

Дорогие читатели нашей газеты!

События, которыми мы с вами делимся в этом номере нашей газеты, имеют очень важное значение для нашей Церкви. Среди всех событий хотелось бы отметить двадцать лет существования Духовной Семинарии в Караганде и шесть лет с момента освящения Кафедрального Собора Пресвятой Девы Марии Фатимской – Матери всех народов. Когда Апостольский Нунций Казахстана архиепископ Фрэнсис Ассизи Чулликатт посещает приходы наших епархий, ему часто задают вопрос о будущем нашей Церкви. Он без колебания отвечает, что будущее нашей Церкви уже теперь олицетворяет Кафедральный Собор в Караганде. И действительно, его величественность и красота привлекают наши сердца к Богу, даровавшему нам Церковь, чтобы в ней мы обрели Божие спасение. Благодарим Господа за этот дар, уже сейчас благодарим Его за будущее нашей Церкви, за наше будущее.

Но Церковь – это не просто камни, прежде всего это мы, а нам на нашей земле нужны священники. Огромное спасибо миссионерам за то, что они к нам приезжают! Но как же не дорожить тем, что Господь подарил нам нашу Духовную Семинарию, в которой воспитываются наши священники. Но мы все должны вносить свою лепту частой молитвы и помощи для тех, кто хочет в ней стать священниками, чтобы они становились достойными учениками Иисуса, последователями наших блаженных священников, теми, кто сможет действительно наше сердце обратить к Богу.

О. Евгений Зинковский

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, К. Колпаков. 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: 18 сентября 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

Юбилей 20 лет основания Духовной Семинарии

16 июля 2018 года исполнилось ровно 20 лет с того дня, когда архиепископ Ян Павел Ленга поставил подпись под декретом №10/98 от 16 июля 1998 года о создании в Караганде Высшей Духовной Епархиальной Семинарии «Мария – Матерь Церкви».

Данному решению предшествовали определенные моменты, которые в настоящее время являются частью истории Католической Церкви в Казахстане. Посредством страниц

газеты «Кредо» мы хотим поделиться с вами этими воспоминаниями, и разделить общую радость и благодарность за дар существования семинарии.

Рождение предсеминарии в Караганде

В 90-е годы после обретения Казахстаном Независимости в нашу страну стали приезжать первые миссионеры, свя-

щенники и монашествующие, которые начинали проповедовать народу Слово Божье. Среди них был и отец Пьер Дюмулен, который в одну из поездок предложил осуществлять подготовку молодежи на месте, с целью дальнейшего поступления в семинарию. Он встретил несколько молодых людей, которые хотели бы стать священниками, но на тот момент их желание казалось неосуществимым: единственная семинария находилась в Риге, а свя-

минарии в Москве только предстояло открытие.

После стольких лет коммунистического правления эта идея казалась безумной... При дальнейшем развитии событий о. Пьер понял, что на это есть воля Божья. Внутренний голос повторял ему: «...если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин 12, 24).

Предсеминария «Святая Мария и Женевьева»

Так зародилась идея начать в 1993 году подготовку для отбора кандидатов, было выбрано время занятий: от Вербного воскресенья до конца июня. Было решено посвятить и верить этот проект попечительству Девы Марии, а также Женевьевы – одной из выдающихся женщин, жертвовавших своей жизнью для осуществления миссий в Казахстане.

В 1993 году, к всеобщему удивлению, набралось 12 парней! Священники сообщили позднее, что это произошло спонтанно, кандидаты сами обращались к своим настоятелям! Это происходило не от людей, но от Бога... В течение трех лет подряд повторялось одно и то же, и таким образом стала возможной подготовка кандидатов для поступления в семинарию.

Начиная с нуля во всех смыслах слова, можно отметить условия, в которых жили кандидаты. Имелось только 6 коек и 6 тарелок на 13 человек. В течение нескольких недель они были вынуждены питать-

ся поочередно и спать по очереди – то на матрасе на полу, то на кровати. Очень сильно помогали прихожане храма святого Иосифа, со временем они принесли всё необходимое... Иногда занятия проводились прямо в храме, в те годы еще не был построен епархиальный центр. Не было удобств, всё было просто и бедно – но наполнено Жизнью и Духом! А день рекolleкций проводили – и не так уж редко – в степи!

Источник благодати

Каждый год, в течение недели или десяти дней, вся группа предсеминарии «гастролировала» по приходам, чтобы проводить беседы о призвании, просить местных католиков о молитве, посещать общины и делиться с людьми радостной вестью: «Скоро в Казахстане будут местные священники!».

Эти посещения всегда приносили людям радость и были источником надежды для священников. Так родилась теплая дружба с отцом Томашем Пэтой из Озёрного, где была установлена икона «Мария – Матерь призвания».

В Москве большую помощь семинаристам из Казахстана оказывал отец Бернардо Антонини. В одном из своих интервью он говорил о том времени так: **«Все проекты начинались в «условиях Вифлеема», то есть не было помещений, условий, лицензий и прочего – но чудесным образом всё появлялось именно в тот момент, когда было нужно. Уверен, что это свидетельствует о силе нашей молитвы...»**.

От предсеминарии к семинарии

В 1995 году епископ Ян Павел Ленга решил купить здание бывшего детского сада (где сейчас и находится семинария). Понимая, что всё может измениться, летом 1995 года, во время посвящения Казахстана Деве Марии, которое происходило в Озёрном, будущее общего дела – формацию будущих священников – было также решено посвятить Пречистой Деве. Мы уверены, что именно Матерь Божия позволила, чтобы ничего не пропало из того, что было начато и сделано, и чтобы в Караганде наконец-то открылась епархиальная семинария.

С 1997 года наша семинария является единственной во всей Центральной Азии. В том же году было принято решение организовать неокатолическую семинарию «Redemptoris Mater». Ее первым ректором был о. Кшиштоф Марчиняк.

Официальной датой образования Епархиальной Духовной Семинарии является 16 июля 1998 года. Архиепископ Ян Павел Ленга, в то время являющийся Апостольским Администратором всего Казахстана, открыл семинарию, которая находится под особой материнской опекой Богородицы – Матери Церкви.

Современный этап жизни семинарии

В настоящее время в нашей семинарии готовятся к принятию Таинства Священства 12 семинаристов, и двое ребят,

Новое поколение

уже завершивших полный курс обучения, находятся на приходских пастырских практиках.

В целом, обучение длится 7 лет. Система воспитания и обучения организована следующим образом: 1 год – пропедевтика (подготовительный курс), 2 года – философский курс, 4 года – богословие.

В течение 20-ти лет существования семинарии были рукоположены в священники 14 семинаристов (в том числе 2 греко-католических и 12 священников латинского обряда). За эти годы через процесс подготовки в семинарии прошли более 100 человек.

Межъепархиальная высшая духовная семинария в Караганде воспитывает будущих священников для Казахстана, Армении и Грузии. А в 2017 году, к нам был направлен из Общины регулярных каноников Иисуса

Господа для завершения подготовки к священству семинарист из Филиппин – брат Патрик Милан Напал.

Также в 2018 году в сан священника были рукоположены два наших выпускника – диакон Мираби Таталашвили (Грузия) и диакон Иоанн (Маис) Меликян (Армения).

Мы возносим хвалу и постоянную благодарность Господу, за этот дар для Церкви – которым на протяжении двадцати лет является наша семинария «Мария – Матерь Церкви» в городе Караганде.

Выражаем сердечную признательность и любовь всем людям, которые на протяжении этих лет участвовали в создании семинарии, в ее развитии и становлении и в данное время продолжают быть нашими духовными друзьями во Христе!

Как говорится в декрете о создании семинарии: «На путях евангелизации этих территорий во все времена, по разным причинам не хватало глашатаев слова Божьего, хотя верный народ так нуждался в них».

У всех нас в памяти слова Иисуса: «Жатвы много, а делателей мало; итак, молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою» (Мф 9, 38).

По этой причине, просим вас не оставлять и не забывать о молитвах за новые призвания к священству для нужд поместной Церкви. Чтобы молодые парни, являющиеся для кого-то сыновьями, племянниками, братьями, внуками, почувствовав в себе голос призвания, в первую очередь находили поддержку в своих семьях. Осознавая, что призвание – это особая благодать и дар, который не мы избираем, но отвечаем на щедрое приглашение Иисуса.

А приходские общины да станут очагами поддержки всех молодых людей, задумывающихся о посвящении своей жизни служению Богу и ближним, братьям и сестрам Его Святой Церкви!

Мария, Матерь Церкви – молись о нас и испроси для нас много святых священников! Аминь.

* Статья подготовлена по материалам свидетельств и воспоминаний из различных открытых источников.

семинарист Судак Сергей,
МВДС «Мария – Матерь Церкви»

Уголок литургических чтений

7 Октября
27-е рядовое воскресенье
Быт 2, 18-24; Пс 128(127); Евр 2, 9-11;
Мк 10, 2-16.

