, 852
 Небесното царство и бедните, 544
 Солидарност на богатите народи с бедните, 2439-2440
 Загриженост, помощ и любов към бедните, 886, 1033, 1435, 1825, 1941, 2208, 2405, 2443-2449
- БЕЗБРАЧИЕ** (CAELIBATUS)
 Целомъдрие и безбрачие, 2349
 Латинската Църква и безбрачието на презвитерите, 1579, 1599
 Източните Църкви и безбрачието, 1580
 Неженените личности и грижата на пасторите, 1658
 Посветен живот и безбрачие, 915
- БЕЗВЕРИЕ** (IRRELIGIO)
 Осъждане на безверието, 2110, 2118
 Грехове на безверието, 2119-2120, 2139
- БЕЗВЪЗМЕЗДИЕ НА СПАСЕНИЕТО** (GRATUITAS SALUTIS), 218, 1250, 1699, 1722, 1996
- БЕЗЗАКОНИЕ** (INIQUITAS)
 „Тайна на беззаконието“, 385
- БЕЗПЛОДИЕ** (STERILITAS), 2375, 2379
- БЕЗКВАСНИЦИ** (AZYMI), 1334, 1339
- БЕЗСМЪРТИЕ** (IMMORTALITAS)
 Евхаристията като „лек за безсмъртие“, 1405, 2837
 Безсмъртие на душата, 366, 382
- БИБЛИЯ**, вж. *Свещено Писание*
- БИТКА** (DIMICATIO)
 Кръщението, оправдяването на греховете и битката срещу злото, 978-979, 1264
 Плът, дух и битка, 2516, 2819, 2846
 Последствия от първородния грех и духовната битка, 405, 407-409
 Обръщане и битка, 1426
 Битка срещу злото, 409-410
 Вяра и борба, 162, 2573
 Човешката природа и духовната борба, 2516
 Молитвата като борба, 2612, 2725-2751, 2846, 2849
 Чистотата и борбата за нейното постигане, 2520-2527
 Християнската святост и духовната борба, 2015
 Човешкият живот като борба, 409, 1707
- БЛАГА – МОРАЛНИ И ДУХОВНИ** (BONA MORALIA ET SPIRITALIA)
 Блага и молитва, 2010, 2559, 2590, 2736, 2830
 Бъдещи блага, 662, 2549
 Духовни блага, 293, 1050, 1948, 2121, 2548
 Блага, морална съвест и различителна способност, 1780
 Благо на брака и съпружеска любов, 1643, 2333, 2363
 Христос и дадените от Него блага на хората, 412, 420, 819
 Общност на благата, 947, 949-953, 955
 Общност на духовните блага, 1475-1476, 1697
 Тайнство на Помирението и благата на божествения живот, 1468-1469
 Състояние на посветен живот и небесни

- блага, 933
- БЛАГА ВЕСТ/БЛАГОВЕСТИЕ (BONUS NUNTIUS)**, вж. *Евангелие и Нов Завет*
- Благовестие на апостолите, 638, 977, 142-147, 2443
- Следствие от Благовестието, 2527
- Благата вест на Иисус Христос, 422, 632, 634, 714, 763, 852, 2763
- Пасхалната тайна и Благата вест, 571
- БЛАГО/ДОБРО (BONUM)**
- Дървото на познанието на добро и зло, 396
- Благото в общението на светците, 947
- Стремеж към доброто, 1811, 1828, 2727, 2857
- Търсене на духовното добро за разкайващия се, 1460
- Христос като благо за человека, 457, 519
- Моралната съвест и доброто, 1776-1777, 1780-1781, 1783, 1791, 1798
- Сътворението: „И видя Бог, че това е добро... търде добро“, 299
- Обективен критерий за добро и зло, 2244
- Бог като създал и извор на цялото добро, 14, 1723, 2052
- Бог катоечно и висше благо, 356, 2052
- Господният Ден и добрите дела, 2186
- Епископите, допринасящи за благото на всички Църкви, 886
- Изискване за обръщане към благото в обществото, 1886
- Децата и благото на семейството, 1652, 2217
- Борбата на человека между доброто и злото, 1707
- Призванието на человека да върши добро, 307, 409, 1706, 1713, 2002, 2541
- Миряните и благото на Църквата, 907
- Морален закон и благо, 33, 1713, 1954-1955
- Съществуване на физическото зло редом с физическото добро чак до края, 310
- Зло, което не може да бъде оправдано като средство за постигане на добро, 1756, 1761, 1789
- Бракът и доброто на свързаните в него, 1601, 1660, 2201, 2203, 2363
- Църковните служения, насочени към доброто, 874, 937, 1539
- Всички създания, предопределени за доброто на човешкия род, 353
- Родители, родителски авторитет и благото на децата, 2234, 2248
- Страсти и благо, 1751, 1768, 1770-1771, 1773, 1775
- Грях и благо, 398, 1707, 1855, 1863, 1865, 2094
- Съвършенство в търсенето и правенето на добро, 1711, 1775, 2500
- Силата на Бога да прави от злото добро, 311-312, 324, 412
- Тайнствата като благо на Църквата, дадено на человека, 1116, 1129, 1499, 1522, 1532
- Науката, техническото изкуство и благото на личността, 2294
- Светият Дух и благото на человека, 291, 798-799
- Победа на доброто над злото, 681
- Добродетел и благо, 1266, 1803-1804, 1806-1810, 1833, 1835, 1837
- Посветен живот и благо на Църквата, 91-917, 931, 945
- Животът и физическото здраве като дадено от Бога благо, 2288
- БЛАГОВЕЩЕНИЕ (ANNUNCIATIO)**, вж. *Мария и Ангелът*
- Съгласие на Мария при Благовещението, 973
- Празничният ден на Благовещението, 1171
- Ангелът поздравява при Благовещението Мария, „пълна с благодат“, 490
- Иисус, името, дадено от Бога при Благовещението, 430
- Майчинството на Мария и Благовещението, 969, 2674
- Молитвата на Мария и Благовещението,

- 2617
Пълнотата на времето, начената от Благовещението, 484
- БЛАГОВОЛЕНИЕ/БЛАГОВОЛИЕ/ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ (BENEVOLENTIA)**
Свойственото на Бога благоволие, 214
Доброжелателното отношение на хората към животните, 2416
Благата воля в Божия замисъл, 50-51, 257, 315, 2807, 2823
Любов и благоволие, 1829
Човешките общности и доброжелателността, 2213, 2540, 2554
Светият Дух, даряващ благоволение, 736, 1832
- БЛАГОДАТ (GRATIA), вж. Божествен живот**
Харизмите като благодат, 799, 951, 2003, 2024
Определение и значение на благодатта, 1996-2000, 2003, 2005, 2017
Въздействена благодат, 2000, 2024
Благодат на Кръщението, 1262-1274, 1308
Благодатно състояние, 1310, 1319, 1415, 1861, 2000
Благодат на свещенството, 1585-1589
Изначална благодат, 375-376, 399
Благодат на постоянството докрай, 2016
Благодат на тайнството Брак, 1615, 1641-1642
Освещаваща благодат, 824, 1266, 1999, 2000, 2023-2024
Благодатта като дар на Христос, 388, 957
Благодатта като дар на Бога, 35, 54, 1999, 2008
Особени благодати, 1527, 2014
Състояние на благодат, 2004
Умирание в Божията благодат, 1023, 1030
Новият Закон, наречен Закон на благодатта, 1972
Свобода и благодат, 1742, 2022
Мария, „Пълна с благодат“, 411, 490-491, 493, 722
Заслуга и благодат, 1708, 2008-2009, 201 201, 2025-2027
- Смъртта на Христос като извор на благодат, 1407
Молитвата като благодатен дар, 2713, 2725
Отвръщане и лишаване от благодат, 412, 679, 1861
Добродетел и благодат, 1810-1811, 2825
- Следствия на благодатта**
Приемно осиновление, 654, 1212, 2009
Изграждане на Църквата, 798
Целомъдрие, 2345
Познаване на истината, 1960
Съкрушение, 1453
Обръщане, 1432, 1989
Дар на богословните добродетели и дарове на Светия Дух; добродетел на заслуженото, 1266
Вяра, 153-155, 158, 424, 684, 1098, 1102
Оправдание, 1987, 1989, 1992, 2018-2020
Ново достойнство, 1701
Опрошаване на греховете, 277, 1263, 17-18, 1987, 1989, 2023
Спасение и вечен живот, 265, 836, 1697
Святост, 824, 2023
Единение с Христос, 737
Добър и свят живот, 409, 1889, 2082, 2541
- Приемане на благодатта**
Нагласа към приемане на благодатта, 1446, 1848
Подготовка за приемане на благодатта, 2001, 2022
Тайнства и благодат, вж. Тайнства
- Отдаване на благодарност/благодарение (Gratiarum actio)**
Евхаристията като действие на благодарност, 1328, 1358, 1360
Исусовото благодарение към Отца, 2603-2604
Необходимост от отдаване благодарност на Бога, 224, 795, 983, 1167, 1333, 2781
„Да се свети името на Господа“, което е познаването му като свят, 2807
Случай на отдаване на благодарност, 2638
Молитва за отдаване на благодарност, 13-52, 1359-1360, 2637-2638

- Светият Дух, подтикващ благодарението, 1103
- Жivotът като благодарение, 2062
- Благодарност (Gratitudo)**
- Благодарност на човека към Христос, 1418
- Благодарност на човека към Бога, 1148, 1334, 1360, 1418, 2062, 2097, 2099
- Благодарност на човека към близкните, 1648, 1900, 2199, 2215, 2218, 2220
- БЛАГОСЛОВ/БЛАГОСЛОВЕНИЕ (BENEDICTIO)**
- Кръстените, призвани към благословение, 1669
- Благославяне на трапезата, 2834
- Благославяне на хляба и виното, 1000, 1334-1335, 1347, 1353, 1412
- Божие благословение, 1077-1082, 1110, 2627, 2644
- Благослов на Църквата, 1082, 1217, 1245, 1624, 1630, 1671-1672
- Евхаристия и благослов, 1328, 1360, 1402
- Форми на благославяне, 2627
- Сърдта като благослов, 1009
- Молитва и благослов, 2589, 2767, 2781, 2803
- Несравнимото Божие благословение на Мария, 492, 2676
- Значение на благославянето, 1078, 2626, 2645
- БЛАГОСТ/ДОБРОТА (BONITAS)**
- Доброта на човешките действия, 1754-1755, 1760
- Благостта на Христос и съботният закон, 2173
- Доброта на творението, 299, 302, 339, 353, 1333, 1359
- Бракът като добро, 1613
- Благостта като плод на Светия Дух, 1695
- Свободата и съзряването в добротата, 1-721
- Светият Дух, даряващ благост, 736, 1832
- БЛАГОПОЛУЧИЕ/ИЗГОДА (COMMODUM/A)**
- Общо благо и частно благополучие, 190-198, 2236
- Любов без загриженост за личната изгода, 953, 1825
- Лично или частно благополучие, 1740, 2278, 2316
- Икономическият живот, пораждащ различни интереси, 2430
- БЛАГОРАЗУМИЕ (PRUDENTIA)**
- Общото благо, изискващо благоразумие, 1906
- Определение на благоразумието, 1806, 1835
- Благоразумието в моралното съждение и съветите, 1788
- Благоразумието като главна добродетел, 1805-1506
- БЛАГОЧЕСТИЕ/БЛАГОГОВЕНИЕ (PIETAS)**
- Благоговението към Дева Мария, 971
- Синовно благочестие, 2215
- Народно благочестие и катехеза, 1674, 2688
- Благочестието като дар на Светия Дух, 1303, 1831
- БЛАЖЕНСТВО (BEATITUDO)**
- Достигане на божественото блаженство чрез Кръщението, 1257
- Следствия на блаженството, 1721
- Блаженството, безвъзмезден Божи дар, 1720-1722, 1727
- Стремеж към щастие и блаженство, 1718, 2548
- Бог като наше блаженство, 257, 1731, 185-185
- Грешът, отвръщащ човека от Бога и Неговото блаженство, 1855, 1863, 1874, 1949
- Човешката личност, предопределенна заечно блаженство, 1700, 1703, 1711, 1769, 1818, 1934, 2548
- Надежда иечно блаженство, 1818
- Призвание на човека за блаженство, 1700, 1934

- БЛАЖЕНСТВА (BEATITUDINES EVANGELICAE), 1716**
 „Блажени бедните...“, 2546-2547, 2603, 2660, 2833
 Евангелските блаженства, отговарящи на естествения човешки стремеж към щастие, 1718, 1725, 2548
 Евангелските блаженства, изпълващи Божите обещания, 1725
 Евангелските блаженства, разкриващи целта на човешкото съществуване, 1719
 Евангелските блаженства, обрисуващи лицето на Исус, 1717
 Евангелските блаженства като сърцевина на Иисусовата проповед, 1716
 Любовта на Църквата, вдъхновена от евангелските блаженства, 2444
 Катехеза на евангелските блаженства, 1697
 Христос, образец на евангелските блаженства, 459, 1697
 Учението, произтичащо от евангелските блаженства, 1726, 1728, 1820, 2546
 Законът и евангелските блаженства, 581, 1967, 1984
 Значение и следствия на евангелските блаженства, 1717
 Духът на евангелските блаженства, 1658, 2603
 Посветен живот и дух на евангелските блаженства, 932
- БЛИЖЕН (PROXIMUS)**
 Любовта към Бога и близкия като изпълнение на Божия закон, 1706
 Любовта към близкия, неделима от любовта към Бога, 1033, 1878
 Причина за възлюбяването и зачитането на близкия, 678, 2212
 „Възлюби близкия си като себе си“, 2055, 2196
 Форми на покаяние и любов към близкия, 1434
 Справедливост спрямо близкия, 1807, 1836
 Грижа за творението и любов към близкия, 2415
- Накърнения и прегрешения в любовта към близкия, 1459, 1849, 2302-2303, 2409, 2477, 2485, 2539
 Дела на милосърдието към близкия, 244-247
 Заповеди и любов към близкия, 1962, 2052, 2067, 2401, 2464
 Възприемане на другите като близни, 1825, 1932
 Близкият като второ аз, 1931
 Чистотата на сърцето – условие за възприемане на другия като близък, 2519
- БЛУДСТВО (FORNICATIO)**
 Определение за блудство, 2353
 Безнравственост на блудството, 1755, 1-852, 2353
- Бог (DEUS), вж. Троица**
 Небето като собствено място на Бога, 326
 Съществуване на Бога, 31, 33-35, 46, 48, 286, 2127
 Образ на Бога, 370, 399, 844, 1549, 1702, 1705, 2129-2132
 Величие на Бога, 41, 233, 272, 283, 300, 306, 1147
 Божият народ, вж. Народ
 Божието Провидение, вж. Провидение
 Божието Царство, вж. Царство
 Божият Дух, вж. Свети Дух
 Словото Божие, вж. Слово
- Действия на Бога спрямо хората**
 Поверяване на апостолството на мирияните, 900
 Божия благост, вж. Благост
 Завършване на наченатото в човека, 2001
 Сътворяване, вж. Бог: Творец на вселената и човека
 Сключване на Завет с Израил, 2060
 Откриване на Декалога, 2058-2059
 Обещаване потомство на Авраам, 706
 Влагане на желанието за щастие в човешкото сърце, 1718, 1721, 1725, 1818
 Отдаване на благодат, 1996, 2008, 2021, 2023-2024
 Спасяване на човека, 15, 74, 169, 430-431, 1949

- Свързване на човека с Бога, 950, 1027, 1033, 2305
 Говорене на човека, 715, 1777, 1795, 2700
 Изпрашане на Исус, 422, 457-458
 Оправдаване, 1994, 2020
 Водене на човека чрез моралния закон, 708, 1776, 1950-1951, 1961, 1975, 1981, 2063
 Поверяване на задължението за запазване на живота, 2271
 Отдаване на милосърдие, 1422, 1846, 1870
 Благославяне на всички живи същества, 1080-1081
 Изпълване на възвишенните действия на Евхаристията, 1325
 Опрошаване на греховете, 208, 1440-1442
 Постановяване на Своя народ, 781
 Даване на Светия дух, 741, 1993
 Вливане на богословните добродетели в душата на вярващите, 1812-1813, 1840
 Призоваване към любов, 1604, 2331
 Призоваване към молитва, 2567, 2591
 Призоваване към помирение, 1442
 Призоваване към Царството, 1726
 Призоваване към святост, 2012-14
 Призоваване към истината, 160, 410
 Призоваване към вечен живот, 1011, 1998
 Подтикване на човешката воля към добро, 27, 51-52, 152-154, 162, 179, 1724, 1742, 1811-1813, 1817, 1821, 1830-1831, 1848, 1949, 1989, 1994, 1999, 2001-2002, 2008, 2021-2022
- Действия на хората спрямо Бога**
- Обръщане към Бога, 1428, 1431-1432
 Посвещаване на Божието служение, 931, 934-944, 1579
 Помирияване с Бога, 980, 1445, 1462, 1468, 1484, 1493, 1496
 Доверяване на Бога, 227
 Синовно приобщаване към Бога, 2609
 Послушание към Бога, 143-144, 154, 2242, 2256
 Служене на Бога, 1273, 2424
 Възлюбяване на Бога като първа и най-голяма заповед, 2055, 2083
 Съзерцаване на Бога, 97, 1028
- Търсене на Бога, 28, 1281, 1501, 2566
 Виждане на Бога, 163, 1716, 1722, 2518-2519, 1531, 1547-1550, 2557
 Встъпване в общение с Бога, 197, 367, 51-58, 613, 737, 1071, 1472, 1540, 2565
 Вярване в Бога, 150-151, 199, 222-227, 1266, 1842
 Причастност към бащинството на Бога, 23-67, 2398
 Възможност да се говори за Бога, 39-43, 48
 Причастност към божествения живот, 1988, 1997
 Съзвучие с Божията воля, 348, 847, 1026, 2103, 2233, 2822-2827
- Негативни действия на хората спрямо Бога**
- Засягане на Бога с неправди, 398, 1440, 1487, 1850, 1871, 2277, 2281, 2314, 2324, 2464
 Съгрешаване, т.е. непослушание към Бога, 397
 Отделяне от Бога, 1033, 1035, 1057, 1263, 1607
 Изкушаване на Бога, 2139
- Богопочитане и молитва**
- Богопочитането в литургията, 1110
 Сътворението във видждането на богопочитането, 347
 Моление към Бога, 2664, 2800
 Отклонение от почитането на Бога, 2138
 Господният Ден като ден на Господа, 2174-2188, 2190-2195
 Евхаристията като отдаване на благодарения и възхвала на Бога, 1359-1361, 1408
 Семейството като първа общност за почитане на Бога, 2207
 Прославяне на Бога, 824
 Начини и средства за прославяне и възхваляване на Бога, 1123, 1162, 1670-1671, 1678, 1698, 2062, 2641
 Случай за отдаване на благодарения, възхваляване и почитане на Бога, 1164, 1167, 1174, 2502, 2513
 Молитвата „Отче наш“, вж. „*Отче наш*“

- Молитва на възхвала, отправена към Бога, 2589, 2639, 2649
 Заповедта за почитане и служение на Бога, 2083-2094, 2095-2109, 2133-2136
 Съботният ден като ден на Господа, 2168-2173, 2189
 Поднасяне жертви на Бога, 2099
 Значение на богоочитането, 2097, 2628
 Дарохранителницата и църквата като места за почитане присъствието на Бога, 1183, 2691
- Названия и атрибути на Бога**
- Любов, 214, 218-221, 257, 342
 - Благ, 339, 385, 2052
 - Бог на живите, 993
 - Извор на всяко благо и всяка любов, 1723, 1955, 2465
 - Източник на молитвата, 2639
 - Справедлив, 62, 215, 271, 2577
 - Милосърден, 210-211
 - Неизразима тайна, 230
 - Всемогъщ, вж. *Бог Всемогъщ*
 - Отец, 233, 238-240, 2779-2785, 2794-2796, 2802, вж. *Otec*
 - Свят, 208, 1352
 - Чист Дух, 370
 - Един Бог, 200-202, 212, 222-228, 254, 258, 2110-2128
 - Истина, 214-217
 - Жив/животворящ, 205, 2112, 2575
- Божият замисъл**
- Действия и факти, противоречащи на Божия замисъл, 1665, 1935, 2387
 - Икономическа активност, съобразена с Божия замисъл, 2426
 - Приобщаване на Иисус към Божия замисъл, 566, 606-607
 - Изпълване и осъществяване на Божия замисъл, 332, 571, 670, 686, 1043, 1138, 2683
 - Ангелите като вестители на Божия замисъл, 331
 - Христос като сърце и център на Божия замисъл, 112
 - Замисълът на Бога, откровен и възвестен от Самия Него, 50-64, 474, 1066, 1079
 - Божият замисъл, обгръщащ всички, 841-842
 - Съдействието на човека в Божия замисъл, 2062, 2611, 2738
 - Сътворението като основа на Божия замисъл, 280, 315
 - Желание за осъществяване на Божия замисъл, 2823, 2860, 2825
 - Различие между Лицата в Божия замисъл, 1937, 1946
 - Църквата в Божия замисъл, 7, 751-780, 851
 - Семейството в Божия замисъл, 2201-2206
 - Цели на Божия замисъл, 257, 294, 772
 - Разбирането на Божия замисъл, 158, 426
 - Бракът в Божия замисъл, 1602-1620, 1665
 - Смъртта на Иисус в Божия замисъл, 599-605, 624
 - Провидението, изпълващо докрай Божия замисъл, 302-314
 - Отхвърляне на Божия замисъл от страна на човека и неговите последствия, 1739
 - Отдаване, приобщаване и съобразяване на човека според Божия замисъл, 716, 2745
 - Сатана, който „препречва“ Божия замисъл, 2851, 2864
 - Девственото майчинство на Мария в Божия замисъл, 502-507, 723, 2617
- Творец на всемира и човека**, 279, 324
- Бог, създад човека по Свой образ, 355-361, 1701-1709
 - Първопричина, 308
 - Причина, основание и крайна цел на сътворението, 293-294, 319, 760
 - Бог, съхраняващ и поддържащ творението, 301
 - Бог, осъществяващ Своя замисъл, 302-314, 320-324
 - Бог отвъд творението и присъстващ в него, 300
 - Господар на живота, 2280, 2318
 - Сътворяващ от нищото, 296-298
 - Бог, предаваш на човека управлението на света, 1884

- Създаване на човека, 362, 371, 704
 Творец на всичко видимо и невидимо, 325, 327, 337-338
 Творец на подредения и добър свят, 299
 Възможност да се познае съществуването на Твореца, 286
 Постепенно откровяване на тайната на сътворението, 287-288
 Въпрос за началата на света, 285
 Бог, творящ с мъдрост и любов, 295
 Единствен Творец, 290, 317
- Бог Всемогъщ**
 Бог, Отец и Всемогъщ, 268-278
 „Силният ми стори велико нещо“, 273
 Справедливо, а не случайно божествено всемогъщество, 271
 Проявления на божественото всемогъщество, 277, 312, 315
 Момент на узнаването на Всемогъщия Бог, 274, 278
 Тайната на привидната немощ на Бога, 272-274
 Делата на божественото всемогъщество, 311, 997, 1004
 Свойства на божественото всемогъщие, 268
 Всеобщо всемогъщество, 269
- Даровете на Бога**
 Любов на Бога към хората, 516, 604, 776, 2658
 Власт, 1899, 1918
 Блаженство, 1722, 1727
 Целомъдрие, 2345
 Общение, 1489
 Обобщение на даровете в Символа на вярата, 14, 1692
 Съкрушение, 1452-1453
 Обръщане, 1432
 Човешко съдействие за изпълване на Божия замисъл, 306-307, 323, 378
 Лично достойнство, 2334, 2393
 Вяра, 153, 155, 162, 848, 1381
 Благодат, 1608, 1999, 2000, 2005, 2712
 Иисус, 603, 614
 Разбиране, 1955
 Закон, 1955, вж. *Закон*
 Свобода, 1730
- Величие на даровете, 1692
 Молитва, 2559-2561, 2564, 2713
 Чистота, 2520
 Свещенство, 983
 Спасение, 169, 620
 Свети Дух, 683, 733-736, 742
 Земята и нейните ресурси, 2402
 Вечен живот, 1016, 1722
 Живот и физическо здраве, 2288
- Името на Бога**
 Имената на Бога, 209, 206, 210-211, 213-214, 231, 446
 Почитане на Божието име, 2150-2155, 2162-2163
 Откриване на Божието име, 203-204, 207 „Да се свети името Ти“, 2807-2815, 2858
 Святост на Божието име, 2142-2149
- Волята на Бога**
 Изпълняване на Божията воля, 1260, 1332
 Различаване на Божията воля, 1787
 Съзвучие с Божията воля, 348
- Бог Отец (PATER, DEUS), 232-260**
 Отец, Първото Лице на Троицата, 198
 Значение на призоваването на Бога като Отец, 238-239
- Действия на Бога Отец**
 Действия на Бога Отец спрямо Сина Иисус, 648
 Действия на Бога Отец спрямо хората, 219, 443, 845, 1050, 1153, 2466, 2714
 Христос, Слово Божие, 65
 Възгласът „Авва, Отче“, 742, 2777
 Замисылът на Бога Отец, 759
 Милостърният Бог Отец, 1439, 1449
 Бог Отец като начало и край на богослужението, 1077-1083
 Бог, единният Отец на всички хора, 172, 239-240
 Диалогът между Бог Отец и хората, 104
 Извор и начало на цялата божественост, 245-246, 248
 Провидението и любовта на Бога Отец към всички хора, 17, 305

- Връзката между Бог Отец и Иисус Христос**, 151, 242, 454, 465, 467, 473, 482, 503, 532, 536, 590, 859, 1224
- Връзката между Бога Отец и Светия Дух**, 689, 703, 729
- Откровение на Бога Отец**, 79, 516
- Троицата и Бог Отец**, 253-255, 258
- Волята на Бога Отец**, 541
- Действия на човека спрямо Бога Отец**
- Приближаване на хората до Бога Отец, 51, 683, 1204
 - Действие на благодарност и възхвала на Бога Отец, 1359-1361
 - Молитва към Бога Отец, 1695, 2564, 26-01, 2610, 2613, 2664, 2735-2736, 2742, вж. „*Отче наш*“
 - Прощенията, отправени към Бога Отец, 434, 1109, 1352-1353, 2605
 - Изпълняване волята на Бога Отец, 2603, 2611
- Богатство/съкровище (DIVITIAE)**
- Любовта към бедните и любовта към богатите, 2445
 - Щастие и богатство, 1723
 - Неумерена страст към богатството, 2536
 - Свободата на сърцето, необходима вместо богатството за влизане в Царството Небесно, 2544, 2556
- Богатство/собственост (PECUNIA)**
- „Който обича сребро, на сребро няма да се насяти“, 2536
 - Идолопоклонство и почитане на богатството, 2113, 2172, 2424
 - Забрана на заем с лихва, 2449
 - Симония, 2121
- Богопочитане/обожаване (ADORATIO)**
- Ангели и обожаване на въпълтеното Слово, 333
 - Благослов и богопочитане, 2626
 - Богопочитането, акт на главната религиозна добродетел, 2096, 2628, вж. *Бог*
 - Почитане на Бога, 2096
 - Свещеното изкуство и почитането, 2502
- Богохулство (BLASPHEMIA)**
- Тежест на богохулството, 1031, 1756, 1856
 - Иисус, обвинен в богохулство, 574
 - Клетви и богохулство, 2149
 - Значение на богохулството, 2148, 2162
- Божественост (DIVINITAS)**
- Бог Отец като извор и начало на всяка божественост, 245
 - Божествеността на Иисус, 209, 455, 464-469, 484, 515, 653, 663, 1374, 1413
 - Божествеността на Светия Дух, 245, 684
 - Божественост на Троицата, 253-254, 266
 - Лъжливи божествености, 1723, 2112
 - Причастност на човека към божествеността на Бога, 460
- Божествена педагогия (PAEDAGOGIA DIVINA)**, 53, 708, 1950, 1964
- Божествено четене (LECTIO DIVINA)**
- Литургията и божественото четене, 1177
 - Размишлението и божественото четене, 2708
- Божи народ (POPULUS DEI)**, 781-786
- Принадлежащите към Божия народ, 836, 871
 - Обединяване на Божия народ, 761-762, 776, 865
 - Разнообразие на народите и културите в Божия народ, 814
 - Църквата като Божи народ, 781-786
 - Избирането на Израил като Божи народ, 762
 - Вярата на Божия народ, 93, 99
 - Юдеите, нехристияните и Божият народ, 839
 - Служенията като подкрепа на Божия народ, 874
 - Характерни особености на Божия народ, 782
 - Профетичният Божи народ, 785
 - Царственият Божи народ, 786
 - Свещеническият Божи народ, 784
 - Божият народ на Стария Завет и новият

- Божи народ, 840
 Всеобщност на Божия народ, 831, 885
- Божи Син**, вж. *Христос*
- Божи чеда** (*Fili Dei*)
 Действия на Бога спрямо своите чеда, 104, 239, 305
 Подкрепа за живота на Божите чеда, 736, 1568, 1813, 1831, 1996, 2157, 2657, 2650, 2766
 Синовна дързост в молитвата, 2610, 2777
 Свързване и единство на Божите чеда, 706, 831, 845, 855, 959, 1097, 1108
 Синовно обръщане към Отца, 2608
 Достойнство на Божите чеда, 2736
 Църквата, Майка и дом за Божите чеда, 808, 1186
 Синовно отдаване на Божите чеда, 305, 2830
 Осиновени Божи чеда, 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009
 Възродените Божи чеда в тайнствата, 1213, 1243, 1250, 1692
 Молитвата на Божите чеда, 2565, 2673, 2712, 2766
 Тайнствата като среща на Божите чеда с Отеца, 1153
 Присъствие на Светия Дух в Божите чеда, 742, 2639
- Божие Слово** (*VERBUM DEI*), вж. *Свещено Писание и Катехеза*
 Известяване на Божието Слово, 1102
 Християнството като религия на Божието Слово, 108
 Христос като Слово Божие, 65, 101-104
 Християнската иконография и Словото Божие, 1160
 Нетленност на семето на Божието Слово, 1228
 Разбиране на Словото Божие, 108, 19, 1155
 Тълкуване на Словото Божие, 85-86, 113, 1101
 Литургия на Словото Божие, 1154, 1349
- Значение на Словото Божие в литургията, 1100, 1153, 1184
 Отхранване със Словото Божие, 2835
 Дела на Словото Божие, 131, 162, 338, 1177, 1454, 1785
 Свещеното Писание и Словото Божие, 81, 104, 124
 Единственото Слово Божие, 102
 Възприемане на Словото Божие, 543, 764
 Словото Божие като извор на молитвата, 2587, 2653-2654, 2716, 2769
 Словото Божие в началото на съществуването и живота на всяко творение, 703
 Словото Божие като истина, 2465
- Божие царство** (*REGNUM DEI*), 1720, 2819
 Призвани за Царството, 526, 543-544, 2603
 Изпълване на Божието Царство, 677, 1042, 1060
 „Да дойде Царството Ти“, 2804, 2816-28-21, 2859
 Идването на Божието Царство и животът на християните, 2046
 Изграждане на Божието Царство, 395
 Възвестяване на Божието Царство, 543-546, 768
 „Наближи Царството Божие“, 541-542, 1503, 2612
 Блаженствата и Небесното Царство, 1716, 1726, 2546
 „Ключовете на Царството“, 551-553
 Условия за влизане в Царството, 526, 543-544, 556, 577, 1215, 1427, 1470, 1716, 2544, 2556, 2826
 Църквата като вече присъстващо в тайната Христово Царство, 763
 Църквата като зародиш и начало на Божието Царство, 567, 669, 764, 768
 Изключване от Божието Царство и причината за това, 1852, 1861, 2450
 Семейството и Божието Царство, 2232-2233
 Търсене първом на Божието Царство, 305, 1942, 2632
 Законът и Божието Царство, 1963

- Молитвата и Божието Царство, 2632, 2646, 2660
 Напредъкът и Божието Царство, 2820
 Царството Христово, все още недовършено, 671
 Вечното Божие Царство, 664
 Възприемане на Божието Царство, 764
 Царството Божие като дело на Светия Дух, 709
 Знаци, показващи Идването на Божието Царство, 560
 Знаци на Божието Царство, 547-550, 670, 1505
 Надежда за Божието Царство, 1817
 Преобразяването на Христос като предвкусване на Царството, 554
 Тържество на Христовото Царство, 680
 Пътят към разширяване на Божието Царство, 853, 863
 Девственост за Божието Царство, 1579, 1599, 161-169
- Божия воля (VOLUNTAS DEI)**, 51, 294-295, 541, 2059, 2822, вж. *Бог: Христос*
- Божия мощ (POTENTIA DEI)**
 Привидна немощ на Бога, 272
 Вяра във всемогъществото на Бога, 273-274
 Проявления на Божията мощ, 277, 296, 648, 1508, 2500
 Божието всемогъщество, което не е никога произволно, 271
 Мощта на Христос, 449, 649
 Божията мощ в тайнствата, 1128
 Мощта на Светия Дух, 496, 1127, 1238, 2778
 Свойства на Божията мощ, 268, 270
 Светото Писание, изповядващо Божията мощ, 269
 Словото Божие като мощ, 124, 131
- Божия премъдрост (SAPIENTIA DEI)**
 Разпънатият Христос като Божия премъдрост, 272
 Творенията, отразяващи излъчването на Божията премъдрост, 339, 369
- Творящата Божия премъдрост, 295, 299
 Човекът, причастен към Божията премъдрост, 1954
 Нравственият закон като дело на Божията премъдрост, 1950
 Божията истина като премъдрост на Бога, 216
- Божията БЛАГОСТ**, вж. *Бог*
 Божията благост към хората, 41, 294, 39-6, 842, 1050, 1722, 2009, 2784
 Благостта на Бога и Неговите дарове за Църквата, 750
 Благостта на Бога във всички Негови дела, 214, 284, 299
 Творенията, сътворението и Божията благост, 1, 214, 284, 293, 295, 299, 308, 759, 970
 Причастност на творенията към Божията благост, 306, 319, 1954, 1978
 Бог като мъдрост и благост, 239, 308, 310, 311, 759, 1951, 2086, 2500, 2828
 Грехът на човека и Божията благост, 215, 397, 1869, 2091, 2094, 2119, 2307
 Откровението и Божията благост, 51, 101
- БОЛЕСТ (AEGRITUDO)**, вж. *Болка, Страдание*
 Болестта като следствие на греха, 1264
 Болестта като знак за изначалната немощ на човешката природа, 2448
 Значение на болестта, 1502, 1505
 Последствия и въздействия на болестта, 1500-1501
 Страданието на Исус, 572
 Човешкият опит в болестта, 1500
- Болка/мъка (DOLOR)**, вж. *Болест*
 Болката на сърцето, съпровождаща обръщането, 1431, 1490
 Болката като следствие на първородния грях, 1521
 Облекчаване болките на умиращите, 2279
 Раждане в мъки, 1607, 1609
 Приемане на болките, 1435, 1460
 Евтаназията като прилаган край на болките, 2277
 Човешкият опит в болката, 164, 272, 385

- Никаква болест в земния рай, 376
- Болни**, вж. *Помазване на болните (елосвещение)*
- Болните в Стария Завет, 1502
- Болните като знак за присъствието на Иисус, 1373
- „Болни изцелявайте“ като заповед на Иисус, 1506-1510
- Иисус и изцеляването на болните, 699, 1503-1506
- Лечение и грижа за болните, 2405, 2186
- Тайнството помазване на болните, 1511, 1516, 1519
- БРАК (MATRIMONIUM)**, вж. *Тайнства и Развод*
- Свойства на съпружеската любов, 1643
- Брачно целомъдрие, 2349
- Консумиране на брака, 1640
- Развод и склончване на нови граждански бракове, 1650
- Следствия на брака, 1638-1642
- Съпружеска вярност, 1646, 1648-1649, 2364
- Свобода за встъпване в брак, 1625, 1628-1629
- Значимост на брака, 1603
- Смесени бракове и различие в богопочитането, 1633-1637
- Бракът в Божия замисъл, 1601
- Бракът в реда на сътворението, 1603-1605
- Бракът в проповедта на апостол Павел, 1616
- Бракът в проповедта на Иисус, 1612-1615
- Бракът в Свещеното Писание, 1602
- Бракът в педагогията на Закона, 1609-1611
- Бракът под господството на греха, 1606-1608
- Бракът като знак на договора между Христос и Църквата, 1617
- „Нишожност“ (невалидност) на брака, 1629
- Отказване от брака, 1618
- Сексуалността в брака и нейното значение, 2360-2362, вж. *Сексуалност*
- Изключителната и постоянна връзка на брака, 1638
- Плодовитост**, 2366-2372, 2373-2379
- Готовност за потомство, 1652-1654
- Периодично въздържание и предпазване от забременяване, 2370
- Плодовитост и осиновяване на деца, 2379
- Плодовитост и регулиране на раждаемостта, 2368
- Плодовитостта като съучастие в любовта на Бога Творец, 2367
- Децата като дар на плодовитостта, 2378
- Безплодието и техническите средства, 2375-2377
- Безплодието и значението на съпружеския живот, 1654
- Безплодието като голямо страдание, 2374
- Цели на брака**
- Благо на съпрузите, 1660
- Съучастие в делото на Твореца, 372
- Бракът, предназначен за спасението на другите, 1534
- Бракът като призвание на човека, 372, 1604-1605
- Раждане и възпитание на децата, 1652-1653, 2366
- Предаване на живот, 372, 2363
- Неразтрогаемост на брака**, 1644-1645
- Съпружеското съгласие като същностна основа, 1626
- Съпружеското съгласие като основа на неразтрогаемостта на брака, 1601, 1627, 2367
- Съпружеско съгласие, 1625
- Верността в съпружеската любов, 1646-1648
- Неразтрогаемост на брака в думите на Иисус, 1614-1615
- Неразтрогаемостта на брака като изискване на съпружеската любов, 1644
- Значение и естество на съпружеското съгласие, 1627-1628
- Предаване на вярата в домашната Църква, 1656
- Единство и брак в Стариия Закон, 1610-1611

- Брачната връзка**, 1639-1640
- Бракът като тайнство**, 1601-1658
- Отслужване на брака, 1621-1624, 1627
- Особени въздействия на брака, 1638-1640, 2365
- Църковна форма на бракосъчетанието, 1630-1631
- Благодат на тайнството Брак, 1641-1642
- Бракът, издигнат в достойността на тайнство, 1601
- Бракът като посвещаване, 1535
- Подготвка за брака, 1632
- Нарушения срещу достойността на брака**, 2380-2391
- Прелободеяние, 2380-81
- Развод, 2382-86
- Кръвомесение, 2388
- Свободно свързване и съжителство, 2390
- Полигамия, 1645, 2387
- Сексуални връзки преди склучването на брака, 2391
- БРАТ/БРАТИЯ (FRATER/RES)**
- Любов към „най-малките братя“, 678, 952, 1033, 1397, 1932, 2447, 2449
- Христос, първороден от множеството братя, 381, 501, 2012, 2448
- Църквата като единение на Христовите братя, 788
- Братя и сестри на Иисус, 500
- Братя в Господа, 818, 1271, 2074, 2790
- Иисус като наш брат, 469
- Израил, народът на „по-големите братя“, 63
- Зачитане на хората като братя, 1789, 2054, 2269, 2302
- Зачитане на собствените братя и сестри, 2212, 2219, 2231
- Всички хора са братя, 361, 1931
- Молитва за братята, 2768
- Какво означава, че Христос е брат, 2233
- Помирение с братята, 1424, 1469, 2608, 2840, 2843, 2845
- Отговорност към братята, 2831
- Подвеждане на брата, 2284
- Даване на свидетелство за братята, 932
- БРАТСКО НАСТАВЛЕНИЕ (CORRECTIO FRATERNA)**
- Любов и братско наставление, 1829
- Обръщане и братско наставление, 1435
- БРАТСТВО (FRATERNITAS)**
- Възпитание в братство, 2207
- Братство, установено от народната религиозност, 1676
- Братство между свещениците, 1568
- Опасности, заплашващи братството, 1740
- Солидарността като изискване на човешкото и християнското братство, 1939
- Посветен живот и братство, 925, 929
- БРЕВИАРИЙ**, вж. *Литургия: Литургия на Часовете*
- В**
- ВАВИЛОН**, 57
- Вдовица (VIDUA)**, 922, 1537, 1672, 2349
- ВДЪХНОВЕНИЕ (INSPIRATIO)**
- Бог вдъхновител, 105, 136, 2008
- Вдъхновението в Светото Писание, 76, 81, 105-108, 135
- Вдъхновението на Светия Дух, 105, 107, 111
- ВЕЛИКИ ПОСТИ/СВ. ЧЕТИРИДЕСЕТНИЦА (QUADRAGESIMA)**, 540, 1095, 1438
- ВЕСТ/БЛАГОВЕСТИЕ (NUNTIUS)**, вж. *Евангелизация*
- Разпространение на вестта за спасението, 900, 2044
- Семейството като мястото на първото известяване на вярата, 1666
- Благовестието на Църквата, 2126
- Известяване на Евангелието и катехеза, 6
- Известяване на Евангелието и молитвата „Отче наш“, 2763
- Евангелската вест в образа на иконите,

- 1160
 Известяване на Царството и призив за обръщане, 1427, 1989
 Една вест за спасението в целия свят, 174
- ВЕЧЕРНИЯ (VESPERAE), 1175**
- ВЕЧНОСТ (AETERNITAS), 33, 488, 679**
- ВЗАИМНА ОТГОВОРНОСТ и общо БЛАГО, 2240**
- ВИЖДАНЕ НА БОГА (VIDERE DEUM), 707, вж. Теофания**
 Хората с чисти сърца, които ще видят Бога, 1722, 2519, 2531
 Човешкото желание за виждане на Бога, 2548-2550, 2557
- ВИНА (CULPA), вж. Грех**
 Аборт, съучастие и вина, 2272
 Признаване на провиненията, 827, 1455, 1847
 Изповядване на провиненията, 1458, 1493
 Съвест и вина, 1781, 1784, 1801
 Вината на Адам и нейните последствия, 390, 402-403
 Вината на атеизма, 2125
 Провинение против целомъдрието, 2352, 2354-2355
 Провинение против справедливостта и истината, 2477, 2480-2481, 2485, 2487, 2509
 Вина на съблазняването, 2287, 2284, 2326
 Законна самоотбрана и вина, 2264
 Разделения на Църквите и хората, 817
 Зачитане на доброто име и провинение, 2477
 Тежест на вината, 1861, 2073
 Съзнателно убийство и вина, 2269
 Неволно незнание и вина, 1860
 Грешно съждение и вина, 1791
 Мария, недокосната от първородната вина, 966
 Смъртта на Христос и човешките вини, 580, 598
 Гражданско наказание и вина, 2266
 Покаяние и вина, 1435, 1459
 Опрошаване на вината, 1031, 1425, 1436, 1452
 Поправяне на провиненията, 2487
 Прошката, дадена на всяка вина, 978, 982, 1502, 1847
- Вино/лозя/лозе (VINUM/VINEA/VITIS)**
 Христос като истинско лозе, 755
 Превръщане на виното в Кръв Христова, 1375-1376, 1413, вж. Пресъществяване
 „Аз съм лозата, вие пръчките“, 787, 1988, 2074
 Символът на хляба и виното в Евхаристията, 1333-1335
- ВЛАСТ (POTESTAS)**
 „Властва на ключовете“, 553, 981-983
 Власть на човека, 943, 1731, 1861, 1884, 2002
 Власть на Исус Христос, 635, 649, 664, 668, 1441, 1503
 Власть на Светия Дух, 703, 798
 Властва на държавата, 1904, 2237, 2239, 2241, 2244
 Власть на папата и епископската колегия, 882-883
 Властва на мрака и освобождаването от нея в Кръщението, 1250
- ВЛЕЧЕНИЕ (CUPIDO), вж. Страст и Желание**
 Чужди блага и влечење, 2534, 2536
 Причина за влечението, 1607, 2259
 Господство на страсти, 377, 2552
 Причини за преодоляване на страсти, 2541
- ВМЕНЯВАНЕ НА ДЕЯНИЯ И ПРОВИНЕНИЯ (IMPUNITALITAS ACTIONUM ET CULPARUM), 1735, 1860, 2125, 2355**
- ВОДАЧ/ВОДИТЕЛ (DUX)**
 Водещият Христос, 551, 1547
 Съвестта и благоразумието като водачи, 1778, 1806
 Духовно ръководство, 2690
 Епископите и пасторите като водачи, 939, 1140, 1575, 2033, 2594
 Ръководната Учителна власт на Църквата,

- 93
Държавата като ръководител на икономическата активност, 2431
Върховният водач на Църквата, 816, 895, 899
- Война (BELLUM)**
Липса на война и мир, 2304
Оръжия, 2314, 2316
Справедлива война, 2309
Надпревара във въоръжаването, 2315
Икономическите и социалните неправди и неравенства като причини за войната, 2317
Неотменност на моралния закон по време на война, 2312-2313
Задължение за противопоставяне на несправедливи заповеди, 2313
Задължение за избягване на войната, 2307-2308
- Враг/неприятел (INIMICUS)**
Обич към враговете и прощаването им, 1825, 1933, 1968, 2262, 2303, 2647, 2844
Човекът, враг на своя ближен, 2259
Телесната смърт като „последния неприятел“ на човека, 1008
Омраза към врага, 1933
- Време (TEMPUS)**
Творението и началото на времето, 338
Бог и време, 205, 600
Краят на времената, 1042
Пълнота на времената, 484
Последните времена, 715, 2819
Времето на Църквата, 1076
Литургично време, 1163-1165
Време за отдых, 2184, 2186-2187, 2194
Настоящо време, 672
Човешкият живот и времето, 1007
- Връзки/отношения (RELATIONES),**
вж. Човек и Общество
- Всемир (UNIVERSUM),** вж. Свят
Бог като начало и край на всемира, 32, 269, 279, 317, 235
- Красотата на всемира, отразяваща безкрайната красота на Твореца, 1147
Всемирът в края на времената, 1047, 1060
- Въвеждане в културата (INCULTATIO)**
Църквата и въвеждането в културата, 854
Съобразяване на културните елементи, свойствени за всеки народ, с християнското посвещение, 1232
Духовностите като свидетелство за вярата, 2684
- Възглавяване (RECAPITULATIO),** 518, 668, 2854
- Въздаяние (божествено иечно) (RETRIBUTIO DIVINA AETERNA),** 1021-1022, 2016
- Въздържание (CONTINENTIA)**
Въздържание и целомъдрие, 2349
Въздържание и развод, 1650
Въздържание и плодът на Духа, 1832
Следствие от въздържанието, 2340
Плодовитост и въздържание, 2370
Въздържание на сгодените, 2350
Молитва и въздържание, 2520
- Въздържание при подготовката на литургичните празници,** 2043
- Въздържаност /трезвомислие (SOBRIETAS),** 1809, 2730
- Въздържаност/умереност (TEMPERANTIA)**
Целомъдрято и чистотата, зависещи от въздържаността, 2341, 2517, 2521
Определение на въздържаността, 1809
Плодът на въздържаността, 1838, 2290
Привързаност към благата на този свят и умереност, 2407
Въздържаността като главна добродетел, 1805
- Възкресение на Христос (RESURRECTIO CHRISTI),** вж. Христос

- ВЪЗКРЕСЕНИЕ НА МЪРТВИТЕ (RESURRECTION MORTUORUM)**
- Тялото и душата в крайното възкресение, 366
 - „Вярвам във възкресението на плътта“, 988-1013
 - Кремацията и вярата във възкресението на телата, 2301
 - Евхаристията като сила на възкресението, 1524
 - Вярата във възкресението на мъртвите като основен елемент на християнската вяра, 991
 - Начини, по които става възкресението на мъртвите, 999, 1000
 - Противопоставяния и неразбирания относно вярата възкресението на мъртвите, 996
 - Какво означава възкресението на плътта, 990
 - Какво е възкресението, 997
 - Доводи и основания на вярата във възкресението на мъртвите, 993-995
 - Възкресението на мъртвите като дело на Пресветата Троица, 989
 - Възкресение на всички мъртви, 998
 - Постепенно откровяване на възкресението на мъртвите, 992
 - Време на възкресението на мъртвите, 1001, 1038
 - Преображението на Христос като знак за възкресението на човека, 556
- ВЪЗЛАГАНЕ НА РЪЦЕТЕ (IMPOSITIO MANUUM)**
- Исус, лекуващ с възлагане на ръцете, 699, 1504
 - Възлагане на ръцете при Миропомазването, 1288
 - Възлагане на ръцете при Свещенството, 1538, 1556, 1558, 1573
 - Възлагането на ръцете като знак на Завета, 1150
 - Значение на възлагането на ръцете, 699
- ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (ASCENSIO), вж. *Христос***
- Честване деня на Възнесението, 2177
- ВЪЗПИТАНИЕ/ФОРМИРАНЕ (EFFORMATIO)**
- Възпитание в молитвата, 2686
 - Катехезисно възпитание, 906
 - Възпитание на оглашенните, 1248
 - Възпитание на съвестта, 1783-1785
 - Възпитание на възвестяващите Христос, 428
 - Духовно възпитание на децата, 2221
 - Средства за масова комуникация и възпитание, 2493
- ВЪЗПОМЕНANIE (MEMORIALE)**
- Евхаристията като възпоменание за смъртта и възкръсването на Иисус, 611, 1167, 1330, 1358, 1362-1372, 1382
 - Иисус, установяващ възпоменанието за Своето свободно приношение, 610, 1323, 1337
 - Литургията като възпоменание за тайната на спасението, 1099
 - Възпоменание на спасителните събития в Стария Завет, 1093, 2170
- ВЪЗРАЖДАНЕ (ХРИСТИЯНСКО) (REGENERATIO CHRISTIANA)**
- Кръщението, тайство и баня на възраждането, 1213, 1215
 - Следствия на възраждането, 784, 872, 1262
- ВЪЗРАСТ (AETAS)**
- Възраст за отслужване на Миропомазването, 1318-1319
 - Зрялата възраст на вярата, различна от естествената възраст на растежа, 1307-1308
 - Възраст на различаването (съзнателна възраст) при пристъпване към изповед, 1457
- ВЪЗРАСТНИ (ADULTI)**
- Кръщение на възрастните, 1247
 - Катехеза за възрастните, 5, 2688
 - Огласяване (катехуменат) на възрастните, 1232, 1233
 - Възрастни, деца и семеен живот, 2214, 2218, 2230

- Християнско посвещение на възрастните, 1233, 1247
- ВЪНШЕН ИЗРАЗ НА МОЛИТВАТА (EXPRESSIO EXTERNA ORANTIS)**, 2702-2703
- ВЪОБРАЖЕНИЕ (IMAGINATIO)**
Дисциплиниране на въображението, 2520
Подбуждане на въображението, 2708
- ВЪПЛЪЩЕНИЕ (INCARNATIO)**, 461-463
Човешката душа, възприета от Божия Син, 472
Съборите, утвърждаващи Въплъщението на Христос, 465-468
Следствия от Въплъщението на Божия син, 432, 521
Вярата във Въплъщението на Христос, 463, 465
Божият Син, имаш човешко и божествено познание, 474
Божият Син, вършещ човешки дела, 470
Ересите, отричащи човешката природа на Христос, 465-468
Исус Христос като истински Бог и истински Човек без безразборно смесване, 464, 499
Въплъщението на Христос, разглеждано от историческа гледна точка, 423
Въплъщение и Възнесение, 661
Тайна на Въплъщението, 359
Човешката природа, възприета у Христос, без да бъде заличена, 470
Подготвяне за Въплъщението, 522-523
Значение на Въплъщението, 461, 464, 479, 483
Единност на Словото според своята ипостас, 466, 468, 483
Словото, станало видимо в тялото на Христос, 477
Човешката воля на Христос, следваща божествената му воля, 475
Човешкото лице на Христос, „можещо да бъде изобразено“, 476
- Основания на Въплъщението**
Познаване на Божията любов, 458
- Човекът, „участник в божественото естество“, 460
Откриване на новото творение, 504
Отмахване на греховете за постигане на спасение, 456-457
Образец на святост за хората, 459
- ВЪПРОСИ (QUAESTIONES)**
Отговор на основните въпроси на човека, 68, 282, 1676
- ВЯРА (FIDES)**, вж. *Вярване*
„Аналогия на вярата“, 114
Известяване, установяване и разпространение на вярата, 3-10, 24, 91, 171, 425, 927, 935, 939
Кръщение и вяра, 1236, 1253-1255
Кръщение, Миропомазване и способност за изповядване на вярата, 1270, 1305, 1319
Катехизис на Католическата Църква и учението за вярата, 13-18, 23
Хранилище на вярата, 84-95, 173-75
Бог и нещата, постановени от Бога като обект на вярата, 150-152, 170, 178, 182, 206
Различие на вярата при съпрузите, 1633-1637
Догми на вярата, 88-90
Съмнение на вярата, 644, 1381, 2088-2089
Църквата като пазителка на вярата, 171, 181, 507
Възпитание във вярата и катехеза, 4-6
Възпитание във вярата, 1656, 2225-2226
Евхаристията като обобщение и същина на вярата, 1327
Семейството като общност на вярата, 2204
Вярата на вярващите като вяра на Църквата, приста от апостолите, 949
Вярата като свободен човешки акт, непротиворечащ на разума, 154-155
Вярата като Божи дар, 153
Вярата като богословна добродетел, 1813-1816
Идолопоклонството като изкушение във вярата, 2113
Злото и отговорът на вярата, 309

