

**EPARQUIA SÃO JOÃO BATISTA
IGREJA CATÓLICA DE RITO UCRANIANO
Єпархія Святого Івана Хрестителя в Бразилії**

Curitiba – Paraná – Brasil – Boletim nº 12 – Março 2009

editorial

Слава Ісусу Христу!

Estamos no final da Quaresma e logo celebraremos a Páscoa. Os especialistas dizem que o significado da palavra “páscoa” é incerto, mas historicamente é associada a uma festa israelita, que também teve muitas variantes e interpretações. Em hebraico *pesah*, aramaico *pushá*, em grego *pascha*, dando um significado geral de *passagem*, a Páscoa tem sido historicizada e tornou-se uma celebração do êxodo, como uma grande festa nacional de Israel, que celebrava sua constituição como povo de Iahweh. Essa festa é um reviver do êxodo. Os ritos principais eram a imolação do cordeiro, derramar seu sangue diante do altar, e a ceia pascal, na qual se comia o cordeiro assado, acompanhado dos ázimos, de ervas amargas, de quatro taças de vinho rituais e de outros alimentos. Elemento importante era a grande bênção, *beraká*, na qual se louvava e se davam graças a Deus pelas proezas realizadas em favor de seu povo, particularmente no êxodo ou saída do Egito.

De acordo com os evangelhos sinóticos, a ceia (eucaristia) que Jesus celebrou com os seus discípulos na noite anterior à sua morte foi a ceia pascal. O título de Cordeiro é atribuído a Jesus por João e por Paulo. Cristo, na última ceia, uniu a páscoa judia com a sua própria páscoa. Ofereceu-se como cordeiro do qual o outro era apenas figura (1Cor 5,7). Ele estabeleceu a nova aliança em seu sangue e deixou o memorial eucarístico. O simbolismo da libertação da escravidão do Egito torna-se realidade com a morte e ressurreição de Cristo, que é agora o verdadeiro cordeiro pascal, que tira o homem da escravidão do pecado e da morte. É nele que o cristão passa da morte para a vida; é d’Ele que se alimenta na refeição pascal, tornada refeição eucarística.

A Páscoa é também para a Igreja a festa por antonomásia: na Igreja, o mistério do Cristo alcança seu ápice com a *passagem* para a nova e definitiva situação, à qual nós vamos nos incorporando na medida em que passamos do pecado à vida em Cristo. Toda celebração da Igreja é celebração do mistério pascal, ou seja, da morte e ressurreição de Cristo. Além de recordar o passado, nós o celebramos presente em Cristo.

Neste número do nosso Boletim, propomos, não somente aos padres, mas também a todos os fiéis, a leitura da *Carta pastoral aos sacerdotes e seminaristas* de Dom Lubomyr Husar, nosso Arcebispo Maior, por ocasião do Ano Vocacional com ênfase na vocação presbiteral, na versão ucraniana. Oportunamente, estaremos divulgando sua versão em português.

Aprofundando os diversos aspectos da vocação cristã, durante o Ano Vocacional, temos o artigo do Padre Antonio Royk Sobrinho, OSBM sobre *O desafio de viver a vocação cristã no mundo de hoje*.

No Ano Paulino, para o nosso conhecimento e a vivência cristã, partindo dos ensinamentos do grande Apóstolo das nações, podemos ler o artigo *Linhas fundamentais de uma Teologia de São Paulo (4ª Parte): O Espírito e o Evangelho* do Padre Elias Marinhuk, OSBM.

A Igreja no Brasil, pela atuação da CNBB, há várias décadas, todos os anos, principalmente durante a Quaresma, propõe uma reflexão para a conversão e ação concreta de seus membros, geralmente abordando uma temática de cunho social. Com a matéria do Padre Josafá Firman *Campanha da Fraternidade 2009*, podemos meditar um pouco sobre o tema deste ano: “A paz é fruto da justiça”, que focaliza a questão da segurança pública.

A fim de que lembremos o valor e o significado das nossas celebrações do momento litúrgico atual, a leitura do artigo *O sentido das celebrações litúrgicas da Quaresma e da Páscoa*, elaborado pelo Padre Elias Marinhuk, OSBM, ajuda bastante.

E para mergulhar numa visão teológica mais profunda da Páscoa cristã, preparamos a *Mensagem pascal*, a partir dos escritos paulinos.

Os fatos da nossa crônica pastoral são quatro: *Visitas Pastorais* em Rio d’Areia, Prudentópolis, e em Cerro de Ponte Alta, Irati, elaboradas por mim; *Retiro das catequistas auxiliares*, por Verônica Tebinka, CSJ; *29ª Romaria penitencial em Iracema*, pelo Diácono João Karpovicz Sobrinho, OSBM. Outros fatos serão narrados no próximo Boletim.

Desejamos uma feliz Páscoa e que o Cristo Ressuscitado seja luz permanente a todos!

Dom Volodemer Koubetch, OSBM

**ПОСЛАННЯ
БЛАЖЕННІШОГО ЛЮБОМИРА
ДО СВЯЩЕНИКІВ, ДИЯКОНІВ ТА СЕМІНАРИСТІВ
З НАГОДИ ПРОГОЛОШЕННЯ 2009 РОКУ
РОКОМ ХРИСТІЯНСЬКОГО ПОКЛИКАННЯ З ОСОБЛИВИМ
НАГОЛОСОМ НА СВЯЩЕНИЧОМУ ПОКЛИКАННІ**

Всесвітлішим і всечеснішим
ієреям та дияконам
та дорогим семінаристам
мир і Боже благословення!
Дорогі у Христі брати!

*«Ти ж, чоловіче Божий, шукай праведности,
побожности, віри, любові, терпеливості, лагідности.
Змагайся добрим змагом віри,
старайся досягнути життя вічне, до якого ти покликаний
і за яке був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками».*
(I Тим. 6, 11-12)

Вступ. Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, який відбувся у вересні минулого року, постановив продовжити на 2009 рік тему християнського покликання з наголосом на покликанні до священничого стану. У зв'язку з цим для усіх наших вірних нещодавно вже було видане одне звернення з ширшим поясненням цієї теми. Тепер бажаю звернутися особливим чином до осіб, які прийняли покликання до священничого стану. Роблю це одним листом, скерованим як до вже зрілих, досвідчених священнослужителів, так і до питомців, які щойно розпочали навчання, бо покликання – це не тільки запрошення вступити до семінарії, але й доручене Богом завдання, що надає особливий характер життю людини, яка відчула Господній поклик та хоче добре підготуватися до його звершення і якнайкращого виконання. Перш ніж докладно висвітлювати якості та місію священнослужителів, хочу звернути вашу увагу на послання Митрополита Андрея (Шептицького) до духовенства, написане в березні 1934 року. В ньому він згадує жажіття Голодомору на Придніпрянщині, а також описує духовний і моральний стан нашого народу взагалі. Цей опис, на загал дуже сумний, майже стовідсотково

можна застосувати до сьогодення. Митрополит не подає детального аналізу причин тодішньої ситуації, залишаючи це історикам та психологам, а ставить запитання, яке і є назвою цього послання: хто винен? Запитуючи, хто винен у такій духовній руйні, він шукає засобів, як із такої кризи можна наш народ вивести, і знаходить можливість рятунок в особах священників. За останні 75 років наш народ пережив різні моменти: дуже світлі і дуже грізні. Не бажаючі їх аналізувати і приписувати комусь вину за все погане, що сталося в той час, хочу глянути в майбутнє і шукати шляхів та засобів духовного оздоровлення всього нашого народу, який за Божим милосердям сьогодні втішається незалежністю держави і свободою Церкви. Будучи одностайним із слугою Божим Митрополитом Андреем (Шептицьким), хочу звернути увагу на надзвичайно важливу роль духовенства на дорозі до майбутності, в якій пануватиме правда, краса і добро. Роблю це особливо радо у рік, коли ми застановаємося над християнським покликанням, наголошуючи на священничому стані.

Гідність та місія священника.

У Старому Завіті описана історія ізраїльського народу, якого Господь Бог вибрав бути

носієм обітниць про грядущого Месію-Відкупителя. З приходом Ісуса Христа, вочлененого Божого Сина, тобто з часом здійснення даної в раю обітниць, покликання до святості поширюється на все людство, і всі ті, хто приймає Божий поклик незалежно від своєї національної приналежності чи культури, зібрані у Христом встановленій Церкві творять Божий люд. З-посеред членів цієї спільноти Господь Бог кличе священнослужителів, які – як єпископи, священники чи диякони – мають служити своїм братам та сестрам, бути для них вчителями, святителями і пастирями. Вони повинні голосити їм Божу науку, уділяти святі тайни, вести Божий люд, якого і самі є членами, до святості, тобто до близькості з джерелом всього життя – Богом. Гідність священника ґрунтується на тому, що він є живою іконою Христа – Доброго Пастиря серед своїх вірних силою і діянням Святого Духа. Джерело гідності священника – у вічному священстві Христа. У нашому українському народі збереглося ще дуже живим усвідомлення цієї гідності та місії, якою милостивий Господь наділяє своїх священників: люди радо прислухаються до своїх пастирів і готові довіряти їм. А це накладає величезну відповідальність на тих, кого

Господь покликав до цього стану і кому доручає вести душі до Небесного Царства вже на землі і у вічності. Своє святе завдання священнослужитель має приймати не з гордістю, а зі священним тремтінням душі, бо, як сказано йому у день отримання святої тайни Священства, за кожну поручену душу має дати відповідь.

Важливість молитви. Перед лицем такої відповідальності немічна людина має тільки одне джерело потрібної сили – Господа Бога. Церковні настоятелі та миряни бажали б, щоб кожен священник був водночас здібним адміністратором, господарем, організатором, добрим катехитом та вчителем, промовцем, співаком, діячем, вмілим провідником різних прицерковних товариств. Було б добре, якщо б так справді було, однак це нереально, щоб в одній особі поєднувалися всі ці прикмети. Кожний священник, як і кожна людина, має певні таланти, які слугують йому для того, щоб він був добрим душпастирем. Однак є одна прикмета, без якої священник не може бути собою: він мусить бути чоловіком Божим. Ця риса є плодом не якогось природного таланту, а постійної та усердної молитви. В усьому, що робить священник, повірені його духовній опіці люди мусять відчуті діяння Божої благодаті. Інакше він залишається тільки добрим працівником, але не справжнім священником.