14 Октября
28-е рядовое воскресенье
Прем 7, 7-11; Пс 90(89); Евр 4, 12-13;
Мк 10, 17-30.

21 Октября
29-е рядовое воскресенье
Ис 53, 10-11; Пс 33(32); Евр 4, 14-16;
Мк 10, 35-45.

28 Октября
30-е рядовое воскресенье
Иер 32, 7-9; Пс 126(125); Евр 5, 1-6;
Мк 10, 46-52.

«Не бойтесь!»

Послание каждому...

Не бойтесь!

Сила Христова креста и воскресения
Больше, чем всякое зло,
перед которым человек
должен был бы иметь страх.

Не бойтесь того,
что вы сами создали,
не бойтесь ничего,
что сделал человек,
и что ему угрожает день ото дня!
И, наконец,
не бойтесь самих себя!

Христос, после Своего воскресения, сказал
Апостолам и женщинам: «Не бойтесь!»
Сегодня, возможно, в этих словах мы нуждаемся больше,
чем когда-либо.

Необходимо чтобы усилилась уверенность,
что есть Тот, от Кого зависит судьба
этого преходящего мира,
у Кого есть ключи от смерти и преисподней,
и Кто является альфой и омегой.

И этот Кто-то есть Любовь...
Только Он может полностью быть гарантом слов:
«Не бойтесь!».

(Из речи Иоанна Павла II во время его инаугурации
в октябре 1978 года)

Благодарение Богу за дар семинарии

10 сентября текущего года состоялось историческое для Церкви в Казахстане событие – Межъепархиальная Высшая Духовная Семинария «Мария – Матерь Церкви» отметила 20-летие со дня основания.

Участие в праздновании юбилея приняли многочисленные гости: Апостольский Нунций архиепископ Фрэнсис Ассизи Чуликатт, основатель семинарии и долгое время Апостольский Администратор Казахстана и Центральной Азии, первый ординарий Церкви с обретения страной независимости, архиепископ Ян Павел Ленга, а также архиепископ-митрополит Томаш Пэта, Карагандинский ординарий епископ Аделио Дель Оро и Апостольский Администратор Атырау отец Дариуш Бурас. В числе почетных гостей также выпускники нашей семинарии и сотрудники: преподаватели и воспитатели, которые несли свое служение в ней все эти годы, друзья нашей общины, меценаты и спонсоры, монашествующие и духовенство из разных епархий Казахстана.

Праздничный день начался со Святой Мессы, которую возглавил отец-архиепископ Ян Павел Ленга в сослужении с Апостольским Нунцием, ординариями Казахстана и всеми священниками, приехавшими на этот праздник.

С торжественной проповедью ко всем собравшимся в крипте Кафедрального собора обратился отец-архиепископ Фрэнсис Ассизи, в своей речи отметивший важный момент служения и жертвенности, истинной любви ко Христу.

«В октябре 2013 года во время Святой Мессы, которая служилась во Дворце спорта в Модене, был провозглашен блаженным семинаристом Риналдо (Роландо) Риви. В далеком 1942 году он поступил в семинарию, обучение которой вскоре должен был оставить из-за немецкой оккупации. Находясь дома, он не переставал носить сутану и готовиться к дальнейшей формации, читая книги и неустанно находя время для молитвы.

Риналдо объяснял своей матери, на просьбы снять сутану, потому что это опасно для его жизни, он отвечал: «Я Иисусов!».

В апреле 1945 года он был схвачен итальянскими партизанами и три дня провел в пытках и издевательствах, после чего был расстрелян в окрестностях Палагано. Когда кто-то из истязателей засомневался, нужно ли было убивать ради построения светлого будущего ребенка, который был виновен лишь в том, что говорил всем «Я Иисусов!», начальник отряда ответил: «Одним священником завтра будет меньше».

(...) Для нас такие примеры мученичества, молчаливого сопротивления верой в Иисуса Христа, не только через Риналдо из Италии, но особенно через мучеников Казахстанской земли: блаженного отца Алексея Зарицкого, блаженного отца Владислава Буковинского, говорят об одном – следовать за Христом несмотря ни на что, доверять всецело Ему свою жизнь, и быть достойными продолжателями наследия мучеников: блаженных и святых – это программа для подготовки семинариста, будущего пастыря своей Церкви и народа, так нуждающегося в глашатаях Евангелия...»

После Святой Мессы все верные в едином воззвании прочли молитву посвящения семинарии Казахстана «Марии – Матери Церкви», и в намерении новых призваний к священству, монашеству, диаконату, посвященной жизни мирян и миссионерской деятельности, истинному христианскому супружеству и воспитанию молодежи была посвящена молитва «Ангел Господень».

Празднование продолжилось после праздничного обеда в стенах духовной семинарии. С приветственным словом обратился отец Пётр Пытлованы, до сентября текущего года несший свое служение на посту ректора нашей семинарии.

Для всех присутствующих состоялась премьера документального фильма-свидетельства об истории создания и развития семинарии в Казахстане, подготовленного редакцией газеты «Кредо».

С воспоминаниями из истории, ко всем собравшимся, обратился отец-архиепископ Ян Павел Ленга, который сказал: «...Нас очень сильно пытались убедить, что семинария должна быть одна на все страны бывшего Советского Союза, и она должна быть в Москве (позже в Санкт-Петербурге). Но мы тогда четко отстаивали и защищали свою позицию с Апостольским Нунцием Марианом Олесем. И вот результат – сегодня отмечаем 20 лет со дня основания. Это действительно, нужное и важное дело – подготовка будущих священников. Всё отдавайте в руки Господа, Ему одному разрешите управлять всем, полагайтесь только на Него, и всё получится, где нет Бога – там всё разрушится и ничего не будет!»

В поздравительной речи Апостольский Нунций архиепископ Фрэнсис Ассизи отметит: «Семинария – сердце Церкви, центр всего организма. И как мы будем ухаживать за этим сердцем, так и будет жить вся Церковь вокруг».

Мы благодарим отца Петра Пытлованы, за его служение и самоотверженный труд, а новому ректору отцу Павлу [Мартыниuku] желаем благословения в новом служении на благо всей поместной Церкви».

Епископ Аделио Дель Оро, являющийся ответственным за семинарию перед Конференцией католических епископов Казахстана в своем обращении сказал: «Особой задачей, как я считаю, является работа с молодежью в приходах. Чтобы никто не оставался без ответа на свои личные вопросы, рождающиеся глубоко внутри. Нельзя допускать, чтобы молодой человек жил и совершал свои выборы так, будто бы Бога не существовало. Ведь именно Он дает молодому юноше или девушке

импульс к поиску своего пути, истинного призвания, дороги к счастливой реализации своего призвания не может сводиться только ко встречам в епархиях, которые проводит семинария ежегодно. Важна ежедневная работа в приходах, чтобы никто не чувствовал себя ненужным, покинутым и одиноким, и одновременно с этим нерешенным вопросом внутри: «Иисус, как я могу быть с Тобой, какой путь мне избрать?». Священники и монашествующие, вся община, состоящая из народа Божьего, не должны оставаться в стороне в вопросе помощи и поддержке молодых людей».

В завершении официальной части, после исполнения гимна «Gaudeamus igitur» студенту первого философского курса Алексею Яковенко из Архиепархии Пресвятой Девы Марии была вручена зачетная книжка из рук архиепископа-митрополита Томаша Пэты. Этот момент означает, что слушатель после прохождения подготовительного года начинает формацию семинариста, и

принимает с радостью права и обязанности этого пути.

В конце всего праздничного дня было время для кофеварки, фотографий на память, дружеского общения и времени вспомнить самые радостные события из истории жизни нашей семинарии за последние двадцать лет. Ощущалась преемственность поколений, когда одна эпоха передает следующую традиции, культуру, советы к истинной пастырской и священнической жизни.

Помолимся в благодарении к Господу за дар существования семинарии, о том, чтобы ежегодно этот дом Господень развивался, укреплялся многими святыми призваниями к священству, а выпускники семинарии являлись для народа теми пастырями, которые нужны Церкви в данное время, дабы верные Церкви могли видеть дела Христовы и стремиться всей своей жизнью только к Нему! Аминь!

семинарист Судак Сергей,
МВДС «Мария – Матерь Церкви»

Празднование вместе с отцом-архиепископом Яном Павлом Ленгой

9 сентября в Караганде, в шестую годовщину освящения Кафедрального собора Девы Марии Фатимской – Матери всех народов, торжественную Святую Мессу возглавил архиепископ Ян Павел Ленга, первый епископ Казахстана и Средней Азии. Именно он вместе с еп. Атаназисом Шнайдером добивался создания этого прекрасного собора, и сегодня впервые смог посетить его и увидеть полным верующих, так как уже семь лет живет в Польше.

