

От редакции

Дорогие читатели нашей газеты!

Еще недавно мы с вами праздновали Рождество Христово, а теперь уже наступило время Великого поста. Как бы ни жалко нам было «прощаться» с рождественской радостью, полезнее для нас следовать за Господом в исполнении Божьего замысла спасения рода человеческого, ради которого Он пришел на землю. Поэтому вновь и в этом году Сам Господь дает нам такую возможность. Он приглашает каждого из нас войти в тайну нашего спасения, которую осуществил Сам Господь Иисус Своим страданием, смертью и воскресением.

Может быть кто-то из нас засомневается: «Зачем мне смотреть на Иисуса, если моя жизнь невыносимо тяжела? Вернет ли Он моего близкого человека? Найдет ли Он мне работу? Позаботится ли Он о моих детях?..» Да, страдания твои велики. Но есть ли кто-то на земле, кто поймет тебя так, как Отец, сущий на небесах и находящийся рядом с тобой в твоём страдании? Кто-нибудь уже отдал за тебя Своего Сына едиnorodного? Господь Бог знает твоё страдание – поэтому сейчас Он предлагает тебе особую возможность быть еще ближе с Его Сыном в течение этого Великого поста...

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 - 1700 экз. Дата выхода: 27 февраля 2019 г.

Газета издается ежемесячно при поддержке «Renovabis» и добровольных пожертвований верующих. Распространяется бесплатно. Средний расход на один номер – 100 тенге. Банковский счет: «Halyk bank» (euro) KZ 86601818300000983

Великий Пост

всегда
больше
креатива

«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих»
(Рим 8, 19)

Если человек живет как чадо Божие, как искупленный человек, позволяющий Святому Духу руководить собой (см. Рим 8, 14) и знающий, как открыть и исполнить в жизни закон Божий, опираясь на тот, что запечатлен в его собственном сердце и естестве, то он сам приносит благо всему творению, сослужа в его искуплении.

Папа Франциск

Уголок Литургических чтений

7 Апреля

5-е воскресенье ВЕЛИКОГО ПОСТА
Ис 43, 16-21; Пс 126(125); Флп 3, 8-14;
Ин 8, 1-11.

14 Апреля

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Воспоминание входа Господня в Иерусалим
Ис 50, 4-7; Пс 22(21); Флп 2, 6-11;
Лк 22, 14 – 23, 56.

18 Апреля

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

19 Апреля

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

20 Апреля

Страстная (великая) суббота
НАВЕЧЕРИЕ ПАСХИ
Быт 1, 1 – 2, 2; Быт 22, 1-18;
Исх 14, 15 – 15, 1; Ис 54, 5-14; Ис 55, 1-11;
Вар 3, 9-15. 32 – 4, 4; Иез 36, 16-17а.
18-28; Рим 6, 3-11;
Лк 22, 1-12.

21 Апреля

ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
Деян 10, 34а. 37-43; Пс 118(117);
Кол 3, 1-4;
Ин 20, 1-9.

28 Апреля

2-е воскресенье ПАСХИ – октава Пасхи
ВОСКРЕСЕНЬЕ БОЖЬЕГО
МИЛОСЕРДИЯ
Деян 5, 12-16; Пс 118(117);
Откр 1, 9-11а. 12-13. 17-19;
Ин 20, 19-31.

Фото: Эва Крайчовичова

Официально Послание Его Святейшества Папы Франциска на Великий пост 2019

«Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим 8, 19)

Дорогие братья и сестры!

Каждый год посредством Церкви, Матери нашей, Бог удостоивает Своих верных «ожидания Пасхальной Тайны в радости и чистоте сердца, чтобы, (...) участвуя в возрождающих таинствах, они достигали полноты благодати», уготованной Его детям (*I Префация Великого Поста*). Таким образом, от Пасхи до Пасхи у нас есть возможность идти к полноте того спасения, какое мы уже получили по великой пасхальной тайне Христа: «Ибо мы спасены в надежде» (Рим 8, 24). Сия тайна спасения, действующая в нас еще при земной жизни, представляет собой динамичный процесс, охватывающий историю и всё творение. Как утверждает св. Павел: «тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Рим 8, 19). В данной перспективе я хотел бы поделиться с вами несколькими размышлениями, чтобы они сопровождали нас на пути обращения в наступающем Великом посте.

1. Искупление творения

Празднование Пасхального Триденствия страстей, смерти и воскресения Христа, пик ли-

тургического года, всякий раз приглашает нас испытать определенный процесс подготовки в осознании того, что наше уподобление образу Христа (см. Рим 8, 29) проистекает из бесценного дара милосердия Божия.

Если человек живет как чадо Божие, как искупленный человек, позволяющий Святому Духу руководить собой (см. Рим 8, 14) и знающий, как открыть и исполнить в жизни закон Божий, опираясь на тот, что запечатлен в его собственном сердце и естестве, то *он сам приносит благо всему творению*, сослужа в его искуплении. Посему, как говорит св. Павел, именно творение с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, то есть тех, которые, пребывая в пасхальной радости Иисуса, обильно пользуются ее плодами, призванными привести к полноте искупления тела человека. Когда любовь Христова преображает жизнь святых в их духе, душе и теле, они славят Бога, а через молитву, созерцание и искусство они призывают также и всё творение славить Бога, как это прекрасно выражено в «Песни брату Солнцу», написанной св. Франциском Ассизским (см. *Laudato si'*, 87). Однако, гармония сего мира, проистекающая из Искупления, всё дальше на-

ходится под угрозой негативной силы греха и смерти.

2. Разрушительная сила греха

Действительно, когда мы не живем как чада Божии, то часто губительно относимся к самим себе, а также к ближним и другим творениям, считая (более или менее осознанно), что имеем право пользоваться ими по собственной воле. Тотчас начинает преобладать отсутствие умеренности, что ведет к образу жизни, нарушающему те границы, уважать которые призывает нас наше человеческое бытие и естество, и стремящемуся удовлетворить те неконтролируемые желания, какие согласно Книге Премудрости Соломона присущи людям неправо умствующим, либо тем, которые не считают Бога точкой опоры для своих поступков и лишены надежды на будущее (см. 2, 1-11). Если мы по прежнему не идем в сторону Пасхи, к горизонту Воскресения, то тогда очевидно, что нас превозмогает ментальность, называемаяся «*всё и сразу*», а также «*хочу еще больше*».

Всем нам известно, что причиной каждого зла является

грех, который со времен своего возникновения среди людей разрушил их связь с Богом, с другими людьми и с творением, с которым мы связаны посредством тела. Прерывание общения с Богом также нарушило гармоничную связь людей с окружающей средой, в которой они сами зародились, и превратили сад в пустыню (ср. *Быт* 3, 17-18). Речь идет о грехе, который становится причиной того, что человек начинает считать себя богом творения, чувствует себя его абсолютным властелином и пользуется им не так, как желал Создатель, но преследует свои личные интересы, причиняя вред творению и другим людям.

