

Дорогие читатели нашей газеты!

После того как мы отпраздновали все рождественские праздники началось обыкновенное время, которое в литургическом календаре называется рядовым. Может быть многие из нас испытывают некоторое сожаление по причине того, что праздники прошли, поэтому нужно убрать елку и рождественские украшения и опять вернуться к «серой» действительности. Может быть мы замечаем, что обыкновенная жизнь не очень-то изменилась, потому что остались всё те же проблемы и долги, болезни и страдания. Но красота рядового времени как раз и заключается в том, чтобы увидеть присутствие живого Бога в нашей обыденности, и, таким образом, жить реально своей жизнью вместе с Тем, Кто является ее Спасителем.

В ближайшее время Церковь как раз предлагает нам пережить день больных. Как же наполнена наша жизнь болезнью и связанным с ней страданием. Кажется, что болезнь не кончается... А одиночество, связанное с болезнью, только усугубляет ее боль. Но есть в нашей жизни Спаситель! Он Тот, Кто в полной мере Сам испытал всю тяжесть страдания, одиночества и смерти, поэтому Он является Тем, Кто нас понимает, как никто другой, и Тем, Кто нас спасает, поддерживает и помогает. Он излечивает наши болезни, Он исцеляет наши раны. Но прежде всего Он касается нашего сердца, чтобы Своей божественной любовью духовно исцелить его раны и таким образом сделать нас способными жить, любить и помогать в страдании другим.

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, 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: 17 января 2019 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

Фото: Эва Крайчовицова

По стопам Апостола Казахстана

**Паломничество
в Киево-Житомирскую
епархию – по стопам
Апостола Казахстана
блаженного Владислава
Буковинского**

Украина. 1936 год. Наши родители только за то, что они поляки, высылают из родных обжитых мест в Казахстан. Мечта всей нашей жизни – побывать на Родине наших предков и блаженного о. Владислава Буковинского.

29 сентября 2018 года наша группа паломников в составе девяти человек из епархии Пресвятой Троицы в Алматы (Панфилов, Нура, Саймасай), архиепархии Девы Марии в Астане (Щучинск), Германии (г. Швейнфурт) и Литвы (г. Каунас) под руководством о. Казимира Каститиса Шульчуса вылетела из Алматы и Астаны в Киев. Идея организации паломничества принадлежит о. Казимиру. Посещая прихожан на дому с целью заполнения анкет прихожан, он узнал, что большинство католиков в приходах – это потомки поляков, высланных из западных областей Украины и что в 1957 году в этих местах был о. Владислав Буковинский, который открыто посещал села и совершал Таинства (крестил, венчал, причащал). Отец Казимир трижды посещал Украину и те места, откуда были высланы поляки. Он встречался со священниками и совместно с ними составил маршрут и программу паломничества.

29 сентября в 8:35 мы прибыли в Киев (аэропорт Борисполь), где нас ждал автобус, на котором мы совершали наше паломничество на протяжении всего маршрута. Нас поселили в Житомире в монастыре бенедик-

тинок. Спасибо им огромное за уют, внимание, теплоту, которыми они нас окружали, за вкусные завтраки, обеды и ужины. У каждого из нас была программа и маршрут паломничества, который включал все те места, которые исторически и духовно были связаны с бл. Владиславом Буковинским и с местами, откуда были высланы поляки.

За время паломничества мы посетили 32 прихода, 4 монастыря, а также санктуарий Божьей Матери Скапулярия в Бердичеве, месте, где родился о. Владислав Буковинский.

В каждом приходе нас очень тепло встречали священники, которые рассказывали историю костёлов, монастырей и приходов. Нам тепло встречали и прихожане, которые вместе с нами делили радость от встречи и горечь за всех высланных с родной земли.

Мы посетили музей репрессированных в Полянке. Эту экскурсию организовал Кобелянский Михайло Михайлович. В музее собран богатейший материал жизни и быта польского и украинского народа. Мы также побывали в Музее мучеников за веру XX века в Тивриве, который был открыт

Церковь Св. Варвары в Бердичеве, где был крещен бл. Владислав Буковинский

Санктуарий Божьей Матери Скапулярия в Бердичеве

1 сентября 2018 г. В музее собран материал о репрессиях мучеников за веру, который оформлен в виде 15 стояний Крестного пути. Без слез там невозможно находиться.

В селе Будысько мы посетили кладбище Холодова Гребля (Белый Крест). Посетили также и польские кладбища в Житомире, Бердичеве, Кошелевке, Соснова Болярке, где помолились за всех усопших.

На Святой Мессе в Барановке вместе с прихожанами пережили Транзитус – воспоминание о переходе св. Фран-

Церковь Св. Станислава Костки, о. Оливер Шопа (OFM), с. Барановка

Отец Виталий Безшкурый, епископ-эмерит Ян Пурвинский и о. Казимир Шульчус с паломниками. Кафедральный собор Св. Софии в Житомире

циска в вечность. Было очень трогательно, когда все делились друг с другом хлебом.

Посетили костёл св. Варвары в Бердичеве, где был крещен о. Владислав Буковинский. Помолились и попросили о заступничестве Блаженного о. Буковинского. Поблагодарили Бога за то, что Он дал такую возможность побывать в костёле, где был крещен о. Владислав, и в городе, где он родился.

30 сентября в Кафедральном соборе св. Софии в Житомире была организована встреча с епископом-эмеритом Яном Пурвинским и прихожанами. На встрече епископ рассказал о себе, о храме и жизни прихода, поинтересовался, как у нас в Казахстане сохранили веру. Прихожане встретили нас очень тепло и сердечно.

2 октября в Михайловке, после престольного празд-

ника свв. Ангелов Хранителей и Столетия костёла, состоялась встреча с епископом Киево-Житомирской епархии Виталием Кривицким. На совместном ужине состоялась беседа о жизни приходов на Украине и в Казахстане.

6 октября состоялась экскурсия по Житомиру. В эту неделю проходил XXIV международный фестиваль польской культуры. Вече-

Епископ Киево-Житомирской епархии Виталий Кривицкий,
с. Михайловка

ром мы посетили областную филармонию, где состоялся концерт с участием польского танцевального коллектива и художественной самодеятельности польского общества области.

По дороге в аэропорт Борисполь, 7 октября, мы посетили Высшую Духовную Семинарию в Ворзеле, где нам был оказан теплый прием, ректор рассказал нам о жизни в Семинарии.

В Борисполе мы смогли посетить Приход и монастырь францисканцев конвентуалов.

В течение всего времени паломничества мы молились.

Находясь на благословенной многострадальной земле, мы увидели огромную веру в Бога, подтверждением которой служат костёлы полные прихожан, среди которых много молодежи и детей. Мы также

видели, какая большая работа проводится в костёлах с молодежью и детьми. Обо всём этом мы будем рассказывать в своих приходах.

Мы благодарны Богу за это паломничество, за то, что побывали на земле наших предков, на земле, где родился о. Владислав Буковинский. Благодарны о. Казимиру и всем священникам на Украине, которые организовали это паломничество. Из всей составленной программы не осталось ни одного пункта, который был бы не выполнен.

Совершая это паломничество, мы получили Божью благодать, укрепили нашу веру, увидели веру на Украине, о которой будем свидетельствовать в своих приходах.

Регина Шинкарёва (Кардаш),
с. Саймасай
Приход Наисвятейшего
Сердца Иисуса, г. Есик

Уголок Литургических Чтений

2 Февраля
Суббота. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ,
праздник
Мал 3, 1-4; Пс 24(23);
Лк 2, 22-40.

3 Февраля
4-е рядовое воскресенье
Иер 1, 4-5. 17-19; Пс 71(70);
1 Кор 12, 31 – 13, 13;
Лк 4, 21-30.

10 Февраля
5-е рядовое воскресенье
Ис 6, 1-2а. 3-8; Пс 138(137);
1 Кор 15, 1-11;
Лк 5, 1-11.