Отец-епископ Аделио Дель Оро в начале Литургии выразил огромную радость и благодарность отцу-

архиепископу Ленге за его посвящение и за прекрасный Кафедральный собор. Он также сказал, что архиепископ не желает, чтобы его хвалили, по его словам, вся хвала – Господу. Владыка Алелио, обращаясь к архиепископу Ленге, выразил эти несколько мыслей:

«Благодарим за этот очень красивый Кафедральный собор. Этот Кафедральный собор – знак красоты нашего Бога, в нашей Католической Церкви, потому что красота привлекает. Знаете, особенно в субботу и воскресенье приезжает много людей, чтобы сфотографироваться. Один раз я спросил: почему вы при-

езжаете сюда? Их ответ: «Мы не можем пропустить этот замок». Или, когда с апреля по октябрь проходят органные концерты, и собор тогда полный, а значит – красота искусства тоже привлекает. Или приходят школы на экскурсии. Именно здесь, люди, может быть, первый раз услышат об Иисусе. Спасибо за всё, что Вы сделали для нас и не только для нас, но для всех людей».

Также в начале торжественной Литургии всех присутствующих поприветствовал настоятель прихода о. Евгений Зинковский.

Из проповеди архиепископа Ленги:

«Возлюбленные во Христе братья и сестры!

Господь дал мне сегодня возможность присоединиться к радости здесь собравшихся и не только здесь, в этом храме, но в вашей епархии в очередную годовщину освящения этого действительно прекрасного храма, который Бог позволил возвести благодаря тем, кто трудился привести его в такое состояние. Пусть будет слава и честь Господу, Который хотел это иметь и это получил от щедрых людей, благодатных, которые положили свои молитвы, труд неземной, в этом доме Богу в Святых Дарах, Иисусу Христу, Который среди нас находится. Именно в храмах католических не просто основание человеческое, а основание Божие. Бог обитает среди сво-

его народа. И это великое преимущество народа, который имеет Бога в своем государстве, в своей семье и не важно, посмотрите, как изменились люди, которые посещали этот храм. Когда-то говорили: польский костел и немецкая кирха. Это было тотальное заблуждение. Потому что нет ни польского костела, ни немецкой кирхи. Есть Католическая Церковь, которую Христос основал однажды и навсегда. А этим краеугольным камнем этого основания есть Он Сам, а мы, которые следуем тому, чему научал, мы тоже кирпичи и камни в этом храме. И не только великолепие сложного материала, который открывается нашим глазам, а самое главное, это мы, как живые камни, которые своей щедростью, великодушием, принуждаемся помочь, дабы она подчинилась Духу, Которым Христос Господь хочет спасти и привести к радо-

сти жизни вечной. Христос Иисус показал, что нет человека на земле, который бы был исключен. Никого. А поэтому, Христос Иисус избирает себе апостолов, и Он их посылает на весь мир, было их не много – двенадцать, – рыбаки, простые люди, они не были учеными. А как раз рыбу ловили хорошо. Но без Христа, в таком виде вообще не умели ловить. Бросали сети целую ночь, и рыбы не было. И когда закончился лов, Христос им говорит: «Бросьте еще раз». – «Господи, мы бросали сети целую ночь и рыбы не было, но по Твоему слову забросим сети». И когда забросили, поймали много рыбы. Тогда Петр говорит: «Господи, отойди, я – человек грешный». Он осознаёт величие Бога! Он понимает свою удачную рыбалку, смекалку свою, но даже он не ожидал того, что может быть исключение из правила, и Христос показывает ему,

чем и что ты будешь ловить. Кого он будет сейчас ловить – людей. Из этих двенадцати апостолов Христос основывает Свою Церковь. И говорит апостолам, идите на весь мир, научайте все народы. Двенадцать человек, бедненьких, слабых, запуганных. Идите, научайте все народы. Крестите во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Учите их соблюдать всё, что Я вам велел. Тогда Я с вами во все дни до скончания века. Христос не сказал: идите к тем или другим людям, чтобы приходили к вам в Церковь, или будьте, господа, такими. Никто из нас не господин. Господин только один – Иисус Христос. Всё Ему принадлежит. Всё от Бога исходит и к Нему возвращается. И Господь хочет быть нашим руководителем, только для того, чтобы никто не потерялся. И, посылая апостолов, дает им силу по неведению, слабыми силами, смекалкой, хитростью, а только не силою и властью, а Духом Святым. Когда Христа распнут, апостолы разбегутся. Но Христос после воскресенья мертвых сорок дней показывается им и Свой народ утверждает в вере, и потом готовится Сошествие Духа Святого, готовит апостолов в силу того, что Христос делал и учил. Потому что они были напуганы. ...и, укрепленные Духом Святым, апостолы продолжают. Они проповедуют Слово Божие, и есть масса людей, которые начнут обращаться, начинают верить. Они удивлены, но они знают откуда сила. Не от них самих, а Господь им дает пути, Он благословляет. Он хочет, чтобы мы были соединены,

как овцы среди волков. Дорогие братья и сестры, Бог есть правда, у меня тоже нет правды, она мне колит глаза. Она мешает мне жить свободно. Так как мир сегодня говорит: «Свободно жить! Всё возможно!». А Христос говорит: «Нет, всего нельзя. Иди за велением твоего сердца, но помни, что за жизнь свою в свое время дашь отчет». Иди так по жизни, чтобы ты был готов сдать экзамен не перед каким-то человеком, от которого можно откупиться. Бог есть Правда, Дорога и Жизнь. Бог нам говорит в нашей совести, где мы плохо поступили. У Него есть справедливость. Эта справедливость не может быть...

Чтобы Господь оказал нам милость, надо самому молиться. Правда! Как Соломон молился, когда построил храм в Старом Завете. Говорит: «Господи, этот храм Тебя поместить не может». Это храм тоже не может Бога поместить, потому что Бог во всём. Мы себе представляем, что-то между нами. Чтобы Бог нам помогал, надо направлять к Нему больше молитв. Мы приходим сюда не для того, чтобы только встретиться между собою, а с Христом Иисусом поговорить. Мы приходим очистить несправедливость, которая во мне есть. И тогда, когда каемся, когда сожалеем о своих преступлениях, когда просим милосердия, Господь хочет его нам дать, но когда мы говорим, другие еще больше грешат, Господи, а я только чуть-чуть. Чувствую, что мне надо к исповеди, а мне так не хочется. А «надо, Федя». Объ-

зательно. «В баню ходим?» – «Ходим». – «Очищаемся?» – «Очищаемся». – «А почему, скажешь, надо беспокоиться о том, чтобы очистить душу свою? Она стоит больше всего».

Христос посылает своих учеников, чтобы шли и проповедовали. Апостол, которому Христос обещает быть главою Церкви. А Петру, когда Христа распинали, какая-то женщина задала вопрос: «Ты также был с Ним», и он, он ответил: «Нет-нет, ничего не знаю». Когда петух запел, Петр понял, что согрешил. Подумайте, петух поет и вокруг вас, вокруг меня. Я переехал в Польшу, и там меня петух достал, поет и напоминает о грехе. Может и мне не хочется исповедоваться, а надо.

Я знаю, что есть Таинства, и если против меня согрешили, я должен простить. Церковь свята Христом.

Каждый, призванный апостолом...

Бог призывает нас к молитве. Я иногда тоже прохожу там, у себя, возле церкви и не знаю, за что молиться, и приходит мне: можно за Казахстан... за Сирию... Почему нет? И молюсь.

Каждый, кто призван нести Слово Божье, должны это делать...

Не только поляки, не только немцы, казахи тоже. Его мысли не наши мысли...

В праздничный вечер прозвучал в соборе органнй концерт, в котором приняли участие многочисленные гости и горожане.

мх

20 лет встречам молодежи в Озёрном

Озёрное – как это всё было!

С 13 по 17 августа 2018 года в святилище Озёрное состоялась XX встреча молодежи. Многие изменилось за это время, но радость встречи с Господом осталась прежней. Мы предлагаем вам в краткой хронологии вспомнить, как это всё было.

1998 – посещение о. Жаном-Мари Сетту из Общины Блаженств с. Озёрного и его беседа с о. Томашем Пэтой и еп. Яном Павлом Ленгой, во время которой родилась идея проведения в с. Озёрном встреч молодежи всего Казахстана.

1999 – встречу провел о. Жан-Мари Сетту, Община Блаженств из Вантона (Швейцария). Тема: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (Лк 12, 49).

2000 – встречу провел о. Жан-Мари Сетту. Тема: «И Слово стало плотью, и обитало с нами» (Ин 1, 14).

2001 – встречу провел о. Даниель Анж (основатель школы евангелизации для молодежи «Jeunesse-Lumière»), Франция. Тема: «Ты Пётр, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16, 18) (о служении Папы). В этом году молодежь готовилась к приезду Папы Иоанна Павла II в Казахстан. 15 августа на торжественной Мессе трое человек приняли Таинство Миропомазания.

2002 – встречу провел о. Николь Бютте, основатель Общины Eucharistein в Швейца-

рии. Тема была посвящена Святой Евхаристии, а девизом стали слова из книги Откровения: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь и славу и благословение» (Откр 5,12).