- Смъртта като причина за вярата, 1281, 2473-2474
 Подтикът на вярата, 156
 Мюсюлманите и вярата в единния Бог, 841
 Тайните в сърцевината на вярата, 234, 647, 2558
 Раждането на вярата, 683-684, 875
 Молитва на вярата, 2570, 2610-2611, 2613, 2616
 Прегрешения против вярата, 2088-2089
 Постоянство във вярата и нейната защита, 162, 2088
 Изпитания и трудности в пътя на вярата, 164
 Изповядване на вярата като длъжност и служение, 2145, 2471-2472
 Основания на вярата, 156, 651
 Наука и вяра, 159
 Свръхестествен смисъл на вярата, 91-93, 889, 904
 Значение на вярата, 26, 142-143, 150
 Свидетелство на вярата, 1816, 2220, 2473-2474
 Крайно изпитание на вярата, 675
Средства за възпитание на вярата
 Катехуменат (оглашенство) и посвещаване във вярата, 1247-1248
 Съзнание за божественото всемогъщество, 274
 Защита и разпространение на вярата, 1285
 Католическата Църква, възпитателка на вярата, 168-169, 197, 868, 1124
 Епископите, учители на вярата, 12, 888, 2034
 Примерът на Авраам, 144-145
 Примерът на древните, 147
 Примерът на Мария, 148-149
 Законът, 163
 Литургия, 1083, 1204, 1206
 Учителна власт, 890, 892
 Свещени образи, 1192
 Тайнства, 1123, 1305
 Светият Дух, 1098, 1520
 Свидетелство на християнския живот, 2044
 Слово Божие, 131, 1102, 1122, 1154
- Следствия на вярата**
 Приемане и разбиране на Откровението, 99, 158
 Доближаване до тайната на Църквата, 770, 779, 812
 Навлизане в евхаристичната тайна, 1381
 Доближаване до тайната на смъртта, 1006
 Доближаване до тайната на Христовото Възкресение, 1000
 Приобщаване към Божието всемогъщество, 273
 Познаване на Бога, 2614
 Потвърдено общение на съпрузите, 1644
 Бог, който дава на искащите, 548
 Съзнание за собственото достойнство, 1692
 Морално съждение, 2038
 Извор на молитвата и подкрепата, 2656, 2662, 2754
 Извор на нравствения живот, 2087, 2716
 Приобщаване към Тялото Христово, 818
 Покаяние, 1492
 Участие в пророческата длъжност на Христос, 785
 Включване в Божия народ, 782
 Питане за злато, 309, 324
 Праведна съвест и любов, 1794
 Единна Църква в единна вяра, 818-819
Формули и Символ на вярата
 Езикът на вярата, 170-171, 185
 Части и членове на символа, 190-191
 Кръщелно изповядване, 189
 Значение на символа, 186-188, 197
 Символ на апостолите, 194
 Никео-Константинополски Символ, 195
Послушание на вярата
 Слушане на Божието Слово и послушание на вярата, 2716
 Мария и послушанието на вярата, 144, 494
 Послушанието на вярата като основно морално задължение, 2087
 Значение на послушанието на вярата, 143-144
Свойства и природа на вярата
 Акт на свободен избор, непротиворечащ

- на разума, 154-155, 180
 Личен акт и свидетелство за другите, 166
 Сигурност на вярата, 157
 Благодат, дадена от Бога, 153, 298, 162, 179, 2005
 Начало на вечен живот, 163-165
 Разбиране и нарастване на вярата, 94-95, 156-159, 176
 Свобода на вярата, 160
 Необходимост на вярата, 161, 183, 846
 Постоянство във вярата, 162
 Пълно приобщаване към Бога, 143, 155, 176, 2609
 Отговорът на човека на Божия дар, 142
 Единна вяра, 172-175, 866
- ВЯРВАНЕ (CREDERE)**, вж. *Вяра*
 Акт на църковно вярване, 181
 Човешкият акт на вярата, 154-155, 166, 180
 Следствия на вярването в Бога, 222-227
 Вярванията, означени в Символа, 184, 190-191
 Верую, вж. *Символ*
 Вярването като дар, 153, 179, 1266
 Съмнения на вярата, 2088
 Крепко познание на Божието всемогъщество, 274
 Подтик за вярата, 156
 Необходимост от вярване за постигане на спасение, 161
 Отказ от вяра, 1034
 Отнасяния на вярата, 177
 Значение на вярването, 26, 155, 1064
- ВЯРВАЩ/ВЯРВАЩИ (CREDENS/NTES)**
 Авраам, „бща на всички вярващи“, 145-147, 1080
 Атеизъм и вярващи, 2125
 Вярващите и нарастването във вярата, 94, 166, 1102
 Църквата и вярващите, 181, 752, 759, 836
 Мария, Майка на вярващите, 2676
 Задължения на вярващите, 904-905
 Свещенство на вярващите, 1546
 Свидетелство на вярващите, 2471
 Единство на вярващите в Христос, 790, 805, 813, 817, 947
- ВЯРНОСТ (FIDELITAS)**
 „Амин“ като израз на вярност, 1062
 Вярност на кръщаваните, 2044
 Вярност към Христос при участието в Евхаристията, 2182
 Вярност към Бога, 1502, 2101, 2787
 Божествена вярност, 207, 212, 214, 489, 1062-1063, 1334, 2577
 Вярност на Църквата, 1117, 1342
 Вярност към Словото Божие, 81, 86, 2466
- Г**
- ГЛАВА (CAPUT)**, вж. *Христос и Петър*
ГЛАВНИ ДОБРОДЕТЕЛИ (CARDINALES VIRTUTES), вж. *Добродел*
ГЛАД (FAMES)
 Драмата на глада в света и солидарността, 2831
 Хранене на гладните като дело на милосърдието, 1039, 2447
 Глад за слушане на Словото Господне, 2835
 Тежест на престъпното предизвикване на глада, 2269
 Иисус, освобождаваш от глада, 549
 Иисус, изпитал глада, 544, 556
 „Насъщния ни хляб дай ни днес“, 2828, 2830
 Зло и гняв, 1765
 Убийството на Авел и човешкият гняв, 2259
 Страсти и гняв, 1772
- ГОРДОСТ (SUPERBIA)**, 1866, 2514
 Последствия от гордостта, 2094, 2317, 2540, 2728
 Борба срещу гордостта, 1784
- ГОСПОД (DOMINUS)**, 446-451, вж. *Христос и Бог*
- ГОСПОДНЯТА ВЕЧЕРЯ (DOMINICA CENA)**

- Чашата на Новия Завет и Господнята Вечеря, 612
- Църковните общности, родени от Реформацията, и Господнята Вечеря, 1400
- Евхаристията и Господнята Вечеря, 1337, 1366
- Разчупването на хляба и Господнята Вечеря, 1329
- Установяването на евхаристичната Жертва и Тайната Вечеря, 1323
- Дароприношението и Тайната вечеря, 1350
- Хлябът, виното и Тайната вечеря, 1166, 1403, 2816
- Значение на Тайната вечеря, 1329
- Господство (Dominatus)**
- Господството на Бога, 304
 - Господство на човека, 2293, 2415
 - Господство на Иисус, 449-450
 - „Царствеността“ като господство, 2816
- Град (Civitas)**
- Свещеният град и изпълването на Божието царство, 1945
 - Свещеният град и Църквата, 756, 1198
 - Свещеният град и литургията, 1090
 - Свещеният град и надеждата, 2016
 - Земният град и атеизмът, 2124
- Граждани (Cives)**
- Власт и граждани, 1901, 2242
 - Войни и граждани, 2308
 - Общо благо и граждани, 1910
 - Християните като граждани на небето, 2796
 - Почитането на Господния ден (неделя) като право на гражданите, 2187
 - Църквата и гражданите, 2245
 - Държавата и гражданите, 2372
 - Права и граждани, 2273
 - Договорна справедливост и граждани, 2411
 - Труд и граждани, 2433
 - Религиозна свобода и граждани, 2107
 - Задължения и граждани, 1915, 2238-2240, 2255
 - Отечество и граждани, 2199
- Военна служба и граждани, 2310
- Общество и здраве на гражданите, 2288
- Общество, отношения и граждани, 2212-2213
- Обществен живот и граждани, 1915
- ГРЕШКА/ЗАБЛУДА (Error)**
- Средства за избягване на заблудите: Откровението, 38; законът, 1956; Благата вест, 2527
 - Последствия от човешките заблуди, 844
 - Училието на вярата и нейната защита срещу грешките, 250
 - Грешка в съждението, 1786, 1790-1794, 1799, 1801
 - Заблудата като причина за помраченото и изопачено познание на Бога, 286
 - Лъжата при въвеждане в заблуда, 2483, 2485
 - Склонността към заблуда и нейният произход, 1707, 1714
 - Очистване от заблуда, 856, 2825
 - Поправянето на човешките грешки, извършено от Иисус, 615
- ГРЕШНИК/ГРЕШНИЦИ (Peccator/es)**
- Въздействие на тайнството Покаяние върху грешниците, 1423, 1468-1470
 - Иисус, който кани грешниците, 545, 588
 - Оправдание на грешниците, 1994
 - Милостърдието на Бога спрямо грешниците, 1465, 1846
 - Милостърдието на Иисус спрямо грешниците, 589, 1443
 - „Мнозина станаха грешни“, 402
 - Всеки грешник като причинител на Христовото страдание, 598
 - Грешни и праведни в Църквата, 827
 - Покаянието, извършвано за грешниците, 1459
 - Власт да се дава оправдание на грешниците, 979, 1444
 - Очистване на грешниците, 1475
 - Последният съд над грешниците, 1038
 - Хората, признаващи се за грешни, 208, 827, 1697, 2677, 2839
 - Пътища за примирение на грешниците, 1449

ГРОБ (SEPULCRUM)

Олтарът като символ на Христовия гроб, 1182

Празният гроб на Христос, 640, 657

ГРОБИЩЕ (COEMETRIUM), 1686**Грях (PECCATUM)**

Любовта, по-силна от греха, 2844

Страстта, подтикваша към грехове, 978

Определение на греха, 1849-1850

Грехът на ангелите, 392-393

Грехът в Църквата, 827

Грехът като най-тежко зло, 1488

Коренът на греха, 1853

Реалност на греха, 385-387

Отговорност на съучастието в прегрешенията на другите, 1868

Сатана като причина за греховете, 2852

Пътища за премахване на греха, 943

Дълбоката връзка на човека с Бога и призиването на греха, 286-288

Следствия от греха

Порочна привързаност към творенията, 1472

Убийство на Сина Божи, 312

Мъките на греха, 1472-1473

Лишаване от общение с Бога, 761, 1472

Лишаване от Божието подобие, 705

Лишаване от вечен живот, 1472

Битка между духа и пътната, 2516

Отслабване на християнския живот, 1420

Отслабване на живота на съгрешилия, 1459

Пороци и перверзни наклонности, 1426, 1865

Различаване на греховете

Различаване на греховете според тежестта им, 1854

Различаване на греховете според обекта, 1853

Тълкувания на греха

Личен акт, 1868

Човекът, злоупотребяващ с дадената от Бога свобода, 1739

Навлизането в света на моралното зло, 311, 1869

Заплахи за единството и общението на Църквата, 814, 1440

Смъртта, навлязла в историята на човечеството, 400, 1006, 1008

Обидите, нанесени на Бога, 431, 1850

Делото на пътната, 1852

Грехът, навреждащ на човешкото общение, 761, 953

„Социалният грях“, 1869

Отхвърляне на Бога, 398

Схизми, ереси, отстъпничества, 817

Освобождаване от греха, вж. *Покаяние и Помирение*

Кръщението, освобождаващо от греха, 977-978, 985, 1213, 1237, 1263-1264

Христос, „Агнецът Божи, Който взима върху Си греха на света“, 523, 536, 608

Христос, „умилостивение за нашите грехове“, 457, 604

Христос, оправдаващ ни пред Бога за нашите грехове, 615, 1708

Христос, извършващ опрощението на греховете, 987, 1741

Бог „за нас Го (Христос) грях направи“, 602-603

Бог, който не изоставя човека във властта на смъртта, 410-411, 1609

Божият закон, помощ за наранения от греха, 1949

Принасянето на Христос заради човешките грехове, 606-618

Молитва да не въстъпваме в пътя на греха, 2846

Вътрешното разкаяние като път за преодоляване на греха, 1431

Изцеляване на хората от греха, 211, 549, 1989-1990, 1999, 2057, 2097

Единствен Бог може да прощава греховете, 270, 277, 430-431, 1441

Пътища за получаване опрощение на греховете, 1434-1439

Насилието и множествеността на греха, проявени в страданието на Христос, 1851

Начини на съгрешаване

Начини на съгрешаване срещу Божията любов, 2094

- Грехове на помисъла, словото, чрез действие и бездействие, 1853
- Грехове**
- Сексуален акт извън брака, 2390
 - Богохулство към Светия Дух, 1864
 - Богохулство, 2148
 - Убийство, 2268
 - Завист, 2539
 - Гняв, 2302
 - Коварство, 1860
 - Лъжа, 2484
 - Омраза, 2303
 - Грехове против вярата, 2088-2089
 - Грехове против надеждата, 2091
 - Престъпване на задължението за участие в Евхаристията в назначените дни, 2181
 - Светотатство, 2120
- Главни грехове**
- Главните грехове, пораждащи останалите грехове, 1866
 - „Грехове, които викат към небето“, 1867
- Смъртен грях**
- Условия: тежко престъпление, 1858; пълно съзнание и твърд умисъл, 1859
 - Последствия, 1855, 1861
 - Разлика между смъртния грех и простиленния грех, 1854
 - Вменяемост на вината, 1860
 - Смъртта в смъртния грех, 1033, 1035
 - Вечните мъки, определени за смъртния грех, 1033
 - „Който не обича брата си, пребъдва в смърт“, 1033
 - Опрощаване на смъртните грехове в съвършеното съкрушение, 1452, 1856
- Простилен грех**
- Условия за тежестта на греха, помисъла и преднамереността, 1862
 - Изповядване на простилените грехове, 1458
 - Следствия от простиленния грех, 1863
- Свещенодействено опрощаване на греховете**, вж. *Покаяние и Помирение*
- Любовта на Бога като причина за опрощаване на греховете, 734
 - Пълномощие и власт за освобождаване и опрошаване на греховете, 553, 976, 1441-1445, 1461
 - Изповядване и освобождаване, 1424
 - Изповядване на греховете според предписанието на Църквата, 2042
 - Очистване от мъките за греха, 1475
 - Опрощаване на греховете и помирение с Църквата, 1443
 - Опрощаването на греховете като следствие на оправданието, 2018
 - Тайнства на опрошаването на греховете, 1421, 1486, 1520
 - Помазването на болните и опрошаването на греховете, 1520
- Гъльб (COLUMBA)**
- Символ на гъльба, 701
 - Светият Дух, кръщението на Иисус и гъльбът, 535
- Д**
- ДАРОВЕ**, вж. *Бог и Свети Дух*
- ДАРОПРИНОШЕНИЕ (OFFERTORIUM)**, 1333, 1350
- ДАРОХРАНИТЕЛНИЦА (TABERNACULUM)**, 1183, 1379
- ДЕВА МАРИЯ**, вж. *Maria*
- ДЕВСТВЕНОСТ (VIRGINITAS)**
- Девственост и целомъдрие, 2349
 - Девственост на Мария, 496-499, 502-503, 506, 510, 723
 - Девственост за Царството Небесно, 922, 1618-1620
- ДЕЙСТВИЕ/ДЕЙНОСТ (Actio/AGERE)**
- Етическо действие, вж. *Съвест*
 - Евангелизаторска дейност, 900, 905
 - Човешко действие, 236, 307, 1146, 1148, 1724, 1806, 2306, 2668, 2670
 - Литургично действие, 15, 1070, 1074, 1088, 1097, 1108, 1111, 1136, 1140, 1153, 1155

- Морално действие, чийто смисъл е почерпан от Завета, 2061
Пастирска дейност, 2352, 2423
Социално действие, 407, 1883, 2442
Заслуга за дейността, 2006, 2008
Действане в добродетелта на любовта, 1972
Действане съобразно Бога, 798, 1695, 2000, 2752
Действане по християнски, 3, 16, 1813, 2031, 2047, 2181
Действие като свидетели на Евангелието, 2472
Действие на Христос, вж. *Христос*
Действие на Бога, 260, 292, 301, 308, 988, 1148, 1164, 1325, 1448, 2008, 2084, 2171, 2258, 2564, 2738
Дейност на Църквата, 771, 1072, 1074, 1083
Действие на благодатта, 644, 1453, 1742
Действащият Иисус, 576, 1575, 2076
Намерение в действието, 1752
Свобода и действие, 302, 323, 1731, 1744, 1745
Служители, действащи „в Лицето на Христос“, 875, 935, 1548, 1563, 1581, 1584
Молитва и действие, 2157, 2166, 2570, 2670
Цел на действието, 1752
Действие на Светия Дух в Мария, 2675, 2682
Действие на Троицата, 648
Истина в действието, 2468
- ДЕЙНОСТНОСТ/АКТИВНОСТ (Aktivnost)**, вж. *Действие и Труд*
Мисионерска дейност, 856
Икуменическа активност, 2426, 2431, 2424
Насочвани от Бога човешки дейности, 912, 1818, 2172, 2185
Апостолството като дейност на мистичното Тяло, 863
Християнинът, носещ кръста на всекидневната си дейност, 2427
Божията активност, 2500, 2501
Активност на Църквата, 824, 828, 1442
- Християнското семейство и неговата активност, 2205
Справедливо заплащане и трудова дейност, 2434
- Човешко поведение (действие)**
Нравствено доброто човешко действие, 1755, 1760
Нравствено безредното човешко поведение, 1761
Обстоятелства и последствия на човешкото действие, 1754
Брачното съгласие като човешко поведение, 1625-1632
Вярата като човешки акт, 154, 155, 180
Насоченост на човешкото действие, 1752-1753, 1756
Свобода на човешкото действие, 1731, 1744, 1745, 1782, 2008, 2106
Нравственост на човешкото действие, 1709, 1749-1756, 1757-1761, 1805, 1813, 1853, 1954, 2085, 2157
Обект на човешкото действие, 1751
- ДЕКАЛОГ (ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ)**, вж. *Заповеди*
- ДЕЛО/ДЕЛА (OPUS/ERA)**
Дела на любовта и милосърдието, 1473, 1458, 1815, 1829, 1853, 2044, 2447
Делата на пълтта, 1852
Делата на Христос, представящи Го като „Светия Божий“, 438
Делата на Бога като път за неговото познание, 32, 176, 236, 286
Делата на Бога, 198, 214, 295, 339, 1328
Делата на Дявола, 394
Делата на хората, 679, 901
Делата на покаянието, 1430, 1460
- ДЕМОН (DAEMONIUM)**
Паднали ангели, 391, 392, 414
Апостолите и тяхната способност да изгонват Дявола, 1506
Кръщението като отричане от Дявола, 1237
Борбата на човека срещу силата на мрака, 407, 409
Екзорцизми (изгонване на бесове), 517, 550, 1237, 1673

- Идолопоклонство и обръщане към демони**, 2113, 2116-2117
- Исус и неговата власт над демоните**, 421, 447, 539, 550, 566, 635-636, 1086, 1708
- Исус и изкушенията на Дявола**, 538-540, 566, 2119
- Освобождаване от Дявола**, 2850, 2853-2854
- Делата на Дявола**, 394-395, 398, 2851-2852
- Произход на злото**, 397, 413, 1707, 2583, 2851
- Значение и етимология на името Дявол**, 2851
- ДЕН (DIES)**
- Денят на сътворението**, 337, 2169
 - Неделни и празнични дни**, 1389, 2177, 2181, 2185, 2187-2188
 - Господният ден**, 1166-1167, 2170, 2174-2188
 - Съдният ден**, 678, 681, 1040, 1059
 - Денят на смъртта**, 1682
 - Осмият ден**, 349
 - Денят на Възкресението на Иисус**, 2174
 - Последният ден**, 841, 994, 1001, 2730
 - 40-те дни на Великите пости**, 538, 540, 659
 - Възкресението в последния ден**, 364, 989
 - Седмият ден**, 345, след 2051, 2168-2173
- ДЕНЯТ ГОСПОДЕН (DOMINICA DIES)**
- Неделното богослужение като център на живота на Църквата**, 2177
 - Зашита на Неделния ден като празничен**, 2187-2188
 - Господният ден като „първия ден“ на седмицата**, 1166-1167, 2174
 - Неделният ден като завършек на съботата**, 2175-2176
 - Неделният ден като ден, отден на семеен, културен, социален и религиозен живот**, 2184, 2194
 - Господният ден като основен в евхаристичното богослужение**, 1193
 - Господният ден (неделя) като ден на Възкресението на Иисус**, 1343
 - Задължение за участие в неделното богослужение**, 1389, 2042, 2180-2183
 - Неделен отдих**, 2185-2186, 2193
 - Освещаване на неделния ден в молитвата**, 2698
 - Значение на Господния ден**, 1163, 2190
- ДЕТСТВО (INFANTIA)**
- Грижа и внимание на родителите през цялото детство**, 2228
 - Детството на Иисус**, 527-530
- ДЕЦА (INFANTES)**
- Основяване на деца**, 2379
 - Възраст за приемане на Миропомазването (Конфирмация)**, 1307
 - Първо причастие**, 1244
 - Възпитание на съзнательността**, 1784
 - Иисус и малките**, 699, 1244, 1261
 - Правото на живот, вж. Аборт**
 - Проституция, засягаща децата**, 2355
 - Човек „да стане дете“**, 526, 2517, 2785, 2837
- ДЕЦА/ПОДРАСТВАЩИ (PUERI)**
- Сексуална злоупотреба с поверените деца**, 2389
 - Изповядване на децата**, 1457
 - Възпитание на децата във вярата**, 5, 2688
 - Възпитание на децата в свян**, 2524
 - Първо причастие на подрастващите**, 1244
 - Децата, поданици на Божието царство**, 559
- ДИАЛОГ (DIALOGUS)**
- Диалогът с останалите религии, с философията и науката**, 39
 - Диалогът с неприемащите Евангелието**, 856
 - Диалогът на човека с Бога**, 27, 1153, 2063, 2575, 2653
 - Диалог между Църквите за постигане на единство между християните**, 821, 1126
 - Диалогът между хората като човешка потребност**, 1879
- ДИСКРИМИНАЦИЯ (DISCRIMINATIO)**

- Достъп до работа без несправедлива дискриминация, 2433
- Действие, противоречащо на Божия план, 1935
- Несправедлива дискриминация срещу хомосексуалните, 2358
- „ДНЕС“ („HODIE“) на Бога и молитвата, 1165, 2659-2660, 2836
- ДОБРОДЕТЕЛ (VIRTUS)**, вж. отделните добродетели
- Любовта като източник и образец на всички добродетели, 25, 2346
- Целомъдието като добродетел, 2337, 2341, 2345, 2347, 2349
- Катехеза на човешките и християнските добродетели, 1697
- Определение на добродетелта, 1803-1804, 1833
- Възпитание в добродетели, 1784, 2223
- Пречки в упражняването на добродетелите, 1863, 2284
- Солидарността като добродетел, 1942, 1948
- Светият Дух, действащ чрез добродетелите, 798
- Истината като добродетел, 2468-2469
- Добродетели и дарове на Светия Дух, 1831
- Човешките добродетели, издигнати чрез благодатта, 1810-1811
- Добродетелите като дар на Кръщението, 1266
- Дарове на Светия Дух**
- Определение на даровете на Светия Дух, 1830
- Плодовете на Светия Дух, 1832
- Седем дара на Светия Дух, 1831
- Човешките добродетели**
- Определение на човешките добродетели, 1804, 1834
- Сила, 1808, 1837
- Справедливост, 1807, 1836
- Благоразумие, 1806, 1835
- Въздържаност, 1809, 1838, 2290
- Човешките добродетели, очистени и възвисени от благодатта, 1810-1811
- „Опорните“ човешки добродетели, 1805
- Моралните добродетели, 1266, 1804, 1839
- Богословските добродетели**
- Людов, 1822-1829, 1844
- Определение и роля на богословските добродетели, 1812-1813, 1840-1841
- Вяра, 153, 1814-1816, 1842
- Надежда, 1817-1821, 1843, 2090
- ДОБЪР (BONUS)**, вж. *Благо/Добро*
- Добрият и подреден свят, създаден от Бога, 299
- ДОВЕРИЕ (FIDUCIA)**
- Доверие на човека в Бога, 301, 304, 2086, 2115, 2119, 2828, 2836, 2861
- Доверие в Провидението, 2115, 2547
- Доверие в Словото Божие, 215
- Лъжата, подкопаваща доверието между хората, 2486
- Синовно доверие**
- Синовно доверие на Иисус в молитвата към Отца, 2610, 2778
- Молитвата „Отче наш“ и синовното доверие, 2777-2778, 2797, 2830
- Молитва и синовно доверие, 2734, 2741
- Молитвата, подложена на изпитание, 2756
- ДОГМА (DOGMA)**
- Определение на догмите чрез авторитета на Църквата, 88
- Догма за непорочното зачатие, 491
- Догми на вярата, 88-90
- Догми за Светата Троица, 253-256
- Определяне на троичните догми, 249-252
- ДОГОВОР (CONTRACTUS)**
- Брачен договор, вж. *Брак и Прелюбодеяние*
- Управление на човешките общности и вярност към договорите, 2213
- Икономически дела, договор и добронамереност, 2410

ДОСТОЙСТВО (DIGNITAS)

Причиняване болка на животните като накърняване на човешкото достойнство, 2418
 Накърнения на личното достойнство, 1487, 2261, 2275, 2295, 2297, 2324, 2353-2355, 2377, 2414, 2418, 2424, 2436, вж. *Зачитане*
 Достойнство на съпружеската любов, 1632
 Достойнство на човешкото тяло като образ на Бога, 364, 1004
 Достойнство на человека, създаден от Бога, 306, 308
 Достойнство на любовта и издигане до достойнството на тайнство, 1601, 1603, 1638, 1660
 Еднакво достойнство на всички членове на семейството, 2203
 Достойнство на човешката личност, 1700-1876
 Достойнство на Божия народ, 782, 786
 Достойнство на свещенослужителите, 1587, 1595
 Печалба и достойнство, 2424
 Спазване и зачитане на достойнството, 1929, 2158, 2235, 2238, 2267, 2279, 2284-2301, 2304, 2402, 2407, 2479, 2494, 2521, 2526
 Лишаването от трудова заетост като накърнение на достойнството, 2436
 Равно достойнство на Божите чеда, 872, 1468, 1692, 1698, 1934
 Равно лично достойнство на съпрузите, 1645
 Равно достойнство на мъжа и жената, 369, 2334
 Основания и знаци на достойнството, 27, 356-357, 1700, 1706, 1730, 1956, 2524
 Препятствието на злото и спазването на достойнството на другия, 2284-2301, вж. *Съблазн*

ДРЕХА (VESTIS)

Кръщението като дреха на безсмъртието, 1216, 1243

ДРЕХА И СВЯН, 2522**ДУАЛИЗЪМ, 285****ДУХ (SPIRITUS)**

Ангелите като духове, 329
 Бог като чист дух, 370
 Издигане на духа към Бога, 2098
 Човекът като тяло и дух, 327, 365, 367, 2515-2516, 2702, 2846
 „Бедните духом“, 2546

Сатана като създание от чист дух, 395

Човешкият дух в медитацията, 2705

ДУХ НА МОРАЛНА ОСВОБОДЕНОСТ (PERMISSIVUS ANIMUS MORUM), 2526**ДУХОВНИ УПРАЖНЕНИЯ, ПРИГОДЕНИ ЗА ПОКАЯНИЕТО НА ДУШАТА, 1438****ДУХОВНОСТ/ДУХОВЕН ЖИВОТ/НОВ ЖИВОТ В ДУХА (SPIRITALITAS)**

Зашита на религиозната свобода за духовния живот, 2188
 Различни форми на духовност, 2684
 Евхаристията и духовният живот, 1374, 1392
 Нов живот в Духа, 1698, 1708, 1715
 Християнските духовности, 2693
 Единение с Христос в духовния живот, 2014
 Словото Божие и молитвата като извори на духовния живот, 131, 2687, 2697
 Бръзка между духовния живот и догмите, 89
 Живот съобразно Духа, 1533, 2848

ДУША (ANIMA)

Значение на душата, 363
 Кръщението и Миропомазването, отпечатващи незаличим белег в душата, 1280, 1304, 1317
 Душата на Христос, 466, 467, 470-472, 624-626, 630, 632, 637, 650
 Христос, лекител на душите, 658, 1421, 1509
 Тяло и душа, 362-364
 Създаване на душата, 33, 366, 382
 Евхаристията, изпълваща душата с благодат, 1323, 1402

- Евхаристията и присъствието на Христос в тялото и кръвта, 1374
 Евхаристия и божественост, 1374
 Прославяне на тялото и душата, 1042, 1052
 Човекът, надарен с душа, 1934
 Естественият закон, вдълбан в душите, 37, 1954
 Заповед „Възлюби Господа... с всичката си душа“, 2055, 2083
 Мария, въззвета на небето с тяло и душа, 966, 972, 974
 Молитва и душа, 2559, 2562, 2590, 2700, 2703, 2709
 Молитвата и душите в чистилището, 1498
 Грехът и неговото навлизане в душата, 400, 403, 1035, 1456, 1863
 Възкресението, възсъединяване на душата и тялото, 990, 997, 1005, 1016
 Свещенодействия и опрошение, изцеление на душата, 978, 981, 1520
 Спасение на душата, 95, 1023, 1053, 2032, 2264, 2280, 2420, 2458
 Знаците на духовната душа, 33
 Светият Дух, душа на мистичното Тяло, 809
 Дух, душа и тяло, 367
 Последна участ на душата, 1021, 1051
 Единство на душата и тялото в човека, 327, 362, 364-365, 382, 992, 1004, 1060, 1503, 2332
 Словото Божие, храна за душата, 127, 131
 Богословните добродетели, влечи в душите, 1813
- Дълг (OFFICIUM)**
- Десетте Божи заповеди, осветляващи основните задължения, 2070, 2072
 Различаване на правата и задълженията на гражданите и вярващите, 912
 Развитието, включващо всички социални задължения, 1908
 Естественият закон като основа на задълженията, 1956, 1978
 Задължения на гражданските власти, 2235-2237, 2498
- Задължения на гражданите, 2238-2243
 Задължения към семейството, 2211
 Задължения на децата, 2214-2220
 Задължения на родителите, 2221-2231
 Задължение за подчиняване на властта, 1900
 Задължение за законна отбрана, 2265-2266, 2321
 Задължение да се изрази неодобрение относно основа, която вреди на достойнството на личността и общото благо, 2238
 Задължение за служене на истината в разпространението на информация, 2497
 Задължение за участие в социалния живот, 1913, 1916
 Задължение за спазване свободата на дружия, 1738
 Задължение за създаване на по-добри условия на човешкия живот, 1926
 Задължение за регулиране правото на собственост, 2406
 Задължение за защита на отечеството, 2310
 Задължение за работа, 2427
 Задължение за регламентиране на производството и търговията на оръжия, 2316
 Задължение за подпомагане на гражданите в осъществяването на тяхното призвание, 1907
 Задължение за уважение към личността, 1907, 2432
 Задължение за солидарност между народа, 2439
- Религиозни задължения**
- Задължение за измолване Иването на Царството, 2817
 Дълг на милост и милосърдие, 2298
 Задължение за вслушване в собствената съвест, 1778
 Задължение за почитане на Бога, 2083, 2104-2105, 2136
 Задължение за правилно ползване на Божите дарове, 2820
 Задължение към родителите и по-въз-

- растните, 2199, 2234
- Задължение** за известяване на Евангелието, 848, 888
- Задължение за подпомагане и защита на семейството, 2209-2210, 2211
- Задължение за изграждане на просветлена и правдива съвест, 2496
- Задължение да се вярва в Бога и да се отдава свидетелство за истината, 2087, 2471-2472
- Задължение за възмездяване на неправдите и нарушенията на истината, 2487
- Задължение за предпазване от лъжесвидетелство, 2151
- Задължение за приспособяване на литургията към различните култури, 1205
- Задължение за участие в литургията, 1141
- Задължение за честване на спасителното дело на Христос, 1163
- Задължение за почитане на родителите, 2214-2220
- Задължение за спазване на Църковните заповеди, 578, 2037
- Задължение за помагане на ближния, 1932-1933, 2198, 2444, 2446
- Задължение за избягване съблазната на злото, 2489
- Задължение за проявяване на собствено мнение за благото на Църквата, 907
- Задължение за действие като Божи чеда, 2784
- Задължение за отдаване свидетелство за истината, 2467, 2472
- ДЪРВО НА ДОБРОТО И ЗЛОТО**, 396
- ДЪРЖАВА (ПОЛИТИЧЕСКА)** (*STATUS POLITICUS*), вж. *Общество*
- „Правова държава“, 1904
- Идолопоклонството спрямо държавата, 2113
- Язвата на тоталитарните режими, разобличена от морала, 2499
- Отговорност на държавата в икономическата дейност, 2431
- Държава и лична свобода, 1883
- Задължението на държавата да защитава общото благо, 1910
- Държавата, отговорна за благоденствието, 2372
- ДЯВОЛ**, вж. *Демон*
- ДЯКОН** (*DIACONUS*)
- Свещенството, бележещо дякона с особен печат, 1570
- Дяконството като степен в тайнството на Свещенството, 1554
- Дяконът, посветен „за служение“, 1538, 1569-1571
- Трайно дяконство, 1571
- Дяконът като помощник на епископа и презвитерите, 886, 1554, 1569, 1596
- Уважение към дяконите, 896, 1554
- Възможности на дякона, 1256, 1570, 1588, 1596
- Тържественост при посвещаването в дяконство, 1572-1574
- ДЯКОНСТВО/СЛУЖЕНИЕ** (*DIACONIA*), 1569, 1588
- E**
- ЕВА**
- Следствия от непослушанието на Адам и Ева, 399, 404, 417
- Мария като „новата Ева“, 411, 489, 726, 2618, 2853
- Обещанието, дадено от Бога на Ева, 489
- Поправяне на непослушанието на Ева, 494
- Първичното състояние на Адам и Ева, 375
- ЕВАНГЕЛИЕ/ЕВАНГЕЛИЯ**, вж. *Благавест, Нов Завет, Свещено Писание*
- Приемане на Евангелието, 1229
- Известяване на Евангелието, 2, 75, 860, 875, 888, 1565, 2044, 2419
- Доказателства на Евангелието, 514
- Автори на Евангелието, 515
- Катехеза и известяване на Евангелието, 6, 854
- Съставяне на Евангелието, 126

- Дължността на дяконите да проповядват Евангелието, 1570
- Евангелието и социалното учение на Църквата, 2419, 2421
- Евангелието като изпълване на Стария Закон, 1968
- Евангелието като Откровение за милосърдието на Бога, 1846
- Важност и значение на Евангелието, 125-127, 139
- Молитвата „Отче наш“ като обобщение на цялото Евангелие, 2761, 2763, 2774
- Предаване на Евангелието, 76-79
- Старият Закон като подготовка за Евангелието, 1964
- ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ**
- Сътрудници в евангелизацията, 927-933
- Църквата и мисионерското поръчение, 849
- Евангелизация и литургия, 1072
- Евангелизация и тайнства, 1122
- Евангелизация и свидетелството на кръстените, 2044, 2472
- Евангелизацията като право и задължение на Църквата, 848
- Източник на желанието за евангелизация, 429
- Мисия на миряните в евангелизацията, 905
- Подтикът на евангелизацията, 851
- Начало и цели на евангелизацията, 850
- Родители и евангелизация на децата, 2225
- Пътища на евангелизацията, 852-856
- ЕВАНГЕЛСКИ СЪВЕТИ (CONSILIA EVANGELICA)**
- Църквата и евангелските съвети, 2103
- Мирските институти и евангелските съвети, 929
- Новият Закон и евангелските съвети, 1973-1974, 1986
- Мисия и евангелски съвети, 931
- Заповеди и евангелски съвети, 2053
- Общество на апостолския живот и евангелски съвети, 930
- Посветен живот и евангелски съвети, 914-916, 918, 944
- Животът на отшелниците и евангелските съвети, 920
- Монашески живот и евангелски съвети, 925
- ЕВРЕИ, вж. Израил**
- ЕВТАНАЗИЯ, вж. Болка**
- Разлика между евтаназията и отказа от „терапевтичен натиск“, 2278
- Евтаназията като морално неприемлива, 2277
- Тежест на доброволната евтаназия, 2324
- Значение на евтаназията, 2277
- ЕВХАРИСТИЯ (EUCARISTIA), 1322-1419; вж. Тайнства, Посвещаване и Пресъществяване**
- Евхаристията като действие на благодарение, 1359
- Евхаристията като възпоменание, 1357, 1362
- Евхаристията като присъствие, 1373-75
- Евхаристията като Жертвоприношение, 1362-1372
- Евхаристията като източник и връх на църковния живот, 1324
- Названия на Евхаристията**
- Причастие, 1331
- Господня Вечеря, 1329
- Евхаристия, 1328
- Евхаристично събрание, 1329
- Разчупване на хляба, 1329
- Възпоменание за страданието и възкресението на Господа, 1330
- Насъщен хляб, 2837
- Тайнство на тайнствата, 1169, 1211
- Хвалебна жертва, 2643
- Жертва на светата Меса, 1330
- Свята и божествена литургия, 1330
- Свята Меса, 1332
- Пресвято тайнство, 1330
- Свето жертвоприношение, 1330
- Евхаристично богослужение/честване**
- Евхаристичното богослужение, наредено от Иисус, 1341-1344, 1356
- Неделна евхаристична служба, 2177, 2181
- Евхаристичната служба и единството на

- християните, 838, 1398-1401
- Литургия на Словото при невъзможност от евхаристично честване**, 2183
- Места, запазени за евхаристично богослужение, 1181, 1379
- Място на евхаристичното богослужение, 1180-1181
- Необходимост от богослужение и приемане на Причастието, 1384
- Участие в евхаристичното богослужение, 2042, 2181-2182
- Елементи на евхаристичното богослужение (= Меса)**
- Анафора, 1352-1354
 - Събрание на вярващите, 1348
 - Милостиня, 1351
 - Причастие, 1355, 1382, 1570
 - Представяне на даровете, 1350
 - Основни елементи, 1346
 - Епиклеза, 1105, 1353
 - Литургия на словото, 1349
 - Евхаристичното Причастие
 - Възпрепятстван достъп до евхаристичното причастие, 1650
 - Евхаристичното Причастие в два вида, 1390
 - Честота на евхаристичното Причастие, 1388-1389
 - Отслужващият евхаристичното Причастие, 1411
 - Необходима подготовка за приемане на евхаристичното Причастие, 1355, 1385-1387, 1415
 - Първо евхаристично Причастие, 1244
 - Светотатство срещу евхаристичното Причастие, 2120
- Знаци на Евхаристията**
- Олтар, 1383
 - Хляб и вино, 1333-1335
- Следствия на Евхаристията**
- Свързване на християните, 1398
 - Установяване общност на вярващите, 805, 1396, 2637
 - Единяване с Христос, 790, 1003, 1391
 - Присъединяване към небесната литургия, 1370
 - Задължаване към бедните, 1397
 - Евхаристията като духовна храна, 1212, 1275, 1436, 2837
 - Евхаристията като източник на обръшането и покаянието, 1436
 - Евхаристията като нарастване на благодатта, приета в Кръщението, 1392
 - Евхаристията като залог за бъдещ живот, 1000, 1326, 1402-1405, 1419
 - Евхаристията като увеличаване на християнския живот, 1392, 1397, 1644
 - Съобщаване на тайната на троичното общение, 950, 2845
 - Преобразяване на човека чрез Христос, 1074
 - Очистване и отклоняване от греха, 1393-1395, 1436, 1846
 - Участие в жертвата на Христос, 1322
- История на Евхаристията**
- Меса на всички времена, 1345
 - Начала на евхаристичната служба, 2176
 - Предизображения на Евхаристията, 1094, 1335
 - Древно неделно честване, 1342-1343, 2178
 - Структура на евхаристичната служба, запазена през вековете, 1346
- Същност на Евхаристията**
- Присъствие на Христос, 1357-1358
 - Причастие на Тялото и Кръвта Господни, 1097, 1382
 - Извор на любовта, 864, 1395
 - Извор и връх на християнския живот, 1324-1327
 - Действие на благодарение и възхвала на Отца, 1358-1361
 - Възпоменание на Новия Завет, 1621
 - Възпоменание на Христовата жертва, 611, 1337, 1357-1358, 1362-1372, 1382
 - Тайна на действието на Христос, 2718
 - Присъствие на бъдещото Царство, 1405, 2861
 - Тайнство на Причастието, 1382, 1395
 - Тайнство на християнското посвещение, 1212, 1533
 - Тайнство на Изкуплението, 1846
 - Тайнство на тайнствата, 1169, 1211

Установяване на Евхаристията

Цели на установяването на Евхаристията, 610, 1341
 „Това правете за Мой спомен“, 1341-1344
 Иисус и установяването на Евхаристията, 1337-1340

**Отслужващият Евхаристията, вж.
*Президент и Епископ*****Присъствието на Христос в Евхаристията**

Христос, присъстващ на евхаристичното събрание, 1348
 Христос, присъстващ в литургията на словото, 1088, 1349
 Христос, присъстващ в свещенството, 1348
 Култ на покланяне и почитане на Христос, присъстващ в Евхаристията, 1378-1379

Вяра в Христос, присъстващ в Евхаристията, 1381
 Траещо евхаристично присъствие на Христос, 1377

Присъствие под евхаристични видове, 1373
 Истинно и тайнствено присъствие на Христос в Евхаристията, 1357, 1373-1377

Истинно, реално и същностно присъствие на цялостния Христос, 1374
 Значение на присъствието на Христос в Евхаристията, 1380

Пресъществяването на Христос, обявено от Тридентския събор, 1376

Скрито присъствие на Христос в Евхаристията, 1404

Егоизъм (EGOISMUS)

Любовта като път за преодоляване на egoизма, 1931
 Възпитание против egoизма, 1784

Бракът като средство за побеждаване на egoизма, 1609
 Регулиране на раждаемостта и egoизъм, 2368

Надеждата, предпазена от egoизъм, 1818

Един (UNUS), вж. Бог: Названия и атрибути на Бога**Единство (UNITAS)**

Единство на душата и тялото, 362-368, 382

Единство на съпрузите, 1641, 1643
 Божествената единност като троична, 254-255, 1702, 1878, 1890

Единството на Христос и Църквата, 795
 Единство на Църквата, 791, 813-819, 820-822, 1396, 1416

Единство на човешкия род, 360, 775, 1045
 Вътрешно единство на човека, 409, 2338

Единство на Стария и Новия Завет, 128-130, 140

Мъжът и жената като единство на двама, 371-373, 1605

Една (UNA), вж. Църква: Една**Едносъщен (CONSUBSTANTIALIS), вж.
*Троица*****Език (LINGUA)**

Езикът на творението, 2500
 Езикът на вярата, 170-171, 185
 Човешкият език по отношение на Бога, 40-43

Езикът на молитвата, 2663
 Езикът на знаците и символите в човешкия живот, 1146

Двойствен език, 2338, 2480
 Словата на Бога, изразени на човешки език, 101

Езичници (PAGANI), 522, 528, 781**Екзегеза (EXEGESIS)**

Екзегезата и правилното тълкуване на Писанията, 116

Дълг на тълкувателите – екзегети, 119

Екзорцизъм (EXORCISMUS)

Екзорцизъмът в отслужването на Кръщението, 1237

Значение и цели на екзорцизма и начините за неговото провеждане, 1673

- Значение на екзорцизмите на Иисус, 517, 550
- ЕНОРИЯ (PAROECIA),** 2179, 2226
- ЕПАРХИЯ/ДИОЦЕЗА (DIOCESIS)**
- Определение на епархията, 833
- ЕПИКЛЕЗА (EPICLESIS)**
- Следствия от молитвата на епиклезата, 1238, 1297
- Епиклезата в отслужването на брака, 1624
- Епиклезата в отслужването на Помазването на болните, 1519
- Епиклезата като център на евхаристичното богослужение, 1106
- Молитвата „Отче наш“ като главно съдържание на епиклезата, 2770
- Знаци и движения в епиклезата, 699
- Значение на епиклезата, 1105, 1109, 1353
- ЕПИСКОП (EPISCOPUS),** вж. *Свещенство: Епископство*
- Епископът като жив образ на Бога Отец, 1549
- Епископът като наследник на апостолите, 77, 861-862
- Римският епископ, вж. *Първосвещеник*
- Епископът и презвитерството, 1567
- Сътрудници на епископа, 927, 1562-1568, 1570
- Епископска колегия, 857, 877, 879-887, 1577
- Епископско посвещаване, 1555-1561, 1572
- Седалище на епископа, 1184
- Епископски задължения
- Особени решения, които взима епископът, 919, 1483, 1673
- Задължението на епископа за отделната Църква, 1560, 1594
- Епископът, оглавяващ евхаристичната служба, 1142, 1561
- Задължението на епископа да учи, 12, 85, 888, 1558, 1676, 2034, 2068
- Задължението на епископа да ръководи, 816, 873, 894-896
- Освещаването, извършвано от епископа, 893
- Епископът, освещаващ светото миро, 1297
- Епископът като отслужващ Миропомазването, 1299, 1312-1313
- Епископът като отслужващ Свещенството, 1538, 1569, 1576
- Епископът като отслужващ Помирението, 1462
- Дължности на епископа в християнското посвещение: при Кръщението, Миропомазването и Евхаристията, 1120-1121
- Отговорност на епископа за Евхаристията, 1369
- ЕПИСКОПСКА КОЛЕГИЯ, или ЕПИСКОПСКО ТЯЛО (COLLEGIUM EPISCOPALE VEL CORPUS EPISCOPALE)**
- Власт и епископска колегия, 883-884
- ПОСВЕЩАВАНЕ НА ЕПИСКОПА И ЕПИСКОПСКА КОЛЕГИЯ**
- Църквата и епископската колегия, 857, 869
- Отделните Църкви и колегиалният дух, 886-887
- Епископите и епископската колегия, 877
- Епископът на Рим и епископската колегия, 936
- Какво изразява епископската колегия, 885
- Непогрешимост на епископската колегия, 891
- ЕПИСКОПСТВО, вж. Епископ**
- Епископството като участие в свещенството на Христос, 1554
- Епископството като тайство на апостолското служение, 1536
- ЕПИФАНИЯ (EPIPHANIA)**
- Значение на епифанията, 528, 1171
- ЕРЕС (HAERESIS)**
- Определение на ереста, 2089
- Произход на ереста, 817
- Първите ереси, 465
- ЕСХАТОЛОГИЯ, 676, 1186, 2771, 2776,** вж. *Съд, Ад, Смърт, Рай, Пълнота на времената, Вечен Живот*
- ЕТИКА, вж. Образование**

Ж

ЖЕЛАНИЕ/СТРЕМЕЖ (DESIDERIUM),
вж. *Страст, Влече*ние
Осъждане на смущаващото желание,
1871, 2336, 2380, 2480, 2535-2540
Желание за молитва, 2601
Желание за въръщането на Христос, 524
Желание за Царството Божие, 2632, 2818
Желанието на Исус, 607, 1130
Желание за известяване на Христос, 425,
429
Желание за добро, 1707, 1765
Желание за обръщане, 1431
Стремеж към Бога, 27-30, 2736
Желание за щастие, 1718-1719, 1725, 2548
Желание за пари, 2424
Желанието на Светия Дух, 2541-2543,
2737, 2764
Желанието като страст, 1772
Борбата срещу смущаващите желания,
2520
Човекът и неговият стремеж към Бога,
2548-2550, 2557, 2566, 2589, 2709, 2784
Завистта като пожелаване на чуждите бла-
га, 2539, 2553
Гневът като желание за отмъщение, 2302
Въздържане и умеряване на желанието,
1809

ЖЕНА (MULIER)

Прелюбодеяние на жената, 2384
Допълване, свързване и сътрудничество
между мъжа и жената, 378, 1605, 1614,
1616, 2333
Създаване на жената по образ на Бога,
355, 369-370, 2335
Зашита на жената, 1610
Достойнство на жената, 1645, 2334, 2393
Изисквания за любовта между мъжа и
жената, 2363
Хармония между мъжа и жената в земния
рай, 376, 384
Посветена жена, 918, 924
Жената като образ на Църквата, 1368,
2853

Полигамията и жената, 2387
Отношения между мъжа и жената, 400,
1606-1607
Мнение на Католическата Църква относно
ръкополагането на жени, 1577-1578
Сексуалността, определена за съпру-
жеската любов между мъжа и жената,
2337, 2353, 2360-2361, 2522
Незаконно свързване на мъжа и жената,
2353, 2390-2391
Поглеждане на жена с пожелание, 2336
Мъжът и жената, 369, 371-372, 383, 400
Призвание на мъжа и жената, 373, 1603,
2207, 2331

ЖЕРТВА (HOSTIA)

Христос като жива Жертва, 1992
Тържествено почитане на осветените
жертвени дарове дори извън месите,
1378

**ЖЕРТВА/ЖЕРТВИ/ЖЕРТВОПРИНОШЕ-
НИЕ** (SACRIFICIUM/A)

Принасяне жертви на Бога, 901, 2099,
2100
Жертвоприношенията в Стария Завет:
поднасяне на хляб и вино в жертвопри-
ношението, 1334

Жертвите на Христос

Жертвата на Христос и жертвоприноше-
нието на Евхаристията като единно
жертвоприношение, 1367
Жертвата на Христос и Дева Мария, 964
Жертвоприношението на Христос на
Кръста за всички, 616-617
Жертвата на Христос, изпълваща и над-
минаваща жертвите в Стария Завет,
1330
Единствената и окончателна жертва на
Христос, 613-614, 1545
Жертвата на Христос като извор на
прошката за греховете, 1851
Значение на Христовата жертва, 545, 606
Цялото свещеническо служение, черпещо
сила от Христовата жертва, 1566
Единствената съвършена жертва на
Христос, 2100

- Евхаристичната Жертва, вж. *Евхаристия***
- Христос, поднасящ евхаристичната Жертва, 1410
- Евхаристията, възпроизвеждаща като настояща жертвата на Христос, 1330
- Цели на евхаристичното богослужение, 1382, 1414
- Установяване на евхаристичната Жертва, 1323
- Важност на евхаристичната Жертва, 1113
- Участие на човека в евхаристичната Жертва на Христос, 618, 1419
- Присъствие на Христос в евхаристичната Жертва, 1088
- Евхаристичната Жертва като като извор и връх на моралния живот, 2031
- Евхаристичната Жертва като възпоменание за Христовата Жертва, 611, 1358, 1362-1372
- ЖЕСТ (GESTUS)**
- Необходими жестове за обръщането, 1430, 1435
- Литургични жестове, 1149-1150, 1234, 1341
- „Живият Бог“ (DEUS VIVENS), 205, 2112, 2575**
- ЖИВОТ (VITA)**
- Болестта и страданието, засягащи човешкия живот, 1500
- Полагане на душата за приятелите, 609
- Водата като извор на живота и плодородието, 1218
- Христос като съприкосновение на смъртта и живота, 625
- Промяна на живота чрез обръщането, 1431
- Достойнство на живота на човешкото тяло, 364
- „Аз съм Възкресението и Животът“, 994
- Исус, „началникът на живота“, 635
- Служенето на живота като основно задължение на брака и семейството, 1653
- Смъртта като край на земния живот, 1013
- Свещена природа на човешкия живот, 2258, 2319
- Бог, единствен Господар на живота, 2258
- Словото Божие и неговият Дух в основата на всеки живот, 703
- Животът на Христос, вж. *Христос*
- Животът, свързан със смъртта, 1007, 1012
- Животът на Бога, вж. *Бог*
- Животът на Църквата, вж. *Църква*
- Животът на човека в земния рай, 376
- Човешкият живот като борба срещу злото, 386, 409, 1707
- Покушения срещу човешкия живот**
- Аборт, 2271, 2322
- Евтаназия, 2276-2279
- Съзнателно убийство, 2268-2269
- Детеубийство, 2271
- Интервенция в ембриона, 2275
- Самоубийство, 2280-2283
- Предаване на живот**
- Регулиране на раждаемостта, 2368, 2370
- Предаването на живот, наредено от Бога, 372
- Предаването на живот като съучастие в делото на Твореца, 372, 2367, 2398
- Предаването на живот като цел на брачната любов, 2363, 2366
- Вечен живот**
- Залог за вечен живот в тайнствата, 1130
- Кръщението, „печат на вечния живот“, 1274
- Христос, Господар на вечния живот, 679
- Вървам във вечния живот, 1020
- Бог, „всичко във всички“ в бъдещия вечен живот, 1050, 1060
- Бог, желаещ да даде на човека вечен живот, 55
- Тежкият гръх като пречка за постигането на вечен живот, 1472
- „Който яде Моята пълът … има живот вечен“, 1406, 1524
- „Какво добро да сторя, за да имам живот вечен?“, 2052, 2075
- Възкресението на мъртвите и вечният живот, 989-990, 994, 997-998, 1016
- Единствено Бог, имащ „думи за вечен живот“, 1336
- Вечният живот на блажените като пълно