Існує дві головні форми молитви: літургійна і приватна. Священник мусить практикувати обидві. Священна Літургія, Утренья, Вечірня та, по змозі, інші частини церковного правила повинні бути щоденною духовною поживою. Безумовно, найкраще, коли в цій молитві бере участь ще декілька осіб, і про це слід дбати. Не треба великого числа присутніх, бо більшість мирян мають щоденні життєві заняття, через які їм важко брати участь у літургійних

відправах. Однак у кожній громаді є кілька осіб, здебільшого це старші люди, які радо щодня приходять до церкви. Досвід ревних душпастирів доводить, що такі відправи є можливі, особливо там, де є свій храм або інше відповідне для молитви приміщення. Літургійна молитва – це спілкування з Богом, це молитва Церкви, це та молитва, в якій Ісус обіцяв свою особливу присутність. Через літургійну молитву Господь освячує людину без її зусилля, щось на зразок того, як у природі тіло, що лежить нерухомо, засмагає від сонячних променів. Інколи священники питають, чи вони зобов'язані відмовляти молитви з Часослова, тобто літургійні молитви. У відповіді дехто посилається на закон, вважаючи таку молитву незаслуженим тягарем, з якого треба звільнитися. Краще відповісти, ставлячи запитання: «А чи треба нам щоденно приймати їжу?» Крім літургійної молитви, священник потребує ще й особистої духовної практики, і то щоденної. Ми знаємо ще з навчання в семінарії, що треба читати Святе Письмо і над ним молитовно роздумувати. Боже слово, записане в Біблії, це те саме слово, яке сотворило світ. Святе Письмо є не ще одною побожною або науковою книгою. Читаючи його, ми можемо з уст Ісуса Христа, через дві тисячі років, слухати Боже слово, – те слово, з яким Господь Бог від початку світу звертається до нас, яке просвічує, очищує та освячує. Крім того, священник повинен словами готових молитов чи власними молитвами представляти Спасителеві свої потреби і потреби своїх людей. Дехто хибно вважає, що дуже корисним є займатися багатьма проектами чи справами, а час, присвячений молитві, це згаяний час. Так може думати тільки та людина, якій бракує віри, бо успіх священнослужителя є від Господа. Ми, як люди, дуже

обмежені і самі мало що здатні зробити, але Господь Бог, діючи через нас, може досягати гідних подиву успіхів. Через молитву ми стаємо чудовим знаряддям у Божих руках. Що означає бути добрим знаряддям у Божих руках? Це означає бути готовим відповісти на Його поклик, а також дбати про чистоту серця і душі, позбуваючись всього, що може нам перешкоджати, через щоденний іспит сумління і, головню, за допомогою частого приймання святої тайни Покаяння. Пригадаймо молитву під час Святої Літургії перед читанням Святого Євангелія: після прохання допомогти нам зрозуміти євангельську науку, кажемо: «Вложи в нас і страх божественних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі».

Священнослужитель – вчитель. Коли Ісус Христос, як передають нам апостоли та євангелисти, розпочав свою публічну місію, Він навчав і чинив чуда. Головним засобом Його діяльності були слова, а чуда служили як знаки, якими Він скріплював свою божественну науку. Ісус Христос встановив Церкву, щоб вона продовжувала Його спасенне діло протягом століть. Церква здійснює це своє завдання головним чином через священників. Учительський уряд священнослужителя ставить перед ним великі вимоги. Насамперед він сам мусить вивчити і дуже добре зрозуміти зміст Божої науки, щоб могли передати її у простий і зрозумілий спосіб. Кожний питомець повинен бути дуже пильним і мати почуття великої відповідальності супроти тих, кому колись буде допомагати вивчати Божий закон. Однак роки, проведені у семінарії – це тільки початок. Цього не достатньо, щоб належно пізнати Божу науку. Упродовж усього свого життя священнослужитель повинен

старатися поглиблювати і осучаснювати свої знання та розуміння богослов'я і всіх допоміжних наук. Добрий священник любить книжку і намагається широко пізнавати різні аспекти людського життя та діяння. Він має бути ерудитом, не задля людської слави чи самозадоволення, а для того, щоб могли краще зрозуміти Богу і людську правду. Священнослужителєві не достатньо бути побожним, він мусить бути і освіченим, щоб його побожність могла ефективно діяти. Постійне самовдосконалення в інтелектуальному плані таке ж вкрай важливе й необхідне, як і перманентна духовна формація. Священнослужитель має багато нагод бути вчителем, і побожний народ хоче почути від нього авторитетне поучення. Найголовнішим засобом для священного вчителя є проповідь – живе Боже слово. Дуже прикро чути, як наші миряни, старші і молодші, голосно нарікають на якість проповідей. Дехто з них внутрішньо відключається, коли під час Святої Літургії починається проповідь, інші демонстративно виходять із храму. Чи так має бути? Звичайно, ні. Чим спричинена така ситуація? Багато священнослужителів, не оцінюючи важливості проповіді для духовного будовання спільноти, просто не докладають зусиль, щоб своїм людям подати здорову поживу для душі. Дехто виправдовується, кажучи: «Я не маю таланту, не вмію, я не Золотоустий». Немає сумніву, що стосовно проповідування різні священнослужителі мають різні здібності, але не треба забувати, що успіх проповіді залежить не від красномовства, а від простого та зрозумілого викладання Божої правди. Секрет доброї проповіді полягає у її підготовці. Солідну проповідь може підготувати кожен священник, який старанно навчався у семінарії. Треба тільки хотіти це зробити, практично це означає

присвятити достатньо часу для цього важливого завдання. Недооцінювати важливості проповіді – явно суперечити прикладові самого Спасителя. Священнослужитель навчає також в інші способи: поученням під час уділення святої тайни Сповіді, порадою для поодиноких людей, які звертаються до нього за допомогою, словом на різних парафіяльних зібраннях, статтями у парафіяльних бюлетенях чи спархіальній газеті. Це все засоби, які треба використовувати і до яких, як вже вище було згадано стосовно проповідування, треба ретельно готуватися. Проповідь Божого слова ставить ще одну важливу вимогу перед священнослужителем, а саме: вірити в те, що він проповідує, та згідно із тією вірою влаштовувати своє життя. У священника слова і діла мусять становити одне ціле. Поведінка священника – це необхідне доповнення Божої науки, яка виходить із його уст. Невідповідна поведінка – це наруга над Божою наукою і неймовірна у своїх наслідках шкода для душ, які шукають Бога. Чи тільки свята людина може проповідувати? Ніхто із нас не є таким святим, що до нього можна було б застосувати Ісусові слова: «Хто з вас може доказати мені гріха?» – однак кожний з нас повинен покірно і дуже послідовно старатися жити згідно з Божим законом, бо власне цього нашого зусилля очікують від нас повірені нам душі, навіть ті, які шукають для себе оправдання в наших упадках. Ми часто чуємо запитання: «Котра парафія є доброю?». Дехто вважає, що та, яка належно організована чи яка нагородила велике майно. Однак слушною є відповідь, що та церковна громада, в якій грішні люди – бо ж Церква складається з грішних людей – стараються всіма силами жити по-Божому, а між ними на першому місці їхній

душпастир. В усьому, що він робить, мусить домінувати бажання якнайкраще виконати Божий і церковний закон.

Церковне служіння. Свята тайна Священства освячує особу, яка її приймає, однак передусім вона дається як засіб для служіння святій Церкві. Поняття «служіння» інтерпретують у різноманітні способи. Дехто вважає слугу цілком підпорядкованим громаді, тобто священник має робити те, що йому скажуть. Інший погляд – що священник має вислужуватися громаді: говорити тільки те, що людям приємне та в усьому йти їм назустріч. Обидва ці погляди суперечать природі священничого служіння. Та існує зовсім протилежна позиція: її приймають ті священники, яким поняття служіння осоружне і які вважають, що їх поставлено панувати і що їм надано право наказувати. Такі священники забувають про свого божественного Вчителя, який похвалив своїх апостолів та учнів за те, що вони уважають Його Господом і Вчителем, однак про себе сказав, що Я прийшов, щоб служити, а не щоб мені служили. Служити так, як це робив Ісус Христос – це велике мистецтво. Добрий священник вчитується в євангельські тексти, щоб пройнятися Христовим духом і пізнати Його приклад. Ісус Христос виразно і дуже чітко представляв волю Небесного Отця: хвалив чи картав, коли це треба було робити, милосердно приймав грішника, наставляв на дорогу праведності, терпеливо вислуховував, приймав хвалу, але не відцурався від хреста. Він вповні приймав Господню волю і віддав своє життя за людський рід. Це наш ідеал. На такі прикмети провідника-слуги люди: дорослі, старенькі, молодь і діти – реагують і радо за ним ідуть. Одне з трьох завдань священнослужителя – бути пастирем за прикладом того, який сказав, що Я –

Добрий Пастир, який веде своє стадо на добру пашу, який захищає його від вовків, який не шкодує зусиль, щоб знайти загублену вівцю. Таким пастирем може бути тільки та людина, яка справді вірить у Христа і не дивитися на своє життя категоріями грішного світу. І тут виникає великий парадокс: священнослужитель, який в повному значенні цього слова є добрим пастирем і який, здавалося б, нічого не залишає для себе, все віддає, – одержує велике внутрішнє задоволення від Господа і створює навколо себе атмосферу тихого щастя і справжньої радості.

Спокуси священнослужителя.

Велика трагедія, коли світосприйняття священнослужителя є цілком світським. До семінарії вступають молоді люди, які здебільшого пройняті категоріями вартостей свого оточення, у наш час доволі далекого від справжнього християнського духу. Тривалий час навчання і формування у семінарії передбачає передусім те, що питомці мають набратися Христового духу, вміти дивитися на світ очима віри. Священнослужитель, який не осягнув цієї внутрішньої переміни із суто світського на Христовий світогляд, не здатний належно відповісти на своє покликання, він продовжуватиме шукати земних вартостей, людської слави, вигоди, легкого заробітку і нагромадження матеріальних благ. Тут треба звернути увагу на те, що є велика різниця між потребою грошей – її має кожна людина, зокрема й священник, особливо той, який несе відповідальність за власну сім'ю, – і любов'ю до них. Між

спокусами, якими нечиста сила старається повалити доброго душпастиря, «сребролюбіє» є однією з головних, бо, з одного боку, воно робить із священнослужителя ремісника, торгівця духовними речами, а з

другого – позбавляє його пошани серед довірених йому людей. Йдеться про пошану, яка є не людською славою, а щирим визнанням, що священник вірить у те, що проповідує. Другою великою спокусою для священнослужителя є неналежна увага до свого духовного, інтелектуального та культурного розвитку. Усім відомо, що живі організми можуть тільки або рости, або гинути. Священник, який занедбує себе і не дбає про своє зростання через гордість, лінивість, порожнечу духу чи якісь залежності, духовно завмирає і стає нездатним передати іншим іскру життя. Такий стан є дуже драматичним, тому треба усіх священників поручати гарячим молитвам цілої Церкви, щоб той, хто старається, вистояв, а той, хто, не дай Боже, упав – піднісся.

Священник і його громада.

Основною клітиною Церкви як спільноти людей є церковна громада. Типовою такою громадою є парафія. Це вже добре сформована, організована група людей, які живуть на точно означеній території. Священнослужитель

є духовним провідником, вчителем, святителем і пастирем цієї спільноти. Він веде парафіян у молитовному літургійному житті, дбає про їхній духовний поступ через уділення святих Тайн та

здійснення інших так званих «треб». Добрий священник старається пізнати кожного члена цієї громади і допомогти йому по-християнськи жити. Він знає кожну хвору, убогу, потребує людину у своїй громаді, ніхто не виключений з-під його люблячої опіки. Коли хтось із громади не бере участі в її житті, особливо –

молитовному, він вишукує цю людину, йде до неї з відкритим серцем, щоб запросити до спільноти. Священнослужитель близький кожній особі у своїй громаді, він відкритий до спілкування, особливо з молодими членами громади, старається, щоб через прицерковні братства та товариства краще здійснювати християнське життя. Що вже й казати про катехизацію, про поглиблення розуміння віри у громаді, чи то з боку дорослих, молоді та дітей.