2003 – встречу провела Тереза Гажиова (Босния и Герцеговина) и о. Жан-Мари Сетту. Тема: «Се, Матерь твоя» (Ин 19, 27). Фестиваль молодежи был посвящен размышлению над светлыми тайнами Розария, которые в 2002 г. добавил к имеющимся Иоанн Павел II. В этом году было 10 лет освящения храма.

2004 – встречу провели о. Роланд Жакенуд с аббатом аббатства св. Мориса Жозефом Родюи, а также о. Жан-Мари Сетту. Тема: «Они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца» (Откр 7, 14) (о мученичестве).

2005 – встречу провел о. Рене Люк и молодежь из школы евангелизации «Jeunesse-Lumière» (Франция). Встреча прошла со 2 по 6 августа и была посвящена Евхаристии, год которой провозгласил Иоанн Павел II (а 19 апреля 2005 года новым Папой стал кардинал Йозеф Ратцингер, взявший имя Бенедикт XVI).

2006 – встречу провели о. Жан-Уриель (Община Блаженств) и о. Роланд Жакенуд. Тема: «С Марией в паломничество веры».

2007 – I Среднеазиатская встреча молодежи. В ней приняли участие молодые люди из Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана, в сопровождении своих епископов. Встречу провели о. Роланд Жакенуд и Жозетта Круассан (Община Блаженств). Тема встречи стала откликом на энциклику Папы Бенедикта XVI «Бог есть любовь».

2008 – встречу провел барабанщик из Польши Ян Будяшек. Тема: «Мария – Матерь надежды». Во время торжественной Св. Мессы архиепископ Томаш Пэта поприветствовал нового Апостольского нунция в Казахстане Мигеля Маури Буэндиа, который передал всем собравшимся благословение Папы Бенедикта XVI.

2009 – встречу, посвященную человеческой жизни, провел о. Анджей Мушала (Польша). Участие приняли группы из Таджикистана и Польши. Эта встреча запомнилась притчей о «безбашенном» зайце, который, оказавшись под прицелом, бросился на шею охотнику со словами «Я тебя люблю» и был отпущен на волю.

2010 – встречу в стиле Тэзе провели брат Алоис (Франция) и брат Гислэн. Тема: «Паломничество доверия». На торжественной Мессе присутствовал

архиепископ Роберт Сара (кардинал с 10 ноября 2010 г.). Как пишет Кира Гарина: «он передал приветствие от Папы Римского и пожелал встретиться с нами на встрече молодежи в 2011 г. Он также посвятил нас Деве Марии и сказал всем напутственные слова: «Никогда не сдаваться, несмотря на трудности, не отчаиваться и смотреть на пример св. Павла» («Кредо» № 9(181) 2010 г.).

2011 – встречу, посвященную теме «Призвание», провели о. Пётр Пытлованы и семинария.

2012 – встречу провел о. Элиот Марецкий, OFM. На встрече присутствовала группа из 12 человек из Узбекистана. Отец Элиот рассказал о «духовности губки»: «Христиане должны научиться, как губка, принимать всё, что посылает Господь».

2013 – встречу провел о. Дмитрий Бирюков. Тема: «Идите, научите все народы» (Мф 28, 19). На встрече присутствовала группа из 80 человек со всей России во главе с еп. Клеменсом Пиккелем, и 10 человек из Германии.

2014 – встречу провел о. Пётр Кропиш, SJ. Она была посвящена бл. Э. Бояновскому. Тема: «Человека спасает Молитва, Служение, Верность». В этом году впервые проходили ночные адорации у алтаря «Звезда Казахстана», освященного 2 июля 2014 г. кардиналом Робертом Сарой.

2015 – встречу провели о. Роланд Жакенуд, аббат аббатства Св. Мориса Жан Скарселла и о. Жан-Мари Сетту. Тема: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод» (Ин 15, 16). Благодаря о. Жану-Мари Сетту эта встреча стала известна под девизом «Open sky!».

15 августа на торжественной Св. Мессе с. Юлия Присяжная из Общины Блаженств принесла вечные обеты.

2016 – встречу провели о. Леопольд Кропфрайтер и о. Томаш Садловский. Тема: «Благословенны милосердные». Торжественную Св. Мессу в день Взятия Пресвятой Богородицы на небеса отслужил Апостольский нунций в Казахстане архиепископ Фрэнсис Ассиизи Чулликатт, 30 апреля 2016 г. сменивший на этом посту архиепископа Мигеля Маури Буэндиа.

2017 – встречу провели о. Луциан Поцалунь и о. Томаш Садловский. Тема: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин 2, 5). Из-за того, что озеро разлилось, вместо паломничества к статуе Матери Божьей с рыбами была адорация и Таинство Исповеди во дворе Кармеля.

2018 – встречу провели о. Владимир Дзуренда и о. Томаш Садловский. Тема: «Я знаю, в Кого уверовал» (2 Тим 1, 12).

Прошло уже 20 лет, за это время не одно поколение молодежи сменилось на встречах, многие уже имеют детей, кто-то возвращается сюда став священником или монахиней, о. Томаш Пэта в 2001 году был рукоположен в епископы, а сейчас продолжает посещать встречи молодежи как архиепископ-митрополит Астанинской архиепархии Пресвятой Девы Марии.

Благодарим основателей, организаторов, гостей и участников этих Фестивалей молодежи.

До новых встреч в Озёрном!

Статья подготовлена Плетневой Анной на материале, предоставленном Общиной Блаженств, и архива газеты «Кредо»

Чудо жизни

Его крестили в Страстную пятницу и собирались отключить от приборов, но на Пасху он не умер, а вышел из комы

Дилан вышел из комы на Пасху, а через два года стало известно, что он полностью излечился.

Пасхальное чудо. Так родители маленького Дилана Аскина, которому сейчас четыре года, называют то, что случилось с их сыном в больнице. Хотя на самом деле это было не одно чудо, а два, и о них стало известно на Пасху, только с разницей в два года.

Этот британский мальчик был доставлен в больницу в день Рождества в 2015 году с большими дыхательными проблемами. В больнице у него диагностировали крайне редкую форму рака легких, ему становилось всё хуже и хуже, пока он не впал в кому. Врачи говорили родителям, что малыш умрет, и что его нужно отключать от аппаратов жизнеобеспечения.

Крещеный в Страстную пятницу

Это была Страстная пятница, и родители, несмотря на свое признание в том, что они были не слишком религиозны, решили крестить маленького Дилана. На следующий день, в субботу, незадолго до отключения его от приборов, обеспечивающих дыхание, мальчик вышел из комы к изумлению врачей и его семьи.

Несмотря на это первое «чудо», у мальчика всё еще была очень агрессивная форма рака, но теперь, ровно через два года после случившегося, тоже в Страстную неделю, Дилан узнал, что он полностью свободен от своей болезни. Он дома, здоровый, играет со своими братьями. «Мы верим, что Дилан стал нашим Пасхальным чудом» – рассказывает его мать, Керри, британским СМИ.

Его история облетела весь мир, и теперь его родители помогают ассоциациям по борьбе с раком, чтобы поддержать другие семьи, которые прошли через то же горе, что и они. Они никогда не забудут 25 декабря 2015 года, когда Дилан поступил в больницу с коллапсом легкого (т.е. скоплением воздуха в полости легкого). Врачи из больницы Ноттингема обнаружили, что его легкие были на 80% покрыты кистами. Он страдал от легочного гистиоцитоза из клеток Лангеранса (эозинофильной гранулемы).

Кома, которая могла бы привести к смерти

За начальный период лечения мальчик достаточно восстановился для того, чтобы покинуть отделение интенсивной терапии, однако после

могли остаться с ним на всю ночь, потому что мы думали, что он может покинуть нас в любой момент. **Всё это время мы пели ему и разговаривали с ним, прощаясь** – вспоминают его родители.

Это была Страстная пятница. И на следующее утро врачи стали отключать ребенка от системы жизнеобеспечения. Ему перестали давать лекарства и начали проводить седацию, но **вопреки всем прогнозам, частота сердечных колебаний ребенка сохранялась на нормальном уровне, пока он не вышел из комы. Никто не мог поверить в то, что увидел.**

«Это, как у Иисуса»

«Это было наше пасхальное чудо. **Я не очень религиозна, но я подумала, что это чудо. Когда мы рассказали об этом своему старшему сыну, он сказал: «Это, как у Иисуса»,** поскольку он уже узнал об этом в школе» – говорит мать мальчика.

Через месяц Дилан смог вернуться домой, и после периода лечения от рака, мир вновь облетела новость, что этот ребенок победил болезнь.

По материалам:
Religion en Libertad

новых спазмов и **присоединения бактериальной пневмонии его легкие почти не функционировали, и он впал в кому.**

Врачи сказали родителям, что их сын умрет, и что было бы лучше его отключить. Родители решили крестить сына в его постели, где он был окружен всей семьей, которая приехала в больницу, чтобы попрощаться с

ним, включая его старшего брата.

