От редакции

Дорогие читатели нашей газеты!

Когда многие из нас возьмут в руки этот номер «Кредо», уже начнется время Великого Поста. Многие христиане войдут в особое литургическое время, посвященное покаянию, будут совершать особые дела, среди которых важное место займут пост, молитва и милостыня. Многие спросят нас: «Что вы делаете во время поста?». Но некоторые зададут вопрос более глубокий: «Зачем вы этим занимаетесь?». И действительно, зачем?

Наша вера подсказывает нам – это наш ответ на призыв Господа: «Покайтесь и веруйте в Евангелие!». И сердце наше подсказывает нам, что это правильно, ведь сами мы грешные, а Господь Иисус дарует нам спасение. Так почему бы нам не отвечать Господу, отдавшему за нас свою жизнь и воскресшему ради оправдания нашего?

Свое покаяние я смогу совершать ради Господа Иисуса, ради более близкого отношения с Ним. Так пусть в это время часто перед моими глазами будет Его крест, Его распятие, напоминающее мне, что нет более той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих…

О. Евгений Зинковский

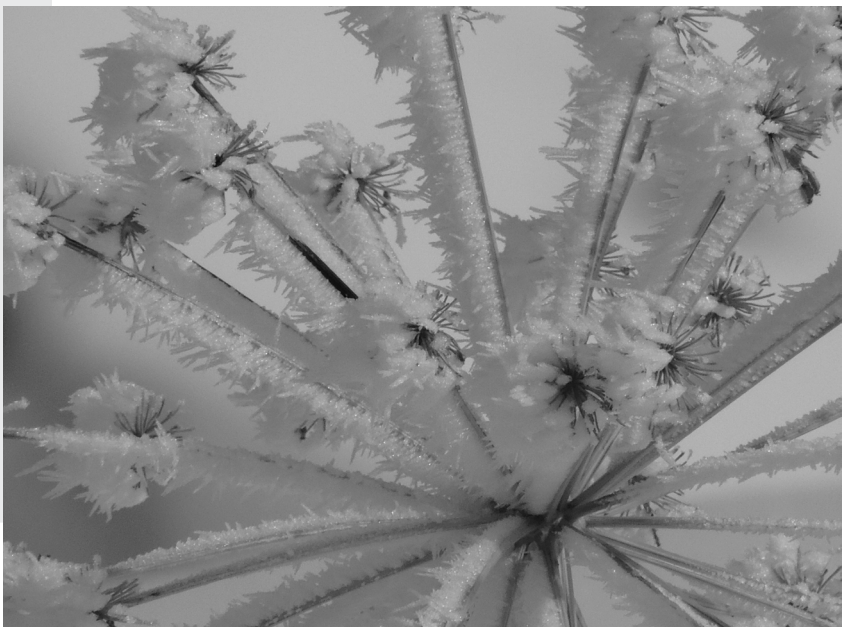
Кредо
ВЕРУЮ

Газета Римско-католической Церкви Казахстана. Зарегистрирована Комитетом информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан 23 июня 2008 г., св. № 9331–Г (дата первичной регистрации 28 марта 1995 г., св. № 1548). Собственник: Римско-католическая Карагандинская епархия. Главный редактор: о. Е. Зинковский. Редакция: М. Хлахулова, А. Плетнева. Адрес редакции: ул. Октябрьская, 25, г. Караганда, 100029, Республика Казахстан, тел./факс: 07(7212) 371386.

Интернет:
www.credonews.org
e-mail: credogazeta@gmail.com

Типография: ТОО «Арко», 100008, г. Караганда, ул. Сатпаева, 15. Тираж - 1800 экз. Дата выхода: 5 февраля 2018 г.

Газета издается ежемесячно при поддержке «Renovabis» и добровольных пожертвований верующих. Распространяется бесплатно. Средний расход на один номер – 100 тенге. Банковский счет: «Казкоммерцбанк» 1101-5U5267-000, KZ 3292611015U5267000



Послание Святейшего Отца к Всемирному

Дню Больного

11 февраля 2018 года

«Mater Ecclesiae»: «Жено! се, сын Твой». «Се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин 19, 26-27).

Дорогие братья и дорогие сестры,

церковное служение больным и тем, кто заботится о них, должно продолжаться с новым рвением в верности миссии Господа (см. Лк 9, 2-6; Мф 10, 1-8; Мк 6, 7-13). Церковь должна следовать убедительному примеру своего основателя и Учителя.

Тема Дня Больного в этом году взята из слов, которыми Иисус, вознесенный на крест, обращается к Своей Матери Марии и к Иоанну: «Жено! се, сын Твой». «Се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин 19, 26-27).

1. Эти слова Господа проливают свет на глубокую Тайну Креста. Крест не представляет собой безнадежную трагедию, но место, где Иисус показывает Свою славу и передает Свою последнюю волю любви, которая становится основным правилом христианской общины и жизни каждого ученика.

Слова Иисуса составляют основу материнской миссии Девы Марии для всего человечества. Мария должна стать матерью, прежде всего ученикам Сына, заботиться о них и об их пути. Материнская забота о сыне или о дочери включает, как мы знаем, материальные и духовные аспекты воспитания. Неописуемая боль креста пронзает душу Марии (см. Лк 2, 35), но не парализует Ее. Напротив, для Нее, как для Матери Иисуса, начинается новый путь самоотдачи. Иисус на Кресте переживает за Церковь и за всё человечество, и Мария призвана принять участие в Его беспокойстве. Когда Деяния Апостолов повествуют о мощном излиянии Святого Духа в Пятидесятницу, они в это же время показывают, что Мария начала выполнять Свою роль в первой общине Церкви. Это задача, которая никогда не заканчивается.

2. Возлюбленный ученик, Иоанн, представляет Церковь, как мессианский народ. Он должен принять Марию как свою мать. Он призван принять и созерцать в Ней образец ученика, созерцать материнское призвание, которое Ей вверил Иисус, миссию с Его заботами и планами. Иоанн должен принять матерь, дающую жизнь своим детям, которые могут любить согласно заповедям Иисуса, и любящую их. Мариино материнское призвание заботы о детях распространяется на Иоанна и на всю Церковь, включая в себя сообщество всех учеников.

3. Ученик Иоанн, разделявший с Иисусом всё, знает, что Учитель хочет, чтобы все люди встретились с Отцом. Он может засвидетельствовать, что Иисус встретился со многими людьми больными как духом (которые были полны самодостаточности (ср.: Ин 8, 31-39)), так и плотью (ср.: Ин 5, 6). Всех Он одарил милосердием и прощением, больным дал физическое исцеление – символ обильной жизни в Царстве, где осушатся все слезы. Так же как и Мария, ученики призваны заботиться друг о друге, но не только; они знают, что сердце Иисуса открыто для всех без исключения.

Евангелие Царства Божьего должно быть провозглашено всем. Все, кто нуждается, должны почувствовать христианскую любовь, потому что они – люди, дети Божьи.

4. Это материнское послание Церкви нуждающимся и больным людям за 2000-летнюю историю Церкви конкретизировалось в большом количестве инициатив по оказанию помощи больным. Следует иметь в виду то, что эта забота распространяется во всём мире и сегодня. В странах, где достаточно развита система общественного здравоохранения, деятельность католических конгрегаций, епархий и их больниц сосредотачивается – помимо предоставления высококачественной медицинской помощи – на усилии поставить в центр здравоохранения человека. Научные исследования проводятся с уважением жизни и христианских моральных ценностей. В странах, где система здравоохранения недостаточно развита или вообще не существует, Церковь, заботясь о людях, стремится в своей работе

в области здравоохранения предлагать как можно больше.

Ее работа направлена на предотвращение детской смертности и на то, чтобы победить некоторые наиболее распространенные заболевания. Она стремится оказать медицинскую помощь даже тем, кого не может исцелить. Образ Церкви как «госпиталя», принимающего всех раненых жизнью, очень конкретен, потому что в некоторых частях мира необходимую помощь населению предоставляют только миссионерские или епархиальные больницы.

5. Напоминание о долгой истории служения больным – причина радости для христианских общин, особенно для тех, кто несет это служение сегодня. Надо помнить о прошлом и пользоваться этим богатством. Мы должны извлечь из него великодушие многих основателей институтов, служащих больным с полной самоотдачей; изобретательность, которую приносит любовь, вдохновляясь многими инициативами, возникающими на протяжении веков; усилия в области научных исследований, чтобы предложить больным новые и заслуживающие доверия методы лечения. Это наследие прошлого помогает доброму планированию будущего. Например, защитить католические больницы от риска корысти, которая во всём мире направлена на то, чтобы внести рыночные отношения в заботу о здоровье, и таким образом лишая бедных людей этой помощи.

Организационный интеллект и любовь требуют уважения достоинства пациента, которое всегда остается центром процесса лечения. Это направление должно быть принято и христианами, которые работают в общественных структурах и призваны своим служением нести Евангельское свидетельство.

6. Иисус оставил в дар Церкви власть исцелять: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мк 16, 17-18). Деяния апостолов описывают исцеления через Петра (см. Дей 3, 4-8) и Павла (ср.: Дей 14, 8-11). Дару Иисуса соответствует роль Церкви, которая знает, что должна смотреть на больных тем же взглядом, полным нежности и сострадания, как Господь. Пасторация в области здравоохранения всегда останется необходимой и фундаментальной задачей, которая должна практиковаться с новыми усилиями, как в приходской общине, так и в самых престижных медицинских центрах. Мы не можем также забыть о чувствительности и настойчивости, с которыми многие семьи заботятся о своих детях, родителях или родственниках, хронически больных или инвалидах. Уход, предоставляемый в семье, является исключительным свидетельством любви к человеку, и его необходимо поддерживать признанием и соответствующей политикой. Врачи и медсестры, священники, Богу посвященные люди, добровольцы, члены семьи и все, кто заботится о больных, являются частью этой миссии Церкви. Это общая ответственность, обогащающая ценность повседневного служения.