Не кожна християнська громада є парафією. Часто трапляється, особливо в сьогоденній Україні, що громаду треба щойно будувати, бо з різних причин ті, що повинні до неї належати, розсіяні територіально чи духовно забуті. Священник, який приходить на таку територію, повинен активно шукати тих, хто має право на його духовну опіку. Це вимагає великих зусиль, розсудливості, глибокої віри, терпеливості, а головне – щирої молитви. Треба бути готовим до багатьох незручностей, до браку розуміння чи навіть до протистояння. Тут йдеться про діяльність, відому під назвою

«місійна», яка сьогодні становить важливу частину життя нашої Церкви. До неї треба належно готуватися, можна навіть сказати, що вона вимагає особливого покликання. Однак немає сумніву, що Господь Бог дає своїй Церкві потрібних робітників. І хто в собі таке покликання відчуває, хто розуміє актуальні завдання Церкви, повинен не тікати від цього, а радше, повний довір'я до Господа Бога, братися за таке нелегке діло. Церковна громада – це миряни. Силою святих тайн Хрещення та Миропомазання вони також, як пригадує Другий Ватиканський Собор, беруть участь у пророчому, священничому та царському служінні самого Господа нашого Ісуса Христа. Священик у святій тайні Священства одержує в додатку священство служіння, тобто особливу участь у священстві Ісуса Христа, і це є підставою його потрібного священнослужіння як вчителя, святителя і пастиря. Кожний душпастир мусить ці дві правди нашої віри добре зрозуміти і у своїй пастирській діяльності доручені йому душі заохочувати максимально використовувати покликання християнина-мирянина. Парафія чи церковна громада взагалі – це велике спільне гармонійне діло, в якому задіяні усі члени, і священнослужитель, і миряни. Тільки спільними силами, розуміючи і виявляючи пошану до завдання кожного у розбудові Божого Царства, можна здійснювати освячення світу і всього, що навколо нас, як цього бажає наш небесний Спаситель. Між душпастирем і повіреними йому мирянами мусить бути взаємна пошана і тісна співпраця. Наскільки це здійснюється в певній громаді, особливо виявляється у критичних моментах, коли хтось перебуває в упадку або щонайменше заломлюється. У такому разі душпастир всіма силами повинен старатися

рятувати людину, а якщо таким нещасливцем є сам душпастир, здорова християнська громада має виявити свою підтримку. Усі ми – члени святої Церкви – повинні миттєво реагувати на випадки падіння священика, допомагати йому з любові – настановою чи іншим дієвим способом, без злоби та приниження гідності, – допомагати так, як допомагають у бою воїни прапороносцеві, який вправ поранений, бо вони знають, що військо без прапора-орієнтира є легкою здобиччю для ворога. Священнослужитель завжди має пам'ятати, що він є також членом громади, серед якої живе, громади з її соціальними потребами. Він повинен бути у тісному зв'язку зі своєю громадою, підтримувати всі здорові позитивні ініціативи у виховному, культурному, економічному і державницькому житті. Водночас слід бути пильним і стояти осторонь усього, що могло б знецінити чи скомпрометувати його основне духовне служіння. У нашій Церкві ми маємо багато прикладів священиків – великих громадських діячів, завдяки яким поширювалася просвіта у наших громадах, села і міста рятувалися від п'янства, люди вчилися успішно господарювати, а все суспільство ставало багатшим через кооперативний рух. Усе, що оправдано цікавить громаду, не може бути чужим чи далеким для доброго душпастиря.

Священнече життя. Читаючи вищенаведені різні правди віри та елементи з досвіду життя, хтось може подумати, що тут йдеться про священнослужителя як самостійну одиницю. Бажаю запобігти такому можливному хибному розумінню, бо в нашому щоденному житті ми повинні говорити про священнослужителів у множині, у спільноті співбратів. Це надзвичайно важливо, бо самотній священик

виставлений на безліч небезпек: психічне усамітнення, різні залежності і, що дуже загрозово, втрату святої віри.

Священнослужителі повинні жити як спільнота: часто спілкуватися, зустрічатися з різними нагод, старатися працювати спільними силами, обмінюватися досвідом служіння тощо. У спільноті священик знаходить потрібну підтримку, яка додає йому відваги і наснаги бути добрим слугою Христа. Священики повинні мати живе відчуття солідарності, плекаючи справжню дружбу, захищаючи добре ім'я священнослужителя, допомагаючи один одному у зростанні, запобігаючи упадкам інших та милосердно рятуючи тих, хто зламався. Говорячи про солідарність, слід згадати і практичний аспект, бо часто один душпастир, який працює у великій громаді, має всього вдосталь, інший, натомість, виконуючи служіння у нечисельній громаді, ледве животіє. Для всіх священиків повинно бути самозрозумілим, що треба ділитися і земними благами.

У візантійській традиції священиком може бути одружений чоловік. Дехто вважає це особливим привілеєм нашої традиції. Однак привілеєм радше можна назвати безженний стан священика, коли разом із покликанням до священничого стану людина отримує також Божий дар покликання у безженному стані. Цей стан не робить когось автоматично святішим чи кращим священиком. Він є тільки потужним засобом для того, хто з Божою допомогою готовий його стовідсотково використати. Безженний стан, як наближений до монашого, завжди втішався великою пошаною у Христовій Церкві, і для кожної помісної Церкви східної традиції є бажаним мати відповідне число неодружених священиків. Якщо вони вповні живуть своїм покликанням, то можуть багато

зробити для всього Божого люду.
Одружений священник рівно ж може бути вірцевим Божим слугою, оскільки має інші засоби для свідчення Христові, зокрема богоугодне подружнє та сімейне життя. Священик, як усім відомо, завжди перебуває у громаді на видноті. Його приклад може сприяти піднесенню загального рівня сімейного життя у християнській громаді. Важливим тут є, щоб і сам священник, і його дружина, і діти були свідомі цього свого особливого покликання. Свідчення осіб, об'єднаних Божим даром сімейного життя, стає дуже потужним і переконливим засобом у нормальних обставинах життя. Підставою вибору одруженого чи неодруженого стану є відчуття Божого поклику, але аж ніяк не земний розрахунок.

Душпастир плакає покликання. Це довге послання присвячене священничому покликанню. Блаженний той, хто це покликання одержав і старається в ньому зростати та його богоугодно здійснювати.

Однак слід згадати ще один момент, на який має звертати увагу священнослужитель. Церква - це історичне тіло, яка має своє минуле, сьогодні і майбутнє до другого приходу нашого Господа Ісуса Христа. Обов'язком усіх нас є дбати про наше майбутнє, про добрих священнослужителів в грядущих поколіннях. Тому добрий душпастир, вдячний Богові за своє покликання, повинен бути пильним і намагатися помічати у своїй громаді гідних осіб до священничого стану. Крім того, він має заохочувати молодь своєї громади і до монашого життя. Хоча про монашество та його покликання будемо разом, як Церква, особливо молитися і застановлятися у 2010 році, але годі не згадати про обов'язок душпастиря – завжди бути чуйним до Божого поклику серед своїх вірних.

Священик – носій надії. Дорогі священники, диякони та семінаристи! Світ, в якому нам доводиться виконувати своє служіння, на жаль, досить далекий від того, яким ми хотіли б його бачити. Нарікання на стан світу є чи не

найбільш популярною позицією пересічної людини. Потрапити під вплив такої негативної настанови було б величезною помилкою в нашому житті, цілковитим нерозумінням священничого покликання, бо ніхто в усьому світі не має в руках таких потужних засобів оздоровлення і освячення людського життя, як саме християнські священнослужителі. Ісус Христос, як кажуть нам євангелисти, ходив містами і селами Палестини та словом і чудами проповідував Боже Царство. Ви, дорогі священнослужителі, можете Божим словом та силою святих тайн продовжувати це спасенне діло і розбудовувати Боже Царство на землі. Усвідомте собі велич вашого покликання і будьте носіями надії для всіх людей. Благословення Господнє на вас!

✠ ЛЮБОМИР

Дано в Києві, при соборі Воскресіння Христового, у день Найменування Господа нашого Ісуса Христа 1/14 січня 2009 року Божого

O DESAFIO DE VIVER A VOCAÇÃO CRISTÃ NO MUNDO DE HOJE

Vivemos num mundo onde os valores do poder, do ter e do prazer são objetos de adoração e de idolatria. A luta pelo poder torna as pessoas desumanas. As guerras, o ódio e as tensões ameaçam o mundo que já se encontra dividido entre ricos e pobres e divide-se cada vez mais em bandos antagônicos e inimigos, que lutam para aniquilar o adversário. A sexualidade está sendo desvirtuada por uma vivência meramente hedonista, despojando o ser humano de sua dignidade e intimidade. A vida em seu conjunto perde a dimensão fraternal e comunitária e torna-se uma guerra onde os homens se desumanizam a serviço de valores-objetos como o poder, o ter e o prazer.

A secularização se expande cada vez mais e vai tomando conta das pessoas. O ser humano vai perdendo o sentido profundo de sua vida, sua razão de ser no mundo e tornando-se escravo de si

mesmo, das leis criadas por ele mesmo e da máquina que deveria estar ao seu serviço.

É dentro dessa realidade toda que nos encontramos como pessoas cristãs, chamadas a transformá-la, vivendo o compromisso que assumimos no Batismo.

Lembro-me de que, em 1989, o Papa João Paulo II fazia um apelo aos jovens da época, muito válido aos jovens e a todos os cristãos de todos os tempos:

“... não tenhais medo de ser santos! Tende a coragem de buscar e encontrar a verdade, para além do relativismo e da indiferença daqueles que tendem a edificar o nosso mundo como se Deus não existisse. Jamais sereis desiludidos se conservardes como ponto de referência na vossa busca, Cristo, verdade do homem. A revelar o mistério do Pai e do seu Amor, Ele manifesta perfeitamente o homem ao

próprio homem e descubra-lhe a sublimidade de sua vocação' (GS 22).

Tende a coragem da solidariedade, na Igreja e no mundo: convidai todos a serem, juntamente convosco, os artífices da 'civilização do amor', que o evangelho exige que edifiquemos, superando as divisões e os ódios que se escondem no coração humano, reconciliando os homens com as criaturas, os homens entre si e os homens com Deus. Eis aqui o enorme projeto que se vos apresenta. Compete-vos pô-lo em prática!

... Ide também vós, por todos os lugares, sempre conscientes do desejo de (Jesus) Cristo: 'Vim lançar fogo sobre a terra; e que quero eu senão que ele se tenha ateado?' (Lc 12,49). Fazei com que arda este fogo que Jesus trouxe, o fogo do Espírito Santo, que queima toda a miséria humana, todo o mesquinho egoísmo, todo o mau pensamento. Deixai este fogo que se propague em seu coração" (L'Osservatore Romano, nº 39/09/1991).