Вместо того чтобы умереть, ребенок начал дышать

«Мы были опустошены. Мы не спали целыми днями и постоянно плакали. Фактически, для нас закрыли часть отделения интенсивной терапии, чтобы мы

Традиционное мировоззрение Казахов и его духовное богатство

Казахи в пространстве кочевой цивилизации

Традиционное мировоззрение – это не просто философская система, это мировоззрение, основанное и «говорящее» на языке ее создателей, писал Е. Байдаров. Так, по мнению некоторых исследователей, **традиционное мировоззрение казахов** имеет 25-вековую историю (Г. Есим, М. Орынбеков, С. Акатай и др.), которая, начиная от простого мышления, плавно переходила к первоначальным мировоззренческим ориентирам, а потом, от философских размышлений о религии к проблемам нравственности и национального согласия.

Можно говорить и о широком контексте *кочевой цивилизации*. **Кочевая цивилизация** – одна из ярких страниц в истории человечества на пути его развития. В своей трехтысячелетней истории кочевое общество прошло долгий эволюционный путь. Казахское кочевое общество в системе мирового кочевничества создало высокие образцы хозяйственной, общественно-политической

и культурно-бытовой этнической жизни.

Проблема изучения цивилизаций кочевников является одной из актуальных в современной историографии Казахстана и в тоже время сложной. Некоторые ученые, которые рассматривали жизнь всех народов мира через призму их соответствия уровню развития европейских стран, полностью отрицали в мировой истории роль тюрко-монгольских кочевых народов.

Такое направление в исторической науке, связанное с доминирующей ролью европейских народов и **необъективным занижением уровня развития кочевых цивилизаций Востока**, носит название **европоцентризм**. О кочевниках писали народы, которые вели оседлый образ жизни, их описывал Геродот и китайские историки. Теория о кочевничестве и о кочевом государстве возникла позже.

О способностях и своеобразной культуре кочевников в свое время говорили В. Радлов, Л. Н. Гумилев, Б. Я. Владимирцев, А. Х. Маргулан и др.

«Степную грамоту» кочевников высоко оценил Б. Я. Владимирцев. Он пишет, что «монголы часто отличаются превосходной памятью и могут, прослушав 2-3 раза какое-нибудь понравившееся им, поразившее их сказание, повторить его почти дословно».

Казахская традиция, так и кочевая цивилизация, имеет свою специфику. Сказители и певцы, акыны и жырау, политики и батыры, ханы и полководцы – все они на разных уровнях в силу своего таланта и ума мыслили и рассуждали о свойствах объективного мира, человеке и человеческих взаимоотношениях и внесли определенный вклад в философскую традицию народа. Однако они не могли создать, в силу объективных обстоятельств, развитое философское учение, хотя и выразили основную тенденцию общественного развития своей эпохи.

Здесь особое значение имеет тенгризм. Большинство древнетюркских рун пестрят словами, что действительность существует по воле бога Тенгри, о котором больше скажем ниже. «Вера в живот-

ворящие силы самой природы была своего рода методологией всей тысячелетней истории мировосприятия и мироощущения населения Казахстана, его моральным утешением» (Ака-тай, 1995: 20). Дух космического Тенгри, согласно воззрениям кочевников, был растворен во всём: звезды, горы, вода и прочие имеют своих покровителей-Тенгри (*тәңірі-іе*).

Космическое мировоззрение

Как и у других народов, принявших ислам, у казахов он тесно связан с древними традиционными религиозными верованиями, сложившимися задолго до его появления. Мировоззрение казахов-кочевников достаточно стройно и отвечает всем потребностям их но-

сителей, оно утверждает **причастность человека к космосу**, природе, другим людям. Кочевники-казахи всегда жили **по законам гармонии** со средой обитания. **Их традиционный религиозный комплекс опирался на представлениях о взаимосвязи земного бытия со вселенскими, космическими сферами.** В сознании кочевника присутствовало понимание того, что в явлениях природы присутствует вечная и неизъяснимая сила, действующая на человека и оказывающая положительное или отрицательное влияние на его судьбу.

Многочисленные исследования традиционного мышления кочевых народов Центральной Азии показывают, что оно было подчинено главному принципу мировосприятия – космическому ощуще-

нию в своей Ойкумене, идее пути человека, выражающейся в сопричастности человека к вечности Вселенной. Мышление автохтонного населения Центральной Азии, а казахов в особенности, было пространственно и созерцательно, что вытекает из богатого воображения, восполняющего пробелы в познании бытия; человек сам постигал суть мироздания, благодаря высокой и тонкой чувствительности (Байдаров, 2006: 143).

Из вышесказанного следует, что кочевая культура была ориентирована на созерцание-общение, гармоничное событие человека и мира. Дело в том, что созерцание для кочевника не понятийный, рассудочный процесс, скорее – это переживание, чувствование. Это также духовный опыт. В целом, можно сделать вывод, что

созерцание являлось образом жизни, своеобразным способом общения с миром.

Языческие верования и культы

Древние верования и различные культы и составили основу для тенгрианства, зороастризма и шаманизма. Эти верования были обусловлены тем, что в основе своей содержали веру в природные явления, и страх человека перед наивысшими силами, непонятными их разуму и пониманию. Возможно, поэтому и получили большое распространение различные культы, обряды, приметы и т. д., которые были в обиходе у людей.

Как пишет Куралай Ермаганбетова, среди казахов было очень развито **поклонение культу огня**. Огню приписывалось сверхъестественное свойство и магическая сила, которые использовались в обряде очищения от «нечистой силы», оказание покровительства или защиты и т. д. Так, обряд совершался при перекочевке с зимовки на джайлау. У казахов сохранилось такое поверье, что на зимних стойбищах водятся «нечистые силы», и чтобы очиститься от них они разводят два больших костра, между которыми пропускают людей и скот.

Не менее важным обрядом был **культ поклонение духам предков (культ святых)**. Человек предписывал небу, солнцу и луне власть над собой, но влияние это действовало на него от рождения до смерти только в этом мире. После

смерти власть природы над ним прекращалась, и он становился аруахом. Благополучие его в том мире зависело от того, как родственники исполняли обряды поминок. Если поминки были исправны и совершались все необходимые обряды захоронения, он был спокоен и покровительствовал всем родным. Небо было беспристрастно как божество. Культ предков существовал и по сей день существует в некоторых религиях – конфуцианстве, буддизме, синтоизме.

Религиозный синкретизм

Казахский народ долго сохранял религиозные обряды своих предков. **Определяя состояние и степень укоренности ислама в сознании казахов, исследователи называют его народным или бытовым.** В связи с этим исследователь Р. М. Мустафина отмечает: «Ислам не вытеснил полностью прежние религиозные представления и практики, но основательно разрушил их. Бытуя в течение длительного времени в условиях ислама, реликты доисламских традиций переплелись с господ-

ствующим религиозным мировоззрением, обрели исламскую оболочку и стали нередко восприниматься как элементы нового, исламского мировоззрения» [с. 32]. Это означает, что в духовной сфере господствовал синкретизм – сочетание традиционных верований и ислама. И поэтому верования казахов представляют собой своеобразную палитру, состоящую из разнородных компонентов.

Как писал М. С. Орынбеков «Основными учениями раннего Казахстана в религиозно-философском аспекте предстают концепции поколения Тенгри, Жер-Су, Умай, шаманизм и язычество, культ Митры, буддизм, манихейство, христианство (несторианство и яковитство), зороастризм. Пестрота и многообразие религиозных верований позволяют предположить богатство и многовариантность культуры жителей Казахстана, различность в мировоззренческих ориентирах, что находит свое выражение в разнообразных философских основаниях мироздания» [с. 54].

Как писал Е. Байдаров, согласно **синкретическим мировоззренческим установкам казахов**, весь мир полон невидимых духов, которых необходимо кормить, задобрить словом и действием. Сам смысл приема гостя (*қонак*) и жертвоприношений в его честь сводился к этой изначальной идее: душа жертвенного животного должна служить духу гостя. Ислам с приходом в казахские степи так и не смог победить местный демонологический политеизм (многобожие), уступив в конце концов казахским шаманам (*бақсы*) арсенал сво-

их духов. Поэтому, казах, искренне считая себя правоверным мусульманином, не ведал разницы между идеями шаманизма и ислама, продолжая верить, что Аллах (он же Тенгри) руководит мирами духов.