7. Марии, Матери нежности, мы хотим доверить всех больных телом и духом, чтобы Она укрепила в них надежду. Мы также просим Ее, помочь нам с дружелюбием относиться к неподвижным братьям и сестрам. Церковь осознаёт, что ей необходима особая благодать, чтобы она могла нести свое служение Евангелия – заботу о больных. Соединимся в неустанной просьбе к Матери Господа, чтобы каждый член Церкви жил с любовью к призванию служить жизни и здоровью. Пусть Дева Мария ходатайствует за этот XXVI Всемирный день больных, пусть помогает больным переживать их страдания в общении с Иисусом и сопровождает тех, кто заботится о них. Всем больным, медицинским работникам, добровольцам, всем сердцем уделяю апостольское благословение.

Ватикан
26 ноября 2017 года
Торжество Иисуса Христа-Царя

Франциск

Движение Чистых Сердец

5 лет в Казахстане!

В начале января 2018 г. в Щучинске в красном доме «Фидес ет Ратио» пришла необыкновенная встреча: более 50 человек из разных мест нашей страны отмечали 5-летний юбилей **Движения Чистых Сердец в Казахстане.** На протяжении этого времени, значительную спонсорскую помощь ДЧС оказывала организация **«Kirche in Not».** Торжественную Св. Мессу в храме Царицы Семей отслужил отец-архиепископ **Томаш Пэта.** Вместе с Владыкой ее служили настоятель прихода **о. Рафал Лар, о. Леопольд Кропфрайтер** (Корнеевка), **о. Жан-Марк Стооп** (Озёрное) и **о. Славомир Порембский** (Костанай). В конце Литургии все присутствующие прочитали Акт посвящения Царице Мира.

Молодежь сопровождали сестры-монахини: с. Божена (Кокшетау), с. Пасхалия (Ясная Поляна), с. Клара (Чкалово), с. Маргарета (Тайынша), с. Августина (Келлеровка) и с. Лилиана (Лисаковск). За что же благодарили Бога священники, монашествующие и молодежь?

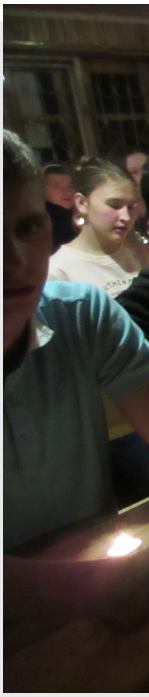
Всё началось в феврале 2013 г. в святилище Цари-

В большом зале, украшенном красными сердцами, молодежь работала в группах: готовила сценки, пантомимы, плакат и песню. Я смотрела на этих красивых молодых потомков сосланных когда-то поляков, немцев, украинцев и думала: «Что они выберут? Будут ли они иметь достаточно мужества, чтобы отбросить то, что предлагает им современный, сломанный мир? Захотят ли они приезжать на встречи и жить по принципам Евангелия?»

цы Мира в Озёрном. Сильный мороз и снег не помешал почти 60 молодым людям приехать на встречу. Собрание проходило под лозунгом ***«Чистая любовь влюбленных».*** Через сугробы добирались молодые люди из Астаны, Петропавловска, Кокшетау, Келлеровки и даже из Экибастуза. В программе была молитва, фильм, конференции и время для беседы.

Молодым была предложена жизнь в воздержании, целомудрии, без зависимостей: отбросить порнографию, наркотики, алкоголь, встречаться на реколлекциях, читать Библию, исповедоваться, причащаться – вот программа ДЧС.

Когда пришло время подвести итоги, все сели в круг и, передавая друг другу зажженную свечу, делились своими мыслями. Я внимательно их слушала. Когда очередь дошла до Евгения из Петропавловска, он, взяв свечу, сказал: *«Я читал когда-то в «Любите друг друга», что где-то там, в Евро-*



пе и Америке, существует Движение Чистых Сердец. Я мечтал, чтобы и у нас оно было. И теперь, спасибо Богу, что послал людей, которые это организуют».

С февраля 2013 до февраля 2018 в Казахстане в разных населенных пунктах состоялось более 30 встреч – выездные семинары, дискуссии, дни сосредоточения, фильмы, презентации, конференции, – в ходе которых мы предлагали альтернативный образ жизни.

В это время мне помогало много людей: священники, сестры-монахини и миряне-докладчики. Во встречах принимали участие группы, хотя был один 5-дневный тур, на который приехали только два человека: тракторист и профессиональная танцовщица.

Юбилейная встреча имела особый характер. Главная часть программы прошла в помещениях нового храма в Щучинске.

Молодежь привезла с собой библейские костюмы. При дворе царя Соломона встретились персонажи из различных книг Библии: Ноеминь, Руфь, царица Есфирь, десять прокаженных, Мария Магдалина, Архангел Гавриил, трое волхвов и многие другие. Мудрый Соломон провел библейский конкурс. Хозяин места, о. Рафал Лар, угостил всех огромным тортом и рассказал о душпастырстве семейных пар в приходе. Мы посмотрели видео о встречах ДЧС, подготовленное молодежью.

На завершение дня, чтобы поделиться впечатлениями, мы встретились в уютной часовне красного дома. Сначала мы вместе прославляли Бога, а потом – так как этого хотела молодежь – прошло всенощное поклонение Святым Дарам.

Моя очередь поклонения начиналась в три часа ночи. Спускаясь по лестнице с четвертого этажа, я услышала пение. Я удивилась. Вхожу в часовню на самом нижнем этаже дома. Группа из нескольких человек – парни и девушки – радостно поют. Рамиля протягивает мне гитару: «*Сестра, теперь мы будем вместе…*»

с. Лилиана Буланда,
ответственная за ДЧС
в архиепархии Астаны

Уголок литургических чтений

4 Марта
3-е воскресенье ВЕЛИКОГО ПОСТА
Исх 20, 1-17; Пс 19(18); 1 Кор 1, 22-25;
Ин 2, 13-25.

11 Марта
4-е воскресенье ВЕЛИКОГО ПОСТА
2 Пар 36, 14-16. 19-23; Пс 137(136);
Еф 2, 4-10;
Ин 3, 14-21.

18 Марта
5-е воскресенье ВЕЛИКОГО ПОСТА
Иер 31, 31-34; Пс 51(50); Евр 5, 7-9;
Ин 12, 20-33.

19 Марта
Понедельник. СВ. ИОСИФ, ОБРУЧНИК
ПДМ, главный покровитель
Карагандинской епархии, торжество
2 Цар 7, 4-5а. 12-14а. 16; Пс 89(88);
Рим 4, 13. 16-18. 22;
Лк 2, 41-51а.

25 Марта
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воспоминание входа Господня в Иерусалим
Ис 50, 4-7; Пс 22(21); Флп 2, 6-11;
Мк 14, 1 – 15, 47.

29 Марта
Великий (страстной) четверг
ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
Ис 61, 1-3а. 6а. 8b-9; Пс 89(88);
Откр 1, 4b-8; Лк 4, 16-21.

30 Марта
Страстная (великая) пятница
ВОСПОМИНАНИЕ СТРАСТЕЙ ГОСПОДНИХ
Ис 52, 13 – 53, 12; Пс 31(30); Евр 4, 14-16; 5, 7-9; Ин 18, 1 – 19, 42.

31 Марта
Страстная (великая) суббота
НАВЕЧЕРИЕ ПАСХИ
Быт 1, 1 – 2, 2; Быт 22, 1-18; Исх 14, 15 – 15, 1; Ис 54, 5-14; Ис 55, 1-11;
Вар 3, 9-15. 32 – 4, 4; Иез 36, 16-17а. 18-28;
Рим 6, 3-11;
Мк 16, 1-8.

Встреча молодежи. О браке и не только

Со 2 по 6 января в приходе Преображения Господня города Атырау прошла встреча молодежи. Данную встречу проводила семья из Польши – Станислава и Ежи Дембсцы.

Главной темой этой встречи стало Таинство брака. Много времени посвящалось конференциям, где нам рассказывали об отношениях между мужчиной и женщиной. Так как мы стоим на пороге взрослой жизни, Церковь учит нас тому, как жить в гармонии с Богом, как узнать свое призвание и следовать ему.

Станислава и Ежи много рассказывали нам о себе, о том, как Бог действовал в их семейной жизни. Не зря говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Мы не только получили бесценный опыт от общения с ними, но также в нашей памяти навсегда останется светлый образ счастливой, любящей, католической семьи.

Также к нам на встречу из Карагандинской семинарии приехали Артем и Ишхан. Родом они из Армении. Семинаристы рассказали нам о своем жизненном пути и о призвании к священству.

Такие встречи особенно полезны, так как там мы не только слушаем, но и делимся личным опытом, который может быть полезен другому человеку. Мы многое узнали друг о друге и стали еще ближе.

Обсуждая интересные темы, мы подкрепляли наш диалог Священным Писанием. Конференции, адорация, молитва – всё это помогало нам стать единой семьей, вместе переживать эту встречу и раскрывать наши сердца на действия Бога в нашей жизни.

Хотелось бы поблагодарить всех организаторов этой встречи, всех священников и сестер-монахинь Атырауской Апостольской Администратуры, которые дали возможность молодежи встретиться с Богом единой большой семьей. А также огромное спасибо гостям из других городов, за то, что сделали эту встречу незабываемой.

***

Здравствуйте, мы бы хотели вкратце рассказать вам о нашей встрече в Атырау.

Эта встреча у всех оставила хорошее впечатление, на ней мы подняли довольно интересные и актуальные темы нашего времени. Мы получили много необходимых знаний на конференциях и работах в группах. В свободное время, мы собирались все вместе, как большая семья, играли в настольные игры, общались на разные темы, устраивали чаепитие, играли на гитаре и смотрели фильмы.

Каждый вечер нашей встречи перед Святой Мессой проходила Адорация. Мы убедились, что Адорация – это наипрекраснейшее время, когда в ласкающей твои уши тишине, ты можешь поговорить с Богом. Только Бог и ты. Так же мы участвовали в ночной Адорации, которая наполнила наши сердца верой.