Em março de 1991, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, entre outras, o Papa dirige estas palavras à juventude em cadeia de rádio: *"É tarefa dos jovens lembrar à humanidade, por palavras e pelo testemunho, que Deus é Pai de todos. (...) Exorto-vos a colocarem Cristo no centro de vossas vidas e a darem testemunho de Cristo, para construírem um mundo mais justo e mais fraterno".*

O desafio está lançado: transformar este mundo que está se estruturando como se Deus não existisse, de tal forma que as pessoas estão caindo na solidão, no vazio: drogas, alcoolismo, depressão, prostituição, ganância, corrupção, abortos, violência ... e aumenta cada vez mais o número dos suicídios. O homem vai se afastando cada vez mais de Deus e atraindo para si a morte, pois está esquecendo que Deus é o princípio, o fim e a presença da vida. Ele é a Vida.

O homem está esquecendo que é imagem e semelhança de Deus. Que Deus lhe preparou todo um universo, o ambiente da vida, e que é a presença de Deus, a união, a intimidade com Ele que mantém a vida.

Estamos esquecendo que Deus se fez um de nós, encarnou-se, veio recuperar, resgatar em nós esta imagem e semelhança sua, maculada pelo pecado. Que Ele veio resgatar e nos mostrar pessoalmente a dignidade da vida.

Esta perda da consciência daquilo que somos é visível. Basta nos perguntar sobre a postura que temos diante da vida. Basta ver a realidade do matrimônio e da família como centro de formação da vida. Olhar para o número de abortos praticados a cada ano. E tantas outras

realidades onde as cenas de morte parecem ser normais nos dias de hoje.

A proposta de Jesus vem ao encontro de todas essas realidades como uma proposta de VIDA, proposta de amor.

Jesus Cristo nos revela que o Pai é AMOR, que ele quer a vida de seus filhos, pecadores, e não a morte. Já o Livro de Ezequiel nos aponta para esta vontade do Senhor quando diz: *"Certamente não tenho prazer na morte do ímpio; mas antes na sua conversão, em que ele se converta do seu caminho e viva. Convertedei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que haveis de morrer, ó casa de Israel" (Ez 33,11).* Já Lucas nos apresenta as seguintes palavras de Jesus: *"Os sãos não têm necessidade de médico e sim os doentes; não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, ao arrependimento" (Lc 5,31).*

Cristo tem uma proposta concreta, baseada no mandamento do amor. Esta proposta se concretiza em várias dimensões:

PERDÃO – Deus nos perdoad e vem fazer-se presente no meio de nós. Ele mostra que o perdão é essencial como caminho, como condição para voltar à verdadeira vida. Cristo é a união de Deus com os homens e disse: *"Eu vim para que todos tenham vida" (Jo 10,10).*

ANÚNCIO DA BOA NOVA – Cristo ensina ao mundo qual é a Vontade de Deus, ou seja, o que é essencial para a vida do ser humano.

TESTEMUNHO – Cristo dá a sua vida pela nossa vida. Testemunha, vive tudo o que fala, e finalmente morre na cruz para nos reconciliar plenamente com Deus.

VIDA ETERNA – Ressurreição. Dá-nos a razão, o sentido da fé. Garante-nos a eternidade.

Cristo mostra que todos são filhos de Deus e têm os mesmos direitos diante de Deus. Sua proposta é de fraternidade, de encontro e união entre todos. Para que isto aconteça, Ele propõe o AMOR: amor a tal ponto de amar os inimigos. Sua proposta é radical. Vai contra os valores individualistas do mundo. A fim de que mude a situação de pecado é necessário que haja a conversão. A conversão é um "parto doído", um

sair das estruturas de pecado (do individualismo), para entrar numa nova estrutura: a comunidade do amor.

Nós já fomos perdoados por Cristo, através do seu mistério Pascal. Pelo Batismo assumimos o compromisso com Cristo: tornamo-nos cristãos. Somos herdeiros de Deus, elevados por Cristo à condição de filhos (cf. Gl 4,1-7).

Ser cristão é reproduzir hoje a imagem de Cristo em nós. É perdoar a ponto de amar o inimigo. É anunciar ao mundo a Boa Nova que assumimos, testemunhando-a com a vida. Fazer do Evangelho, dos valores do reino a nossa conduta de vida. Viver o Evangelho no mundo de hoje como viveram as primeiras comunidades cristãs em seu tempo e em seu mundo (cf. At 2,42ss). Encontrar formas de mostrar ao mundo de hoje os valores nos quais acreditamos. Ter uma postura de vida coerente: traduzir a fé em gestos concretos, em atitude permanente. Tantas vezes temos medo de ser diferentes. Esquecemos que, se é necessário conversão, temos que ser o testemunho vivo daquilo que diferencia a situação.

Ser cristão hoje: é necessário “nadar contra a correnteza” que o mundo apresenta. E o próprio Cristo nos alerta que o mundo nos odiará. Por isso Ele pede para vigiarmos sem cessar.

Portanto, é necessário perseverar na luta. E todos sabemos como isso é difícil. Mas o próprio Cristo nos mostra que o reino de Deus é conquistado com esta força: a força da nossa

vontade, consoante com a vontade e a graça de Deus que se faz presente.

Para isso, necessitamos da oração, da leitura e reflexão da Palavra de Deus, do silêncio e da escuta, a fim de descobriremos a Vontade de Deus que nos levará à caridade, à vivência desta proposta.

Tudo isto começa pela fé em Jesus Cristo. Como poderemos manifestar o nosso testemunho ao mundo se não estivermos convictos de que aquilo no que e em quem acreditamos é a Verdade?

Nós afirmamos que Deus é Amor, é Vida, é Pai. Não estamos satisfeitos com a situação do mundo hodierno. Dizemos que o Evangelho é Verdade... Mas, nos perguntemos agora: quanto tempo por dia dedicamos à leitura e à meditação da Verdade – da Palavra de Deus? Como está a nossa frequência à Eucaristia? Como tornamos presente, no cotidiano da vida, o Cristo que recebemos na Palavra e na Eucaristia? Façamos um exame de consciência.

Nós, cristãos, temos as três grandes virtudes: Fé, Esperança e Caridade. Essas virtudes nos identificam como cristãos. Mas, se não as vivermos, que esperança, que sinal seremos para o mundo? Não seremos sal e luz para o mundo. Como é triste um cristão sem esperanças!

Se a nossa vida no dia-a-dia, o nosso modo de ser e de viver, a partir das menores coisas e momentos, a nossa honestidade, coerência, caridade, fidelidade, não esquentarem o coração das pessoas, não as atraírem para Deus, estamos sendo falsos cristãos, nossa vida não está sendo de acordo com a nossa fé.

Nosso momento é agora. Não importa os passos dados, mas os que estamos e estaremos dando a partir de agora.

Que São Paulo, o perseguidor que se converteu no maior missionário e testemunho de Cristo de todos os tempos, nos sirva de modelo e inspiração em nossa vivência cristã do dia-a-dia.

Pe. Antônio Royk Sobrinho, OSBM

LINHAS FUNDAMENTAIS DE UMA TEOLOGIA DE SÃO PAULO

(4ª Parte):

O Espírito e o Evangelho

Como havíamos visto no último artigo, no entendimento de Paulo o evento da morte e ressurreição de Jesus Cristo, queria ser objeto da experiência e de comunicação. Isto ocorre na autorrevelação de Jesus Cristo feita pessoalmente ao Apóstolo. Tal evento foi objeto de conhecimento e de comunicação através da linguagem. É este evento que originou o

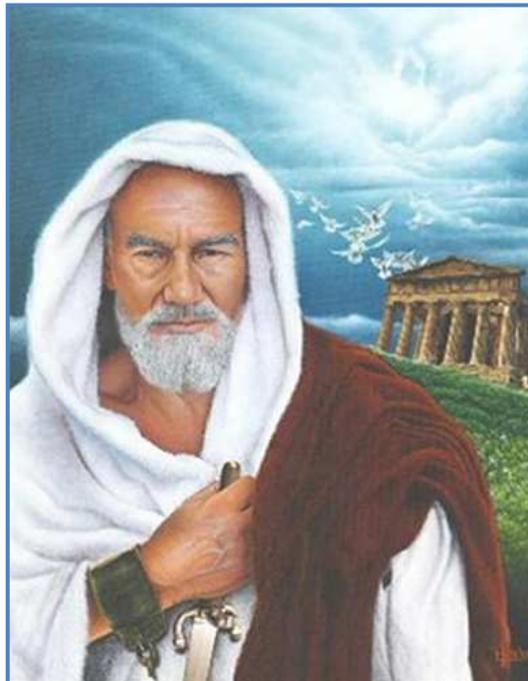
evangelho apostólico. Embora não se encontre mencionado explicitamente nos seus escritos mais antigos, mas dentro deste evento opera um “poder”, *dynamis*, que só é mencionado nos escritos mais recentes como Efésios 3,3ss, onde diz que: “por uma revelação me foi dado a conhecer o mistério... lendo-me, podeis compreender a percepção que eu tenho do

mistério de Cristo. Às gerações e aos homens do passado ele não foi dado a conhecer, como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito...” Portanto, na revelação imediata ao Apóstolo age o Espírito. Mas, o que se deve entender por “Espírito” no horizonte do pensamento paulino?

1. O Espírito

O Espírito citado por Paulo é o Espírito Santo (Rm 5,5; 16,16, etc.). É também, em base à sua origem e natureza, o Espírito de Deus (Rm 8,9.14; 1Cor 2,11-14, etc.). É, antes de tudo, o poder no qual Deus se reconhece e experimenta enquanto tal na sua luz: “Quem, pois, dentre os homens conhece o que é do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece senão o Espírito de Deus”, diz em 1Cor 2,11. O Espírito de Deus, segundo o Apóstolo, é a força da sua própria transparência, o poder da sua própria sabedoria pelo qual ele sai de si, se apresenta e se reconduz. No seu Espírito, Deus se abre a si mesmo; é o poder graças ao qual Deus se revela a si mesmo. É o Deus mesmo no poder da própria autorrevelação radiante e vivificante. Por isso é também o Espírito de Cristo.

A glória de Deus, o poder de Deus no seu esplendor é o Espírito na sua essência potente, que fez entrar na luz e na vida e operou na ressurreição de Cristo. Nesse Espírito, Jesus Cristo se oferece à experiência e se abre em definitivo à humanidade. Vejamos os textos como Romanos 8,26-27 ou 2Coríntios 3,17. Neste segundo texto, Paulo deixa claro que “converter-se ao Senhor” é o mesmo que “abrir-se ao Espírito”. A experiência do Senhor no Espírito abre o acesso à liberdade e também torna acessível o Senhor para todos nós. Desse modo, este Espírito sopra sobre nós e toma posse das nossas existências. Portanto, para o Apóstolo Paulo, a existência cristã ou existência no Espírito é uma existência determinada vitalmente pelo Espírito, confiada ao Espírito e que se deixa “conduzir pelo Espírito” (Rm 8,14; Gl 5,18). A existência cristã se cumpre quando “caminha-se

segundo o Espírito”: “Se vivemos pelo Espírito, pelo Espírito pautemos também a nossa conduta” (Gl 5,25).

O Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo que tomou posse de nós e que nos determina interna e externamente – pelo espaço do templo do Espírito que é a Igreja – se encontra continuamente em conflito com a carne que se opõe, porque esta se encontra perdida ou confusa quando não consegue se auto-afirmar

nos seus desejos mortais. Por isso, São Paulo diz que devemos intervir neste aparente equilíbrio de forças e não seria lícito deixar o Espírito a sós e com Ele ao Cristo e a Deus mesmo. Devemos realizar a vitória do Espírito em nós, deixando-nos guiar por Ele, como se afirma em Romanos 8,13 e Gálatas 5,13ss.

2. O corpo de Cristo

A automanifestação de Deus em Jesus Cristo na história e com a finalidade de abrir esta história a Deus e aos homens termina na edificação do corpo de

Cristo, na libertação do mundo para constituí-lo corpo de Cristo, o que termina na Igreja. A relação entre o Espírito e a Igreja vem afirmada em um texto mais recente ou “tardio”, ou seja, em Efésios 2,14-18. O Espírito faz com que a dimensão aberta no corpo de Cristo sobre a cruz a Deus e a todos os homens se prolongue e continue a afirmar-se na história, através da dimensão por Ele criada no corpo da Igreja.

É o corpo de Cristo sobre a cruz o espaço histórico que abriu toda a história humana em si a Deus e ao próximo. Este “espaço histórico”, em um sentido mais acentuado, é o nosso espaço de vida, que se mantém aberto e se edifica no Espírito Santo graças à força da abertura trazida a nós por Jesus Cristo. O Espírito nos concede e nos garante esta dimensão de Cristo sobre a terra por todos os tempos.

Talvez, para fazer compreender melhor o que Paulo dizia, seja mais fácil afirmar assim: Cristo, o Espírito e a Igreja são inseparáveis. Por sua natureza, o Espírito manifesta Cristo na Igreja. A Igreja é propriedade de Cristo em virtude do Espírito, que abriu o seu corpo crucificado à realidade do corpo místico. Por isso, Paulo ampliando uma fórmula de fé da

comunidade primitiva, disse: “Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo; há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos” (Ef 4,4-6). O único corpo de Cristo, a Igreja, é aquele corpo que o único Espírito, o Espírito Santo faz surgir do corpo sobre a cruz. Assim, o único Espírito, o Espírito Santo, sopra lá onde o único corpo de Cristo sobre a cruz, por Ele manifestado, é presente no corpo de Cristo que é a Igreja.

Na realidade, diz Paulo que “fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo... e todos bebemos de um só Espírito (1Cor 12,13).

3. O Evangelho

Eis o meio pelo qual o Espírito nos doa o seu dinamismo e a sua experiência. É, segundo Paulo, sobre a experiência no caminho do evangelho que Deus se abre a nós e Jesus Cristo se doa, mediante o Espírito.

A palavra de Deus é a forma e o caminho do Espírito. Não só a palavra, mas também os sinais e as ações sacramentais como o batismo e a eucaristia. Estes sinais não somente estão inseridos na palavra ou penetrados pela palavra do evangelho; eles recolhem e se expressam, em última análise e de modo determinante, em uma única palavra. Esta palavra, que é operante no Espírito, é o que Paulo chama de “evangelho”, a palavra apostólica no serviço apostólico. Ela produz outras palavras, não só como continuação, mas como um desenvolvimento na Igreja, através do ensinamento, na forma de hinos ou cantos e tantos outros modos. Também aqui é o Espírito que opera. A relação entre o Espírito e a palavra ou Espírito e evangelho é o que de modo muito incisivo encontramos nos escritos de Paulo. O Espírito não só originou o evangelho, Ele também opera no evangelho ou na palavra apostólica. Não se trata de uma simples palavra: “o nosso evangelho vos foi pregado não somente com palavras, mas com grande eficácia no Espírito Santo e com toda a convicção”, diz Paulo em 1Ts 1,5 (cf. Rm 15,18). No kérigma (=anúncio) apostólico se tem uma demonstração tal do Espírito e do poder, que aquele que o acolhe, acolhe o Espírito (1Cor 2,5). A palavra de Deus, o evangelho, é a “espada do Espírito”, como expressa Efésios 6,17. Assim, lá onde se fala da eficácia do evangelho, entende-se por eficácia do Espírito. Dizia o Apóstolo: “sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em

tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações!” (2Cor 3,3).

Falando do Espírito que é suscitado pelo evangelho, Paulo o entende também como o Espírito que funda e determina a vida nova, o Espírito no qual nós estamos e segundo o qual nós vivemos. Por isso, em 2Cor 11,4, com relação aos perigos que a comunidade corria, ele disse: “se vem alguém e vos prega um Jesus diferente daquele que vos pregamos ou se acolheis um espírito diverso do que recebestes ou um evangelho diverso daquele que abraçastes, vós o suportais de bom grado”, enquanto – segundo o contexto – não estais dispostos a me aceitar. Positivamente, isso significa que: a pregação de Jesus ou do evangelho, como se percebe, faz receber o Espírito Santo.

Uma pergunta a ser feita é: como a palavra de Deus e a palavra de Cristo encontram expressão na palavra do Apóstolo e, portanto, na palavra humana? Poderíamos responder: retomando a manifestação de Jesus Cristo levantado na cruz e prendendo-se ao que notamos de Gálatas 1,11.15s e 2Cor 4,6, além de Filipenses 3,12. A palavra de Deus e a palavra de Cristo encontram expressão por e na palavra do Apóstolo, enquanto Deus irradiou no coração do Apóstolo a glória de Jesus Cristo para que Paulo tomasse conhecimento e conseqüentemente a sedimentasse no evangelho apostólico.

Para que a palavra de Deus possa ser experimentada, não se deve somente evitar em criar impedimentos com comportamentos inconvenientes. Ocorre também colocar-se a seu serviço sem reservas. Isto, para Paulo, implica que esta palavra seja expressa “no Espírito de fé” (2Cor 4,13); que “proceda sem astúcia e não falsifique a palavra de Deus” (2Cor 4,2); que exercite a ascese: para que não aconteça que, depois de ter pregado aos outros, termine ele mesmo desqualificado (cf. 1Cor 9,24 ss).

Portanto, o “Apóstolo dos Gentios” vem nos propor orientações práticas sobre o Espírito Santo, o corpo de Cristo (Igreja) e o evangelho. Para se entender estas questões essenciais da revelação de Cristo, se faz necessário refletirmos continuamente o que Deus quer de nós com isso.

Pe. Elias Marinhuk, OSBM

Bibliografia:

AA. VV., *Le Lettere di San Paolo*, Ed. Paoline, 1993;
Rossano P., “Paolo” in *Nuovo Dizionario di Teologia Biblica*, Cinisello Balsamo, 1996; Schlier H. *Linee Fondamentali di una Teologia Paolina*, Queriniana, 1985;
Hermann I. in *Mysterium Salutis*, Suplemento, Vol. 12, Queriniana, 1978, 459-464.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2009

A Igreja Católica no Brasil, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), realiza todos os anos a Campanha da Fraternidade (CF), tendo sempre uma preocupação com a realidade social do povo brasileiro, buscando dar destaque à promoção da justiça e às situações existenciais do povo brasileiro, como a realidade sócio-econômico-política, marcada pela injustiça, pela exclusão, pela violência e por altos índices de miséria. Neste sentido, a CF/2009 reflete um tema que é de interesse de todos e faz parte do cotidiano de cada um de nós e que, como cristãos não devemos permanecer inertes, indiferentes e acomodados.

A CF é especialmente manifestada na evangelização libertadora e nos convida a renovar a vida da Igreja e a transformar a sociedade a partir de temas específicos, tratados sempre à luz do Projeto de Deus. Portanto, neste ano, o tema é a “Fraternidade e Segurança Pública”, e o lema “A Paz é Fruto da Justiça” (Is 32,17). Podemos afirmar com toda tranquilidade que são, acima de qualquer coisa, virtudes e valores evangélicos e, portanto, cristãos.

A Igreja Católica Latina, bem como a Igreja Católica Ucraniana, presente aqui no Brasil, com a CF/2009 desejam contribuir para a promoção de uma cultura da paz, fundamentada na justiça social, tendo como objetivo central suscitar o debate sobre a segurança pública. Desta maneira, pretendem contribuir para a promoção da cultura da paz entre as pessoas, na família, na comunidade e na sociedade, a fim de que todos se empenhem efetivamente na construção da justiça social, que seja ela a garantia de segurança para todos (cf. *Texto base da CF/2009*, Nº 03 e 04). A paz que todos devemos buscar precisa ser orientada por valores evangélicos, cristãos e humanos, como a solidariedade, a fraternidade, o amor e o respeito pelo próximo como nosso irmão.

Com este tema, a Igreja quer também despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, comprometendo os cristãos na busca do bem comum, na educação para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, exigência central do Evangelho, bem como também renovar a consciência da responsabilidade de todos na Evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária. Ela busca desenvolver nas pessoas a capacidade de reconhecer a violência na sua realidade pessoal e social, a fim de que possam se sensibilizar e se mobilizar, assumindo sua responsabilidade pessoal no que diz respeito ao problema da violência e à promoção da cultura da paz (Nº 05).

Como acabamos de ver, o tema da segurança pública é de interesse de todos, dos órgãos de segurança pública (polícia), do governo em todas as esferas, da Igreja, da sociedade como um todo, das comunidades e, especialmente, da família (pais e filhos) e das pessoas e indivíduos. Nós, como cristãos, devemos parar com a

grave mania de jogarmos sempre a responsabilidade para o Estado e para os órgãos de segurança pública, como se nós não fizessemos parte da sociedade e, muitas vezes, somos a causa da insegurança em que estamos vivendo e que também atinge a vida de cada um de nós.

Preferimos cruzar os nossos braços, acomodarmo-nos e nos considerarmos impotentes diante desta grave situação de insegurança pública. Esquecemos, portanto, que a nossa tarefa aqui neste mundo é a de sermos sal e fermento para que, concretamente, o Reino de Deus aconteça e se torne real na sociedade em que vivemos. Como cristãos, precisamos semear valores e virtudes evangélicas e cristãs como estas destacadas pela CF/2009: fraternidade, segurança, paz, justiça... Este é o maior desejo de Jesus Cristo para todos os seus filhos e filhas. Infelizmente, estes valores e virtudes estão em baixa em nossa sociedade e em nossas famílias que, aliás, deve ser a célula mãe de toda a sociedade. Na família, estes valores precisam ser mais cultivados, valorizados e vividos para que possamos ter uma sociedade mais justa, humana, fraterna, que viva em paz e, como consequência, todos possam gozar de segurança pública.