Когда отвергается закон Божий, закон любви, тогда

утверждается закон преобладания сильного над слабым. Обитающий в сердце человека грех (см. *Мк* 7, 20-23) – проявляющийся в алчности, в стремлении к неумеренному благосостоянию, в безразличии по отношению к благу других, а чаще всего и по отношению к собственному благу – приводит к злоупотреблению творением, людьми и окружающей средой, следуя неудовлетворенной алчности, которая каждое желание считает правом, и которая рано или поздно уничтожит даже того, кто ею одержим.

3. Исцеляющая сила покаяния и прощения

Посему творение нуждается в откровении сынов Божи-

их, которые стали «новым творением»: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое» (2 *Кор* 5, 17). Действительно, вместе с их откровением само творение может «*пережить Пасху*»: открыться новому небу и новой земле (см. *Откр* 21, 1). Путь к Пасхе призывает нас к обновлению нашего христианского обличия и сердца посредством покаяния, обращения и прощения, чтобы жить полной благодати Пасхальной Тайны.

Сие «ожидание с надеждой», сие чаяние творения исполнится, когда объявятся сыны Божии, то есть когда христиане и все люди решительно примут эту «боль рождения», которой является обращение. Вме-

сте с нами всё творение призвано освободиться «от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим 8, 21). Великий пост является сакральным символом обращения. Он призывает христиан к более интенсивному и конкретному воплощению Пасхальной Тайны в личной, семейной и общественной жизни, особенно посредством поста, молитвы и милостыни.

Пост означает учиться менять наше отношение к другим людям и к творению: отступить от искушения «поглотить» всё, что возможно, ради удовлетворения нашей жадности, и приступить к терпеливой любви, которая способна преисполнить пустоту нашего сердца. *Молитва* учит нас отречься от идолопоклонства и эгоистичной самодостаточности, и признавать то, что мы нуждаемся в Боге и Его милосердии. *Милостыня* означа-

ет отказ от неразумного образа жизни и накопительства всего и для себя в иллюзии гарантии будущего, которое не принадлежит нам. Таким образом, мы заново откроем радость от промысла Божия, объемлющего всё творение и наши сердца, от промысла любви Божией, любви к братьям и всему миру, и в сей любви мы обретем истинное счастье.

Дорогие братья и сестры, «Великий пост» Сына Божия заключался в том, что Он отправился в *пустыню* творения, чтобы заново ввести его в *сад* общения с Богом, как это было до грехопадения (см. *Мк* 1, 12-13, *Ис* 51, 3). Пусть же и наш Великий пост станет тем же путем, чтобы нести надежду Христову творению, которое «освобождено будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим 8, 21). Не допустим, чтобы это благодатное время пролетело безрезультатно! Просим Бога, да поможет Он нам встать на путь истинного обращения. Оставим эгоизм и самолюбование, и да устремимся к Пасхе Иисуса; подойдем к нашим братьям и сестрам, находящимся в трудной ситуации, разделим с ними наши духовные и материальные блага. Таким образом, воплощая в реалии нашей жизни победу Христа, мы направим Его преображающую силу на всё творение.

Град Ватикан, 4 октября 2018 года
Праздник св. Франциска Ассизского

Франциск

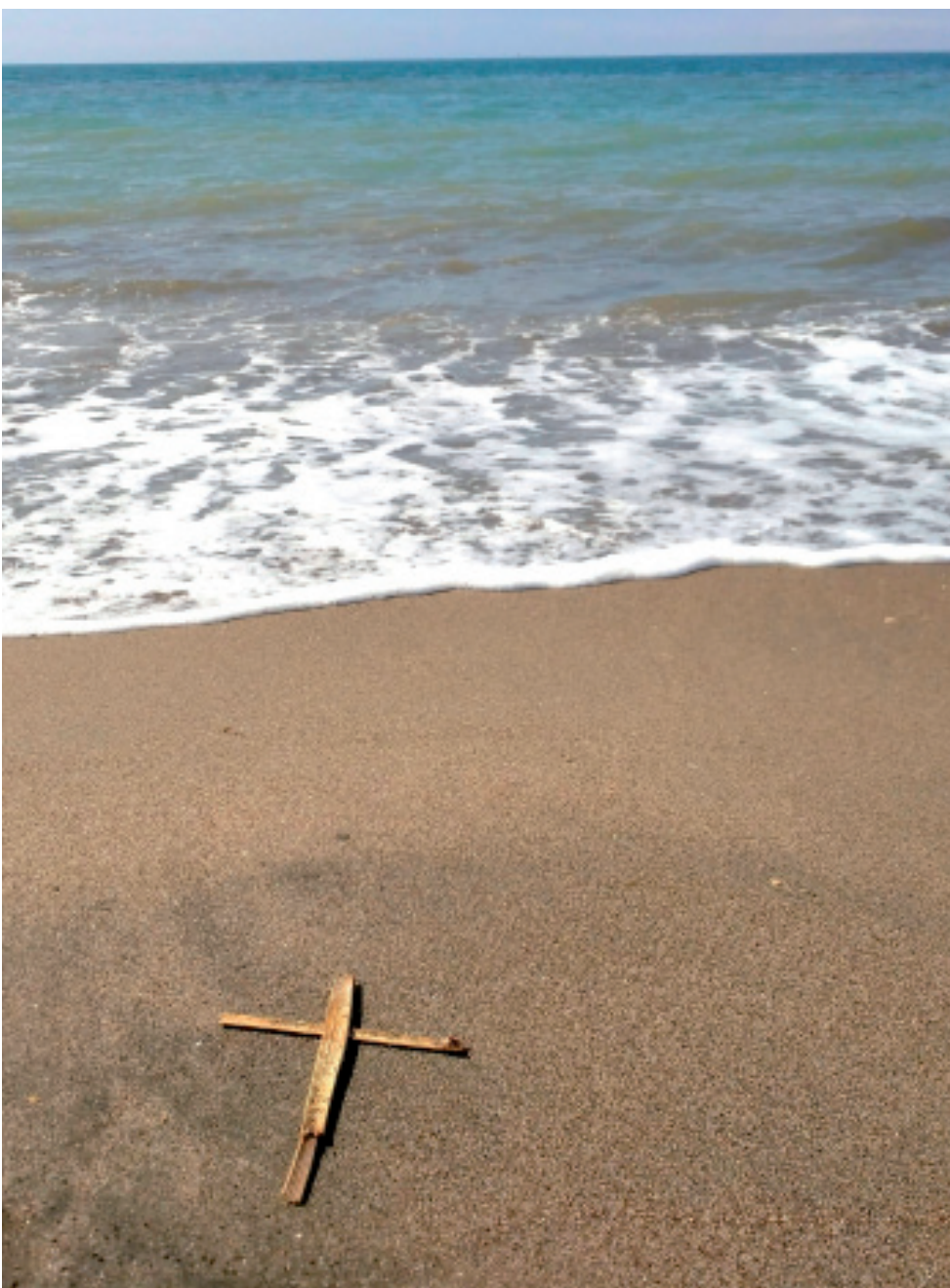

Фото: М. Хлашулова

15 советов на Великий ПОСТ

«Моисей», мозаика М. Рупник

Опыт сорока лет скитаний в пустыне, должен был сделать избранный народ новыми людьми. То же самое и с нами может сделать время Великого поста, и сделает, если только мы откроемся на действия Бога. Ставка очень высока – наше спасение.