Мы очень благодарны супругам Станиславе и Ежи, за то, что они провели для нас конференции, поделились личным опытом и жизненными ситуациями. Благодарим их за все ответы на волнующие нас вопросы.

Благодарим также отцов и сестер за это прекрасное время, за то, что они поддерживали нас и помогали нам находить ответы. Благодарим их за всё то, что они для нас сделали.

с. Тереза Каня

Чем живут семинаристы

День сосредоточения и открытые лекции в декабре

С 7 по 9 декабря в нашей семинарии проходил день духовного сосредоточения, с целью начать особым образом время Адвента и, особенно, иначе взглянуть на торжество Непорочного Зачатия Девы Марии, отмечаемое 8 декабря, т.к. впервые мы переживали его в молчании, размышлениях и молитвах.

Этот день сосредоточения провел для нас о. Пшемыслав Новаковский из Кракова (Польша), профессор Краковского университета им. Папы Римского Иоанна Павла II.

Нам было предложено размышлять о Непорочном Зачатии через явления Девы Марии в 1830 году в Париже, на Рю-дю-Бак, обычной монахине Екатерине Лабуре. Посредством того, что говорила Мария, и через образ чудесного медальона Богоматери, который впоследствии получил большое распространение в Католической Церкви.

Также впервые в этом учебном году прошли открытые лекции 7, 11 и 14 декабря. Отец Пшемыслав провел их на тему Божественной литургии в восточных обрядах. Было очень интересно для всех семинаристов, форматоров и гостей-участников лекций, пришедших к нам, услышать, в чём заключаются особенности Восточных Церквей.

Через краткий экскурс в историю христианства, его распространение на Востоке, формирование направлений и течений, был показан долгий путь развития особенностей каждой литургической семьи. Внешняя и внутренняя красота, богословские и глубокие духовные обоснования того или иного обычая, символа, обрядности – всё это захватывало дух и показывало разнообразие и богатство нашей Церкви!

Возблагодарим Господа за это время духовного сосредоточения и за возможность участия в открытых семинарах об особенностях восточной Литургии.

Рождественские встречи в Темиртау

20 декабря 2017 года представители семинаристской общины – студенты философского и богословского курсов и слушатели подготовительного года совместно с префектом по воспитанию, отцом Павлом Мартынюком, – посетили «Дом Милосердия» в городе Темиртау.

Этот день – продолжение доброй ежегодной традиции, когда семинаристы приезжают в монастырь сестер Миссионерок Любви (Сестры Святой Матери Терезы Калькуттской) и поздравляют всех постояльцев приюта для бездомных и людей, не имеющих постоянного места жительства с Рождеством Христовым.

Утро началось со Святой Мессы, на которой во время проповеди отец Павел сделал краткое введение – своеобразный импульс к темам, о которых продолжили говорить позже.

Во время встречи все проживающие в приюте, и пришедшие извне, слушали конференции на тему Рождества от отца Павла, а также участвовали в песнопениях, представленных на суд гостей нашими семинаристами.

В этот день добрые и сердечные пожелания прозвучали на русском, казахском, английском, армянском и филиппинском языках, на них были исполнены и песни о Рождестве Христовом.

Особым моментом стала Адорация в часовне сестер – это время личного поклонения Пресвятым Дарам, общинная молитва в намерении всех собравшихся и возможность персонального благословения Пресвятыми Дарами (по желанию).

День, посвященный подготовке к Рождеству Христову, продолжился интересными моментами, подготовленными сестрами и настоятелем прихода в Темиртау о. Мариушем Ковальским.

А наша маленькая миссия – поздравить людей, спеть для них, молиться с ними и просить о молитвах за наши призвания – была выполнена. Мы возвращались в Караганду радостными и благодарными Богу за эту возможность и новый опыт пастырского служения нуждающимся.

семинарист Судак Сергей,
Межъепархиальная Высшая Духовная Семинария
«Мария – Матерь Церкви»

Встреча в Кармеле

Встреча монашествующих и мирян Карагандинского деканата прошла накануне праздника Сретения Господня, 1 февраля в карагандинском Кармеле.

В начале процессии со свечами епископ Аделио Дель Оро поделился тремя мыслями со встречи Папы Франциска с 500-ми кармелитками во время его паломничества в Латинскую Америку: «Хотя вы и закрыты, но вы с Папой, постоянная молитва и единство – близость тому, кто рядом».

В проповеди о. Виктор Мессмер напомнил, что все христиане уже Богу посвященные с момента крещения. Затем он рассмотрел жизнь Симеона и пророчицы Анны, тех, которые всем своим существом ожидали Спасителя, день и ночь пребывая в молитве. Симеон был действительно верующим, он не мог даже умереть, не встретив в радости Господа. Симеон не приходит случайно, но по вдохновению. Протагонистом их жизни был Дух Святой, и они жили действительно по зову Духа Святого. Это их делает пророками, верность как в радости, так и в страданиях, это черта свойственная каждому христианину.

Это видно и в стремление дев, которые ждут жениха. Когда Он явится, они с радостью пойдут за Ним. Стремление целого человека: истинное целомудрие, ожидание всем существом, волей и разумом, – ответ любви Тому, Кого ждут.

Отец Виктор сказал и о важности понимания того, что Христос пришел для всех, не делая различия. И мы на пути веры должны быть ведомыми Духом Святым и быть открытыми для всех. Но от нас требуется и усилие: не ставить барьеров Господу, Который действует, и с действительной нищетой, не материальной, но нищетой духа, быть готовыми принять то, что Он дает. Всегда находиться в ожидании Его Духа.

Во время Мессы монашествующие обновили свои обеты. В конце Литургии епископ Аделио сказал: «Сегодня день большой радости: вспоминаем о нашем крещении. И мы были свидетелями того, что некоторые вновь подтвердили смелость жить для Иисуса. Он нуждается в нас, какая тайна… Я хочу просить вас не ставить на первое место себя, но Его. Попросим, чтобы Он благословил нас на это».

Далее присутствующие делились верой и опытом, встреча окончилась трапезой. Сестры-кармелитки, спасибо вам!

мх

Духовное согласие, межкультурный диалог, инкультурация

Казахский мыслитель Шакарим и его теория совести

Шакарим Кудайбердиев (каз. Шәкәрім Құдайбердіұлы; 11 июля 1858, Кен-Булак, Семипалатинская область – 2 октября 1931, урочище Чингистау) – великий казахский поэт, писатель, переводчик, композитор, историк и философ. Племянник Абая.

Трагичной оказалась судьба этого прекрасного поэта, мыслителя, миротворца. В глубине Чингизских гор осенью 1931 года он был расстрелян без суда и следствия работником местного ГПУ как враг народа. Тело его было брошено в сухой колодец, с категорическим запретом хоронить. Многие его рукописи исчезли. Тридцать лет лежали в забвении останки великого мудреца, и только в 1962 году они были перенесены и захоронены рядом с могилой Абая.

Шакарим занимался политикой, был избран в волостные правители. Всерьез занялся творчеством только с 1898 года, после сорока лет. По определенной системе стал изучать западную и восточную литературу, познакомился с наследием таких поэтов и мыслителей Востока как Хафиз, Физули, Навои, а также с произведениями Дж. Байрона, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого. Его перевод Хафиза на казахский язык остается непревзойденным по мастерству и технике, также как и блестящий перевод повести Пушкина «Дубровский». Шакарим самостоятельно овладел арабским, персидским, турецким и русским языками.

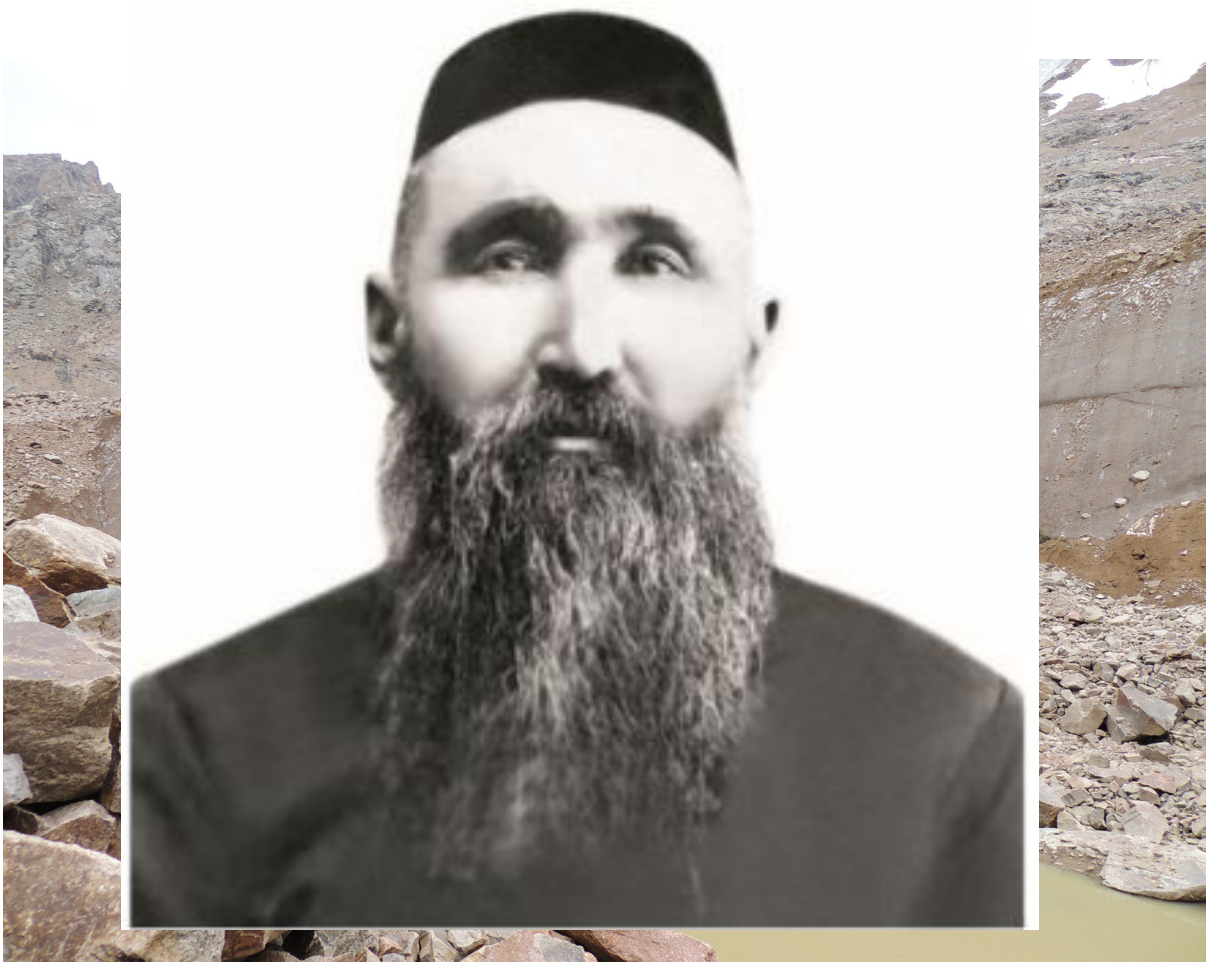
Его эрудиция, мудрость, творчество и деятельность могут быть хорошим примером межкультурного и межрелигиозного диалога и духовного согласия, между Востоком и Западом, между исламом и христианством. Несмотря на то, что Шакарим был исламским мыслителем.