- притежание на плодовете на Изкуплението, 1026
- Вечният живот като награда за праведните, 1038, 2002
- Призванието за вечен живот като безвъзмезден дар на Бога, 1998
- Християнският живот**
- Ангелите като помощници в християнския живот, 336
- Катехуменатът като формиране на християнския живот, 1248
- Евхаристията, „извор и връх на целия християнски живот“, 1324, 1391-1392
- Семейството като първото училище за християнски живот, 1657
- Молитвата, изключително необходим елемент на християнския живот, 2701, 2745, 2764, вж. *Молитва*
- Наставленията за християнски живот в Нагорната проповед, 1966
- Народната религиозност, обогатяваща християнския живот, 1679
- Светото Писание като храна и правило за християнски живот, 141
- Тайнствата като основа и подкрепа на християнския живот, 1210, 1212-1213
- Пресветата Троица като централна тайна на християнския живот, 234
- Християнският живот и общението с божествените Лица, 259
- Християнският живот и пътят на съвършенството, 2015
- Християнският живот и участието в смъртта и Възкресението на Христос, 1002
- Брачен живот, вж. Брак**
- Брачният живот, основан от Твореца и надарен със собствени закони, 1660
- Брачният живот и плодовитостта, 1654, 1664
- Брачният живот и присъствието на Христос в него, 1642
- Посветен живот**
- Посвещаване и мисия, 931-933
- Евангелски съвети и изповядване, 914-916, 944
- Определяне на посветения живот, 916
- Църковното признаване на посветения живот, 915
- Различните форми на посветен живот, 917-919
- Мирски институти, 928-929
- Значение на посветения живот в Църквата, 932
- Общество на апостолски живот, 930
- Девици и посветени жени, 922-924, 1537, 1672
- Отшелнически живот, 920-921
- Монашески живот, 925-927
- Животът на човека**
- Цели на живота: познаване, възлюбяване и служене на Бога, 1, 68
- Право на живот, 2264, 2273
- Зачитане на човешкия живот и законна отбрана, 2263-2267, 2321
- Зачитане на човешкия живот и смъртно наказание, 2266-2267
- Зачитане на човешкия живот още от момента на зачатието, 2270-2275, 2322
- Зачитане на човешкия живот, 2559-2583
- Мирът и зачитането на живота, 2304
- Нравствен живот**
- Определение за нравствен живот, 2047
- Вярата като източник на нравствения живот, 2087
- Пречки за нравствения живот, 1740
- Естественият закон, управляващ нравствения живот, 1955
- Страсти и нравствен живот, 1767-1770
- Добродетелите и даровете на Светия Дух като подкрепа за нравствения живот, 1804, 1808, 1830
- Нравственият живот и достойността на личността, 1706
- Нравственият живот и Учителната власт на Църквата, 2032-2040, 2049-2051
- Нравственият живот, изпълнен във вечния живот, 1715
- Нравственият живот, даващ духовна свобода, 1828
- Нравственият живот като начално условие за известяване на Евангелието, 2044

- Нравственият живот като условие за нарастването на Църквата и Царството, 2045-2046
- Нравственият живот като духовно почитане, 2031, 2047
- Нов живот, божествен живот**, вж. *Благодат*, 684
- Кръщението като извор на нов живот, 1254, 1279
- Катехеза на новия живот, 1697
- Общението с божествения живот като крайна цел на творението, 760
- Бог, желаещ да съобщи Своя божествен живот на хората, 52, 541
- Плодовете в новия живот в Христос според Духа, 740
- Благодатта като причастност към живота на Бога, 375, 1997
- Литургията като извор на новия живот, 1071-1072
- Божественият живот, даден на хората в тайнствата, 694, 1131
- Новият живот, заслужен за нас от Христос, 1708
- Новият живот, приет от Църквата в Кръщението, 168, 628, 683
- Новият живот и грехът, 1420
- Новият живот, открит във Възкресението на Христос, 654
- Новият живот, станал възможен чрез слизането на Светия Дух върху ни, 735
- Участието в божествения живот, идващо не от волята на пътта, а от Бога, 505
- Социален живот**
- Обществено благо и социален живот, 1906, 1911, 1924
- Любовта в социалния живот, 1889
- Божият начин на управление, достоен за подражание в обществения живот, 1884
- Семейство и обществен живот, 2207, 2210
- Участие в обществения живот, 1882, 1897-1917
- Християнското Откровение и общественят живот, 2419
- Общественият живот и закрилата на личния живот, 1907
- Общественият живот, необходим за човека, 1879, 1891
- Организиране на обществения живот, 2442
- Духовен живот**, Живот в Духа, 1699, вж. *Духовност*
- Животни (ANIMALIA)**
- Разлика между човека и животните, 371
- Грижа за животните, 2415, 2416, 2418
- Връзка между човека и животните, 2417, 2456-2457
- 3**
- ЗАВЕТ**, вж. *Стар Завет* и *Нов Завет*
- ЗАВИСТ (INVIDIA)**
- Завистта като главен грех, 2538-2540, 2553-2554
- ЗАВРЪЩАНЕ (REDITUS)**, вж. *Прииество, Очакване и Завършек*
- ЗАДЪЛЖЕНИЕ (OBLIGATIO)**, вж. *Дълг*
- Освобождаване от задълженията, свързани с ръкополагането, 1583
- Задължение за откликване на Божията любов, 2093
- Задължение за изповядване на греховете, 1457
- Задължение на посветените, 931
- Задължение за спазване на евангелските съвети, 915
- Задължение за защита на отечеството, 2310
- Задължение за участие в неделната литургия и литургията на другите празнични дни, 1389, 2180-2183
- Задължение за освещаване на неделния ден и празничните дни, 2187
- Задължение за послушание на вярата, 2086-2087

- Задължение за оздравяване на институциите и условията на живот, 1888
- Задължение за справедливост, 2412, 2439, 2446
- Задължение за апостолството на миряните, 900
- Задължение за подпомагане на материалните нужди на Църквата, 2043
- Задължение за търсене на истината и приобщаване към нея, 2467, 2497
- Задължение за съхраняване на единството и неразгромаемостта на брака, 2364
- Задължения, произтичащи от заповедите, 2072
- Грижа за сътворения свят и задължения към бъдещите поколения, 2456
- ЗАКОН (LEX)**
- Определение на закона, 1952
- Различни изразявания на закона (вечен, естествен, откровен и др.), 1952
- Човешкият закон, произтекъл от вечния закон, 1904
- Пазарен закон, 2425
- Господство на закона в правовата държава, а не на своеволието, 1904
- Икономията на Закона и благодатта, освобождаваща сърцето, 2541
- Пълнота на закона, 2196
- Законът в Стария Завет**
- Декалогът като Божи закон, 2058
- Дарът на Закона, 238, 700, 2060
- Цели на Закона, 62, 708
- Исус и Законът, 527, 576-582, 592, 2053, 2382
- Божият Закон като истина, 2465
- Законът в Царството и Изгнанието, 709
- Проклятието на Закона, 580
- Забрава на Закона и последиците от това, 710
- Грехът като престъпление на Закона, 401
- Основни заповеди на Закона, 2055
- „Златното правило“ като обобщение на Закона, 1970
- Стойност и значение на Закона, 1961-1964
- Нравственият закон**
- Престъпления срещу живота и нравствения закон, 2269, 2271, 2282
- Непознаване на моралния закон, 1860
- Свобода и нравствен закон, 1740, 2526
- Спазване на нравствения закон на Бога, 2222
- Грехът като деяние, противно на нравствения закон, 1849, 1855, 1859
- Пълнота и единност на моралния закон в Христос, 1953
- Полигамия и нравствен закон, 2387
- Значение на нравствения закон, 1950
- Практики, противоречащи на нравствения закон, 2291, 2295-2297, 2357, 2409, 2455
- Валидност на моралния закон по време на война, 2312
- Естественият закон, 1954-1960**
- Действия, противоречащи на естествения закон, 2235, 2242
- Прилагане на естествения закон в различните култури, 1957
- Десетте Божи заповеди и естественият закон, 2070-2071, 2079
- Разводът и естественият закон, 2384
- Непроменимост на естествения закон, 1958
- Естественият закон като основа и база на останалите закони, 1959
- Богооткровеният закон и естественият закон, 1960
- Учителната власт на Църквата и естественият закон, 2036
- Политически режими и естествен закон, 1901
- Значение на естествения закон, 1954-1955
- Всеобщност на естествения закон, 1956
- Новият закон на Евангелието, 1965-1971, вж. Нов Завет**
- Определение на Новия Закон, 1965-1966
- Исус като образец на Новия Закон, 459
- Новият закон и Светият Дух, 1966
- Новият закон като изпълване на Стария Закон, 1967-1968

- Новият Закон като изразяване на божествения, естествения и богооткровения закон, 1965
Новият Закон като закон на любовта, благодатта и свободата, 1972
- ЗАКОН НА МОЛИТВАТА (LEX ORANDI)**
Икуменически смисъл на закона на молитвата, 1126
Значение на израза „закон на молитвата, закон на вярата“, 1124
- ЗАПЛАТА (STIPENDIUM)**
Смъртта като отплата за греха, 1006
- ЗАПЛАЩАНЕ (SALARIUM)**
Справедливо заплащане, 2434
- ЗАПОВЕД (PRAECEPTUM)**
Известяването на спасението като повеля, дадена на Църквата, 849, 2032
Съвест и заповед, 1777
Вяра и заповеди, 2614
Цели на заповедите на Закона, 578
Неподчинение на заповедите и грях, 397
Право да бъдем просветени в спасителните Божии повели, 2037
Евангелският закон и заповедта за любов, 1974
Литургията и заповедта на Христос, 1341
Учителна власт на Църквата и заповед, 2033
Учителната власт на Църквата и нейният авторитет, свързан със заповедите, 2036
Изпълнение на заповедта за спазване на празничните дни, 2180-2181, 2185
Спазване на заповедите, 348, 1050
Познаване на заповедите на Божия закон, 1778, 1960
Петте заповеди на Църквата, 2041-2043
Откровяване на Десетте Божи заповеди, 2071
Престъпване на заповедите на Закона, 577
Божията воля като заповед за нас, 2822
- Десетте Божи заповеди (Декалогът)**
„Веруюто“ и Десетте Божи заповеди, 1064
Изповядването и заповедите на Декалога, 1456
- Съвестта и заповедите на Декалога, 1962
Разделяне и номериране на Десетте заповеди, 2066
Изисквания и задължения на Десетте заповеди, 2054, 2067, 2072-2073, 2081
Щастието като крайна цел на Десетте заповеди, 16
Цели на Десетте Божи заповеди, 2063
Старият Завет и Десетте Божи заповеди, 2057, 2062-2062, 2077
Неподчинението на Десетте Божи заповеди и грехът, 1853, 1858
Тълкуване и разбиране на Десетте Божи заповеди, 2055-2056, 2061, 2077
Евангелският закон и Десетте Божи заповеди, 1968, 2053, 2074
Естественият закон и Божите заповеди, 1955, 2049, 2070-2071, 2080
Старият закон и Десетте Божи заповеди, 1980
Важно място на Божите заповеди, 2065, 2076, 2078
Необходимост на Десетте божи заповеди, 2071
Спазване на Божите заповеди, 2052-2053
Десетте заповеди като Божи дар, 2060
Светото писание и Десетте Божи заповеди, 2056-2063, 2078
Значение на Десетте Божи заповеди, 1724, 1962, 2033, 2057
Значение на думата „Декалог“, 2056, 2058
Свод на Десетте заповеди, 2051-2052
Скрижали на Десетте заповеди, 2058
Църковното Предание и Десетте Божи заповеди, 2064-2068, 2078
Единност на Десетте Божи заповеди, 2069, 2079
Вечният живот и Десетте Божи заповеди, 2052, 2075
Божията воля, изразена в Десетте Божи заповеди, 2059, 2063
- Десетте заповеди**
Първата заповед, 2084-2141
Втората заповед, 2142-2167
Третата заповед, 2168-2195
Четвъртата заповед, 2197-2257

- Петата заповед, 2258-2330
 Шестата заповед, 2331-2400
 Седмата заповед, 2401-2463
 Осмата заповед, 2464-242513
 Деветата заповед, 2514-2533
 Десетата заповед, 2534-2557
- Заповедта на любовта**
 Възлюбване на Бога, 2083-2195
 Възлюбване на ближния, 2196-2557
 Любов, 1822, 1889
 Любовта като новата заповед на Христос, 782, 1823, 1970, 2074
 Евангелските съвети и заповедта на любовта, 1973-1974, 1986
 Декалогът като изяснение на заповедите, 16, 1697, 2067
 Старият Закон и заповедите на любовта, 1968, 1984-1985
 Спазване заповедите на Христос, 1824
 Заповедта на любовта като първа заповед, 575, 1337, 2055
- ЗАСЛЕПЕНИЕ (CAECITAS)**
 Заслепението на Ирод и Пилат и спасителният замисъл, 600
 Колебание във вратата и заслепение на духа, 2088
- ЗАСЛУГА (MERITUM), 2006-2011**
 Христос като извор на нашите заслуги, 1476, 2011
 Определение и значение на заслугата, 2006
 Благодат и заслуга, 1708, 2008-2009, 2011, 2025-2027
 Човекът, причастен към заслугите на Христос, 2008-2009
 Заслуги на светците, 956, 1476
 Никаква заслуга от страна на човека пред Бога, 2007
- ЗАСТЬПНИК (ADVOCATUS)**
 Христос, нашият защитник, 519
 Светият Дух, другият застъпник (Утешител), 692, 729, 1433, 1848
- ЗАСТЬПНИЧЕСТВО (INTERCESSION)**
 Застьпничество на ангелите, 336
- Застьпничеството на Христос, 739, 1341, 1361, 1368, 1370, 2606
 Застьпничество на мъртвите, 958
 Застьпничество на Църквата, 1678
 Застьпничеството в Стария Завет, 210, 2574, 2577-2578, 2584
 Застьпничество на светците, 956, 1434, 2156, 2683
 Застьпничество на монасите, 2687
 Застьпничество на Дева Мария, 969, 1434, 2156, 2683
 Молитва за застьпничество, 1096, 1354, 1509, 2634-2636, 2734, 2770
- ЗАЧАТИЕ (CONCEPTIO)**
 Зачатието на Христос, 466, 496, 498, 505
 Зачатие и право на живот, 2322
 Зачатие и грижа за човешкия живот, 2270, 2273-2274, 2323, 2378
 Непорочно зачатие, 490-493
- ЗЕМЯ (TERRA), 326, вж. Свят**
 Създаване на земята, 198, 290, вж. Сътворение
 Земя за управление, 307, 373, 2402-2403
 Нова земя, 1042-1050
 Обещаната земя, 1222
- ЗЕМНИ БЛАГА (BONA TERRESTRIA)**
 Изобилие на земни блага и духовни опасности, 2547, 2728
 Блаженства и земни блага, 1728-1729
 Духовни блага и земни блага, 1942, 2027
 Отричане от земните блага, 2544
 Страст към земни блага, 377, 2514, 2534, 2536, 2539, 2553
 Грижа за земните блага и тяхното зачитане, 2288, 2407-2408
 Всеобщо предопределение и собственост на земните блага, 2402-2403, 2452, 2459
 Разходване на земните блага, 1439
 Разпределяне на земните блага, 1940, 1948, 2444, 2446, 2833
 Църквата и начинът, по който употребява земните блага, 2420, 2444
 Порочна привързаност към земните блага, 1849, 1863, 2548
 Отнемане благата на другите, 2412

Използване и управление на земните блага, 360, 1740, 1809, 1838, 2198, 2401, 2404-2405, 2409 Икономически живот и производство на земни блага, 2421, 2426 Зло (MALUM), вж. <i>Добро/благо</i> Средства за избягване на злото, 1806, 1889, 1950, 1962, 2527 Отвръщане от злото, 1427, 1431, 1706, 1776 Христос, освобождаващ човека от злото, 549, 1505 Избор между доброто и злото, 1732-1733 Християнската вяра като отговор на злото, 309, 385 Незнанието и вменяемостта за извършеното зло, 1791, 1793, 1860 Неморалност във вършенето на зло заради постигането на добро, 1789 Въвеждане в злото, 1869, 2284 Навлизане на злото след първородния грях, 401, 1707 Последният съд за тези, които са вършили зло, 1039 Злото и моралността на човешките действия, 1749-1756 Злото в учението на дуализма и манихейството, 285 Злото в религиозното поведение на хората, 844 Моралното зло, 311-312 Физическото зло, 310 Да не се пожелава зло на близкия, 2303, 2539 Молитва за освобождаване от злото, 2846, 2850-2854, вж. „<i>Отче наш</i>“ Първородният грех като източник на злото, 403, 407, 1607, 1707 Грешът като най-тежкото зло, 1488 Силата на Бога да извлече добро от последствията на злото, 312-313, 412 Провидението и изкушението на злото, 309-314 Въпрос за произхода на злото, 385 Разумът и различаването на добро и зло, 1954	Царството Божие, все още нападано от злото, 671 Повтаряне на злото и последствията от това, 1865 Възкръсване за осъждане, 998 Всеобщност на злото в човешката история, 401 Победа на Бога над злото, 272, 410, 677 ЗЛОСЛОВИЕ (DETRACTIO) Злословието като морално недопустимо, 2477 Последствия от злословието, 2479 ЗНАК/ЗНАЦИ (SIGNUM/A), вж. <i>Символи</i> Водата като знак, 694 Песнето и музиката като знаци в лингвията, 1157-1158 Гълъбът като знак, 701 Църквата като знак, 775 Възлагането на ръцете като знак, 699, 1507 Хлябът и виното като знаци, 1333-1336, 1412 Кръвта като знак, 2260 Знаците, възприети от Христос, 1151 Знаците за възприемане и изразяване на духовните реалности, 1146-1148 Знаците, „предмет на противоречие“ у Иисус, 575 Знаците в сакраменталиите, 1667-1668 Литургичните знаци, 1149, 1161, 1189 Тълкуване знаците на времето, 1788 Знаците на Стария Завет, 1150 Знакът на Кръста, 2157 Помазването като знак, 695, 1293-1294 ЗНАЦИ (в ТАЙНСТВАТА) Тайнствата като знаци, 1084, 1123, 1130-31, 1152 Знаците на Кръщението, 628, 694, 1235, 1238, 1241, 1243 Знаците на Миропомазването, 695, 1293-1301 Знаците на Свещенството, 1574

И

ИДВАНЕ/ПРИШЕСТВИЕ (ADVENTUS),
вж. Очакване, Завършек
„Да дойде Царството Ти“, 2816-2821
Идването на Христос и последният Съд,
1040
Идването на Царството Божие и поражението на царството на Сатана, 550
Идването на Божието Царство и неговото явяване в знаци и чудеса, 542, 1505
Идването на Светия Дух и Петдесетница,
729, 732
Очакване на Христовото пришествие, 840
Неустановеност на времето на славното пришествие на Христос, 673-674, 1040,
2772
Подготовка за идването на Христос, 522-
524
Преобразението като предуслещане за славното идване на Христос, 556
„Дойди, Господи Иисусе“, 2853

ИДЕОЛОГИЯ на Църквата и отхвърляне на тоталитарните и атеистичните идеологии, 2425

ИДЕНТИЧНОСТ/СОБСТВЕНА СЪЩНОСТ (IDENTITAS)
Собствена същност на Църквата, 865
Същност на избраните, 1025
Обогатяване на собствената същност на човека, 1880
Собствената същност на Иисус, 430, 440,
590
Собствена същност на личността, 203
Културните идентичности и тяхното зачитане, 2441
Приемане на собствената полова идентичност, 2333

ИДОЛОПОКЛОНСТВО/ИДОЛ (IDOLATRIA/IDOLUM)
Определение и значение на идолопоклонството, 2112-2114
Славата и богатството като идолопоклонство, 1723
Издигане в култ на човешкото тяло, 2289

Издигане в култ на парите, 2424
Идолопоклонството като грех, 1852
Идолопоклонството като извращение,
2114
Идолопоклонството като суеверие,
2138
Освобождаване от идолопоклонството на света, 2097
Забрана да се създават идоли, 2129

ИЗВЕСТНОСТ (RUMOR), или злободневна слава, 1723

ИЗГНANIE (EXILIUM)
Църквата, съзнаваща своето изгнание,
769
Израил и изгнанието, 710, 1081, 1093,
2795
Смъртта като изгнание на тялото, 1005,
1681
Земният живот като изгнание, 1012

ИЗДИГАНЕ (ELEVATIO)
Издигане на душата към Бога, 2098, 2559
Издигане на кръста, 662

ИЗДИГАНЕ на човешкото достойнство (PROVECTIO HUMANA), 1929

ИЗКЛЮЧВАНЕ (EXCLUSIO)
Любовта на Бога, която не изключва никого, 605
Изключване от общението с Бога, 1445
Адът като „самоотъчване“ на човека,
1033
Грехът и изключването от Божието Царство, 1861

ИЗКУПЛЕНИЕ (EXPIATIO)
Изкупление на греховете в Израил, 433,
578
Иисус като жертва за изкупление на човешките грехове, 457, 604, 615-616,
1476, 1992
Значение на наказанието като изкупление,
2266

ИЗКУПЛЕНИЕ (REDEMPTIO)
Известяване и обещание на Изкуплението, 55, 64, 601

- Църквата като средство на всеобщо Изкупление, 776
- Разширяване на изкупителното дело, 634
- Мария, служеща на тайната на Изкуплението, 494, 508
- Смъртта на Христос като изкупително жертвоприношение, 613, 616
- Изкуплението в центъра на християнското Благовестие, 571, 601
- Изкупление за мнозина, 605
- Смисълът на Изкуплението, можеш да бъде разбран само от вярата, 573
- Жivotът на Христос като тайна на Изкуплението, 517, 635, 1067
- Изкупител (REDEMPTOR)**, вж. *Hристос*
- Изкуствено оплождане (FECUNDATIO ARTIFICIALIS)**
- Изкуственото оплождане като морално недопустимо, 2377
- Изкуственото хетерогенно осеменяване или оплождане като сериозно осъдителни, 2376
- Изкуство (Ars)**, вж. *Икони и свещени изображения*
- Свещено изкуство, 2500, 2502-2503, 2513
- Сходство между изкуството и Божията активност в сътворението, 2501
- Изкушение (TENTATIO)**
- Действие за изкушаване на Бога, 2119
- Подкрепи за устояване на изкушението, 1808, 2157, 2340
- Идолопоклонството като постоянно изкушение на вярата, 2113
- „Не въведи нас в изкушение“, 2846-2849, 2863
- Молитва за избегване на изкушението, 2612
- Изкушаванията на Иисус, 538-540, 566
- Изкушенията в молитвата, 2732-2733, 2753, 2755
- Изливане на Светия Дух (EFFUSIO SPIRITUS SANCTI)**
- Християнските богослужения и изливането на Светия Дух, 1104
- Следствия от изливането на Светия Дух, 686, 706, 759, 1076, 1229
- Изливането на Светия Дух в днешните времена, 2819
- Изливането на Светия Дух в тайнството Свещенство, 1573
- Изливането на Светия дух в тайнството Миропомазване, 1299, 1302
- Изливането на Светия Дух над апостолите за тяхната мисия, 1287, 1556
- Изливането на Светия Дух като изпълване на Пасхата Христова, 667, 731
- Възлагането на ръцете за изливане на Светия Дух, 699
- Измама (FRAUD)**
- Осъждане на измамата, 1916, 2409
- Коренът на измамата, 2534
- Съблазнът на злото в тласкането към измама, 2286
- Измолване на благосклонност (SUFFRAGIUM)**, 958, 1032, 1055, 1684-1690
- Изнасиливане (VIOLATIO)**, 2356
- Изоставяне (RELICTIO)**
- Бог, Който никога не изоставя Своя народ, 2577
- Изоставяне от учениците, 1851
- Изпитание/изпитания (PROBATIO/NES)**
- Разлика между изпитание и изкушение, 2847
- Вярата, поставена на изпитание, 164, 272
- Силата да се посрещне изпитанието, 1808
- Иисус, подложен на изпитание от Сатана, 538, 2119
- Крайното изпълнение на Църквата, което ще премине през големи изпитания, 769
- Понасяне на изпитанията, 901, 1508
- Надеждата като извор на радостта в изпитанието, 1820

- Последното изпитание на Църквата, 675-677
- ИЗПИТАНИЕ НА СЪВЕСТТА (EXAMEN CONSCIENTIAE)**, вж. *Покаяние и Помиление*
- ИЗПЪЛНЕНИЕ/ИЗПЪЛВАНЕ (ADIMPLETIO)**
- Изпълнение на Стария Завет, 580
 - Изпълнение на правовите задължения, 2411
 - Мария и изпълнението на Господните слова, 148-149, 2676
 - Възкресение и изпълване на надеждата, 992
- ИЗРАИЛ**
- Известяване на Израил за Раждането на Христос, 437, 522, 719
 - Божията любов към Израил, 218-219
 - Божието Откровение за юдеите, 201, 228, 287-288, 2085
 - Бог, спасяващ Израил от греха, 431
 - Църквата, предначертана и подгответена в народа на Израил, 759-762, 1093
 - Очакването и надеждата на Израил, 529, 673-674
 - Заветът на Бога с Израил, 1611-1612
 - Исусовото участие в богочитанието и Закона на Израил, 527, 531, 578
 - Исус и Израил, 539, 574-594
 - Исус, Месия на Израил, 438, 528, 535
 - Израил и вярата в Бога, 212, 587-591, 594
 - Израил и спазването на съботния ден, 348, 2170-2171
 - Израил, Божие чедо, 238, 441
 - Израил, Божи народ, 62-64, 762
 - Израил, народът на „по-големите братя“, 63
 - Израил, избраният народ, 60, 762
 - Израил, свещенически народ, 63
 - Юдеите, неносящи колективна вина за смъртта на Исус, 597-599
 - Юдеите и спазването на Закона, 578-579
 - Молитвата на юдеите за спасение, 2591-2597
 - Божият Закон и юдейският народ, 708-710, 1965
- Еврейското богослужение и християнското богослужение, 1096
- Пасхата в Израил, 1363
- Грехът в историята на Израил, 401
- Народът на Израил, избран от Бога, 781, 1539
- Връзката на Църквата с юдейския народ, 839
- Отношението между юдеите и Исус, 581
- Откриване на Божието Име на юдеите, 203-204, 209, 214
- Обред за изкупление на греховете в Израил, 433
- Надеждата на Израил, 64, 436, 453
- ИЗТЕЗАНИЕ (CRUCIATUS), 2297-2298**
- ИЗХОД (EXODUS)**
- Декалогът в контекста на Изхода, 2057
 - Литургията и споменът за Изхода, 1093, 1363
 - Значение на хляба в контекста на Изхода, 1334
 - Непреходната стойност на Изхода, 130
- ИЗЦЕЛЕНИЕ (SANATIO)**
- Харизма на изцелението, 1508
 - Бог, извършващ духовно изцеление, 739, 798, 1210, 1484, 1502
 - Медицински и научни средства за излекуването на човека, 2274-2275, 2292
 - Осветеното масло като знак на изцелението, 1293
 - Тайнства на изцелението, вж. *Покаяние и Помиление и Помазване на болните*
- ИКОНА/ИКОНИ**, вж. *Свещени образи*
- Съзерцание на иконата, 1162
 - Почитане на иконите, 1159, 1192, 2131
 - Значение на иконата, 1161
 - Ползата от иконите, 2705
- ИКОНОМИКА (OECONOMIA)**
- Социално учение на Църквата и икономика, 2420-2421, 2423, 2458
 - Цели на икономиката, 2426
 - Човекът в икономическия живот, 2459
 - Неравенства и несправедливости в ико-

- номиката и техните последици, 1938, 2317, 2437
 Право на икономическа инициатива, 2429
 Социална справедливост и икономическа активност, 2426-2436
 Необходимо регулиране на икономиката, 2425, 2431
 Икономика и зачитане на човешкото достойнство, 2407
 Солидарност и справедливост в икономиката, 1941, 2438, 2440, 2832
 Неприемливи икономически теории, 2424
- Икономия на Спасението/Домостроителство (OECONOMIA SALUTIS)**
 Цели на божествената Икономия, 122, 260
 Начало на Икономията на Спасението, 56, 489, 705
 Спасителната Икономия на Откровението, съставена от дела и думи, 1103
 Икономията на сътворението и Спасението в молитвата на Исус, 2604, 2606, 2746, 2758
 Икономията на Закона и благодатта, освобождаваща човешкото сърце, 2541
 Икономия на тайнствата, 1076-1209, вж. *Тайство*
 Цялата божествена Икономия, дело на Трите Лица, 258-259, 1066
 Молитва и Икономия на Спасението, 2850
 Нарушенията, заплашващи божествената Икономия, 57
 Окончателно свойство на Икономията на Спасението, 66
- Икуменизъм (OECUMENISMUS)**
 Кръщението като основа на икуменизма, 818, 1271
 Причини за отслабването на икуменизма, 817
 Последици от отслабването на икуменизма, 855
 Следствия от икуменическия диалог, 1636
 Основания за постигане на икуменично единство, 816, 819-822
- ИМЕ (NOMEN)**
 Християнското име при Кръщението, 2156-2159, 2165
 Името на Бога, вж. *Бог*
 Името на Исус, 432
- ИМИГРАНТИ**
 Открыт достъп за работа за имигрантите, 2433
 Задължения на политическите власти спрямо имигрантите, 2241
- Индивидуализъм (INDIVIDUALISMUS), 2425, 2792**
- Индулгенции (INDULGENTIAE), 1471-1479**
 Определение и значение на индулгенциите, 1471
 Следствия от индулгенциите, 1498
 Индулгенции за умрелите, 1032, 1479
 Получаване на индулгенция от Бога чрез Църквата, 1478-1479
- Институции (INSTITUTIONES)**
 Човешките и социалните институции, 909, 1869, 1881-1882, 1888, 1897, 1916, 2211, 2238, 2244, 2286
 Институциите в Стария Завет, 576, 709
- ИНТИМНОСТ/ЗАДУШЕВНОСТ (INTIMITAS)**
 Брачната интимност, 2360, 2362
 Задушевната близост между Бога и Неговото творение, 239, 441, 921
 Уважение и защита на личния живот, 2492, 2521
- ИНФОРМАЦИЯ (INFORMATIO)**
 Информация и частен живот, 2489, 2491-2492
 Право на информация, 2494
 Свобода на информацията, 2498
 Средства за масово осведомяване, 2493
 Спазване истинността на информацията, 2497-2498, 2525
- ИПОСТАС (HYPOSTASIS)**
 Христос, една ипостас, 466, 468
 Значение на думата „ипостас“, 252

- Истина (VERITAS),** 2468, 2505
 Определение на истината, 2468, 2505
 Бог като истина, 144, 214, 215-217, 2465
 Вярата като съгласие с истината, 150
 Йерархия на истината, 90, 234
 Човекът, воден естествено към истината, 2467
 Човекът, можещ да открие единствено в Бога истината и блаженството, 27
 Иисус, „Пътят и Истината и Животът“, 2614
 Жivot в истината, 2465-2470, 2504-2505
 Право за съобщаване на истината, 2488-2492, 2510
 Лъжесвидетелство истина, 2151, 2164
 Вдъхновените книги, учещи истината, 107, 110, 136
 Учителната власт на Църквата в служба на истината, 890
 Средства за масово осведомяване и истина, 2497, 2499, 2512
 Пренебрегване и отхвърляне на открояваната истина, 2089
 Нарушения срещу истината, 2464, 2475-2487, 2509
 Възкресението на Христос като висша истина на вярата, 638
 Светият Дух, водещ към истината, 243, 2625
 Държавите, разпространяващи изопачена истина, 2499
 Символът като обобщение на най-важните истини на вярата, 188
 „Да свидетелствам за истината“, 2471-2473, 2506
 Окончателната истина, предадена в Новия Завет, 124
 Истината в отношенията с другите, 2464, 2469
 Освобождаващата истина, 1741
 Истината на Откровението, дадена за разбиране и предаване, 91, 94
 Истината като път на спасението, 851
 Истина, красота и свещено изкуство, 2500-2503
 Спазване на истината, 2488-2492, 2511
- Търсене на истината, 1260, 1954, 1960, 2104
- История (HISTORIA)**
 Сътворението като начало на историята, 338
 Бог, съществуващ отвъд историята, 212
 Бог, Господар и Учител на историята, 269, 304, 450
 Църква и история, 759, 770
 Тълкуване на историята и социалната доктрина на Църквата, 2422
 Молитва и история, 2568, 2591, 2596, 2660
 Грехът в историята, 386, 390, 401, 409
 Провидението в историята, 303, 314, 395
 Постигане последното значение на историята, 388, 1040
- История на спасението (свещена история)**
 Ангелите в историята на спасението, 332
 Иисус като „въглавление“ на историята на спасението, 430, 668
 Начало на историята на спасението, 280, 1080
 Израил в историята на спасението, 431
 Литургията и събитията в историята на спасението, 1103
- Иисус, вж. Христос**
- Й**
- ЙЕРАРХИЯ (HIERARCHIA)**
 Йерархия на създанията, изразена в Творението, 342
 Църковна йерархия, 871-876, 1569, 1571
 Йерархия на прошенията в молитвата, 2632
 Йерархия на духовните и материалните ценности, 1886, 1895, 2236, 2244
 Йерархия на истините на вярата, 90, 234
- ЙОСИФ**
 Известяването на Йосиф от Ангела, 497, 1846

Йосиф, покровител на благата смърт, 1014
Денят за честване паметта на свeti Йосиф,
2177
Исусовото подчинение на Йосиф, 532
Дълг и призвание на Йосиф, 437

K

Канонизация, вж. *Светец/светци*

Капитализъм, вж. *Социална доктрина на Църквата и Справедливост*
Проценка на Църквата за някои страни
на капитализма, 2425

Катехеза (CATECHESIS), вж. *Християнско учение*

Катехеза и народна религиозност, 1674
Катехеза и творение, 282
Катехеза и християнско посвещение, 1233,
1248
Катехеза и липтургия, 1074-1075, 1095,
1135
Катехеза и Учителна власт на Църквата,
2033, 2049
Катехеза и молитва, 2688, 2695
Катехеза и заповеди, 2065
Катехеза и Свещено Писание, 132
Катехеза и Символ на вярата, 188
Нравствена катехеза на апостолските
учения, 1971
Христос като жив център на катехезата,
426-427, 1697-1698, 2145
Природа и цел на катехезата, 4-7, 426,
983, 1095, 2688

Катехет (CATECHISTA)

Катехизисът, насочен към катехетите, 12
Катехетите, учители в молитвата, 2663
Качества на катехета, 428

**Катехизис на Католическата
Църква (CATECHISMUS ECCLESIAE
CATHOLICAE)**

Съобразявания на Катехизиса с различ-
ните култури, 24
Служба на Катехизиса, 10

Катехизисът като органично изложение на
цялата вяра, 18
Към кого е насочен Катехизисът, 12
Цел на Катехизиса, 11
Основни източници на Катехизиса, 11
Пастирският принцип на Катехизиса, 25
Структура на Катехизиса, 13-17

КАТЕХУМЕН (ОГЛАШЕН)

Оглашеният и любовта, 1248-1249
Оглашеният и изповядването на вярата,
168, 256, 1253
Църква и оглашени, 1249, 1537
Обучение на оглашените, 281
Помазване на оглашените, 1294
Молитвата „Отче наш“ и оглашените,
2769
Спасение на оглашените, 1259, 1281

**КАТЕХУМЕНАТ (ПОДГОТОВКА НА ОГЛА-
ШЕНИТЕ – КАТЕХУМЕНИ)**
Възрастните и катехуменатът, 1247
Форми на катехумената, 1230-1233
Значение и цел на катехумената, 1248

**КАТОЛИЧНОСТ (УНИВЕРСАЛНОСТ,
ВСЕОБЩНОСТ НА ЦЪРКВАТА)**

Разделението на християните и все-
общността, 855
Отделните Църкви и католичността, 832-
836
Епископът, християните и католичността,
1292
Литургията, традициите и католичността
на Църквата, 1200-1203, 1208
Известяване на Евангелието и универ-
салност, 849

КЛЕТВА (IUSIURANDUM)

Лъжлива клетва, 2150-2151
Клетвата според преданието на Църквата,
2154
Клетвопрестъпление, 2152, 2476
Отхвърляне на клетвата за незначителни
неща, 2155
Думите на Иисус: „Да не кълнете никак“,
2153

КЛЕТВОПРЕСТЬПЛЕНИЕ (PERIURIMUM)

- Последици от клетвопрестъплението, 2476
 Тежест на клетвопрестъплението, 1756, 2153, 2163
 Значение на думата клетвопрестъпление, 2152
- КЛЕВЕТА (CALUMNIA)**, 2477, 2479, 2507
- Клирици (CLERICI)**, духовенство, свещенослужители, 934, 1174
- Ключовете на Царството (CLAVES REGNI)**, 551-553
 Греховете, опрощението и ключовете на Царството, 979, 981, 1444
 Петър и ключовете на Царството, 553, 567, 881, 936, 1444
 Властта на ключовете на Царството, 981-983
- КНИГА (LIBER)**, вж. *Слово, Свещено Писание и Евангелие*
- Ковчегът на Завета (ARCA FOEDERIS)**
 Молитвата на Божия народ и Ковчегът на Завета, 2578, 2594
 Символът на спасението и Ковчегът на Завета, 2130
 „Плечите (скрижалите) на Откровение-то“ и Ковчегът на Завета, 2058
- Конфликт/сблъськ (CONFLICTUS/NES)**
 Сблъськ между доброто и злото, 285
 Сблъськ между Божия закон и закона на греха, 2542
 Въоръжени конфликти и натрупването на оръжия, 2315-2316
 Въоръжени конфликти и нравствен закон, 2312, 2328
 Конфликти в брака, 1606
 Социални конфликти и икономическа активност, 1940, 2424, 2430
- КРАЖБА (FURTUM)**
 Определяне на кражбата, 2408
 Коренът на кражбата, 2534
- Възстановяване на отнетото, 2412
- КРАЙ (FINIS)**, вж. *Изпълване, Завършиек*
 Бог, начало и край на всичко, 198
 Краят на времената, 682, 686, 865, 1042, 1048, 1059
 Смъртта като край на земния живот, 1013, 1021
- КРАСОТА (PULCHRITUDO)**, 2500
 Изкуство и красота, 2501-2503, 2513
 Съзерцание на Божията красота, 319, 2784
 Човешкото тяло като проявление на божествената красота, 2519
 Бог като създател на красотата, 2129, 2500
 Молитвата и нейната изразителна красота, 1157, 1191
 Молитвата като любов към Божията красота, 2727
 Съвършенство на Бога и красота на творенията, 41, 341
 Красотата на света като път за доближаването към Бога, 32, 33
 Красотата на светите икони, запечатана в живота на вярващите, 1162
- КРЕМАЦИЯ (CREMATIO)**, 2301
- КРОТОСТ/КРОТКИ (MANSUETUDO/MITES)**, 716, 736, 1716, 1832
- КРЪВ (SANGUIS)**, вж. *Евхаристия и Пресъществяване*
 Кръщение на кръвта, 1258
 „Това е Моята кръв“, 610, 1365
 Кръвта и водата като символи на Христовата Църква, 766, 1225
 Кръвта на мъчениците като сeme на християните, 852
- КРЪВОСМЕШЕНИЕ (INCESTUM)**
 Тежест на кръвосмешението като грях, 2356
 Значение на кръвосмешението и неговите последствия, 2388
- КРЪСТ (CRUX)**
 Кръстът като олтар на Новия Завет, 1182
 Кръстът като път към светостта, 2015

- Кръстът като път за следване на Христос, 555, 1816
 Следствия на Кръстната жертва, 617, 813, 1505, 1741, 1992, 2305
 Евхаристията като винаги действена Кръстна жертва, 1323, 1364-1366, 1382
 Поемане и носене на собствения кръст, 1435, 1460, 1615, 1642, 2029, 2427
 Царствеността на Христос и Кръстът, 440
 Царството Божие, укрепено чрез Кръста на Христос, 550
 Царството, разширено по пътя на Кръста, 853
 Отговорност за кръстното страдание, 598
 Кръстната жертва и нейното приемане, 561
 Кръстната жертва като пример за солидарност и любов, 1939
Кръст (=ЗНАКЪТ НА КРЪСТА)
 Започването на деня и действията със знака на Кръста, 2157, 2166
 Свещенодействията и знакът на Кръста, 1668, 1671
 Значение на кръстния знак, 1235
Кръщение (BAPTISMUS), вж. Тайнства
 Апостолите и мисията на Кръщението, 1223, 1276
 Названията на Кръщението, 1214-1216
 Значение на Кръщението, 628, 950, 1213-1214, 1220, 1227-1228, 1234-1245, 1262, 1617
 Кръщение на възрастните, 1247-1249
 Кръщението на Иисус, 535-537, 556, 565, 608, 701, 1223-1225, 1286
 Кръщение на децата, 403, 1231, 1233, 1250-1252, 1282, 1290
 Кръщението на Йоан Кръстител, 523, 720
 Кръщение чрез кръвта, 1258
 Кръщението като тайнство на вярата, 1236, 1253
 Целомъдрис и Кръщение, 2345, 2348, 2355
 Оглашените, умрели без Кръщение и спасение, 1259, 1281
 Обучение на оглашените и Кръщение, 281
 Религиозно посвещаване и Кръщение, 916, 931, 945
 Обръщане във вярата и Кръщение, 1427-1429
 Желание за Кръщение, 1258-1260, 1280
 Църквата и Кръщението, 846, 866, 1226-1228, 1267
 Вяра и Кръщение, 172, 1226, 1236, 1253-1255
 Благодатта на Кръщението, 1262-1266, 1308
 Благодатта на Христос и Кръщението, 1255, 1262-1274, 1279, 1997, 1999
 Деца, умрели без Кръщение, 1261, 1283
 Необходимост от Кръщение, 846, 1257-1261, 1277
 Християнското име и Кръщението, 2156, 2165
 Страданието на Христос и Кръщението, 565, 1225
 Страданието и Кръстът Христови като извор на Кръщението, 1225
 Предобрази на Кръщението, 117, 527, 1094
 Изповядване на вярата и Кръщение, 14, 167, 189, 1064
 Обещания на Кръщението, 1185, 1254, 2101, 2340
 Светият Дух и Кръщението, 691, 694, 698, 701, 798, 1274, 2017, 2670
 Субект на Кръщението, 1246-1247
 Единство на християните и Кръщение, 855, 1271
 Християнският живот, който се корени в Кръщението, 1266
Организация и обред на Кръщението
 Водата и нейното символично значение в Кръщението, 694, 1214, 1217
 Изгонване на бесове при отслужване на Кръщението, 1673
 Възможност на миряните да дават Кръщение, 903
 Отслужващите Кръщението, 1256, 1284
 Кръстник, кръстница, родители и Кръщение, 1255, 1311
 Обредът на Кръщението, 1185, 1278,

- 1229-1245, 2769
Предаване на молитвата „Отче наш“ в Кръщението, 2769
Помазване с елей и Кръщение, 1294
Кръщение и тайнства, 1113, 1210, 1535
Миропомазване и Кръщение, 1288-1291, 1298, 1304-1306, 1312-1313
Евхаристия и Кръщение, 1244, 1392, 1396
Християнско посвещение и Кръщение, 1212, 1229-1233, 1275, 1285, 1306, 1318, 1321, 1525, 1533
Покаяние и Кръщение, 980, 1425, 1446-1447, 2042
Помазване на болните и Кръщение, 1523
Въздействия на Кръщението, 1262
Апостолството, длъжност, произтичаща от Кръщението, 871, 900, 1268
Кръщението, правещо от нас членове на Тялото Христово, 537, 818, 871, 950, 985, 1003, 1267-1270, 1279, 1694, 2565, 2782, 2791, 2798
Неизличимият духовен печат на Кръщението, 1272-1274, 1280
Общение с Църквата, 838, 846, 1267-1270, 1273, 1277, 1279
Посвещаване в свято свещенство, 119, 1141, 1305, 1546, 1591
Дар на взярата и новия живот, 168, 1236, 1253-1255
Дар на богословните добродетели и дарове на Светия Дух, заслужена добродетел, 1266
Встъпване в Църквата, в Божия народ, 782, 784, 804, 846, 950, 1185, 1277
Права и задължения, произтичащи от Кръщението, 1269-1270
Оправдание и Кръщение, 1987, 1992, 2020, 2813
Новото творение, раждащо се в Духа, 168, 507, 683, 1010, 1227, 1262, 1265-1266, 1277, 1279
Причастност към живота на Троицата, 265
Опрошаване на греховете, 403, 405, 628, 977-980, 981, 985, 1213, 1216, 1262-1266, 1279, 1434, 1694, 2520
Крайно спасение и Кръщение, 1023, 2068
- Освещаване и Кръщение, 2813
Единение с умреляния Христос в Кръщението, 790, 1002, 1010, 1227
Оживотворяващ ефект на Божието Слово, 1228
- Култ/Богопочитане (CULTUS)**
Отклонения от култа, 2111, 2113, 2138, 2581
Богопочитане, 28, 347, 939, 1121, 1123, 1148, 1180, 1564, 1596, 2083, 2135
Богопочитането на Евхаристията, 1178, 1418, 1325, 1378, 1380, 1408
Богопочитането в Новия Завет, 1179
Богопочитането в Стария Завет, 1093
Почитането на Мария, 971
Почитане на светите образи, 2131-2132, 2141
Духовно почитане и нравствен живот, 2031, 2047
Различие на култа в смесените бракове, 1633-1637
Време, определено за богопочитането, 2184-2187, 2193
- Култура/култури**
Катехезата и многообразието на културите, 24, 854
Богослужения и култура, 1145, 1149, 1204, 1207, 1668, 1686
Социална комуникация и култура, 2493
Културата като общо благо, 1908
Евангелие и култура, 2527
Работа, почивка и култура, 2184
Естественият закон и културата, 1957
Свобода и култура, 1740
Брак и култура, 1606
Зачитане на културните идентичности, 2441
Развитие на културата и увеличаване на Царството, 2820
„Социализация“ и култура, 1882
Солидарност и култура, 361
Единство на Църквата и различие на културите, 814
Нравствен живот и култура, 909, 2524
Обществен живот, участие и култура, 1915, 1917

Л

- ЛАКОМИЯ (GULA)**, главен грях, 1866
- ЛЕКАР/ЛЕЧИТЕЛ (MEDICUS)**
Неморални деяния на лекарите, 2377, 2537
Грижа за човешкото тяло и здравето, 2288-2289
Исус Христос като лечител на душите и телата, 1421, 1484, 1503-1505
Тайните в лекарската длъжност, 2491
- ЛЕКЦИОНАРИЙ (LECTIONARIUM)**, събрани четива, 1154
- ЛЕНОСТ (PIGRITIA)**, вж. *Неохома*
Духовна леност, 2094
Леноства като главен грях, 1866
- ЛИТАНИИ (LITANIAE)**, 1154, 1177
- ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ** в Свещеното Писание, 110
- ЛИТУРГИЧНА ГОДИНА**, вж. *Пришествие, Рождество, Велики пости, Пасха, Петдесетница*
Описание на литургичната година, 1168-1171
Господният ден, основа и ядро на литургичната година, 1193
Молитва и литургична година, 2698
Времена на покаяние (през литургичната година), 1438
- ЛИТУРГИЯ (LITURGIA)**
Ангелите в литургията, 335
Църквата като собствено място на литургичната молитва, 2691, 2695
Цели на литургията, 1068
Небесна литургия, 1090, 1137-1139, 1326
Еврейско и християнско богослужение, 1096
- Литургия на Пасхалната нощ, 1217
Земна литургия, 1088-1089
Литургия на словото, 1103, 1154, 1346, 1349, 2183
Източните литургии и техните особености, 948, 1182, 1240, 1623
Мария в литургията, 721
Участие в литургията на Църквата, 1273, 1389
Народна религиозност и литургия, 1674-1675
Значение на думата литургия, 1069-1070
- Литургична служба**
Литургично отслужване на Кръщението, 1234-1245, 1278
Литургично отслужване на Миропомазването, 1297-121301, 1321
Литургично отслужване на Евхаристията, 1330, 1345-1355, 1363
Литургично отслужване на погребението, 1684-1690
Литургично отслужване на Брака, 1621-1624, 1631, 1663
Литургично отслужване на Свещенството, 1572-1574, 1597
Литургично отслужване на Покаянието, 1480-1484
Литургично отслужване на Елеосвещението (помазването на болните), 1517-1519, 1531
Служби и литургично богослужение, 1142-1144
Промяна на свещенодействен обред, 1125
Пасхалната тайна на Христос в литургията, 1067-1068
Литургичните традиции и католичността на Църквата, 1200-1203
- Елеме нти на богослужението**
Песнопение и музика, 1156-58
Светите образи, 1159-1162
Знаци и символи, 1145-1152
Думи и действия, 1153-1155
- Извършилите на небесната литургия**, 1137-1139
Глава и членове, 1142-1143
Общност и събрание, 1140-1141, 1144
Извършили на свещенодействената

- литургия, 1140-1144
- Тълкуване на литургията**
- Литургията, правеща актуални спасителните събития, 1104
- Промени в литургията според различните култури, 1204-1206
- Литургията като действие на Църквата, 1071-1072
- Литургията като връх, към който е устремена дейността на Църквата, и като извор на сила, 1074
- Литургията като градивен елемент на Преданието, 1124
- Литургията като отговор на вярата, 1083
- Литургията като основно място за катехеза, 1074
- Литургия на Часовете**, 1174-1177
- Установяване на литургията на Часовете, 1176-1177
- Въздействия на литургията на Часовете, 1437
- Цели на литургията на Часовете, 1174
- Места за отслужването на литургията на Часовете, 2691
- Молитви на целия Божи народ, 1173
- Произход на литургията на Часовете, 1096
- Участващи в литургията на Часовете, 1175
- Значение на литургията на Часовете, 1174, 1178
- Божествените Лица в литургията**
- Христос в литургията, 1084-1090, 1097, 1136, 2655
- Христос като център и Свещеник на литургията, 662, 1070, 1088
- Бог Отец като източник и край на литургията, 1077-1083
- Литургията като дело на Троицата, 1076-1109
- Светият Дух в литургията, 688, 1091-1109
- Литургично време**, 1163-1178
- Литургична година**, 1168
- Разгръщане на Пасхалната тайна, 1171
- Тълкуване на времената въз основа на
- литургията, 1095
- Паметта на светците, 1173
- Паметта на Дева Мария, 1172, 1370
- Пасхалната тайна като основа за тълкуването на литургичната година, 1168-1169
- Господният ден (неделя)**, 1166-1167
- Други празници на богослужението, 2177
- Господният ден, 1166-1167
- Важност на неделното евхаристично богослужение, 2177-2179
- ЛИТУРГИЧНА МУЗИКА (MUSICA LITURGICA)**, 1156-1158
- ЛИХВАРСТВО (USURA)**, 2269, 2449
- ЛИЧНОСТ (PERSONA)**, вж. *Човек и Общество*
- Средства за масово осведомяване и личност, 2492, 2494
- Създаване на личността, 362
- Различия между личностите, 1946
- Собствена същност на личността, 203, 2158
- Трансцендентен характер на човешката личност, 1295, 2245
- Цялостност на личността, 2338-2345
- Права и задължения на личностите, 1738, 2070, 2108, 2270, 2273
- Труд и личност, 2428
- Уважението към личността и научното изследване, 2292-2296
- Уважение към личността, 1907, 1929-1933, 2212, 2297-98, 2477, 2479, 2524
- Уважение към личностите и техните блага, 2407-2418
- Личност и обществено благо, 1738, 1905, 1912-1913
- Личност и общество, 1878-1889, 1929
- Човешката личност, предопределена за вечно блаженство, 1703
- Способната човешка личност, 1704
- Личността като образ Божи, 1730
- Личността като храм на Светия Дух, 364
- Сексуалност и личност, 2332, 2337
- Държава и личност, 2237
- ДОСТОЙНСТВО НА ЛИЧНОСТТА**