Однако чтобы Бог мог действовать и привести нас к Воскресению, мы должны сделать шаг вперед и приготовить Ему место. От чего-то отречься: не потому, что это плохо, а для того, чтобы ничто не имело над нами власти, кроме Бога. Каким способом создать в себе великопостное пространство для действий Бога? Как три традиционные великопостные практики – молитву, пост и милостыню – перенести на свою жизнь? Пятнадцать советов на Великий пост – это наши предложения для того, чтобы сделать хотя бы маленький шаг.

1. Вставай на пятнадцать минут раньше

Это трудный вызов, особенно для тех, у кого маленькие дети, или кто рано начинает работу. Поставь будильник раньше, чем нужно. Не срывайся с кровати, встань на колени рядом с ней и спокойно помолись «Отче наш», «Радуйся Мария» и прочитай десять заповедей. Потом скажи Богу, что поручаешь Ему целый день, всех, кого любишь, и кто еще спит, и всё, что тебя ожидает в этот день.

2. Положи розарий в карман

Это вроде бы мелочь. Это простой жест, который сам по себе еще ничего не значит. Но ты сам убедишься в течение сорока дней: когда будешь идти по улице или ехать в автобусе, а твоя ладонь наткнется на

бусинки розария, ты начнешь молиться. Может вначале несколько «Радуйся Мария». Потом, может, целый десяток. А в конце, возможно, ты вытащишь розарий из кармана, чтобы закончить молитву спокойно и, возможно, вместе с детьми?

3. Установи будильник на 15:00

Не говори, что будешь помнить – не будешь. Будильник, поставленный в телефоне на 15:00, напомнит тебе, что это час Божьего Милосердия. Если будешь иметь время на молитву «Венчик к Божьему Милосердию», то замечательно. Если же будешь в это время на важной встрече и подумаешь только: «Иисус, уповаю на Тебя» – то и это будет маленьким шагом в добрую сторону.

4. Книга у кровати

Любишь читать перед сном? Положи книгу у кровати. Но не какую-нибудь книгу, вытри пыль со своей Библии. И читай. Библия полна восхитительных историй. Прочитай один, может два фрагмента перед сном. Читай разные книги из Библии, осваивай ее. Даже если вначале будешь понимать не много – читай. Ты сам увидишь, как быстро начнешь молиться Святым Писанием.

5. Выйди из дома

Лучше в пятницу вечером – на Крестный путь. Это старая молитва, которая помимо большой ценности молитвы позволяет тебе войти в приходскую общину и вместе переживать опыт страданий Господа. Возьми с собой на молитву своих детей: она останется в их сердцах навсегда. Ведь ты помнишь, как привела тебя в церковь мама или бабушка?

6. Шаг в сторону

Идя в школу, на работу или за покупками, сделай шаг в сторону и войди в церковь. Ничего, что будний день. Важно, что есть ты и Он – Бог в Пресвятых Дарах. Встань на минутку перед ним на колени и позволь Ему действовать. Мистики говорят, что это как подставить свое лицо солнцу: мы ничего не делаем, а оно загорает. Будь на Адорации с Иисусом и проси, чтобы Он действовал в твоей жизни. Хотя бы пять минут. Ежедневно.

7. Сладкое под замок

Ты можешь говорить, что это вызов для детей, но прежде, чем начнешь смеяться – попробуй. Для большинства взрослых выполнение этого кажется настолько недостижимым, что они даже не осмеливаются попробовать. Пост учит дисциплине и позволяет узнать, кто действительно руководит нашей жизнью: мы или наши похоти.

8. В пятницу – голодание

Пост на хлебе и воде – это старая практика покаяния, известная в Церкви столетиями. Проживи так все пятницы Великого поста или, например, до 12 часов. Жертвуй пост в конкретной интенции. Может кто-то нуждается в обращении или в особенной духовной поддержке. Помни, чтобы физический пост всегда соединялся с молитвой.

9. Пульт от телевизора – к соседу

Не каждый может себе это позволить: журналисты не выключают телевизор на сорок дней. Но, если можешь, попробуй. Отдай пульт соседу, отвези к теще, спрячь его так, чтобы не смог достать рефлекторно. Время, которое до этого ты проводил, смотря что-то бессмысленное, посвети встречам с людьми и молитве. Увидишь, сколько приобретешь времени и радости!

Фото: М. Хлабулова

10. Пробел в сериале

Если выключить телевизор для тебя трудно или по разным причинам невозможно, то выбери свой любимый сериал и реши, что за весь Великий пост не посмотришь ни одной серии. Пусть это будет твоим отказом, пожертвованным в конкретном намерении. А в это время иди на прогулку с розарием в кармане...

11. Программист в помощь

Это не так просто: не играй. Удали в своем компьютере игры, даже простые. Может, особенно эти? Если не умеешь, попроси программиста помочь. Пусть он проверит, чтобы с

для всех, кто попросит, без исключения. Не откажешь. Это практический урок милосердия и оставление плодов Господу Богу.

14. Запачкай руки

Это немного иной способ милостыни: твое время и твои силы. Посмотри вокруг. Может соседка одна перекидывает уголь в углярку? Может сосед не почистил снег с тротуара? Может бабушка с трудом несет тяжелую сумку с покупками? Не будь трусом. Не бойся, что будут смеяться. Пусть это будет твоей жертвой – подойди, не жди, пока попросят. Подойди и помоги. Каждый раз, когда увидишь, что кто-то один.

15. Только список

Перестань ходить за покупками. Это не шутка: перестань ходить за покупками, как на прогулку. Сделай список и покупай только то, что необходимо. Пусть это не будет возможностью для рассматривания, примерок, получения удовольствия разглядывая брендовые новинки. Помнишь, что «не хлебом единым жив человек»? Сэкономить деньги, будешь иметь время для близких, а в воскресенье, может, пойдешь в церковь, а не на рынок?

Моника Бялковская
Перевод с польского
Людмилы Осницкой

твоего компьютера исчез па-сьянс и другие убийцы времени, которых ты включаешь непроизвольно, когда имеешь свободные три минуты. Сейчас ты улыбаешься, но увидишь, как труден тот момент, когда будешь их искать, но не найдешь. Увидишь, как сильно ты был к ним привязан.