Движимый жаждой познания, казахский мудрец, хорошо знавший восточную философию, а также труды Платона, Канта, Шопенгауэра, Спенсера, лично переписывавшийся с Л. Толстым, искал самую важную правду – и нашел.

Шакарим пришел к выводу, что «основой для хорошей жизни должны стать честный труд, совестливый разум, искреннее сердце».

Учение о совести

Шакарим был убежден, что **главнейшая наука для человека – это наука совести.** Эту науку можно преподать, обучив людей с детства. Это основная тема его книги «Три истины», представляющей собой уникальный философский труд, в котором автор разработал оригинальную концепцию человеческого бытия.



Голоса у совести разные. Если человек живет правильно, совесть звучит как голос мудрого учителя, наставника. Но прежде всего это голос Бога. Прекрасно говорит об этом ККЦ: «В глубине своей совести человек открывает закон, который он не сам себе дал, но которому он должен повиноваться и голос которого, всегда призывающий его любить и делать добро, а зла избегать, отзывается, когда нужно. (...) Человек имеет в сердце своем Богом написанный закон. (...) **Совесть – самое тайное и святое святых человека, где он пребывает наедине с Богом, Чей голос звучит в глубине его души**» (1776 (GS 16.)).

Может именно поэтому совесть рассматривалась Шакаримом не только как нравственно-этическая, а как важнейшая философская и богословская категория, которая относится именно к Богу.

Вот почему так настойчиво повторяли Абай и Шакарим о науке, сердце и совести. Без этих трех ключей нам не открыть дверь в будущее, в вечное счастье с Богом-Творцом. А это самое главное в жизни.

Совесть и ее связь с душой человека и Богом-Творцом

В центре философско-этических размышлений Шакарима Кудайбердиева стоит **признание идеи Творца и бессмертия души.**

Уверование в совесть, как в высший нравственный закон, и в существование души – взаимосвязаны. И если у человека нет веры в существование души, и он считает, что совесть пригодна лишь для видимости, то в нём животолюбие доминирует над духовным началом, так как «сердце человека, не поверившего в то, что совесть и

душа это необходимая опора, не смогут очистить ни одна наука, никакое искусство, ни один путь и никакой закон».

Наш философ приходит к выводу, что **совесть есть высшее желание и потребность души,** так как «душа является такой сущностью, которая никогда не исчезает, не поддается порче, а с каждым разом всё совершенствуется, идет к возвышению. Это потому что она делает для себя обязательными такие причины, которые ускорили бы ее возвышение».

Причиной же, ведущей к возвышению души, по мнению Шакарима, является **нравственная чистота человека,** его помыслов и дел. Обеспечить ее может именно совесть – как высшее нравственное чувство, преграда к аморальным поступкам и начало стремления к добродетели. Совесть также является **мерой нравственности человека,** а отсутствие совести делает его не способным установить разницу между добром и злом, добродетелью и пороком.

Совесть как место познания добра и зла

Здесь замечаем сходство с католическим учением. Как читаем в ККЦ: «Пребывающая в сердце человека совесть в нужный момент велит ему совершать добро и избегать зла. (...) Слушая голос совести, мудрый человек может услышать голос говорящего с ним Бога» (1777).

В толковом словаре Даля совесть рассматривается как «нравственное сознание, нравственное чутье или чувство человека; внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка».

Философ И. Кант считал совесть «единым нравственным законом», живущим во всех разумных существах. Шекспир писал: «Совесть – дочь любви». Для В. Гюго высший суд на земле – это суд совести.

Достоевский в романе «Преступление и наказание» пишет о душевных муках Раскольникова, который **нарушил универсальный нравственный закон, существующий в душе человека.** Он приходит к переосмыслению внутренних ценностей: «Разве я старушонку убил? Я себя убил». Да, действительно, герой убил себя, потому что попытался пойти против своей совести.

Шакарим определяет совесть как «единство человеческой скромности, справедливости и доброты». Совесть позволяет сохранить человеку человечность и личное нравственное достоинство.

Религиозная вера как фундамент совести

Человек же, уверовавший в существование души и совесть как ее первейшую потребность и желание, не становится бесчеловечным и бездуховным ни при каких жизненных условиях и испытаниях. Поэтому Шакарим **определяет веру человека в бессмертие души и связанную с ней потребность в нравственном чувстве совести как самую крепкую опору для его духовного возвышения.**

В работе «Казахская философия XV – начала XIX вв.» О. А. Сегизбаева, где дается разностороннее и развернутое исследование философии Шакарима, указывается, что «философ считает, что отсутствие веры в существование Творца и бессмертие души оказывает на людей пагубное влияние и делает их аморальными, злыми, а не добрыми».

Поэтому, согласно нашему философу, **совесть, являясь постоянным желани-**

ем и потребностью души к совершенствованию и возвышению, наделяет душу способностью и возможностью к собственному восхождению в развитии. По этому поводу Шакарим пишет, что «если человек уверует в посмертную жизнь души и в то, что совесть – это ее первейшая потребность, тогда ничто не может сделать его сердце черным и черствым».

По мнению современного казахстанского философа О. А. Сегизбаева, философия Кудайбердиева представляет собой **теологический гуманизм**, так как она «всецело направлена на то, чтобы дать теологическое обоснование необходимости очеловечивания человека».

Универсальный характер и «человечность» совести

Шакарим считал совесть неким универсальным духовным смыслом. Категория духовности в философии казахского мыслителя обретает характер всеобщности и универсальности в силу ее общечеловеческой значимости. Духовность определяется им как универсальная мера человечности и культуры в индивиде.

Анализ произведения Шакарима Кудайбердиева «Три истины» позволит обосновать утверждение, что истину о существовании Творца, бессмертной души и совести, как ее потребности, возможно определить как некие универсальные общезначимые смыслы.

Так О. А. Сегизбаев характеризует категорию совести в учении Шакариама как «общефилософскую категорию, дающую возможность разрешить многие сложные вопросы жизни, науки и философии и способную вывести человека на путь духовного бытия».

В учении Шакарима понятие совести обретает смысл стержня всего человеческого в человеке. Шакарим определяет ее следующим образом: «Человеческую скромность, справедливость, доброту в их единстве я называю мусульманским словом уждан, русским – совесть». Эта трактовка автора, несомненно, является этической, тем более **что к слову «совесть» он подбирает понятие «человечности».**

Давайте же сердцем услышим мудрость Шакарима:

«Хоть и не видели меня,
Хоть и не знали меня,
Люди будущего услышат меня,
Правдивые мои слова.
Пусть совесть прояснит твой разум, мой народ,
И светлое пускай над тёмным верх возьмёт,
Как сердце доброе, пусть справедливый труд
В союзе с разумом всех к миру приведёт».

о. Александр Посацкий

Свидительство

От бутылки к святости

Мэтт Тэлбот был алкоголиком, его жизнь была провалом, но он сражался. Сейчас идет его беатификационный процесс

Мэтт Тэлбот был алкоголиком. Его отец был алкоголиком. Почти все его братья были алкоголиками. Он не получил образования и умер в забвении. Вскоре же, если Бог того пожелает, достопочтимый Мэтт Тэлбот станет святым, рассказывает Мег Хантер-Килмер в интервью «Aleteia».

Тэлбот (1856-1925) был вторым из 12 детей в семье рабочих из Дублина, родившийся в то время, когда еды и работы было мало, а надежды тем более. Жизнь в семье Мэтта была нестабильной, а его образование – непостоянным. По прошествии нескольких лет нерегулярного посещения школы, Мэтт окончательно оставил ее, чтобы пойти работать.

Сначала он устроился помощником продавца в винном магазине, а случавшиеся время от времени дегустации вина быстро превратили его в алкоголика. К 13 годам жизнь Мэтта была движима потребностью выпить. Он тратил всю зарплату на выпивку и дошел до того, что заложил свои сапоги, когда у него не хватало денег на пинту. Отец за это избил Мэтта и заставил его сменить работу, но было уже слишком поздно. Алкоголь захватил подростка и – как хорошо знал это отец Мэтта – не оставил бы его без боя.

Но Мэтт не хотел бороться. Он хотел лишь пить. Его друзья говорили: «Он не ходит с нами на праздники или в школу, но делает всё что угодно, лишь бы выпить». Пятнадцать лет Мэтт нищенствовал, прося в долг и воруя всё, чтобы удовлетворить свою зависимость, дойдя даже до кражи скрипки у нищего, с целью продать ее и купить ликер. Все говорили, что Мэтт был пропащим.