- Достойнство на личността и социална справедливост, 1911, 1913, 1926, 1929, 1938, 2213, 2238, 2402
- Достойнство на личността и религиозна свобода, 1738, 1747, 2106
- Достойнство на човешката личност, 1700–1876
- Евтаназията и достойнството на човешката личност, 2277, 2324
- Изисквания за достойнството на човешката личност, 1780, 1930, 1938, 1944, 2339, 2467
- Опити върху човешкото същество и достойнство на личността, 2295
- Основа на личностното достойнство, 225, 357, 1700, 1730, 1934, 2126
- Изкуствено осеменяване и достойнство на личността, 2377
- Интервенция в генетичното наследство и достойнство на личността, 2275
- Зачитане на достойнството на личността, 1935, 2158, 2235, 2267, 2297, 2304
- Грях и достойнство на личността, 1487, 2261, 2320, 2353, 2414
- Порнография, проституция, изнасилване и достойнство на личността, 2354–2356
- ЛИШАВАНЕ ОТ РАБОТА (OCCUPATIONIS PRIVATIO)**
- Лишаването от работа като засягане на човешкото достойнство и произтичащите от това опасности, 2436
- ЛЪЖА (MENDACIUM)**
- Осъждане на лъжата, 2485
- Определение и значение на лъжата, 2482
- Дяволът като баща на лъжата, 392, 2482
- Тежест на лъжата, 2484, 2486
- Лъжата на Изкусителя като начало на греха, 215
- Лъжата като накърняване на истината, 2483
- Начини за различаване на истината и лъжата, 1954, 2847
- ЛЮБОВ (AMOR)**
- Любов към Бога**
- Възлюбване на Бог като Господ, 2086
- Прегръщащите целомъдрието от любов към Бога, 1599
- Христианинът, желаещ в смъртта да бъде с Бога, 1011
- „Възлюби Господа, Бога твой, с всичкото си сърце“, 2055, 2063, 2083, 2093
- Вярата като упование в Божията любов, 278, 1064, 2087, 2614
- Литургията, отговор на вярата и любовта към Бога, 1083
- Спазване на заповедите и пребиваване в любовта, 1824
- Молитва за участие в Царството и спасителната любов на Бога, 2633, 2738
- Молитва и любов, 2709, 2792
- Молитвата, черпеща всичко в любовта, с която сме обичани в Христос, 2658
- Непрестанната молитва и ревностният плам, произтичащ от любовта, 2742
- Молитвата, общение на любовта в Светия Дух, 2615, 2712
- Любовта към близния**
- Възлюбване на бедните и неприятелите, както Христос, 1825, 2443
- Любов към враговете, 2608, 2844
- Любов към бедните, несъвместима с любовта към богатствата, 2445
- Любов към близния, пребиваващ в заблуждение относно вярата, 2104
- Любов към близния, неотделима от любовта към Бога, 1878
- Любов към близния като молитва към общия Отец за всички хора, 2793
- Любов към близния като прощаване на брата си от все сърце, 2843
- „Да любите един другого, както Аз ви възлюбих...“, 459, 1337, 1823
- Любовта към Бога и близния като синтез на Десетте заповеди, 1822, 2055, 2067, 2069
- „Обичай близния си...“, 1844, 2055, 2196
- семейството от Назарет като образец на любовта към близния, 533
- Предпочитаща любов, 2729, 2732
- Христовата любов**
- Новата заповед на любовта, 1823
- Христовото сърце, знак за неговата любов

- към нас, 478, 2669
Молитвата, приобщаване към волята на Божията любов, 2600
Страданието, открита за всички любов, 605, 616
Страданието, Христовата жертва в опрощаването на грешниците, 545
Страданието, Христос, умрял заради нас от любов, 1825
Изцеленията, знаци на любовта, 1503
Жivotът на Исус, откриващ тайната на Божията любов, 516, 701
Божията любов
Сътворението като първо свидетелство за любовта на Бога, 315
Божията любов, разполагаща творенията към крайната им цел, 321
Божията любов към Израил, 219-220
Божията любов, основаваща и съхраняваща света, 421
Божията любов, наредяща всичко за спасението на человека, 313
Божията любов като причина за сътворението, 27, 293, 295
Божията любов, „ревност“ към нас, 2737
Божията любов, извор на молитвата, 2658
Божията любов, първият дар, 733
Божията любов, плод на Светия Дух, 736, 1832, 2658
Божията любов, принцип на новия живот, 735
Бог, който не изоставя Своите творения, 2577
Човекът, причастен към любовта на Троицата, 850
Жената и мъжът, сътворени по образа на Божията любов, 2331
Бог като открояна любов
„Бог е любов“, 214, 221, 231, 733
Небето, общение на любовта, 1024
Хората, съдени съобразно любовта, 1022
Отец, Син и Свети Дух в името на любовта, 221, 257, 850
Любовта на Църквата, вж. Църква
Любовта на Църквата към разделените братя, 818
Любовта на Църквата към бедните, 2444, 2448
Любовта на човека, вж. Човек
Семейството, естествена общност на любовта, 2207
Любовта на човека към доброто, 1765-1766
Съпружеската любов, предназначена за създаване на поколение и единство, 1652, 2363, 2369
Съпружеската любов като образ на Божията любов, 1604
Съпружеската любов, неразкъсваема и вярна по своята природа, 1646
Съпружеската любов в институцията на брака, 1603
Любовта на човека към родината, 2239
Любовта на човека към истината, 2105, 2185, 2466, 2518
Редът, насочен към общото благо и оживотворен от любовта, 1912
Лукавият (MALIGNUС)
Екзорцизъмът като защита срещу влиянието на Лукавия, 1673
Завладяване на человека от Лукавия, 409, 1707
ЛЮБОВ/ОБИЧ (CARITAS), вж. Любов (Amor)
Любовта, която никога не отпада, 25
Любовта, разрушена от смъртния грях, 1855-1856, 1861, 1874
Любовта, наранена от простителния грях, 1855, 1863, 1875
Любовта, заличаваща простителните грехове, 1394, 1472
Любовта като обич към ближния, 1822-1829
Катехеза и любов, 25, 1967, 1971
Общение в любовта, 953, 1475
Сърцето като средище на любовта, 1853
Леността и безразличието – противни на любовта, 2094
Индулгенция и любов, 1478
Осведомяване и любов, 2489, 2494-2495, 2497
Призвание за любов, 1694, 2013

Любов и тайнства

Кръщение и любов, 1269, 1273, 1997, 2156, 2165
 Оглашени и любов, 1248-1249
 Евхаристията като тайнство на любовта, 1323, 1394-1395, 1416
 Брак и любов, 1570, 1654
 Тайнства на посвещението и напредване в любовта, 1212
 Тайнство на Помирението и любов, 1434, 1466
 Сакраментален живот и съзряване в любовта, 1134

Любовта като свидетелство и служение

Отказ от насилиствена дейност и свидетелство на любовта, 2306
 Любовта към отечеството като закон на любовта, 2239
 Материалните блага и порядъкът на любовта, 2401, 2439, 2451, 2459, 2545
 Любов към близкния, 1789, 1878, 1931-1932, 2447, 2462
 Любовта между членовете на мистично-то Тяло, 791
 Любовта като душа на апостолството, 864
 Любовта като социална заповед, 1889
 Дяконите и служенето на любовта, 1570, 1588, 1596
 Църквата като общност на любовта, 771, 815, 834
 Семейството като школа за християнска любов, 1657, 1666, 2204-2205
 Мирските институции и любовта, 928
 Мария като образец на любовта, 967-968
 Енорията като място на любовта, 2179
 Светците като образец на любовта, 2156, 2165
 Общество на апостолски живот и любов, 930
 Солидарност и любов, 1939, 1942
 Религиозен живот и любов, 915-916, 926

Любовта като нравствен християнски живот

Любовта като крайна цел на нашите действия, 1829
 Любовта като форма на добродетелта,

826, 1827, 1841, 1844

Любовта като усъвършенстване на християнския живот, 1844, 1973

Целомъдрие и любов, 2346

Харизми (благодатни дарове) и любов, 800, 2003

Плодът на любовта, 1825, 1829

Свобода и любов, 1740

Молитва и любов, 2098, 2662, 2806

Мирът като плод на любовта, 2304

Добродетел на религията и любов, 2095

Богословски добродетели на любовта, 1813, 1822, 1826, 1841, 1844

Любовта като възлюбяване с любовта на Христос, 1823, 1825

Любовта като любов към Бога и близкия, 1822, 1840, 1844, 2055, 2086, 2093

Любовта като душа на светостта, 826

Любовта като извор на заслугите, 2011, 2026

Вяра и любов, 162, 1794, 1814, 2093

Благодатта на Христос като извор на любовта, 2011

Новият Закон и любовта, 1965-1966, 1968, 1972-1974

Синовна свобода и любов, 1828

Постоянстване в любовта, 1824

Надежда и любов, 1818, 2090

М

Магия, 2115-2117

Манна, 1094, 1334

Мария

Мария, майка на Христос от Светия Дух, 437, 456, 484-486, 723-726

Култът към Мария

Култът към Мария в литургичната година, 1172, 1370

Литургични празници на Мария, 2043, 2177

Вярата по отношение на Мария, основа-

- на на вярата по отношение на Христос, 487
- Почитане на името на Мария, 2146
- Молитва към Мария, 2675-2679
- Благовещение, а не богопочитане, 971
- Названия на Мария**
- Застъпница, Помощница, Покровителка, Посредница, 969
- „Рабиня Господня“, 510
- Възнесена, 966
- Пълна с благодат, 722, 2676
- Есхатологична икона на Църквата, 967, 972
- Неопетнена, 491-492
- Майка на Христос, 411
- Божия Майка, 466, 495, 509
- Майка на Църквата, 963-970
- Майка на живите, 494, 511
- Новата Ева, 411
- „Одигитрия“, или Показваща пътя, 2674
- „Панагия“, или Всесвята, 493
- Винаги Дева (Приснодева), 499-501
- Църквата и Мария**
- Църквата, докосваща се в Мария до съвършенството, 829
- Мястото на Мария в тайната на Църквата, 773, 963-972
- Мария, пресъздаден образец и първообраз на Църквата, 967
- Духовното майчинство на Мария, 501
- Мария в Икономията на спасението**
- Благовещение, 484, 490
- Съгласието на Мария, 148, 490, 494
- Успение на Мария, 966
- Зачатие от Светия Дух, 437, 456, 484-486, 495, 723
- Непорочно Зачатие, 490-493
- Мария, ненакърнена от греха, 411
- Мария, посредница на благодатта, 969
- Дело на Светия Дух, 721-726
- Предопределението на Мария, 488-489, 508
- Девствеността на Мария, 496-498, 502-507
- Посещението на Мария при Елисавета като посещение на Бога при Своя на-
- род, 717
- Мария като образец**
- Мария като образец и свидетелство за вярата, 165, 273
- Мария като образец на послушанието във вярата, 144, 148-149, 494
- Мария като образец на молитвата в „Да бъде“ („Fiat“) и „Велечит“ („Magnificat“), 2617, 2619
- Мария като образец на светостта, 2030
- Мария като образец на надеждата, 64
- Мария като образец на единението със Сина, 964
- МАСМЕДИИ (MEDIA PRO MASSA)**
- Закони против неправилното използване на масмедиите, 2498
- Неправилно използване на масмедиите, 2523
- Правилно използване на масмедиите, 2496
- МАСЛО/ЕЛЕЙ (OLEUM), вж. Хрисма, Тайнства, Помазване**
- Освещаване на маслото, 1297
- Значение и използване на помазването с елей, 695, 1183, 1237, 1241, 1289, 1293-1294
- МАСТУРБАЦИЯ, 2352**
- МАТЕРИАЛИЗЪМ, 285, 2124**
- МЕСА (MISSA), вж. ЕВХАРИСТИЯ**
- МЕСТА НА БОГОСЛУЖЕНИЕТО, 1179-1186, 1198-1199**
- МИЛОСТИНЯ (ELEEMOSYNA)**
- Милостинията в Новия Закон, 1969
- Милостинията като форма на покаяние, 1434, 1438
- Милостинията като дело на любовта и милосърдието, 2447, 2462
- МИЛОСЪРДИЕ (MISERICORDIA)**
- Приемане на Божието милосърдие, 1847, 2840
- Христос, искащ милост, 2100

- Църквата, даряваща на човека Божието милосърдие, 2040
 Църквата, измолваща Божието милосърдие, 1037
 Иисус, проявяващ милосърдието на Отеца, 545, 589, 1439, 1846
 Оправданието като висш израз на Божието милосърдие, 1994
 Мария, „Майка на милосърдието“, 2677
 Божието милосърдие, 210-211, 270
 Милосърдието като плод на любовта, 1829
 Дела на милосърдие, 1473
 Грешниците, отхвърлящи Божието милосърдие, 1864, 2091
 Значение и видове дела на милосърдието, 2447
- Мир (Pax),** 2304
 Спомогване за мира, 1941, 2015, 2310
 Защита на мира, 2302-2317
 Господ, призоваващ към мир, 2302
 Възпитание на съвестта и мир, 1784
 Миротворци, 1716, 2442
 Земният мир като образ на Христос, 2305
 Мирът като Божи дар, 1424, 1468
 Мирът като плод на любовта, 1829
 Мирът като плод на Духа, 736, 1832
 Мирът като основа на общото благо, 1909
 Заплахи за мира, 1938, 2315, 2317
- МИРО (MYRON),** вж. *Хрисма*
- МИРОПОМАЗВАНЕ, или ХРИСМА (CONFIRMATIO SEU CHRISMA),** 1285-1321, вж. *Тайнства*
 Възраст за приемане на Миропомазването, 1307-1308
 Апостолство на миряните и Миропомазване, 900, 941
 Печатът на Миропомазването, 698, 1121, 1304-1305, 1317
 Новият Закон и Миропомазването, 1210
 Подготовка за Миропомазване и цели, 1309
 Значение на Миропомазването, 1289
 Кой може да приеме тайнството Миропомазване, 1306-1311
 Свещеничество на вярващите и Миропомазване, 1546
 Спасение и Миропомазване, 1286-1292
 Необходимо състояние за приемане на Миропомазването, 1310, 1318-1319
 Свидетелство и Миропомазване, 2472
- Миропомазване и тайнства**
 Християнско посвещение и Миропомазване, 695, 1212, 1275, 1285, 1533
- Въздействия на Миропомазването**
 Наравтане на кръщелната благодат, 1303, 1316
 Неизличим характер на Миропомазването, 1304-1305, 1317
 Печат и Миропомазване, 698, 1121
 Изливане на Духа, 1302
- Обредът на Миропомазването,** 1297-1301
 Богослужение, отделно от Кръщението, 1233, 1290, 1321
 Миропомазването, давано само веднъж, 1304
 Възлагане на ръцете, 1288
 Извършителят на Миропомазването, 1312-1314, 1318
 Кръстник и кръстница, 1311
 Светото миро (хрисма), 1297
 Знаци и обред на Миропомазването, 1293-1301, 1320
 Предаване на молитвата „Отче наш“, 2769
 Помазание, 695, 1242, 1291, 1294, 1300, 1523
- Мирски институти (INSTITUTA SECULARIA),** 928-929, вж. *Посветен живот*
- Мирянин (LAICUS)**
 Апостолство на миряните, 864, 900, 2442
 Миряните и литургията на часовете, 1174-1175
 Председателство на миряните при благословения, 1669
 Участие на миряните в пророческото слу-

- жение на Христос, 785, 904-907, 942
Участие на миряните в царственото служение на Христос, 908-913, 943
Участие на миряните в свещеническото служение на Христос, 901-903, 941
Значение на думата мирянин, 897
Призвание на миряните, 898-900, 2442
- Мисионерски (MISSIONALIS SEU MISSIONARIUS)**
Източници на мисионерския устрем, 828, 851
Мисионерска повеля, 849-850
Мисионерско усилие, 854
- Мисия/мисии (MISSIO/NES)**
Свързаната мисия на Сина и Светия Дух, 689-690, 702, 727, 737, 743, 2655
Мисията на Христос, 430, 436, 438, 440, 534, 536, 606, 608
Мисия на съпрузите, 2367
Мисия на посветените, 931-933
Мисия на дяконите, 1570
Мисия на Църквата, 6, 730, 768, 782, 811, 831, 849-856, 873
Мисия на епископите, 2068
Мисия на миряните, 897-913
Мисия на Учителната власт, 890
Мисия на родителите, 2226
Мисия на Петър, 552
Мисия на Светия Дух, 244, 485, 716, 1108
Мисия на Дева Мария, 489, 969
Мисии на апостолите, 2, 551, 858-860, 1122, 1223
Мисия до всички народи, 1122, 1533, 1565, 2044, 2419
- Мистагогия, 1075**
- Мистичен (MYSTICUS), вж. Църква: мистично Тяло на Христос**
Мистичен живот, 2014
- Мисъл/мисли (COGITATIO/NES)**
Чиста и нечиста мисъл, 2520
Правилно тълкуване на мислите на близкия, 2478
Правота в мислите на праведния човек, 1807
- Митар/и (PUBLICANUS/I)**
Исус и митарите, 588
Притчата за фарисея и митара, 2613
- Митология/мит, 285, 498**
- Младежи (IUVENES)**
Образование и възпитание на младежите, 5, 1632, 2688, 2526, 2685
Опасности за младежите, 2282, 2353, 2389
- Мнозина (MULTI), 605, вж. Изкупление**
- Молитва (ORATIO), вж. „Отче наш“, Псалми и Литургия на Часовете**
Определение на моливата, 2559
Бог, призоваващ към молитва, 2567
Бог, вслушващ се в нашата молитва, 1127, 2737
Винаги дадена способност да се молим, 2743
Исус, вслушващ се в молитвата, 2616
Молитва днес и всеки ден, 2659-2660
Молитвата като жизнена необходимост, 2744
Молитва към Исус, 2616, 2664-2669
Молитва към Мария, 971
Молитва към Бога Отец, 2664, 2680, 2779-2785, 2792
Молитва към Светия Дух, 2670-2672
Молитва с Мария, 2673-2679, 2682
Неделна молитва, 2761, 2765
Молитва на Църквата, 276, 2623-2625
Действена молитва, 2738-2741
Молитва и търсене на Бога, 2566
Молитва на Мария, 2617-2619, 2622
Постоянство в молитвата, 2742, 2582
Ритмичност и времена на молитвата, 2698
- Подкрепа за молитвата, 2041, 2695**
- Катехеза, 2688
- Молитвено събрание**
Духовно ръководство, 2690
Възпитаващи, 2252, 2686, 2688-2689, 2694
Християнското семейство, 2205, 2685

- Благоприятни места за молитва, 2691
 Светците като свидетели на духовността, 2683-2684
- Трудности при моленето**, 2731, 2735-2737, 2754
 Неудовлетворение, 2728
 Разсейност, 2729
 Възражения против молитвата, 2726-2727
 Неудовлетворена молитва, 2737
 Борбата на молитвата, 2725
 Изкушения, 2732-2733, 2755
- Изражения и форми на молитвата**, 2644, 2663, 2684
 Богопочитане, 2096-2097, 2628
 Анамнезис, 1354
 Анафора, 1352
 Благослов, 2626-2627
 Стенание, 2630
 Действие на благодарност, 2637-2638, 2648
 Застьпничество, 2634-2636, 2647
 Славословия, 2639-2643, 2649
 Литургия на Часовете, 1174-1178
 Медитация, 2705-2708, 2723
 Молене при всеки случай, 2633
 Съзерцателна молитва, 2709-2719, 2724
 Пролог (Praefatio), 1352
 Прошението: искане, изискване, настоява-
 не, призоваване, викане, измолване,
 „подвизаване в молитвата“, 2629-2633,
 2646
 Животът на молитвата, 2697-2699
- Исус, учител в молитвата**, 2601, 2603-2604, 2607
 Искане със синовна дързост, 2610
 Молене с вяра и доверие, 2609-2610
 Иисус, настояващ за обръщане в сърцата,
 2608
 Иисус, учещ да се молим с Неговата мо-
 литва, 2607
 Иисус като образец на молитвата, 520,
 2601
 Молитвата за изпълняване волята на
 Отца, 2611
 Искане в името на Иисус, 2614
 Бдителност при молитвата, 2612
- Притчи за молитвата**
 Безочливият приятел, 2613
 Фарисеят и митарят, 2613
 Настойчивата вдовица, 2613
- Насоченост на просителните молит-
 ви и застъпничества**
 Молене на Светия Дух, 2671
 За Идването на Царството Божие, 2816
 За болните, 1499, 1510
 За мъртвите, 958, 1032
 За освобождаване от злото, 2850-2854
 За икуменизма, 821
 За насыщния хляб, 2828-2837
 За оправдание, 2631, 2838-2841
- Молитвата на Църквата**
 Молене в името на Иисус, 2664, 2668,
 2671, 2815
 Всички единодушно прекарващи в
 молитва в деня на Петдесетница, 2623
 Молитвата, насочена към Иисус, 2665-
 2669, 2680
 Молитвата, съпроводяща четенето на
 Светото Писание, 2653-2654
 Литургична молитва, 1073, 2655
 „Чрез Иисуса Христа, нашия Господ“, 435
 Първа Йерусалимска общност, 2424-2425
- Молитва и християнски живот**, 2564-
 2565
 Името на Иисус в сърцето на християн-
 ската молитва, 435, 2664
 Християнската молитва, означена с
 призива „Господ“, 451
 Молитвата в посветения живот, 2687
 Молитвата във всекидневния живот,
 2659-2660
 Синовна връзка с Бога в християнската
 молитва, 2525, 2786-2788
 Значение на думата „Амин“, 1061-1065
 Традиция на християнската молитва,
 2650-2651
- Молитвата на Иисус**
 Действието на Светия Дух в молитвата на
 Иисус, 2600
 Иисус, учещ се от Мария да се моли, 2599
 Иисус, молещ Отца, 2599
 Молитвата на Часа на Иисус, 2746-2751,

- 2758
Молитвата на Иисус в живота, 2598-2606,
2620
- Молитвата в Светия Дух**, 2615
Светият Дух, застъпващ се за нас, 688,
741
Светият Дух като извор на молитвата,
2652
Светият Дух като Учител на молитвата,
2670, 2672
- Молитвата в Стария Завет**, 2568
Сътворението като източник на молит-
вата, 2569
Молитвата на Авраам, 2570
Молитвата на Мойсей, 2574-2577, 2593
Молитвата на Пророците, 2581-2584,
2595
Молитва на Псалмите, 2585-2589, 2596
Молитвата на цар Давид, 2578-2580,
2594
- Свойства на молещата душа**
Доверие, 2734
Смирението като основа на молитвата,
2559
Надежда, 1820
Бдителност, 2730
- Молитвени събрания (ORATIONIS
COETUS)**, 2689, 2695
- Монашески (RELIGIOSUS/A),** вж. *По-
светен и монашески живот*
Монашески семейства, 917-918, 927
Статус на монашеския живот, 916, 925-
927
Свидетелство на монашеството, 933
- Мнение (SENTENTIA)**
Свободно мнение на гражданите, 1901
- Мрак (TENEBRAE)**
Битката на човека срещу силите на мра-
ка, 409
Вярата, извеждаща от мрака, 2466
Светлината и мракът в манихейския дуа-
лизъм, 285
- Мъж (Vir),** вж. *Човек*
- Мъченици (MARTYRES)**
Дела на мъчениците, 2474
Почитането на мъчениците, 957, 1173
Поведение на мъчениците, 2113
Значение на мъченичеството, 2473
- Мюсюлмани**, 841
- Н**
- Набожност (DEVOTIO)**
Създаване на истинската набожност, 24
Формите на набожност на Божия народ
като допълнение на литургията на Часовете, 1178
Обещанията и обетите като форми на
набожността, 2101-2102
Народната религиозност и набожността,
1676
- Нагорна проповед/Проповед на
планината (SERMO MONTANUS)**
Учение и заповеди в Нагорната проповед,
2153, 2262, 2336, 2608, 2830
Божественият закон в Нагорната пропо-
вед, 577, 1965-1966, 1968
Нагорната проповед като духовно ръко-
водство и текст за размишление, 1454,
1724, 1966
- Надежда (SPES)**
Подкрепа за надеждата, 274, 1717, 1820,
2657
Определение на надеждата, 1817, 2090
Молитвата като извор на надеждата, 2657
Грехове против надеждата, 2091-2092
Първата заповед като извор на надеждата,
2086
Основание на християнската вяра, 1681,
2785
Вярата на Авраам като образец на хри-
стиянската вяра, 1819
Надеждата, отговаряща на човешкия
стрежекъм щастие, 1818

- Надежда за нови небеса и нова земя, 1042-1050, 1405
 Надеждата, поддържаща и подкрепяща вярата, 162
 Надеждата на Израил, 64, 673-674
 Надеждата като богословска добродетел, 1813, 1817-1821
 Вечният живот като християнска надежда, 1843
- НАКАЗАНИЕ (POENA)**
 Различни наказания в чистилището и ада, 1031
 Грехът и неговото наказание, 2061
 Наказанието, съразмерно с тежестта на престъплението, 2266
 Смъртно наказание, 2267
 Нравственият живот и страхът от Божието наказание, 1828, 1964, 2090
- НАМЕРЕНИЕ (INTENTIO)**
 Определение на намерението, 1752
 Целта, неоправдаваща средствата, 1753, 1759, 2399
 Намерението на сърцето и желанията, 582, 2534
 Намерението като съществен елемент в нравственото определяне на деянието, 1750-1751
 Осьдителни намерения, 2117, 2282
 Злото намерение, правещо зло едно добро по себе си действие, 1753
 Лъжата и намерението за измама, 2152
 Съдене за нравствеността на действията независимо от намерението, 1756
 Множество намерения, вдъхновявящи едно и също действие, 1752
 Чистота на намерението, 2520
- НАМЕСНИК (VICARIUS)**
 Съвестта, „първа от всички Христови наместници“, 1778
 Епископът като наместник на Христос, 894, 1560
 Папата като наместник на Христос, 882
- НАПРЕДЪК (PROGRESSIO), вж. Нарастване, Развитие и Прогрес**
 Напредък на человека, 2461
- НАРАСТВАНЕ/УВЕЛИЧАВАНЕ (AUGMENTUM), вж. Развитие, Прогрес, Напредък**
 Нарастване на Църквата, 7, 766, 798, 874, 910, 1134
 Развитие на человека, 1936
 Развитие на човечеството, 1049
 Порастване в разбирането на вярата, 94-95
 Нарастване на Божието Царство и земният прогрес, 1049
 Увеличаване на Божието Царство, 2820, 2859
 Средства за духовния и религиозния напредък на человека, 794, 798, 874, 1210, 1303, 1392, 1731, 2010, 2041, 2186, 2227, 2847
 Църквата и увеличаването на земните блага, 1942
 Общо развитие на человека и научно-техническият прогрес, 2293
- НАРОД (GENS)**
 Свещен народ, 782, 1268, 2810
 Проповядване на всички народи, 849
- НАРОДНА РЕЛИГИОЗНОСТ (RELIGIOSITAS POPULARIS), 1674-1675**
- НАСИЛИЕ (OPPRESSIO), 1739, 2243, 2448**
- НАСИЛИЕ (VIOLENTIA)**
 Интересите, подклождащи насилие, 2316
 Тежест на насилието, 1858
 Отказ от насилие в защита на мира, 2306
 Лъжата като форма на насилие, 2486
 Уважението към човешкия живот и насилието, 2260, 2297
 Насилието в страданието на Христос, 1851
 Сексуално насилие, 2356
 Насилието като последица от греха, 1869, 2534
- НАСЛЕДСТВО (HEREDITAS)**
 Залогът на Светия Дух, 1107
 Сътворението като наследство, предопределено за человека и поверено нему, 299

- Спечелване на заслугата за наследяване на вечен живот, 2009
- Насъщен** (COTTIDIANUS)
Значение на думата „насъщен“, 2837
- Наука** (SCIENTIA)
Наука и вяра, 159
Науката и службеното на човека, 2293-2294
Науката като дар на Духа, 1831
- Научни опити** (Scientifica experimenta)
Научните опити и уважението към личността, 2292, 2295
Научни опити върху животните, 2417
- Научно изследване** (INVESTIGATIO SCIENTIFICA)
Критерии за моралността на научното изследване, 2294
- Нация** (NATIО)
Общо благо и организация на нациите, 1911
Общото благо на нациите като цел, 2237, 2310
Осъдително изтребление на нацията, 2313
Справедливост и солидарност между нациите, 1941, 2241, 2437-2442
Божествената икономия по отношение на нациите, 56-57
Заплахи за мира между нациите, 2316-2317
Божественото спасение, включващо всички нации, 64, 543
- Начин на действие/поведение** (AGENDI MODUS)
Християнското поведение и подвеждането към зло, 2284, 2286
Религиозното поведение на хората, 28, 844
Егоистичното държане и любовта, 1931, 2831
Законът като правило за поведението, 1951, 1958
Нравствено поведение, 1753
- Начин на разсъждение** (COGITANDI MODUS)
Начинът на разсъждение на „този свят“, 2727
- Християнският начин на разсъждение, 2105
Начин на разсъждение и различни изповедания в брака, 1634
- Небе/небеса** (CAELUM)
Небесно блаженство, 1729
Християните като граждани на небето, 2796
Христос и Неговото Възнесение на небесата, 659-664, 665-667
Христос и Неговото слизане от небесата, 440, 1001
Общение между небесната и земната Църква, 954-959, 962
Създаването на небето и земята в Символа на вярата, 198, 279, 325
Бог, Създал на небето и земята, 212, 216, 269, 287, 290
Църквата и небесната слава, 769, 778, 1042, 1053
Евхаристията като небесен хляб, 1331, 1355, 1419, 2837
Нови небеса и нова земя, 1042-1050
Молитвата „Отче наш“ и небесата, 2794-2796, 2802
Красота на небето и познаване на Бога, 32
Царството Небесно и блаженствата, 1716, 1724-1725
Царството Небесно и Христос, 541, 567, 763
Царството Небесно и ключовете, 553
Царството Небесно и безбрачието и девствеността, 1579, 1618-1619
Царството Небесно и Божията воля, 2826
Царството Небесно и Църквата, 865
Царството Небесно и Законът, 577, 1964
Царството Небесно и Христовата Пасха, 541, 567, 763
Царството Небесно и бедността, 544, 2544, 2547, 2556
Царството Небесно и надеждата, 1817-1818
Значение на небето, 326, 1024-1026, 2794-2795, 2802
Надежда и небесна слава, 1821

- Съкровище на небесата, 2053
- НЕБЛАГОДАРНОСТ** спрямо Бога (INGRATITUDO ERGA DEUM), 2094
- НЕБРЕЖНОСТ** (OMISSIONIS)
- Небрежност при лечението на болните, 2277
- Небрежността (бездействието) като грях, 1853
- НЕВЕРИЕ** (INCREDULITAS)
- Определение и значение на неверието, 2089
- Неверието като грях, 678, 1851
- НЕВЯРНОСТ** (INFIDELITAS)
- Брачната изневяра, 2380-2381
- Невярността, свързана с Бога, и нейните последици, 710, 821
- Накърненията на истината като невярност към Бога, 2464
- Грешът като невярност към Бога, 401
- Очистване от беззаконията на Божия народ, 64, 218
- НЕЖНОСТ** (TENERITUDO)
- Нежността на съпрузите, 1611, 2350
- Нежност на Бога, 239, 295, 2335
- НЕЗНАНИЕ** (IGNORANTIA)
- Измамите, опиращи се на невежеството, 2409
- Престорено незнание, 1859
- Незнанието, привикващо съвестта да греши, 1790-1791, 1793
- Непознаване на Бога, 2087
- Неволно незнание, 1860
- Непознаване на Светото Писание, 133
- Отговорност и незнание, 1735
- НЕОБХОДИМА ПОМОЩ** за нуждаещите се, 1351, 2218, 2315, 2833, вж. *Необходимост*
- НЕОБХОДИМОСТ** (NECESSITAS), вж. *Нужда*
- Даване на помощ на изпадналите в нужда, 1351, 1883, 2440, 2444, 2447, 2829
- Вярващите, подпомагащи материални нужди на Църквата, 2043
- Необходимост на Кръщението, 1256-1261
- Необходимост на Църквата, 846
- Необходимост на вярата, 161
- Необходимост на молитвата, 2638, 2744
- НЕОХОТА** (ACEDIA), 1866, 2733, 2755, вж. *Леност*
- НЕПОГРЕШИМОСТ** (INFALLIBILITAS)
- Разпростиране на харизмата на непогрешимостта, 2035
- Непогрешимост на Църквата, 889-891
- Непогрешимост на Учителната власт на Пастирите, 891
- Непогрешимост на Папата, 891
- НЕПОРОЧНА** (IMMACULATA)
- Празник на Непорочното зачатие, 2177
- Непорочно зачатие, 490-493
- НЕПРАВДА/НЕСПРАВЕДЛИВОСТ** (INJUSTITIA), вж. *Право, справедливост*
- Причини за несправедливостта, 1869, 2534
- Последици от несправедливостта, 2317
- Социална несправедливост, 1867
- Божествена справедливост и човешки неправди, 1040
- Възмездяване на несправедливостта, 2412
- НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНОСТТА** (INTEGRITAS PERSONAE), 2273-2275, 2295, 2297-2298, 2338-2345, 2356, 2389
- НЕРАВЕНСТВО** (INAEQUALITAS)
- Неравенство в разпределението на ресурсите и икономическите средства, 1938, 2317, 2437
- Икономически и социални неравенства и основанията за тяхното намаляване, 1947
- НЕРАЗТРОГВАЕМОСТ НА БРАКА** (INDISOLUBILITAS MATRIMONII), 1610-1611, 1615, 1643-1645, 1647, 2364

- НЕТРУДОСПОСОБНИ ЛИЦА (INCAPACITATE LABORANTES – HANDICAP), вж. *Болни***
- Евтаназията и нетрудоспособните лица, 2277
- Солидарност, грижа и зачитане за нетрудоспособните лица, 2208, 2276
- Нов Завет (Novum Testamentum), вж. *Свещено Писание***
- Евангелията като сърце на Новия Завет, 125-27
- Книгите на Новия Завет, 120
- Обект на Новия Завет, 124, 684
- Произход на Новия Завет, 83, 105
- Единство на Стария и Новия Завет, 128-130
- Нов съюз (Foedus Novum), вж. *Нов Завет***
- Олтарът и Заветът, 1182
- Апостолите като свещеници на Завета, 611, 859, 1337
- Чашата на Завета, 612
- Христос като окончателен Завет на Бога, 73
- Христос като единствения свещенодател на Завета, 662, 1348, 1365, 1410
- Обрязването на Христос като знак на Завета, 527
- Неделното богочитане и Заветът, 2176
- Църквата и Заветът, 759, 778, 796, 839, 840
- Евхаристията и Заветът, 610, 611, 1339, 1365, 1410, 1846
- Древният закон и Заветът, 577, 1964, 2056
- Мястото за богочитане и Заветът, 1179
- Смъртта на Христос като Пасхална жертва на Завета, 613
- Молитвата в Завета, 2565, 2607, 2614, 2771, 2787, 2801
- Пророците и очакването на Завета, 64
- Тайнства и Завет, 1091, 1116, 1129, 1222, 1541
- НОВО РАЖДАНЕ (Nativitas Nova)**
- Кръщената вода като знак на новото раждане, 694
- Кръщението, даващо благодатта на раждането, 683, 720, 1215, 1262
- Църквата като майка на нашето раждане, 169
- Следствия от новото раждане, 526, 1279
- Исус, откриващ новото раждане, 505
- Смъртта като изпълване на новото раждане, 1682
- Тайна на раждането, 525-526
- Необходимост на новото раждане, 1250
- Господната молитва, означаваща новото раждане за божествен живот, 2769
- В Божия народ чрез новото раждане, 782
- Дева Мария, съдействаща в новото раждане на вярващите, 963
- НОВОСТ (Novitas)**
- Новост на Царството Божие, 2832
- Новост на християнската смърт, 1010
- Новост на молитвата, 2599, 2614-2615
- НОЕВ КОВЧЕГ (Arca Noe), 845, 1094, 1219**
- НОЙ (NOE)**
- Заветът на Бога с Ной, 56, 58, 71
- НОРМА (Norma), вж. *Правило и Морален закон***
- Христос като норма на Новия Закон, 459
- Бог като норма на всяка истина, 2151
- Моралните норми, установени от Бога, 396
- Моралните норми, запазващи винаги своята валидност, 1789, 1958
- Нормите на семейния живот, 2223
- Съобразяване с моралните норми, 1794
- Произход на правилата на поведение, 1950, 1955, 1959
- Благоразумието като правилна норма на поведение, 1806
- Нагорната проповед като обобщение на моралните норми, 1966
- НРАВСТВЕН/МОРАЛЕН (Moralis), вж. *Нравствен закон***
- НРАВСТВЕНО ПРАВИЛО (Regula moralis), вж. *Закон и Норма***

- Христос като нравствено правило на поведение, 2074
- Нравственият закон като правило на поведение, 1951
- Естественият закон като правило, 1957, 1959
- „Златното правило“, 1789, 1970, 2510
- Свещеното Писание като извор на всяко нравствено правило, 75, 141
- НРАВСТВЕНОСТ/МОРАЛ (MORALITAS)**
- Любовта към себе си като основен морален принцип, 2264
- Обстоятелства, намерение и моралност на действията, 1756
- Моралната съвест и достойнството на личността, 1780, 1794
- Църква и нравственост, 2420
- Източници на нравствеността, 1750-1754
- Съждението за моралността на човешките действия, 1756, 1768
- Грижата за морала и неговата закрила, 2210, 2294, 2498
- Нравственост на страстите, 1762-1770
- НУЖДА (EGESTAS), вж. Необходимост**
- НУЖДАЕЩИ СЕ (EGENI), вж. Бедни**
- Любов към нуждаещите се, 1586, 1932, 2449
- O**
- ОБЕТ (РЕЛИГИОЗЕН) (VOTUM RELIGIOSUM)**
- Освобождаване от обетите, 2103
- Определение на религиозния обет, 2102
- Особена ценност на религиозния обет, 2103
- ОБЕЩАНИЕ/ОБЕЩАНИЯ (PROMISSIO/NES)**
- Вярност на Бога към обещанията, 212, 215, 422, 1063
- Божието обещание на Авраам, 705-706
- Обещанието на Бога и молитвата на вярата, 2570-2574, 2579
- Израил като пазител на обещаното от Бога, 60
- Обещанието на Кръщението, 1185, 1254, 1298
- Обещание на блаженствата, 1716-1717, 1725, 1967
- Обещание към Бога, или обет, 2101-2103
- Брачно обещание, 1644
- Обещание за възкръсването на Иисус и неговото изпълнение, 638, 653
- Тържествено обещание и клетва, 2147, 2150, 2152
- Обещанието на Светия Дух, 715, 729, 1287
- Обещание за вечен живот, 2002
- Обещанията на Бога и тяхното изпълнение, 484, 652, 1065, 2787
- Надеждата като доверие в обещанията на Христос, 1817
- Духът на обещанието, 705-706
- Обещаната земя, 1222
- ОБЛАК (NUBES)**
- Значение на облака в Преображенето на Иисус, 555
- Значение на облака в последното появяване на Иисус, 659
- Значение на облака в Стария и Новия Завет, 697, 1094
- ОБНОВЛЕНИЕ (RENOVATIO)**
- Кръщението, „банята на възраждането и обновата от Духа Светаго“, 1215
- Обновление на Църквата, 670, 821, 827, 1428
- Обновление в края на времената, 1043
- Светците като извор и начало на обновението, 828
- ОБРАЗЕЦ НА ЖИВОТА ЗА ВЯРВАЩИТЕ (EXEMPLAR VITAE PRO FIDELIBUS)**
- Авраам, 144, 1819
- Христос, 459, 520, 896, 1618, 2348, 2620, 2740
- Бог, 813, 2172
- Епископите, 893
- Светците, 828
- Дева Мария, 273, 967, 2030

- ОБРАЗОВАНИЕ (EDUCATIO),** вж. *Възпитание*
- Сътрудничество на родителите в образованието на децата, 2206
- Християнското образование на децата като път в освещаването, 902
- Възпитание на съвестта, 1783-1785
- Възпитанието в християнска вяра като служение и дълг, 1635, 1651, 1656-1666, 2685
- Възпитание във вярата и последиците от неговото пренебрегване, 2125
- Възпитание в свобода, 2370, 2526
- Следствия и плодове на образованието, 1839, 1917
- Религиозно възпитание, вж. *Възпитание*
- Пречки за възпитанието на децата, 1634
- Право на достъп до образованието, 1908, 1911
- Право и задължение на родителите да възпитават децата си, 1653, 2221, 2223, 2372
- Право на правилно сексуално възпитание, 2344
- Свобода за възпитание на децата във вяра и политическа общност, 2211
- Брак и възпитание на децата, 1601, 1652, 2201
- Родителите като първи и основни възпитатели на децата, 1653, 2206, 2372
- ОБРЕД/РИТУАЛ (RITUS),** вж. *Традиция и Литургия*
- Промени в обредите, 1125
- Погребален обред, вж. *Починали*
- Обреди на тайнствата, 1131, вж. *отделните тайнства*
- Различни обреди в универсалната Църква, 1201, 1203, 1208
- ОБРЪЩАНЕ (CONVERSIO)**
- Катехуменатът, довеждащ обръщането до зрялост, 1248
- Съвест и обръщане, 1797
- Вътрешното обръщане, необходимо за социалните промени, 1886-1889, 1896
- Обръщането, дар на Светия Дух, 1098, 1433
- Извършване на обръщането, 1435
- Обръщане на сърцето и Пророците, 2581-2584, 2595
- Обръщане на сърцето и Проповедта на планината, 2608
- Видими следствия на обръщането, 1430, 1440
- Източници на обръщането, 1436-1437
- Човешката слабост и обръщането, 1426
- Благодат и обръщане, 1991, 2000, 2010, 2027
- Християнското посвещение и обръщането, 1229
- Обръщането на Йоан в Кръщението, 720, 523, 535
- Грешно съждение и липса на обръщане, 1792
- Оправдание и обръщане, 1989, 1993
- Злато като път за обръщане, 385, 1502
- Движение на обръщане и покаяние, 1439
- Необходими неща за обръщането, 1490, 1848
- Необходимост от обръщане на сърцето, 821, 1430-1433, 1856, 1888, 2608-2609, 2708
- Молитва и обръщане, 2708, 2731, 2754, 2784
- Грях, обръщане и очистване, 1472, 1486, 1856
- Покаяние и обръщане, 1422-1423, 2042
- Човешка самонадежност и обръщане, 2092
- Отхвърляне на обръщането, 591
- Царството и обръщането, 1470, 2612
- Обръщането на свети Павел, 442
- Обръщането на свети Петър, 1429
- Различни форми на Покаянието и обръщането, 1430-1432, 1434
- Старият Закон и обръщането, 1963
- Призов за обръщане, 160, 545, 981, 1036, 1428
- ОБРЯЗВАНЕ (CIRCUMCISIO)**
- Обрязването на Христос, 527
- Старият Завет и обрязването, 1150
- ОБЩЕНИЕ (COMMUNIO)**
- Приятелството като духовно общение, 2347

- Катехеза и общение с Христос, 426
 Общение на духовните блага, 949, 952
 Общението в любовта, 953
 Общение на харизмите, 951
 Общение с мъртвите, 958, 1684, 1689, 1690
 Общение на небесната и земната Църква, 954-959
 Църковно общение и семейство, 2204-2205
 Църковно общение и грях, 1440, 1446, 1448, 1455
 Църковно общение и схизма, 2089
 Общение на епископа с вярващите, 84, 1301
 Евхаристично общение, вж. *Евхаристия*
 Общение на човека с Христос, 533, 725, 787, 790, 1331
 Общение на човека с Бога, 27, 45, 54, 154, 613, 780, 1489, 1804
 Общение на човека с тайните на Иисус, 519-521
 Общение на човека с божествените Лица, 259, 732, 850, 1107
 Общение във вярата, 154, 185, 188, 949, 1102, 1209
 Общуване между хората, 357, 775, 1445, 1702, 2419
 Общението между божествените Лица, 267, 738, 1693
 Общението между мъжа и жената, 371-372, 383, 2331-2332
 Общението на Папата с епископите, 85, 100, 816, 892, 895
 Общение в тайнствата, 950
 Общението на Светия Дух, 734, 1108-1109, 1097
 Църква и общение, вж. *Църква*
 Литургия и общение, 1071, 1136
 Молитвата като общение, 2565, 2655, 2682, 2689, 2713, 2799, 2801
 Тайнствата в служба на общението, 790, 1126, 1533-1535
- Общение на светците, 946-962**
 Различни форми на духовност и общението на светците, 2684
- Застъпничеството като израз на общението на светците, 1055, 2635
 Значение на общението на светците, 1331
- Общества (SOCIETATES)**
 Осигуряване на условия за обществата, 1928-1943, 2211
 Право на обществото, 900
 Икономика и общества, 2431
 Насърчаване на обществата, 1882, 1893
- Обществено мнение (OPINIO PUBLICA), 2286, 2493, 2498, 2499, вж. Известност**
- Общество (SOCIETAS), вж. Социален живот**
 Общо благо и общество, 1905-1912, 1924, 1927
 Любовта като най-голямата обществена заповед, 1889, 1939
 „Правова държава“, 1904
 Политическа общност и Църква, 2244-2246, 2257
 Условия за прогрес на обществото, 2441
 Десетте заповеди, обединяващи обществения и богословски живот, 2069
 Определение на понятието общество, 1880
 Разводът като социална рана, 2385
 Социално учение на Църквата, 2198, 2419-2425
 Църквата като закваса на обществото, 854
 Семейството като първична клетка на обществения живот, 2207
 Човешката личност като принцип, субект и цел на обществото, 1881, 1892, 1929, 2459
 Право на истинна информация в обществото, 2494, 2512
 Правилна йерархия на ценностите в обществото, 1886-1887, 1895
 Социална справедливост и общо благо, 1928, 1943
 Законна защита на обществото, 2266
 Средства за комуникация и общество, 2493-2499
 Лъжата, пагубна за всяко общество, 2486
 Социални промени и вътрешно обръщане, 1888

- Необходимост на обществения живот, 1879, 1886, 1891
 Обществен ред, 2032
 Участие в социалния живот, 1882, 1893
 „Социален гръх“, 1869
 Взаимна зависимост на човешката личност и обществото, 2344
 Прогресът на обществото и нарастването на Царството Божие, 2820
 Християнската чистота и социалният климат, 2525
 Социалният въпрос, 1896, 2438, 2459
 Четвъртата заповед, осветляваща взаимоотношенията в обществото, 2212
 Отношения между обществото и държавата, 1883, 1885
 Спасение на обществото, 1603, 2250
 Представа за човека в обществото, 2244, 2257
 Организация на социалния живот, 2442
Власти, 1897-1904, 1918-1923
 Бог, предаваш на всяко създание длъжност според способността му, 1884
 Различни и свободни форми на управление, 1884, 1901
 Законно упражняване на властта, 1921
 Необходимост и длъжност на властта в обществото, 1897-1898
 Задължение за защита и покровителство на свободата на информация, 2498
 Подчинение и зачитане на властта, 1899, 2234
Задължения на гражданите, 2238-2243, 2255-2256
 Заемане на активна позиция в обществения живот, 1915
 Приемане на чужденци, 2241
 Отдаване на дължимата почит на властта, 1900
 Сътрудничество с гражданските власти за благото на обществото, 2239
 Разпространяване на истинна информация, 2495
 Неподчиняване на предписанията на властите, противоречащи на съвестта, 2242
- Съпротива на насилието на политическа-
 та власт, 2243
 Изграждане на обществото, 2255
 Плащане на данъци, упражняване на из-
 бирателно право, защита на нацията,
 2240
Задължения на обществото
 Осигуряване достъп за работа, 2433
 Осигуряване подкрепа за работещите се-
 мейства, 2208-2210
 Зачитане на правото на живот, 2273
 Религиозно задължение и право на рели-
 гиозна свобода, 2104-2105
 Позволяване на всеки да осъществи при-
 званието си, 1907
 Грижа за здравето на гражданите, 2288
Общност (COMMUNITAS)
 Икономическа активност, социална
 справедливост и човешко общество,
 2411, 2426, 2428
 Кръщение и общност, 1253, 1255
 Общото благо и обществото, 1910-1911,
 1922
 Съпружеска и семейна общност, 1644,
 1666, 2201, 2204, 2206-2207, 2249-2250,
 2364
 Общност на вярващите, 1045
 Църковна общност и апостолство на ми-
 ряните, 900, 910
 Църковна общност и молитва, 2632, 2691,
 2696
 Политическа общност и права и задъл-
 жения на гражданите, 2239, 2242
 Политическата общност и Църквата,
 2244-2246
 Политическа общност и семейство, 2209,
 2211
 Универсална общност, 842
 Миропомазването и отговорностите в
 църковната общност, 1309, 1319
 Евхаристията и общността на вярващи-
 те, 1166, 1400
 Погребение на мъртвите и общност, 1684,
 1687
 Семейства в затруднение и общност, 1649,
 1651

- Вяра и общност на вярващите, 1102
 Управление на човешките общности, 1884, 1898, 1901, 1919, 2213
 Религиозна свобода и религиозни общности, 2107
 Литургия и общност, 1071, 1140-1141, 1198
 Мисия за укрепване на християнските общности, 854
 Епархията като общност, 2179, 2226
 Първата община на вярващите и тяхната вяра, 642, 949, 2624
 Опрошаване и възстановяване в общността, 1443
 Свещенство и общност на вярващите, 1546, 1551
 Призвание на човешката общност, 1877
- Общо/обществено благо (BONUM COMMUNE)**
 Стачка и общо благо, 2435
 Дейност, социална справедливост и общо благо, 1807, 1928, 2239, 2442
 Законна гражданска власт и общо благо, 1888, 1897-1898, 1901-1903, 1921-1922, 2238, 2309, 2406, 2498
 лично благо и обществено благо, 801, 951, 1905, 2039
 Комуникация, информация и обществено благо, 2489, 2492, 2494, 2498
 Политическа дейност, държава и обществено благо, 1910, 1927, 2239
 Условия за общото благо, 1907-1909, 1924-1925
 Законна защита на общото благо, 2238, 2242, 2265-1967, 2310, 2321
 Църквата и общото благо, 2246, 2420, 2458
 Имиграция и общо благо, 2241
 Политически права, дадени според изискванията на общото благо, 2237
 Закон и общо благо, 1951, 1976
 Религиозна свобода и общо благо, 2109
 Задължение за увеличаването на общото благо, 1913-1914, 1916, 1926
 Грижата за света и общото благо, 2415
 Икономика и общо благо, 2425, 2429, 2432
- Задължения на човека и общо благо, 1880, 2237-2241, 2288
 Частна собственост и общо благо, 2401, 2403
 Значение и крайна цел на благото, 1906, 1912, 1925
 Международна общност и общо благо, 1911, 1927
- Огън (IGNIS)**
 Огънят на любовта, 2671, 2717, 2785
 Вечният огън, 1034-1035
 Очистващият огън, 1031
 Огънят като символ на Светия Дух, 696
 Значение на символа на огъня, 1147, 1189
- ОЖЕСТОЧАВАНЕ НА СЪРЦЕТО (INDURATIO CORDIS), 591, 674, 1859**
- ОЛТАР (ALTARE)**
 Небесен олтар, 1383, 1589
 Олтарът на Бога, построен от Авраам, 2570
 Благослов на олтара, 1672
 Евхаристичната служба и значите на олтара, 1383
 Сърцето като олтар, 786, 2655
 Новият Завет и олтарът, 1182
 Кръстната жертва и олтарът, 1182, 1364, 1366-1368, 1939
- ОМРАЗА (ODIUM)**
 Осъждане на омразата, 2262, 2302-2303
 Омраза към Иисус и Бога, 2094, 2148
 Омраза към брата и убийство, 1033
 Омраза към злото и врага, 1933
 Омразата на Сатана, 395
 Произход на омразата, 1765, 2539
- ОПИАТИ/НАРКОТИЦИ (PHARMACA NOCIVA)**
 Производството, търговията и употребата на опиатите като тежко провинение, 2291
 Защита на семейството от наркотиците, 2211
- Опит (EXPERIENTIA)**
 Опит на изповедника в човешките дела, 1466

- Опит на духовния ръководител, 2690
 Опит на човешката слабост, 1550
 Опитът на злото, 272, 1606
 Опитът на християнския живот, 6, 2038
 Тълкуване на даровете и значите на опита, 1788
- ОПРАВДАНИЕ (IUSTIFICATIO)**
- Обръщането, предхождащо оправданието, 1989
 Определение и значение на оправданието, 1987, 1989, 1991-1992
 Следствия от оправданието, 1266, 1990
 Оправданието като най-превъзходното дело на Божията любов, 1994
 Основание за оправдаването на хората, 402, 617, 654, 1987, 1992
 Прошката и правдата свише като страна на оправданието, 2018
 Пътища за получаване на оправданието, 1446, 1996, 2001
- ОРЪЖИЕ (ARMA)**
- Оръжия, заплашващи мира, 2317
 Натрупване на оръжия, 2315
 Производство и търговия на оръжие, 2316
 Условия за прибягване до оръжие, 2243, 2309
 Надпревара във въоръжаването, 2315, 2329, 2438
 Отказ от употреба на оръжие, 2311
 Безразборна употреба на оръжие, 2314
- ОСВЕЩАВАНЕ (SANCTIFICATIO)**
- Призвани към освещаване, 2813
 Църквата за освещаването на хората, 824, 827
 Елементи на освещаване извън Католическата Църква, 819
 Дължността на епископите за освещаване, 893
 Благодатта като източник на делото за освещаването на човека, 1999, 2001
 Оправданието като освещаване, 1989, 1995
 Човешкият труд като средство на освещаването, 2427
- Литургията за освещаването на човека, 1070
 Родителите и тяхното участие в задължението за освещаване, 902
 Тайнствата за освещаването на човека, 1123, 1152, 1668, 1677
 Осветяването в мирския посветен живот, 928
 Окончателното осветяване на човека, извършено единствено чрез жертвата на Христос, 1540
 Освещаване на деня и нощта в литургията на Часовете, 1174
 Осветяването на Църквата като мисия на Светия Дух, 767
 Освещаване на празниците, 2187
 Освещаване в брака, 1637
 Освещаване на материални неща, 1670
 Освещаването като собствено дело на Светия Дух, 703
 „Да се свети Името Ти“, 2807-2815, 2858
 Светият Дух, изпратен да завърши всяко освещаване, 2818
- ОСВОБОЖДАВАНЕ (LIBERATIO)**
- Освобождаването, извършвано от Кръщението, 1221, 1237
 Освобождаване от греха, 1741, 1964
 Освобождаване и спасение, 1741
 Освобождаването на Израил, 1363, 2170
 Икономическо и социално освобождаване, 2124
 Молитва за освобождаване от злото, 2750, 2850-2854
- ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ГРЕХОВЕ/ОПРОЩЕНИЕ (ABSOLUTIO), вж. *Покаяние и Помирение***
- ОСИНОВЯВАНЕ (ADOPTION)**
- Осиновяване и наследяване на вечното блаженство, 1, 294
 Приемно осиновяване на изоставени деца, 2379
 Осиновяването, правещо хората сънагледници на Христос, 2009
 Божествено осиновление, правещо хората Божии чеда, 257, 1077