Todos nós sabemos que os fatores geradores da desigualdade, da violência e da insegurança são: o desemprego, a falta de condições básicas de saúde, a falta de acesso à educação de qualidade, o mundo capitalista e individualista, o consumismo, o hedonismo e, enfim, a desvalorização e falta da vivência e conscientização dos valores e virtudes evangélicos, cristãos, humanos, pessoais e sociais... É por causa destes fatores, infelizmente, que há situações de conflitos sociais no Brasil e no mundo todo. E todos os conflitos sociais têm ligação direta com a prática da injustiça. A situação de violência que gera a insegurança pessoal, tanto nas ruas como dentro das casas, tem raiz nos desajustes presentes na sociedade e nos indivíduos.

Somos convidados, portanto, a refletir sobre as causas de tanta insegurança e, acima de tudo, devemos acreditar que será possível a construção de uma sociedade transformada pelos valores cristãos e evangélicos. Não podemos nos acostumar com a realidade da violência que torna vítimas tantas pessoas ao nosso redor: na família, no trânsito, na escola, no

campo, também a violência contra a natureza, contra os direitos humanos, a violência praticada pelos poderosos e corruptos, pelo tráfico de drogas e pela exploração sexual têm de ser denunciada e combatida.

A palavra hebraica SHALOM, saudação que não significa somente paz, resume tudo aquilo que a Igreja Católica no Brasil pretende com o tema e o lema da CF/2009 e tudo de bom que Deus quer oferecer à humanidade: bem-estar, paz, amor, felicidade, saúde, segurança, equilíbrio, harmonia, humildade, liberdade, obediência, misericórdia, integridade, calma, tranquilidade... Tudo isso produz a verdadeira paz.

Diante de tão grande tarefa, devemos concluir que a paz é uma obra a ser feita em mutirão, ou seja, é uma missão de todos. Não nos esqueçamos de que nós

só teremos segurança pública quando houver fraternidade e só teremos paz quando reinar a justiça, pois onde reina a injustiça, lá sempre vai haver guerras, brigas, desavenças, desigualdades sociais e, acima de tudo, a nossa sociedade vai continuar vivendo numa insegurança total.

Pense nisso: os valores e virtudes evangélicas nos conclamam para colaborarmos na promoção de uma cultura da paz, da fraternidade e da justiça. Façamos sempre a nossa parte, deixemos o nosso comodismo e a nossa sensação de impotência de lado.

Pe. Josafá Firman
Chanceler da Eparquia

O SENTIDO DAS CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS DA QUARESMA E DA PÁSCOA

A Páscoa cristã compõe-se de dois momentos essenciais: celebração da Paixão de Cristo durante a grande Quaresma e da sua glorificação no domingo da Ressurreição. Antigamente, a preparação para a festa da Ressurreição durava um dia apenas, depois passou para uma semana e já no século IV fala-se de quarenta dias de jejum e penitência. Hoje, para as comunidades cristãs tradicionais, são sete semanas de quaresma, que na prática reduzem-se a 36 dias, sendo que no sábado e domingo não há jejum. Mas comumente se diz quarenta dias, de onde o nome “quaresma”.

Em todos os elementos da liturgia quaresmal ucraniana dá-se muita atenção ao espírito de penitência, recitam-se mais orações, principalmente os salmos, fazem-se prostrações em sinal de penitência e junto com as prostrações repete-se a oração: “Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que sofreste por nós a paixão, tende piedade de nós”. No Brasil, entre muitos fiéis ucranianos há o costume de fazer três prostrações de manhã e três à noite, durante as orações diárias.

I. LITURGIAS DA QUARESMA

Entre as celebrações especiais da grande Quaresma na comunidade católica de rito bizantino-ucraniano do Brasil, além da celebração e reflexão da Palavra de Deus, própria para cada domingo, há: 1) a prática do jejum quaresmal; 2) a

Liturgia dos Dons Pré-santificados acompanhada da oração pelos falecidos das famílias, chamada “*Parastás*”; 3) a oração da Via-Sacra; 4) a oração da matina com as grandes prostrações, chamada “*Poklone*”; 5) celebrações do domingo de Ramos, da quinta e sexta-feira santas.

1. A prática do jejum quaresmal

Na Ucrânia, conforme a época e região, o jejum era praticado de formas diferentes: comia-se apenas pão e água ou outros alimentos secos, abstinência da carne, etc. No Brasil, restou disso tudo a abstinência da carne, ovos e leite no primeiro dia da quaresma e na sexta-feira santa, abstinência da carne em todas as sextas-feiras (muitos também se abstém da carne nas quartas-feiras), proibição de organizar festas dançantes e participar das mesmas. Muitos ainda praticam espontaneamente várias outras formas de abstinência e jejum.

2. Liturgia dos Dons Pré-santificados

É a celebração das Vésperas – *Vetchírnia* – com hinos, salmos, súplicas, leituras da Bíblia, cantos especiais e distribuição da comunhão. Isto porque durante a Quaresma celebrava-se a Liturgia (Missa), apenas aos sábados e domingos, quando se consagravam hóstias para serem distribuídas aos fiéis durante as Vésperas em outros dias da Quaresma.

Na Ucrânia, logo após a celebração da Liturgia dos Dons Pré-santificados, introduziu-se a oração pelos falecidos das famílias, que é o *Parastás*. Nessa celebração, enquanto o sacerdote celebrante canta com os fiéis presentes as súplicas, salmos e outros hinos, outros sacerdotes lêem os nomes dos falecidos das famílias inscritos num livreto especial, chamado "*Pomianyky*", onde cada família anota os nomes de seus antepassados e pessoas amigas da família que já faleceram. É no tempo da Quaresma e no domingo após a Páscoa que recordamos e unimo-nos aos que nos antecederam, lembrando da vida daqueles que já foram e dos que estão aí presentes fortalecidos pela Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo.

3. Oração da Via-Sacra

É a oração das quinze estações ilustradas em quadros, ícones ou figuras expostos na parede da igreja que nos apresentam a Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. Durante a oração da Via-Sacra, o sacerdote ou alguém dos fiéis presentes lê o significado de um dado momento da vida de Jesus, quando na Via Dolorosa Ele carregava a cruz sobre o seu ombro na presença da multidão, discípulos e soldados que o acompanhavam e o significado de cada momento destes com a nossa vida diária. Ao final de cada estação os fiéis cantam: "Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que sofreste por nós a paixão, tende piedade de nós" e fazem prostração até o chão, significando as quedas sofridas por Cristo com a cruz sobre os ombros, na Via Dolorosa.

4. Oração das Matinas das grandes prostrações ou "Poklone"

Esta celebração é realizada na quarta-feira à noite da quinta semana da Quaresma. Durante esta celebração cantam-se hinos penitenciais compostos pelo penitente Santo André de Creta. Ao final de cada hino, cantando: "Glória a Ti, nosso Deus, glória a Ti", se faz uma prostração até o chão. Hoje, fazem-se ao todo 114 prostrações e mais três ao final. Antigamente havia a prescrição de fazer três prostrações ao final de cada hino.

5. Celebrações do Domingo de Ramos, Quinta e Sexta-feira Santas

No Domingo de Ramos, após a Liturgia (Missa) abençoam-se os ramos. É um costume universal da Igreja em comemoração à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nos países europeus traziam-se ramos de salgueiro, enquanto no Brasil trazemos ramos de palmeira. Neste domingo não vai para a igreja só aquele que toma os cuidados da casa, doente ou alguém impedido por justo motivo.

Na quinta-feira à noite inicia-se a celebração oficial da Páscoa. É celebrada a oração das Matinas (*Útrenia*) com a leitura dos doze trechos dos Evangelhos sobre a Paixão. Leituras estas que nos narram os acontecimentos ocorridos com Jesus até a sua morte. É um ótimo momento para recordarmos o que nos narram os quatro evangelistas e refletirmos no dia seguinte.

Na manhã da sexta-feira santa é celebrada a oração da Véspera (*Vetchirnia*) com súplicas, salmos, leituras, procissão, exposição do Santo Sudário (*Plastchanytsia*) e pregação específica. Depois desta celebração, diante do Santo Sudário exposto no centro da igreja, prossegue a oração e adoração contínua de grupos paroquiais. Essa adoração vai até o entardecer, quando são celebradas as Matinas de Jerusalém. Na sexta-feira santa não se tocam os sinos, aconselha-se manter o silêncio e refletir sobre os acontecimentos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Na oração das Matinas de Jerusalém (na tarde da sexta-feira santa), os sacerdotes ficam diante do Santo Sudário ao redor de uma mesa (ao centro da qual fica o Bíblia) e com hinos especiais celebra-se a descida de Jesus aos infernos, fazendo alusões à ressurreição e à vitória que virá.

II. LITURGIAS DA RESSURREIÇÃO

Podemos falar dessas liturgias e práticas a elas associadas em quatro pontos principais: 1) Voskrésna Útrenia; 2) Divina Liturgia da Ressurreição; 3) Celebração no domingo após a Páscoa pelos falecidos nos cemitérios; 4) Costumes da Páscoa a não serem esquecidos.

1. Voskrésna Útrenia

Na noite do sábado santo todos devem ir à igreja, exceto os que têm que tomar conta da casa ou estão doentes. Após a celebração do “*Nadhróbne*” (celebração da retirada do Santo Sudário exposto no centro da igreja), começa-se a grande procissão com cânticos da ressurreição. Todos saem da igreja e participam da procissão. Após darem três voltas ao redor da igreja com todos os sinos tocando, o sacerdote chega diante da porta, canta por várias vezes o “Cristo ressuscitou...” (“*Xrystós Voskrés...*”), bate três vezes com o crucifixo na porta fechada e a abre. Todos entram celebrando a Ressurreição e cantando as Matinas da Ressurreição (*Voskrésna Útrenia*).

2. Divina Liturgia da Ressurreição

Após as Matinas se dá início solene à Divina Liturgia da Ressurreição (Santa Missa de Páscoa). Nesta, o evangelho é lido em várias línguas, reconhecendo que a Palavra de Deus e a Ressurreição vieram para todas as nações. Após a Missa os fiéis presentes vão, em fila, beijar o “*Artos*” (pão bento que é distribuído no domingo após a Páscoa), são ungidos com óleo bento na frente e beijam também a Bíblia e a Cruz. Termina-se a celebração com a bênção dos alimentos da Páscoa: pão, ovos, requeijão, manteiga, leitão assado, “*hryn*”, lingüiça e outros. Encerrada a bênção dos alimentos todos se cumprimentam e festivamente voltam aos seus lares.

3. Celebração no domingo após a Páscoa pelos falecidos nos cemitérios

A Páscoa é também um tempo especial de lembrar não só os vivos, mas também os mortos da família. Durante a Quaresma rezava-se muito por eles e nos dias que seguem a Páscoa se vai até o cemitério e ali se celebram orações pascais diante dos túmulos dos familiares, anunciando aos falecidos e compartilhando com eles a alegria da Ressurreição. Era costume antigamente, após as refeições solenes e festivas em família, ir em seguida aos cemitérios visitar os falecidos pais, filhos e irmãos. Para os ucranianos, estas orações pelos falecidos nos cemitérios correspondem ao dia de finados do Rito Latino.