Однажды, когда ему было 28 лет, он внезапно понял, насколько ложным было его счастье и его друзья. Если он отсутствовал несколько дней на работе, то терял все заработанные деньги, тратя их на алкоголь. Без них его выставляли из баров, и он ждал, что кто-нибудь из его

Помилуй меня,

друзей по выпивке предложит ему стаканчик. Когда его друзья, один за другим, проходили перед ним, не обращая на него внимания, Мэтт начал осознавать, насколько пустой была его жизнь.

Злой на своих друзей и на себя самого, он вернулся домой, к удивлению мамы, увидевшей в такой час своего сына дома трезвым. После ужина он объявил о своем намерении принести обет воздержания от любых алкогольных напитков. Мать Мэтта, чей пессимизм был небезосновательным, призывала его не давать подобных обетов, если, конечно, он действительно не хотел бы их соблюдать.

Но сердце Мэтта уже было тронуто, сначала несчастьем, затем угрызениями совести и, наконец, любовью. Он впервые за долгие годы исповедовался и вновь приступил к Таинствам. Мэтт дал обещание оставаться трезвым в течение трех месяцев, затем шести, и, наконец, всю оставшуюся жизнь. Он стал работать еще усерднее, отдавая деньги, которые раньше тратил на выпивку, беднякам. Мэтт ежедневно ходил на Святую Мессу, жил простой и скромной жизнью и совершал великие жесты покаяния и аскетизма. Он вступил в Третий Орден францисканцев и научился читать, чтобы изучать Библию и жизнь святых. Но самое главное: он больше никогда не пил спиртного.

Но он никогда не переставал быть алкоголиком, потому что искушение выпить оставалось. В начале своего воздержания Мэтт решил не носить с собой денег, чтобы не возникло желания зайти в бар и заказать пива. После работы, когда его коллеги шли в бар, Мэтт шел в храм. Он знал, что если не заполнит свое время чем-либо, то снова упадет. «Не будь слишком суров с человеком, которому не удается бросить пить» – сказал он однажды. «Перестать пить также трудно, как воскрешать мертвых. Но обе вещи возможны, и даже легки, для нашего Господа. Мы должны зависеть только от Него».

В одно из воскресений, на Троицу, когда Мэтту Тэлботу было 69 лет, он медленно прогуливался по улицам Дублина, направляясь на Мессу. Ослабленный десятилетиями тяжелого труда, он умер от инфаркта, – неизвестный старик обнаружил его на улице уже мертвым. Мэтт умер так же, как и жил: в темноте. Но в тот день он родился для славы.

Достопочтимый Мэтт Тэлбот является доказательством того, что даже будучи последователем Христа, достичь добродетели непросто, но возможно. Иисус трижды падал под тяжестью Креста, чтобы показать нам, что значит проявлять упорство, несмотря на слабость. Мэтт Тэлбот сделал именно это, давая пример того, что значит жить с зависимостью. Попросим о его заступничестве для всех тех, кто страдает от зависимостей, чтобы Бог дал им мужество упорно идти по пути исцеления. Достопочтимый Мэтт Тэлбот, молись о нас.

По материалам: Religión en Libertad

Трансерфинг реальности

Профилактика

Трансерфинг реальности – эзотерическое и оккультное учение, публикуемое Вадимом Зеландом с 2004 года в одноименной серии книг. Поддерживая идею мультивариантного мира, в котором события происходят в бесконечном множестве пространств одновременно, автор описывает учение как технику перемещения с одного «ответвления» реальности на другое благодаря концентрации энергии мыслей человека, сознательно направленной на осуществление того или иного варианта развития событий.

Теория Вадима Зеланда вызвала резонанс в международном эзотерическом сообществе. Его книги переведены и изданы на 20 языках, в том числе на английском. Они популярны уже много лет в постсоветском пространстве, в том числе и в Казахстане. Несмотря на то, что эти книги **имеют религиозный и даже богословский характер,** их можно купить в обычных книжных магазинах нашей страны.

Реальность по своему желанию

Трансерфинг реальности – это форма **популярного психокульта,** который касается духовности и психологии. Это **новомодное учение,** которое изложено в серии книг, где автор излагает теорию, согласно которой линия жизни конкретного субъекта есть не что иное, как зеркальное отображение его мировоззрения.

Это значит, **что человек может свободно выбирать вариант развития реальности по своему желанию.** Точнее говоря, каждый человек в любом случае выбирает свою реальность сам, исходя из своего мировоззрения. Ключевая фраза: «Реальность существует независимо от вас. До тех пор, пока вы с этим согласны».

Вместо словосочетания «трансерфинг реальности» часто используется просто слово «трансерфинг». Название теории отсылает к сёрфингу – водному спорту, представляющему собой катание на волне, а в авторской трактовке означает «скольжение» по «линиям жизни». Сам автор термина считает, что слово «трансерфинг» следует писать и читать как «трансерфинг», а не «трансёрфинг». Это означает, что в жизни нет фундаментов и нравственных основ. Всё относительно.

Оккультные техники притягивают друг друга

Этот **опасный релятивизм** – последствие оккультного характера теории Трансерфинга реальности. Учение Вадима Зеланда очень похоже на другое оккультное учение – «Симорон» или псевдонаучное НЛП. Рекомендуемые техники: слайд, визуализация, энергетическая гимнастика. Особое внимание должно уделяться «слайдам» – подробным, живым представлениям себя и окружающей действительности в состоянии после достижения желанной цели (нечто подобное практикуется также в курсе НЛП, где учат **манипуляции совестью**).

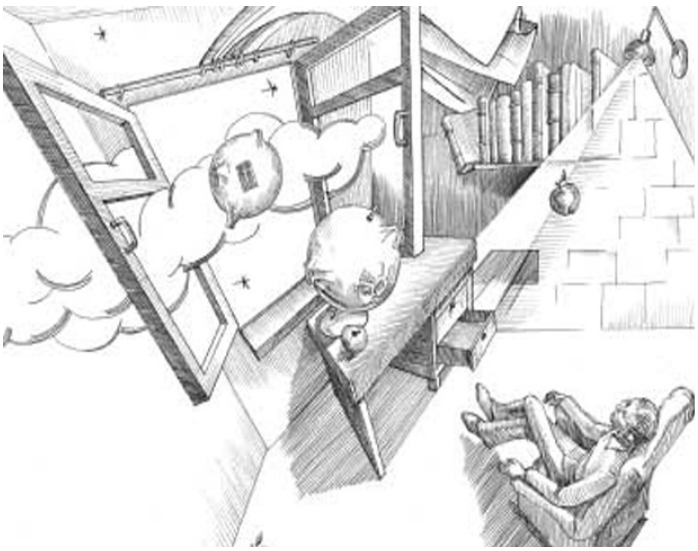
В 2007 году была опубликована книга Николая и Веры Преображенских «Анти-Зеланд, или На халяву и уксус сладкий». Анализируя идею Трансерфинга реальности, как способа реализовывать желаемые цели путем создания намерения, авторы пытаются выяснить: работает ли эта методика на самом деле? Иллюзия, которая лежит в основе Трансерфинга – «принципиально новая модель мира» или микс из ДЭИРа, Свияша, Лазарева, Дианетики – разумеется, причесанный, приглаженный и выкрашенный в другой цвет. Этот старый гнозис – самая опасная ересь, в новой упаковке.

Лжеучение о Боге и Вселенной

Рассуждения о Боге у В. Зеланда весьма туманны и размыты. Но всё-таки он приближается к **теории пантеизма** (как и все другие эзотерики), которую Церковь отрицает.

Пантеизм отрицает положения теизма. В теизме верят в Бога-личность, трансцендентного (от лат. *transcendens* – переступающий, превосходящий, выходящий за пределы) по отношению к миру. **Пантеисты отрицают существование Бога-личности или мыслящего существа, способного принимать решения.** Он якобы полностью имманентен (от лат. *immanens* – внутренне присущий чему-либо) Космосу, Вселенной, отожествляется с Природой. **Они отрицают Бога-Творца.**

Идет речь о душе Вселенной. Но о Боге как о личности упоминания нет. Они не считаются с Волей Бога. С богословской точки зрения это форма натурализма, антропоцентризма или ересь



пелягианизма. **В конце концов, человек сам становится Богом.** Он хочет добиться выполнения абсолютно **любого своего желания.** Например, излечения от болезни. При этом обращаться к Богу – нет необходимости. Всё это тоже напоминает лжетеорию ДЭИР, о которой мы уже говорили.

Лжеучение о Боге и душе человека

На **теорию пантеизма** у Зеланда показывают следующие фразы; «Душа каждого живого существа – это часть Бога» (стр. 129 «Управление реальностью») и «А ведь Бог не во вне, а внутри Вас! Частица Бога есть в каждом живом существе» (стр.132 «Управление реальностью»). Эти цитаты могут достаточно много рассказать о *теологии* и одновременно антропологии В. Зеланда (ср.: «Трансерфинг реальности. Ступень 4. „Управление реальностью"», 2004 г.).

Вывод очевиден: Бог Вадима Зеланда, это некий независимый рой частичек, живущих в живых существах. При этом вне живых существ Бога нет («А ведь Бог не во вне, а внутри Вас»). Вадим Зеланд верит в некий «Богрой», живущий только в живых существах. Тогда как в христианской традиции Бог не делится на частички – Он «Прост, и не сложен» (Иоанн Дамаскин) и пребывает не только в живых существах, а везде, так как «Бог вездесущ» (Иоанн Дамаскин).

На этой основе Зеланд отрицает и **христианские Таинства.** «В обрядах крещения, венчания и погребения без священнослужителей не обойтись. Но это и не обязательно» (стр.133-134 «Управление реальностью»).

Реинкарнация против Воскресения

Теория переселения душ или реинкарнация в авторской подаче В. Зеланда очевидна. Он пишет: «Если собрать воедино все эти факты, то уже почти не остается сомнений в том, что реинкарнация действительно имеет место быть» (стр.118 «Управление реальностью»).