12. Пост от «постов»

Молчи на общественных сайтах. Сорок дней держи пост от «постов». Сорок дней – пост от комментариев, лайков, выкладывания фотографий и информирования мира обо всём, что делаешь. Лучше – если работа этого не требует – не пользуйся этими порталами. Сосредоточься на

мире вокруг себя: больше переживай и узнавай. И ты убедишься, что Бог дает тебе правдивую, реальную жизнь.

13. Копейки и взгляд

Милостыня это великое искусство. Мы привыкли не подавать каждому, кто просит, так как он может потратить деньги на алкоголь, а мудрее помогать через организацию. Но давайте признаемся, что часто это наш способ оправдания, так как мы ничего никому не даем. Прими решение, что во время Великого поста, дашь каждому, кто у тебя попросит. Что не будешь подсчитывать и оценивать: заслуживает ли человек этого или нет. Хотя бы несколько копеек, или время, или услугу, или время на разговор, но

Дар Богосыновства

Христианская вера – единственная истинная и единственная Богожеланная религия

Истина о Богосыновстве во Христе, сверхъестественном по сути, представляет средоточие всего Божественного Откровения. Богосыновство во Христе – всегда безвозмездный дар благодати, превосходнейший дар Божий людям. Богосыновство, однако, может быть достигнуто лишь через личную веру во Христа и принятие крещения, как этому учит Сам Господь: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше» (Ин 3, 5-7).

В прошлые десятилетия довольно часто можно было слышать, даже из уст представителей церковной иерархии, высказывания о теории «анонимных христиан». Эта теория утверждает следующее: Миссия Церкви в мире, в конечном счете, состоит в том, чтобы все люди осознали, что они уже лично обладают спасением во Христе и, тем самым, Богосыновством. Так как, согласно этой теории, каждый человек уже несознательно обладает Богосыновством в глубине своей личности. Такая теория, безусловно, противоречит Божественному Откровению, которому учили Христос, Его Апостолы и Церковь на протяжении двух тысячелетий, всегда неизменно и без тени сомнения.

Эрик Петерсон, известный конвертит и экзегет, уже много лет назад (в 1933 году) в своей публикации «Церковь из иудеев и язычников» предостерегал от опасности подобных теорий,

когда говорил, что христианство («быть христианином») не может быть сведено до естественного (природного) измерения, в котором плоды совершенного Иисусом Христом искупления принадлежали бы, как наследство, всем, то есть каждому человеку, на одном лишь основании, что он имеет совместную человеческую природу с вочеловечившемся Словом Божьим. Однако Богосыновство не является автоматическим, гарантированным, принадлежащим человеческому роду. Против истины Божественного Откровения, отчетливо высказанной в первой Заповеди Декалога, восстают те, которые утверждают, что разнообразие религий есть воля Божия.

Святой Афанасий (ср. *Oratio contra Arianos* II, 59) оставил нам простое и одновременно меткое пояснение отличия между естественным состоянием человека, как творения Божьего, и славы Богосыновства во Христе. Святой Афанасий исходил от слов святого Евангелия от Иоанна, которое гласит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть стать чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин 1, 12-13). Иоанн потому использует выражение «стать», дабы сказать, что люди не по природе, но по усыновлению становятся чадами Божьими. В том мы видим любовь Божию, что тем, чьим Творцом Он является, Он становится позже, по благодати, и Отцом. Им Он становится, когда, как говорит апостол, люди принимают в свои сердца

Духа вочеловечившегося Сына, взывающего: «Авва, Отче!».

Как сотворенные естества, люди не могут стать чадами Божьими никаким иным образом, кроме как принятием в себя Духа сущностного и истинного Сына Божьего, посредством веры и крещения. Именно для этой цели Слово стало плотью, чтобы сделать людей способными к усыновлению и участию в Божественной природе. Следовательно, Бог по природе не является в собственном смысле Отцом всех людей. Только, если кто-то сознательно принимает Христа и крестится, он способен в истине воззвать: «Авва, Отче!» (Рим 8, 15; Гал 4, 6).

От начала Церкви, как свидетельствует Тертуллиан, говорится: «Христианином не рождаются, христианином становятся» (*Apol.*, 18, 5). И святой Киприан формулирует эту истину предельно ясно: «Не может иметь Бога Отцом тот, кто не имеет Церковь Матерью» (*De unit.*, 6).

Насущная задача Церкви в наше время состоит в том, чтобы заботиться об изменении духовного климата и духовной миграции, а именно, чтобы климат неверия в Иисуса Христа, климат отвержения царственности Христа изменился на климат прямой веры в Иисуса Христа, принятия Его царственности, и дабы люди из нищеты духовного рабства неверия и греха мигрировали к счастью Богосыновства и жизни в состоянии освящающей благодати. Это те мигранты, о которых мы должны заботиться в первую очередь.

Христианство – единственная Богожеланная религия, никогда не может быть поставлена в качестве дополнения в ряд с другими религиями. По воле Христа, вера в Него и Его Божественное учение должна во всех отношениях заменить другие религии, однако, не насильем, а любовью и убеждением, как говорит гимн Утрени в Торжество Христа Царя: «Не мечом, насильем и страхом подчинил Он Себе народы, но вознесенный на Древе Крестном притянул Он любовью всё к Себе» (*Non Ille regna cladibus, non vi metuque subdidit: alto levatus stipite, amore traxit omnia*).

Есть лишь один путь к Богу, и это – Иисус Христос, ибо Он Сам говорит: «Я есмь путь» (Ин 14, 6). Есть лишь одна единственная истина, и это – Иисус Христос, ибо Он Сам говорит: «Я есмь истина» (Ин 14, 6). Есть лишь одна единственная истинная сверхъестественная жизнь души, и это – Иисус Христос, ибо Он говорит: «Я есмь жизнь» (Ин 14, 6).

Вочеловечившейся Сын Божий учит тому, что не может быть никакой иной истинной Бо-

гоугодной религии кроме веры в Него: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется» (Ин 10, 9). Бог повелел всем людям без исключения, слушать Его Сына: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Мк 9, 7). Бог не сказал: «Вы можете слушать Моего Сына или других основателей религий, потому что Я хочу, чтобы были разные религии». Бог запретил признавать законность других религий: «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Исх 20, 3) и «Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?» (2 Кор 6, 14-16). Если бы другие религии так же соответствовали воле Божьей, то не было бы Божьего осуждения религии золотого тельца во времена Моисея (Исх 32, 4-3), и тогда христиане сегодня могли бы безнаказанно следовать религии нового золотого тельца, ибо все религии были бы, согласно этой теории, так же богоугодными путями.

Бог дал апостолам и через них и Церкви на все времена торжественное поручение, наставлять

людей всех народов и религий в одной единственной, истинной вере, учить их соблюдать Его Божественные Заповеди и крестить их (ср. Мф 28, 19-20). От начала проповедей первых апостолов и первого Папы святого апостола Петра, Церковь постоянно возвещала о том, что нет никакого иного Имени, что значит, никакой иной веры под Небесами, через которое люди могли бы быть спасены, кроме Имени и веры в Иисуса Христа (ср. Деян 4, 12).