- Осиновяване на човека чрез Иисус Христос, 52, 257, 422, 460, 505, 654, 839, 1110, 1709, 2639, 2782, 2798, 2825
- Осиновяване в Божия замисъл, 1, 52, 257
- Следствия на осиновяването, 654, 1709, 2784
- Божият замисъл в осиновлението, 270, 2782
- Бог, даряващ тайнството на осиновлението, 537, 1129, 1197, 1265, 1279
- Свободата на Бога в даряването на осиновлението, 52, 257, 1996
- ОСКВЕРНЯВАНЕ (PROFANARE), 2120**
- ОСЪЖДАНЕ (DAMNATIO)**
- Власти и осъждане на противящите се, 1899
- Причина за осъждането, 1037
- Осъждане наaborta, 2322
- Осъждане на прелюбодеянието, 2380
- Осъждане на безверието в първата заповед 2118
- Осъждане на греха, 1458
- Осъждане на грешниците, 1034
- Осъждане на многобожието, 2112
- Осъждане на разцепленията в Църквата, 817
- Лъжливо свидетелство и осъждане на невинния, 2476
- „Който яде и пие недостойно, яде и пие своето осъждане“, 1385
- Първородният грях и осъждането на хората, 402
- Последният съд и осъждането, 1039
- ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ (ПЪЛНО)/ЗАВЪРШЕК (CONSUMMATIO), вж. Изпълване**
- Завършек на новите небеса и новата земя, 1045
- Изпълнение на брачното съгласие, 1627, 2366
- Осъществяване на Божия замисъл, 686
- Завършек на творението във Възкресението, 1015
- Завършек на творението в седмия ден, 345
- Изпълване на Божието дело в Христос, 2749
- Изпълване на Божието слово в Мария, 484, 497, 2676
- Изпълване на човешкото достойнство в призванието за блаженство, 1700
- Изпълване на Църквата, 759, 769, 778, 1042
- Осъществяване на образите от Стария Завет, 1093, 1152, 1544
- Завършване на историята и творението в Христос, 668
- Изпълване на Закона в любовта, 1706, 1829, 2055, 2196
- Изпълване на Закона в Христос, 577, 580-582, 592
- Завършек на Откровението в Христос, 67, 75, 134, 561, 652, 729
- Изпълване на надеждата за идването на Месията, 676
- Изпълване на Стария Закон, 1967-1968, 1984, 2053
- Изпълване на Божията воля и молитвата, 2750, 2857
- Неделният ден като завършек на съботния, 2175-2176
- Евхаристията като изпълване на жертвоприношенията на Стария Завет, 1330
- Тайната на спасението и нейното изпълване, 1107
- Молитвата на Христос и свършекът на времената, 2749
- Пълно осъществяване на доброто в края на света, 681
- ОТГОВОРНОСТ (RESPONSABILITAS)**
- Съвест и поемане на отговорност, 1781
- Епископите и апостолската отговорност, 1594
- Свобода и отговорност, 1036, 1731-1738
- Участие в социалния живот и отговорност, 1913-1917
- Бедност и морална отговорност на багатите нации, 2439
- Грях и отговорност, 1868
- Отговорност за действията, 1735, 1737, 1745-1746, 1754
- Отговорност на съпрузите в предаването на живот, 2368

- Отговорност на децата спрямо родителите, 2218
 Отговорност на человека като управник на света, 373
 Отговорност на родителите спрямо децата, 2223, 2225
 Отговорност на грешниците за смъртта на Иисус, 597-598
 Отговорност на Божия народ, 783
- ОТДАВАНЕ (RELICATIO)**
 Себеотдаване на Мария на Бога, 506
 Отдаване на провидението, 305, 322, 2115
 Отдаване на Божията воля, 2677
- ОТКРОВЕНИЕ (REVELATIO)**
 Не ще има друго Откровение, 66-67
 Способност на человека да възприеме Откровението, 35, 36
 Причина и цели на Откровението, 52, 68
 Външни доказателства на вярата в Откровението, 156
 Вярата като отговор на Откровението, 142-143, 150, 176, 1814
 Човешкото разбиране на Откровението, 157-158
 Необходимостта от Откровението, 74, 1960
 Откровението, дадено на „малките“, 544
 Откровението, водещо към по-дълбоко разбиране на законите на социалния живот, 2419
 Божието Откровение, изразено в човешките езици, 101
 Постепенно направеното Откровение, 53, 69
 Откровението като осветление на религиозните и моралните истиини, 38
 Откровението като плод на вдъхновението на Светия Дух, 105
 Откровението като превъзходяща всячко път към познаването на Бога, 50
 „Частни“ откровения, 67
 Светото Писание и Преданието, произтичащи от Откровението, 80-83, 124
 Старият и Новият Завет като истинното Откровение, 129
- Доказателства на Откровението**
 Откриването на новото небе и новата земя, 1048
 Откриване на Божия замисъл за спасение, 50-51
 Откриване на сътворението, 287, 337
 Откриване на Декалога, 2060, 2071
 Откриване на Божието милосърдие спрямо грешниците, 1846
 Откриване на человека като образ Божи, 1701, 2419
 Откриване на реалността на греха, 386-390
 Откриване на възкресението на мъртвите, 992
 Откриване на окончателната истина, т.е. на Иисус Христос, 124
 Откровение на девствеността на Мария, 502
- Откровението на Бога, 51-67**
 Божието Откровение на Израил, 2085
 Откриването на Бога в Декалога, 2059, 2070-2071
 Откриване на Божията единност, 201-202
 Откровението на Сина, 152, 438, 647-648, 651
 Откриване на Божието Име, 203-214, 2143
 Откриване на Божието всемогъщество, 272
 Откровението на Отца, 151, 238-242, 2779
 Откровението на Светия Дух, 243-248, 687-688
 Откровението на Троицата, 237, 732
 Животът на Христос като завършек на Божието Откровение, 561
 Животът на Христос като Откровение на Отеца, 516
- Откровението в историята на спасението**
 Откровението от самото начало, 54, 70
 Откровението в Авраам, 59
 Откровението в Иисус Христос, 65-67, 73
 Откровението в Израил, 60-64, 72
 Откровението в Ной, 56-58, 71
 Откровението след отпадането, 55

- Откровението на нашите прародители, 54, 70
- Предаване на Откровението**
Светото Писание и Преданието като два различни начина за предаване на Откровението, 81-82
- Предаване чрез апостолите и чрез Евангелията, 75-76
- Предаване чрез Църквата, 78-79, 82
- Предаване чрез епископите, 77
- Отльчване (Excommunicatio)**
Отльчването като наказание, възпрепятстващо приемането на тайнствата, 1463
- Отпадане (LAPSUS), вж. Първороден грях**
Причина и източник на отпадането на ангелите, 391-393, 760
- Причина за отпадането на человека, 215, 385
- Бог, неизоставящ человека след отпадането, 55, 70, 410
- Разказът в Битие за падането на человека, 289, 390
- Отпущение на греховете/отпуст (REMISSIO PECCATORUM), вж. Покаяние и Помирение**
Кръщението и опрошението на греховете, 403, 977-980, 1226, 1263
- Христос, оправдаващ хората, 615, 1708
- Христос, извършващ отпущението на греховете, 987, 1741
- Христос, „Агнецът Божи, Който взима върху Си греха на света“, 523, 536, 608
- Христос, изкупителна жертва за нашите грехове, 615, 1708
- Бог Христос „за нас Го грях направи“, 602-603
- Властта на Църквата да опрощава греховете, 981
- Евхаристията и опрощаването на греховете, 1393, 1846
- Форми на покаяние и пътища за постигане опрощаване на греховете, 1434-1439
- Приношението на Христос пред Отца за нашите грехове, 606-618
- Отпущение на греховете и тайнството Покаяние, 1496
- Отпущението на греховете като дар на Божията любов, 734
- Отпущението на греховете като следствие на оправданието, 2018
- Отпущението на греховете като помирение с Църквата, 1443
- Посредството на свещениците в отпушението на греховете, 1421, 1486, 1520
- Единствен Бог може да прости греховете, 430-431, 1444
- Светият Дух и прощаването на греховете, 984
- Жертвата на Христос за прощаване на човешките грехове, 536, 545, 610, 613
- Отслужване/богослужение (CELEBRATIO), вж. преди всичко *Литургия***
- Отстъпничество (APOSTASIA)**
Мойсей и отстъпничеството на неговия народ, 2577
- Последното изпитание на Църквата и отстъпленето от истината, 675
- Значение на вероотстъпничеството, 2089
- Накърененото църковно единство и отстъпничеството, 817
- Отхвърляне на послушанието (RECUSATIO OBOEDIENTIAE), вж. Послушание**
Грехът като отхвърляне на послушанието към Бога, 397, 1850, 1871
- Непослушанието на Адам, поправено от Христос, 411, 532, 614-615
- Отхвърляне на послушанието от Адам и человека и неговите последици, 399, 400-402, 1733, 2515
- Отхвърляне на подчинението към властта, 2256, 2242, 2313
- Отхвърляне на нравственото послушание, 1733, 1862, 2515
- Отшелник (EREMITA), вж. Посветен живот**
- Очакване (EXPECTATIO), вж. Причество и Осъществяване/завършек**

- Пришествието и очакването на Месията, 524
Душата в очакване на възкресението на тялото, 997
Очакване върщането на Христос, 1619, 2817
Въпълщението като изпълване на очакването, 422, 489
Израил и неговото очакване на Месията, 62, 522, 529, 706, 711-716, 840, 1334
Литургия и очакване, 1096, 2760
Мария и очакването на обещанията, 489
Мъртвите в очакване на Изкупителя, 633
Молитва и очакване, 2772, 2854
Надежда и очакване, 2090
Настоящото време и времето на очакването, 672
Новата земя и очакването, 1049
- ОЧИСТВАНЕ (PURIFICARE)**
Кръщението като очистване на всички грехове, 2520
Църквата, която винаги трябва да бъде очиствана, 827, 1428
Евхаристията и нейната сила да очиства, 1393
Евангелието и неговата сила да очиства, 856, 2527
Крайното очистване, или чистилището, 1030-1032, 1054
Изповядване на собствените грехове като условие за очистване, 1847
Очистване на сърцето, 1723, 2517-2519, 2532
Постоянно очистване, 2813
Очистване на социалната атмосфера, 2525
- II**
- ПАМЕТ (MEMORIA)**
Паметта на ангелите, 335
Паметта за сътворението, 2169
Паметта за умрелите, 958, 1032
Паметта за Иисус Христос и Неговата жертва, 1333, 1341-1344, 1394
- Паметта за Божите чудеса, 1103
Паметта за страданието и Възкресението на Христос, 1163, 1167, 1354
Паметта на светците, 957, 1173, 1195
Светият Дух като жива памет на Църквата, 1099
- ПАПА**, вж. *Римски Първосвещеник*
- ПАРАКЛЕТ**, вж. *Свети Дух*
- ПАРУСИЯ (PARUSIA)**, 1001, вж. *Пълнота на времената*
- ПАСТИРИ НА ЦЪРКВАТА (PASTORES ECCLESIAE)**
Епископите като пастири на Църквата, 862, 939, 1558
Миряните, отдаващи помощта си на пастирите на Църквата, 900-901
Задължения на пастирите на Църквата, 801, 857, 1551, 1632, 2033, 2038, 2663
Епархийският настоятел като пастир на собствената епархия, 2179
Пастирската длъжност на Петър и апостолите, 881
Пастирите на Църквата, избрани и изпратени от Христос, 816, 1575
- ПАСТИРСКИ (PASTORALIS)**
Общо пастирско споразумение за семените бракове, 1636
Пастирска грижа за епархията, 2179
Цели на пастирската мисия, 857
Пастирска длъжност на Учителната власт, 890
Пастирското усмърение, необходимо за поддържане и укрепване на народната религиозност, 1676
Управление и пастирска длъжност на епископите, 886, 896, 927, 1560
Словото Божие, подхранващо пастирската проповед, 132
- ПАСХА (PASCHA)**
Изпълване на Пасхата на Христос, 731
Изпълване на Пасхата на Божието Царство, 1403
Названия на Пасхата, 1169

- Празнуване на Пасха при християните и при евреите, 1096
- Следствия от Пасхата на Христос, 1225, 1449
- Завършек на Пасхата, 1096, 1164
- Денят за честване на Пасха, 1170
- Евхаристията като възпоменание за Пасхата на Христос, 1340, 1362-1366
- Събитията на Пасхата, 640
- Значение на еврейската Пасха, 1363
- Последната Пасха на християнина, 1680
- Последната Пасха на Църквата, 677
- Единение на вярващите в Пасхата на Христос, 793
- ПАСХАЛНО БДЕНИЕ** (VIGILIA PASCHALIS), 281, 1217, 1254, 2719
- ПАСХАЛНО ТРИДНЕВИЕ** (TRIDUUM PASCHALE), 1168
- ПАТРИАРСИ** (PATRIARCHE)
- Патриарсите на юдейския народ, 839
- Патриарсите като корен на Църквата, 755
- Почитане на патриарсите в Стария Завет, 61
- ПЕСЕН** (CANTICUM)
- Възхваляваща песен на ангелите при раждането на Христос, 333
- Свещена песен и музика, 1156-1158, 1162, 1191
- Песента на Отрока, 713
- Възслава на Мария, 722, 2629
- ПЕТДЕСЕТНИЦА** (PENTECOSTE)
- Петдесетница, денят на изливането на Светия Дух, 696, 731, 1287, 2623
- Петдесетница, денят на публичното явяване на Иисус, 767, 1076
- Петдесетница, денят на пълното Откриване на Троицата, 732
- ПЕТЬР** (АПОСТОЛ)
- Римски епископ
- Вярата на Петър в Христос, 153, 424, 440, 442
- Дължността на Петър, 552, 642, 881
- Отричане и обръщане на Петър, 1429, 1851
- Петър като глава на апостолите, 552, 765, 880-881
- Петър като свидетел на Възкресението на Христос, 641-642
- ПЕЧАТ** (SIGILLUM), 698, вж. *Сакраментален характер*
- Печатът на Кръщението, 1216, 1272-1274, 2769
- Печатът на Господа, с който Светият Дух ни бележи в деня на Възкресението, 1274
- Печатът в Миропомазването, 1293, 1295-1296, 1304
- Печатът в Свещенството, 1121, 1582
- Сакраменталният печат на Изповедта, 1467, 2490
- ПЛОДОВИТОСТ** (FECUNDITAS)
- Готовност за съпружеска плодовитост, 372, 1604, 1642-1643, 1652-1654, 1662, 1664
- Христос, даващ на лозовите „пръчки“ духовна плодовитост, 755, 864, 2074
- Разширяване на плодовитостта на съпружеската любов, 2221, 2363
- Плодовитост на брака, 2366-2372
- Раждането на деца като изискване на съпружеската любов, 2363
- Значение на човешката плодовитост, 2335, 2398
- ПЛЪТ** (CARO)
- Немощ на плътта, 2733
- Христовата плът като храна на живота, 728, 787, 1384, 1391, 1406, 1524
- Христос, Словото, явено в плът, 51, 423, 461, 476-477
- Похотливост на плътта, 2514, 2520
- Напрежението между плътта и духа, 1819, 1846, 2116
- Делата на плътта, 1852
- Възкресение на плътта, 988, 990, 996, 1017
- Жената и мъжът, една плът, 372, 1605, 1616, 1627, 1642, 2364

- ПОВЕРЯВАНЕ** на душата (RECOM-MENDATIO ANIMAЕ), 690, 1020
- ПОГРЕБЕНИЕ** (EXSEQUIAЕ)
- Християнско погребение, 1680-1690
Погребение на деца, умрели без Кръщение, 1261
- ПОГРЕБЕНИЕ** (SEPULTURA), 1690, 2300
- Подвеждане (от злoto)/съблазън** (SCANDALUM)
- Определение на подвеждането, 2284
Блудството, порнографията и прости туцията като съблазън, 2353-2355
Тежест на подвеждането, 2284-2285, 2326
Социалните и икономическите неравенства, подтикващи към съблазън, 1938
Задължение за избягване на съблазънта, 2489
Виновните за съблазняването, 2287
Изкушаването на Иисус, 589
Подвеждането, предизвикано от закон или институции, 2286
Самоубийството като съблазън, 2282
- Подготовка за приемане на тайнствата**, вж. *отделните тайства*
- Подкрепа/помощ** (ASSISTENTIA)
- Ангелската подкрепа за човека, 332, 335
Божествената подкрепа за Папата и епископите, 892
Божията подкрепа за болните, 1520
Грижата за здравето и подкрепата на обществото, 2288
Помощта на дяконите, 1369, 1570
Подпомагане на семейството, 2211
Подкрепата на Светия Дух, 86, 94, 688, 2182, 2422
- Подобие/сходство** (SIMILITUDO)
- Кръщението, тайство, предавашо подобие с Бога, 1682
Творенията – подобие на Бога, 41
Човекът – подобие на Бога, 225, 705, 1604, 1701-1709, 2319, 2331, 2784
- Сходство между единството на божествените Лица и братството на хората, 1878
Пътища за възстановяване на подобието, 734, 2572
- Подчинение** (OBSEQUIUM)
- Подчинение спрямо определенията на вярата, дадени от Учителната власт, 891
Религиозно подчинение на душата спрямо правилното учение, 892
- Подчинение (на човека)** (SUBMISSIONIS HOMINIS)
- Отхвърляне на подчинението към Върховния Първосвещеник (схизма), 2089
Подчинение на човека на законните власти, 2239-2240
Подчиняване на човека на Бога, 154, 341, 396, 1955
- Познание** (COGNITIO)
- Познание на добро и зло, 396, 1734
Познанието на творението като Божи дар, 216, 283, 287
Познание и съзнаване на греха, 708, 1859
Познание на вярата и катехизиса, 23, 186
Познание на тварната и нетварната действителност, 2500
Познание на истината, вж. *Предговор към Катехизиса на Католическата църква*, 74, 94, 851, 2822
Човешкото познание на Христос, 428-429, 471-474, 1792, 2708, 2715
Човешкото познание на Бога, 31-38, 40, 50, 158, 261, 286, 356, 2197, 2614
- Покаяние** (POENITENTIA)
- Цели на покаянието, 2043
Форми на покаяние в християнския живот, 1434-11439
Действия на покаяние за умрелите, 1032
Вътрешното покаяние, 1430-1433
- Покаяние и Помирение** (Poenitentia et Reconciliatio), вж. *Тайства*
- Приемане на опрощение в тайнството Покаяние преди получаването на евхаристично Причастие, 1415

- Възраст за оправдане на греховете, 1457
 Кръщението и оправдането на греховете, 535, 977-978
 Евхаристията и оправдането на греховете, 1393, 1395, 1436, 1846
 Цели на тайнството Покаяние и Помирение, 1421, 1468
 Индулгенция, 1471
 Помирението и Покаянието и Кръщенето, 1425-1426
 Покаянието и Помирението като тайнство, 1210
 Възможност за предаване на тайнството Покаяние и Помирение на християните некатолици, 1401
 Заповед за приемане на тайнството Покаяние и Помирение, 1457, 2042
 Тайнството Покаяние и Помирение, установено от Христос, 1446
 Тайнството Покаяние и Помирение в най-тежките случаи, 1463
 Тайнството Покаяние и Помирение, установено за всички хора, 827, 1446
 Приемане на тайнството Покаяние преди брачествето, 1622
 Жертвата на Христос като източник на оправданието на човешките грехове, 1851
 Свещенодействият печат на Изповедата, 1467, 2490
 Есхатологично значение на тайнството Покаяние и Помирение, 1470
 Помазването на болните и оправданието на греховете, 1532
Покаятелно действие, 1491
 Изпитване на съвестта, 1454, 1456
Съкрушение, 1451-1454
 Съкрушилието и свещенодействената Изповед, 1452
 Съвършено и несъвършено съкрушение, 1492
 Съкрушилието като страдание на душата, 1451
 Съкрушилието като необходимо за получаване на прошка, 982, 1259, 1861, 1864
 Никакво покаяние след смъртта, 393
- Светият Дух, даряващ благодатта на съкрушилието, 1433
Изповед, 1455-58
 Лична изповед и общо богослужебно събрание, 1482
 Изповядване на греховете и обръщане, 1435
 Изповядването на тежките грехове – необходимо за получаване на помирението, 1493
 Личната изповед, най-изразителната форма на покаяние, 1484
 Изповядване на простителните слабости, 1493, 1863
 Необходимост от изповядване на греховете, 1448
Освобождаване от греховете/опрощение
 Общо опрощение, 1483
 Опрощение над умиращ, 1020
 Общо богослужение и индивидуално опрощение, 1482
 Отльчване и опрощение, 1463
 Формули на освобождаването от греховете, 1449, 1481
 Византийската литургия и формулите на оправдание, 1481
 Тежки грехове и оправдание, 1415, 1457, 1497
 Власт за оправдане на греховете, 553, 976, 1441-1442, 1444-1445, 1461
Отпущение и Помирение, вж. *Прошка и Отпущение на греховете*
 Бог, помириващ света със Себе Си в Христос, 433
 Църквата като място на помирение, 755
 Помирение с Църквата, 1443-1445
 Помирение на всички християни в единството на Христовата Църква, 822
 Прошката като главно условие за Помирението, 2844
 Пътища на Помирението, 981, 1449, 1455
Удовлетворение/епитимия
 Наложена епитимия от изповедника, 1460
 Цели на епитимията, 1494
 Форми на покаяние и техните цели, 1460

- Удовлетворението като покаятелен акт, 1491
- Названия на тайнството Покаяние и Помирение
- Тайнство на изповедата, 1424, 1455-1458
 - Тайнство на обръщането, 1423
 - Тайнство на индулгенцията, 1424, 1446
 - Тайнство на покаянието, 1423
 - Тайнство на помирението, 1385, 1424
 - Тайнство на отпущението, 1395
 - Тайнство на прошката, 1422
- Богослужението, или ритуалът на тайнството Покаяние**
- Покаятелно действие
 - Свещеническо действие, 1491
 - Общо богослужебно събрание, 1482-1483
 - Извършителят на богослужението, 1461-1462, 1466
 - Промени в отслужването на тайнството
 - Покаяние през вековете, 1447-1448
 - Основна структура, 1448, 1480
- Въздействия на тайнството Покаяние**
- Помирение с Бога, 980, 1468
 - Помирение с Църквата, 980, 1422, 1469
 - Възвръщане на благодатта, 1446, 1468
 - Донесено „духовно възкресение“, 1468
 - Предусещане на последния съд, 1470
 - Получаване на прошка за нанесените на Бога обиди, 1422
- Необходимост на тайнството Покаяние**
- Необходимост на тайнството Покаяние за приемане на останалите тайнства, 1385
 - Необходимост на тайнството Покаяние за намиране на пътя към благодатта на оправданието, 1446
 - Необходимост на тайнството Покаяние за помирението с Бога и Църквата, 1484
 - Необходимост на тайнството Покаяние за получаване на прошка за смъртните грехове, 1395
- Покой/отдих (REQUIES)**
- Отдихът на Неделния ден, 2184-2185, 2194
 - Съботната почивка в Десетте заповеди, 582, 2168-2173, 2189
- ПОЛИГАМИЯ**
- Полигамията в Стария Завет, 1610
 - Полигамията, противоречаща на равното лично достойнство на мъжа и жената, 1645
 - Полигамията като осърбление към достойнството на брака, 2387
- ПОЛИТЕИЗЪМ (МНОГОБОЖИЕ), 2112**
- ПОЛИТИЧЕСКИ (POLITICUS)**
- Съпротива на насилието на политическа власт, 2243
 - Политическата власт, простираща се в граници, 1923
 - Вярващите миряни, участващи в политическата организация, 899, 2442
 - Политическата общност и Църквата, 2244-2246
 - Различаване между служенето на Бога и служенето на политическата общност, 2242
 - Политическо господство над мнението, 2499
 - Морална преценка на Църквата за нещата, отнасящи се до политическия ред, 2246
 - Човешки права и политически власти, 2273
 - Молитва за политическата власт, 1900
 - Политическо управление и общо благо, 1901-1904, 2237
- ПОЛЬХ (FLATUS)**
- Польхът като образ на Светия Дух, 691, вж. *Свети Дух*
- ПОМАЗВАНЕ (UNCTIO)**
- Христос, помазан в Светия Дух, 438, 690
 - Следствие от помазването на Светия Дух за вярващите, 91, 698, 786, 2769
 - Значение на помазването, 1293-1294
 - Символ на помазването с елей, 695
 - Помазването при Кръщението, 1241, 1291
 - Помазването при Миропомазването, 1242, 1289, 1291, 1295, 1300
 - Помазване при Свещенството, 1574

- ПОМАЗВАНЕ НА БОЛНИТЕ (ЕЛЕОСВЕЩЕНИЕ), 1499-1525, вж. *Тайнства***
 Отслужване на тайнството Елеосвещение в Римския ритуал, 1513, 1517-1519, 1531
 За кого е предназначено тайнството Елеосвещение, 1514-1515, 1528-1529
 Въздействия на тайнството Елеосвещение, 1520-1523, 1532
 Цели на тайнството, 1511, 1527
 Извършителят на тайнството Елеосвещение, 1530
 Подготовка на вярващите за приемане на тайнството Елеосвещение, 1516
 Тайнството Елеосвещение през вековете, 1512
- ПОПРАВЯНЕ (REPARATIO)**
 Христос, поправящ непослушанието на Адам и нашите грехове, 411, 615
 Евхаристията като приношение в поправянето на греховете, 1414
 Задължение за поправяне, 2487
 Поправяне на провиненията, отнасящи се до истината, 2509
 Поправяне на несправедливостта, 2412, 2454
- ПОРОК/ПОРОЦИ (VITIUM/A), вж. *Гордост, Алчност, Завист, Гняв, Похоливост,***
 Лакомия, Леност, или Неохота
 Поправяне на пороците, 2302
 Произход на пороците, 1865, 1876
 Пороци и добродетели, 1768, 1774, 2516
 Пороци, или главни грехове, 1866
- ПОСВЕЩАВАНЕ/ОСВЕЩАВАНЕ (CONSECRATIO), вж. *Пресъществяване***
 Посвещаване на епископите, 1556-1559, 1562
 Освещаване и анафора, 1352
 Освещаване и благослов, 1672
 Посвещаване и Свещенството на Христос, 1548
 Посвещаване и мисия, 931-933
 Посвещаване и Свещенство, 1538
- Освещаване и тайнства, 1535
 Посвещаване и статус на посветения живот, 916, 931
 Освещаване и помазване, 1294
 Посвещаването на Исус, 438, 534
 Посвещаване на миряните, 901
 Освещаване на светите дарове, 1297
 Посвещаване на девиците (литургичен обред), 923
- ПОСЛЕДНО ПРИЧАСТИЕ (VIATICUM)**
 Евхаристията като последно причастие, 1331, 1392, 1517, 1524-1525
- ПОСЛУШАНИЕ (OBOEDIENTIA)**
 Призване за послушание на кръстените, 1269
 Послушанието на Христос, 411, 475, 532, 539, 612, 615, 908, 1009
 Послушанието на съвестта, 1790
 Послушание и свобода, 1733
 Послушание и грях, 1850, 1862, 2515
 Послушанието на вярата, 143, 144-149, 1831, 2087, 2098, 2135, 2340, 2716,
 Подчинение на установените закони, 2240
 Послушанието на презвитерите, 1567
 Послушанието като евангелски съвет, 915, 2053
 Послушанието като синовно уважение, 2216-2217, 2251
 Послушанието на Дева Мария, 148, 494, 511
 Дългът за послушание, 1900
- ПОСРЕДНИК (MEDIATOR), вж. *Христос***
 Мария посредница, 969
- ПОСТ (IEIUNIUM)**
 Постът като евангелски закон, 1969
 Постът като форма на покаяние, 1434, 1438, 2043
 Постът като подготовка за приемане на Причастието, 1387
- ПОСТОЯНСТВО (PERSEVERANTIA)**
 Постоянство докрай и награда, 2016

- Постоянство във вярата, 162
 Постоянство в молитвата, 2728, 2742-2743
- Потоп (DILUVIUM), ПРЕДОБРАЗ НА КРЪЩЕНИЕТО, 1094, 1219**
- Похотливост (LUXURIA)**
 Похотливостта като главен грех, 1866
 Значение на похотливостта, 2351
- Починали (DEFUNCTI), вж. *Погребение***
 Отслужване на погребението, 1689
 Общение с починалите, 958
 Евхаристията и молитвите за благосклонност към умрелите, 1032, 1056, 1371, 1414
 Индулгенции за умрелите, 1471, 1479
 Почтителност към телата на мъртвите, 2300
- Почит (HONOR)**
 Човешкото тяло, достойно за почит, 364, 2300
 Дължима почит на властите, 1900
 Дължима почит на Бога, 449, 2116
 Дължима почит на родителите, 2197-2200, 2214
 Дължима почит на светите образи, 2132
 Правото на човека на почит, 2479
- Почитане (VENERATIO)**
 Почитане и поклонение на Евхаристията, 1378
 Почитане на мощите и народната религиозност, 1674
 Почитане на светите образи, 2132
 Почитане на светците, 1090
 Почитане на Божието Слово, 127, 1154
- ПРАВЕДНИК/ПРАВЕДНИЦИ (IUSTUS/i)**
 Вечен живот за праведниците след смъртта, 769, 989, 1038
 Иисус и праведниците, 545, 588, 633
 Праведниците на Свещеното Писание (Авел, Ной, Даниил, Йов), 58
 Качество на молитвата на праведния, 2569, 2582
- Царството на праведните с Христос, 1042
- ПРАВО/ПРАВА (IUS/RA)**
 Съпротива срещу насилието на властта, 2243
 Действия, противоречащи на основните права, 2242, 2414, 2424
 Действия, противоречащи на човешките права, 2313, 2328
 Равенство между хората и техните права, 1935, 1944-1945
 Познаване на правата, 2270, 2273
 „Правова държава“, 1904, 2273
 Граждански развод и осигуряване на законни права, 2383
 Църквата и защитата на основните права, 2420, 2458
 Информация в медиите и спазването на правата, 2492, 2494, 2498
 Политически права, 2237
 Право за спиране на медицински средства, 2278
 Право на икономическа инициатива, 2429
 Право на кръстените, 1269
 Право за действие по съвест и свобода, 1782, 1907
 Право на законна защита, 1909, 2265-2266, 2308, 2310, 2321
 Право за възпитание на децата, 2221
 Право за избор на професия и начин на живот, 2230
 Право за избор на училище за децата, 2229
 Право на емиграция, 2241
 Право за проповядване на Евангелието на хората, 848, 900
 Право на неодобрение спрямо властите, 2238
 Право за ползване на земните блага, 360
 Право на човека да бъде просвещаван в божествените повели, 2037
 Право на социална справедливост, 1943
 Право на децата, 2378
 Право на религиозна свобода, 2104-2109
 Право на свобода, 1738, 1747
 Право на зачитане, 2479

- Право на частна собственост, 2211, 2401, 2403, 2406, 2452
 Право за регламентиране на производството и търговията на оръжие, 2316
 Право за познаване и откриване на истината, 2488-2489, 2494, 2508, 2512
 Право на живот, 2264, 2270, 2273, 2322
 Право на глас, 2240
 Естественият закон като основа на фундаменталните права, 1956, 1978, 2070, 2273
 Право на издръжка за църковните служители, 2122
 Спазване на човешките права, 1807, 1882, 1889, 2237, 2306, 2407
 Политически управления, противоречащи на човешките права, 1901
 Обществени власти и права на личността, 1907, 2254, 2273
 Науката и техническите изкуства в служба на основните права, 2294, 2375
 Икономически живот и защита на правата, 2430-31
- ПРАВОСЛАВИЕ (ORTHODOXIA),** вж. *Православни Църкви*
- ПРАЗНИЧНОСТ (FESTIVITAS)**
 Освещаване на празничния ден, 2180, 2187-2188, 2193
 Господният ден, първи от всички дни и всички празници, 2174
 Евхаристия и празнични дни, 1389, 1391, 2042
 Юдейските празници и Исус, 583
 Небесната литургия като празник, 1136
 Пасха като „празник на празниците“, 1169
 Подготовка на литургичните празници,
- ПРЕДАВАНЕ НА ЖИВОТ (TRANSMISSIO VITAE),** 372, 2363, 2366, 2368, вж. *Брак*
- ПРЕДАНИЕ (TRADITIO),** 81
 Съкровищницата на вярата, съдържаща се в Светото Предание и Светото Писание, 84, 97
 Литургията като съставен елемент на Преданието, 1124
- Апостолското Предание, 75-79
 Предание и Свещено Писание, 80-83, 95, 97, 113, 120
 Предание на вярата и молитва, 2651, вж. *Молитва*
 Устно предание в съставянето на Евангелията, 126
 Една и съща сила на Преданието, 174
- ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (DESTINATIO)**
 Предназначението на человека, 30, 311, 1008, 1031, 1036, 1703, 1995, 2371
 Предназначение на света и творението, 295, 302, 1046-1047
 Институции и предназначение на человека, 2244
- ПРЕДОБРАЗ/ПРЕДОБРАЗИ (PRAEFIGURATIO/NES)**
 Предобразът на Кръщението в Стария Завет, 1217-1222
 Предобразът на Евхаристията, 1335
 Предобразът на свещеничеството в Стария Завет, 1544
 Предобразите на Стария Завет, 1223
- ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ (PRAEDESTINATIO),** 257, 600, 1007, 2012, 2782, 2823
- ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО/ОГЛАВЯВАНЕ (PRAESIDERE)**
 Христос начело на всяко богослужение, 1348
 Диаконите, оглавявачи погребението, 1570
 Епископите и свещеническата длъжност за оглавяване на Евхаристията, 1142, 1411
 Епископът, оглавяващ отделната Църква, 1369
 Възможността мирянни да председателстват при благословенията, 1669
 Възможността на миряните да ръководят литургичните молитви, 903
 Седалището на председателстващия събранието, 1184

- ПРЕДСКАЗАНИЕ (DIVINATIO)**
Предсказанието като противно на Бога действие, 2115-2117, 2138
- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСУС В ХРАМА, 529**
- ПРЕЗВИТЕР (PRESBYTER),** вж. *Свещеник*
Безбрачие на презвитерите, 1580
Ръкополагане на презвитерите, 1562-1568, 1572
Презвитерът като съдействащ на епископа, 1595
Презвитерът като икона на Христос, 1142
Презвитерът като отслужващ тайнства-та, 1257, 1312, 1411, 1461-1462, 1530, 1623
Презвитерът – само кръстен мъж, 1577
Възможността на презвитера за изгонване на бесове, 1673
- ПРЕЗВИТЕРСТВО (PRESBYTERIUM)**
Свещеническото служение и презвитерството, 877
Единство на презвитерството, 1567-1568
- ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ (ADULTERIUM)**
Определяне на прелюбодеянието, 2380
Прелюбодеяние и накърняване на до-стойността на брака, 2380-2381
Прелюбодеянието и човешкото сърце, 1853, 2517
Прелюбодеянието и Божията заповед, 2052, 2055, 2196
Прелюбодеяние и желание, 2336, 2528
Прелюбодеяние и развод, 1650, 2384
Тежест на прелюбодеянието, 1756, 1856, 1858, 2380, 2400
- ПРЕОБРАЗЯВАНЕ (TRANSFIGURATIO), 554-556, 568**
- ПРЕРАЖДАНЕ (REINCARNATIO), 1013**
- ПРЕСЛЕДВАНЕ (PERSECUTIO)**
Преследването на Христос, 530
Преследването на Църквата, 675, 769, 1816
- ПРЕСТЬПВАНЕ/ПРОВИНЕНИЕ (TRANSGRESSIO)**
Грехът като провинение, 1849
Престъпване на заповедите, 2069
- ПРЕСЪЩЕСТВЯВАНЕ (TRANSSTU-
TIATIО), 1373-1377, 1413, вж.
*Евхаристия***
- ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ВОЛЯ (OPTIO
PRAEFERENTIALIS),** вж. *Любов: Предпочиташа любов*
- ПРЕЦЕНКА ЗА ДОБРО И ЗЛО, 1865**
- ПРИВЕТСТВАНЕ НА ИСУСОВОТО ВЛИ-
ЗАНЕ В ЙЕРУСАЛИМ, 559**
- ПРИЕМАНЕ (ACCEPTATIO/ACCIPERE)**
Приемане на Божието милосърдие, 1847, 1991
Приемане на Евангелието и християнското посвещение, 1229, 1247
Приемане на благодатта, 678, 682
Приемането на Мария, 148, 502, 2617
Приемане на божествения живот от страна на человека, 505
Приемане на чужденците, 2241
Приемане на Божията любов, 2712, 2792
Приемане на Божията благодат, 2001
Приемане на призванието на децата, 2233
Приемане на хомосексуалните, 2358
Приемане на бедните, 2449
Приемане на близкия, 2519
Приемане на опрощението, 1989
Приемане на Откровението чрез вярата, 35, 99
Приемане на Божието Слово, 839, 1719, 2030, 2086, 2835
Приемане словото на Иисус, 528, 543, 764, 1967, 2835
„Който вас приема, Мене приема“, 858
- ПРИЗВАНИЕ НА ЧОВЕКА (VOCATIO NO-
MINIS)**
Евангелските съвети и личното призвание, 1974
Възможност, дадена от обществото за осъ-

- ществяване на собственото призвание, 1907, 2461
- Обществен характер на човешкото призвание, 1878-1885
- Светостта и евангелизирането като призвание на всички ученици на Христос, 1533, 1962
- Последното призвание на хората, 1260
- Призванието на Авраам, 762
- Призвание за любов, 1604, 2331, 2392
- Призвание за апостолство на християните, 863
- Призвание за божествено блаженство, 1700, 1703, 1716-24
- Призвание за целомъдрие, 2337-2359
- Призвание за общение с Бога, 27, 44
- Призвание за сътрудничество с Бога в творението, 307
- Призвание за богопочитане и служене на Църквата, 1121
- Призвание за брак, 1603-1604, 1607, 2331
- Призвание за изграждане на новия Божи народ, 804, 831
- Призвание за бащинство, 2369
- Призвание за единение с Христос, 521, 542
- Призвание за вечен живот, 1998, 2820
- Призвание за живот в Светия Дух, 1699
- Призвание на християните в пълнотата на Църквата, 2030
- Призвание за зачитане и подпомагане на призванието на децата, 1656, 2226, 2232
- Призванието на човека, открыто от Христос, 1701
- Призванието на човека, осъществено с помощта на обществото, 1886
- Призванието на човека, изпълнено чрез живота в Светия Дух, 1699
- Призванието на човека за уподобяване на единността и братството на божествените Лица, 1878
- Призванието на хората да станат Божии чеда, 1
- Призвание на човечеството, 1877
- Призвание за влизане в Царството, 543
- Призванието на Израил, съвършено изпълнено от Иисус, 539
- Призвание на миряните, 898-900, 2442
- Призвание на човека да яви Бога, 2085
- Призванието на Мария, 490
- Призвание за търсене на Бога, 30
- Свещеническо призвание на Божия народ, 784
- Свещеническо призвание, 1583
- Призванието на мъжа и жената в Божия замисъл, 373
- ПРИЗИВ (APPELLATIO),** вж. *Призвание*
- Призив към целомъдрие, 2349, 2359
- Призив за християнско семейство, 2205
- Призив към Свещенство, 1578
- Призив към святост и миряните, 941
- Призив за единство на мистичното Тяло и Евхаристията, 1396
- Божият призив и Десетте заповеди, 1962
- Божият призив и благодатта, 2000
- Божият призив и човекът, 29, 160, 545, 2461, 2566-2567
- Божият призив и еврейският народ, 839
- Божият призив и посветените девици и неомъжени, 922
- Божият призив към децата, 2232-2233
- ПРИЗОВАВАНЕ (INVOCATIO)**
- Призив към Христос, 2665, 2667-2668
- Призив към Бога, 431, 1105, 2154, 2807
- Призив към Светия Дух, 1333
- Призив към Троицата, 1278
- Призоваване на скрити сили, 2117
- ПРИМЕР (EXEMPLUM)**
- Примерът на апостолите, 76
- Добрият пример като дълг на християните, 2188, 2472
- Примерът на епископите за освещаването на Църквата, 893-894
- Примерът за подражание на Иисус, 83, 520, 564, 618, 1011, 1351, 1694, 2470, 2722, 2862
- Лошият пример на вярващите и неговите последици, 29, 1792
- Родителите и техният пример за децата, 1632, 1656, 2223
- Примерът на светците, 1173, 1195, 1697, 2683

ПРИНАДЛЕЖНОСТ (PERTINENTIA)
 Приналежност към Христос, 1272, 1296,
 2182
 Смисъл на принадлежността към
 Църквата, 1309

ПРИНАСЯНЕ/ПРИНОШЕНИЕ (OBLATIO)
 Приношението на Църквата, 1368, 1553
 Приношението на Евхаристията, 1362,
 1414, 2643
 Приношението на Иисус, 529, 606-607,
 610-611, 614, 616, 2824
 Приношение на самия себе си, 459, 2031,
 2711
 Приношението на Дева Мария, 494, 2617,
 2622

ПРИОБЩАВАНЕ (ADHAESIO)
 Приобщаване на вярата към Бога, 150,
 176, 1098, 1102, 2609, 1730, 2716
 Приобщаване на вярата към догмите на
 Църквата, 88
 Приобщаване на Иисус към спасителния
 план на Отеца, 566, 2600, 2603, 2620
 Приобщаване на Мария към волята на
 Отца, 967

ПРИОБЩАВАНЕ към Тялото (INCORPORATIO)
 Приобщаване към Тялото Христово,
 1010
 Приобщаване към Тялото на Църквата,
 837, 1396

ПРИРОДА (NATURA)

Сътворена природа
 Съществуване в хармония с природата,
 1676
 Природните закони, 341
 Природата в Божия замисъл, 310
 Произход на природата, 338

Божествена природа
 Бог, единен по своята природа, 200, 202,
 253
 Човекът, причастен на божествената при-
 рода, 460, 1212, 1265, 1692, 1721, 1812,
 1988, 1996

Божествената природа на Иисус, 449, 465,
 503
 Три Лица с единна природа, 245
 Единност на божествената природа, 252,
 650

Човешка природа
 Христос, приел човешка природа, 461
 Устроение на човешката природа, 365
 Предназначение на човешката приро-
 да, 412
 Изисквания на човешката природа, 1879,
 1891
 Права и задължения, отнасящи се до чо-
 вешката природа, 2104, 2106, 2273,
 2467
 Естественият закон и човешката природа,
 1955-1956
 Човешката природа на Иисус, 467-468,
 470, 473, 503, 612
 Смъртната човешка природа, 1008
 Човешката природа като основа на
 властта, 1898
 Грехът и човешката природа, склонна към
 злото, 404-405, 407, 419, 978, 1250,
 1426, 1707
 Обществата, отговарящи на човешката
 природа, 1882
 Една и съща природа на всички хо-
 ра, 1934
 Призванието на брак, вписано в самата
 човешка природа, 1603
 Накърнения на човешката природа, 1849

ПРИСЪСТВИЕ (ASSISTENTIA)
 Присъствие на литургията, 2178, 2180

ПРИСЪСТВИЕ НА БОГА (PRAESENTIA DEI)
 Човекът, съзнаващ присъствието на Бога,
 и следствията от това осъзнаване, 208,
 2144
 Биване в Божието присъствие, 2565
 Знаците на Божието присъствие, 1148

**ПРИСЪСТВИЕТО НА ХРИСТОС (PRAE-
 SENTIA CHRISTI)**
 Присъствието на Христос в Евхари-
 стията, 1374, 1378-1379, 2691

Присъствието на Христос в земната литургия, 1088

ПРИТЧА/ПРИТЧИ (PARABOLA/AE)
Значение и цели на притчите, 546, 2607

Различните притчи
Притча за безочливия приятел, 2613
Притча за добрния пастир, 1465
Притча за добрния самарянин, 1465
Притча за двата пътя, 1696
Притча за кваса, 2660, 2832
Притча за блудния син, 1439, 1465
Притча за справедливия съдия, 1465
Притча за изгубената овца, 605
Притча за бедния Лазар, 633, 1021, 2463, 2831
Притча за фарисея и митаря, 2613, 2839
Притча за селяча, 2707
Притча за семето, 543
Притча за безмилостния слуга, 2843
Притча за талантите, 1880, 1937
Притча за последния съд, 1038
Притча за настойчивата вдовица, 2613
Притча за плевелите, 681, 827

ПРИЧАСТНОСТ/УЧАСТИЕ (PARTICIPATIO)
Участие на вярващите в богослуженията, 1141, 1273
Причастност на Иисус към Божията сила и власт, 668
Участие в Евхаристията, 1000, 1388, 2182
Причастност към смъртта и Възкресението на Христос, 1002, 1006
Причастност към молитвата на Христос, 1073
Причастност към жертвата на Христос, 618, 1372
Причастност към божествения живот, 375, 505, 541, 654, 759, 1212, 1726, 1997
Причастност на миряните към пророческата длъжност на Христос, 904-907
Причастност на миряните към свещеническата длъжност на Христос, 901-903, 1546, 1591
Причастност на служенето в свещенството на Христос, 1554

ПРИЯТЕЛ (AMICUS)

Полагане на душата за приятелите, 609
Христос, приятел на човека, 1972
Бог, приятел на човека, 142, 2063, 2576

ПРИЯТЕЛСТВО (AMICITIA)

Приятелството между Христос и човека, 1395, 2665

Приятелството между Бога и човека, 55, 277, 355, 374, 396, 1023, 1030, 1468, 1863, 2709

Приятелството, което не извинява прегрешенията против истината, 2480

Приятелството като подкрепа за хомосексуалните, 2359

Любов, съгласие и приятелство, 1829, 1939

Любовта, развита и изразена в приятелството, 2347

ПРОВИДЕНИЕ (PROVIDENTIA), вж. Бог

Определение на провидението, 302, 321

Синовно отдаване на провидението, 305, 322, 2215, 2547, 2830

Християнската молитва като съдействие на провидението, 2738

Божественото провидение като осъществен на дело Божи замисъл, 302-305

Водещото провидение, 1040

Провидението и вторичните причини, 306-308

Провидението и съдействието на творенята, 306-307, 323

Провидението и злото, 309-307, 323

Свидетелство за провидението в Светото Писание, 303

ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕ на Божието Слово (PROCLAMATIO VERBI DEI), вж. Слово

Провъзгласяване на Божието Слово от дяконите, 1570

Важност на провъзгласяването на Божието Слово, 1154

Провъзгласяване на Божието Слово в евхаристичното богослужение, 1408

- ПРОГРЕС (PROGRESSUS)**, вж. *Нарастване, Развитие, Напредък*
- Развитие на икономическите дейности, 2426
- ПРОПОВЕД (PRAEDICATIO)**
- Въздействия на проповедта, 94
- Важност на проповедта, 875, 1122
- Апостолската проповед, 76-77
- Проповедта на Иисус, 1151, 1716
- Възкресението на Христос като смисъл на нашата проповед, 651
- Словото Божие като храна на проповедта, 132
- ПРОПОВЕД/ХОМИЛИЯ (HOMILIA)**
- Проповедта при погребение, 1688
- Проповедта в литургията на Словото, 1346
- Важност на проповедта, 132, 1154
- ПРОРОК/ПРОРОЦИ (PROPHETA/AE)**
- Действието на Светия Дух чрез пророчите, 243
- Илия, баща на пророците, 2582
- Йоан Кръстител, последният от пророците, 523, 719
- Дължност и мисия на пророците в Израил, 64, 201, 522, 762, 1964, 2581, 2595
- Осъжданията на пророците, 2100, 2380
- Пророците и известяването на Месията, 522, 555, 702
- Пророците като свидетели за Божията любов към Израил, 218
- Пророците като свидетели за Божията справедливост, 2543
- Значение и важност на молитвата на пророците, 2584
- ПРОРОЧЕСТВО (PROPHETIA)**
- Пророчество за разрушаването на Храма, 585
- Пророчество на страдашия Раб, 601
- Пророчеството като дарба, 2004
- ПРОСИТЕЛНА МОЛИТВА (SUPPLICATIO)**
- Различни форми на прошенията, 2629
- Прошението като форма на молитвата, 2588
- Вслушване в прошенията, 2614
- ПРОСЛАВА/СЛАВОСЛОВИЕ (LAUS/DES),**
вж. *Литургия*
- Благословения на прослава, 1081, 1671
- Евхаристията като прослава и благодарност към Отца, 1358-1361
- Прослава на Бога, 1138, 2171, 2513
- Хвалебна молитва (славословие), 2098, 2639-2643
- Псалмите като възхвала, 2585, 2589
- Красотата на творението като химн на прославата, 32
- Времевите неща и прославата на Твореца, 898, 1670
- Значение на прославата, 2639
- Живот, посветен на възхваляването на Бога, 920, 2687
- ПРОСТИТЕЛЕН (VENIALE),** вж. *Грях*
- ПРОСТИТУЦИЯ, 2355**
- ПРОСТОТА (SIMPLICITAS)**
- Простота на Бога, 202
- Простота на молитвата, 2589, 2713, 2778
- ПРОТИВОЗАЧАТЪЧНО СРЕДСТВО (CONTRACONCEPTIO)**
- Любовта на съпрузите, нагласа за даване на живот и въздържане от зачеване, 2370
- Регулиране на раждаемостта и противозачатъчните средства, 2399
- ПРОШЕНИЕ/ПРОСИТЕЛНА МОЛИТВА (PETITIO),** 2734, вж. *Молитва*
- ПРОШКА (VENIA),** вж. *Покаяние и Помирение*
- Обръщане и прошка, 2608
- Следствия от прощаването на греховете, 1443, 1473
- Семейството като училище за даване на прошка, 1657, 2227
- Божията благодат като източник на прошката, 2010

- Измолване на прошка в молитвата, 1425, 2631, 2838-2845
Сила на прошката, 981
Тайнствата като пътища за получаване на прошка, 987, 2839
Единствено Бог прощаващ, 1441
Различни пътища за получаване оправдение на греховете, 1434, 1437, 1452
Възможна прошка за всички грехове, 982
Прошката на Бога като знак за неговото всемогъщество, 277
Прошаване за нанесени неправди, 2840, 2845
Отказване на прошка за богохулство спрещу Светия Дух, 1864
- ПСАЛМИ (PSALMI)**
Сборник от петте книги псалми, 2585
Определение на псалмите, 1176
Различни форми и изражения на псалмите, 2588
Установяване на псалмите, 1176
Основни черти на псалмите, 2589
Важност на псалмите, 2597
Молитвата на псалмите, учеща на надежда и вяра в Бога, 2657
Псалмите, изразявачи сърцето на „бедните“, 716
Псалми и литургия, 1156, 1177
Псалмите като молитва на събранието, 2585-2589
Значение на псалмите, 2586-2588
- ПУСТИНЯ (DESERTUM)**
Вътрешната пустиня и отшелническият живот, 921
Исус в пустинята, 538-540, 566
- ПЪРВЕНСТВО (PRIMATUS)**
Първенство на Христос, 792
Първенство на Бога, 304
Първенство на Римската Църква, 834
Първенство на Римския Първосвещеник, 882
- ПЪРВИ ПЛОДОВЕ/НАЧАТЬК (PRIMITIAE)**
- Христос като начатък от мъртвите, 655
Даровете на Светия Дух като първи плодове на вечната слава, 1832
Мъдреците като първи плодове на народа, 528
Мария като начатък на Църквата, 972
- ПЪРВОРОДЕН ГРЯХ (PECCATUM ORIGINALE)**
Причина за допускането на първородния грях от Бога, 412
Непослушанието като източник на първородния грях, 215, 397-398
Разказът за първородния грях, 390
Първородният грях като изпитание на човешката свобода, 396
Първородният грях като истина на вярата, 388-389
Значение на учението за първородния грях, 389
Предаване на първородния грях на всички хора, 404
- ПЪТ/ПЪТИЩА (VIA/AE)**
Иисус като Път, 459, 846, 2664, 2674
Евангелската притча за двата пътя, 1696
Пътят на Христос, 1696-1697
Пътят на Божия замисъл, 778
Пътят на кръста, 1674, 2669
Пътища на мисията, 852
Пътища на провидението, 314
Пътища към Царството, 1967
- P**
- РАБЪТ ХРИСТОС (SERVUS CHRISTUS)**
Христос, Рабът Божи, напълно подчинен на Бога, 539, 615
Христос, Слуга на всички, 786
Изкупителната мисия на страдащия Раб, 440, 601
- РАВЕНСТВО (AEQUALITAS)**
Равенство и различие между мъжа и жената, 369