Все без исключения эзотерические и оккультные теории и организации как ДЭИР и Диагностика Кармы Сергея Лазарева, антропософия и теософия, Нью-Эйдж и масонство – **все они принимают теорию реинкарнации, как фундамент своей идеологии.** Это лжеучение противоречит христианскому догмату Воскресения, который является фундаментом христианской веры.

Антихристианский и антицерковный характер

Гнозис, пантеизм, реинкарнация – это **религиозные антихристианские концепции, которые скрываются за психокультом Трансерфинг реальности.**

Поэтому это учение Вадима Зеланда отрицает и Православная Церковь в России, Казахстане и в других странах. Тем более что, как говорит сам автор учения, нет необходимости креститься и принимать таинства. Выступая **против учения Церкви,** Зеланд пишет: «Разве Бог не примет свое дитя, если его в свое время не удосужились крестить? Если в каждом из нас есть частица Создателя, разве не являемся мы детьми Его?» (стр. 133-134 «Управление реальностью»).

Возможно, что учение Зеланда **имеет спиритическое происхождение.** Вот цитата из одного интервью, свидетельствующая о контактах Зеланда с «высшими» силами: «Знания были переданы мне и продолжают передаваться трансцендентным путем; хранители знания живут в другой реальности».

Критика идеологии Зеланда приходит и из научной среды. Как пишет социолог Н. Н. Илужникова, «установка на индивидуализм и гедонизм, быстрое решение жизненных проблем с минимумом затрат легко подкрепляются учением «трансерфинга». Ведь эта концепция проста, поскольку предлагает человеку элементарный рецепт – не надо ничего делать, предпринимать какие-то действия, всё зависит только от желаний человека».

Поэтому, с точки зрения христианства, учение Трансерфинга является ничем иным, как формой магии (чародейством), основанной на **эгоистичном желании,** которое определяет суть магического опыта. А магия запрещена и в Св. Писании, и в сочинениях Отцов Церкви, о чём мы уже неоднократно писали.

о. Александр Посацкий SJ
Доктор богословских наук
Кандидат философских наук (Ph. D.)
Ординарный член Польской
Ассоциации Богословов Духовности
Член-эксперт
Международной Ассоциации
Экзорцистов в Риме
тел.: 8 705 601 54 36

Возвращение к посту

Пост углубляет молитву, заставляет молиться и душу и тело, делает нас более внимательными и открытыми по отношению к Богу.

Церковь, по сути, забыла о посте. Он стал неким чисто духовным состоянием… На чисто телесный пост (по крайней мере, еще недавно) смотрели почти с подозрением и при этом не замечали, что вместе с ним исчез и дух поста.

Когда Христос придет во второй раз, уничтожатся грех и смерть, и пост потеряет свой смысл.

А пока, постясь, христиане признают, что окончательное спасение (во всей его полноте) еще не наступило. В посте они как бы взбираются к этому спасению, все более наполняясь той радостью, которая будет означать для них пришествие Христово – радостью брачного пира со своим божественным Женихом.

Для христиан постные дни были временем, когда они старались внимательнее прислушиваться к Богу… Пост объединял их в одну общину. Это было не просто аскетическое упражнение, а определенная форма совместной молитвы и бодрствования.

Когда тело заплывает жиром, вместе с ним жиреет и отупевает душа. Обильная пища ослабляет духовную бдительность. «Пост… отпугивает злых духов, отгоняет порочные мысли, проясняет ум, очищает сердце, освящает тело и ведет человека к престолу Божьему» (св. Афанасий).

Лечебный пост – это что-то вроде выбивания пыли. Очищаются все ткани и суставы организма, выводятся вредные вещества, удаляются состарившиеся клетки, что стимулирует образование новых.

Пост оказывает регенеративное действие на тело.

Пост не дает затянуться ране в сердце, которая заставляет нас двигаться к Богу, чтобы мы не начали искать утоления своей тоски где-то еще – у людей или в земной красе. Пост не позволяет нам слишком быстро заживить эту рану, не дает примазать ее поддельными бальзамами. Благодаря ему мы физически ощущаем свое глубочайшее предназначение: идти по пути к Богу, Который один может успокоить наше внутреннее волнение.

Пост – это умиротворение тела (св. Петр Хризолог).

Беспокойство рождается неумеренностью, господством пороков и похотей. Пост дисциплинирует человека, освобождает его от рабства пороку и дарует ему внутренний мир.

Хорошей пищей и питием можно многое в себе подавить. Но глубоко в сердце я продолжаю чувствовать безрадостную пустоту, из которой не могу выбраться наверх (к свету). В посте я встречаюсь с самим собой, встречаюсь с врагом своей души, с тем, кто внутренне меня порабощает (закрепощает)…

Умиротворение в Боге и в себе самом я смогу найти только в том случае, если будут удовлетворены мои потребности в пище и питье? Конечно же, нехорошо, если мы откажемся от любой еды и сами станем «несъедобными» для других. Но пост и не предполагает этого. Речь

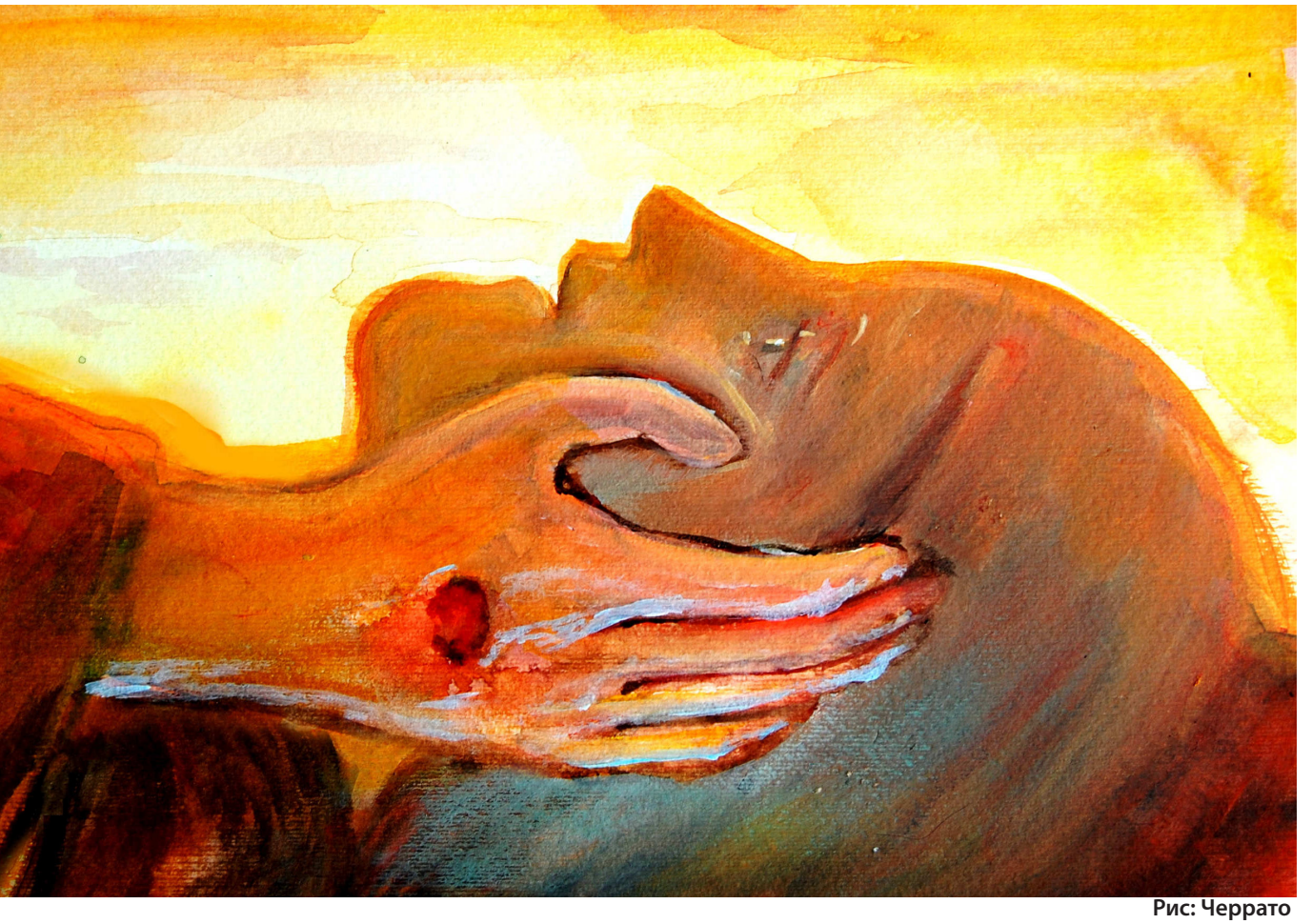


Рис: Черрато

Ранами Его вы исцелились.

(1 Петра 2, 24)

скорее идет о том, чтобы я узнал, что меня держит, какая сила меня несет, чем я, в сущности, живу. Когда в посте я отказываюсь от всех неисчислимых подменных удовольствий, зачастую оглушающих и ослепляющих меня, то познаю самую глубинную истину о себе. Постом я сдираю кожу, покрывающую мои хаотичные мысли и эмоции. И тогда может выйти на свет всё, что есть во мне…

Мои раны… прочно прикрытые, вдруг откроются. Все подавленное выйдет на явь. Пост показывает мне, кто я есть. Он обнаруживает грозящие мне опасности и говорит, где мне нужно начать сражаться.

Иисус в пустыне оказывается лицом к лицу с опасностью, грозящей Ему. Но рассказ о Его искушении описывает и опасности, грозящие каждому из нас. Сражение Учителя с сатаной показывает нам, как мы должны противостоять искушениям, которые атакуют нас во время поста. Испытания, которым мы подвергаемся в пустыне и в посте, обнаруживают тайные помыслы наших сердец (Втор 8, 2).

Одним словом, пост ставит перед нашими глазами то, что нам угрожает.