Словами святого Августина Церковь учила во все времена: «Христианская религия представляет собой всеобщий путь к душевному спасению; так как ни в одной религии, кроме этой, его получить нельзя. Это, так сказать, путь царский, который один ведет к тому царству, что не на временной поверхности колеблется, а утверждено на незыблемом основании вечности» (*О Граде Божьем*, 10, 32,1). Следующие слова великого Папы Льва XIII свидетельствуют о том же неизменном во все времена вероучении: «Точка зрения, согласно которой нет различий между разнообразными религиями, ведет к упадку всякой рели-

гии, особенно же католической, которая среди остальных единственно истинная, и по праву не может быть поставлена вровень с остальными» (Энциклика *Humanum genus*, п. 16).

В наше время Конгрегация вероучения представила, по сути, то же учение в документе «Господь Иисус» («*Dominus Jesus*», 6 августа 2000), значимые высказывания из которого приводятся ниже: «С богословской верой, означающей принятие Истины, открытой Троициным Богом, нередко отождествляют верования иных религий, представляющих собой духовный опыт, обретаемый в поиске абсолютной истины, но лишенный согласия с Богом, открывающим Себя Самого. Это одна из причин, по которым стремятся приуменьшать, а иногда и совершенно упразднить различия между христианством и другими религиями» (7). «Таким образом, предположения о том, что существует спасительное действие Бога вне единственного посредничества Христа, противоречит христианскому и католическому вероучению» (14). «Нередко считается, что богословие должно избегать использования терминов «единственность», «вселенскость» и «абсолютность», создающих впечатление излишнего преувеличения значения и ценности спасения, совершённого Иисусом Христом, при сравнении его с другими религиями. Тем не менее, в действительности этот терминологический ряд точно передает смысл Откровения» (15). «Противоречит католической вере представление о Церкви лишь как об одном из путей спасения среди тех, что указываются разными религиями, якобы дополняющими Церковь или равнозначными ей, даже если считается, что они схожи с Церковью по отношению к эсхатологии Царствия Божия» (21). «Эта истина веры абсолютно исключает безразличное отношение, характеризующееся религиозным релятивизмом, основывающимся на мнении, что „все верования хороши»» (Иоанн Павел II,

Энциклика «*Redemptoris missio*», п. 36) (22).

Апостолы и неисчислимые мученики всех времен, прежде всего, первых трех веков, избегали бы мученичества, если бы сказали: «Языческая религия и ее культ есть путь, также соответствующий воле Божьей». Не было бы, к примеру, христианской Франции, «старшей дочери Церкви», если бы святой Ремигий сказал франкскому королю Хлодвигу: «Не пренебрегай твоей языческой верой, которую ты почитал донныне, почитай сейчас также и Христа, Которого ты гнал донныне». Святой епископ Ремигий в действительности же сказал, хотя и в несколько грубой форме: «Почитай то, что ты жёг донныне, и сожги то, что ты почитал донныне!».

Истинное вселенское братство существует только во Христе, а именно между крещенными. Полная слава Богосыновства будет достигнута лишь в блаженном лицезрении Бога на Небесах, как учит Святое Писание: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (Ин 3, 1-2).

Никакой авторитет на земле – даже наивысший церковный авторитет – не имеет права, освобождать людей иных религий от прямой веры в Иисуса Христа, как воплотившегося Сына Божьего и единственного Искупителя людей, с заверением, что различные религии как таковые желаемы Самим Богом. Неизгладимы – ибо написаны перстом Божиим и предельно прозрачны в своем значении, остаются, напротив, слова Сына Божьего: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Ин 3, 18).

Эта истина донныне была действительной во все поколения христиан, и останется таковой до конца времен, несмотря на то, что некоторые люди в Церкви нашего столь непостоянного, трусливого, показного и конформистского времени искажают ее в противоречащем ее ясной формулировке смысле, и это искажение при этом подается как преемственность в развитии учения.

За пределами христианской веры никакая иная религия не может быть истинным и богоугодным путем, ибо сия есть отчетливая воля Божья, чтобы все люди уверовали в Его Сына: «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную» (Ин 6, 40). За пределами христианской веры никакая иная религия не способна передать истинную сверхъестественную жизнь; «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин 17, 3).

8 февраля 2019

+Атаназиус Шнайдер,
епископ-помощник Архиепархии
Пресвятой Девы Марии в Астане

Юбилей священства о. Богумила

2 февраля, в праздник Сретения Господня, настоятель Кафедрального собора Пресвятой Троицы в Алматы о. Богумил Беднарский, OFM (o. Bogumił Bednarski, OFM), отпраздновал 40 лет своего священства и 41-ю годовщину вечных монашеских обетов. Он поделился с нами историей своего призвания.

Отец Богумил родился 4 сентября 1953 г. в Польше, в городе Ныса (Nysa), в семье Яна и Анны Беднарских. Его отец был инженером, и, как вспоминает о. Богумил, не было вещи, которой он не смог бы починить. Мама о. Богумила следила за домом, а кроме этого была очень хорошей швеей. В Крещении родители дали сыну имя Ян Богумил, и в дальнейшем

усердно заботились о духовном воспитании ребенка. 19 июня 1962 г., когда маленькому Яну Богумилу было восемь лет, за год до Первого Святого Причастия, умер его папа. Воспитанием сына с этого времени занималась мама, а, как вспоминает о. Богумил, в его мужском воспитании помогали священники в приходе. Ян Богумил рос близко к церкви, был юным прихожанином в храме св. Елизаветы Венгерской в Нысе. Церковь опекали отцы-францисканцы из провинции св. Ядвиги ордена Братьев Меньших. Мальчик активно участвовал в жизни прихода, регулярно приступал к таинствам, охотно помогал братьям-францисканцам в прилежащем к церкви монастыре.

Начало его призванию, как делится о. Богумил, Господь положил еще в раннем детстве. Мальчику очень нравилась литургия, и дома у него были тексты Святых Месс, которые он с интересом читал и изучал. Поэтому, первым, кем он захотел стать, это священником – тем, кто заботится о душах людей. В школе Ян Богумил учился прилежно и старался сдавать все предметы на отлично, не смотря на то, как бы трудно ни давались ему некоторые из них. В это время он начал думать о призвании учителя – того, кто учит и наставляет. Было время, говорит о. Богумил, что, вдохновляемый трудом врачей, он хотел стать тем, кто лечит и заботится о здоровье людей. Так юноша переживал поиск сво-

его призвания, молясь и спрашивая Бога, кем же Он хочет, чтобы он стал. Сколь же предивен и премудр Господь, когда Он действует через знаки и примеры в жизни человека! Отец делится, что Бог дал ему ответ, что он может следовать тем трем качествам, которыми восхищался: что он мог бы учить и наставлять людей как духовный учитель, и что одновременно мог бы помогать людям на пути исцеления как духовный врач – всё это он мог осуществить в священстве.