Эволюционное развитие культа Тенгри

Понятие Тенгри – пишет Е. Байдаров – в общетюркской мифологии и особенно «осколки» первоначальных представлений о Тенгри включали сначала элементы поклонения духам предков, анимизма и политеизма. **Впоследствии Тенгри стал отождествляться с образом верховного божества, а под влиянием ислама он превратился в синоним Аллаха.** Однако идеи ислама у кочевников не прививались в чистом виде. Кочевники привнесли в ислам культ своих предков и святых, что отчетливо прослеживается в эпическом наследии казахов, поэзии жырау и акынов. Например, в поэзии великого тюркского мыслителя Махмуда Кашгари (Кашгари, 1993), творившего в лоне суфийской философии, синкретически переплетенной с шаманистскими представлениями, обращение к Аллаху, иногда звучит как «Тәңірі», то есть, Небо: «Тәңірім аспанды кең жаратыпты, жұлдыз бар онда Ғажап, дара тіпті» («Мой Тенгри небо создал просторным, звезда на нем, словно чудо, для каждого» – перевод Е. У.). Ч. Валиханов также отмечал двоеверие казахов: где кочевники, не зная Магомета, верили в Аллаха и в то же время, духам предков, принося им жертвы на гробницах мусульманских святых

и одновременно поклоняясь огню (там же).

Слово «Тенгри» (*teñri*), являясь синонимом слов «Бог» и «небо», было связано с культом неба в образе Тенгри. Распространение словосочетание «*Көк-Тенгри*», где «*көк*» – «небо» или «голубой», означал, что каждый символ данного слова можно проанализировать по отдельности: трон, Великий Тополь (мировое древо), горы, подпорка юрты.

Сущность Тенгри раскрывает каждый его символ: трон символизирует его верховенство над богами, Великий Тополь (*Байтерек*), по которому души умерших поднимаются на небо или спускаются под землю, – **владычество Тенгри над тремя мирами** – Верхним, Средним и Нижним. Горы (один из постоянных тюркских символов вследствие распространенности ландшафта) символ небесной власти Тенгри, тяготения земли к небу. Даже и вполне реальное географическое название пика Тянь-Шаня – Хан-Тенгри – посвящено культу божества, поскольку Хан-Тенгри являлся в то время самым известным высоким пиком. Подпорка юрты, вероятно, символизирует помощь людям, которую в их повседневной жизни осуществляет Тенгри.

Тенгри как Бог-Отец и творец мира

Изображения Тенгри практически отсутствовали, поскольку Тенгри лишь декларировался как персонифицированное мужское начало, **Бог-Отец.** «Однако об антро-

поморфности его говорить не приходится в полном смысле этого слова. По всей видимости, Тенгри был настолько почитаем как высшее божество, что не мог иметь изображений. Тенгри мыслился как Бог истине космических масштабов, единый, благодетельный, всезнающий и правосудный. Он распоряжался судьбами человека, народа, государства. **Он – творец мира, и он сам есть мир. Ему подчинялось всё в мироздании, в том числе все небожители, духи и, конечно, люди.** Именем Голубого Неба – Тенгри – освящалась каганская (ханская) власть. После того, как каган был избран, он становился первосвященником в государстве. Его почитали как сына Неба.

Таким образом, набор смысловых значений *Тенгри* заключается в его положении победителя первоначального хаоса, гаранта миропорядка, символа земной власти государства, символа справедливости» (Омар, 2012: Электр. ресурс).

Тенгри как натурфилософская субстанция являлась для казаха всем и причиной всего («*Бір Тәңірі*» – «Единый Тенгри»), и в то же время как божество, первопредок, **источник добра и зла** («*Тәңірі жарылқасын!*» (Да благоволит Тенгри), «*Тәңір берген*» («Богом данный»), «*Көк соққыр*» («Да покарает Небо!»). Верующие казахи обычно вместо «Един Аллах!» говорили «*Бір тәңірі!*».

Как мы заметили, особенно религия тенгризма, а не только ислам, позволяет нам вести, как христианам, **межрелигиозный и межкультурный ДИАЛОГ**. Но к этому необходимо знание традиционного мировоззрения казахов.

Список литературы:

Акатай, С.-К. Н. (1995) Мировоззренческий синкретизм казахов: автореферат дисс. докт. филос. наук. Алматы.

Байдаров, Е. У. (2006) Традиционное мышление тюркских народов Центральной Азии и диалог культур в процессе глобализации // Труды Международной научно-практической конференции «Казахстан и Центральная Азия: истоки тюркской цивилизации», 25-26 мая 2006 г. Т. 2. Тараз: ТарГПИ. С. 141–146.

Валиханов, Ч. (1961а) Тенгри // Валиханов Ч. Собрание сочинений в 5 томах. Алма-Ата. 1961. Т. 1. С. 112–120.

Есим, Г. (2005) Казахская философия. Пирамида в степи, или Философия любви. Алматы: Қазақ университеті. 2005. 54 с.

Қашғари, М. (1993) Түбі бір түркі тілі / Диуани Луғат ит турк. Алматы: Ана тілі. 1993.

Орынбеков М. С. Предфилософия протоказахов. Алматы: Ғылым, 1996.-168 с Мустафина Р. М. Традиции почитания святых у казахов, образы которых связаны с официальной исламской традицией / Вестник КазНУ. Сер. Востоковедение. 2008. №3. С. 31-37

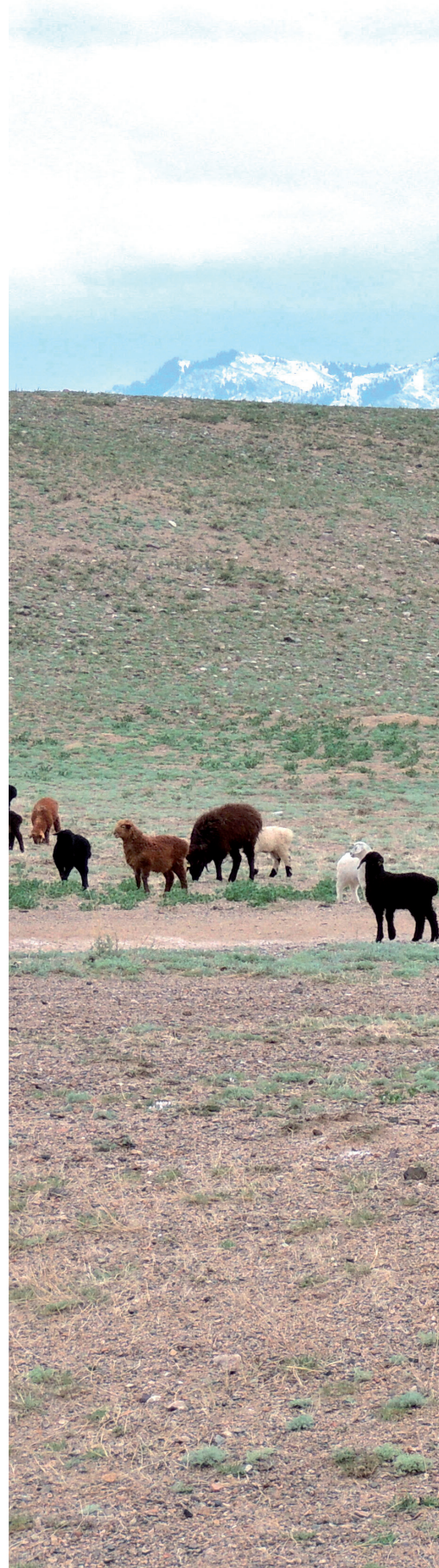
Мустафина Р. М. Традиции почитания святых у казахов, образы которых связаны с официальной исламской традицией // Вестник КазНУ. Сер. Востоковедение. 2008. №3. – С. 31-37

Нысанбаев, А. Н. (2001) Философия взаимопонимания. Алматы: Қазақ энциклопедиясы. 544 с.

Омар, А. (2012) Соотношение логоса и мифа в тенгрианстве [Электронный ресурс] // Руниверс. Логосфера. URL: <http://www.runivers.ru/philosophy/logosphere/362122/> (дата обращения: 30.04.2012).

Е. У. Байдаров, Религиозно-философский контекст традиционного мировоззрения казахов: https://www.tuva.asia/journal/issue_14/4837-baydarov.html

о. Александр Посацкий

Камилла Крушельницкая – мученица за веру

Представляя религиозную жизнь в Советском Союзе нельзя ограничиться духовенством и монашествовыми. Конечно, коммунистический режим преследовал их с особой жестокостью, однако и миряне попадали в лопасти громадной махины ненависти к Богу и к другому человеку. Примером сотен людей, отдавших жизнь за Христа, служит Камилла Крушельницкая – кандидат на представление к лику святых.

Камилла Крушельницкая (бел. *Каміла Крушэльніцкая*) родилась в 1892 г. в Барановичах (бел. *Баранавічы*) в семье польских аристократов-католиков. После окончания гимназии она поехала в Москву, где в Народном Университете им. Шанявского получила неполное высшее образование; большую часть жизни прожила в столице СССР, там же работала в различных областях, а ее последним местом работы была контора «Стальсбыта». Понимая, что множество католиков, веду-

щих активную религиозную жизнь, арестовывают и ссылают в лагеря, Камилла Кру-

Анна И. Абрикосова

Анна В. Бриллиантова

шельницкая свидетельствовала о своей вере и ходила на богослужения в Церковь св. Людовика в Москве, напротив Лубянки, где находилась штаб-квартира ГПУ при НКВД. Она была духовной дочерью еп. Пия Эжена Невё (фр. *Pie Eugène Neveu*), который был в то время апостольским администратором в Москве. Камилла Крушельницкая не боялась разговаривать с людьми на тему религии, а в ее квартире проходили встречи, во время которых читали религиозную литературу и Священное Писание. На эти встречи приходили как верующие, так и ищущие веры.