В пустыне нет ничего, за чем мы могли бы спрятаться. И пост делает нас еще беззащитнее и ранимее. У нас нет уже ничего, чтобы заполнить кричащую пустоту… Нас немилосердно сталкивают лоб в лоб с теми силами, которые бьются за власть над нами. Речь, в конечном счете, идет о том, чтобы мы отдали власть над собой Богу или сатане.

Обжорство вредит не только душе, но и отупляет дух. Слишком обильная пища лишает нас здорового напряжения, делает духовно сытыми и ленивыми людьми.

Если же пост пробуждает в нас гордыню, то это всегда означает, что мы слишком сурово обращаемся со своими инстинктами, думая, что справимся с ними собственными силами. Тот, кто постится ради человеческого признания, не дождется положительных плодов поста. Пост не изменит его, не освободит и не откроет для Бога.

Тестом на правильный пост является то, как мы относимся к окружающим и говорим о них. Если я отзываюсь дурно о других, то не понял смысла поста, и лучше мне прекратить его…

Телесный пост должен сочетаться с постом духа, т.е. воздержанием от злых мыслей.

Пост ставит нас лицом к лицу с самим собой… Само познание собственного состояния уже означает, что мы прошли большой отрезок пути к смирению.

В посте мы боремся не с собой, а с врагами души, которые хотят помешать нам стать самими собой, детьми Божьими. Св. Августин говорит, что постящийся не ненавидит собственное тело, а сражается с дурными привычками и тем самым приближается к выздоровлению. Пост не может быть важнее любви к ближнему. Он служит ей. Всё сэкономленное постящийся должен раздать нуждающимся. Благочестивые дела чего-то стоят только тогда, когда их совершают не напоказ, а втайне. «И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф 6, 4).

Пост углубляет молитву, особенно просительную. Моя молитва охватывает всё мое существо. Я вопию к Богу телом и душой, своим постом, признавая, что сам не могу ничего, что всецело завишу от помощи Божьей.

Пост делает нас чуткими и милосердными.

Пост – это поклонение.
Поклоняясь, человек не выставляет себя,
а склоняется перед Большим – пред Богом.

Постящийся склоняется своим телом, насыщенным постом, перед бесконечным Творцом, Который один может утолить его самый глубокий и самый внутренний голод. Всем своим телом человек вопиет к Богу.

Пост может быть опасен, когда в нём нет меры. Первая опасность – это своего рода отрицание жизни. Другая опасность – негативное отношение к телу.

Как поститься сегодня?

Преувеличения и недопонимание могут вкрасться в любое занятие, в том числе и в пост. Но это не должно нас отпугивать от разумного и осмысленного поста.

Мы должны следовать церковной традиции, спрашивая себя, как воплощать ее в сегодняшние реалии. В первую очередь, нам нужно сосредоточиться на правильном сорокадневном посте. Нельзя сводить его только к тому, что в этот период мы будем собирать деньги на добрые цели и меньше смотреть телевизор. Постное время подразумевает настоящий пост – и телом, и душой. Конечно, ему должно сопутствовать духовное обращение, однако обращение не только головой и волей, но и телом. Древняя Церковь в эти дни полностью отказывалась от мяса и вина. И нам сегодня это было бы полезно. Долгое время без мяса освободило бы наше тело от множества вредных веществ. А весна – самое подходящее время для того, чтобы избавиться от жировых запасов. Вряд мы сможем в течение всех сорока дней кушать только после трех часов дня. Но, по крайней мере, по пятницам пост должен быть полным. Если для кого-то это слишком тяжело, он может хотя бы утром съесть только легкий завтрак или немного фруктов. Кто-то легко ограничится чаем или фруктовым соком, а другому нужно что-нибудь посытнее, а то иначе у него будет болеть голова. Каждый должен попробовать, что ему больше подходит. Единственное, нельзя сразу идти на поводу у отговорки, что, дескать, работающий должен плотно поесть. Можно хорошо работать и много сделать, даже если два-три дня попоститься.

Более интенсивного переживания заслуживает и Страстная неделя как подготовка к Пасхе. Если кто-то может себе позволить, то пусть постится все эти дни. Но было бы хорошо делать это вместе с другими, потому что поститься одному в обычном окружении очень тяжело. Совместный пост должен сопровождаться, как в ранней Церкви, совместной молитвой. Вся община могла бы ежедневно собираться в определенное время, чтобы вместе молиться. Тогда пост перестанет быть борьбой, которую человеку приходится вести с самим собой. Пост дополняет молитву и открывает общину на Бога. А тот, кому недельный пост не по силам, пусть постится хотя бы в Ве-

Помилуй меня,

ликий четверг, Страстную пятницу и Святую субботу. Эти дни настолько наполнены литургией, что в них не трудно соблюдать пост, который поможет нам глубже переживать богослужения и всецело погрузиться в тайну нашего искупления в страданиях Христа и воскресении.

Как мы по традиции постимся перед Пасхой, так имело бы смысл поститься, и готовясь к другим важным торжествам: Пятидесятнице, Рождеству, священническому рукоположению и иным подобным датам. Но, прежде всего, пост был бы хорошей подготовкой к значимым праздникам поместной Церкви. Он открыл бы верующих Духу Божьему больше, чем море печатных страниц. Он объединил бы христиан сильнее, чем распространение пропагандистских листовок на эту тему. Как последователи пацифистского движения чувствуют себя одним целым благодаря совместной голодовке за мир, так и пост мог бы стать, когда речь идет о серьезных проблемах современности, знамением нашей веры в то, что у этого мира еще есть надежда, потому что как христиане мы верим, что у Бога есть решения, и Он исполнит Свои обетования, касающиеся всего человечества. Совместный пост помог бы нам преодолеть множество пропастей: между вероисповеданиями, между враждующими политическими течениями. Постящаяся Церковь уже не была бы похожа на учительницу с поднятым вверх указательным пальцем, которая всё уже знает, а напоминала бы путницу, которая чувствует солидарность со всеми людьми доброй воли и вместе с ними ищет то, что хорошо для нас и чего хочет Бог.

В посте общество признаёт собственную беспомощность в решении проблем. Пост освободит нас от всех влияний, которым мы подсознательно поддаемся, и от всех шкур, которыми мы прикрываем свое ядро, от всех обломков, под которыми мы уже едва дышим.

Решившись на пост, человек сталкивается с несколькими трудностями – видит собственные границы. Мы понимаем, что не можем сделать то, за что взялись, и чувствуем разочарование… Пост не должен превращаться в догму, которую ни в коем случае нельзя преступить. Это скорее тренировка, на которой я учусь быть свободным, тест на умение отнимать и прибавлять… К посту нужно приступать со свободой духа. Проверяю себя, изучаю, потихоньку передвигаю межу. Не нужно злиться на себя. От зависимостей можно освободиться только постепенно, и то лишь при условии, что я внутренне смирюсь с ними

и приму их. Изменить можно лишь то, что мы приняли.

И ни в коем случае речь не идет о внешнем успехе. Самое главное всегда – делает ли пост человека чутче, добрее и милосерднее. Не следует пренебрегать своими основными потребностями: пост должен научить меня, как лучше и добрее на них отвечать. Нельзя быть зависимым от пищи и пития, но нужно есть и пить с большим почтением. Нельзя жрать, но нельзя и «терпеть» пищу…

Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся в посте – это мысли: злоба, дурное настроение, раздражительность, уныние… Как же с ними быть? Прежде всего, не следует подавлять их. То, что во мне действительно есть, еще быстрее растет под поверхностью. Я должен смириться с этими мыслями и понять их… Пост – это хороший шанс для самопознания и маленький шаг к гармонии. Пост высвобождает структуры души, озаряет ее глубины и выводит на свет дневной все помыслы, которые иначе остались бы в тени. Но и здесь нужно сохранять меру. Не стоит постом поднимать бурю в своем подсознании, потому что тогда мы окажемся в центре пыльного смерча.

Община поможет нам не отказаться от поста раньше времени, а с другой стороны, будет воодушевлять нас. А еще она может здраво поправлять человека. Пост – не самоцель. Это проверенное временем средство духовной аскезы, которое поможет нам построить правильные отношения с Богом и людьми. В посте мы переживаем свою сущность творений, которые созданы руками Бога и в Нем лишь могут найти свою самореализацию; творений, не довольствующихся даром, а стремящихся к Дарителю, Который и есть цель.

Пост – это вопль нашего тела к Богу, вопль со дна бездны, в которой мы сталкиваемся со своей глубочайшей немощью, ранимостью и неполнотой и отдаем всё свое бытие в бездонные объятия Божьи.

Из: Ансельм Грюн, «Пост»

Святой Антоний Великий

(Татьяна Касаткина)

Эта статуя находится в городе Париже, на Рю Дю Фобур, в такой нише, не очень заметной для спешащих мимо людей. Это статуя Антония Великого, основателя восточного монашества. Мы видим, что она – это странная статуя, потому что св. Антоний изображен с неким животным. Я думаю, что не все с первого взгляда могут опознать, что это за животное. Кто? Да, конечно, это свинья. Но почему не совсем просто ее узнать? Потому что она делает нечто, что свинья делать не способна. Свинья – это животное, и мы об этом знаем еще из древних античных басен, которое не умеет поднимать голову к небу. Есть знаменитая старая басня, где говорится о том, что свинья подрывает корни дуба, с которого ест желуди, потому что она не может заметить, что они растут на дереве. Когда ей говорят: «Что ты делаешь? Ты же уничтожаешь то, что дает тебе пищу!» Она отвечает: «Что ты говоришь глупости! Это дуб, а мне нужны только желуди». То есть она не может поднять голову даже для того, чтобы разглядеть, откуда к ней попадет то, чем она питается. Вот почему эта статуя странная. Мы видим, что свинья рядом со святым Антонием, подняла голову к небесам и ест желуди прямо с веток дуба, которые облекают св. Антония. Свинья – это древнейший символ плоти, символ, принятый почти во всех культурах. Святой Антоний уходит в пустыню для того, чтобы воспитать свое тело, для того, чтобы воспитать плоть к небесным созерцаниям.