17 Февраля
6-е рядовое воскресенье
Иер 17, 5-8; Пс 1; 1 Кор 15, 12. 16-20;
Лк 6, 17. 20-26.

24 Февраля
7-е рядовое воскресенье
1 Цар 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23;
Пс 103(102); 1 Кор 14, 45-49;
Лк 6, 27-38.

Официально

«В обращении «Отец» заклучается радикальная новизна христианской МОЛИТВЫ»

Отче наш,
сущий на небесах,
да святится имя Твоё,
да придёт Царствие Твоё,
да будет воля Твоя, как на
небе, так и на земле;
хлеб наш насущный дай
нам на сей день;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем
должникам нашим;
и не введи нас
во искушение,
но избавь нас
от лукавого.
Аминь.

Ватикан. Утром 16 января в зале Павла VI, прошла общая аудиенция. Как обычно, она началась с чтения Писания, на этот раз Послания апостола Павла к римлянам (см. Рим 8, 14-16), в котором он говорит, что «все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божиим. Потому что вы не приняли духа рабства, [...], но приняли Духа

усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!». Затем Папа Франциск начал пятую часть цикла катехез, посвященного молитве Господней.

В конце общей аудиенции Понтифик обратил внимание на предстоящую неделю вселенской молитвы о единстве христиан:

В следующую пятницу вечерней молитвой в базилике Святого Павла начинается Неделя молитв за единство христиан, тема которой: «Будешь стремиться к праведности и справедливости» (Втор 16, 18-20). Также в этом году мы призваны молиться о том, чтобы все христиане снова стали единой семьей, на что есть Божья воля, Господь хочет, чтобы все были едины (см. Ин 17, 21). Экуменизм не избирателен. Намерение молитвы заключается в том, чтобы созрело общее и братское свидетельство, подтверждающее истинную справедливость и поддержку самых слабых посредством конкретных, соответствующих

и эффективных ответов».

О молитве «Отче наш». В обращении «Отец» заключается радикальная новизна христианской молитвы

Катехеза Папы Франциска,
16 января 2019 г.

Римлянам 8, 14-16

Дорогие братья и сестры
добрый день!

Мы продолжаем катехезы о молитве «Отче наш». Сегодня начнем с того, что в Новом Завете эта молитва как будто хотела показать основу всего, поэтому сконцентрирована на одном слове: «Авва» – Отче.

Мы слышали, что апостол Павел писал в Послании к римлянам: «...вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!“» (8, 15). А галатам

A photograph of a snowy mountain landscape. In the foreground, a small, round, white hut with a dark roof sits on a snow-covered slope. The middle ground shows a wide, snow-covered valley with some dark rocks or debris scattered across it. In the background, a large, snow-covered mountain rises against a clear blue sky. The overall scene is serene and cold.

«Отче Наш»

апостол говорит: «А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: „Авва, Отче!”» (Гал 4, 6). Дважды повторяется один и тот же призыв, в котором концентрируется вся новизна Евангелия. Христианин, познавший Иисуса и слушавший Его проповеди, больше не считает Бога тираном, которого следует бояться, не боится Его, но ощущает сердцем раскрывающееся доверие к Нему, он может говорить с Творцом и обращаться к Нему «Отче». Этот термин настолько важен для христиан, что сохранился в своем первоначальном виде: «Авва».

В Новом Завете редко встречаются не переведенные на греческий язык арамейские выражения. Мы должны предположить, что в этих арамейских словах осталась «память» речи Самого Иисуса. Они сохранили диалект Иисуса. Прямо в первых словах «Отче наш» есть радикальная новизна христианской молитвы.

Это не просто использование символа – в данном случае фигуры отца – в связи с тайной Бога. Речь идет о том, чтобы погрузить весь мир Иисуса в свое сердце. Если мы это сделаем, то действительно сможем молиться «Отче наш». Сказать «Авва» – это нечто более интимное, более воспринимающееся, чем сказать Богу «Отче». Поэтому кто-то предложил перевести это оригинальное арамейское слово «Авва»,

как «Папа» или «Папочка», вместо «Отче наш» говорить «Наш Папа, Папочка» «Наш Отец». Мы будем продолжать говорить «Отче наш», но в сердце призваны говорить «Папа» и относиться к Богу как ребенок к своему отцу, которому он говорит «Папа». Эти выражения вызывают эмоции, тепло и то, что помещает нас в контекст детства; образ ребенка, обнимаемого отцом, который испытывает к нему бесконечную нежность. Поэтому, дорогие братья и сестры, чтобы хорошо молиться, нам нужно иметь сердце ребенка. Не самодостаточное сердце – так невозможно хорошо молиться, – но как у ребенка, который находится на руках своего отца, своего папы, своего папочки.

Но смысл этого слова лучше всего показывают нам Евангелия. Что это слово обозначает для Иисуса? Молитва «Отче наш» приобретает смысл и настроение, если мы научимся ей молиться, например, как в притче о милосердном отце в 15-ой главе Евангелия от Луки (15, 11-32). Представим эту молитву произносимой блудным сыном после объятий отца, который долго ждал его, не напомнил ему о сказанных словах, а теперь просто показывает, как ему не хватало сына. И мы увидим, как эти слова оживут и приобретут силу. И мы спрашиваем: «Возможно ли, чтобы Ты, Боже, знал только любовь? Разве Ты не зна-

ешь ненависти?» «Нет», – ответил бы Бог, – «Я знаю только любовь». – «Где в Тебе месть, претензии на справедливость, негодование на пошатнувшуюся репутацию?» И Бог ответил бы: «Я знаю только любовь».

В действиях отца из этой притчи есть что-то, что очень напоминает мышление матери. Особенно матери, оправдывающей детей, покрывающей их, не перестающей им сопереживать и постоянно любить, даже если ее дети этого не заслуживают.

Просто запомните это выражение – «Авва», – чтобы развить христианскую молитву. И святой Павел в своих посланиях идет тем же путем, и иначе это даже не было бы возможным, потому что это путь, которому учил Иисус. В этом звании сила, за которой идет остальная часть молитвы.

Бог ищет тебя, даже если ты Его не ищешь. Бог любит тебя, хотя ты и забыл Его. Бог признаёт в тебе красоту, даже если ты думаешь, что бездарно растратил все свои таланты. Бог не только отец, Он как мать, которая никогда не перестает любить своего ребенка.

Молиться для христианина означает просто сказать «Авва», сказать «Папочка», сказать «Папа», но с доверием ребенка.

Может случиться так, что и мы тоже окажемся на путях далеких от Бога, как это случилось с блудным сыном, или будем чувствовать себя одиноко среди людей; или мы совершим ошибку и будем ранены чувством вины. В такие трудные моменты мы всё еще можем обрести силу для молитвы, когда начнем с обращения «Отче», но с оттенком детской нежности: «Авва», «Папочка». Он не скроет от нас Своего лица.

Хорошо запомните: может быть, кто-то из вас несет в себе груз от чего-то не совсем красивого, того, что не знает, как решить, или горечь, потому что вы что-то сделали... – Он не скроет Своего лица. Он не скроется в тишине. Скажите Ему «Отец». Он ответит вам: «У тебя есть твой Отец». – «Да, но я преступник...» – Но у тебя есть Отец, Который любит тебя!» Скажите Ему «Отец», начните так молиться. И в тишине вы получите ответ, что Он никогда не терял нас из виду. – «Но, отец, я совершил то и это...» – «Я никогда не упускал тебя из виду, Я видел всё. Но я всегда оставался там, рядом с тобой, верный Своей любви к тебе», – такой будет ответ. Никогда не забывайте говорить «Отец».