Одной из знакомых Камиллы Крушельницкой была Анна Абрикосова, основательница доминиканских терциарок восточного обряда. За свою деятельность она была осуждена на долгие годы заключения, после девяти лет которого была освобождена, перенесла тяжелую операцию в тюремном госпитале. После освобождения ей, однако, запретили селиться в выбранных ею местах. Анна Абрикосова жила в Костроме, отку-

да приехала в Москву на лечение, где и встретила с Камиллой Крушельницкой. Когда Служба Безопасности узнала о собраниях в доме Крушельницкой, все, кто посещал их, были арестованы и обвинены в контрреволюционной монархической террористической деятельности. Главным организатором террористической деятельности признали Анну Бриллиантову. После четырех суток допросов она подписала признание. Под давлением допрашивающих она сослалась на Камиллу Крушельницкую, как на главного зачинщика заговора. По проведении следствия и судебного процесса Анна Абрикосова и Камилла Крушельницкая были приговорены к десяти годам заключения в лагерях. Камиллу отправили на Соловецкие острова в Соловецкий Лагерь Особого Назначения (СЛОН, «Соловки»). Будучи в лагере, она участвовала в проводимых тайно богослужениях, а также занималась евангелизационной деятельностью среди заключенных атеистов. В ссылке она познакомилась со своим будущим супругом, с которым заключила брак в

прачечном помещении Соловецкого кремля. Однако ее муж оказался доносчиком, который передавал властям информацию, услышанную от Камиллы. Сама же Крушельницкая, согласно источникам, так и не узнала об этом. В 1937 г. НКВД приступило к ликвидации лагеря. С одобрения верхушки начались массовые процессы с высшей мерой наказания. Осужденная Особым совещанием (ОСО) Камилла Крушельницкая была приговорена к смерти. Приговор был приведен в исполнение 27 октября 1937 г.

Пролитая кровь мучеников после долгих лет дает плод возрождения Церкви на Востоке. Память о мучениках выражает нашу связь с теми, кому мы обязаны верой и любовью ко Христу.

о. Блажей Михалевски
Перевод: Максим Пермин

Евгений Стариков

Среди гонений /52

Священники Казахстана и Средней Азии

120) Петенко Стефан (греко-католик). Настоятель храма св. Архангела Михаила в с. Нягово (в 1946 г. переименовано в с. Добрянское) Тячевского района. Родился 12 апреля 1907 г в семье учителя гражданской школы Стефана Петенко и Марии Заводяк в с. Турья-Поляна Перечинского района. Получив среднее образование в 1926 г. в Хустской гимназии, продолжил обучение в Ужгородской Духовной Семинарии. 31 июля 1932 г. был рукоположен в священники епископом Мукачевской греко-католической епархии Александром Стойкой. Свою пастырскую работу начал настоятелем в с. Нересница Тячевского района, а 1935-1949 гг. был настоятелем в с. Добрянское Тячевского района. В начале 1949 г. о. Стефану, который не согласился воссоединиться с русским православием, было запрещено выполнять пастырскую работу, а его семью выселили из приходского дома. Вынужден был устраиваться на любую работу. Был рабочим Хустского мебельного комбината, позже – рабочим дорожного отделения в с. Стеблевка Хустского района, но че-

рез некоторое время по указанию соответствующих органов был уволен даже отсюда. После того, как власть не добилась желаемых для себя результатов, областной прокурор И.В. Андрашко издал и подписал ордер на арест о. Стефана Петенко. Сотрудники КГБ 13 июня 1949 г. арестовали о. Стефана, а Закарпатский областной суд 30 августа 1949 г. на основании ст. 54-4 и 54-10 ч. 2 УК УССР приговорил его к 25 годам лишения свободы, с поражением в правах сроком на 5 лет и конфискацией принадлежащего ему имущества. После суда о. Стефан был отправлен через Львовскую тюрьму-распределитель в Киевскую тюрьму № 1 – так называемую «Лукьяновку», где «уют» камеры № 28 делили с ним собратья священники отцы Иван Скиба, Иван Малишка и Василий Штец. 12 ноября 1949 г. о. Стефан

Петенко был переведен в камеру № 32, где находились отцы Стефан Бендас и Михаил Мозер. 8 января 1950 г. он с отцами Стефаном Бендасом, Михаилом Мозером, Иваном Скибой, Гавриилом Удутом и Игнатом Сиксаем были погружены в вагон для заключенных (так называемый «Стольпин») и отправлены через Брянск в Москву, куда прибыли 9 января. «Черным воронком» их доставили в Московскую тюрьму-распределитель и поместили в камеру № 70. Позже о. Стефан Петенко был отправлен в лагерь ГУЛАГа близ городов Караганды, Воркуты, Свердловска и Джезказгана. Отец Стефан в конце 1951 г., работая санитаром в одной из лагерных больниц Караганды, ухаживал после операции за больным о. Федором Желтваем. Позже в одном из лагерей г. Воркуты о. Стефан Петенко встретился с собратьями-священниками Елемиром Ортутаем и Гавриилом Удутом. Из-под стражи о. Стефан был освобожден 11 апреля 1956 г. Вернулся домой в г. Хуст 5 мая того же года. В 1956-1972 гг. был рабочим Хустской обувной фабрики. Занимался также подпольной пастырской ра-

Папы

римские

37 римский Папа

Церковное имя

Св. Дамасий (Дамас) I

Светское имя

-

Годы понтификата
1.X.366 – 11.XII.384

Место рождения
и происхождения

Рим или Эгитания
(Лузитания, совр.
Португалия), вероятно
испанское происхождение

Св. Дамас I родился в 304 году, вероятнее всего в Риме, но существует версия, что он родился в Лузитании (совр. Португалия). С раннего детства жил в Риме. Согласно «Liber Pontificalis», предки Дамаса были родом из Испании, а его родители получили римское гражданство. Отец св. Дамаса, Антоний был диаконом, вероятно в Галисии (совр. Испания). Имя его матери – Лауренция,

– стало известно в конце XIX в. У Дамаса также была младшая сестра, которую звали Ирина.

Понтификат Дамаса начался со схизмы антипапы Урсина, которого поддержала часть римлян, в свое время поддерживавших антипапу Феликса II против Папы Либерия. Схизма вызвала народные волнения и кровавые уличные беспорядки, которые продолжались три дня.

1 октября в Латеранской базилике состоялось рукоположение Дамаса в Римские Епископы. Вскоре префект Рима Вивенций выслал из города анти-

папу Урсина вместе с диаконами Амантием и Лупом, однако оставшиеся семь пресвитеров и верные Урсину миряне продолжали собираться на богослужения. Папа Дамас добился ареста схизматиков и их высылки из Рима. Но сторонники Урсина освободили пресвитеров и укрылись в базилике Либерия, ставшей до конца 367 г. оплотом схизматиков. В 367 г. император Валентиниан I признал законными права Папы Дамаса на Римский престол. 15 сентября того же года Урсин с разрешения императора возвратился в Рим, что стало причиной новой вспышки борьбы. 16 ноября Ва-

лентиниан приказал вновь сослать Урси́на в Галлию, а через некоторое время и его приверженцев. В 368 г. на Соборе в Риме Дамас пытался добиться осуждения Урси́на, однако участники Собора отказались осудить того заочно (*Collectio Avellana*, N 1. 13).

Папа Дамас принимал активное участие в богословских дискуссиях, отстаивая вероучение I Никейского Собора и выступая против арианства. С этой целью, он трижды созывал в Риме Соборы: в 368, 371 и 377 годах. Святой Дамас выступал также против аполлинаризма и присциллианства.

К арбитражу Римского Епископа прибегали в сложных ситуациях и другие иерархи. Папа Дамас разослал предписание, запрещающее рукополагать епископов без согласия Рима. Впоследствии оно было им дополнено, а затем подтверждено Папой Сирицием: рукоположение епископа считалось действительным лишь при согласии Римской Церкви, по его совершении епископы обязаны

были явиться в Рим для получения паллия.

Папа Дамас создал первый викариат (Фессалоникийский), где викарий, обладавший достоинством митрополита, управлял от имени Папы. Дамас вел переписку со многими епископами, пользуясь авторитетом, как на Западе, так и на Востоке, к нему обращался в частности св. Василий Великий. Дамас первым ввел понятие «Апостольский Престол» по отношению к Римской кафедре.

При св. Дамасе появились зачатки папской канцелярии, где подготавливались нормативные постановления Римского Епископа – декреталии. Как особый вид документов, исходящих от лица Римских Епископов, декреталии получили распространение при Папе Сирици, но, по мнению некоторых исследователей, эта практика была инициирована Дамасом.