4. Costumes da Páscoa a não serem esquecidos:

a) *Cumprimento paschal*

O cumprimento ucraniano no período paschal que vai até os quarenta dias após a Páscoa é: *Xrystós Voskrés!* (= “Cristo ressuscitou!”) e a pessoa que recebe o cumprimento responde: *Voístenu Voskrés* (= “verdadeiramente ressuscitou”).

b) *Pascha*

Pascha é o pão especialmente preparado para esta ocasião. É o principal alimento. O seu preparo é sempre muito cuidadoso e ele ocupa o centro da cesta de alimentos a ser abençoada.

c) *Sviatchéne*

É a primeira refeição da Páscoa ou o jejum no domingo da Ressurreição, símbolo do banquete Divino, ao qual todos fomos convidados. Antes, a cesta deve ser levada à igreja ou a algum lugar determinado para ser abençoada pelo sacerdote.

d) *Pêssankas*

Não ignorando os muitos significados da era pré-cristã do povo ucraniano e que estão presentes nos traços das *pêssankas*. Para nós, as *pêssankas* simbolizam principalmente a Ressurreição de Cristo. O significado dos seus traços transmitem-nos os votos de vida, amor, esperança, fé e dezenas de outros desejos positivos.

e) *Hailkas*

São canções populares próprias deste tempo acompanhadas de coreografias, brinquedos e danças. As melodias, as palavras e os movimentos formam um ritual típico para celebrar a chegada da primavera ucraniana e outros acontecimentos festivos da vida do povo, como, neste caso, é o dia ou tempo da Ressurreição de Cristo. Estas canções são cantadas ao redor das igrejas ou salões comunitários e devem ser incentivadas sempre.

Temos ainda muitos outros belos costumes, mas dentre tantos nos restringimos a alguns, que carinhosamente são mantidos pela comunidade ucraniana do Brasil.

Pe. Elias Marinhuk, OSBM

MENSAGEM PASCAL

Aos Sacerdotes, Religiosos e Religiosas, Agentes de Pastoral,
Fiéis de toda a Eparquia São João Batista:
Paz no Senhor Ressuscitado!

Celebraremos mais uma Páscoa, o momento litúrgico mais solene do nosso Rito bizantino-ucraniano, após passarmos pela grande Quaresma. No final dos tempos teremos a Páscoa definitiva, a passagem da morte para a vida eterna, a ressurreição. Para celebrarmos e vivermos a Páscoa em sua plenitude, vamos refletir um pouco sobre a ressurreição segundo os principais pensamentos do grande Apóstolo São Paulo, pois estamos em seu ano. É um tema fundamental da nossa fé e da nossa vida cristã, porque a ressurreição de Cristo tem a ver com a nossa aqui apresentados podem ser bíblico da Paulus.

No Novo em Paulo, a redenção é ressurreição de Jesus juntas; explícito e sempre implícito. redenção é obra do Pai, e foi dentro os mortos (Rm 4,24; 4,14; 13,4; Gl 1,1; Ef 1,20; Fl

A atribuição da parte da atribuição geral da pessoas em suas respectivas Jesus coloca-o numa vida Pai que é fonte de toda a profundamente associada à Jesus: Cristo ressuscitado da como intercessor (Rm 8,34); acima de todas as criaturas uma posição onde toda a confessar que ele é o Senhor ligam a ressurreição e a exaltação com o título de Senhor, no sentido de um senhorio pleno (Rm 10,9; 14,9; Ef 1,21; Fl 2,7-11; Cl 1,18). Paulo declara que Cristo foi constituído Filho de Deus na ressurreição (Rm 1,4).

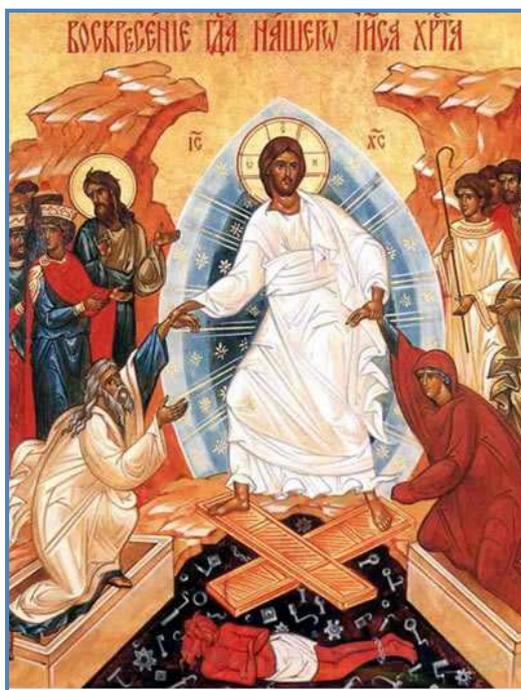
Esses títulos indicam que a obra redentora de Cristo não é completa e efetiva antes de ele receber a plenitude de vida que lhe é própria como Filho do Homem, e que na sua pessoa se tenham demonstrado todos os frutos da vida nova que ele confere com sua obra redentora, pois ele é o primogênito daqueles que ressuscitam (Cl 1,18).

O efeito salvífico da ressurreição é claramente afirmado: com sua ressurreição Jesus comunica uma vida nova àqueles que nele crêem. Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação (Rm 4,24-25). O batismo é o sepultamento com Cristo na morte, da qual o cristão ressuscitou para uma nova vida como a dele, uma vida livre do pecado: como Cristo, o cristão está morto para o pecado e vivo para Deus (Rm 6,4-11). Cristo ressuscitou dos mortos a fim de que nós pudessemos viver e produzir frutos para Deus (Rm 7,4).

Cristo morreu para que todos aqueles que vivem na fé nele não vivam mais para si mesmos, mas vivam para ele (2Cor 5,15). A nova vida não é mais a vida do cristão individual: Cristo vive nele (Gl 2,20; 2Cor 4,10). Aquele que está unido ao Cristo ressuscitado é um novo ser (2Cor 5,17-21).

O cristão é regenerado para uma vida nova de esperança e amor em Deus através da ressurreição de Jesus Cristo, no seu Espírito. O Espírito, princípio da nova vida do cristão, não é dado antes de Jesus ser ressuscitado e glorificado. O espírito daquele que ressuscitou a Jesus dá vida aos nossos corpos mediante o espírito que nos possui (Rm 8,11).

Aquilo que aconteceu com Jesus vai acontecer também conosco, com cada um de nós, pessoalmente. Paulo ensina que a ressurreição de Jesus é o princípio da ressurreição do cristão para a vida eterna de glória: o Pai que ressuscitou a Jesus ressuscitará também o cristão (2Cor 4,14). O Apóstolo deseja conhecer Jesus na sua ressurreição e participar de seus sofrimentos e da sua morte na esperança de alcançar a ressurreição (Fl 3,10). Porque Jesus é a ressurreição e a vida e ele ressuscitará no último dia aqueles que crêem nele. Essa é a grande verdade da nossa fé.

Testamento, e particularmente realizada pela morte e pela isso é freqüentemente Nos escritos paulinos, a o Pai que ressuscitou Jesus 8,11; 10,9; 1Cor 6,14; 2Cor 2,9; 1 Tm 1,10).

ressurreição do Pai é uma redenção à Trindade das funções. A ressurreição de nova, e essa vida nova vem do vida. A ressurreição está exaltação e glorificação de morte senta-se à direita do Pai Deus o exaltou e o elevou (Ef 1,20); Deus o exaltou a criatura deve adorá-lo e (Fl 2,9-11). Muitas passagens

Em 1Cor 15, Paulo explica magnificamente essa verdade. A ressurreição de Jesus e a futura ressurreição do cristão são o testemunho de que o cristão é libertado do pecado. Cristo é o primeiro dentre os ressuscitados; os homens ressuscitam nele assim como morreram em Adão, pois ele é o Novo Adão. A ressurreição dos seguidores de Cristo completa a sua vitória sobre o pecado e a morte. A ressurreição não é um retorno às condições da vida presente, mas a uma vida do espírito, que é a vida já possuída por Jesus ressuscitado e comunicada para aqueles que nele crêem.

Nas cartas aos Efésios e aos Colossenses (D. M. Stanley), a ressurreição possui também um significado de atualidade presente para a vida do cristão. Sendo Cristo o primogênito dentre os mortos e princípio da criação, ele é também o princípio da nova vida iniciada por sua própria ressurreição (Cl 1,18). Nós morremos com ele e ressuscitamos para a vida com ele (Cl 2,12-13). Deus não somente nos vivificou com Cristo, mas também nos ressuscitou e nos assentou com ele no céu (Ef 2,5-6). Cristo ressuscitado e exaltado é a cabeça da Igreja, seu corpo, e é o princípio de sua vida e unidade.

Meus Irmãos e Irmãs em Cristo! Meditando essas verdades relacionadas à ressurreição, segundo o ensinamento de Paulo, nos resta ficar exultando de alegria. Quão grande é o nosso Deus! Quão maravilhosas são as suas obras! A ressurreição é, de fato, luz para a nossa vida, impulso à nossa existência e atuação como crentes, pessoas de fé, cristãos autênticos, que buscam sinceramente a verdade e o bem. Cristo é a verdade maior e o bem incomensurável: é a nossa salvação!

Feliz Páscoa a todos! Cristo ressuscitou! Na verdade ressuscitou!

Dom Volodemer Koubetch, OSBM
Eparca

VISITA PASTORAL EM RIO D'AREIA, PRUDENTÓPOLIS

Dia 21 de fevereiro, sábado à tarde, o Padre Valmor Szeremeta, OSBM, levou o Eparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM a Rio d'Areia para um encontro com as crianças que estão fazendo a primeira Comunhão. As crianças foram preparadas pelas catequistas, as Senhoras Otília Kalus e Clarice Klos. Encontrou-se ainda com as lideranças do Conselho Administrativo Paroquial, sob a direção do Sr. Dionísio Leczuk.

No dia seguinte, domingo, às 10h, foi dado início à celebração com a recepção do Bispo, que foi da seguinte maneira: sob a direção da Irmã Rosana Gaudeda, SMI, as crianças cantaram uma canção em ucraniano, após a qual a professora Sandra fez um discurso em forma de poesia e duas meninas entregaram um buquê de flores ao Bispo; após os cumprimentos do Padre Valmor, o Vice-Presidente-Executivo Senhor Kalus e sua esposa Otília apresentaram o pão com o sal ao Bispo. Os celebrantes com os coroinhas adentraram a Igreja sob o canto “Uvijde ierei”, entoado pelo coral de Ponte Nova, dirigido por Valdomiro Futra.

Logo entraram os pais e em seguida as oito crianças (três meninas e cinco meninos) que estão fazendo a primeira Comunhão. Após a leitura das intenções foi dado início à Divina Liturgia. Na homilia, Dom Volodemer comentou um pouco o tema do Evangelho do dia, que fala sobre o jejum e a oração, e fez alusões aos melhoramentos da comunidade; na segunda parte, ele destacou o belo momento da primeira Comunhão das crianças, incentivando-as à participação fiel na comunidade.

O almoço foi no pavilhão. Apenas terminou o almoço, chegou uma chuva torrencial com tempestade. O pessoal tinha que se esconder nos cantos fechados para se proteger do vento forte. Passado o temporal, às 14h, o Bispo se despediu das lideranças locais e retornou para Curitiba.