Источник: radiovaticana.cz

Встреча

В холодный декабрьский вечер я торопливо шел по улице нашего города (наверное Астана, – *Прим. Ред.*). Зимнее солнце уже скрывалось за домами, но было еще светло. Проходя мимо полуразрушенного двухэтажного здания, видимо предназначенного под снос, я увидел удивительную картину – Марию с Младенцем! На ободранной колонне входа, на уровне моих глаз, рядом с нацарапанной надписью «Сакен», неизвестно из каких побуждений, чья-то милосердная рука повесила репродукцию картины Рафаэля Санти, «Мадонна Конестабиле». Красивая доска под слоем лака, на ней молодая женщина, наклонив голову, держит на руках ребенка, взгляд обоих устремлен в книгу, которую женщина держит в правой руке. Картина дышит нежностью и тишиной.

Но какое же окружение было у этой чудесной картины. Груда разноцветного мусора лежала рядом с колонной, ржавый остов холодильника валялся рядом, разбитые окна. Грязно и холодно. Контраст был так велик, что я остановился и внимательно и изумленно смотрел на открывшуюся панораму. Тихая грусть защемила сердце: Боже, неужели в этом мире за две тысячи лет ничего не изменилось? На память пришли грустные слова из Евангелия от Луки: «Не было им места в гостинице». Неужели даже картине не нашлось места в чьей-то квартире, а уж тем более Твоему Сыну в этом мире?

Небо всё больше темнело, светофор на перекрестке мигал своими разноцветными огнями, машины и автобусы проносились по мостовой. Люди торопливо шли в уютное теп-

ло своих домов. Какой-то прохожий тоже увидел эту картину, постоял посмотрел и пошел своей дорогой. И снова Они одни среди холода мрака и грязи.

Вдруг как будто тоненький луч света засиял в моем сердце. Я вспомнил, что в книге, которую держит в руке женщина написано: «Имя этого славного ребенка – Эммануил, что значит с нами Бог!» Так вот он знак Его присутствия в этом мире! Он здесь! Он с нами! Невзирая на грязь, холод и равнодушие. Святая Матерь протягивает этого ребенка к нам, примите Его в свое сердце. Ведь это не просто красивая картина знаменитого художника, не просто умильный рассказ о Рождестве в яслях – это голос Божий к тебе и ко мне: «Ныне родился вам СПАСИТЕЛЬ!»

От друга баптиста
(прислал Арх. Томаш)

Образ Братьев Меньших и великого начала

18 декабря, во вторник III Недели Адвента, в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Алматы в присутствии священников Алматинской Епархии Его Пресвященство еп. Хосе Луис Мумбиела Сиерра освятил образ францисканских мучеников из Алмалыка.

На данном образе, написанном Мариной Мун, запечатлен первый епископ Алмалыка бр. Ричард Бургундский, а также двое его братьев-францисканцев и двое мирян. Пейзаж картины – это бескрайняя степь Джунгарского Алатау. На заднем фоне в легких эскизах запечатлено их мученичество.

Жизнь этих мучеников была тесно связана с Орденом Францисканцев, а также обусловлена тем временем, когда во второй половине XIII века великие города Италии, как настоящие морские державы, оживили торговые связи со Средней и Восточной Азией. В то же время было предпринято несколько смелых путешествий в далекие страны, к которым в то время были устремлены миссионерские начинания. В их организации лидирующее место занимали францисканцы.

Стоит упомянуть дипломатическую миссию итальянского францисканца Иоанна Плано Карпини к хану Монгольской империи Гуюку через степи Казахстана приблизительно в 1246 г., а также францисканца из Фландрии Вильгельма де Рубрука вместе с францисканцем бр. Бенедиктом Поляком из Бреславля (Вроцлав)

в 1253 г. Благодаря стараниям францисканских миссионеров в Ханбалыке (нынешний Пекин) в 1307 г. была утверждена церковная метрополия. Затем были установлены отдельные епископства, как, например, в Самарканде, а также в Алмалыке. Управление епархией в Алмалыке Папа Иоанн XXII поручил францисканцу Ри-

чарду Бургундскому, который был рукоположен в сан епископа примерно в 1320 г. Хан принял бр. Ричарда с добродушием и доверил ему воспитание своего сына, которого Ричард назвал в честь св. Иоанна Крестителя. Однако когда хан скончался, власть приняли сторонники ислама. На престол ими был возведен султан Али в обмен на его абсолютный протекторат. В это же время началось преследование христиан, во время которого погибли епископ Ричард, священники-францисканцы Франциск Алессандрийский, Раймонд Прованский и Пасхасий де Витория; братья-францисканцы Лаврентий Алессандрийский (из Анконы) и Пётр Прованский, который был строителем церкви; терциарий Иоанн Индус, который помогал братьям в качестве переводчика, а также купец Вильгельм Джилотти из Модены. Дата их муче-

нической смерти неизвестна. Согласно предположениям, мученичество имело место летом 1339 г. Известно, что вскоре после этого погиб и сам султан Али, а его наместник восстановил мир и религиозную терпимость. В следующем году через Алмалык проехал с дипломатической миссией флорентинец Иоанн де Мариньоли, которого направил в Ханбалык Папа Бенедикт XII. Именно этот дипломат доложил о мученичестве францисканских миссионеров и возобновил католическую жизнь в Алмалыке, хоть и ненадолго. Описание этих событий сохранилось в документе под названием «Chronica XXIV Generalium». Сохранилось также послание одного из мучеников – о. Пасхасия де Витория, – где он описывает свое путешествие через Константинополь, Крым, Тану над Азовским морем и Сарай – столицу Кумании (Дешт-и Кыпчак, Кыпчакская или По-

ловецкая Степь); в нём же он описывает и изучение языка местного населения. Францисканский мартиролог вспоминал этих неканонизированных мучеников 24 июня. Сегодня они считаются забытыми героями евангелизации Степи, культ которых следует возрождать.

Как сказал в своей проповеди в тот же день Его Пресвященство еп. Хосе Луис, мученики из Алмалыка влили собственной кровью семя Евангелия в казахстанскую землю, и нам следует, помня об этих корнях, возвращать его; они положили начало – мы должны продолжать. Об этом и призван напоминать сей образ братьев меньших из Алмалыка и их великого начинания. Хотя они так и не вынесены на алтари, однако мы верим, что они ходатайствуют за Церковь в Казахстане пред престолом Божиим на небесах.

Максим Пермин

Официально

«Даром получили, даром давайте» (Мф 10, 8)

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ОТЦА ФРАНЦИСКА
К XXVII ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОЛЬНЫХ НА 2019 ГОД

Дорогие братья и сестры,

«Даром получили, даром давайте» (Мф 10, 8). Эти слова были сказаны Иисусом, когда Он послал Апостолов возвещать Евангелие, чтобы Его Царство могло распространяться жестами безвозмездной любви.

В связи с XXVII Всемирным днем больных, который будет торжественно отмечаться в Калькутте, Индия, 11 февраля 2019 года, Церковь, будучи Матерью всех своих детей, а особенно больных, напоминает, что жесты безвозмездной самоотдачи, такие как жест доброго самаритянина – это путь евангелизации, заслуживающий наибольшего доверия. Забота о больных требует профессионализма и нежности, прямых и простых проявлений признательности, таких, как ласка, благодаря которым другой человек будет чувствовать себя «любимым».

Жизнь – это дар Божий, и как обращает внимание

святой Павел: «Что ты имеешь, чего бы не получил?» (1 Кор 4, 7). Именно потому, что это дар, жизнь не может считаться всего-навсего владением или чьей-либо частной собственностью, особенно ввиду завоеваний медицины и биотехнологии, которые могут вести человека к искушению манипулировать «деревом жизни» (Быт 3, 24).

Пред лицом культуры отвержения и безразличия, я хочу вновь заявить о том, что этот дар является парадигмой, способной бросить вызов индивидуализму и современной фрагментации общества для поощрения создания новых связей и различных форм человеческого сотрудничества между народами и культурами. Диалог, являющийся предпосылкой для дара, открывает области отношений для человеческого роста и развития, способные сломать жесткие схемы осуществления власти в обществе. Жертвование не тождественно дарению, поскольку оно означает

лишь отдачу самого себя, которая не может сводиться к простой передаче собственности или объекта. Оно отличается от дарения именно потому, что включает дарение себя и подразумевает установление связей. Дарение – это взаимное признание, что является неотъемлемым признаком общественной связи. В этом даре отражается Божия любовь, достигающая вершины в Воплощении Его Сына, Иисуса, и излиянии Святого Духа.