Важно добавить, что францисканскому призванию юноши поспособствовал живой пример братьев-францисканцев из его прихода, а в особенности настоятеля прихода о. Хилары Маморского, OFM (о. Hilary Mamorski, OFM). Отец вспоминает истинную францисканскую радость этого священника. С этого момента Ян Богумил уже знал, какой путь приготовил ему Господь – путь священника и духовного сына св. Франциска Ассизского, – и ответил Господу полным веры и упования «да».

После окончания школы двенадцатилетний Ян Богумил 10 августа 1972 г. прибыл в деревню Борки-Вельке (Borki Wielkie), во францисканский монастырь св. Франциска Ассизского, где несколькими днями позже, а именно 28 августа, вместе с другими молодыми людьми начал годовой новициат в провинции св. Ядвиги ордена Братьев Меньших. Отец Богумил вспоминает, как в день их облачения в хабиты по существовавшей тогда традиции брат-францисканец снимал с кандидата пиджак и отбрасывал его в сторону, как символ того, что кандидат отрекается от всего старого: от старой жизни и привычек, и начинает новую жизнь как духовный сын св. Франциска. В нача-

ле новициата кандидат принял новое, монашеское имя, однако магистр посоветовал новицию Яну Богумилу оставить его имя, потому как в провинции еще не было брата с именем Богумил. Так бр. Богумил начал свой францисканский путь.

Год спустя, 2 сентября 1973 г., в Борки-Вельке бр. Богумил принес временные монашеские обеты, окончив тем самым новициат и начав клирикат во францисканской Высшей Духовной Семинарии в городе Клодзко (Kłodzko). Еще на первом курсе семинарии он проявил интерес к ведению библиотеки, и магистр семинаристов направил его на заочное обучение библиотечному делу при Люблинском Католическом Университете Иоанна Павла II (KUL). Три года подряд, в июне-месяце, бр. Богумил отправлялся туда, чтобы сдать экзамены.

На пятом курсе семинарии в Клодзко, 2 февраля 1978 г., бр. Богумил торжественно принес вечные монашеские обеты, после чего был рукоположен в диаконы архиепископом Хенриком Романом Гульбиновичем (abp. Henryk Roman Gulbinowicz), а ровно год спустя, 2 февраля 1979 г., архиепископ рукоположил его в священники. Так начался его пастырский путь. Девизом его священства, который он поместил на своей примичионной иконке, стали слова молитвы св. Франциска из Послания, обращенного ко всему Ордену: «...Боже, дай нам, несчастным, поступать по Твоей воле, делать, что Ты хочешь, и всегда хотеть того, что Тебе угодно...» (Св. Франциск Ассизский, *Epistola toti Ordini missa*).

Первым приходом, где неопресвитер Богумил начал свое служение, была францисканская церковь Святейшего Сердца Иисуса в городе Гливице (Gliwice). Там он два года слу-

жил викарием прихода. С 1981 г. отец два года служил викарием прихода св. Антония Падуанского во Вроцлаве (Wrocław), после чего еще один год был викарием прихода Пресвятой Девы Марии Розария при семинарии в Клодзко.

Под конец 1983 года о. Богумил отправился в Люблинский Католический Университет, чтобы окончить обучение библиотечному делу, и уже 1 июня 1984 г. провинциальный дефиниторий [совет – прим. авт.] назначил его директором библиотеки провинции св. Ядвиги в Клодзко. До 1995 г. отец служил там, заведывая библиотекой, а также преподавая во францисканской семинарии латынь и методику умственного труда, исполняя функцию духовного отца семинаристов и проводя духовные упражнения и реколлекции для священников и монашествующих в различных частях Польши. С 1995 по 1997 гг. о. Богумил был гвардианом монастыря св. Антония Падуанского во Вроцлаве. В 1997 г., в год бедственного паводка в Клодзко, во время которого серьезно пострадал монастырь и церковь францисканцев, решением капитулы провинции францисканская семинария была перенесена из Клодзко во Вроцлав. Тогда же о. Богумил был отправлен на служение во францисканском святилище на Гору Святой Анны (Góra Świętej Anny), где пребывал почти год. В 1998 г. он вернулся в Клодзко, чтобы заведовать библиотекой провинции и исполнять функции духовного отца постулантов. Так пролетели двадцать лет душпастирского служения о. Богумила в Польше, а Господь в Своем провидении готовил ему нечто новое, неизведанное.

Отец Богумил ранее думал о миссиях. Его привлекало миссионерство на Востоке – в Средней и Восточной Азии,

в Индии, а также на Дальнем Востоке. Отец вспоминает, как однажды молодой священник из его провинции, находясь в его келье, получил звонок. Тому священнику предложили поехать на миссии в Казахстан, но он отказался. Немного позже самому о. Богумилу принесли визитку с телефоном монастыря францисканцев в Алматы. В то время в Алматы служили францисканцы в составе Фонда св. Франциска Ассизского ордена Братьев Меньших в России и Казахстане. Отец делится, что для него это было знаком от Бога, призывом глубже открыть неизведанную красоту священнического призвания. Несколько дней отец молился, и после этого позвонил в Алматы. Трубку взял о. Клаудиуш Михальский, OFM (о. Klaudiusz Michalski, OFM). Он передал о. Богумилу номер факса епископа Генриха Феофила Хованца, OFM (br. Henry Theophilus Nowanics, OFM). И тогда отец выразил свое желание поехать на миссию в Казахстан, ответив Богу: «Вот я, пошли меня». Несколько днями позже, 8 декабря 2000 г., отец получил от епископа Генриха письмо с приглашением. Отец вспоминает,

как перед его выездом в Казахстан один священник-вербист сказал ему, что, вступая на борт самолета и отправляясь на миссии, нужно оставить всю старую жизнь позади, открыться реалиям миссионерского служения в Казахстане, взглянуть на новые методы евангелизации, чтобы нести всё Того же неизменного Христа.

28 сентября 2001 г. о. Богумил прибыл в Алматы, начал служение Католической Церкви в Казахстане. Его назначили викарием прихода Пресвятой Троицы в Алматы. В конце мая 2002 г. отец стал секретарем епископской курии в Алматы. 15 ноября 2003 г. его назначили генеральным викарием Алмагинской Епархии, а в 2007 г. он был назначен настоятелем прихода Пресвятой Троицы в Алматы. 4 февраля 2014 г. на капитуле Фонда св. Франциска, проходившем в Кальвария-Зебжидовска (Kalwaria Zebrzydowska), отец был выбран президентом Фонда, функции которого он исполнял в течение трех лет. Сегодня о. Богумил смиренно несет свое служение как настоятель прихода Пресвятой Тро-

ицы и генеральный викарий епархии, преподает катехизис и готовит к принятию таинств.

