

Ритуал и традиция погребения усопшего согласно католическому вероучению

Лясота Георгий Павлович

Университет кардинала Стефана Вышинского
(г. Варшава, Польша)

Ритуал погребения человека, исповедующего католическую веру, формировался не только на основании догматики католического Костёла, но и на основании местных традиций, если они не противоречили вероучению. Ведущую роль в этом играл католический Костёл, который в своей миссионерской деятельности не пренебрегал культурным наследием местного населения, приспособлявая это наследие к своей миссионерской деятельности. Наиболее распространёнными способами захоронения усопших являются погребение их в земле (ингумация) или путём сожжения тела (кремация). Традиция погребения усопшего зависит

от местных традиций и других обстоятельств: воли усопшего, материальных и прочих причин.

В процессе развития цивилизации применялись различные способы захоронения людских останков. Наиболее распространёнными способами, которые сохранились до наших дней, являются погребение в земле (ингумация) и сожжение тела (кремация). Ранее Римско-католический Костёл (до Второго Ватиканского Собора) негативно относился к кремации тела умершего. Причина такого отношения аргументировалась тем, что этим «... подчёркивается языческий, в недалёком прошлом антихристианский характер кремации, пропагандированный масонами. Сжигание производит впечатление, что нет никакой вечной жизни. Человек после кремации будто бы совсем перестаёт существовать, так как почти ничего от него не остаётся. Такое суждение усиливает неверие в воскресение» [1, с. 14].

Вопрос о захоронении тела христианина после смерти способом кремации рассматривался на заседаниях Святых Отцов Второго Ватиканского Собора. По этому поводу в документах собора говорится, что кремация тела может быть допустимой из гигиенических или экономических соображений «на общественном или частном уровне» [2]. При этом в этом же документе говорится о том, что в случае кремации тела верующие не должны сомневаться в том, что кремация тела является препятствием Богу для воскрешения человека в будущем [2]. С теологической точки зрения такое решение является безусловно правильным. Однако очень жаль, что с экономической точки зрения такие решения люди вынуждены принимать и в наши дни. Хотя такого вопроса как невозможность похоронить человека из-за отсутствия средств и клочка земли вообще не должно существовать, так как это является не только грубым нарушением прав человека, но и популизмом ликвидировать не только право людское, но и извечное право Божье или иначе право натуральное, вследствие того, что это обязательство не только семьи, но и всего общества, а в первую очередь государства. Кроме того не только для верующих любой конфессии, но и для каждого нравственного человека должны быть неприемлемыми любые действия, в том числе и в области права, направленные на ликвидацию мест захоронения наших предков вследствие того, что согласно христианской морали, в том числе и католической, справедливо следующее мнение учёного теолога: «Что бы не случилось с телом умершей личности прежде всего нужна наша заступническая молитва, а могила и кладбище являются самым лучшим наглядным и выразительным местом, которое побуждает к памяти и молитве за тех, кто отошёл в вечность и подготавливается к воскрешению» [1, с. 15].

Что же касается ритуала погребения, то он формировался не только на основании догматики католического Костёла, но и на основании местных традиций, если они не противоречили христианскому вероучению. В этой области наблюдается плодотворное и тесное сотрудничество иерархических структур Костёла с культурными традициями местного населения. Вследствие этого сотрудничества происходит взаимное духовное обогащение. Однако ведущую роль в этом играет католический Костёл, который в своей миссионерской деятельности не пренебрегает культурным наследием местного населения и приспособливает это наследие к своей миссионерской деятельности.

Ритуал начинается с подготовки тяжелобольного или умирающего человека, к выздоровлению или смерти. Для этого среди семи святынь таинств имеется «святое таинство для больных». Суть его заключается в том, что больного человека по-