Каждый человек бедный, нуждающийся и нищий. Когда мы рождаемся, для жизни нам необходима забота наших родителей: подобным образом на каждом этапе нашей жизни, мы никогда не можем полностью освободиться от потребности в помощи других, никогда не можем вырваться за пределы бессилия перед кем-то или чем-то. Такое состояние также характеризует нас как «творения». Справедливое признание этой истины побуждает нас оставаться смиренными и решительно про-

являть солидарность как неотъемлемую жизненную добродетель.

Осознание этого побуждает нас действовать ответственно и призывать к ответственности других, в силу самого блага, являющегося личным и общим одновременно. Лишь тогда, когда человек мыслит о себе не как об отдельном мире, а как о ком-то, кто по своей природе связан со всеми остальными, кого он изначально считает «братьями», становится возможной солидарная социальная практика, ориентированная на общее благо. Мы не должны бояться признавать себя нуждающимися и неспособными обеспечить себя всем необходимым, поскольку в одиночку и своими силами мы не сможем преодолеть все свои ограниче-

ния. Давайте не бояться это признавать, потому что Сам Бог, в Лице Иисуса, смирил Себя (ср.: Флп 2, 8) и склоняется перед нами и нашей бедностью, чтобы помочь нам и одарить теми благами, которые сами мы никогда не смогли бы получить.

В нынешних обстоятельствах торжественного празднования [дня больного] в Индии я хочу с радостью и восхищением вспомнить о личности святой Матери Терезы Калькуттской, образце милосердия, сделавшей видимой любовь Бога к бедным и больным. Как я уже говорил в связи с ее канонизацией: «Мать Тереза на протяжении всей своей жизни была щедрым распространителем божественного милосердия, отдающим себя в распоряжение всех людей пу-

тем принятия и защиты человеческой жизни, как неродившейся, так и брошенной, и отвергнутой [...] Она склонялась над обессиленными, которые умирали покинутыми на улицах, признавала достоинство, которым наделил их Бог; заставляла сильных мира сего услышать их голос, чтобы они признали свою вину в преступлении [...] бедности, созданной ими. Милосердие было для нее «солью», которая придавала вкус всем ее деяниям; «светом», который освещал тьму тех, у кого не было даже слез, чтобы оплакать свою нищету и страдания. Ее миссия на окраинах городов и на экзистенциальных перифериях остается в наши дни красноречивым свидетельством близости Бога к беднейшим из бедных» (Проповедь 4 сентября 2016 г.).

Святая Мать Тереза помогает нам понять, что единственным критерием действия должна быть безвозмездная любовь ко всем, без различия языка, культуры, этнической принадлежности или религии. Ее пример продолжает направлять нас к открытию горизонтов радости и надежды для человечества, нуждающегося в понимании и нежности, особенно по отношению к тем, кто страдает.

Человеческая безвозмездность – это закваска действий добровольцев, которые так важны в социально-здравоохранительном секторе, и которые красноречивым образом живут духовностью доброго самаритянина. Я благодарю и вдохновляю все волонтерские ассоциации, которые занимаются транспортировкой и уходом за пациентами и обеспечивают донорство крови, тканей и органов. Особой областью, где ваше присутствие выражает внимание Церкви, является защита прав больных, и в особенности тех, кто страдает от болезней, требующих специального ухода, не забывая при этом об общественной осведомленности и профилактике. Ваши волонтерские услуги в структурах здравоохранения и на дому, начиная от врачебной помощи и заканчивая духовной поддержкой, очень важны. От них получают пользу многие больные, одинокие, пожилые люди со слабой психикой и подвижностью. Я призываю вас и впредь быть

знаком присутствия Церкви в этом секуляризованном мире. Волонтер – это незаинтересованный друг, с которым Вы можете поделиться мыслями и эмоциями; благодаря своему вниманию, он способен создать для больного условия, превращающие его из пассивного объекта, о котором заботятся, в активного субъекта и протагониста обоюдных отношений, у которого возрождается надежда, и он с большей готовностью принимает терапию. Волонтерство передает ценности, модели поведения и образ жизни, в центре которых находится закваска жертвования. Так происходит и гуманизация ухода [за пациентами].

Безвозмездные отношения должны вдохновлять в первую очередь католические структуры здравоохранения, именно потому, что их труд определяется логикой Евангелия, будь то в наиболее передовых или же наименее благоприятных районах мирах. Католические структуры призваны выражать чувство самоотдачи, безвозмездности и солидарности в ответ на стремление к выгоде любой ценой, отдачу с целью получения и эксплуатации, не взирающую на людей.

Я настоятельно призываю всех, на различных уровнях, поощрять культуру безвозмездности и жертвования, что является необходимым условием для преодоления культуры получения выгоды и отвержения.

Католические учреждения здравоохранения не должны попадать в ловушку, ставя на первое место интересы бизнеса: они должны ставить на первое место заботу о человеке, а не заботу о прибыли. Мы знаем, что здоровье связано с отношениями между людьми, оно зависит от взаимодействия с другими, и для него необходимо доверие, дружба и солидарность, это благо, которым можно пользоваться «в полной мере», только если им делиться. Радость от безвозмездного дара – это показатель здоровья христианина.

Я вверяю всех Вас Марии, *Salus infirmorum*, (лат.: Исцеление болящим). Пусть Она помогает нам делиться дарами, полученными в духе диалога и взаимного принятия, жить как братья и сестры, будучи внимательными к нуждам других, уметь давать с щедрым сердцем, учиться радости бескорыстного служения. С любовью заверяю всех Вас в моей близости в молитве и сердечно посылаю Вам свое Апостольское благословение.

Ватикан, 25 ноября 2018 года
Торжество Господа нашего Иисуса Христа, Царя Вселенной

Франциск

Евгений Стариков

Среди гонений /56

Священники Казахстана и Средней Азии

126) Прокопович Любомир Николаевич (греко-католик). Родился в 1908 г. Уроженец с. Юнашков Бурштынского района Станиславской области, украинец, образование высшее духовное.

До ареста служил священником и проживал в селе Лещин Ново-Стрелищанского района Дрогобычской области. 23 сентября 1950 г. Особым Совещанием при МТБ СССР по ст. 20-54-1 «а», 54-11, 54-10 УК УССР (за пособничество бандитам-националистам и антисоветскую агитацию) был осужден к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет. Начало срока 1 февраля 1950 г. Конец срока 1 февраля 1960 г. Меру наказания отбывал в Камышлаг, затем с 23 апреля 1954 г., в Особом Степном лагере МВД СССР. В соответствии с Определением Карагандинского областного суда от 8 декабря 1954 г. из мест заключения освобожден досрочно по состоянию здоровья. 26 ноября 1955 г. выехал в город Ходоров Львовской области. (Ср. Архивная карточка № 8712, в: Архив ЦПСИП Карагандинской области).

127) Прокопий Владимир (греко-католик). Родился, возможно, в 1912 г. Отец д-р Владимир Прокопий служил администратором прихода в с. Коровники Перемышльского деканата. 13 апреля 1947 г. был арестован польской службой безопасности (во время Пасхальных богослужений в церкви на Болоне в Перемышле). Подвергался жестоким пыткам

в тюрьме в Перемышле (среди прочего, отцу запихивали в рот дохлую крысу). Впоследствии его передали органам НКВД во Львове. Долгие годы о. Владимир Прокопий находился в сибирских трудовых лагерях. После освобождения, жил в Литве, был одним из борцов за легализацию УГКЦ.