По свидетельству Папы Иннокентия III (1198-1216) и хрониста Радольфа Глабера (985-1047), св. Дамас первым начал возглашать во время литургии Никейский Символ веры. Им были введены в литургическую практику покаянный чин «Confiteor» и пение аллилуия на Литургии во время пасхальных богослужений.

Папа Дамас придавал большое значение почитанию и прославлению памяти св. апостолов Петра и Павла; при нём велись реставрационные и строительные работы в базилике Св. Петра на Ватиканском холме. Кроме того, он приступил к реставрации и реконструк-

ции римских катакомб: приказал расширить проходы между ранними христианскими захоронениями, построить лестничные марши, прорубить световые шахты и провести вентиляцию. С именем Папы Дамаса связывают строительство базилики Св. Себастьяна над системой катакомб, расположенных по Аппиевой дороге.

Высокообразованный интеллеktуал, св. Дамас занимался археологией и экзегетикой, изучал римские архивы и создал первую библиотеку Римской Церкви. По настоянию Папы Дамаса, св. Иероним сделал новый перевод на латинский язык большинства книг Ветхого Завета и исправил перевод Нового Завета, в результате чего появился текст «Вульгаты». Кроме того Папа Дамас был поэтом, и его имя стоит у истоков христианской поэзии. Он составил стихотворный путеводитель по катакомбам в виде элогий, стихотворных эпитафий, выгравированных на мраморных досках и помещенных на восстановленном Дамасом кладбище в катакомбах Св. Каликста («дамасианские инскрипции»).

Догматические послания и деятельность против различных ересей принесли Папе Дамасу известность авторитетного богослова-догматика. Его высказывания впоследствии цитировались Святыми Отцами в сочинениях и на Соборах, в частности на Антиохийском Соборе 379 г., а также на III и V Вселенских Соборах (см.: *ACO*. Vol. 1. Pt. 1/3. P. 41-42; Vol. 4. Pt. 2. P. 104, 167; *Arnobius Junior*, *Conflictus de Deo Trino et Uno*.

II 13, 32 // PL. 53. Col. 239-322; Theodoret, Eranist. 238. 24-29).

В тринитарном учении Папа Дамас, с одной стороны, сохраняет неизменной веру Никейского Собора, а с другой – развивает учение Собора о единственности Отца и Сына, добавляя к этому и догмат о Святом Духе (Ер. 2, 4; Explanatio fidei и др.). При этом св. Дамас настаивает на том, что Святой Дух есть не только Дух Отца и не только Дух Сына, но «Дух Отца и Сына» (Patris et Filii Spiritus – Explanatio fidei 1), тем самым утверждая одно из тех догматических положений, которое впоследствии легло в основу учения о Filioque. Папа Дамас утверждает, что вера во Святую Троицу (Trinitas) совершенно необходима для нашего спасения (Ер. 4. 24).

В изложении христологического догмата Папа Дамас придерживался христологической

схемы «Слово – человек» (см.: Grillmeier, 1975. P. 350). Дамас отмечает, что суть первородного греха и гибели всего человека заключалась в человеческом уме, который первый согрешил, а если бы не согрешил, то человек не подвергся бы смерти. Значит, для спасения человека Бог в первую очередь должен был воспринять человеческий ум (Ер. 2. 2). Итак, Слово Божие и Сын Божий не просто обитал в бездушном и неразумном человеческом теле, но воспринял и спас как человеческое тело, так и разумную душу (intelligibilem animam – Ер. 4. 7). При этом не произошло какого-то осквернения Божества, поскольку Он воспринял «всего нашего ветхого человека без греха» (sine peccato). Это последнее замечание очень важно, ведь если мы признаём, что Сын Божий воспринял человеческое тело, то это вовсе не означает, что вместе с ним Он унаследовал его пороки и страсти;

точно так же, если мы признаём, что Он воспринял человеческую душу и ум, то это вовсе не означает, что Ему были присущи греховные человеческие помыслы и желания (Ер. 3). Вместе с тем, по мнению Папы Дамаса, наличие во Христе разумной души не привело к появлению какого-то иного лица, иного сына наряду с Сыном Божиим, но следует исповедовать одного и Того же Сына Божия и до воплощения, и после него (Ер. 3; 4. 6). Согласно Дамасу, две природы во Христе после соединения остаются вечно нераздельными, так что и ныне Он восседает одесную Отца в той плоти, которую воспринял, и в конце явится в ней судить живых и мертвых. При этом Дамас замечает, что две природы не смешиваются и сохраняют свои свойства и после соединения, так что крестные муки претерпел не Бог, а плоть вместе с душой, которые Он воспринял, облекшись в «образ раба» (Ер. 4.

14-15). Вместе с тем Папа Дамас еще не пытается обнаружить какого-либо основание единства двух природ во Христе (см.: Grillmeier, 1975. P. 350).

По мнению св. Дамаса, спасение всего человека и освобождение его от всякого греха произошли не столько благодаря воплощению Сына Божия, сколько благодаря Его страданию (*per passionem*), которым Он совершил полнейшее спасение человеческого рода (Ер. 7). Выработанные Папой Дамасом авторитетные христологические формулы нередко использовались в ходе последующих христологических споров V-VII вв. (см.: Kelly, 1968. P. 295-296; Grillmeier, 1975. P. 351).

В истории экклезиологической мысли Папа Дамас известен тем, что одним из первых Римских Епископов попытался обосновать учение о примате Римской кафедры, т. е. о том, что уникальное положение и авторитет, данные Христом апостолу Петру, принадлежат и Римским Папам, которые наследуют ему как Епископу Рима (см.: Kelly, 1968. P. 419-420). Учение св. Дамаса представлено в 3-ей главе «Изложения веры: «Хотя Вселенская Церковь распространена по всему миру, словно единый брачный чертог Христов, но святая Римская Церковь, [как ясно] из немалых соборных постановлений, превознесена над другими Церквями (*caeteris Ecclesiis praelata est*) и получила первенство (*primatum*) от евангельских слов Самого Господа и Спасителя нашего: «ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на

земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф 16 18-19). [С Римом] также связан Блаженный апостол Павел, избранный сосуд, который не в другое время, как измышляют еретики, но в то же самое, в один и тот же день принял славную смерть вместе с Петром в городе Риме, – претерпев мучение, он получил [мученический] венец при императоре Нероне. Они вместе освятили Господу Иисусу Христу эту Римскую Церковь, которую своим присутствием и досточтимым триумфом превознесли над всеми остальными [Церквями] по всему миру. Итак, первый престол апостола Петра (*prima Petri Apostoli Sedes*) – это Римская Церковь, не имеющая «пятна, или порока, или чего-либо подобного» (Еф 5, 27)».

«Из Рима, Апостольского Престола (*Apostolica Sedes*), для всех епископов исходит не только авторитет власти, но и авторитет веры: «Апостольская дисциплина требует, чтобы у всех католических епископов было одно исповедание; а если есть одна вера, должно быть и одно предание; а если есть одно предание, во всех Церквях должна сохраняться одна дисциплина. И, хотя Церкви основаны в разных областях, но по всему миру именуется как одна Церковь, благодаря единству Вселенской веры» (Ер. 10: *Seu canones Synodi Romanorum ad Gallos episcopos*. III 9).

Много внимания св. Дамас уделял церковно-каноническим вопросам. Так он проводил четкое различие между клиром (*clerici*) и мирянами (*laici*); клир состоит из 3 степеней священнослужителей (*ministri*): епи-

скопов, пресвитеров и диаконов, которые участвуют в совершении Божественных жертвоприношений и руками которых преподается благодать крещения и готовится Тело Христово (*Ibid.* II 5-6). Епископов и пресвитеров Дамас также называет священниками (*sacerdotes*), приносящими Богу «духовные жертвы» (*spiritalia sacrificia*) и совершающими «небесное служение» (*officium coeleste* – *Ibid.* II 6). Они должны быть примером для церковного народа в нравственности и добродетелях; быть целомудренными и соблюдать плотское воздержание (*continentiam corporalem servare*), даже если они женаты (*Ibid.* II 5). Епископы должны рукополагаться из числа клириков, т. е. из числа людей испытанных (*Ibid.* V 15). Клирики, отстраненные от служения своим епископом, не могут переходить в другую церковь и не должны допускаться там до церковного общения даже в качестве мирян (*Ibid.* VI 17). Святой Дамас упоминает и о служении девственниц (*virgines*), которые публично объявляли о своем решении сохранить целомудрие и венчаться Христу (*velari Christo*); в знак этого они после молитвы священника получали «покров благословения» (*benedictionis velamen* – *Ibid.* I 3).

Святой Дамас был похоронен в церкви при кладбище Свв. Марка и Марцеллина, неподалеку от места захоронения его сестры и матери. Затем его прах был перенесен в римскую церковь Св. Лаврентия (ныне Сан Лоренцо ин Дамазо).

Память Папы Дамаса в Католической Церкви – 11 декабря.

Вадим Пархоменко