сещает священник со святыми дарами, исповедует его и молится за его здоровье, укрепляет его на духу, а также именем Иисуса Христа прощает ему грехи, причащает и намазывает его освященным елеем, который освящается в Великий Четверг перед Пасхой при совместной молитве епископа со всеми священниками епархии. Этот елей в католическом вероисповедании называется «Харизма». Причастие же называется «*виатик*». Такое название происходит от латинского термина *viaticus*, означающего подкрепляющая пища в дороге. Это причастие имеет двойное назначение: подкрепить больного на силах по пути его к выздоровлению или же на пути умершего ко встрече его с Господом. В это время, когда больной исповедуется родня и присутствующие близкие больному люди в отдельном помещении молятся и просят у Господа о прощении грехов больному или же о его выздоровлении, которое часто наступает. Как правило в этот значимый для больного и его близких час он не остаётся в одиночестве и чувствует поддержку окружающих, так как католическая нравственность побуждает верующего посещать больных и сопутствовать им на конечном земном этапе их жизненного пути: «Присутствие при тяжело больным является одной из основных человеческих обязанностей» [3]. В минуты приближения смерти зажигают освященную свечу, символизирующую свет Иисуса Христа и молятся, прося у Господа принять душу умирающего. Как правило один из самых близких умирающему держит его за руку, что означает участие умирающего в этой молитве.

После наступления смерти умершему закрывают глаза и покрывают чёрной тканью зеркала. Для живых родственников и пришедших помолиться за человека закончившего свой земной путь покрытые тканью зеркала символизируют скорбь. Затем тело обмывают, наряжают и кладут в гроб, а на стол стоящий в изголовье умершего, ставят настольный крест и два светильника со свечами по обе стороны от распятия. Эти свечи горят днём и ночью пока покойник находится в доме. В руки усопшего вкладывают крест или другой какой-нибудь освящённый религиозно-культурный предмет. В это время к нему приходят люди, которые хотят попрощаться с ним и помолиться за его душу. В эти дни пока тело умершего находится в доме верующие поют как ветхозаветные псалмы, так и другие религиозные песни новозаветного периода. Тело покойника может находиться в доме до трёх дней.

Затем перед выносом гроба из дома родственники прощаются с умершим. Приглашённый священник совершает соответствующую ритуально-религиозную молитву и освящает покойника святой водой, гроб закрывают крышкой и выносят из дома. Перед гробом один из верующих в белом стихаре несёт крест, который предварительно был принесён из Костёла. За гробом следуют: священник, родственники умершего, верующие и все те, кто хочет сопровождать покойника в его последний путь. Процессия в таком порядке следует до установленного в селении креста и там приостанавливается на время прощания с покойником тех, кто по различным причинам не смог сделать этого ранее. Здесь же произносятся прощальные речи, а один из близких родственников покойного просит у окружающих помолиться за умершего и простить ему те прегрешения, которые он возможно сделал по отношению к ним. После всеобщей молитвы за душу умершего гроб с телом покойного транспортируется в приходской Костёл.

В приходском Костёле процессия встречается трезвон колокола, а затем отправляется месса за упокой души умершего. После святой мессы процессия в сопровождении священника под трезвон колокола отправляется на кладбище.

Священник со словами молитвы освящает могилу, а затем в неё опускается гроб с телом покойного. После этого священник первый бросает на гроб горсть земли, а затем это делают все присутствующие. Могила засыпается землёй и над ней устанавливается крест.

После погребения родственники покойного устраивают тризну, перед началом которой молятся за упокой души покойного, а затем потчуются, вспоминают покойного добрым словом и поют религиозные песни. Заканчивается тризна поминальной молитвой. Через девять дней после смерти также отправляется месса и устраивается тризна, а также это повторяется через тридцать дней. Согласно установлению документов Костёла, а также следуя традиции траур длится до одного года в зависимости от степени родства с покойным. После того как прошёл один год со дня смерти родственники покойного собираются, чтобы помянуть его, а этому мероприятию предшествует святая месса в Костёле и молитвы за упокой его души. Иногда по завещанию покойника или по инициативе его родственников устраиваются мессы по грегорианскому обряду, которые отправляются на протяжении тридцати дней подряд за упокой души покойника. Согласно учению Костёла суть такого религиозного обряда заключается в том, что усопшему Бог прощает все его прегрешения.

Литература

1. А. Рылка, *Ці дазваляе Касцёл крэміраванне памерлых?* – Каталіцкі рэлігійны часопіс "Ave Maria". – № 6(255) чэрвень – Мінск, 2016.
2. Инструкция Святого Официя Конгрегации вероучения. – Ватикан, 1963.
3. S. Skobel, *Problem odniesień humanistycznych do człowieka cierpiącego lub umierającego w świetle moralności chrześcijańskiej* // Религия и общество – 8. – Могилев, 2014. – С. 122.