Согласно о. Серафиму Кашубе OFMCap., о. Владимир Прокопий приехал в Казахстан около 1948 г. Жил в Таинче (Красноармейске) у польской семьи. Тайно служил верующим в Таинче и окрестных селах. Службы вел в восточном обряде, главным образом для немцев. В одном из сел о. Владимир Прокопий намеревался даже построить часовню. В немецком селе Леневке был задержан. На о. Владимира Прокопия был наложен высокий штраф и он вынужден был уехать.

Позднее, о. Владимир Прокопий до 1960 г. жил и служил в качестве священника в г. Целинограде (Астана – ред.), но его деятельность продолжалась очень короткое время. За это время о. Прокопий успел обустроить часовню. Начал регулярно проводить богослужения, сначала в восточном, позднее в латинском обряде. Его служение охватывало верующих также из Курганльджинска (Коргалжын – ред.) и Шортанды.

В 1960 г. власти приказали ему в 24 часа оставить город, и он вернулся в Вильнюс, где стал искать сестер, которые

могли бы переехать жить в Казахстан, чтобы помогать в духовной жизни верующих. По его совету сестры из Конгрегации Бедного Младенца Иисуса приехали в г. Макинск (Казахстан). В 1964 г. о. Владимир Прокопий несколько раз приезжал из Вильнюса чтобы проведать сестер-монахинь в Макинске.

Кроме этого в Вильнюсе в 1961 г. о. Владимир Прокопий убедил о. Серафима Кашубу (капуцина) поехать служить в Казахстан и дал ему адреса местных верующих.

По сообщениям 1972 г., униатский священник Прокопий, проживающий в Прибалтике, писал и распространял среди униатов на Украине письма, в которых обвинял руководителей униатской церкви в измене католицизму, утверждая, что они «предали униатское духовенство большевикам».

Дальнейшая судьба о. Владимира Прокопия неизвестна. (Ср. Франко П., Репрессированные греко-католические священники, которые перешли на московское православие (в современных границах Львовской области), в: Репресоване духовенство УГКЦ, (2-е изд. доп.) Львів 2008, с. 222, 310; Kaszuba S. OFMCap., Zapiski z Kazachstanu, Biały Dunajec-Ostróg „Wołanie z Wołynia” 2006, s. 105; Макинск – приход св. Иосифа. История прихода, <http://www.catholic-kazakhstan.org/makinsk/index.htm> от 23.01.2014г.; Kuczyński J., Między parafią a łagrem, Paris 1985, s. 75-76, в: Kaszuba S. OFMCap., Zapiski z Kazachstanu, Biały Dunajec-Ostróg „Wołanie z Wołynia” 2006, s. 102-103; Патриарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки. 1939-1987. В двох томах. – Том II. – Київ «ПП Сергійчук М. І.» 2012, с. 417).

Продолжение следует

По следам прошлого

О Мариане Цетковском

Годы интенсивного развития и строительства Караганды были связаны с множеством, испытываемых страной, трудностей, лишений и их преодолением. Но не об одних только скорбях нужно говорить, возвращаясь к памяти о том далеком времени. Хочется вспомнить о людях, которые в самых суровых условиях оставались верными своему врачебному долгу, проявляли примеры мужества, самоотверженности и доброты, утверждая тем самым христианские ценности.

В 1932 году в Карагандинском угольном бассейне было развернуто больничное строительство, и в переселенческом поселке № 19 (Новая Тихоновка) к осени появилась скромная больница на 50 коек и амбулатория. Здесь начали свою карагандинскую трудовую деятельность супруги Цетковские. Поляк Цетковский Мариан Станиславович (1888-1944) был хирургом-офтальмологом. Его жена, Вера Валериановна, тоже была врачом. Здесь, в боль-

ничном бараке, в тяжелейших условиях того времени, было создано единственное тогда в Караганде офтальмологическое отделение. У Цетковского был большой опыт работы в клиниках Киева; имел он также и научные труды. Большое значение он придавал воспитанию и обучению медицинских кадров. Организовал курсы медицинских сестер, где сам же проводил занятия. По инициативе супругов Цетковских, вокруг больницы был спланирован парк, с садом, теплицей, клумбами, который со временем разросся и превратился в настоящий оазис. Сотрудники больницы сами высаживали деревья, разбивали клумбы, чтобы больные могли дышать хорошим воздухом, который так необходим для выздоровления. Вся карагандинская жизнь врачей Цетковских была связана с этой больницей, поэтому не случайно и то, что они завещали похоронить себя на территории больничного парка.

В начале пятидесятых годов Ново-Тихоновская больница стала Горбольницей № 3, исчезли бараки, появились новые корпуса. Могила врачей чтити и помнили... и всё-таки, она стала заброшенной. Рядом с больнич-

ным городком со временем появилась школа-интернат, педагоги которого неожиданно стали оберегать могилу, будто добрые ангелы. Вот отрывок из воспоминаний Ким Ларисы Эдуардовны – завуча, учителя физики школы-интерната № 4, которая пришла туда работать старшей пионервожатой в 1984 году: «...пионерская дружина им. С. Тюленина, занимаясь уборкой территории парка, обнаружила заброшенную могилу. Пионеры школы на общем собрании решили ухаживать за могилой. У старожилов района и работников больницы они выяснили, что в парке захоронены врачи (муж и жена Цетковские)...».

Наступили катастрофические 90-е годы. Больничный городок был разрушен, разобран на кирпичи, т.к. больницу не на что было содержать. Часть парка пошла на растопку печей, на территории городка образовались свалки. Парк так и продолжал приходить в запустение до нынешних времен, привлекая к себе алкоголиков, наркоманов, бросающих мусор, бутылки и пр. Пришла в запустение и могила врачей. Надгробие разрисовали нелепыми надписями и, что особенно возмутительно, свастикой. Это оскорбление

памяти людей, которые спасали жизни раненым фронтовикам. Несмотря на такую ситуацию с территорией парка, школа-интернат № 4 не оставляла своих добрых дел. Учителя вместе с детьми не раз организовывали субботники и вывоз накопившегося мусора.

С помощью Совета ветеранов здравоохранения и Фатеевой Марии Дмитриевны, учителям интерната удалось отыскать старожилов больницы, которые поделились воспоминаниями.

Луковец Ольга Ивановна 1929 г.р., работала в Тихоновской больнице. Вспоминала, что на территории больничного городка выращивались плодово-ягодные культуры, овощи для больных; о том, как барачные строения с 1951 года заменялись новыми двухэтажными корпусами.

Патюк Таисия Григорьевна 1932 г.р., работала в больнице с 1954 по 1966 год. Она вспоминает, что в штате больницы был садовник. Да и сами сотрудники работали в парке – у каждого отделения был свой участок для ухода. Старожилы называют растения, произраставшие в парке: тополя, клены, акации, шиповник, яблони, смородина, черемуха, сирень. Территория парка занимала семь гектаров.

Судьбой Цетковских заинтересовались врачи Многопрофильного стационара Пришахтинска, из этого интереса родилась идея создания мемориала, посвященного многим самоотверженным врачам Караганды, среди которых было немало светил медицинской науки. В планах врачей создание музея, аллеи памяти и восстановление хотя бы части парка. При поддержке руководства многопрофильного ста-

ционара весной 2018 года могилу врачей привели в порядок два молодых человека – Игорь Музурантов и его друг Евгений Штырник. Работали пять дней, а затем организовали субботник.

Люди старшего поколения еще помнят светлые корпуса Ново-Тихоновской больницы, стоявшие среди парковой зелени. Не находится уже людей лично знавших Мариана Цетковского, но есть несколько поколений, которые знают, чья это могила. Старый больничный парк минувшим летом зазеленел, а пустыри сделались неожиданно чистыми, и история эта не окончена. В настоящее время группа энтузиастов Пришахтинска ведет поиск, и, хочется верить, нам откроются новые страницы жизни врачей Цетковских.

Людмила Андреюк
Ольга Ясинская
Декабрь 2018

Школьники на субботнике в парке. Фото из архива учителя истории Зубочкиной Е. А.