- Равенство между вярващите християни, 872
 Равенство между хората, 1934-1935
- Радост (GAUDIUM)**
 Господният ден като ден на радостта, 1193
 Източници на радостта, 30, 163, 301, 1804, 1829, 2015, 2362
 Небесната радост, 1029-1030
 Радостта на бедните, 2546
 Радостта като плод на Духа, 736, 1832
 Пречки за радостта, 2094
- РАЗБИРАНЕ/СПОСОБНОСТ ЗА РАЗБИРАНЕ (INTELLIGENTIA)**
 Изражения на човешкото разбиране, 2501
 Разум и вяра, 89, 143, 154, 156-159, 299
 Разумната способност и естественият закон, 1955
 Разум и човешки добродетели, 1804
 Човешкият разум като Божи дар, 283
 Духовно разбиране, 1095, 1101
- Развитие (INCREMENTUM),** вж. *Нарастване, Прогрес, Напредък*
 Развитие и общо благо, 1908
 Морално развитие, 1784
 Развитие на народите, 2315
- Развод (DIVORTIUM)**
 Допускане на граждансия развод, 2383
 Последици от развода между съпрузи католики, 1650, 1664, 2384-2385, 2400
 Определение на развода, 2384
 Нерастрогаемост на брака и развод, 2382
 Невинност на единия от съпрузите, изоставен несправедливо, 2386
 Дела на любовта за претърпелите развод, 1651
- Разделения (DIVISIONES)**
 Причина за разделенията на християните, 821
 Следствия от разделенията на християните, 855
 Разделения сред Йерусалимските власти по отношение на Иисус, 595-596
- Разединения на учениците, 1336
 Човешките разделения, победени от единството на мистичното Тяло, 791, 866
 Молитвата „Отче наш“ като общо благо независимо от разделенията, 2791-2792
- Раздяла на съпрузите (SEPARATIO CONIUGUM),** 2383, вж. *Развод*
- РАЗЛИЧАВАНЕ/РАЗСЪДЛИВОСТ (DISCRETIO)**
 Различаване на земните блага и тяхната употреба, 1729
 Различаване на благодатните дарове, 800
 Различаване на народната религиозност и религиозното чувство, 1676
 Различаване на състоянието на человека и неговото действие, 407, 1780
 Различаване на изкушението, 2847
 Светият Дух, даряща различителната способност (разсъдливостта), 2690
- Размисъл/МЕДИТАЦИЯ (MEDITATIO),** 2705-2708
 Цели на медитацията, 2723
 Плодовете на медитацията, 2706, 2708
 Размисъл и нарастване в разбирането на вярата, 94-95
 Размисълът като един от трите най-големи израза на молитвата, 2699
 Методи на размишлението, 2707
 Значение на размисъла, 2705
 Време за размисъл, 2186
- РАЗНООБРАЗИЕ НА ТВОРЕНЯТА (DIVERSITAS CREATURARUM),** 339, 353, 2115-2117, 2138
- РАЗУБЕЖДАВАНЕ ОТ ВОЙНАТА (DISUASIO A BELLO),** 2315
- РАЗУМ/РАЗСЪДЪК (RATIO)**
 Грехът, противен на разума, 1872
 Разум и познание на Бога, 35-39, 47, 237, 286
 Разум и законотворчество, 1902, 1976

- Разум и естествен морален закон, 1954
 Разум и страсти, 1767
 Разум и добродетели, 1804, 1806, 2341
 Разумът, правещ човека подобен на Бога, 1730
 Човешкият разум и вярата, 50, 156-159, 274, 1706
 Разум, морална съвест и съждение, 1778, 1783, 1796, 1798
- РАЗЧУПВАНЕ НА ХЛЯБА (FRACTIO PANIS)**
 Разчупването на хляба и цялостността на Христос, 1377
 Хлеболомението като название на Евхаристията, 1329
 Постоянство в хлеболомението, 84, 949, 1342, 2624
- РАЙ (PARADISUS), вж. Небе**
- РАСА (STIRPS)**
 Дескrimинация заради раса, 1935
 Идолопоклонство спрямо расата, 2113
- РЕАЛНОСТИ (REALITATES)**
 Вярващите мирияни и тяхното действие в мирските неща, 898-899, 2442
 Духовните реалности и начинът на тяхното възприемане, 1146
 Реалностите като път за познанието на Бога, 32, 159, 1148
 Посветените мирияни и тяхното участие в мирските дела, 929
 Симонията като покупка или продажба на духовни ценности, 2121
- РЕВНОСТ (ZELOTYPIA)**
 Ревността на Бога, 399, 584
 Ревността в брака, 1606
 Ревността като дело на плътта, 1852
- РЕГУЛИРАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА, 2368, 2370, 2372, 2399**
- РЕД (ORDO)**
 Редът на творението, 299, 341, 1608
 Международен ред, 1885
 Политически строй, 2246
- Социален или обществен ред, 1909, 1940, 2032, 2266-2267, 2298, 2304, 2424
- РЕЛИГИОЗНО БЕЗРАЗЛИЧИЕ (INDIFFERENTIA RELIGIOSA), 1634, 2094, 2128**
- РЕЛИГИЯ/РЕЛИГИИ (RELIGIO/NES)**
 Религиозният акт, 1969
 Църквата и нехристиянските религии, 842-843
 Търсене на Бога във всички религии, 2566
 Призоваването на Бога като Отец в много религии, 238
 Свобода за изповядване на религията, 2137
 Религия и политическа общност, 2244
 Социалният дълг на религията, 2104-2105, 2467
 Добродетели на религията, 1807, 2095-2096, 2117, 2125, 2135, 2144
- РЕФОРМАЦИЯ (REFORMATIO), 406, 1400**
- РЕШЕНИЕ (PROPOSITUM)**
 Решението да не се греши в бъдеще като акт на покаяние, 1451, 1490
 Решение за поправяне и изпълнение на наложената епитимия, 1491
- РИМСКИ/ВЪРХОВЕН ПЪРВОСВЕЩЕНИК - ПАПА (SUMMUS PONTIFEX)**
 Божествената подкрепа за Римския Първосвещеник, 892
 Епископската колегия и Римският Първосвещеник, 880-887, 895, 1559
 Непогрешимост на Римския Първосвещеник, 891
 Дължност, власт и авторитет на Римския Първосвещеник, 100, 882, 892, 937, 1463, 2034
 Римският Първосвещеник, свързан с всяко евхаристично богослужение, 1369
- РОБ/СЛУЖИТЕЛ (SERVUS)**
 Диаконът като служител на всички, 1570
 Свещенослужителите на Църквата като Божи служители, 876

Притча за безмилостния слуга, 2843
Робство (SERVITUS)
 Бог, спасяващ Израил от египетското робство, 62, 2061
 Иисус, освобождаващ хората от робството на греха, 549, 601, 635, 1741
 Освобождаване от робството на греха, 2057, 2097, 2744
 Забрана за заробване на човешките същества, 2414
 Робството на греха, 407, 421, 1733
Родители (PARENTES), вж. *Деца и Семейство*
 Сътрудничество и диалог между родители и деца, 2230
 Възпитание на децата във вяра, 1656, 2206, 2222, 2225-2226
 Семейството като естествена среда за възпитанието на децата, 2224
 Децата като знак на божествената благословия, 1652, 2373
 Детето не като нещо дължимо, а като дар за родителите, 2378
 „Почитай баща си и майка си“, 2196
 Иисус, покоряващ се на своите родители, 531, 583
 Право на родителите да избират училище за децата си, 2229
 Уважение към призванието на децата, 2232-2233
 Задължения и права на родителите, 1250, 2221-2231
 Задължения на децата към родителите, 2214-2220
 Задължения на родителите и прелюбодеяние, 2381
 Божието отцовство и човешкото бащинство, 239, 2214
 Повелята да се обичат родителите, 2197, 2199, 2200
 Отговорност на родителите при възпитанието на децата, 1653, 2221, 2223
 Освещаване на родителите, 902
 Техники за нередно изкуствено оплождане, 2376

Розарий (БРОЕНИЦА) (ROSARIUM), 971, 2678, 2708

C

Сакраментален (SACRAMENTALIS), вж. *прилагателните, към които се отнася.*

Сакраментален характер (CHARACTER SACRAMENTALIS), вж. *Печат*

Сакраментален характер на Кръщението, 698, 1121, 1272, 1273, 1280

Сакраментален характер на Миропомазването, 698, 1121, 1304-1305, 1317

Сакраментален характер на епископското освещение, 1558

Сакраментален характер на Свещенство, 698, 1121, 1563, 1570, 1581, 1583

Самовгълбеност (INTERIORITAS)

Търсене на собствената вгълбеност, 1779

Самовгълбяване (REFLEXIO), вж. *Размисъл/медитация*

Важност на личното самовгълбяване, 1779
 Размисълът при молитвата, 2708

Самонадеяност (PRAESUMPTIO)

Самонадеяността като гръх срещу надеждата, 2091-2092

Самоубийство (SUICIDIUM), 2280-2283, 2325

Сатана (SATANAS), вж. *Демон*

Сватба (NUPTIAE)

Сватбата на Агнец, 1244, 1329, 1602, 1612, 1642, 2618

Сватбата в Кана, 1613, 2618

Мистичната сватба, 923

Сватбеното угощение в Царството, 1027, 1335

Светец/светци (SANCTUS/I)

Общение със светците, 957

- Църквата като общение със светците, 946-959, 960-962, 1331
Светите изображения на светците, 1161
Застьпничество на светците, 956, 2683
Паметта на светците, 1173, 1195
Името на светец като име на Кръщението, 2156
Ценност на добрите дела на светците, 1477
Календар на светците в литургичната година, 1172
Светците като образец на святост, 2030
Светците като извор и начало на обновлението в Църквата, 828
Светостта на Църквата, просветваща в светците, 867
Значение на канонизацията на светците, 828
Почитане на светците, 61
- Свети Дух (SPIRITUS SANCTUS)**
Богохулство към Светия Дух, 1864
Християнинът, помазан от Светия Дух, 1241
Християнинът като храм на Светия Дух, 1197, 1265
Желанията на Светия Дух, насищащи сърцето на човека и обратни на желанията на плътта, 2541-2543
Цели на мисията на Светия Дух, 1108
Благодатта на Светия Дух и оправданието, 1987-1995, 2003
Човекът, причастен към светлината и силата на Светия Дух, 1704
Човекът като храм на Светия Дух, 364, 782, 2519
Начало на живота в Светия Дух, 1231
Призоваване за изливане на Светия Дух, 1083, 1196, 1299, 1353, 2670-72
Новият закон на Светия Дух, 782
Молене заедно със Светия Дух и съобразно Светия Дух, 2736, 2756
Признаване силата на Духа на светостта у канонизираните, 828
Присъствието и действието на Светия Дух в способностите на човека, 1813
Обновлението на Светия Дух, 1215
Откровението на Светия Дух, 243-245,
- 683, 686-87
Значение на понятието Дух, 691
Светият Дух в Символа на вярата, 190
Светият Дух, единосъщен с Отца и Сина, 685, 689
Троицата и Светият Дух, 253-255, 263
- Названия на Светия Дух**
Названията у свети Павел, 693
Извор на благостта, 291
Утешител, 1433
Паракlet, 692
Дух съзидател, 291
Свети Дух като собствено име, 691
Дух на истината, 692, 1848, 2466
Животворящ, 291
- Даровете на Светия Дух, 1830-1832**
Любов, 733, 735, 2712
Любовта като плод на Светия Дух и пълнотата на Закона, 1824
Чистота, 2345
„Дарба за лекуване“, 1508
Благодатни дарове (харизми), 799, 951
Дарове при Миропомазването, 1289, 1303
Дарове в епископското посвещаване, 1556, 1558
Дарове в овлаштяването да се прощават греховете, 976
Дарове в тайнството на брака, 1624
Дарове в тайнството Свещенство, 1538, 1585-1589
Дарове в Елеосвещението (Помазването на болните), 1520
Плодовете на Светия Дух, 736, 1832
Благодат на Покаянието и обръщането, 1433
Благодат, 2003
Необходимото за приемане даровете на Светия Дух, 1310
Мъдрост, вяра и разсъдливост, 2690
Седемте дара на Светия Дух, 1831, 1845
Страх Божи, 2217
- Пророческото обещание на Духа**
От началото, 702
В сътворението, 703-704
Обещанието, дадено на Авраам, 705-706
В богопроявлениета (теофаниите), 707-

- 708
 В царството и изгнанието, 709-710
 Очакването на Месията и Неговия Дух, 711-716
 В пълнотата на времето, 717-730
 В Йоан Кръстител, 717-720
 В Мария, 721-726
 В Иисус Христос, 727-730
 В Петдесетница, 731-732
Светият Дух и Христос
 Свързаната мисия на Сина и Светия Дух, 485, 680, 690, 727
 Връзката между Светия Дух и Иисус, 739, 747, 797, 1108
 Светият Дух, подготвящ за приемането на Христос, 1093-1098, 1113
 Светият Дух и тайната на Христос, 1099, 1104-1107
 Светият Дух, открояващ Иисус Христос, 152, 683, 687, 689, 702, 727-730, 1092
 Светият Дух в общение с Христос, 1286
 Светият Дух в служба на Христос, 535, 555
 Светият Дух в молитвата на Христос, 2600
 Светият Дух във Възкресението, 648
 Светият Дух, възпоменаващ тайната на Христос, 1099-1107
 Светият Дух, открояващ Отца и Сина, 243-248, 687
 Светият Дух като дар на Христос, 729, 1287
Светият Дух и Църквата, 738-741
 Действието на Светия Дух в тайнствата, 1116, 1127-1129, 1152, 1155, 1227, 1316
 Общението на Светия Дух в литургията, 1108-1109
 Църквата като храм на Светия Дух, 797-801
 Изливането на Светия Дух в Кръщението, 784, 786
 Изливането на Светия Дух при Миропомазването, 1302, 1316
 Новият Закон и евангелският закон като благодат на Светия Дух, 1965-1966
- Действията на Светия Дух в Деянията на апостолите, 2640
 Светият Дух, даден на апостолите, и апостолското наследство, 1087
 Светият Дух, предаващ юрархичните и харизматичните дарове, 768
 Светият Дух, изграждащ и освещаващ Църквата, 747
 Светият Дух, водещ Църквата по пътищата на мисията, 852
 Светият дух, избиращ подходящи свещенослужители, 1142
 Светият Дух, претворяващ хляба и виното, 1333
 Светият Дух, играещ главна роля в цялата църковна мисия, 852
 Светият Дух като извор на живота и свестта на Църквата, 749, 767-768, 867
 „Където е Духът Господен, там е и Църквата“, и обратно, 797
Светият Дух и Мария
 Мария, подгответа от Светия Дух, 493, 721-722
 Светият Дух като автор на Въплъщението на Словото в Мария, 456, 484-486
Светият Дух в Икономията на спасението
 Светият Дух, учещ на молитвен живот, 2623, 2644, 2803
 Светият Дух, обръщащ човешката душа, 1989
 Светият Дух като основен автор на Свещеното Писание, 137, 304
 Светият Дух, събиращ християните в единство, 738
 Светият Дух, озаряващ, укрепващ и обновяващ християнина, 1695, 1769
 Светият Дух, съхраняващ и движещ творението, 291, 703
 Светият Дух, въвеждащ вярващите в истината, 79
 Светият Дух, щедро даряващ своите дарове на всички, 2003
 Изливането на Светия Дух в последните времена, 2819

- Светият Дух, водещ верните, 79, 91, 737, 1697, 1742
 Светият Дух, подкрепящ и поддържащ вратата, 94, 152, 158, 175, 683-684
 Светият Дух, възстановяващ Божието подобие на човека, 720, 734
 Светият Дух, действащ в Икономията на спасението, 685
 Светият Дух, оправдаващ прегрешенията, 1987
 Светият Дух, застъпващ се за хората, 2634
 Светият Дух, въхновяващ и предаващ Откровението, 76, 81, 105
 Светият Дух, тълкувател на Писанието, 109-119, 137
 Светият Дух като извор на всяка святост, 749
 Светият Дух като Учител на молитвата, 741, 2625, 2630, 2650, 2670, 2681, 2711, 2726, 2766
- Символи на Светия Дух**
- Вода, 694, 1137, 2652
 - Гълъб, 535, 701
 - Пръст Божи, 700
 - Огън, 696
 - Светлина, 697
 - Ръка, 699
 - Облак, 555, 697
 - Печат, 698, 1295-1296
 - Помазание, 695
- Светилище (SANCTUARIUM)**
- Светилищата, подобаващи места за молитва, 2691
 - Посещенията на светилищата като форма на народната религиозност, 1674
- Светлина (LUX)**
- Кръщението като светлина, 1216
 - Христос като светлина, 280, 529, 748, 1202, 2715, 2466, 2665
 - Десетте заповеди като светлина, 1962
 - Бог като светлина, 157, 214, 234, 242, 257
 - „Деца на светлината“, 736 1216, 1695
 - Светлина и мрак, 285, 1707
 - Светлината на вратата, 26, 89, 286, 298, 2730
- Светлината на света, 1243, 2105, 2466
 Светлината на разума, 37, 47, 156-157, 1955
 Светлината като символ, 697, 1027, 1147, 1189
 Словото Божие като светлина, 141, 1785
- СВЕТО СЪРЦЕ (SACRUM COR), 478**
- СВЕТОТАТСТВО (SACRILEGIUM), 2118, 2120, 2139**
- СВЕЩЕНИК/СВЕЩЕНСТВО (SACERDOS/SACERDOTIUM),** вж. *Свещенство/ръкоположение и Презвитер*
- Христос Свещеник, вж. *Христос*
- Църквата като свещенически народ, 784, 941, 1591, 1119
- Църквата като царство на свещеници, 1546
- Дължностното или йерархичното свещенство на епископите и презвитери-те, 1547
- Особени служения, 1143
- Причастност към Свещенството на Христос, 1546
- Свещенството на Христос, 1544-1547, 1551, 1554, вж. *Христос*
- Общо свещенство на кръстените, 1141, 1143, 1268, 1273, 1546-1547
- Свещенството в Стария Завет, 1539-1541, 1591
- Значение на думата свещеник, 1554
- Висшето свещенство като пълнота на тайнството Ръкоположение, 1557
- Единственото по рода си свещенство на Христос, 1544-1545
- Същност на свещеническата служба**
- Свещеническата служба, свързана със свещенството на Христос, 1544-1545
 - „От името на цялата Църква“, 1552-1553
 - Свещеникът, действащ в лицето на Христос, 1548
 - Свещеникът като посредник за изграждането на Църквата, 1547
 - Свещенослужението в служба на общото свещенство, 1120, 1547, 1592

- Свещенослужението, установено за хората и Църковната общност, 1551
 Истинският свещеник на Новия Завет, 1564
 Връзката на свещеника с Христос и апостолите, 1120
Свещеническата служба
 Приемане съгласието на съпрузите при бракосъчетанието, 1630
 Сътрудничество на миряните при изпълняване на свещеническата служба, 900
 Универсални измерения на мисията на свещеника, 1565
 Човешката слабост на свещеника, 1550
 Задължение на свещеника в литургията на Часовете, 1175
 Област на служението, 877, 1564
 Свещеникът, председателстващ Евхаристията и освещаващ хляба и виното, 1142, 1411
 Свещеникът, представляващ в местните събрания епископа, 1567
 Свещеникът като сътрудник на епископа, 1562
 Свещеникът като отслужващ тайнството Кръщене, 1256
 Свещеникът като отслужващ тайнството Покаяние, 983, 1461-1467, 1495
 Свещеникът като отслужващ тайнството Елеосвещение (Помазване на болните), 1516, 1530
- ПРЕЗВИТЕРСТВО, вж. Презвитер**
 Колегиален характер на връзката между презвитера и епископа, 877
 Презвитерството, подчинено на длъжността на епископа, 1562
 Единство на презвитерството, 1568
 Единно презвитерство заедно с епископа и подчинението на презвитерите на епископа, 1567
- СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ (SACRA SCRIPTURA), 81, вж. Стар Завет и Нов Завет**
 Човешките автори на Светото Писание, вдъхновени от Бога, 106
 Канон на Писанията, 120, 138
 Христос като изпълване на Писанията, 2763
 Христос като централен обект на Новия Завет, 124, 127
 Съставяне на Евангелията, 126
 Бог, автор на Светото Писание, 105, 136
 Евангелията и тяхната значимост, 125, 127, 139
 Цели и значение на Стария Завет, 122
 Вдъхновеност и истина на Светото Писание, 106-107
 Четене на Светото Писание, 1437, 2653
 Особено място на трите първи глави на Битие, 289
 Важност на Свещеното Писание в литургията, 1096, 1100
 Молитвата „Отче наш“ като център на Свещеното Писание, 2763, 2774
 Свещеното Писание и Преданието, 78, 80-83, 95, 97
 Свещеното Писание в живота на Църквата, 131-132
 Свещеното Писание като храна на христианския живот, 141
 Свещеното Писание като Слово Божие, 104, 135
 Свещеното Писание, чрез което се научава истината, 107
 Почитане на Свещеното Писание, 103
 Старият Завет като неотменна част на Свещеното Писание, 121, 123
- Тълкуване на Свещеното Писание**
 Екзегеза на Свещеното Писание, 109, 119
 Необходимост от широк достъп за върващите до Свещеното Писание, 131
 Основният принцип за тълкуване на Свещеното Писание, 111, 137
 Правилни основания при тълкуването на Свещеното Писание, 112-114, 121-125
 Смисъл на тълкуването на Свещеното Писание: духовен, алгоричен, морален, аналогичен, 115-119
 Светият Дух като тълкувател на Свещеното Писание, 109-111

- Изучаване на Свещеното Писание, 132-133
- Единство на Стария и Новия Завет, 128-130
- СВЕЩЕНО (SACRUM)**
- Смисъл на свещеното, 2144
- СВЕЩЕНОДЕЙСТВИЯ (SACRAMENTALIA), 1667-1676**
- Определение и значение на свещенодействията, 1667, 1677
- Форми на свещенодействията, 1671-1673, 1678
- Миряните, председателстващи свещенодействията, 1669
- Добродетели на свещенодействията, 1668, 1670
- СВЕЩЕНСТВО/РЪКОПОЛОЖЕНИЕ (ORDO), 1536, вж. *Тайнства, Служение***
- Христос като Служител на Свещенството, 1575
- Божият призив за Свещенство, 1578
- Цели и значение на Свещенството, 1120, 1534, 2686
- Степени на Свещенството, 1593
- Проявяване на Свещенството, 1142
- Свещенство и посвещаване, 1538
- Свещенството като път за предаване на апостолското наследство, 1087
- Свещенството, едно от седемте тайнства, 1113, 1210
- Първообраз на Свещенството, 1541
- Присъствието на Христос в Свещенството, 1548-1550
- Значение на думата Свещенство, 1537-1538
- Отслужване на тайнството Свещенство**
- Епископът като извършител на тайнството, 1576
- Време и място на отслужването, 1572
- Обред на отслужването за трите степени, 1573-1574
- Знаци на посвещението, 1538
- Следствия на тайнството Свещенство**
- Възможност за действие като пратеник на Христос, 1581
- Неизличим характер на Свещенството, 1121, 1582-1583
- Уподобяване на Свещеника Христос, 1585
- Дяконите, укрепени от сакраменталната благодат за служене на Божия народ, 1588
- Благодат на силата за епископа, 1586
- Благодат на силата за презвитера, 1587
- Действие в лицето на Главата Христос, 1142, 1548
- Недостойството на ръкоположения, невъзпрепятстващо действието на Христос, 1584
- Власт за оправдяване на греховете, 1461
- Кой може да приеме тайнството Свещенство?**
- Възможност призваните от Бога да приемат тайнството Свещенство, 1578
- Кръстените, живеещи в безбрачие, способни да приемат тайнството Свещенство (в Латинската Църква), 1579
- Постоянните дякони – женени, 1579
- Редът в Източните Църкви, 1580
- Правото да приема тайнството Свещенство не е дадено никому, 1578
- Възможност за кръстените мъже да приемат тайнството Свещенство, 1577
- Три степени на тайнството Свещенство, 1536, 1554**
- Епископство, вж. *Епископ*
- Посвещаването, налагащо задълженията за освещаване, учене и управление, 1558
- Посредничеството на Римския епископ, необходимо за законното ръкополагане на епископа, 1559
- Пълнота на тайнството Свещенство, 1557
- Предаване на апостолската мисия, 1556
- Презвитерство, вж. *Презвитер и Свещеник*
- Неизличим характер, 1563
- Ръкополагане в презвитерски чин, 1568
- Свещениците, участващи в универсалната

- мисия на Христос, 1565
Свещенството на презвитерите, предполагащо тайнствата на христианското посвещение, 1563
Значение на мисията на презвитерите, 1564
Значение на обещанието за послушание на епископа, 1567
Предаване на Служението чрез епископите, 1562
Помазване, 1563
- Дяконство, вж. Дякон**
- Неизличим характер, 1570
Дяконът, ръкоположен за служба на епископа, 1569
Възлагане на ръцете единствено от епископа, 1569
- Свидетели (TESTES)**
- Апостолите като свидетели, 857
Миропомазването – тайнството, правещо ни свидетели на Христос, 1285, 1303
Съпрузите като свидетели на Божията любов, 1647-1648
Застъпничество на свидетелите, предшествали им в Царството, 2683
Миряните като свидетели на Христос, 904-905, 913, 942, 2242
Какво означава да бъдем свидетели на Христос, 995
Свидетели на вярата, 165
Свидетели в брака, 1631
Свидетелите на Възкресението на Иисус, 642
- Свидетелство (TESTIMONIUM)**
- Следствия на свидетелството, 30
Мъченичеството като висше свидетелство, 2473
Важност на свидетелството, 2044
Лъжливо свидетелство, 2464, 2476
Дълг за засвидетелстване, 1816, 2087, 2471
Свидетелство на християните, 2506
Свидетелство на посветените, 932-933
Свидетелство на вярата, 2472
Свидетелството при възпитанието във
- вярата, 2226
Свидетелство на членовете на мирските институти, 929
Свидетелство на Възкръсната в първата общност на вярващите, 642
Свидетелство на светците, 688
„Свидетелство“ („откровение“) като име на скрижалите на Закона, 2058
- Свобода (LIBERTAS)**
- Условия за достигане на свободата, 2223, 2236, 2402
Определение на свободата, 1731
Възпитание в свобода, 2207, 2223, 2228, 2526
Възпитание на съвестта, даващо свобода, 1748
Свободата в семейството, 2211
Свободата на човека, 33, 387, 1700, 1730-1748
Човешката свобода за действие, 1738, 1782, 2008
Свобода на информацията и комуникацията, 2304, 2498
Свобода за сключване на брак, 1625
Политическа свобода, 2245
Религиозна свобода, 1907, 2107-2109
Опасности, заплашващи свободата, 1740, 1883
Земна власт и лична свобода, 450
Практиката на нравствения живот, предоставяща свобода, 1828
Значение на човешката свобода, 1705
Истината като дар на свободата, 1741
- Свобода и отговорност, 1731-1738**
- Следствия от използването на свободата, 1733-1734
Право за упражняване на свободата, 1738, 1907, 2254
Свободата и възможността да се избира между доброто и злото, 1732
Накърняване на личната свобода, 2356, 2492
Воля и свобода, 1734-1735
- Свободата в Икономията на спасение-**

то	Святост (SANCTITAS)
Божието зачитане на човешката свобода, 311, 1884	Любовта като душа на светостта, 826
Бог, творящ свободно „от нищото“, 296	Кръстът като път към светостта, 2015
Благодатта, която не съперничи на човешката свобода, 1742, 1993, 2008	Вярата като подкрепа за достигане на светостта, 1709
Свободата, дадена ни от Христос, 908, 1741	Никаква святост без аскеза, 2015
Свобода и първороден грях, 397, 407, 415, 1707, 1714, 1739	Очистване в чистилището за достигане на светостта, 1030
Свобода и грях, 387, 601, 654, 1739, 1741, 1853, 1859	Святост на Христос, 459, 564, 2030
Свобода на вярата, 154, 160, 180	Святост на вярващите, 2045
Свободата на Иисус в подчинението му на Отца, 609-610, 1009, 2749	Святост на Бога, 2809, вж. <i>Бог</i>
Свободата на Дея Мария, 488, 511	Святост на Църквата, 670, 824-825, 867, 1986
Граници на свободата, 396, 450	Светостта в общението на светците, 1475
СВЕЩЕНИ ОБРАЗИ (IMAGINES SANCTAE), 1159-1162, вж. <i>Икони</i>	Светостта на Мария, 492
СВРЪХПРИРОДЕН/СВРЪХЕСТЕСТВЕН (SUPERNATURALIS)	Светостта като мяра в Църквата, 828
Свръхприродното блаженство, 1722, 1727	Състоянието на изначална святост и грехът, 375, 405
Свръхестественото общение, 950	Призвание за святост, 2013-2014, 2028
Вярата като свръхестествена добродетел, 153, 179	Сгодени (NUPTURIENTES)
Свръхестествената цел на человека, 367	Целомъдрие, въздържание и вярност на сгодените, 2350
Свръхестественото чувство на вярата, 91-93	Годежът като подготовка за брака, 1632
Богословните добродетели и свръхестествените действия, 1812-1813, 1840-1841	СЕКСУАЛНОСТ/ПОЛ (SEXUALITAS), вж. <i>Брак</i>
Свръхестественото призвание за вечен живот, 1998	Чистота и сексуалност, 2337, 2395
СВЪРЗВАНИЯ ПРЕДИ БРАКА, 2391	Достойнство на сексуалността, 2362
Свян (PUDOR)	Различие и допълване на половете, 369-373, 1605, 2333
Определение на свяна, 2521-2522	Плодовитост и сексуалност, 2370
Свенливостта на тялото, 2523	Човекът, сътворен мъж и жена, 355, 383
Свяньт като изискване за чистотата, 2521, 2533	Интегриране на пола в човешката личност и чистота, 2337
Свяньт като знак на човешкото достойнство, 2524	Важност на съпружеското единение, 2335
	Равно достойнство на мъжа и жената, 369, 2334, 2393
	Заповедта, отнасяща се до сексуалния живот, 2336
	Свян и чистота, 2522
	Сексуалността, свързана със способността да се обича, 2332
	Непорядъчната сексуалност, 2351-2357, 2380, 2388-2390

- Сексуалността, засягаща всички страни на човешката личност, 2332, 2362
 Значение на сексуалността в брака, 2360-2363
- СЕМЕЙСТВО (FAMILIA),** вж. *Брак*
 Готовност на семейството за потомство, 1652-1654
 Образуване, природа и цели на семейството, 2201-2203, 2249, 2363
 Посвещаване на неделите на собствено-то семейство, 2186
 Социална защита на семейството, 2209-2211
 Църквата като семейство на Бога, семейство на Христос, 1, 759, 764, 959, 1655, 2233
 Възпитание и грижа за децата, 2221-2224, 2228-2230
 Възпитание в собственото семейство, 1914
 Евангелизация на децата, 2225-2226
 Християнското семейство, 2204-2206
 Божието семейство, 2232
 Семейството и четвъртата заповед, 2197-2200
 Семейството и Божието Царство, 2232
 Семейството на Иисус, 533, 564
 Семейството в Божия замисъл, 2201-2203
 Семейството като първична клетка на социалния живот, 1882, 2207
 Семейството като отличителна общност, 2206
 Семейството като домашна Църква, 1655-1658, 1666, 2204-2205, 2685
 Семейството като образ на Троицата, 2205
 Семейството като отражение на съзидалното дело на Отца, 2205
 Многодетните семейства като знак на божествената благословия, 2373
 Синовното уважение към родителите, 2214-2220
 Права на родителите в семейството, 2229-2230
 Право за създаване на семейство, 1908
 Грижа за призванието на децата, 2232-2233
- Прегрешения срещу семейството, 2390
 Задължения на семейството спрямо подрастващите и възрастните, 2208
 Задължения на децата в семейството, 2214-2220
 Задължения на родителите в семейство-то, 2221-2226
 Молитвата в семейството, 2183, 2685, 2691, 2834
 Опасности, заплашващи семейството, 2436
 Лица без семейство, 1658
 Подготовка за създаване на семейство, 1632
 Свещенство на кръстените, 1657
- Сила (Vis)**
 Христос, даващ сили, 1504, 1566, 1615, 1642
 Бог, даващ сили, 1432, 2584, 2848
 Възлюблене на Бога с всички сили, 1, 201
 Силата на молитвата, 2610
 Силата на Пророчеството, 302
 Тайнствата, даващи сили, 1116, 1496, 1521, 1588
 Силата на Светия Дух, 735, 1107, 1285, 1520, 1550, 1624, 1704, 2472
 Силата на Божието Слово, 124, 131, 2057
 Човешките сили, 60, 405, 661, 822, 2090, 2520
 Военна сила, 2309
- Сили или власти (POTENTIAE SEU POTESTATES)**
 Тъмни сили, 2116-2117
 Силите, нападащи Христовото Царство, 671
 Силите на мрака, 409, 680
 Победата на Църквата над силите на смъртта, 552
- Символи (SYMBOLA),** вж. *Знаци*
 Символични жестове на Иисус, 1151
 Човекът, нуждаещ се от символи и знаци, 1146, 1148, 1152
 Литургични символи, 1145, 1150, 1189
 Символите на Стария Завет, 522, 697

- СИМВОЛ на АПОСТОЛИТЕ/СИМВОЛ на ВЯРАТА (SYMBOLUM APOSTOLORUM, FIDEI), 14, 184, 187-188, 197**
Съставяне на Символа, 186
Промени в Символа в течение на вековете, 192-193
Бог в Символа, 199
Части, съставящи Символа, 190-191
Значение на думата Символ, 188
Символ на апостолите, 194, 196, 2558
Кръщелният символ, 189
Никео-Константинополски Символ, 195
Символът на Изповядването на вярата, 187, 192
Произнасяне на Символа, 197
СИМОНИЯ (SIMONIA), 2118, 2121
СИНЕДРИОН (SYNEDRIUM), 591, 596
Синод (SYNODUS), 887
СКРИЖАЛИ НА ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ (TABULAE DECEM PRAECEPTORUM), 2058, 2067
СЛАБОСТ (INFIRMITAS)
 Човешката слабост и проявяването на божествената мощ, 268, 1508
 Човешката слабост и тайнствата на християнското посвещение, 978, 1264, 1426
 Човешка слабост дори у свещенослужителите, 1550
 Човешките слабости и Иисус, 517, 540, 1505, 2602
 Защитничеството на светците като подкрепа за човешката слабост, 956, 1053
 Тайната на привидната немощ на Бога, 272
 Светият Дух като подкрепа за човешката слабост, 741, 2630
СЛАВА (GLORIA)
 Ангелите, прославящи Бога, 350
 Апостолите и Божията слава, 241
 Завършек на славата на Църквата на небето, 769, 1042, 1821, 2550
 Бог, откриващ Своята слава, 2059
- Църквата, славеща Бога, 434, 824, 1204, 2639
 Славата на Бога и Неговият блажен живот, 257
 Човешката слава, която не съставя истинското щастие, 1723
 Прослава на Христос, 124, 312, 429, 663, 1335
 Човекът, лишен от славата Божия, 705
 Мойсей и славата Божия, 210
 Светът, създаден за слава на Бога, 293-294
 Природата и изкуството, прославящи Бога, 1162, 2416, 2502
- СЛАВА/ДОБРО ИМЕ (FAMA), вж. Известност**
- СЛАВОСЛОВИЕ (DOXOLOGIA)**
 Завършващо славословие, 2855-2856
 Славословието като действие на благодарност и прослава, 1003
 Произход на славословието, 2641
- СЛАДОСТ (SUAVITAS), 153, 395, 736, 2219**
- СЛЕДВАНЕ НА ХРИСТОС (SEQUELA CHRISTI)**
 Следването на Христос и неговото въздействие, 1694
 Следване на Христос в духа на истината, 2466
 Следване на Христос в посветения живот, 916, 918, 923, 932, 1618
 Следването на Христос като форма на покаяние, 1435
 Следването на Христос като първото призвание на християнина, 2232, 2253
- СЛЕПИ (CAECI)**
 Молитва на слепите, чута от Иисус, 2615
- СЛОВО (VERBUM), вж. Христос**
 Христос, Словото, станало пътът, 151, 241, 477
 Бог, съхраняващ създаденото чрез Словото, 320
 „В началото бе Словото“, 291

- Тайната на Въплъщението на Словото, 461-463, 479
 „Словото стана пълт“, 423, 456-60
- СЛУЖЕНЕ (SERVITIUM)**
 Властта като служене, 2235
 Диаконите, ръкоположени за служене, 1569-1570, 1596
 Взаимозависимост на създанията и служенето, 340
 Литургията (богослужението) като служене на Бога, 1069-1070
 Служенето на ангелите, 333
 Служене на граждансите власти и на Бога, 2242
 Гражданска служба, 2311
 Служенето на семейството като служба на живота, 1653
 Служенето на мирияните в църковната общност, 910
 Служене на отечеството, 2239, 2310
 Служенето като път за следване на Христос, 852
- СЛУЖЕНЕ/ДЛЪЖНОСТ (MINISTERIUM)**
 Апостолското служение, 553, 983, 1536
 Длъжност за служене и тълкуване на Словото, 119
 Длъжност на Помирението, 981, 1442, 1461-1462
 Църковно служение, 874-879
 Служение на ръкоположените, 1120, 1142, вж. *Свещенство*
 Особени служения, 1143
 Обществено служение на Иисус, 583
 Разнообразие на служенията, 873, 910
 Упражняване на длъжността, 2039
 Катехична служба, проповед, Слово, 9, 24, 132, 903
- СЛУЖИТЕЛ/СЛУЖИТЕЛИ (MINISTER/RI), вж. още свещенослужителите при отделните тайнства**
 Апостолите като „Божи служители“, 859
 Избор на ръкоположените служители, 1579
 Упражняване на службата на ръкоположените служители, 1592
- Цели на действието на служителя, 874
 Недостойнство на свещенослужителя и действието на Христос, 1584
 Служителите на Христос и Църквата, 1553
 Ръкоположените служители като „икона“ на Свещеника Христос, 1142
 Ръкоположените служители като отговарящи за подготовката в молитвата, 2686
 Свещенослужителите като „раби на Христа“, 876
 Издръжка на служителите на Църквата, 2122
 лично призвание на свещенослужителя, 878
- СЛУШАНЕ (AUSCULTARE)**
 Слушане как Иисус ни учи да се молим, 2598
 Слушане на Божието Слово, 709, 900, 1651, 2578, 2656, 2716, 2724, 2835
 Бог, вслушващ се в човешките вопли, 2657
 Бог Отец, който винаги слуша Иисус, 2604
- СМЕЛОСТ/СИЛА (FORTITUDO)**
 Силата като дар на Светия Дух, 712, 1303, 1831
 Смелостта като главна добродетел, 1805, 1808
 Измолване на Духа на силата, 2846
- СМИРЕНИЕ (HUMILITAS)**
 Необходимо смирене за молитвата, 2713
 Смирението като основа на молитвата, 2559, 2631
 „Бедността на духа“ като смирене, 2546
- СМИРЕНИЕТО НА ИИСУС (HUMILIATIO IESU), 272, 472, 520, 537, 2748**
- СМISЪЛ/ЧУВСТВО (SENSUS)**
 Здравият смисъл на рода, 1676
 Смисълът на вярата, 91-93, 785, 889
 Нравственият смисъл, 1954
 Свързване на чувствата с вътрешната молитва, 2702

- Религиозното чувство, 1676
 Чувство за свещеното, 2144
 Смисъл на Писанието, 115-119
 Смисълът на живота, 282
- Смърт (MORS)**
 „В занията на живота по любовта ще те отсъдят“, 1022
 Християните при опасност от смърт, 1307, 1314, 1463, 1483, 1512
 Условие за преминаване от смърт към живот, 1470
 Умиране „със знака на вярата“, 1274
 Смърт в Иисус Христос, 1005-1014
 Умиране в смъртен грех, 1033
 Смъртта, преобразена от Христос, 1009
 Вечна смърт в ада, 1861
 Християнската смърт, 1010-1014, 2299
 Смърт и възкресение, 992, 996
 Смъртта като причина за размисъл, 1687
 Смъртта като последица от греха, 1008
 Смъртта като край на живота, 1007
 Предизвикване смъртта на другите, 2261, 2269, 2277, 2296
 Грижа за телата на починалите, 2300
 Смъртно наказание, Подготовка за смъртта, 1014
 Претърпели смъртта заради вярата, 1258
 Християнското виждане за смъртта, изразено в литургията, 1012
- Тълкувания на християнската смърт**
 Изпълване на новото раждане, 1682
 Следствие на греха, 400-403, 1008
 Встъпване във вечния живот, 1020
 Причастност към смъртта на Господа, 1006
 Положителен смисъл на смъртта, 1010-1014
 Знак на човешката слабост, 2448
 Край на земния живот, 1007
- Смъртта на Иисус, вж. Христос: Смърт**
 Слизането на Христос в ада, 632-635
 Следствия от смъртта на Христос, 1019
 Иисус, приел смъртта, 609, 612
 Присъщото за смъртта на Иисус, 627
 Отговорност за смъртта на Иисус, 597
- Значение на смъртта на Иисус, 571, 599, 601, 605, 613-614, 624
- След смъртта**
 Душа и тяло, 1005
 Възкресение на пътта, 990, 996-997
 Предопределение на душата, 989, 1027-1029
 Крайното очистване, или чистилището, 1030-1032, 1472
 Животът на небето е „живот с Христос“, 1023-1026
 Ад, 1033-1037
 Отделен съд, 1021-1022
 Никакво покаяние след смъртта, 393
 Няма „прераждане“ след смъртта, 1013
 Последният съд, 1038-1041
 Призвание за участие в живота на Троицата, 265
- Солидарност (SOLIDARIETAS)**
 Придобиване на благата като собственост и солидарност между хората, 2402
 Общението на светците и взаимната необходимост на хората, 953
 Определение на солидарността, 1948
 Форми на солидарност, 1940-1941
 Взаимна необходимост между всички създания, 344
 Важност на солидарността в Църквата, 1942
 Хората, нуждаещи се взаимно един от друг, 361
 Молитва и солидарност, 2831
 Грехът, нанасящ ущърб на човешката солидарност, 1849
 Християнската солидарност, 1942, 2850
 Солидарността като следствие от истинското и справедливо общение, 2495
 Солидарността като изискване на братството, 1939
 Солидарността като зачитане на човешкото достойнство, 2407
- Солидарност между народите (SOLIDARIETAS INTER POPULOS), 2437-2442**
 Задължението на миряните да участват в

- организирането на социалния живот, 2442
- Солидарността между народите като необходимост**, 2438
- Солидарността между народите като дълг, 2439
- Социализация (SOCIALIZATIO)**, 1882-83
- Социално учение на Църквата (DOCTRINA SOCIALIS ECCLESIAE)**, 2419-2425
- Времевите страни в социалното учение, 2420
- Съвети за действие, дадени в социалното учение, 2423-2425
- Ходът на историята в социалното учение, обяснен в светлината на Евангелието, 2421-2422
- Развитие на социалното учение, 2412-2422
- Спасение (SALUS)**
- Средства за спасението на душата, 95
- Идването на Христос заради спасението на хората, 456-457, 519, 1019
- Ангелите като вестители на Божия замисъл за спасение, 331-332
- Кръщението, необходимо за спасението, 1256-1257
- Бог, осъществяващ спасението на човека, 54, 56, 218, 431, 781, 1058, 2575
- Бог, желаещ спасението на всички в истина, 851
- Дарът на спасението, предаден чрез Христос, 1811
- Църквата като универсално средство и тайниство на спасението, 776, 780, 816
- Има ли спасение без Кръщение, 1259, 1261
- Човекът, нуждаещ се от спасение, 1949, 2448
- Човешка свобода и спасение, 1739-1742
- Средства за спасение, 830, 980
- Църковното служение за спасение на човека, 874
- Мисията на спасение в делата на свещениците, 1565
- Важност на моралните решения за спасението, 1696
- Спазването на естествения закон, необходимо за спасението, 2036
- „Икономия на спасението“, 1066
- Всички нуждаещи се от спасение, 588
- Всичко, наредено за спасението на човека, 313
- Делото на спасението, възпрепятствано от Лукавия, 2851
- Молитва за спасение, 2744
- „Който поиска да спаси душата си“, 1889
- Светото Писание за спасение на човека, 107, 122
- Тайнствата, необходими за спасението, 1129
- Кръстната жертва за спасението на човека, 600-602, 617
- Спасението, идващо единствено от Бога, 169, 620
- Спасението и общението на светците, 1477
- Спасението на личността и обществото, свързано с брачното щастие, 1603, 2250
- Служенето и свидетелството за вярата, необходимо за спасението, 1816
- Надеждата за спасение в Израил, 64
- Надеждата за спасение, 2091
- Павел, противопоставящ на всеобщността на греха всеобщността на спасението, 402
- Дева Мария, съдействаща за човешкото спасение, 511, 969
- Спасител (SALVATOR), вж. Христос: Названия**
- Иисус като Спасител на хората, 389, 457, 594, 2812
- Спасителни събития (EVENTUS SALVIFICI)**
- Божествените благословения, проявени в чудните и спасителни събития, 1081
- Литургията, възпоменание за спасителните събития, 1093, 1095, 1217
- Събитията за възславения Христос и тяхното въздействие, 126

- Спасителните събития, предадени като настоящи в литургията, 1104
- Псалмите и паметта за спасителните събития, 2586
- Откровението в спасителните събития и в думите, 53, 1103, 2651
- СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВО (SUBSIDIARITAS), 1883, 1885, 1894, 2209**
- СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ (LUDICRAE EXERCITATIONES), 2289**
- СПРАВЕДЛИВОСТ/ПРАВДА (IUSTITIA)**
- Действия, противоречащи на справедливостта, 1916, 2297, 2325, 2356, 2413, 2476, 2485
- „Блажени гладните и жадните за правда“, 1716
- Определение на справедливостта, 1807
- Следствия на справедливостта, 2304
- Изисквания на справедливостта, 1459, 2494-2495
- Търсене на справедливостта, 1888, 2820
- Божията справедливост, 271, 1040, 1861, 1953, 1987, 1991-1992, 2017, 2543
- Разпределително право, 2236, 2411
- Справедливостта между народите, 2437-2442
- Социална справедливост, 1928-1942, 2425-2426, 2832
- Дължността на миряните да съобразяват всичко с правилата на справедливостта, 909
- Дългът на справедливостта (правни задължения), 1459, 1787, 2401, 2446-2447, 2487
- Преследване заради правдата, 1716
- Политически власти и справедливост, 2237
- Святост и изначална правда, 375-376, 379, 400, 404
- Действие според справедливостта, 1697, 1754, 1778, 1787
- Справедливостта като добродетел, 1805, 1807, 2479, 2484
- СРЕЩА (OCCURSUS)**
- Богослужението като среща между Христос и Църквата, 1097
- Срещата с Христос, 529, 995, 1021
- Срещата между Бога и хората, 1153, 2299, 2560, 2563, 2567, 2591, 2626, 2710
- СТАДО (GREX)**
- Църквата като стадо, 754, 764
- Пастири на стадото, 861, 881, 893, 1548, 1575, 1586
- СТАР ЗАВЕТ (VETUS TESTAMENTUM), вж. *Свещено Писание и Стар Закон***
- Изпълване на обещанията и Старият Завет, 122, 528, 652, 1067
- Болестта на човека и Стариия Завет, 1502
- Канонът на Писанията и Стариия Завет, 120
- Катехезата, разкриваща скритото под буквата на Стариия Завет, 1094
- Символични образи в Стариия Завет, 2130
- Стариия Завет, посочващ Бога Отец и източника на истината, 684, 2465
- Литургията и Стариия Завет, 1093, 1349
- Месията в Стариия Завет, предвестен от пророците, 1286
- Предобразената тайна на Църквата в Стариия Завет, 753
- Тайната на Троицата и Стариия Завет, 237
- Молитвата и Стариия Завет, 2568, 2569, 2585, 2596, 2630
- Юридически наредби в Стариия Завет, 2449
- Връзката между Стариия и Новия Завет, 128, 129, 140
- Светият Дух и Стариия Завет, 702
- Теофаниите в Стариия Завет, 697
- Наименованието „Син Божи“ и Стариия Завет, 441
- Троицата, Нейното създателно действие и Стариия Завет, 292
- Значимост на Стариия Завет, 121
- Почитане на Стариия Завет и неговите образи, 61, 123, 138
- Свещеният живот в Стариия Завет, 2260

СТАР ЗАКОН (FOEDUS VETUS), вж.
Стар Завет
 Авраам и Заветът, 72,992, 2571
 Сърцето като място на Завета, 2563
 Десетте заповеди и Заветът, 2057, 2077
 Бог и Заветът с Неговия народ, 238, 781,
 1102, 1612, 2058
 Заветът на Синай, 62, 204, 2810
 Човекът, призован за завет със своя Съз-
 дател, 357
 Закон и Завет, 346, 709, 2060-2063, 2070
 Литургия и Завет, 1093, 1156
 Принасяне на хляба и виното и Заветът,
 1334
 Молитвата и Заветът между Бога и чо-
 века, 2564, 2567, 2569, 2713, 2795,
 2829, 2841
 Заповеди и смисъл на Завета, 2061-2063
 Предобразите и Заветът, 1217, 1223, 1544
 Подготвяния за Христос в Завета, 522,
 762
 Съботата като знак на Завета, 2171
 Свещенство и Завет, 1539, 1542, 1544
 Знаци и символи на Завета, 1145, 1150-
 1152, 1334
 Непреходна стойност на Завета, 121

СТАРИ ХОРА (SENES)
 Семейството и загрижеността по отно-
 шение на старите хора, 2208
 Грижа за старите хора, 2186

СТЕРИЛИЗАЦИЯ, 2399

СТРАДАНИЕ/СТРАДАНИЯ (TRIBULATIO/
 NES)
 Блаженствата като подкрепа при стра-
 данията, 1717
 Страданието, необходимо за влизането в
 Божието Царство, 556
 Страдание и синовно доверие, 2734
 Страдание и сила, 1808
 Страдание и надежда, 1820

СТРАДАНИЕТО НА ХРИСТОС (PASSIO
 CHRISTI), вж. *Христос*

СТРАНСТВАНЕ/ПОКЛОННИЧЕСТВО
 (PEREGRINATIO)
 Странстването на Църквата, 769
 Земното странстване на човека, 1013, 1419
 Поклонничеството като форма на благо-
 честие и религиозност, 1674, 2101
 Значение на поклонничеството, 2691
 Време, подходящо за поклонничество,
 1438

СТРАСТ/ПОХОТ (CONCUPISCENTIA), вж.
Влечението и Желание
 Страстта на пътната, 2514, 2520
 Закон и страст, 1963, 2542
 Грях и страст, 1869
 Първородният грях и страстта, 376, 400,
 405
 Заповеди и страст, 2529, 2534
 Борба срещу похотта, 978, 1264, 1426,
 2520, 2530
 Очистване на сърцето и похот, 2517, 2530
 Значение на страстта и видове страст,
 2514-2515

СТРАСТ/СТРАСТИ (PASSIO/NES)
 Любовта като основна страст, 1765
 Осьществяване на страстите, 1769
 Определение, действия и произход на
 страстите, 1763-1764
 Владеене на страстите, 908, 1804, 1809,
 2339, 2341
 Нравственост на страстите, 1762-1770
 Страстта, намаляваща вината, 1860
 Страстите – нито добри, нито лоши сами
 по себе си, 1767
 Робуване на страстите, 1792
 Забрана на неумерените страсти, 2536
 Основание за различаване нравственост-
 та на страстите, 1768

СТРАХ/СТРАХОПОЧИТАНИЕ (TIMOR)
 Страхопочитанието, породено от присъ-
 ствието на Бога, 2144
 Страх от вечното осъждане, 1453
 Страх от Бога, вдъхнат от вестта за
 Страшния съд, 1041

- Страхът Божи като дар на Светия Дух, 1303, 1831
 Страхът Божи като основа на уважението към родителите, 2217
 Страхът сред основните страсти, 1772
 Страхът от злото, 1765
- СТРУКТУРИ (STRUCTURAE)**
 „Структури на греха“, 1869
 Социални структури, 408, 2286
- СУБСТАНЦИЯ/СЪЩНОСТ (SUBSTAN-TIA)**
 Бог, Три лица, една субстанция, 200, 202, 255
 Синът, единосъщен с Отца, 465
 Значение на понятието субстанция, 252
 Субстанцията (или още природата или същността), означаваща божественото Битие, 252
- СУЕВЕРИЕ (SUPERSTITIO),** 2110-2111, 2138
- СХИЗМА (SCHISMA),** 817-819, 2089, вж. *Ерес и Отстъпничество*
- СЪБОР/СЪБОРИ (CONCILIUM/A)**
 Катехеза и Събор, 9
 Епископска колегия и Събор, 884, 887, 891
 Вяра и Събор, 250
 Символи на вярата и Събори, 192
- СЪБИРАНЕ НА МИЛОСТИЯ (COLLE-STIA) И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ,** 1351
- СЪБИТИЕ (EVENTUS),** вж. *История*
 Литургично честване на Пришествието, 524
 Пришествието на Христос, 122, вж. *Идване, Очакване, Свършик*
 Историята на спасението и препрочечтеното събитие, 1095
 Идването на Царството, 560, 570, 1720, 2632, 2660, 2817, 2857
 Повторното завръщане, 2612
- СЪБОТА (SABBATUM)**
- Неделният (Господният) ден като изпълване на съботния, 2175-2176, 2190
 Учението на Исус за съботния ден, 582
 Почивка и освещаване на съботния ден, 2168-2173, 2189
 Съботата в сърцето на закона на Израил, 348
 Съботата като край на делото на шестте дни, 345
- СЪБРАНИЕ (COETUS)**
 Ръководене и председателстване на събранието на вярващите, 1184, 1348
 Неделно събрание, 1167, 1174, 2188
 Евхаристичното събрание, 1329, 1348, 1383, 1566, 2777
 Човешкото събрание, 1880
 Литургичното събрание, 752, 1097, 1102, 1144, 1167, 1193, 2760
 Участие в събранието, 1141, 1372, 2178
 Събранието на светците, 946, 1372, 2006
 Църквата като събрание на хората, 541, 751-752, 771, 777-778
 Молитва и събрание, 2585-2586, 2589
 Подготовка и настройване на събранието за богослужение, 1098, 1112, 1154, 1236, 1688
 Изповядване на вярата в събранието, 167
 Светият Дух, действащ в събранието, 1092, 1112
- СЪВЕСТ/СЪЗНАНИЕ (CONSCIENTIA),** 1776-1802
 Власт и съвест, 1903
 Обръщане и съвест, 1435, 1453, 1797, 1848
 Определение и значение, 1776, 1778, 1795
 Човешкото достойнство и моралната съвест, 1700, 1780, 2524
 Възпитание на съвестта, 1783-1785, 1798, 1802
 Вяра и съвест, 160, 162, 1802
 Съдът на съвестта, 1777, 1800
 Грешно съждение и съвест, 1790-1794, 1801
 Права, задължения и съвест, 912
 Право за действие според свободата на съвестта, 1782