Я хочу обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Мы говорим о святом Великом Антонии, как об основателе восточного монашества, как об основателе нового способа человеческого жития, которое в самых разных уже образах существует до сих пор. Что же делает этот человек во втором веке нашей эры? Он просто один уходит в пустыню. Он не собирает вокруг себя никаких обществ. Он ничего не проповедует. Он просто уходит для того, чтобы воспитать себя самого, для того, чтобы воспитать свое тело. И из этого возникает мощнейшее монашеское движение, которое длится уже восемнадцать веков. Он обращается к своему телу как к другому, и недаром оно представлено здесь в виде свиньи. Он понимает, что он – мастер, и он же свой собственный материал. Он не ищет другого материала для своих действий и от этого меняется мир.

Св. Жасинта Марто

фатимская ясновидица

20 февраля

Алжуштрел (Aljustrel) (Португалия), 11 марта 1910 г. – Лиссабон (Португалия), 20 февраля 1920 г.

В новом «Римском мартирологе» на 20 февраля среди имен поминаемых в этот день святых значится и имя св. Жасинты Марто – португальской пастушки, вознесенной после фатимских явлений на алтари вместе с братом Франсишком. Родившейся 11 марта 1910 г. девочке было всего 7 лет, когда ей с братом и их двоюродной сестре Лусией явилась «белая Госпожа». Прежде живая и непоседливая (она, как и многие другие дети в ее возрасте, очень любила танцевать) Жасинта совершенно изменилась после встречи с Богородицей. 20 февраля 1920 г., менее чем за месяц до своего десятилетия, она умерла, от ужасной эпидемии «испанки», поразившей в те годы Европу. Франсишку, который был на год старше ее, умер годом ранее. Жасинта Марто стала самой юной блаженной, беатифицированной Иоанном Павлом II. Декретом о героических добродетелях двух маленьких фатимских пастушков Церковь подтвердила, что и дети могут полноценно идти путем святости.

"Avvenire"

Римский мартиролог: «В португальском селении Альхустрель, расположенном неподалеку от Фатимы, святая Жасинта Марто, в совсем еще юном возрасте терпеливо сносившая муки постигшей ее болезни и с пылом свидетельствовавшая о своем почитании Преблагословенной Девы Марии».

Лишь после долгих размышлений Церковь причислила ее к сонму святых. И не потому, что была не уверенна в кристальной чистоте ее жизни, а потому, что лучшие богословы пытались найти общий ответ на один немаловажный вопрос: возможно ли, чтобы ребенок в 10 неполных лет обладал поистине героическими добродетелями, ожидаемыми от каждого христианина, предложенного для почитания верующих? Но, в конце концов, все сомнения рассеялись, и не в последнюю очередь благодаря тому, что Сам Бог не раз подтвердил ее святость посредством чудес, требуемых для вознесения кого-

либо на алтари. Итак, не шестикратным явлениям Богородицы, а той помощи, которую они оказали девчушке в христианском совершенствовании, мы обязаны сегодняшней памятью св. Жасинты Марто - одной из трех фатимских ясновидцев, беатифицированной вместе с братом Франсишком 13 мая 2000 г. 13 мая 2017 года в Фатиме Папа Франциск причислил ее вместе с ее братом Франсишком к лику святых.

А все началось в тот же день 13 мая, но только 100 лет ранее, когда ей, Франсишку и их двоюродной сестрой Лусии впервые явилась Богородица (Жасинте родившейся 11 марта 1910 г., тогда было всего 7 лет). Двоюродная сестра Лусия, намного пережившая брата и сестру, (она умерла 13 февраля 2005 г. незадолго до своего 98-летия), впоследствии рассказывала, что до этого дня Жасинта ничем не отличалась от прочих своих ровесниц: она, как и все дети этого возраста, была непоседлива, немного обидчива, дулась из-за пустяков и долго хранила обиду; очень любила танцевать, так что достаточно было звука какой-нибудь примитивной дудочки, чтобы она принялась извиваться и кружиться всем своим маленьким тельцем.

Но неожиданно в жизнь девочки ворвалась Богородица и полностью преобразила ее. С тех пор Жасинта могла подолгу размышлять о вечности преисподней и «всерьез приносила жертвы ради обращения грешников», отказывалась от полдника, чтобы отдать его детям из двух бедных семей. Она просто влюбилась в Папу, с которым мечтала встретиться с глазу на глаз, а близкие часто заставали ее в молитве, проникнутой таким пламенным благоговением, которое, без сомнения, не свойственно ее возрасту. Любое страдание она посвящала спасению заблудших душ, всегда сопровождая его любовью, которую можно встретить лишь у великих мистиков.

23 декабря 1918 г., спустя 14 месяцев после последнего явления, у Жасинты и Франсишку появились симптомы «испанки». Но если брат угас за несколько месяцев, то «Голгофа» Жасинты была более продолжительной и мучительной, поскольку болезнь осложнялась гнойным плевритом, который она приняла и пожертвовала «за обращение грешников и в возмещение за оскорбления, наносимые непорочному сердцу Марии». Последней серьезной жертвой, которую ей выпало принести, стала разлука с родными и, прежде всего, с двоюродной сестрой Лусией. Тогда ее перевели в лиссабонскую больницу, где врачи сделали всё, вплоть до хирургического вмешательства без анестезии, чтобы попытаться вырвать ее у смерти. Но 20 февраля 1920 г. тихо пришла Богородица и забрала ее, как и обещала.

Д. Петтити

Евгений Стариков

Среди гонений /46

Священники Казахстана и Средней Азии

о. Жан Никола. 1942

о. Жан Никола
(тюремная фотография, 1947)

110) Николя Жан Мавритьевич (ассумпционист). Родился 2 ноября 1901 года в Марлэ (Франция). В 1919 г. окончил гимназию в Сенморе. Вступил в орден ассумпционистов в монастыре в Сен-Жераре (Бельгия), изучал богословие. В 1921 г. призван на военную службу, служил рядовым в Нанте (Франция) и Константинополе (Турция). В 1923 г. после демобилизации преподавал французский язык в начальной школе в Варне (Болгария), с 1924 г. вернулся в монастырь в Сен-Жераре, где продолжил учебу, а с 1926 г. в Лувенском университете (Бельгия), преподавал также французскую литературу. В 1929 г. рукоположен, служил в Лувене, а с сентября 1930 г. – в Беюше (Румыния). В декабре 1942 г. и в июле 1943 г. во время немецкой оккупации приезжал в Одессу, где занимался ремонтом французского храма, а с 23 декабря 1943 г. вместе с о. Пьетро Леони стал служить в этом храме после официальной регистрации властями. 29 апреля 1945 г. вместе с о. Пьетро Леони был арестован по групповому делу католического духовенства и мирян (дело «Леони и др.»). 13 сентября 1945 г. ему было предъявлено «Обвинительное заключение», в котором о деятельности о. Жана говорилось так: «Являясь враждебно настроенным против Советской власти, среди населения города Одессы вел антисоветскую агитацию, высказывался за необходимость изменения существующего строя в СССР. В мае 1945 года при встрече с офицерами французской армии и секретарем французского посольства в Москве информировал их о положении в городе Одессе». 12 ноября 1945 г. был приговорен по ст. 58-6 и 58-10 ч. 2 УК РСФСР к 8 годам ИТЛ (ПП ОСО при МГБ СССР). Вывезен в Москву и заключен в Бутырскую тюрьму, где состоялась его последняя встреча с о. Пьетро Леони, арестованным вместе с ним в Одессе. Со 2 января 1946 г. находился в **Карлаге**, работал там на мебельной фабрике, в декабре 1949 г. вывезен в Воркутлаг, где работал на угольной шахте, потом ему удалось устроиться декоратором-оформителем. 18 апреля 1953 г. освобожден из лагеря досрочно (с зачетом рабочих дней), остался работать в Воркуте в стройконторе. Позднее был выслан в Потьму, а затем – в Сыктывкар. В начале 1954 г. из ссылки освобожден и 22 июня 1954 г. выехал во Францию. Многие годы работал иконописцем, а также проповедником-миссионером в средних школах в Лионе, Меце, Летринене. Последние годы жил в Бордо, где и скончался 13 февраля 1984 г. (Ср. Одесский мартиролог, с. 2; Осипова И. 1996, с. 187; Покаяние, с. 352-354; Следственное дело № 7884 // Архив ЦГАОО Украины; Schnurr J., с. 377, в: Книга памяти. Мартиролог Католической Церкви в СССР, М. 2000, с. 375-376.).

Предложение следует

Папы

31 римский Папа

Церковное имя

Святой Св. Евсевий

Светское имя
-
Годы понтификата
18.IV.309 - 17.VIII.309

Место рождения и происхождение

Грек

Биография св. Евсевия доподлинно неизвестна. Точное время понтификата также подвергается сомнению, хотя оно однозначно было очень коротким. Сведения о нём берутся преимущественно из Liber Pontificalis. Согласно этому труду, Папа Евсевий был сыном врача или же сам прежде был врачом.

Во время понтификата Евсевия велись острые споры о принятии в Церковь «падших (lapsi)», т.е. христиан, отрёкшихся от Христа во время гонений при императоре Диоклетиане. Желавшие вернуться в Церковь без покаяния выдвинули альтернативного кандидата на Римский престол, Ираклия, что повлекло за собой волнения, и, соответственно, дало повод для вмешательства римских властей. В результате Евсевий и Ираклий были сосланы императором Максенцием на Сицилию, где Папа Евсевий вскоре скончался.

Его остатки были перевезены в Рим и похоронены в катакомбах Святого Каликста. Папа Дамас поместил эпитафию над его могилой, в благодарность за твердую защиту церковной дисциплины и изгнание, которое св. Евсевий был вынужден из-за этого перенести. В этой надписи св. Евсевий был назван мучеником, хотя ни в каких других источниках он как мученик не упоминается.

Ныне память Папы Евсевия в Католической Церкви по Римскому мартирологу – 17 августа, ранее отмечалась 26 сентября.

Вадим Пархоменко