Зажженные огнем милосердия

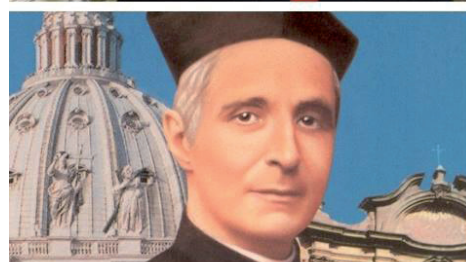
Камилл де Леллис – великий человек, исполненный огромной любовью и милосердием. Он основал Орден Служителей Больных и дал им Конституцию, и направление как достичь святости, живя в современном мире или в прежние времена (в годы основания ордена). Он дал пример и до сегодняшнего дня являет его своим последователям и всем, кто хочет в скором времени достичь Царства Небесного. Его харизмой является служение ближнему, но что заключается в этом служении?

Быть для другого человека близким другом, который при падении, при нужде поможет – как духовно, так и своим присутствием. Он великий, потому что во всех людях видел Самого Иисуса Христа, что является сутью христианства. Камилл не совершал сверхъестественных вещей, а был простым и грешным человеком. Даже событиями из истории своей жизни до обращения, он по-

казывает нам сегодня, что не нужно смотреть на прошлое, а необходимо видеть то, что происходит в настоящее время. Он был великим человеком, потому что в больных и страдающих, как духовно, так и телесно, видел Самого терпящего мучения Иисуса Христа. Не нужно много, чтобы быть святым, необходимо только захотеть и следовать их примеру, особенно сегодня. Такой пример дает святой Камилл и множество других святых.

Святой Камилл имеет много последователей, которых он зажег огнем милосердия и любви, которые были у него внутри. Многие из них в настоящее время являются святыми Церкви, блаженными и слугами Божьими.

Например, отец Луиджи Тецца, который был беатифицирован (причислен к лику блаженных) 4 ноября 2001 года Папой Иоанном Павлом II. На проповеди Святейший Отец сказал: «Он был верным подражателем Христа, добрым самаритянином и учеником свято-

го Камилла, реализовавшим слова, сказанные Иисусом: «Я был болен, и вы посетили Меня... Вы сделали это для Меня». Он учит каждого христианина пути к тому, чтобы быть смелым перед лицом страдания, и как излечить и возвысить его в пользу своего освящения и искупления.

Прекрасный пример существования, полностью посвященного любви и милосердию к тем, кто страдает телом и духом. Для них он основал Институт дочерей святого Камилла, где учил проявлять абсолютное доверие Господу. «Воля Бога. Это мой един-

ственный путеводитель, – говорил он, – единственная цель моего дыхания, ради которой я хочу пожертвовать всем». В этом доверчивом поручении себя воле Божией его образцом была Дева Мария, нежно любимая и созерцаемая, особенно в момент «*fiat*» («да будет») и в молчаливом присутствии у подножия Креста».

Отец Луиджи также побуждает нас думать и действовать в соответствии с планом, который Бог имеет для каждого из нас.

19 октября 1994 года в Риме Папа Иоанн Павел II

провозгласил блаженной Жозефину Ваннини, которая в 26 лет поехала в Рим, где была принята и имела возможность встречи с отцом Луиджи Тецца. Совместно они приняли решение о формировании женского сообщества «Дочери Святого Камилла». Данная конгрегация была создана на основах той же духовности, что и у братьев и отцов мужской ветви Ордена. Датой основания первой общины для девушек считается 2 февраля 1892 г., с именем «Дочери Святого Камилла».

И многие другие блаженные и слуги Божии.

Среди них и мирянка – слуга Божья Германа Соммаруга, которая тоже, не была «обычной женщиной», и это было связано с ее разумом, ее обучением и совершенно особым образом из-за ее чувствительности и духовных даров, которыми Бог обогатил ее. Можно утверждать, что природа и благодать в ней были выражены заметным образом, несмотря на ее недостатки, пределы, испытания, сдержанный характер...

Из Завещания святого Камилла де Леллиса:

Так заканчиваю – насколько мне разрешено от Бога, нашего Господа и к Нему прямо – посылая всем, тысячи благословений, не только нынешним, но и будущим, которые будут работниками этого святого Ордена, и до конца мира.

Это было пророчество: до сих пор Церковь не были созданы светские институты, и которая только в 1947 году, выполняя просьбы различных членов верных мирян (таких как Лаззати и Барелли), признала и основала призвание светского освящения. Камиллианин, отец Анджело Караццо, воспринял необычное призвание этой молодой женщины и верил в нее, поддерживая в этом путешествии, не замечая места действия благодати. В 1948 году «миссионеры больных» были признаны светским институтом, и впоследствии его название было добавлено к конкретным словам «Христос надежда». Это был дей-

ствительно простой институт, в котором в настоящее время насчитывается много членов, распространенных по всему миру.

Камиллианская семья – это община, соединяющая всех, мирян, которые имеют цель подражать Христу по примеру св. Камилла. Они стараются как можно больше понимать тайну Христа и стремиться к укреплению дружбы с Ним. Через этот способ мы можем совершать дела милосердия, так как действовал св. Камилл и через это достигать главного – в ближних и больных видеть Самого Христа.

На пути человеческого и христианского развития чле-

ны Семьи заботятся о том, чтобы как можно чаще слушать Слово Божье, о регулярном участии в таинствах Евхаристии (Св. Месса) и Покаянии (исповедь), о совершенствовании в любви к Непорочной Деве Марии, а также об уделении времени для изучения жизни и сочинений святого Камилла.

В нехристианских странах члены Семьи работают с людьми других конфессий (вероисповеданий) в служении на благо других.

*Семинаристы Л. Манукян М,
С. Судак,
МВДС «Мария – Матерь Церкви»*

«Антропология сердца» аль-Газали как источник межрелигиозного и межкультурного диалога

Абу Хамид аль-Газали (1058 – 1111) – выдающийся исламский философ, правовед, теолог и суфийский мыслитель. Его концепция интуитивного познания сверхчувственного мира сформировалась под влиянием мусульманского мистицизма (суфизм), ашаритской школы исламской теологии и учения Ибн Сины (Авиценна), развивавшего античную модель мусульманской философии на Востоке. **Согласно аль-Газали, есть два пути в сверхчувственный мир – суфийский метод Богопознания и пророчество.**

Интеллектуальным органом Богопознания является сердце, или духовный орган мистического постижения трансцендентного мира. Сердце он рассматривал по аналогии с зеркалом. Аль-Газали полагал, что как зеркало не содержит сами вещи, а отражает их образы, так же и Бог не вселяется непосредственно в сердце.

В сердце мистика попадает лишь знак сверхчувственного мира (Ильшат Р. Насыров).

Аль-Газали ввел **новую интерпретацию понятия джихад в Коране.** По мнению аль-Газали в 95 аяте суры Ан-Ниса («Женщины») речь не идет о борьбе на поле боя, а о преодолении своего низшего «я» (нафс), которое

он назвал «джихадом сердца».

Влияние на западную культуру и христианскую теологию

Аль-Газали крупнейший представитель мировой теологической и философской мысли. Он внес ощу-

тимый вклад в мировую теологическую и философскую мысль. Его идеи оказали воздействие на духовную атмосферу христианской Европы. Исследователи отмечают, что аль-Газали повлиял на средневековую христианскую теологию Фомы Аквинского и на его схоластическую систему.

Его философские взгляды были проанализированы Аверроэсом и Маймонидом, и были освоены такими выдающимися умами средневековой Европы, как Фома Аквинский, Дунс Скот и Роджер Бэкон.

Великий немецкий философ Гегель также был знаком с творчеством аль-Газали. **Таким образом, интеллектуальное наследие аль-Газали представляет собой не только органическую часть мира ислама, но и одно из ярких проявлений человеческого духа и указывает универсализм творчества аль-Газали.**

Влияние Ибн Сины (Авиценны)

Ибн Сина является величайшей фигурой в мировой истории, и его творчеству посвящены сотни фундаментальных научных исследований, статей и монографий. Его наследие столь обширно и многогранно, что является практически неисчерпаемым. Оно охватывает почти все области науки: философскую, естественнонаучную,

медицинскую социально-политическую и др.