- Право да се постъпва по съвест, 1786-1789, 1799, 1907, 2106, 2242, 2256
Божественият закон и съвестта, 1706, 1776, 1778, 1786-1787
Масмедиите и възпитанието на съвестта, 2496
Начин на действие, избор и съвест, 1786-1789, 1799
Нравственост на човешките действия и съвест, 1749, 1751, 1796, вж. Човешко действие и Нравственост
Грехът и нарушението срещу чистата съвест, 1849, 1860, 1865
Благоразумие и съвест, 1806
Опрощение на греховете и съвест, 1454, 1468, 1493, 1496
Нравственото поправяне и дългът на съвестта, 2487
Отговорност за действията и съвест, 1781
Спасение и съвест, 847
Отказ от употреба на оръжие, мотивиран от съвестта, 2311
Вслушване в гласа на съвестта, 1779, 1800
Гласът на съвестта, 33, 46, 1706, 1776, 1779, 1795, 2071
- СЪВЕТЪТ (CONSLIUM) КАТО ДАР НА Светия Дух, 1303, 1831**
- СЪВЪРШЕНСТВО (PERFECTIO)**
- Любовта като „връзка на съвършенство“, 1827
Христос като път на съвършенството, 1953
Бог като пълнота на всяко съвършенство, 41, 213, 370
Подтик на волята и сърцето към морално съвършенство, 1770, 1775
Съвършенство, което вярващите трябва да придобият, 825, 1709, 2013, 2028
Съвършенство на творението, 302, 310
Съвършенство на създанията, 41, 330, 339
Откриване на съвършенството в търсенето на истината и доброто, 1704
Съвършенство на Мария и Църквата, 829
Съвършенството като плод на Светия Дух, 1832
- Пътят на съвършенството, 2015
Мъжът и жената, отразяващи съвършенството на Бога, 370
Човешки добродетели и съвършенство, 1804
- Съд (IUDICIUM)**
- Предусещане на съда в Покаянието, 1470
Съдният ден, 681
Съдът на Христос, 679
Съдът на съвестта, 1777-1782, 1783, 1786-1787, 1806, 1848, 2039
Съдът на Църквата, 119, 553, 2032, 2246, 2420, 2423
Последният, есхатологичен Съд, 677-678, 1023, 1038-1041
Отделният съд, 1021-1022
- Съдействие (COOPERATIO)**
- Съдействието на християните за единството на Църквата, 821
Съучастничество при аборт, 2272
Съучастие при употребата на наркотики, 2291
Съучастие в самоубийство, 2282
Човешкото съдействие в делото на Христос, 970, 2632
Човешкото съдействие за Божията благодат, 1993
Човешкото съдействие за Божия план, 306, 2062, 2738
Човешкото съдействие в делото на Духа, 1091, 1108
Мария и съдействието ѝ с Бога, 488, 501, 968, 2675, 2682
Съдействието на родителите в семейството, 2206
- Съждение (IUDICIUM)**
- Погрешно съждение, 1790-1794, 2409, 2477
Необосновано съждение, 2477-2478
Граници на критичното съждение, 1861, 2497
- Създаване на поколение (PRO-CREATIO)**

- Съпрузите, отговорни за създаването на поколение, 2372
- Регулиране на раждаемостта, 2368, 2370
- Моралност на методите за регулиране на раждаемостта, 2370
- Създаването на деца като цел на брака, 1652
- Отговорно създаване на поколение, 2368
- Сексуалност и раждаемост, 2351-2352
- Специални техники за създаване на поколение, противоречещи на достойнството на личността, 2377
- Съзерцание (CONTEMPLATIO)**
- Съзерцаване на свещените образи, 1162
- Църква и съзерцание, 771
- Евхаристия и съзерцание, 1380
- Човешкото съзерцание на Бога, 1028
- Човешкото съзерцание на Иисус, 2715
- Молитва и съзерцание, 2651, 2687
- Съзиране/виждане на Бога (VISIO DEI)**
- Умрелите и виждането на Бога, 1032
- Бог, призоваващ хората към блаженство то на Неговото виждане, 1720
- Адът като отнемане на възможността да се съзре Бога, 633
- Блажено съзерцание на Бога, 1028, 1045
- Виждането на Бога, дадено на „чистите сърца“, 2519
- Виждането на Бога като висше блаженство, 2548
- Съкрушение (CONTRITIO), 1451-1454, вж. Покаяние и Помирение: акт на покаяние**
- Съмнение (DUBIUM)**
- Съмнение относно Божията любов, 2119
- Съзнателно и несъзнателно съмнение относно вярата, 2088
- Усъмняване на учениците във възкресението на Христос, 644
- Благоразумието, добродетел за преодоляване на съмнението относно доброто и злото, 1806
- Съобщаване/общуване (COMMUNICATIO)**
- Съобщаване на Божията благост, 294, 947
- Съобщаване на духовните блага, 955
- Общуване между Католическата и Източните Църкви, 1399
- Сакраментално съобщаване на Христовата тайна, 947, 1076, 1092
- Съобщаване на спасението, 1088
- Средства за масово общуване, 906, 2492-2496, вж. *Масмеди*
- Мирът и общуването между хората, 2304
- Истина и общуване, 1886, 2488-2489, 2495, 2512
- Съпруг/съпруга (MARITUS), вж. Брак**
- Съпрузи (CONIUGES), вж. Брак и Развод**
- Съпружеска вярност (FIDELITAS CONIUGALIS), 1646-1651, 2364-2365**
- Незаконно съжителство и съпружеска вярност, 2390
- Развод и съпружеска вярност на изоставения към тайнството на брака, 2386
- Дар на Светия Дух, 1624
- Изискване за съпружеска вярност, 1643-1644, 1646, 2363
- Подтик към съпружеска вярност, 1647-1648
- Разделяне и съпружеска вярност, 1649
- Значение на съпружеската вярност, 2365
- Свидетелство за съпружеска вярност, 1611, 2223
- Съпружеска двойка (PAR)**
- Вярност и съпружеска двойка, 2364
- Хармония на двойката и физическо допълване, 2333
- Брак и съпружеска двойка, 1603, 1624, 1636, 1642, 2363
- Човешкото безплодие и двойката, 2377, 2374
- Сърце (COR)**
- Почитане сърцето на Христос, 2669

- Божията любов и човешкото сърце, 733, 2658
 Божието познание на човешкото сърце, 473, 1586
 Последици от ожесточаването на сърцето, 643, 1610, 1614, 1859, 2840
 Следствия от смиреността на сърцето, 544, 570
 Сърцето, отворено към вратата, 89
 Сърцето на Христос и Светото Писание, 112, 2599, 2603
 Сърцето на Христос, обичащ всички заедно и поотделно, 478
 Сърцето на Христос, възпълненото Слово, 478, 766, 1419, 1439
 Сърцето на Църквата, 1407
 Сърцето като място на истината, завета, срещата, 2563, 2710
 Свойства на човешкото сърце, 1432, 1697, 1725, 1809, 1818, 2551
 Бог, непосредствено докосващ и движещ човешкото сърце, 1742, 2002, 2070, 2072
 Бог, управляващ сърцата по Своята воля, 269
 Възпитанието на съвестта, пораждащо мир в сърцето, 1784, 2302
 Изисквания и следствия от чистотата на сърцето, 298, 1720, 1728, 1990, 2517-2519, 2530-2533, 2621
 Възлюбване на Бога от цялото сърце, 201-202, 1809, 2055, 2083
 Смиреното бодърстване на сърцето, 2729-2733, 2849
 Наклонност на човешкото сърце, 401, 582
 Евангелският закон и човешкото сърце, 1776, 1965, 1968, 1984
 Естественият закон и човешкото сърце, 1955-1956, 1958, 2070
 Молитва и сърце, 2562, 2588, 2655, 2700, 2710, 2721, 2800
 Страстите и тяхното зараждане в сърцето, 1764
 Бедността на сърцето като условие за влияне в Царството, 2544-2447
 Грехът и човешкото сърце, 1850, 1853, 1855, 1873, 1963, 2336, 2528
- Промяна на сърцето, което се моли, 2739
 Значение на сърцето, 368, 2563, 2710
 Светият Дух, обновяващ човешкото сърце, 715
 Светият Дух, обитаващ в сърцето, 683, 689, 742, 782, 1082, 1296, 1303, 2671
 Светият Дух като подкрепа на човешкото сърце, 2712, 2767
 Божията воля и нагласата на сърцето, 2611
- Състояние (STATUS)**
 Избор на собствения начин на живот, 2230
 Благодат на състоянието, 2004
 Състояние на святост и правда у Адам и Ева, 375
 Състояние на посветен живот, 916, 933, вж. *Посветен живот*
- Състрадание (COMPASSIO)**
 Състраданието на Христос към хората, 1503, 1506, 2448, 2571, 2575, 2715
 Състраданието на човека, даващ прошка, 2843
 Божието състрадание, 270
- Сътворение (CREATIO/CREATUM)**
 Действия на благодарност към Бога за сътворението, 1352, 1359-1360
 Изпълване на творението, 668, 1015
 Всеобщо предназначение на благата на сътворението, 299, 2402, 2452
 Катехезата за сътворението, 282-289
 Бръзката на Христос със сътворението, 2105, 2637
 Новото сътворение в Христос, 315, 374
 Сътворението като наследство, предадено на човека, 299
 Божият план и сътворението, 257, 280, 315, 759, 1066
 Божието Провидение и сътворението, 216, 301, 314
 Божието Откровение и сътворението, 287-289, 337
 Бог, съхраняващ съществуването на творението, 421
 Бог като ваятел на сътворението, 317, 337

- Човешкото достойнство и сътворението, 1700
 Цели и основания на сътворението, 293-294, 314, 319, 353, 358
 Връзката на човека със сътворението, 343, 355, 396, 1469
 Несъвършенство на сътворението, 302, 307, 310, 378
 Човешкият труд като съдействие на човека в сътворението, 2427, 2460
 Бракът в реда на сътворението, 1603-1605
 Уважение към целостта на сътворението, 354, 2415-2418
 Молитва и сътворение, 2569, 2793
 Роля на Божието Слово в сътворението, 291, 320
 Първородният грях и сътворението, 400, 1608
 Познаване на Бога чрез сътворението, 31, 32, 1147, 2500
 Красота и доброта на сътворението, 299, 341, 353, 1333
 Седмият ден и сътворението, 2169, 2190
 Значение на сътворението, 326
 Светият Дух и сътворението, 243, 291, 703
 Символът на апостолите и вярата в Бога Творец, 325-327
 Троицата и сътворението, 258, 290-292, 316
- Сътрудничество (COLLABORATIO)**
 Граждански власти и сътрудничество, 2236
 Сътрудничеството между Бога и човека и оправданието, 1993, 2001
 Сътрудничество на гражданите и общо благо, 2238
 Човешкото сътрудничество и трудът, 378
 Сътрудничество между Бога и човека и заслуга, 1008
 Сътрудничество между родителите, 2206
 Сътрудничество на миряните в Църквата, 906, 911
 Съдействие на Мария в Божия замисъл, 488
- Съществуване (EXISTENTIA),** вж. *Живот*
Съществуване на Бога (EXISTENTIA DEI), вж. *Бог*
- T**
- ТАЙНА (MYSTERIUM)**
 Тайната на Христос, 280, 512-560, 639, 654, 1067
 Тайна на творението, 287, 295-301
 Тайната на Бога, 42, 206, 234, 1028, 2779
 Тайната на Църквата, 770-776
 Тайната за съществуването на злото, 309, 385, 395
 Тайната на вярата, 2558
 Тайната на човека, 359
 Тайната на спасението на човека, 122
 Тайната на единството на Църквата, 813-816
- ТАЙНА НА ТАЙНСТВОТО ПОМИРЕНИЕ,** 1467, 2490
- ТАЙНСТВО/ТАЙНСТВА (SACRAMENTUM/A),** вж. *отделните тайнства.*
 Право на кръщеня да приема тайнствата, 1269
 Определение, значение и цели на тайнствата, 774, 1084, 1131
 Църквата като тайнство, 747, 774-776, 780, 1045, 1108, 1140
 Евхаристията като „тайнство на тайнствата“, 1211, 1324, 1374
 Цели на тайнствата, 1123, 1680
 Основи на тайнствата в живота на Христос, 1115
 Брой на тайнствата, 1113, 1117
 Икономия на тайнствата, 1076
 Присъствието на Христос в тайнствата, 1088, 1127, 1509
 Тайнствата, установени от Христос, 1114
 Тайнствата, необходими за спасението, 1129

- Действени тайнства, 1127**
- Тайнствата, отнасящи се до етапите на природния живот, 1210
- Тайнствата, предобразени в значите на Стария Завет, 1150
- Тайнства, които не могат да бъдат повтаряни, 698
- Тайнствата като „главните дела“ на Бога в Новия Завет, 1116
- Тайнствата като „силите, които излизат“ от Тялото на Христос, 1116
- Тайнствата като действия на Светия Дух, 1116
- Словото Божие, необходимо за тайнствата, 1122, 1133
- Църковно измерение на тайнствата**
- Сакраментална мисия на Църквата, 738-740, 1132
- Важност на тайнствата в липтургичната катехеза, 1074-1075
- Тайнствата на „Църквата“: „от Църквата“ и „за Църквата“, 1118
- Тайнствата, съобщаващи благото на Христос на всички членове, 947
- Тайнствата, придаващи на членовете на Христос развитие и изцеление, 798
- Тайнствата като знак за оправдението на Бога, 2839
- Тайнствата като път на християнското посвещение, 1212, 1275, 1425, 1533
- Тайнствата като връзка на Църквата, 815
- Общението на тайнствата, свързващо ни с Христос, 950
- Училието за тайнствата**
- Христовото учение за тайнствата, 1114-1116
- Църковното учение за тайнствата: „от Църквата“ и „за Църквата“, 1117-1121
- Училието за тайнствата, подхранващи, укрепващи и изразявачи вярата, 1127-1129
- Училието за тайнствата, означаващо благодатта на спасението чрез тяхното съобщаване, 1127-1129
- Училието за тайнствата, предвещаващи бъдещата слава на вечния живот, 1130
- Въздействия на тайнствата**
- Свещенството и Бракът като тайнства, постановени за спасението на другите, 1534-1535
- Тайнствата, отвеждащи към светостта чрез поддържането и укрепването на вярата, 1133, 2030
- Тайнствата, правещи от християните „Божи чеда“, 1692
- Тайнствата, обвързани с Христос, 790, 950
- Тайнствата, действащи от извършеното действие, 1128
- Тайнствата, пресъздаващи действено благодатта, означавана от тях, 1084, 1127, 1131
- Тайнствата, даващи свещенодействена благодат, 2003
- Тайнствата, опрощаващи греховете, 977, 987
- Тайнствата, придаващи сакраментален „характер“ или знак, 698, 1121
- Тайнствата, даващи подкрепа за изцеление, 1420-1421
- Тайнствата, съобщаващи Светия Дух на членовете на Тялото Христово, 739
- Тайнствата, изграждащи единството на християните, 1126
- Пресветото Тайнство**
- Поклонение и почитане на Пресветото Тайнство, 1178, 1183, 1418, 2691
- Реално присъствие на Христос в Пресветото Тайнство, 1374
- , „ТАЛАНТИ“ (TALENTA), 1880, 1936-1937, 2429
- ТАМЯН (INCENSUM), 1154**
- ТВОРЕНIE/ТВОРЕНИЯ (CREATURA/AE)**
- Любовта към Бога и любовта към творенията, 2069, 2093, 2095, 2113
- Ангелите и творенията, 350
- Привързаност на душата към творенията, 1394, 1472
- Кръщението, правещо творението ново, 1214, 1265-1266, 1999

- Творенията и тяхното подобие с Бога, 41, 2500
 Посланието на създанията, показващо съществуването на Бога, 46, 48
 Причастността на творенията към Божията благост, 295, 319
 Предопределение на творенията, 260, 353
 Бог като начало на творенията, 293, 327
 Взаимозависимост на творенията, 340, 344
 Граници на творенията, 311, 385, 396, 1998
 Уважение към творенията, 1930, 2416
 Божието присъствие в творенията, 300
 Провидението и сътрудничеството на творенията, 301, 306, 312, 321, 323, 342, 373, 1884
 Красота, доброта и съвършенство на творенията, 32, 339, 2500
 Връзката между творенията и човека, 343
 Връзката между творенията и Бога, 42-43, 239, 295, 356, 441, 1703
 Подчиняване на творенията на Бога, 49, 213, 396, 2097, 2628
- ТВОРЕЦ (CREATOR),** вж. *Бог*
- ТЕОЛОГИЯ/БОГОСЛОВИЕ (THEOLOGIA),** 94
- ТЕОФАНИЯ/БОГОЯВЛЕНИЕ (THEOPHANIA),** 707
- ТЕРАПЕВТИЧЕН НАТИСК (SAEVITIA THERAPEUTICA),** 2278
- ТЕРОРИЗЪМ (TERRORISMUS),** 2297
- ТИПОЛОГИЯ (TYPOLOGIA),** 128, 130
- Тишина/мълчание (SILENTIUM)**
 Обожание и почитително мълчание пред Бога, 2628
 Умствената молитвата като съмълчаване, „символ на бъдния свят“, 2717
- ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ,** 2296
- ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТ/ОТВЪДНОСТ НА БОГА (TRANSCENDENTIA DEI),** 42, 212, 239, 300, 1028
- ТРАПЕЗА (MENSA)**
 Олтарът като трапеза на Господа, 1182, 1383
 Иисус, сядаш на трапезата на грешниците, 1443
 Значение на благославянето на трапезата, 2834
- ТРОИЦА (TRINITAS),** вж. *Бог Отец, Син – Слово, Свети Дух*
 Бог, единен и троичен, 202
 Семейството като образ на троичното общество, 2205
 „И от Сина“ („Filioque“), 246-248, 264
 „Ипостас“, или Лице, 252
 Литургията като дело на Троицата, 1077-1109
 Понятието за субстанция, 252
 Божествената икономия като общо дело на Трите божествени Лица, 257-260
 Молитвата като общение с Троицата, 2655
 Присъствието на Троицата в човека, 260
 „Теология“ и „Икономия“, 236
 Троицата като централна тайна на вярата, 232, 234, 237, 261
 Единност на Троицата и единност на Църквата, 813
- Изразяване на Троицата**
 В Кръщението, 233, 265
 Във формулирането на доклада, 251
 В литургията, 249, 1066
- Божествените Лица,** 252
 В единност, 255, 686
 Единосъщни Лица, 242, 253
 Лица, различаващи се помежду си, 254, 267
- Откровение на Бога като Троица**
 Откровението на Бог Син, 240, 242
 Откровението на Бог Отец, 238, 240
 Откровението на Бог Свети Дух, 243-248
 Откровение на Троицата, 244, 684, 732
- ТРОН (THRONUS),** 1137

- Труд/РАБОТА (LABOR)**
- Стачката като нравствено законна, 2435
 - Конфликтите в работата, 2430
 - Ръчният труд на Исус, 531, 533, 564
 - Право на достъп до работа, 2211, 2433, 2436
 - Справедливо заплащане, 2434
 - Пасторска или апостолска работа, 893, 924
 - Възнаграждението за труда като солидарност, 1940
 - Почивка от труда, 1193, 2172, 2184-2188
 - Отговорност на държавата в икономическата дейност, 2431
 - Значение на на човешкия труд, 378, 901, 1609, 1914, 2427
 - Стойност на човешкия труд, 1368, 2428
- Тъга (TRISTITIA)**
- Тъга в завистта, 2539-2540, 2553
 - Тъгата като възпрепятстваща молитвата, 2728
 - Тъгата като основна страст, 1772
 - Тъгата като спасителна в обръщането на сърцето, 1431
- Тълкуване (INTERPRETATIO)**
- Тълкуване на делата, мислите и думите на близния, 2478
 - Тълкуване на съкровищницата на вярата, 84-95
 - Тълкуване на бъдещето и предвиждане, 2116
 - Тълкуване на Закона, 581-582, 2173
 - Тълкуване на събитията на истината, 1788, 2422
 - Тълкуване на Откровението, 82
 - Тълкуване на Свещеното Писание, 109-119
 - Тълкуване на Божието Слово, 85, 109, 111, 116, 119, 572, 601, 2055, 2336
- Търговия (COMMERCIIUM)**
- Търговия с оръжие, 2316
 - Престъпления и търговия, 2269, 2409
- Търсене на Бога (INDAGATIO DEI),**
- 28, 30, 285, 843, 1501, 2566
- Тяло (човешко) (CORPUS HUMANUM)**
- Съпружеската любов и човешкото тяло, 1643
 - Любовта и човешкото тяло, 2447
 - Христос като лекител на тялото, 1421, 1503, 1509
 - Обидите, нанесени на собственото тяло, 2355
 - Грижата за тялото и душата, 2289
 - Геената и тялото, 1034
 - Владеене на собственото тяло, 908
 - Последният съд и тялото, 1059
 - Смъртта и тялото, 1011, 1016, 1681
 - Нетленната природа на тялото, 997, 999, 1016-1017
 - Уважение към тялото, 1004, 2301
 - Молитва и тяло, 2702-2703, 2722
 - Грях и тяло, 1863, 2516
 - Свян и тяло, 2523
 - Изкупление на тялото, 1046
 - Царството Божие и тялото, 1042, 1060
 - Почивка на тялото и неделата, 2185, 2193
 - Възкресение и тяло, 298, 990, 992, 997, 999, 1000, 1016-1017
 - Сексуалност и тяло, 2332, 2362, 2370
 - Храм на Светия Дух, 364
 - Единство на душата и тялото, 327, 360, 362-368, 382
- Y**
- Убиване (OCCIDERE), 2258**
- Аборт, 2270-2275
 - Евтаназия, 2276-2279
 - Съзнателно убийство, 2268-2269
 - Гневът и желанието за убийство, 2302
 - Законна защита, 2263-2267
 - Забрана за убиване в Светото Писание, 2259-2262
 - Самоубийство, 2280-2283
- Убийство (HOMICIDIUM)**

- Доброволната евтаназия като убийство, 2324
 Тежест и осъдителност на съзнателното убийство, 1756, 2261, 2268
 Убийство, извършено при законна само-отбрана, 2263-2265
 Неволно убийство, 2263, 2269
 Убийството като тежък грех, 1447
 Убийството, грех, викащ към небето, 1867
 Мразещите като човекоубийци, 1033
 Произход на убийството, 2517
 Единствен Бог – Господар на живота, 2258
 Прошка за греха на убийството, 1447
- УВАЖЕНИЕ/ЗАЧИТАНЕ (OBSERVANTIA), вж. Достойнство**
 Любовта като уважение към ближния, 1789, 1825
 Зачитане на политическата власт, 1880, 1900
 Зачитане на чуждите блага, 2408-2414
 Грижа за християните некатолици, 818
 Уважение към Бога, 209, 2101, 2148
 Уважение към семейството, 2206, 2214-2217, 2219, 2228, 2251
 Уважение към целостта на творението, 2415-2418
 Спазване на естествения закон, 2036
 Уважение към човешката свобода, 1738, 1884
 Уважение към религиозната свобода, 2188
 Уважение към Божието Име, 2144, 2148, 2149
 Уважение към грешниците, 1466, 1467
 Спазване на заповедите, Закона, евангелските съвети, 532, 579, 1986, 2053, 2200
 Уважение към началниците в Църквата, 1269
 Уважение към частната собственост, 2403
 Уважение към собственото тяло, 1004
 Уважение към Храма, 583-584
 Спазване на истината, 2488-2492
 Уважение към човешкия живот, 2259-2283
- УВАЖЕНИЕ КЪМ ДОСТОЙНСТВО НА ЛИЧНОСТТА, 2284-2301**
- Уважение към душата на другия, 2284-2287
 Зачитане на доброто име на личността, 2477, 2507
 Зачитане на телесната ненакърнимост, 2297-2298
 Уважение към мъртвите, 2299-2301
 Зачитане на личността и нейните права, 1907, 1929-1933, 1944
 Зачитане на личността и научно изследване, 2292-2296
 Грижа за здравето, 2288-2291
- УГОЩЕНИЕ (CONVIVIUM)**
 Общението с Бога и образът на брачното угощение, 1027
 Обръщането и празничното угощение, 1439
 Небесно тържество/трапеза, 1036, 1344
 Евхаристичното угощение, 1390, 1391, 1397, 1408, 1617
 Сватбеното угощение на Агнеца, 546, 1244, 1335
 Пасхална вечеря, 1340, 1382-1401
 Угощението на Царството, 1642, 1682, 2618, 2770, 2837, 2861
 Господният ден и поканата за Неговото угощение, 1166
 Грешниците и месианска трапеза, 589
- УДОВОЛСТВИЕ/УДОВОЛСТВИЯ (DELESTATIO/NES)**
 Сексуалното удоволствие: въздържано, 2362, невъздържано, 2351-2356
 Духовното удоволствие, 2500
 Въздържаността, добродетел, сдържаща порива на удоволствието, 1809
- УМ (INTELLECTUS)**
 Умът като дар на Светия Дух, 1303, 1831
- УМИЛОСТИВИЕ (PROPITIATIO), 1992, вж. Изкупление**
- УМИЛОСТИВИТЕЛНА ЖЕРТВА (PROPRIATORIUS), 433**
- УМЪРТВЯВАНЕ (MORTIFICATIO), 2015**
- УПОДОБЯВАНЕ (CONFIGURATIO)**

- Кръщението и уподобяването с Пасхалната тайна на Христос, 1239
- Уподобяване на болните в Христос, 1505
- Уподобяване на християнина на Христос, 1121
- Уподобяване на Христос в Свещенството, 1322, 1585
- Уподобяване на каещите се в Христос, 1460
- Помазване на болните и уподобяване със страданието на Христос, 1521, 1523
- Усилие (Nisus)**
- Целомъдието като лично усилие, 2344
- Себевладеенето като продължително усилие, 2342
- Усилието на християните, 1319, 2046
- Усилието на семейството, свързано с близкиния, 2208
- Усилието в брака, 2381, 2390
- Усилието в социалните взаимоотношения, 1913, 1940, 1947
- Мисионерско усилие, 854
- Отговорът на вярата като усилие, 1102, 1428
- Успение на Мария (ASSUMPTIO MARIAE), 966, вж. Мария**
- Участие в социалния живот, 1882, 1897-1917**
- Ученикът на Христос (DISCIPULUS CHRISTI)**
- Подкрепа за ученика, 1275, 1494, 1709, 2601, 2844
- Общение между Иисус и учениците, 787-788
- Миропомазването като приемане длъжността на ученик, 1319
- Ученикът като брат на Христос, 654
- Дарове на Христос, предадени на учениците, 908
- Изисквания и необходими задължения на учениците, 562, 915, 1693, 1816, 1823, 1986, 2262, 2347, 2427, 2466, 2612
- Формиране на учениците, 1248
- Призив на Христос да станем Негови ученици, 520
- Молитвата на учениците, 2612, 2621
- Властта на учениците, 983
- Какво означава човек да бъде ученик, 546, 2475, 2614
- Единство на учениците, 820, 2791
- Общо призвание на учениците, 1533
- Призвание на учениците, 618, 767
- Ученици на Иисус Назарянина (DISCIPULI IESU NAZARENI)**
- Известяване на Иисус от учениците, 425
- Опитът на учениците пред реалността на възкръсналия Христос 645, 647
- Чудесата, извършени от учениците в името на Иисус, 434, 1506
- Мисия на учениците, 542
- Начин на действие на учениците, 1336
- Учението на Иисус за молитвата, 2701, 2722, 2759
- Първите ученици, 949
- Светият Дух, изпратен от Иисус върху учениците, 696, 730, 788, 2623
- Свидетелството за Възкресението, исторически потвърдено от учениците, 656
- Тайната вечеря и учениците, 1339
- Училище (SCHOLA)**
- Право да се избира училище за децата, 2229
- Учител/учители (MAGISTER/RI)**
- Епископите като учители на вярата, 1558, 2050
- Учителна власт (Учителство) на Църквата и пастирите (MAGISTERIUM ECCLESIAE ET PASTORUM), 85-87, 888-892**
- Авторитетът и непрекъсващото наследяване на Учителната власт, 77, 88
- Бръзка между Светото Предание, Светото Писание и Учителството, 95
- Непогрешимост на Учителната власт, 2035
- Редовна и универсална Учителна власт на Папата и епископите, 2034
- Учителната власт на пастирите на Църквата, 2033

Мисия и длъжност на Учителната власт, 890
 Нравственият живот и Учителната власт, 2032, 2036

Ф

ФАРИСЕИ (PHARISEI)
 Разногласие между Христос и фарисеите, 574, 581, 588, 596, 2285

ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ (SALUS/VALE-TUDO)
 Молитвата за физическо здраве, 1512
 Защита на физическото здраве, 2211
 „Болни изцелявайте“ като дълг на Църквата, 1509
 Грижа за физическото здраве, 2288-2291
 Възстановяване на здравето като следствие от църковното тайнство Елеосвещение, 1532
 Подобряване на здравословното състояние и интервенция в зародиша, 2275

ФОРМУЛА/ФОРМУЛИ (FORMULA/AE)
 Формули на оправдението, 1449, 1481
 Катехизисна формула на заповедите, 2051
 Формула на Изповядването на вярата, 170
 Формули на Десетте заповеди, 2065
 Произход на формулите на християнските молитви, 1096

Х

ХАЗАРТНИ ИГРИ, 2413

ХАРАКТЕР НА ЧОВЕКА (INDOLES HOMINIS), 1264, 1810

ХАРМОНИЯ (HARMONIA)
 Семейна хармония, 2219, 2251
 Хармонията в човешките отношения, 1807

Хармония между човешките желания и благовестието на Църквата, 2126
 Хармония между человека и сътворените неща, 374, 376, 379, 400, 1676
 Хармония между литургията и народната религиозност, 1675
 Хармония на сътворенията, 307, 341, 2500
 Хармония на знаците в домовете на Църквата, 1158, 1162, 1181
 Хармония на двата Завета, 1094
 Хармонията между мъжа и жената, 2333

ХЕРМЕНЕВТИКА, вж. *Екзегеза*

ХИМН (HYMNUS)
 Химните в традицията, 1156
 Литургични химни, 1100
 Химни на възвалата, 32, 2589

ХЛЯБ (PANIS)
 Причастие под единния вид на хляба, 1390
 Претворяване на хляба в Тялото на Христос, 1106, 1353, 1375-1376
 Разчупване на хляба (хлеболомение), 1329, 1377
 Иисус като жив хляб, 1406
 Манната небесна като истински хляб от небето, 1094
 Умножаване на хлябовете, 1335, 2828-2837
 Безквасни хлябове, 1334
 Хляб насыщен (хлябът ежедневен), 1334, 2828-37, 2861
 Хлябът на живота, 103, 1338, 1405, 2835
 Знаци на хляба и виното в Евхаристията, 1333-1336

ХОМОСЕКСУАЛНОСТ, вж. *Сексуалност*

ХРАМ (TEMPLUM)
 Христос като истински храм на Бога, 1197
 Църквата като свещен храм, 756
 Църквата като храм на Светия Дух, 797-798, 809
 Човекът като храм на Светия Дух, 364, 1197, 1265, 1695, 2684
 Иисус и Храмът, 576, 583-586, 593
 Йерусалимският Храм, 2580
 Храмът като пристъптието на Бога в хората, 593

ХРАНА (NUTRIMENTUM)

Евхаристията като храна, 141, 728, 1020, 1244, 1335, 1392, 1394, 1426, 1436, 2861
 Материалната храна, 2288, 2417, 2447, 2805, 2830, 2861
 Светото Писание като храна, 104, 131-32, 141, 2861

ХРИСМА/МИРО (CHRISMA), вж. *Miro-pomазване*

Миропомазване и хрисма, 1289, 1297, 1300, 1312, 1320
 Освещаване на мирото, 1297
 Запазване на светото мири, 1183
 Помазване със светото мири, 1241, 1289, 1291, 1294, 1312, 1574

ХРИСТИЯНИН (CHRISTIANUS)

Кръщението и новият живот на христианина, 537, 1010, 1229, 1241, 1266, 1272, 1997
 Християнинът, изпълващ своето призвание в Църквата, 2030
 Смъртта и християнинът, 1011, 1020, 1314, 1681-1682
 Име на християнина, прието при Кръщението, 2165
 Храна за християнина, 1392
 Молитва и християнин, 2707, 2743
 Първите християни, 83, 2636, 2641
 Значение на думата християнин, 1289
 Знакът на кръста и християнина, 2157
 Духовният знак на Миропомазването в християнина, 1304, 1309, 1317

ХРИСТИЯНСКА ЗРЯЛОСТ НА ВЯРАТА (MATORITAS CHRISTIANA FIDEI), 1248, 1308**ХРИСТИЯНСКИ ХУМАНИЗЪМ (HUMANISMUS CHRISTIANUS), 1676****ХРИСТИЯНСКО ПОСВЕЩЕНИЕ (INITIATIO CHRISTIANA), 1229-1233**

Изпълнение на християнското посвещение, 1289, 1306, 1322
 Основни елементи на християнското

посвещение, 1229

Християнско посвещение на възрастните, 1233, 1247

Християнско посвещение на децата, 1231

Начини за извършване на християнско посвещение, 1230, 1233, 1244

Латински и източни обреди на християнско посвещение, 1233

Тайнства на християнското посвещение, 1212-1419, 1420, 1533

Единство на християнското посвещение, 1285, 1292, 1318, 1321

ХРИСТИЯНСКО УЧЕНИЕ (DOCTRINA CHRISTIANA), вж. *Катехеза*

Свод на християнското учение, 9-10
 Ученietо на Исус като учение на Отца, 427

Евангелието, най-доброто учение сред всички, 127

Цели на християнското учение, 25, 78, 98

Кратки формули на християнското учение, 186

Установяване на християнското учение, 5, 11, 427, 2179

Начинанията на миряните, необходими за изпълване на социалните реалности с изискванията на християнското учение, 899

Проповедта на планината като учение на живота, 2764

Текстовете, предназначени за свещено пение, съобразни с католическото учение, 1158

Истината на християнското учение в свидетелството на мъчениците, 2473

ХРИСТИЯНСТВО, РЕЛИГИЯ НА ВЪПЪЛТЕНОТО СЛОВО БОЖИЕ, А НЕ „РЕЛИГИЯ НА КНИГАТА“, 108

Христос**Названия на Христос**

Изпратен от Бога, 422, 437

Изпълнение на Писанията, 2763

Изпълнение на волята на Отца, 2824

Застьник, 519

- Божи Агнец, 608
 Амин, 1065
 Глава на Божия народ, Глава на тялото, 747, 753, 782, 792-795, 807, 947, 1698
 Център на ангелския свят, 331, 333, 351
 Сърцевина на Писанието, 112, 117, 122, 124, 126, 129, 133-134, 139, 158
 Център на християнския живот, 1618
 Христос, 436-440, 453, 486, 629, 690, 695, 727, 745, 783, 1289
 Сърце на катехезата, 426-429
 Господ, 202, 209, 446-451, 455, 668-669
 Образец на любовта, 782, 1616, 1825
 Образец на чистота, 2345, 2348, 2394
 Образец, 564, 896, 1477, 2740, 2825, 2862
 Син Давидов, 439, 559
 Син Божи, 423-424, 441-445, 454, 1286, 2783
 Син човешки, 440, 460
 Цел на Закона, 1953, 1965, 1977
 Извор на евангелизацията и проповедта, 49, 74-76
 Извор на благодат, 1642
 Извор на надежда, 1820
 Иисус, 430-435, 452, 2666
 Заstryпник, посредник, Път към Бога, 51, 65-67, 257, 294, 2574, 2634
 Съдия, 1051, 1059
 Избавител на човека от греха, 360, 420-421, 549, 976, 981-982, 987, 2637
 Светлина на народите, на хората, 280, 748, 1243
 Учител на молитвата, 2601, 2607-2615, 2621, 2674, 2707, 2722, 2759, 2765-2766, 2773, 2775
 Учител, наставник, 108, 561
 Истински и единствен Посредник, 65-67, 480, 667, 771, 846
 Лечител на душите и телата, 1421, 1458, 1484, 1503-1505, 1509
 Месия, 440, 453, 547
 Тайна на спасението, 774
 Нов Адам, 359, 411, 504
 Хляб на живота, 1338, 1406, 2837
 Пастир на хората, 160, 754
 Наш мир, 2305
 Първородният от човечеството, 381, 2790
 Пророк, 783, 904
 Помирение на Бога със света, 433, 620, 1449, 2795, 2839
 Изкупител, 401, 616, 622, 679, 1026, 1235, 1476, 1992
 Известител на Царството, 567, 865
 Възкресение и живот, 994
 Откровение на Бога, 50, 53, 151, 240, 272, 385, 2583, 2812
 Откровение на Отца, 73, 221, 238-42, 2798
 Цар, 783, 786, 908, 2105
 Свещеник, 783, 1141
 Спасител, 389, 846, 1019, 1359, 1507, 1584, 1741, 1846
 Освещение на хората, 2813
 Раб, 565, 623, 608
 Храм на Бога, 1197
 Помазан, 453
 Единственото Слово на Светото Писание, 101-104
 Слово, 241, 456-460
 Истина, 2466
 Път, отвеждащ към Отца, 2609
 Живот, 2697
 Лозе, 755, 2074
 Живият, 625-626, 640, 662
Христос и Църквата
 Пришествието на Христос и изпълването на Църквата, 769
 Христос, водещ Църквата, 551, 852, 1547
 Христос, надаряващ Църквата с нейните качества, 811, 889-890
 Христос, връх на Църквата, 820, 822-824, 830, 837, 869, 1076, 1547
 Христос, начало, основа, Глава на Църквата, 2, 424, 551-553, 771, 778, 807, 864, 874
 Христос, начало на Църквата, 424, 763-767
 Христос, източник на Учителната власт на Църквата, 88
 Христос, единствена врата, 754
 Църквата, Кръщението и Христос
 Църквата, общение с Христос, 787-789
 Църквата, Тяло Христово, 787-796, 805
 Църквата, пазителка на Словото Божие,

- 171
 Църквата, тайство на действието на Христос, 1118
 Църквата, Невеста Христова, 757, 772-773, 796, 808, 823, 867, 926, 1617
 Литургията и Христовите тайни, 1164-1165, 1201, 1204, вж. *Литургия*
 Присъствието на Христос в Църквата, 775, 779, 1119
 Свещенството на Христос, 941, 1544-1545
 Жертвено възпоминание на Христос, 1341, 1358, 1362-1372, 1409, вж. *Жертвата/жертвопринасяне*
- Тялото Христово**
 Общението на вярващите и Тялото Христово, 948, 960
 Общение и Тяло Христово, 1385
 Претворяване на хляба в Тяло Христово, 1106, 1333, 1353, 1376, 1411, 1413
 Евхаристията и Тялото Христово, 1323, 1331, 1339, 1374-1375, 1382, 1391, 1393, 1416
 Прослава на Тялото Христово, 659
 Мария и Тялото Христово, 466, 488, 973
 Смъртта на Христос и Неговото Тяло, 627, 630
 Приношение, жертва на Тялото Христово, 606, 610, 621
 Насъщният хляб и Тялото Христово, 2835, 2837, 2861
 Възкресение на Тялото Христово, 640, 645-646, 648, 657
 Светият Дух и Тялото Христово, 797-798, 1084, 1108
 Почитане на Тялото Христово, 103, 141
 Истинска човешка същност на Тялото Христово, 476
- Тайните в живота на Христос**, 512-518
 Въплъщението на Христос, вж. *Слово и Троица*
 Христос, 436-440, 453
 Христос, видимият образ на Бога, 241, 477, 1559
 Христос, Лице на Троицата, 249, 258-259
 Заченат от Светия Дух, 437, 484-486, 490-493, 496, 498-499, 502, 504-505
- Господ, 446-451, 455
 Единороден Син, 441-445, 454
 Иисус, 430-435, 452
 Въплъщение на Словото, 456, 461-463 „Бог изпрати Своя Син“, 422
 Роден от Дева Мария, 487-4507
 Подготовка за Идването на Христос, 522-524
- Детство**
 Известяването на овчарите, 437
 Обрязване, 527
 Епифания, 528
 Бягството в Египет и неговото значение, 530
 Рождество, 530
 Детство, 527-530
 Представянето в Храма и неговото значение, 529
 Животът в Назарет, 531-534
- Обществен живот**
 Обвиненията срещу Иисус, 574-576
 Изпълнение на Закона и Христос, 577-582, 592
 Известяване на Царството, 543-546
 Възкачването към Йерусалим, 557-558, 569
 Кръщение, 535-537, 1223-1225
 Мисия на апостолите, 553, 858-860, 862, 873, 877, 935, 981, 1122, 1536, 1575
 Изгонване на бесове (екзорцизми), 550, 1673
 Братя и сестри на Иисус, 500
 Влизането в Йерусалим, 559-560, 570
 Начало на обществения живот, 535
 Изцеления, 517, 582, 695, 1151, 1503-1505, 2616
 Изкушения, 538-540, 566
 Преобразяване, 554-556, 568
 Тайната вечеря, 610611, 1339-1340
- Подчинението на Христос**
 Подчиняването на Христос на Закона, 527
 Подчиняването на Христос на родители-те Му, 532, 564
 Подчиняването на Христос на Отца, 1009, 1019
 Следствия от подчинението на Христос,

517 Молитва Христос, учител на молитвата, 2607-2615, 2621 Христос, вслушващ се в молитвата, 2616 Молещият се Иисус, 2599-2606, 2701, 2741 Иисус като съвършен образец на моление-то, 2620 Молитвата „Отче наш“, 2759-2865, вж. „<i>Отче наш</i>“ Молитва на Часа на Иисус, 2746-2751, 2758 Свещеническата молитва на Иисус, 2604 Проповедта и нейните основни аргументи Любовта на Бога, 2055, 2083, 2093, 2133-2134, вж. <i>Любов</i> Любов към бедните, 2443, 2449, 2463 Любов към близкия, 1970, 2196 Блаженства, 1716-1717, 1820 Любов, 1823, 2055 Брачна вярност, 2380 Геена (вечно осъждане), 1034 Идолопоклонство, 2113 Иисус, откровен от Светия Дух, 728 Клетва, 2153-2154 Брак, 1614-1615, 2382 Зачитане на чуждите блага, 2412 Задължения към семейството, 2218 Покаяние и Помирение, 1441, 1443 Бедност, 2544, 2546 Грях, 1858 Заповеди, 2054, 2076, 2083 Чистота, 2336 Царството Божие, 541-546, 2826 Отпущение на греховете, 1933, 2262, 2842 Възкресение, 993 Съблазън, 2285 „Последният ден“, 678 Бдителност на сърцето, 2730 Вечен живот, 2052 Призвание за обръщане, 1427, 1430, 1439, 1989, 2608 Страдание Агонията в Гетсимания, 612	Съединяване със страданието на Христос, 1521-1522, 1532 Разпъване на кръст и жертвено страдание, 616-617 Въздействия от страданието на Христос, 1708, 1992, 2020 Часът на страданието, 730 Необходимост на страданието на Христос, 607 Принасяне на страданието, 621 Процесът, 595-598 Значение на страданието, 713 Смърт Слизането на Христос в ада, 631-637 Смъртта на Христос и Кръщението като смърт от греха заедно с Христос, 628, 790, 1214 Смъртта на Христос като приношение, 606-618 Смъртта на Христос като Изкупление, 573, 599-605, 619 Спасителният замисъл и смъртта на Христос, 571-572 Следствия и значение на смъртта на Христос, 634, 636-637 Погребението на Христос, 624-630 Възкресение Явяванията на Христос, 641-644, 645 Спасителна страна на възкресението на Иисус, 654-655, 658 Телесност на възкръсналия Христос, 645-646 Тялото на Христос, запазено от тление, 627 Денят на Възкресението на Христос като ново сътворение, 2174 Денят на Възкресението на Иисус, 1166-1167, 2191 Евхаристията, възпоминание за смъртта и Възкресението на Иисус, 1163, 1166-1167, 1337 Възкресението на Христос, различно от другите възкресявания, 646 Възкресението на Христос и възкресението на човека, 992-1004

- Възкресението на Христос заради оправданието на човека, 519
- Възкресението, засвидетелствано реално историческо събитие, 639, 643-645, 656
- Възкресението, трансцендентно събитие, 645-648, 656
- Възкресението, дело на Пресветата Троица, 648
- Възкресението като висша истина, 638, 651, 653, 991
- Празният гроб, 640
- Значение на Възкресението на Христос, 272, 638, 651-655
- Старият Завет, обещанията и Възкресението на Христос, 652
- Възнесение**
- Възнесението на Христос като последно появяване, 659
- Следствия от Възнесението на Христос, 661, 663, 666-667
- Прослава на Христос, 312
- Значение на Възнесението на Христос, 662, 664-665, 668
- Идване/Пришествие на Христос**
- Желание и надежда за идването на Христос, 671, 673
- Църквата и славното Пришествие на Христос, 769
- Цел на Идването на Христос, 217, 457-458, 460, 678-679, 681-682
- Последният съд и Пришествието на Христос, 1038-1040
- Важност на Идването на Христос, 673
- Последно изпитание на Църквата, 675-677
- Въглавяване на света и Пришествие на Христос, 1042-1043, 2818
- Тайната на Христос, превърната в действителност**
- Възлюбване на Христос, 166
- Любовта на Христос, 478, 609
- Катехеза и тайната на Христос, 90, 1075
- Да бъдем свидетели на Христос, 942, 995
- Следване на Христос, 916, 918, 923, 932, 1435, 1697, 2053, 2232-2233, 2253, 2466, 2708
- Общи черти на тайната на Христос, 516-18
- Общение с Христос, 957, 977, 985, 989, 1025, 1196, 1303, 1309, 1331, 1361, 1382, 1391, 1395-1396, 2014 2182
- Общение на човека с Христос, 519, 521
- Обръщане към Христос, 1426-1428, 1470
- Вярата в Христос, 161, 1709, 1715, 2074
- Възкръсване с Христос, 1002-1004
- Новият Завет на Христос, 762, 781
- Подражаване на Христос, 1694
- Смърт в Христос, 1005-1014, 1681
- Живот в Христос, 2038
- Съществуване като членове на Христос, 1213, 1241, 1265, 1271-1272, 1279
- Тайната на Христос, чествана в литургията, 1174
- Размисъл върху тайната на Христос в молитвата, 2708
- Живот съобразно Христос, 2046
- Тайната на единността на Христос**
- Христос и Светият Дух
- Христос, даващ Духа, 667, 730-731, 739, 1287
- Бръзката между Светия Дух и Христос, 739, 747, 797, 1108
- Светият Дух и тайната на Христос, 1099, 1104-1107
- Вечният Син на Бога, вж. *Троица*
- Възприемане на човешка природа, 461-463, 485, 488, 497
- Христос като Откровение на Отца, 73, 221, 238-242, 2798
- Христос като път към Отца, 2609
- Бръх и съхранение на целия свят, 320, 703
- Изпълнение на Божия замисъл, 128
- Посредник на сътворението, 291-292
- Цели на Идването на Христос, 217, 456-460
- Въплъщение на Христос, 479, 485, 488, 497, 723
- Мария, Майка на Христос, 508-509
- Синовна молитва на Христос, 2605
- „Първороден между многото братя“, 2790
- Какво означава Божи Син, 441-445
- Природата на Христос**

- Христос, подчинен на Отца, 536, 539, 606, 2600, 2824
 Христос, Син на живия Бог, 153
 Христос, истински Бог и истински Човек, 464-469, 480-482
 Човешкото познание на Христос, 472
 Разбирането на Христос, 482
 Божествената природа на Христос, 211, 447
 Човешката природа на Христос, 470-478, 481-482
 Възкресението, потвърждаващо божествеността на Христос, 653
 Човешката воля на Христос, 475
 Духът на Христос, вж. *Свети Дух*
 Действие на Духа на Христос, 2832
 Апостолите и Духът на Христос, 1120
 Царството и Духът на Христос, 2832
 Действане според Духа на Христос, 2752
- Ц**
- ЦАРСТВЕНОСТ (ЦАРСТВЕН НАРОД) (REGALITAS)**, 786, 2105
ЦАРСТВО НА САТАНАТА (REGNUM SATANAЕ), 550, вж. *Демон*
ЦЕЛОМЪДРИЕ (CASTITAS)
 Приятелство и целомъдрение, 2347
 Призвание за целомъдрение, 2337, 2348, 2394
 Съпружеско целомъдрение и Брак, 2365, 2368
 Целомъдрие и Кръщение, 2345, 2348, 2355
 Целомъдрие и любов, 2346
 Целомъдрие и хомосексуалност, 2357-2359
 Целомъдрие и житейски статус, 2348-2350
 Нарастване на целомъдрението, 2343
 Чисти сърца и целомъдрение, 2518, 2520, 2532
- Целомъдрие на желаещите да встъпят в брак, 1632, 2350
 Прегрешения против целомъдрието, 2351-2356, 2396
 Порядъкът в целомъдрението, 2339, 2341, 2344, 2346, 2395
 Следване на Христос и целомъдрие, 2053
 Значение на целомъдрението, 2395
 Светият Дух в основата на добродетелта на целомъдрението, 1832, 2345
 Въздържаността, добродетел, ръководеща целомъдрението, 2341
 Посветен живот и целомъдрие, 915, 944
ЦЕННОСТИ (VALORES)
 Отвръщане от моралните ценности и съблазнъта на злото, 2286
 Семейството като място за предаване на ценностите, 2207
 Йерархия на ценностите и икономическа активност, 2425
 Йерархия на ценностите и социални институции, 2244
 Йерархия на ценностите и общество, 1886, 1895, 2236
 Наука, техническо изкуство и морални ценности, 2293
 Човешки и християнски ценности на брака, 1632, 1643, 2363
- ЦЪРКВА (ECCLESIA)**
 Ангелите като подкрепа на Църквата, 334-336
 Църквата, призоваваща за приемане на Свещенството, 1578
 Църквата, завършена в славата, 769, 1042
 Мисионерска Църква, 849-856
 Църквата като видимо построение, 1180, 1185-1186, 2691
 Църквата като зародиши и начало на Царството, 541, 669, 764, 768
 Църквата като път за получаване на Божията индулгенция, 1478-1479
 „Вън от Църквата няма спасение“, 846-848
 Семейството като „домашна Църква“, 1655-1658, 2204, 2685

- Мария и нейната длъжност в тайната на Църквата**, 963-972, 973
Мария, Майка на Църквата, 963
Повелите на Църквата, 2041-2043
Света и неопетнена Църква, 1426
Синовният дух на християните спрямо Църквата, 2040
- Длъжност за освещаване**
Бог, освещаващ в Христос, 790, 805, 947, 1076, 1082, 1084, 1110-1112
Епископите и свещениците като разпоредници, 893, 118-120
Служене на словото, 2031, 2038
Молитва, 2558, 2655
Основания за освещаването, 893
- Длъжността за управление**
Властва на Църквата да управлява, 553
Сътрудничество на вярващите, 911
Колегиален и личен характер на църковната длъжност, 877-878
Длъжността за управление като длъжност на служенето, 876, 894-895
Длъжност на епископската колегия, 883, 885
Длъжност на Вселенския събор, 884
Пастирската длъжност на Петър, апостолите и епископите като основа на Църквата, 881
Длъжността на Върховния Първосвещеник, 882
Длъжността на отделните епископи, 886
- Задължения на Църквата**
Грижа за времевите страни на общото благо, 2420
Обръщането като непрекъснато задължение, 1428
Служене на Бога, 783-786
Съхраняване съкровищницата на вярата, 84, 97, 175
Извършване на евангелизацията и катехезата, 7
Църквата – пример на християнска святост, 2030
Изповядване на вярата, 172-175
Съхраняване на вярата, 168, 171, 173
Изповядване на вярата в царствеността на Христос, 2105
- Изповядване на вярата в единия Бог, Отец, Син и Свети Дух**, 152, 258, 738
Освещаване на хората, 824
Изпълняване на своята мисия в света, 767, 2044-2045
Възвествяване на Пасхалната тайна, 571
Опрошаване на греховете, 827, 979-983, 1442, 1478
Църквата – Божи народ, 781-786
Съхраняване на апостолската проповед чрез непрекъсната приемственост, 77
Съхраняване и тълкуване на Божието Слово, 119
- Отделна и универсална Църква**, вж. *Свойства на Църквата*
Универсална и отделна Църква, 879, 886
Епископът като глава и отговорник на отделната Църква, 1369, 1560, 1594
Евхаристията като център в живота на отделната Църква, 893
Всяка отделна Църква като католическа, 832-835
Ръкоположения и отделна Църква, 1572
Епархия и отделна Църква, 2179, 2226
Отговорност на презвитерите за отделната църква, 1595
Какво означава отделна Църква, 833
Отговарящи за отделната църква и универсалната Църква, 1594-1595
Традиции на вярата и отделната Църква, 83, 174, 192, 1202
- Произход на Църквата**
Апостолите като основополагащи камъни на Църквата, 642
Христос като жив камък на Църквата, 552
Началото на Църквата, поставено от Христос, 763-766, 874
Църквата, предначертана още от началото на света, 760
Църквата в замисъла на Отца, 759, 761
Църквата, подгответа в Стария Завет, 761-762
Начало на Църквата, 124, 763, 766-767, 1185
Петър, камъкът, върху който се съгражда