На вопрос, что посоветовать людям, желающим встать на путь священнического или монашеского призвания, о. Богумил ответил: «Находить время на личную беседу с Господом. В наше время разговор с Ним зачастую заглушают медиа, что делает трудным найти с Ним близкий контакт. Если же атмосфера разговора с Богом в приоритете, то Он нас слушает, и мы Его слышим. Несмотря ни на какие сомнения, важен наш ответ «Вот я, вот я здесь, чтобы служить». Ничего нового в том, что я говорю, нет. Каждый из нас призван реализовать это в своей жизни».

В благодарности Богу за 40 лет священнического служения о. Богумила, почти половину которого он смиренно несет в Казахстане, просим Господа, да одаривает Он отца обильной благодатью, а заступничество Пресвятой Девы Марии и св. отца Франциска да сопутствует ему всегда.

Максим Пермин

7 слов с Креста

Текст из книги «Жизнь Христа» епископа Фултона Шина

Наш Господь говорил с креста семь раз; это называют Его «Семью последними словами». По Своей доброте наш Благословенный Господь оставил нам Свои мысли о смерти. Он был представителем всего человечества. В этот величественный час Он призвал всех Своих детей к амвону Креста, и каждое слово, сказанное Им, было запечатлено с целью его вечной публикации и неугасающего утешения. Никогда не было проповедника, подобного умирающему Христу; никогда не было собраний людей, подобного тому, которое собралось перед амвоном Креста; никогда не было проповеди, подобной Семи последним словам.

ПЕРВОЕ СЛОВО

Палачи ожидали, что Он заплачет, потому что все, кто был прикован к крестной виселице, сделали это раньше Него. Сенека [римский философ] писал, что распятые проклинали день своего рождения, палачей, своих матерей и даже плевали на тех, кто смотрел на них. Поэтому палачи ожидали услышать слова, но не те, которые они слышали. Книжники и фарисеи ожидали Его реакции, и они были совершенно уверены, что Тот, Кто проповедовал «Любите врагов ваших» и «Делайте добро ненавидящим вас»,

теперь забудет это Евангелие, пронзившее Его ноги и руки. Все ожидали крика, но никто, за исключением троих человек у подножия креста, не ожидал того крика, который услышали. Подобно благоухающим деревьям, омываемым благоуханием тот же самый топор, который пронзает их, великое Сердце на Древе Любви изливало из своих глубин не столько крик, сколько молитву – мягкую, сладкую, тихую молитву извинения и прощения: «*Отче! прости им, ибо не знают, что делают*» (Лк 23, 34).

Простить кого? Простить врагов? Солдата в зале суда Каиафы, который ударил Его кольчужным кулаком? Пилата, политика, который осудил Бога, чтобы сохранить дружбу Кесаря? Солдат, которые повесили Царя Царей на древе между небом и землей? Простить их, почему? Потому что они не знают, что делают. Если бы они знали, что делают, и продолжали бы делать это; если бы они знали, какое ужасное преступление совершают, приговаривая Жизнь к смерти; если бы они знали, каким извращением справедливости было предпочесть Христу Варавву; если бы они знали, какая это была жестокость – взять ноги, которые ходили по вечным холмам, и приковать их к стволу древа; если бы они знали, что делают, и продолжали делать это, не думая о том, что та самая Кровь, которую они проливали, была способна искупить их, они никогда не были бы спасе-

ны! Только неведение об их великом грехе заставило их поbledнеть, когда они услышали крик с креста. Их спасла не мудрость, а невежество!

ВТОРОЕ СЛОВО

День последнего суда был предвозвещен на Голгофе; Судья был в центре, а человечество, разделенное надвое, по обеим сторонам: спасенные и осужденные, овцы и козлы. Когда Он придет во славе, чтобы судить всех людей, тогда и Крест будет с Ним, но как знак чести, а не позора. По обеим сторонам от Него распяли двух воров. Вор слева попросил, чтобы его сняли с креста.

Но вор справа, очевидно тронутый молитвой священнического заступничества нашего Спасителя, попросил, чтобы его вознесли: «*Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!*» (Лк 23, 42).

Умирающий просил у умирающего жизнь вечную; человек без имущества просил у бедняка Царство; вор у порога смерти просил умереть воров, чтобы украсть Рай. Казалось бы, что этот святой был бы первой душой, купленной за прилавком Голгофы алыми монетами искупления, но в Божественном плане это был вор, который сопровождал Царя царей в Рай. Если бы наш Господь пришел просто как учитель, вор никогда бы не попросил

прощения. Но так как просьба вора коснулась причины Его пришествия на землю, а именно, чтобы спасти души, то вор услышал немедленный ответ: **«Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю»** (Лк 23, 43).

Это была последняя молитва вора, а возможно и первая. Он постучал один раз, искал один раз, спросил один раз, осмелился во всём и обрел всё.

ТРЕТЬЕ СЛОВО

Жестом Своих наполненных пылью глаз и Своим тер-

новым венцом с шипами, Наш Благословенный Господь с тоской посмотрел на Свою Матерь, стоявшую под Крестом в качестве соучастницы в Его Искуплении; и Он сказал: **«Жено! се, сын Твой»**. Он не называл его Иоанном; это означало бы обратиться к нему как к сыну Зеведея, не имея в виду никого другого. Но, в своей безымянности, Иоанн стоял у креста как представитель всего человечества. Своему возлюбленному ученику Он сказал: **«Се, Матерь твою!»**.

Вот ответ, по прошествии всех этих лет, на загадочные слова, содержащиеся в Евангелии о Воплощении, в которых

говорилось, что наша Благословенная Мать положила Своего «первенца» в ясли. Означало ли это, что наша Пресвятая Матерь должна была иметь других детей? Это, конечно, так, но не по плоти. Наш Божественный Господь и Спаситель Иисус Христос был единственным Сыном нашей Пресвятой Матери по плоти. Но у Богоматери должны были быть другие дети, не по плоти, а по духу! Она стала нашей матерью в тот момент, когда потеряла Своего Божественного Сына. Это был, на данный момент, невыгодный обмен, отказ от Своего Божественного Сына, чтобы завоевать человечество, но в действительности Она не завоева-

ла человечество независимо от Него. В тот день Он начал вливать Божественное материнство в новое материнство всех людей; на Голгофе Он заставил Ее любить людей так же, как Он любил их.

ЧЕТВЕРТОЕ СЛОВО

«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф 27, 46).

В каждом из оставшихся слов Он действовал как Божественный посредник; в первом слове Он просил о прощении грешников вообще; во втором слове Он предвозвестил Свою заключительную роль во время конца света, когда Он отделит добрых от злых; в третьем слове Он был посредником, устанавливающим духовное материнство для искупленного человечества. Теперь, в четвертом

слове, Он действовал в качестве посредника для грешного человечества. Бог и Он на данный момент стоят друг напротив друга. Ветхий Завет пророчествовал, что Он, висящий на дереве, проклят; тьма выразила то пылающее проклятие, которое Он снимет, выдержав его и восторжествовав в Воскресении. Одним из первых великих даров Бога человеку был дар света, который, по Его словам, был дан, дабы светить для праведных и нечестивых; но, т.к. он был посредником и ходатаем пустоты и тьмы грешных сердец, Он отказал себе в этом первичном даре света.