Фома Аквинский стремился обосновать христианскую теологию, опираясь на философию Аристотеля. Аристотель был очень актуален в XIII в., так как с Востока в Западную Европу пришли его **переводы знаменитых арабских мыслителей Ибн Рушда (Аверроэса) и Ибн Сины (Авиценны). Возможно, что без Авиценны не было бы и св. Фомы!**

Учение аль-Газали о пророческом познании также близко учению Авиценны. Согласно аль-Газали, есть два вида познания: высшее – божественное внутреннее путем непосредственного обнаружения и интуитивного раскрытия, созерцания, и опосредованное познание. Высший способ познания – это пророчество. Пророку раскрываются истины спонтанно, без усилий, путем интуитивного раскрытия и созерцания, или откровения (*вахи*). К пророкам примыкают избранники Божьи, которым истины даются через внушение (*илхам*), хотя их знание – всего лишь одна сотая часть пророческого знания.

Для христиан пророки это тоже источник познания Бога, поэтому здесь есть место для межрелигиозного диалога.

Аль-Газали и Григорий Сковорода

Философская концепция аль-Газали во многом схожа с подходом к этой науке выдающегося украинского философа Григория Сковороды, который является также **отцом русской философии.**

Это открывает новое и очередное пространство для межкультурного и межрелигиозного диалога.

Как пишет Соломия Вивчар, **обоих можно считать религиозными философами, с той лишь разницей, что первый опирался на Коран, второй – на Библию.** Ученые были близки к аскетизму, равнодушны к материальному бытию, но при этом много путешествовали. Оба философа размышляли над проблемами самопознания, познания Бога, говорили о мистическом познании. **Отдельное место в их учении отведено сердцу человека как центру его духовной жизни и «двери в царствие Божье».**

Аль-Газали целью человеческой жизни считал **духовное совершенствование**, условием которого должен стать отказ от мирского, контроль над телесным, бескорыстное и преданное служение Богу. Подобные принципы прослеживаются и в произведениях Сковороды (в частности идея самоограничения и отказ от материальных ценностей).

Григорий Сковорода, по определению украинского исследователя барокко Дмитрия Чижевского (который много говорит о его

Фото: Эва Крайчовичова

кордоцентризме [лат. **cor-сердце**]), является представителем «**философии сердца**». То же самое можно сказать и о аль-Газали, который развивает «**антропологию сердца**».

Сердце человека в центре внимания

Сердце человека (в философском смысле) в зоне пристального внимания и у аль-Газали и является для него наиболее удивительной из существующих в мире вещей. Подобно учению Сковороды об открытом и скрытом существе в человеке, в философии аль Газали мы также находим упоминание о составе сердца «из двух степеней», первая из которых – это «открытый» фон, нескрываемый от других; а второй, – скрытый (более весомая степень).

В сердце человека есть маленькая дверца в Божье Царство. В данных рассуждениях аль-Газали проявляется схожесть с учением Григория Сковороды о «твари» (материальном мире), являющейся вездесущей и необходимой. Сердце человека – не из этого мира, а из Царства Божьего, а чувства, данные ему для материального мира, становятся занавесью, закрывающей путь к достижению этого Царства. И пока человек не избавится от них, то путь в это Царство будет закрыт (Соломия Вивчар).

Во взглядах Сковороды на сердце человека просматривается параллель с учением аль-Газали. «Сердце наше – это настоящий человек»; «Человѣкъ есть сердце»; Сердце – «корень» человека; «Сердце есть корень и сущность: каждый является тем, чье сердце в нём», – утверждает Григорий Сковорода и идет еще дальше, высвечивая сердце «Божественным элементом, в котором живет Бог».

В учении Сковороды – «Бог в нашем сердце» – как и у аль-Газали, сердце является обязательным элементом Богопознания, о чём писал позже и французский философ сердца Блез Паскаль.

Для познания Всевышнего необходимо иметь «целое» сердце; единство, целостность сердца, а заодно единство всех сердец в Боге. Так же как и аль-Газали, Г. Сковорода разделяет физическое и духовное сердце: «Земное сердце превращает нас в разных нечистых животных, скотов и птиц... Ребенком Божьим делает нас чистое сердце» (Соломия Вивчар).

Универсализм понятия «сердце»

Как писал Борис Вышеславцев, великий **русский философ сердца, понятие «сердца» занимает центральное место в мистике, в религии и в поэзии всех народов.** Одиссей размышлял

и принимал решения «в миллом сердце». В Илиаде глупый человек называется человеком с «неумным сердцем».

По латыни «cordatus homo» означает не «сердечного человека», а разумного человека. Индусские мистики помещали дух человека, его истинное «Я» в сердце, а не в голове. И в Библии сердце встречается на каждом шагу. По-видимому, оно означает орган всех чувств вообще, и религиозного чувства в особенности. Трудность, однако, состоит в том, что сердцу приписывается не только чувство, но и самые разнообразные виды деятельности сознания. Так, прежде всего, сердце мыслит. «Говорить в сердце» – значит на библейском языке – думать. Но далее, сердце есть орган воли; оно принимает решения. **Из него исходит любовь: сердцем или от сердца люди любят Бога и ближних.** Говорится, что мы «имеем кого-либо в своем сердце» (Флп 1, 7; 2 Кор 7, 3) или «у нас с кем-нибудь единое сердце» (Деян 4, 32). **Наконец, в сердце помещается такая интимная скрытая функция сознания, как совесть: совесть, по слову Апостола, есть закон, начертанный в сердцах.**

Сердцу приписываются и самые разнообразные чувства, проносящиеся в душе: оно «смущается», «устрашается», «печалится», «радуется», «веселится», «сокрушается», «мучается», «скорбит», «питается наслажде-

нием», «расслабляется», «содрогается». Как будто бы сердце есть сознание вообще, всё то, что изучается психологией; и, действительно, **в Библии понятие «сердца» и понятие «души» иногда заменяют друг друга; точно так же понятие «сердца» и понятие «духа».**

о. Александр Посацкий

Папы

римские

41 римский Папа

Церковное имя

Св. Зосима

Светское имя

-

Годы понтификата
18.III.417 – 26.XII.418

Место рождения
и происхождения

Грек

Согласно «Liber Pontificalis», Зосима был греком, а его отца звали Аврам. Немецкий лютеранский теолог и историк Адольф фон Гарнак, опираясь на имя отца Зосимы, утверждал, что он был евреем (Sitzungsberichte der Berliner Akademie, 1904, 1050), тем не менее, французский аббат и исследователь Луи Дюшен был не согласен с этой гипотезой (Duchesne, Histoire ancienne de l'église, 111, 228, note). Год рождения Зосимы неизвестен.

О жизни Зосимы до занятия им Папского Престола также ничего не известно.

Папа Зосима положил начало организации Галльского викариата. Когда в честь епископа Арля Патрокла был устроен праздник, Папа Зосима посетил его. Патрокл был возведен в епископы Арля вместо епископа Геро, несправедливо и насильственно смещенного имперским генералом Константином. Патроклу сразу же удалось завоевать доверие Папы. Уже 22 марта он получил письмо, возлагавшее на него права Митрополита над всеми епископами провинций Вьенская Галлия, а также Нарбонская Галлия I и II. В дополнение к этому, Патрокл объявлялся своего рода папским викарием в Галлии: ни один галльский священнослужитель не допускался к поездке в Рим без разрешения Патрокла. В последствие Патрокл, ввиду того, что в 400 году Арль был заменен на Трир в качестве резиденции главного правительственного чиновника Галлии, воспользовался этим для того, чтобы распространить свое главенство на всю Галлию, добившись признания своих идей у Папы Зосимы. Однако, епископы Вьена, Нарбонны и Марселя считали возвышение епархии Арля в лице Патрокла нарушением своих прав и вступили в переписку с Папой, выражая протест. Тем

не менее, этот спор так и не был решен вплоть до понтификата Папы Льва I.