A comunidade passou por certa crise quando as Irmãs de Sant'Ana se mudaram. Eram elas que lideravam praticamente tudo. A comunidade ficou desorientada, meio sem rumo, não sabendo como agir. Porém, conseguiu descobrir seus líderes, organizou-se e progrediu pastoral e administrativamente, levantando um pavilhão com mais de 400 metros quadrados. Agora é só finalizá-lo.

Parabéns, comunidade de Rio d'Areia, continue a sua caminhada, unida em Cristo!

РЕКОЛЕКЦІЇ ПОМІЧНИЦЬ ІКСІ

В своїй структурі, Інститут Катехиток Серця Ісусового, крім членів, які виключно посвячують Богу своє життя через євангельські ради, має також катехиток помічниць. Це жінки й дівчата які, в ширшому значенні слова, є членами та співпрацюють з Інститутом, виконуючи апостольську працю при церквах і спомагаючи його своїми молитвами й жертвами.

Цю галузь катехиток розпочав сам основник Інституту бл. пам'яті о. Христофор Миськів, ЧСВВ, в 40-му році. Вона йшла в парі з катехитичними курсами, що їх о. Христофор організував і подавав для тих, що навчали катехизму для дітей. Катехитки Помічниці теж брали участь у реколекціях, які він сам проповідував.

Інститут завжди мав зв'язок з тими членами, допомагаючи їм і підтримуючи їх духовно та подаючи їм матеріали для навчання релігії.

З нагоди свого Золотого Ювілею, у 1990 році, Інститут дав новий поштовх для Катехиток Помічниць.

І так кожного року, в часі карнавалу, відбуваються реколекції в приміщеннях Інтернату Св. Ольги.

Цього року, в днях 20 – 23 лютого, відбулася ще одна серія реколекцій, в яких брали участь 84 жінок та дівчат. Провідником був Впр. о. Маріо Маринюк, ЧСВВ, який є Ігуменом Василіанського Новіціятського Дому в Іваї. В суботу ранком, дня 21, Єпарх Володимир Ковбич, ЧСВВ, колишній провідник Інституту, відвідав реколектанток і мав до них слова підбадьорення й заохоти до їх притаманної місії в Церкві: бути євангельськими дріжджами на світі.

Нехай Пресвяте Серце Христове благословить всіх Катехиток Помічниць, що співпрацюють з Інститутом та стараються допомагати в апостольській праці на зріст Царства Христового.

Вероніка Тибінка, KCI

VISITA PASTORAL EM CERRO DE PONTE ALTA

Dia 8 de março, domingo, o Eparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM realizou sua primeira visita como Bispo a Cerro de Ponte Alta, comunidade pertencente à Paróquia de Irati e atendida pelo Padre Francisco Saplak, OSBM, desde a Páscoa de 2008. O objetivo da visita foi pastoral e de cortesia, pois ele atendeu essa comunidade entre os anos 1986 e 1988. Logo de manhã o tempo estava nublado e chuvei um pouquinho.

Após atender várias confissões e conversar um pouco com os principais líderes da comunidade, às 09h20min, o Bispo deu início à Divina Liturgia. A primeira parte da homilia, centrada na cura de um paralítico, enfatizou a cura total, do corpo e da alma, que nos é oferecida por Deus em Jesus Cristo e a misericórdia humana, que deve colaborar com as pessoas

necessitadas; a segunda parte foi destinada para lembrar os anos em que ele atendia pastoralmente a comunidade. Agradecendo, lembrou que a comunidade participou de sua história, contribuindo para o seu crescimento humano e sacerdotal.

Após a Missa, Dom Volodemer continuou o diálogo com as pessoas e foram tiradas muitas fotos de lembrança. Realmente, foi um encontro muito amigável: para “matar a saudade”.

O Presidente-Executivo do Conselho Administrativo Paroquial é o Sr. Almir Daneliv, que está há 18 anos na comissão, dos quais 8 na presidência. Segundo sua opinião, a comunidade enfrenta o mesmo problema de outras comunidades: os jovens vão para as cidades e aos poucos perdem as suas raízes religiosas e culturais. A catequista é a Marlene Daneliv, que afirmou ter poucas crianças, porque as famílias atuais ficaram pequenas; ela trabalha com uma Comissão de Catequese constituída pelo Sr. Silvestre Slominski e o Sr. Nicolau Kalus. A Zeladora do

Apostolado da Oração é a Sra. Maria Kuchnir, mãe do jovem Aurélio que estava servindo o incenso, que fez a primeira Comunhão nos tempos do pastoreio do Bispo.

A comunidade se alegra ao lembrar os nomes de várias vocações provenientes da localidade do Cerro de Ponte Alta: os Padres Antônio Royk Sobrinho, OSBM e Elcio Gutervil (latino) e as Irmãs latinas Josefa Chuproski e Josefa Krupek. Mas também está preocupada com o futuro das vocações, devido à diminuição do número de filhos por família e a certo esfriamento eclesial: as novas gerações tendem a ser menos dedicadas às coisas comunitárias e da Igreja.

O almoço foi servido pela família Daneliv, dirigida pelo casal Nestor e Vanda. Toda a família Daneliv tem uma consciência ecológica bastante evoluída, não só teoricamente, mas principalmente na prática; por exemplo, a preservação da mata ciliar é seguida fielmente, como uma conquista e um ganho para todos. Assim, nos tanques com peixes nunca faltou água, mesmo nas estiagens. Os professores Lúcio e Márcio, que foram alunos do Bispo no Seminário de Prudentópolis, conversaram longamente sobre ecologia. Lúcio Daneliv também é diretor da Escola Estadual Rio do Coro e professor na Escola Municipal. Sob sua iniciativa, essa escola é a única do Paraná que entrou no projeto da “Philip Morris Nosso Futuro”, que introduziu a educação em tempo integral, com o objetivo de erradicar o trabalho infantil nas estufas de fumo e livrando-as dos agrotóxicos, extremamente prejudiciais à saúde (se bem que o mais correto seria não produzir o fumo). “É preciso colocar na prática aquilo que a gente fala na escola”, enfatizou o diretor e professor Lúcio. Tudo isso se faz com o apoio de seus pais Nestor e Vanda.

Já no final do almoço começou a cair uma chuva fina, que chegou silenciosamente, e “para ficar” por mais tempo, comentaram os presentes, enquanto se viam os coriscos e se ouviam alguns trovões muito distantes. Logo chegou de Itapará o Padre Francisco Saplak, OSBM que almoçou em nossa companhia, assistindo ao espetáculo da natureza.

Com muita vontade de continuar nesse belo convívio, o Bispo teve que se despedir, partindo às 15h de volta a Curitiba, muito agradecido e, como pastor de Cristo, feliz em rever seu antigo rebanho.

29ª ROMARIA PENITENCIAL EM IRACEMA

No dia 15 de março de 2009, na Paróquia Sagrada Família em Iracema, Itaiópolis, Santa Catarina, aconteceu a 29ª Romaria Penitencial. Esta peregrinação constitui-se da acolhida dos romeiros, bênção de água, oração da Via-sacra, celebração da Divina Liturgia e da bênção dos romeiros. Além disso, durante toda a manhã, muitos padres se colocam à disposição para atender confissões.

Neste ano, a Via-sacra foi dirigida pelo Bispo Auxiliar Dom Daniel

Koslinski e pela senhorita Dirce Kossar, tendo como tema “A vida de Jesus a partir dos escritos e testemunho do apóstolo São Paulo e dos ensinamentos do papa Bento XVI”.

A bênção de água e a Divina Liturgia foram presididas pelo Bispo Dom Volodemer Koubetch, OSBM, Eparca para os ucranianos no Brasil que, na sua pregação homilética, acentuou com muito esmero o aspecto da “conversão”, explicando as suas possíveis interpretações, como também apresentou algumas orientações para preparar-se e participar com maior intensidade na Páscoa de Jesus Cristo.

A Divina Liturgia foi concelebrada por Dom Daniel e alguns padres. Os estudantes do Seminário Maior São Basílio Magno, sob a direção do Irmão Jonas Samuel Chupel, com muita alegria, encarregaram-se de cantar de forma muito harmoniosa, tanto a Via-sacra como a Divina Liturgia, que também foi acompanhada pelos romeiros.

Fizeram-se presentes na Romaria, além dos Bispos já lembrados, Dom Efraim Krevey, OSBM, Eparca emérito, que estava atendendo confissões; os Padres basilianos: Teodoro Haliski, Superior Provincial da Província de São José; Antonio Royk Sobrinho, reitor do Seminário Maior São Basílio Magno em Curitiba; Mateus Krefer, pároco da Paróquia Sagrada Família em Iracema; Sérgio Iwantschuk; Sérgio Saplak; Eleutério Dmetriv; Bonifácio Zaluski; Arcenio Krefer; Teodoro Hanicz; Nelson Antonio Petriw; Valmir Uhren; Antonio Zubek; Francisco Saplak; Sérgio Ivankio; Teófilo Michalichen; Demétio Zappe; Pedro Novochadla; José Ratusznei; Marciano Pensak e Emerson Spack; os Padres diocesanos: Vassílio Burko; Marcos Andreiv e Pedro Polomanej; os Diáconos: Inácio Malinoski e João Karpovicz Sobrinho.

Após a celebração da Divina Liturgia, os romeiros acorreram ao Bispo Dom Volodemer para pedir bênçãos especiais. Este com muita alegria e dedicação, ignorou o cansaço e enfrentou o forte calor atendendo os fiéis até às 14h. Também os padres José Ratusznei e Eleutério Dmetriv dedicaram a sua tarde para dar bênçãos especiais e curas aos necessitados. A procura por essas bênçãos e curas foi muito grande.

Sobre a participação na Romaria deste ano, pode-se dizer que foi admirável, pois, das mais diversas comunidades pertencentes à Eparquia Ucraniana São João Batista, vieram mais ou menos 70 ônibus, além de um impressionante número de veículos menores. Estima-se que o número de romeiros ultrapassou a soma de cinco mil pessoas.

Os mais sinceros agradecimentos a todos os organizadores e colaboradores na realização deste grandioso e bellissimo evento, que tem por finalidade, através do sacrifício, favorecer a participação mais intensa nos sofrimentos, morte e Ressurreição de Jesus Cristo neste período da Quaresma. Também manifestamos a nossa gratidão a todos os romeiros, que de longas distâncias vieram louvar e agradecer a Deus pelo seu sacrifício pela humanidade. Que Deus abençoe a todos, aceite os seus sacrifícios e retribua com bênçãos e graças.

Diácono João Karpovicz Sobrinho

AGENDA ABRIL

05.04 Visita Pastoral em Pinhal Preto, Irati.

09-12.04 Celebrações da Semana Santa e da Páscoa, na Catedral.

21.04 Assembléia Regional do Clero, em Curitiba.

22-30.04 47ª Assembléia Geral da CNBB, em Itaici.

19.04 Celebração litúrgica do Jubileu da Profª Dra. Oksana Boruszenko, Paróquia do Martim Afonso, Curitiba.

25.04 Jubileu da Profª Dra. Oksana Boruszenko, Círculo Militar, Curitiba.