- Църквата, 552, 881
 Откровение на Църквата в деня на Петдесетница, 767, 1076
 Символи и образи на Църквата „Божие здание“, 756
 Маслинено дърво, 755
 Образи на Църквата, 507, 710, 753, 967, 2679
 Горен Йерусалим, 757
 Учителка на върата, 169
 Мария, образ на Църквата, 507, 967, 972
 Майка, 169, 507, 757
 Кошара и стадо, 754
 Значение на думата Църква, 751-752
 Храм на Бога, 756
Свойства на Църквата, 750, 811, 865
 Една, 813-822
 Различие в единството, 814, 818-819
 Църквата, една заради своя източник, своя Основател, своята душа, 813
 Мисията на Църквата, постановяваща единство, 855
 Евхаристията като тайнство, укрепващо единството на Църквата, 1416
 Даване дара на единството на молещите 820-822
 Връзките на единството, 815-816
 Накърнявания на единството, 817
 Свята, 823-829
 Душа на светостта и любовта, 826
 Евангелските съвети като подкрепа за светостта, 1986
 Църквата, осветена от Христос, 823-824
 Светата Църква, съединена с Мария, 829
 Светата Църква, включваща в лоното си и грешниците, 825, 827, 1428
 Светият Дух като източник на светостта, 749
 Католическа, 830-856
 Мисията като изискване за католичността на Църквата, 849
 Всяка отделна Църква като католическа, 823-835
 Католическа по волята на Христос, 831
 Взаимоотношения с некатолическите Църкви, 838
- Значение на думата „католическа“, 830
 Апостолска, 857-865
 Апостолски характер на Църквата, 863
 Какво означава апостолска в троен смисъл, 857
 Епископите – наследници на мястото на апостолите, 862
 Наследници, посочени от апостолите, 861
Тайната на Църквата
 Тяло Христово, 787-796
 Хранителка на съкровищницата на върата, 171
 Основа на истината, 171
 Зародиши и начало на Божието Царство, 541
 Място за узнаване на Светия Дух, 688
 Място за изпълване призванието на всеки христианин, 2030
 Майка и Учителка, 2030-2046
 Помирен свят, 845
 Тайна и тайнство, 774-776
 Тайна в единението на хората с Бога, 772-773
 Историческа и духовна реалност, 770-771
 Царство на свещеници за Бога, 1546, 1591
 Тайнство на мисията на Христос и Светия Дух, 738
 Всеобщо тайнство на спасението, 849
 Знак на небесния Йерусалим, 117
 Христова невеста, 796
 Храм на Светия Дух, 797-798
Уредба на Църквата, вж. *Апостолско братство и Епископска колегия*
 Апостолите като камъни в изграждането на Църквата, 642
 Върващите миряни в Църквата, 897-913
 Христос, разпореждащ даровете и служенията в Църквата, 794
 Христос и Неговото присъствие в Църквата, 1380
 Христос като Глава и начало на Църквата, 669, 874
 Йерархично устройство на Църквата, 771, 874-887
 Постановените служби в структурата на

- Църквата като незаменими, 1593
 Монашески и посветен живот, 914, 916,
 вж. *Посветен живот*
- Учителният дълг**
 Авторитетът на Учителната власт,
 простиращ се над естествения закон,
 2036
 Авторитет на епископската колегия и
 Папата, 891, 2035
 Авторитет на Вселенския събор, 891
 Катехеза и проповед, 2033
 Вярващите мирияни в служба на учител-
 ството, 906
 Социално учение, 2419-2425
 Църквата, Майка и Учителка, 2030-2046
 Учителна власт на Църквата, 85-87
 Учителният дълг като служение на Божието
 Слово, 86
 Необходимост от обучение във вярата,
 2037
 Възвествяване на спасението, 2032
 Значение на израза „Учителен дълг“, 890
 Върховният Първосвещеник и епископи-
 те като същинските учители, 888, 2034
- Църквата и нехристияните**, 839
 Църквата, отворена за разпръснатите и
 отвърнати хора, 845
 Необходимост на Църквата за получаване
 на спасение, 846-848
 Отношенията на Църквата с мюсюл-
 маните, 841
 Отношенията на Църквата с еврейския
 народ, 839-840
 Бръзката на Църквата с нехристиянските
 религии, 842-844
- Църквата и обществото**
 Политическата общност и Църквата,
 2244-2446
 Църквата като хранителка на трансцен-
 дентния характер на човешката лич-
 nost, 2245
 Моралното съждение на Църквата в по-
 литическите, икономическите и со-
 циалните Дела, 2246, 2420
- Църквата като мистично Тяло на Хри-
 стос**
- Изграждане на Църквата, 872, 1123, 2003
 Човешките болести и Църквата, 1508
 Катехеза и Църква, 4
 Харизми и Църква, 800
 Християните като членове на Църквата,
 521, 790, 953, 960, 1267, 1396, 1988,
 2045
 Христос като глава на Църквата, 1548
 Посветените и Църквата, 917
 Починалиите и Църквата, 958
 Църквата като мистично Тяло на Хри-
 стос, 774, 776-777, 779, 787-796, 805-
 807, 1396
 Литургия и Църква, 1070, 1140, 1187-
 1188
 Тайнства и Църква, 774, 1116, 1123, 1267,
 1279, 1621, 2040, 2782
 Светият Дух и Църквата, 1105-1106,
 1111, 1353
 Единство, различие и мисия на членовете
 на Църквата, 873-874, 947
- Църквата като общение**
 Духовните блага на общението на свет-
 ците като съкровище на Църквата, 1476
 Общение с Исус, 787-796
 Общение на любовта, 953
 Общение на благодатните дарове (хариз-
 ми), 951
 Общение с умрелите, 958
 Общение със светците, 954-957
 Общение на Бога и хората, 2790
 Общението като дълбоко вътрешно при-
 звание на Църквата, 959
 Свещеническа общност, 1119
 Общение на вярата, 949
 Тайнството Причастие в литургията, 1108
 Общение на светите, 946-948, 953
- Църква/Домашна**, вж. *Семейство и
 Брак*
- Църкви/Източни** (ECCLESIAE
 ORTHO-DOXAЕ)
 „Веруюто“ и Източните Църкви, 247
 Единството на Католическата Църква и
 Източните Църкви, 836

ЦЪРКВИ/РЕФОРМАТОРСКИ, вж. *Reformation*

Ч

ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ (PROPRIETAS PRIVATA)

Всеки пред назначение и частна собственост на благата, 2402-2406, 2452
Право на частна собственост, 2211, 2401, 2403, 2406, 2411
Зачитане на частната собственост, 2409

ЧАША (CALIX)

Чашата на Новия Завет и Евхаристията, 612, 1334-1335, 1339, 1365, 1396, 1412
Иисус и чашата, дадена му от Отца, 607
Религиозно значение на споделянето на чашата, 1148

ЧЕТЕНЕ НА СВЕТОТО ПИСАНИЕ (LECTIO SACRAE SCRIPTURAE)

Четенето на Светото Писание в катехезата, 129
Четенето на Светото Писание в семейството, 2205
Четенето на Светото Писание в литургията, 1093, 1177
Четенето на Светото Писание в тайнствата, 1154, 1480, 1482
Необходимост от четенето на Светото Писание, 133, 2653
Буквален, духовен, алгоричен, морален и аналогичен смисъл в прочита на Светото Писание, 115-119

ЧИСТИЛИЩЕ (PURGATORIUM), 1030-1032, 1472, вж. *Общение на светците*

ЧИСТОТА (PURITAS)

Борбата за чистота, 2520-2527
Изисквания и условия за постигане на чистота, 2521, 2525, 2532-2533
Чистотата на сърцето като условие за виждането на Бога, 2519, 2531

Чистота на намерението и погледа, 2520
Чистотата като дар на Светия Дух, 2345
Връзка между чистотата на сърцето, тялото и вярата, 2518

ЧЛЕНОВЕ НА ТЯЛОТО ХРИСТОВО (MEMBRA CORPORIS CHRISTI)

Християните като членове на Тялото Христово, 521, 738-739, 793, 795-796, 1988

Различие между членовете на Тялото Христово, 791, 873

Разделения между членовете на Тялото Христово, 821

Съществуване като членове на Тялото Христово, 1213, 1267

Светият Дух като жизнен принцип за членовете на Тялото Христово, 798

Единство и общение на членовете на Тялото Христово, 790-791, 797, 947, 953, 1368, 1396, 1469

ЧОВЕК (HOMO)

Крайна цел на човека, 260, 356, 1024

Човекът, зависещ от Твореца, 396

Човекът в земния рай, 374-379

Човекът, когото Бог не изоставя след отпадането, 410

Човекът, щастлив единствено в Бога, 1057

Човекът като творец, център и цел на икономическия и социалния живот, 2459

Човекът като морален субект, 1749

Тайната на човека, изяснена в тайната на Словото, 359

„Новият човек“, 1473, 2475

Грешът като накърняване на човешката природа, 1849

Мъжът и жената, 369, 371-372, 383, 400, 1605-1606

Равенство и различие на хората

Човешкото достойнство като основа на равенството, 1935, 1945

Различие на способностите, 1936-1937

Несправедливи неравенства, 1938

Всички хора, имащи една и съща природа,

- произход и цел, 1934
- Следствия от греха на човека**, 399-400
- Общност в предназначението на материалния свят и човека, 1046
- Състояние на слабост и нищожност, 208, 396, 1500, 2448
- Разрушната хармония на творението, 400
- Човекът, подложен на заблуда и склонен към зло, 1714
- Човекът, злоупотребил със свободата, и първородният грях, 396-401
- Човекът, осъден от делата на Сатаната, 395
- Човекът, лишен от подобие с Бога, 705
- Навлизането на греха в света, 705
- Навлизането на смъртта в света, 1008
- Накъренената човешка природа, 405
- Всички замесени в греха на Адам, 402-403
- Наличие на греха още от раждането, 403
- Битката между духа и пътта, 2516
- Разрив на изначалната общност, 1607
- Човешкото достойнство**
- Общението с Бога като основание на достойнството, 27, 357, 1700
- Достойнството, наранено от греха, 1487
- Достойнство на сътрудничеството между творенията и Бога, 306-308
- Достойнството, проявено в нравствения живот, 1706
- Достойнството, изискващо действие според съзнателен и свободен избор, 2339
- Достойнството като източник на човешките права, 1930
- Правото за упражняване на свободата като неотделимо от достойнството изискване, 1738
- Равно достойнство на мъжа и жената, 2393
- Човекът по Божи образ и подобие**
- Човекът, създаден по Божи образ, 225, 356-361, 1702, 2713
- Човекът по Божи образ и подобие преди и след Възкресението на Христос, 1701
- Възстановяване на подобието с Бога, 705, 2809
- Човекът в търсене на Бога**
- Бог, непрестанно призоваващ човека, 30
- Бог, говорещ с човешки думи, 101, 109
- Трудно познаване на Бога единствено със светлината на разума, 37
- Хората, търсещи Бога в хода на историята по многобройни начини, 28, 31, 34, 285
- Свойственото за човека търсене на Бога, 285
- Човекът, дирещ винаги Бога и Неговата воля, 2566, 2826
- Човекът, търсещ Бога в Откровението, 35, 50, 52
- Човекът, търсещ Бога с разума, 36, 50
- Бог, пръв призоваващ човека, 2567
- Пътища за търсене на Бога, 31, 34
- Човек и човечество**
- Взаимна необходимост на всички хора, 361, 1947-1948
- Произход и цел на човешката общност, 842
- Единство на човешкия род, 360
- Човек и призвание**
- Призвание за любов, 1604
- Призвът към Бога като общ за всички хора, 1878
- Призвание за брак, 1603
- Призив за изграждане на новия Божи народ, 804, 831
- Призив за встъпване в Царството, 543
- Призив за единение с Христос, 521, 542
- Призвание за вечен живот, 1998
- Призвание за живот в Светия Дух, 1699
- Божественото призвание като крайно призвание, 1260
- Човекът в сътворението**
- Бог, сътворил всичко за човека, 358
- Изначалната хармония, 374-379, 384
- Йерархия на творенията, 342
- Човешкото уважение към творенията, 339
- Човешката отговорност за света, 373
- Човекът, единственото творение, достойно да приеме Закона от Бога, 1951
- Взаимната зависимост на творенията, постановена от Бога, 340
- Законите на творението, които трябва да

- бъдат спазвани от човека, 346
- Значимост на човека в сътворението, 343, 355
- Човекът като творение**
- Човекът, създаден да познае, възлюби и служи на Бога, 358
- Човекът, съставен от тяло и душа, 327, 355, 362-365, 383
- Човекът, създаден от Божията любов, 1, 315, 1604
- Човекът, надарен с разум и свободна воля, 311, 396
- Човекът, сътворен мъж и жена, 1605, 2203, 2331, 2334
- Човекът, надарен с разсъдък, 1704
- Човекът, сътворен добър, 374
- Права на човека**
- Право на добро име, 2479, 2507
- Право за избор на училище, 2229
- Право на религиозна свобода, 2106
- Право на свободно действие по съвест, 1782
- Особености на човека и неговия начин на действие**
- Човекът, подтикван да върши добро, 1706-1707
- Човекът, постигаш познанието на Божията природа, 32, 46
- Човекът, надарен с духовна и безсмъртна душа, 1703
- Човекът, нуждаещ се от божествената помощ и спасение, 1949, 2090
- Човекът, вечно сражаващ се със злото, 409
- Човешкото желание за щастие, 1718
- Човекът, надарен със свобода като като знак на божествения образ, 1705, 1730
- Човекът, естествено воден към истината, 2467
- Човекът, естествено разположен към добродетелите, 1803-1804
- Човекът, надарен с разум и воля, за да търси и обича истината и доброто, 1704
- Човекът като религиозно същество, 28, 44-45
- Човекът, нуждаещ се от социален живот, 1879-1880
- Човекът, вслушващ се в гласа на съвестта, 1706, 1713
- Съвършенствата на човека, отразяващи нещо от безкрайното съвършенство на Бога, 370
- Сексуалност на човека, вж. *Сексуалност*
- Отношенията между Бога и човека**
- Общение на хората с Бога в Църквата, 773
- Бог на първо място в Изповядването на вярата, 199
- Вярата като свободен отговор на човека, 160, 307
- Вярата като всецяло приобщаване на човека към Бога, 176
- Човекът, отхвърлящ Бога, 29, 398, 1739
- Иисус, единственият застъпник пред Бога за всички хора, 2634
- Безмерното неравенство между Бога и човека, 2007
- Молитвата като връзка между Бога и човека, 2564
- Подчиняване на човека на Бога, 143, 154, 341, 2712
- Човечество (HUMANITAS),** вж. *Човешки род*
- Последици от греха на Адам за човечеството, 400, 402-406
- Бъдещата участ на човечеството, 1917
- Божият народ и човечеството, 782
- Единство и спасение за човечеството в Църквата, 776, 845
- Човешка воля (VOLUNTAS HOMINIS)**
- Човешкото владеене на собствената воля, 1734, 1809
- Нравственост на човешките действия и воля, 1755
- Грехът и свободната воля, 1853
- Добродел и воля, 1834
- Човешка мъдрост (SAPIENTIA HOMINIS)**
- Човешката мъдрост като дар от Бога, 283, 1303, 1831

Човешката мъдрост като еманация на Божието всемогъщие, 2500

ЧОВЕШКИ РОД (GENUS HUMANUM), вж. Човек и Човечество

Благата на творението, предназначени за човешкия род, 2402

Грижата на Бога за човешкия род, 55-56, 353

Бог, Който иска да спаси човешкия род, 56

Желание за щастие на човешкия род, 1718

Човешкият род в търсене на Бога, 28

Призванието на човешкия род, 1877

Произход и цел на човешкия род, 297, 842

Единство на човешкия род, 360, 775-776, 1045

ЧОВЕШКО СЛОВО (VERBUM HOMINIS)

Истина на човешкото слово, 2500

Истината на човешкото слово и клетвата, 2151

ЧУДО/ЧУДЕСА (MIRACULUM/A)

Дар за правене на чудеса, 2003

Чудесата на Христос и тяхното значение като знаци, 548-549, 1335

Чудесата на Христос като знак за Неговата божественост, 515

Чудесата на учениците на Христос, 434

Значение на чудесата на Христос, 156, 547, 1335

III

ШЕОЛ, 633

ШЕСТВИЕ (PROCESSIO)

Шествието с осветените дарове, 1378

Шествието като израз на народната религиозност, 1674

Щ

ЩАСТИЕ (FELICITAS)

Блаженствата като път към щастието, 1697, 1718, 2546

Човешкото желание за щастие, 33, 1718-1719, 1818, 2548

Бог, даряващ щастие, 27, 30, 384, 1028, 1035, 1723

Ю

ЮНОШЕСТВО (ADULESCENTIA)

Юноши и сексуални злоупотреби, 2389

Младите хора и катехезата, 5, 24

Юношество и себевладеене, 2342

Младежки и проституция, 2355

Юношество и целомъдрие, 2524

Я

ЯВЯВАНЕ (MANIFESTATIO)

Явяване на Идването на Божието царство, 570

Проявяване на Бога и Неговата благост, сила и красота, 294, 707, 2519

Явяване на Исус Христос, 486, 528, 535, 639, 660, 1224

Явяване на Светия Дух, 697, 951

СЪДЪРЖАНИЕ

Апостолическа конституция	7
Пролог	15
I. Животът на човека – да познае и възлюби Бога	15
II. За предаването на вярата – катехезата	16
III. За целта на този катехизис и хората, към които е насочен	17
IV. Структура на катехизиса	18
Първа част: <i>Изповядването на вярата</i>	18
Втора част: <i>Тайнствата на вярата</i>	19
Трета част: <i>Животът според вярата</i>	19
Четвърта част: <i>Молитвата в живота според вярата</i>	19
V. Практически указания при ползването на катехизиса	19
VI. Необходимо съобразяване	20
Над всичко – любовта	21

ЧАСТ ПЪРВА ИЗПОВЯДВАНЕТО НА ВЯРАТА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ „АЗ ВЯРВАМ“ – „НИЕ ВЯРВАМЕ“

ГЛАВА ПЪРВА: ЧОВЕК Е „ВЪЗПРИЕМЧИВ“ ЗА БОГА	27
I. Стремежът към Бога	27
II. Пътища, които водят до познаването на Бога	28
III. Познаването на Бога според Църквата	30
IV. Как да говорим за Бога?	31
Накратко	32

ГЛАВА ВТОРА: БОГ СЕ ЯВЯВА НА ЧОВЕКА	33
Член 1: Божественото Откровение	33
I. Бог открива своя „благоволен замисъл“	33
II. Етапите на Откровението	34
Още от началото Бог се открива за познанието	34
Заветът с Ной	35
Бог избира Авраам	35
Бог създава Своя народ Израил	36
III. Исус Христос „Посредник и пълнота на цялото Откровение“	37
Бог откри всичко в Своето Слово	37
Не ще има друго Откровение	37
Накратко	38
Член 2: Предаване на Божественото Откровение	39
I. Апостолското предание	39
Апостолската проповед...	39
...продължена в апостолското наследство	40
II. Връзката между Преданието и Свещеното Писание	40
Един общ избор...	40
... два различни начина на предаване	41
Апостолското предание и църковните традиции	41
III. Тълкуване на наследството на вярата	42
Наследството на вярата, поверено на цялата Църква	42
Учителната власт на Църквата	42
Догмите на вярата	43
Свръхестественият усет на вярата	43
Нарастването в разбирането на вярата	44
Накратко	45
Член 3: Свещеното Писание	46
I. Христос – единственото Слово на Свещеното Писание	46
II. Вдъхновение и истина на Свещеното Писание	47
III. Светият Дух, тълкувател на Писанието	47
Смисъл на Писанието	49
IV. Канонът на Писанията	50
Стария Завет	51
Новият Завет	51
Единството на Стария и Новия Завет	53

V. Свещеното Писание в живота на Църквата	53
Накратко	54
ГЛАВА ТРЕТА: ЧОВЕКЪТ ОТКЛИКВА НА БОГА	56
Член 1: Вярвам	56
I. Покоряване на вярата	56
Авраам – „баща на всички вярващи“	56
Мария – „Блажена е тази, която повярва“	57
II. „Зная в Кого съм повярвал“	58
Вярата в един-единствен Бог	58
Вярата в Иисус Христос, Сина Божи	58
Вярата в Светия Дух	58
III. Свойствата на вярата	59
Вярата е благодат	59
Вярата е човешки акт	59
Вяра и разум	60
Свободата на вярата	61
Необходимостта от вярата	62
Постоянството във вярата	62
Вярата – начало на вечен живот	62
Член 2: Ние вярваме	63
I. „Погледни, Господи, вярата на Твоята Църква“	64
II. Езикът на вярата	64
III. Една вяра	65
Накратко	66
Символ на вярата	67

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ИЗПОВЯДВАНЕТО НА ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА

Символите на вярата	71
ГЛАВА ПЪРВА: Вярвам в Бог Отец	75
Член 1: „Вярвам в Бога, Всемогъщия Отец, създател на небето и земята“	75
<i>Параграф 1: Вярвам в Бога.....</i>	75
I. „Вярвам в един Бог“	75
II. Бог открива Своето име	76
Живият Бог	77
„Аз съм Този, Който съм“	77
„Бог на нежността и милосърдието“	78
Единствен Бог Е	79
III. Бог, „Този, Който Е“, е Истина и Любов	79
Бог е истина	80
Бог е любов	80
IV. Следствия на вярата в един Бог	81
Накратко	82
<i>Параграф 2: Отец</i>	83
I. „В името на Отца и Сина и Светия Дух“	83
II. Откровението на Бог като Троица	84
Откровението на Отца чрез Сина	84
Откровението на Отца и Сина от Духа	86
III. Пресветата Троица в учението на вярата	87
Формиране на троичната доктрина	87
Догмата за Пресветата Троица	88
IV. Божествените дела и троичните мисии	90
Накратко	91
<i>Параграф 3: Бог всемогъщ</i>	92
„Върши всичко, що иска“	93
„Ти всички милуваш, защото всичко можеш“	93
Тайната на привидната немощ на Бога	94
Накратко	94

<i>Параграф 4: Творец</i>	95
I. Катехезата за сътворението	96
II. Сътворението – дело на Пресветата Троица	98
III. „Светът е създаден за слава на Бога“	99
IV. Тайната на сътворението	100
Бог създава чрез мъдрост и любов	100
Бог създава „от нищо“	100
Бог създава един подреден и добър свят	101
Бог превъзхожда творението и присъства в него	102
Бог поддържа и крепи творението	102
V. Бог осъществява Своя замисъл: божественото Провидение	102
Провидението и вторичните причини	103
Провидението и препятствието на злото	104
Накратко	106
<i>Параграф 5: Небето и Земята</i>	108
I. Ангелите	108
Съществуването на ангелите – една истина на вратата	108
Кои са те?	108
Христос – „с всичките си ангели“	109
Ангелите в живота на Църквата	110
II. Видимият свят	111
Накратко	114
<i>Параграф 6: Човекът</i>	114
I. „По образ Божи“	115
II. „Единен в тяло и душа“	116
III. „Мъж и жена ги сътвори“	118
Равенството и различието, желани от Бога	118
„Един за друг“ – „Едinstvo на двама“	118
IV. Човекът в Рая	119
Накратко	120
<i>Параграф 7: Падението</i>	121
I. „Където се умножи грехът, благодатта се яви в голямо изобилие“ .	122
Реалността на греха	122
Първородният грех – една същностна истина на вратата	122
Прочитът на разказа за падението	123
II. Падението на ангелите	123
III. Първородният грех	124

Изпитанието на свободата	124
Първият грех на човека	125
Последиците за човечеството от греха на Адам	126
Една тежка битка.....	128
IV. „Ти не го изостави във властта на смъртта“	129
Накратко	130
ГЛАВА ВТОРА: ВЯРВАМ В ИСУС ХРИСТОС, ЕДИНСТВЕН СИН БОЖИ	132
Благовестието: Бог изпрати Своя Син	132
„Да благовестя неизследимото богатство на Христа“	133
В сърцето на катехезата: Христос	133
Член 2: „И в Иисуса Христа, единствения Негов Син, Господ наш“ ..	134
I. Иисус	134
II. Христос	136
III. Единственият Син Божи	138
IV. Господ	139
Накратко	141
Член 3: Иисус Христос, „значенат от Свети Дух, роден от Дева Мария“ ..	142
<i>Параграф 1: Синът Божи стана човек</i>	142
I. Защо Словото стана пълът?	142
II. Въплъщението	143
III. Истински Бог и истински човек	144
IV. По какъв начин Синът Божи е човек?	146
Душата и човешкото познание на Христос	147
Човешката воля на Христос	148
Истинското тяло на Христос	148
Сърцето на въплътеното Слово	149
Накратко	149
<i>Параграф 2: „...Значенат от Свети Дух, роден от Дева Мария“ ..</i>	150
I. Значенат от Свети Дух...	150
II. ...Роден от Дева Мария	151
Предопределението на Мария	151
Непорочното зачатие	152
„Нека ми бъде по думата ти...“	153
Божественото майчинство на Мария.....	153
Девствеността на Мария	154

Мария – „винаги дева“	155
Девственото майчинство на Мария в Божия замисъл	156
Накратко	157
<i>Параграф 3: Тайните в живота на Христос</i>	158
I. Целият живот на Христос е тайна	158
Общи черти в тайните на Иисус	159
Нашето приобщаване към тайните на Иисус	160
II. Тайните на детството и личния живот на Иисус	161
Подготвленията	161
Тайната на Христовото Раждение	162
Тайните на детството на Иисус	163
Тайните на скрития живот на Иисус	164
III. Тайните на обществения живот на Иисус	166
Кръщението на Иисус	166
Изкушенията на Иисус	167
„Наближи Царството Божие“	168
Възвествяването на Царството Божие	169
Знacите на Царството Божие	170
„Ключовете на Царството“	171
Предвкусване на Царството: Преображението	172
Възкачването на Иисус в Йерусалим	174
Месианското влизане на Иисус в Йерусалим	174
Накратко	175
Член 4: Иисус Христос „разпнат бе за нас при Понтий Пилат, страда и бе погребан“	176
<i>Параграф 1: Иисус и Израил</i>	177
I. Иисус и Законът	178
II. Иисус и Храмът	180
III. Иисус и вярата на Израил в единствения Бог и Спасител	182
Накратко	183
<i>Параграф 2: Иисус умря разпнат</i>	184
I. Процесът на Иисус	184
Разделянето на еврейските власти по отношение на Иисус	184
Евреите не са колективно отговорни за смъртта на Иисус	185
Всички грешници са били причина за Христовото страдание	186

II.	Изкупителната смърт на Христос в божествения замисъл на спасението	186
	„Иисус, по определената воля и предведение Божие предаден“	186
	„Умря за греховете ни, според Писанията“	187
	„Бог за нас Го грях направи“	188
	Бог е в началото на всеобщата изкупителна любов	188
III.	Христос поднесе Себе си на Своя Отец за нашите грехове	189
	Целият живот на Христос е приношение на Отца	189
	„Агнецът, Който взима върху Си греха на света“	190
	Исус свободно прегръща изкупителната любов на Отца	190
	На Тайната вечеря Исус предвестява свободното приношение на Своя живот	190
	Агонията в Гетсимания	191
	Смъртта на Христос – единственото и окончателно жертво-приношение	192
	Исус замени нашето непослушание със Своето послушание	192
	Кръстът – завършек на Иисусовото жертвоприношение	193
	Нашето участие в жертвопринощението на Христос	193
	Накратко	194
	<i>Параграф 3: Исус бе погребан</i>	194
	Христовото тяло в гроба	195
	„Ти не ще допуснеш Твоя Светия да види тление“	196
	„Погребани с Христа...“	196
	Накратко	196
	Член 5: „Иисус Христос слезе в ада, възкръсна от мъртвите на третия ден“	197
	<i>Параграф 1: Христос слезе в ада</i>	197
	Накратко	199
	<i>Параграф 2: Възкръсна от мъртвите на третия ден</i>	199
I.	Историческо и трансцендентно събитие	199
	Празният гроб	200
	Явяванията на възкръсната	200
	Състоянието на възкръсната човешка природа на Христос	202
	Възкресението като трансцендентно събитие	203
II.	Възкресението – дело на Пресветата Троица	203

III. Смисъл и спасителна значимост на Възкресението	204
Накратко	206
Член 6: „Иисус се възнесе на небесата, седи отдясно на Отца, Бога всемогъщ“.....	206
Накратко	208
Член 7: „И ще дойде да съди живите и мъртвите“	209
I. „Ще дойде в славата Си“	209
Христос вече царува чрез Църквата.....	209
...Докато Му бъде подчинено всичко	210
Славното идване на Христос, надежда на Израил	211
Последното изпитание на Църквата	211
II. „Да съди живите и мъртвите“	212
Накратко	213
ГЛАВА ТРЕТА: Вярвам в Светия Дух	214
Член 8: „Вярвам в Светия Дух“	215
I. Взаимосързаната мисия на Сина и Духа	216
II. Името, названието и символите на Светия Дух	217
Собственото име на Светия Дух	217
Наименованията на Светия Дух	217
Символите на Светия Дух	218
III. Духът и Словото на Бога във времето на обещанията	221
В сътворението	222
Духът на Обещанието	222
В Богоявленията и в Закона	223
В царството и изгнанието	223
Очакването на Месията и Неговия Дух	224
IV. Духът на Христос в пълнотата на времето.....	225
Иоан Предтеча, Пророк и Кръстител	225
„Радвай се, пълна с благодат“	226
Помазаникът Исус	227
V. Духът и Църквата в последните времена	229
Петдесетница	229
Светият Дух – Дарът Божи	229
Светият Дух и Църквата	230
Накратко	231

Член 9: „Вярвам в Светата Католическа църква“	232
<i>Параграф 1: Църквата в Божия замисъл</i>	
I. Имената и образите на Църквата	233
Символите на Църквата	234
II. Произход, основаване и мисия на Църквата	236
Замисъл, роден в сърцето на Отца	236
Църквата – предначертана още от началото на света	236
Църквата – подгответа в Стария Завет	237
Църквата – учредена от Иисус Христос	237
Църквата – изявена от Светия Дух	239
Църквата – завършена напълно в славата	239
III. Тайната на Църквата	240
Църквата – едновременно видима и духовна	240
Църквата – тайна на единението на хората с Бога	241
Църквата – универсално тайнство на спасението	241
Накратко	243
<i>Параграф 2: Църквата – Божи народ, Тяло Христово, храм на Светия Дух</i>	
	243
I. Църквата – Божи народ	243
Особености на Божия народ	244
Един свещенически, пророчески и царствен народ	245
II. Църквата – Тяло Христово	246
Църквата е общение с Иисус	246
„Едно Тяло“	247
Глава на това Тяло е Христос	247
Църквата – Христова Невеста	248
III. Църквата – Храм на Светия Дух	249
Харизмите	250
Накратко	251
<i>Параграф 3: Църквата е една, свята, католическа и апостолска</i>	
	252
I. Църквата е една	252
„Свещената тайна на Църковната единност“	252
Раните на единството	254
По пътя на единството	255
II. Църквата е свята	256

III.	Църквата е католическа	259
	Какво означава „католическа“?	259
	Всяка отделна Църква е „католическа“	260
	Кой принадлежи към Католическата църква?	261
	Църквата и нехристияните	262
	„Вън от Църквата няма спасение“	263
	Мисията – изискване на католичността на Църквата	264
IV.	Църквата е apostолска	267
	Мисията на апостолите	268
	Епископите – наследници на апостолите	269
	Апостолството	269
	Накратко	270
	<i>Параграф 4: Верните на Христа: йерархия, миряни, посветен живот</i>	271
I.	Йерархично устройство на Църквата	272
	Защо има църковно служение?	272
	Епископската колегия и нейният глава – Римският Папа	274
	Учителният дълг	276
	Задължението за освещаване	277
	Задължението да се ръководи	278
II.	Верните миряни	279
	Празването на миряните	279
	Участието на миряните в свещеническата длъжност на Христос	280
	Участието на миряните в пророческото служение на Христос	281
	Участието на миряните в царственото служение на Христос	282
III.	Посветеният живот	283
	Евангелски съвети, посветен живот	283
	Голямо дърво с много клони	284
	Отшелническият живот	284
	Посветените девици и вдовици	285
	Монашеският живот	286
	Мирските институти	286
	Общества на апостолски живот	287
	Посвещаване и мисия: известяване на Царя, Който идва	287
	Накратко	288
	<i>Параграф 5: Общението на светиите</i>	290
I.	Общението на духовните блага	291

II.	Общението между Небесната и земната Църква	292
	Накратко	294
<i>Параграф 6: Мария – Майка на Христос, Майка на Църквата</i>		294
I.	Майчинството на Мария по отношение на Църквата	295
	Напълно единена със Своя Син.....	295
	...Също и в своето успение.....	295
	...Тя е наша Майка в реда на благодатта	296
II.	Почитането на Блажената Дева	297
III.	Мария – есхатологична икона на Църквата	297
	Накратко	298
Член 10: „Вярвам в опрощението на греховете“		298
I.	Едно Кръщение за опрощение на греховете	299
II.	Властта на ключовете	300
	Накратко	301
Член 11: „Вярвам във възкресението на телата“		301
I.	Възкресението на Христос и нашето възкресение	302
	Постепенното откровяване на Възкресението	302
	Как мъртвите възкръсват?	304
	Възкръснали с Христос	305
II.	Смъртта в Иисус Христос	306
	Смъртта	306
	Смисълът на християнската смърт	307
	Накратко	309
Член 12: „Вярвам във вечния живот“		310
I.	Съдът за всеки поотделно	310
II.	Небето	311
III.	Последното пречистване, или Чистилището	313
IV.	Адът	314
V.	Страшният съд	316
VI.	Надеждата за новите небеса и новата земя	317
	Накратко	319
„Амин“		320

**ЧАСТ ВТОРА
ОТСЛУЖВАНЕ НА ХРИСТОВАТА ТАЙНА**

Защо има литургия?	325
Какво означава думата литургия	326
Литургията като избор на живот	326
Молитва и литургия	327
Катехеза и литургия	327

**РАЗДЕЛ ПЪРВИ
СПАСИТЕЛНИЯТ ПРОМИСЪЛ НА ТАЙНСТВАТА**

ГЛАВА ПЪРВА: ПАСХАЛНАТА ТАЙНА ВЪВ ВРЕМЕТО НА ЦЪРКВАТА	331
Член 1: Литургията – дело на Пресветата Троица	331
I. Отец – Извор и завършек на литургията	331
II. Делото на Христос в литургията	332
Прославеният Христос.....	332
...Още от Църквата на апостолите...	333
...присъства в земната литургия.....	333
...която участва в небесната литургия	334
III. Светият Дух и Църквата в литургията	334
Светият Дух подготвя приемането на Христос	335
Светият Дух възпоменава тайната на Христос	337
Светият Дух превръща в действителност тайната на Христос	338
Общението на Светия Дух	339
Накратко	339
Член 2: Пасхалната тайна в тайнствата на Църквата	340
I. Христовите Тайнства	340
II. Тайнствата на Църквата	341
III. Тайнствата на вярата	342
IV. Тайнствата на спасението	344
V. Тайната на вечния живот	344
Накратко	345

ГЛАВА ВТОРА – САКРАМЕНТАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАСХАЛНАТА ТАЙНА 346

Член 1: Извършване на църковната литургия 346

I.	Кой извършва?	346
	Извършителите на небесната литургия	346
	Извършителите на сакраменталната литургия	347
II.	Как се извършва	349
	Знаци и символи	349
	Думи и действия	350
	Песнопение и музика	351
	Светите образи	352
III.	Кога се извършва	354
	Литургичното време	354
	Денят Господен	355
	Литургичната година	356
	Календар на светците в литургичната година	356
	Литургията на Часовете	357
IV.	Къде се извършва	358
	Накратко	360

Член 2: Литургично разнообразие и единство на тайната 362

Литургичните традиции и католичността на Църквата	362
Литургия и култури	363
Накратко	364

**РАЗДЕЛ ВТОРИ
СЕДЕМТЕ ТАЙНСТВА НА ЦЪРКВАТА**

ГЛАВА ПЪРВА: Тайнствата на християнското въведение 367

Член 1: Тайнството Кръщение 367

I.	Как е назовано това тайнство?	368
II.	Кръщението в иконом ята на спасението	368
	Предобрази на Кръщението в Стария Завет	368
	Кръщението на Христос	370
	Кръщението в Църквата	370

III.	Как се отслужва тайнството Кръщение?	371
	Християнското посвещение	371
	Мистагогия на обслужването	373
IV.	Кой може да приема Кръщението?	375
	Кръщение на възрастни	375
	Кръщение на деца	376
	Вяра и Кръщение	376
V.	Кой може да кръщава?	377
VI.	Необходимостта от Кръщение	377
VII.	Благодатта на Кръщението	379
	За оправдение на греховете...	379
	„Новото творение“	380
	Приобщени в Църквата – Тялото на Христа	380
	Свещенодейната връзка на християнското единение	381
	Един незаличим духовен белег.....	382
	Накратко	382
	Член 2: Тайнството Миропомазване	384
I.	Миропомазването в иконом ята на спасението	384
	Две традиции: Източна и Западна	385
II.	Значите и обредът на Миропомазването	386
	Отслужване на Миропомазването	388
III.	Въздействията на Миропомазването	389
IV.	Кой може да получи това тайнство?	390
V.	Извършителят на Миропомазването	391
	Накратко	392
	Член 3: Тайнството Евхаристия	394
I.	Евхаристията – извор и връх на църковния живот	394
II.	Как е наречено това тайнство?	395
III.	Евхаристията в иконом ята на спасението	396
	Значите на хляба и на виното	396
	Установяването на Евхаристията	398
	„Това правете за Мой спомен“	399
IV.	Литургичното отслужване на Евхаристията	400
	Литургията на всички векове	400
	Развитие на богослужението	401
V.	Сакраменталното приношение: благодарение, възпоменание, присъствие	403

Действие на благодарение и възхвала на Отца	404
Жертвено възпоменаване на Христос и Неговото Тяло – Църквата	405
Присъствието на Христос чрез силата на Неговото Слово и Светия Дух	408
VI. Пасхалното угощение	411
„Вземете и яжте от него всички“: Причастието	412
Плововете на Причастието	414
VII. Евхаристията – „залог за бъдещата слава“	417
Накратко	418
ГЛАВА ВТОРА: ТАЙНСТВАТА НА ИЗЦЕЛЕНИЕТО	421
Член 4: Тайнството на Покаянието и Помирението	421
I. Откъде идва названието на това тайнство?	421
II. Защо тайнството на Помирението следва Кръщението?	422
III. Обръшането на кръстените	423
IV. Вътрешното покаяние	424
V. Множеството форми на покаяние в християнския живот	425
VI. Тайнството на Покаянието и Помирението	426
Само Бог прощава греха	427
Помирението с Църквата	427
Тайнството на опрощението	428
VII. Действия на каещия се	430
Съкрушение	430
Изповядване на греховете	431
Удовлетворение	432
VIII. Служителят на това тайнство	433
IX. Въздействията на това тайнство	435
X. Индулгенциите	436
Какво представлява индулгенцията?	436
Наказанията за греха	437
В общението на светците	437
Получаване на Божията индулгенция чрез Църквата	438
XI. Отслужване на тайнството Покаяние	439
Накратко	440
Член 5: Помазване на болните – Елеосвещение	442
I. Неговите основания в икономията на спасението	442
Болестта в човешкия живот	442
Болният пред лицето на Бога	443

Христос – изцелителят	443
„Болни изцелявайте...“	444
Тайнството на болните	445
II. Кой получава и кой дава това тайнство?	446
В случай на тежко заболяване...	446
„...нека повика презвитерите църковни“	447
III. Как се отслужва това тайнство?	447
IV. Въздействията на това тайнство	448
Предсмъртното Причастие, последното тайнство на христианина (Виатикум)	449
VI. Накратко	450
ГЛАВА ТРЕТА: Тайнствата в служба на общността	451
Член 6: Тайнството Свещенство	451
I. Защо е наречено така тайнството Свещенство?	452
II. Тайнството Свещенство в иконом ята на спасението	452
Свещенството в Стария Завет	452
Единственото Свещенство на Христос	454
Две участия в единственото Свещенство на Христос	455
От името на Христос-Главата	455
„От името на цялата Църква“	457
III. Трите степени на тайнството Свещенство	457
Епископско ръкополагане – пълнота на тайнството Свещенство	458
Ръкополагане на презвитерите – сътрудници на епископите	459
Ръкополагане на дяконите – „за служението“	461
IV. Отслужване на това тайнство	462
V. Кой може да дава това тайнство?	463
VI. Кой може да получава това тайнство?	464
VII. Въздействията на тайнството Свещенство	465
Незаличимият характер	465
Благодатта на Светия Дух	466
Накратко	468
Член 7: Тайнството Брак	470
I. Бракът в Божия замисъл	470
Бракът в реда на сътворението	471
Бракът, управляван от греха	472
Бракът в педагогията на Закона	473

Бракът в Господа	473
Девството за Царството	475
II. Отслужване на брака	476
III. Брачното съгласие	477
Смесените бракове и религиозните различия	479
IV. Въздействията от тайнството Брак	480
Брачната връзка	480
Благодатта на тайнството Брак	481
V. Благата и изискванията на брачната любов	482
Единство и неразтрогаемост на брака	482
Верността в брачната любов	482
С мисълта за потомство	484
VI. Домашната Църква	485
Накратко	486
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: Други богослужения (Други литургични чествания)	488
Член 1: Свещенодействия	488
Характерни черти на свещенодействията	488
Различните форми на свещенодействията	489
Народната религиозност	490
Накратко	491
Член 2: Християнското погребение	492
I. Последната Пасха на христианина	492
II. Отслужване на погребението	492
ЧАСТ ТРЕТА	
ЖИВОТЪТ В ХРИСТОС	
РАЗДЕЛ ПЪРВИ	
ПРИЗВАНИЕТО НА ЧОВЕКА: ЖИВОТ В ДУХА	
ГЛАВА ПЪРВА: Достойнството на човешката личност	503
Член 1: Човекът – образ Божи	503
Накратко	505

Член 2: Нашето призвание за блаженство	505
I. Блаженствата	505
II. Желанието за щастие	506
III. Християнското блаженство	507
Накратко	508
Член 3: Човешката свобода	509
I. Свобода и отговорност	509
II. Човешката свобода в спасителния промисъл	511
Накратко	512
Член 4: Нравствеността на човешките действия	513
I. Източници на нравствеността	513
II. Добрите и лошите дела	514
Накратко	515
Член 5: Нравствеността на страстите	515
I. Страстите	515
II. Страсти и нравствен живот	516
Накратко	517
Член 6: Моралната съвест	517
I. Съдът на съвестта	518
II. Възпитание на съвестта	519
III. Изборът по съвест	520
IV. Грешното съждение	520
Накратко	521
Член 7: Добродетелите	522
I. Човешките добродетели	522
Различаване на главните добродетели	523
Добродетелите и благодатта	524
II. Богословските добродетели	525
Вярата	525
Надеждата	526
Любовта	528

III. Даровете и плодовете на Светия Дух	529
Накратко	530
Член 8: Грехът	531
I. Милосърдие и грях	531
II. Определението за грях	532
III. Различните грехове	533
IV. Тежестта на греха: смъртен и простителен грях	533
V. Умножаване на греха	536
Накратко	537
ГЛАВА ВТОРА: ЧОВЕШКАТА ОБЩНОСТ	538
Член 1: Личност и общество	538
I. Обществен характер на човешкото призвание	538
II. Вътрешно обръщане и общество	540
Накратко	541
Член 2: Участието в обществения живот	542
I. Властта	542
II. Общото благо	544
III. Отговорност и участие	545
Накратко	546
Член 3: Социалната справедливост	547
I. Уважението към човешката личност	548
II. Равенство и различия между хората	549
III. Човешката солидарност	550
Накратко	551
ГЛАВА ТРЕТА: БОЖИЕТО СПАСЕНИЕ: ЗАКОНЪТ И БЛАГОДАТТА	552
Член 1: Нравственият закон	552
I. Естественият нравствен закон	553
II. Древният закон	555
III. Новият, или Евангелският Закон	557
Накратко	560

Член 2: Благодат и оправдание	561
I. Оправдание	561
II. Благодат	563
III. Заслугата	566
IV. Християнската святост	568
Накратко	569
Член 3: Църквата, Майка и наставница	571
I. Нравственият живот и Учителната власт на Църквата	571
II. Църковните заповеди	573
III. Нравственият живот и мисионерското свидетелство	574
Накратко	575
Десетте Божи заповеди	576

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ

„Учителю, какво... да сторя?“	581
Десетте заповеди в Светото Писание – Декалогът	582
Десетте Божи заповеди в Църковното Предание	584
Единството на Десетте заповеди	585
Десетте заповеди и естественият закон	585
Задължения, произтичащи от Десетте заповеди	586
„Без Мене не можете да вършите нищо“	586
Накратко	587
ГЛАВА ПЪРВА: „Възлюби Господа, Бога Твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум“	588
Член 1: Първата заповед	588
I. „Ще обожаваш Господа, твоя Бог, и ще му служиш“	588
Вярата	589
Надеждата	590
Любовта	591
II. „Господу, Богу Твоему, се покланяй, и Нему единому служи“	591
Богопочитанието	591
Молитвата	592
Жертвоприношението	592

Обещания и обети	593
Социалният дълг на религията и правото на религиозна свобода	594
III. „Да нямаш други богове освен Мене“	595
Суеверието	596
Идолопоклонство	596
Предсказания и магия	597
Безверието	598
Атеизмът	599
Агностицизмът	600
IV. „Да не си правите дялан образ...“	600
Накратко	601
Член 2: Втората заповед	602
I. Името на Господа е свято	602
II. Името на Господа, произнесено напразно	604
III. Името на християнин	605
Накратко	606
Член 3: Третата заповед	607
I. Съботният ден	607
II. Господният ден	608
Денят на Възкресението: новото сътворение	608
Господният ден (неделя) – завършек на съботата	609
Неделната Евхаристия	609
Задължението за почитане на неделния ден	610
Ден на благодат и спиране на работата	611
Накратко	613
ГЛАВА ВТОРА: „Обичай близкия си като самия себе си“	614
Член 4: Четвъртата заповед	614
I. Семейството в Божествения промисъл	615
Естество на семейството	615
Християнското семейство	616
II. Семейство и общество	617
III. Задължения на членовете на семейството	618
Задължения на децата	618
Задължения на родителите	620

IV.	Семейството и Царството	623
V.	Властите в гражданското общество	623
	Задължения на гражданските власти	624
	Задължения на гражданите	624
	Политическата общност и Църквата	626
	Накратко	627
Член 5: Петата заповед		628
I.	Уважението към човешкия живот	628
	Свидетелството на Свещената история	628
	Законната самозащита	629
	Съзнателното убийство	631
	Абортът	631
	Смърт без страдание (евтаназия)	634
	Самоубийството	635
II.	Уважение към достойнството на личността	635
	Уважение към душата на близкия: подвеждането	635
	Грижа за здравето	636
	Уважението на личността и научните опити	637
	Зачитането на телесната ненакърнимост	638
	Уважението към мъртвите	639
III.	Запазването на мира	639
	Мирът	639
	Избягване на войната	641
	Накратко	643
Член 6: Шестата заповед		645
I.	„Мъж и жена ги сътвори...“	645
II.	Призванието за целомъдрие	646
	Пълнотата на личността	647
	Безрезервното себеотдаване	648
	Различни видове целомъдрие	649
	Прегрешения против целомъдието	649
	Целомъдрие и хомосексуалност	651
III.	Съпружеската любов	652
	Съпружеската вярност	653
	Плодовитостта на брака	654
	Дарът – дете	656

IV. Нарушения срещу достойнството на брака	657
Разводът	658
Други нарушения срещу достойнството на брака	659
Накратко	660
Член 7: Седмата заповед	661
I. Всеобщото предопределение и частната собственост на благата ..	662
II. Уважение към хората и техните блага	663
Зчитане благата на другите	663
Уважение към целостта на сътворението	665
III. Социалното учение на Църквата	666
IV. Икономическата дейност и социалната справедливост	668
V. Справедливост и международна солидарност	671
VI. Любов към бедните	673
Накратко	675
Член 8: Осмата заповед	677
I. Живот в истината	677
II. „Да свидетелствам за истината“	678
III. Прегрешенията против истината	680
IV. Съблюдаване на истината	682
V. Използване на обществените средства за комуникация	683
VI. Истина, красота и свещено изкуство	685
Накратко	686
Член 9: Деветата заповед	687
I. Очистване на сърцето	688
II. Борбата за чистотата	689
Накратко	691
Член 10: Десетата заповед	692
I. Безредието на желанията	692
II. Желанията на духа	694
III. Бедността на сърцето	695
IV. „Искам да видя Бога“	695
Накратко	696

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ХРИСТИЯНСКАТА МОЛИТВА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
МОЛИТВАТА В ХРИСТИЯНСКИЯ ЖИВОТ

Какво е молитвата?	703
Молитвата като дар Божи	703
Молитвата като завет	704
Молитвата като общение	704
ГЛАВА ПЪРВА: ОТКРОВЕНИЕТО НА МОЛИТВАТА	705
Всеобщият призив за молитва	705
Член 1: В Стария Завет	705
Сътворението – извор на молитвата	706
Обещанието и молитвата на вярата	706
Мойсей и молитвата на посредника	707
Давид и молитвата на царя	709
Илия, пророците и обръщането на сърцето	710
Псалмите, молитвата на събранията	711
Накратко	712
Член 2: В пълнотата на времето	713
Исус се моли	713
Исус ни учи да се молим	716
Исус се вслушва в молитвата	719
Молитвата на Дева Мария	720
Накратко	721
Член 3: Във времето на Църквата	721
I. Благослов и богочитание	722
II. Просителната молитва	722
III. Ходатайствената молитва	724
IV. Благодарствената молитва	725
V. Славословната молитва	725
Накратко	726

ГЛАВА ВТОРА: ПРЕДАНИЕТО НА МОЛИТВАТА	728
Член 1: Изворите на молитвата	728
Словото Божие	728
Църковната литургия	729
Богословските добродетели	729
„Днес“	730
Накратко	730
Член 2: Пътят на молитвата	731
Молитвата към Отца	731
Молитвата към Иисус	731
„Ела, Душе Свети“	732
В общение със Светата Майка Божия	733
Накратко	736
Член 3: Водачи в молитвата	736
Сонм свидетели	736
Служители на молитвата	737
Благоприятни места за молитва	739
Накратко	739
ТРЕТА ГЛАВА: Молитвен живот	740
Член 1: Изразяването на молитвата	741
I. Устната молитва	741
II. Размисълът (Медитацията)	742
III. Умствената молитва	743
Накратко	745
Член 2: Борбата за молитвата	746
I. Възраженията относно молитвата	746
II. Смиреното бодърстване на сърцето	747
През трудностите на молитвата	747
С лице срещу изкушенията в молитвата	748
III. Синовното доверие	749
Зашо се оплакваме, че не сме удовлетворени?	749

Как нашата молитва да бъде действена?	750
IV. Постоянство в любовта	751
Молитвата на Часа на Иисус	752
Накратко	753
РАЗДЕЛ ВТОРИ ГОСПОДНЯТА МОЛИТВА „ОТЧЕ НАШ“	
Член 1: „Синтез на цялото Евангелие“	758
I. В центъра на Писанията	758
II. „Господнята молитва“	759
III. Молитвата на Църквата	759
Накратко	761
Член 2: „Отче наш, Който си на небесата“	762
I. „Дръзваме в пълно доверие да пристъпим“	762
II. „Отче!“	762
III. „Отче наш“	765
IV. „Който си на небесата“	766
Накратко	768
Член 3: Седемте прошения	768
I. „Да се свети Твоето име“	769
II. „Да дойде Твоето Царство“	772
III. „Да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята“	774
IV. „Насъщния ни хляб дай ни днес“	775
V. „Прости нам дълговете ни, както ние прощаваме на длъжниците си“	778
„Прости нам дълговете ни...“	778
„...Както и ние прощаваме на длъжниците си“	779
VI. „И не въведи нас в изкушение“	781
VII. „Избави ни от лукавия“	782
Завършващо славословие	784
Накратко	784
Тематичен индекс	787