Вскоре после избрания Папы Зосимы, ученик и сподвижник Пелагия Целестий, осужденный предыдущим Папой св. Иннокентием I прибыл в Рим, чтобы оправдать себя и свои взгляды перед новым Папой, будучи изгнанным из Константинополя. Летом 417 года Папа Зосима провел собрание римского духовенства в базилике св. Климента, перед которым предстал Целестий. Пред ним были положены предложения диакона Павлина Медиоланского, из-за которых в Карфагене в 411 году Целестий был осужден. Он отказался осудить их, и в то же время заявил о том, что в целом согласен с доктриной, изложенной в письмах Папы Иннокентия I, произнесся исповедание веры, которое было одобрено. Своей ловкой речью Целестию удалось убедить Папу Зосиму, и тот заявил, что неясно, действительно ли этот еретик придерживался ложного учения, осужденного Папой Иннокентием, или нет, а значит, решение африканских епископов в его отношении было излишне поспешным.

После этого Папа Зосима направил послание африканским епископам, призвав тех, кто имеет что-то против Целестия, явиться в Рим в течение двух месяцев. Вскоре Понтифик получил от Пелагия иску-

сно выраженное исповедание веры, а также его новый трактат о свободной воле. Папа созвал новый синод римского духовенства, пред которым были зачитаны оба этих текста. Искусно подобранные выражения Пелагия скрыли еретическую сущность этих текстов, и римское духовенство посчитало их ортодоксальными, после чего Зосима вновь написал африканским епископам, защищая Пелагия и упрекая его обвинителей, среди которых были и галльские епископы: вышеупомянутый епископ Геро и Лазарь.

Архиепископ Карфагена св. Аврелий незамедлительно созвал синод, который отправил Папе Зосиме письмо, в котором доказывалось, что еретики его обманули. В своем ответе Зосима написал, что еще ничего не решил окончательно и не сделает этого, не посоветовавшись с африканскими епископами. После того как новое синодальное письмо африканских епископов от 1 мая 418 года до-

стигло Папы, а император Гонорий также предпринял ряд шагов против пелагиан, Папа Зосима признал истинный характер еретиков, осудив пелагианство в своей работе «Tractoria». Тем самым Апостольский Престол поддержал своей властью учение Церкви, защитив в нужный момент церковную истину от ошибок.

Однако вскоре после этого Папа Зосима затеял спор с африканскими епископами относительно права апелляции к Святому Престолу священнослужителей, осужденных этими епископами. Когда североафриканский священник Апиарий из Сикки был отлучен его епископом из-за совершенных им преступлений, тот подал апелляцию Папе, не обращая внимания на стандартную процедуру, существовавшую в Африке, которую следовало бы соблюсти. Папа Зосима сразу же удовлетворил его апелляцию и отправил своих легатов с письмами в Африку, чтобы расследовать это дело. Вероятно, мудрее с его стороны было бы сна-

чала направить Апиария пройти положенную процедуру. Но Папа допустил еще одну ошибку: он обосновал свои действия канонами, считавшимся одним из канонических Соборов, тогда как на самом деле он был одним из канонических Соборов Сардинского Собора. Дело в том, что в римских манускриптах каноны Сардинского Собора шли непосредственно за канонами Никейского, не имея самостоятельного заголовка, тогда как в африканских манускриптах содержались сугубо никейские каноны, поэтому того канона, к которому обратился Папа Зосима, отстаивая свою позицию, в них просто не было. Это привело к возникновению серьезных разногласий между Римом и африканскими епархиями, продолжавшимся и после смерти Папы Зосимы.

Из положительных действий Папы Зосимы следует отметить то, что он принял несколько мер для улучшения нравов духовенства. Ему приписывают запрещение принимать в клир лиц несвободного состояния (то есть связанных какими-либо социальными обязанностями в миру, например, имеющих на воспитании несовершеннолетних детей). Кроме того «Liber Pontificalis» приписывает Зосиме указ о ношении манипула диаконами на службе и на освящении пасхальных свечей, а также указ, запрещающий священнослужителям посещать таверны.

Останки Папы Зосимы ныне покоятся в склепе базилики святого Лаврентия за городскими стенами (Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура).

Имя Зосимы не было включено в мартиролог св. Иеронима и впервые встречается в IX веке в мартирологе Адона.

Память св. Зосимы в Католической Церкви по Римскому мартирологу – 26 декабря.

Вадим Пархоменко

По многочисленным
просьбам читателей мы
возобновляем рубри-
ку «Рецепты», которую
ведет отец Гжегож Бур-
дыньски (MIS)

Рецепт отца Гжегожа

Салат «Загадка»

Рад приветствовать вас после перерыва.

Каждый год в нашем приходе во время рождественских праздников мы ходим в гости к прихожанам и молимся с ними в их домах. Это также время, когда можно узнать и новые рецепты.

Ингредиенты:

Блины

- 6 штук яиц
- 1 бульонный кубик
- горячая вода
- 2 ст. л. крахмала

- блины
- грибы
- кукуруза
- лук
- масло
- майонез
- специи (соль, перец)

Способ приготовления

1. Сделайте тесто для блинов: растворите бульонный кубик в теплой воде, разбейте яйца в миску и добавьте к бульону.
2. Добавьте крахмал и всё перемешайте миксером или венчиком.
3. Пожарьте тонкие блины (сковороду не нужно сильно разогревать).
4. Когда блины остынут, сверните их и нарежьте, как лапшу.

5. Затем нарежьте лук и грибы, обжарьте их в масле.
6. После охлаждения добавьте кукурузу, майонез и специи и перемешайте.
7. Остудите салат в холодильнике и подавайте на стол с украшением из петрушки или укропа.

Приятного аппетита.

Для Духа

Анастасия Бодрая

* * *

Пришли в Иерусалим волхвы с востока:
«Где Иудейский Царь, посланник Бога,
Которому пришло родиться время?» –
У Ирода спросили в Вифлееме.

«Мы видели звезду, что ярче прочих
На небе воссияла этой ночью,
И потому пришли, чтоб поклониться
Наследнику, рождённому Царицей».

Услышав это, испугался царь, а с ним
Встревожился и весь Иерусалим.
Первосвященников собрав, задал вопрос:
«Где должен был родиться царь-Христос?»

«Он в Вифлееме будет – так писал пророк, –
Тот, кто спасёт израильский народ».
Тогда сказал волхвам: «Найдите мне Царя,
Чтоб поклониться смог Ему и я!»

Волхвы отправились за яркою звездой,
Что их вела, пронзая тьму стрелой.
Остановилась, их к Младенцу приведя,
И мудрецы увидели Дитя...

С Марией, Матерью Его, вошедши в дом,
И, падши, поклонились с торжеством.
Ларцы со смирной, златом, ладаном открыв,
Воздали дар Ему, и, погостив

В том доме ночь, пошли к себе другой тропой,
Увидев прежде вещий сон такой,
Чтобы к царю не возвращаться больше им,
В страну свою идя путём иным.

Иосиф, проводив в дорогу мудрецов,
Вдруг ангела Господня слышит зов:
«Младенца ищет Ирод, чтоб Его убить, –
Возьми Дитя с Марией и беги».

Послушен был Иосиф и тотчас бежал
В Египет, из которого воззвал,
Как предрекали, Сына Своего Господь –
И снова обещание сбылось.

Царь умер, и тогда, вернувшись в земли эти,
Семья остановилась в Назарете.
Да сбудется, что было сказано о Нём –
Что Назореем будет наречён.

Восславьте вовек милосердного Бога –
Теперь нам открыта в небо дорога
Сыном Его, воплощённым чудесно
Духом Святым и Пречистой Невестой!
Аминь.

г. Караганда (Пришахтинск),
приход Воздвижения Святого Креста