Крик Христа выражал оставленность, которую Он ощущал, стоя на месте грешника, но это не было отчаянием. Душа в отчаянии никогда не плачет перед Богом. Как острейшие муки голода испытывает не умирающий, полностью истощенный человек, но,

сражающийся за свою жизнь из последних сил, так и оставленность ощущалась не только безбожными и нечестивыми, но и Святейшим из людей, Господом на кресте. Величайшая духовная агония в нашем мире и причина многих психических расстройств заключается в том, что умы, души и сердца лишены Бога. Такая пустота никогда не обрела бы утешения, если бы Он не пережил всё это на Себе. С этого момента, ни один атеист в своем одиночестве не может сказать, что Он не знает, что значит быть без Бога! Эта пустота человечества, вызванная грехом, хотя Он и пережил ее как свою собственную, тем не менее, была выражена громким голосом, чтобы показать не отчаяние, а скорее надежду на то, что Солнце взойдет вновь и рассеет тьму.

ПЯТОЕ СЛОВО

Теперь в рассказе о Семи последних словах с креста наступил момент, который, казалось бы, указывает на то, что наш Благословенный Господь говорил о Себе, тогда как в некоторых из предыдущих слов Он говорил с другими. Но факты не так просты. Действительно, потеря крови в результате страданий, неестественное положение тела с чрезмерным напряжением рук и ног, растянутые мышцы, открытые раны, головная боль от тернового венца, отек кровеносных сосудов, усиливающееся воспаление – всё это вызвало бы физическую жажду. Неудивительно, что Он жаждал; удивительно было то, что Он это произнес. Тот, Кто поместил звезды на их орбитах и планеты в космосе, Кто затворил море воротами, Кто извёл воду из скалы, по которой ударил Моисей, Кто создал все моря, реки и источники вод, Кто сказал женщине из Самарии: «Человек, который

будет пить воду, которую Я дам ему, не будет жаждать вовек». Пусть теперь Его уста обронят кратчайший из семи возгласов с креста: «**Жажду**» (Ин 19, 28).

Свидетели у креста, хорошо знавшие ветхозаветные пророчества, получили еще одно доказательство того, что Он был страдающим Мессией. Его четвертое слово, выразившее страдания Его души, и Его пятое слово, выразившее страдания тела, были предсказаны. Жажда была символом ненасытного характера греха; плотские наслаждения, приобретенные ценой духовной радости, подобны питью соленой воды. Богатый человек в аду, в притче, жаждал и умолял Авраама попросить Лазаря смочить ему язык хотя бы каплей воды. Полное искупление греха требовало, чтобы Искупитель почувствовал жажду осужденных навеки, прежде чем они будут осуждены. Но и для спасенных это была жажда – жажда душ. У одних людей присутствует страсть к деньгам, у других – к славе; Его страсть была направлена к душам! «Дай Мне пить» (Ин 4, 7) означало «дай Мне твое сердце». Трагедия Божественной любви к человечеству состоит в том, что жаждущему Богу люди подали уксус и желчь.

ШЕСТОЕ СЛОВО

Бог предвечно желал сотворить людей по образу Своего предвечного Сына. Совершив и достигнув этого подобия в Адаме, Он поместил его в сад, настолько прекрасный, насколько один лишь Бог умеет сделать сад прекрасным. Каким-то таинственным образом восстание Люцифера отозвалось эхом на земле, и образ Божий в человеке стал размытым. Тогда Небесный Отец пожелал по Своей Божественной милости вер-

нуть человеку его первозданную славу, чтобы падший человек мог познать прекрасный образ, которому ему суждено было соответствовать. Бог послал Своего Божественного Сына на эту землю не только для того, чтобы простить грех, но и для удовлетворения справедливости посредством страданий.

В прекрасном Божественном домостроительстве искупления те же три вещи, которые сотрудничали в грехопадении, участвовали и в искуплении. Вместо непослушного человека Адама был послушный новый Адам – Христос; вместо гордой женщины Евы, была смиренная новая Ева – Дева Мария; вместо древа из Сада было дерево креста. Вспомнив Божественный план и после вкушения уксуса, исполнившего пророчество, теперь Он произнес: «**Совершилось**» (Ин 19, 30).

Это не было выражением благодарности за то, что Его страдания закончились, хотя унижение Сына Человеческого подошло к концу. Скорее всего, Его жизнь с момента Его рождения и до самой смерти верно достигла того момента, который Небесный Отец послал Его исполнить.

СЕДЬМОЕ СЛОВО

Одним из наказаний, наложенных на человека в результате первородного греха, было то, что он умрет в теле. После изгнания из сада Адам наткнулся на безжизненное тело своего сына Авеля. Он заговорил с ним, но Абель не ответил. Голова была приподнята, но она безвольно упала; его глаза были холодными и широко раскрытыми. Тогда Адам вспомнил, что смерть была наказанием за грех. Это была первая смерть в мире. Теперь новый

Абель, Христос, убитый расой Каина, приготовился вернуться в свой дом. Его шестое слово было обращено к Земле, седьмое – к Богу. Шестое было прощением со временем, седьмое – началом Его славы. Блудный сын возвращался домой; тридцать три года назад Он покинул дом Отца и отправился в чужую страну этого мира. Там Он начал тратить Свое имущество, божественные богатства силы и мудрости; в Свой последний час, Его имущество плоти и крови было растрачено среди грешников. Не осталось ничего, чем можно было бы питаться, кроме шелухи, насмешек и уксуса человеческой неблагодарности. Теперь Он погрузился в Себя и приготовился вернуться домой, в дом Своего Отца, и, сделав это, Он испустил из уст Своих совершенную молитву: «**Отче! в руки Твои предаю дух Мой**» (Лк 23, 46).

Когда эти слова были произнесены, с противоположного холма Иерусалима донесся звук тысяч ягнят, которые были закланы во внешнем дворе храма, чтобы их кровь могла быть принесена в жертву Господу Богу на жертвеннике, и их плоть могла быть съедена народом. Мы не знаем, есть ли хоть доля истины в учении раввинов о том, что в один и тот же день Каин убил Авеля, Бог заключил завет с Авраамом, Исаака привели на гору для жертвоприношения, Мелхиседек предложил хлеб и вино Аврааму, а Исав продал свое первородство Иакову; но в этот день был заклан Агнец Божий и все пророчества были исполнены. Труд искупления был завершен. Восторг любви расторг мышцы сердца. Сын Человеческий склонил голову и пожелал умереть.

Перевод: семинарист Судак С.,
Text from the book: «Life of Christ» by Bishop
Fulton Sheen
<https://opusangelorum.org>

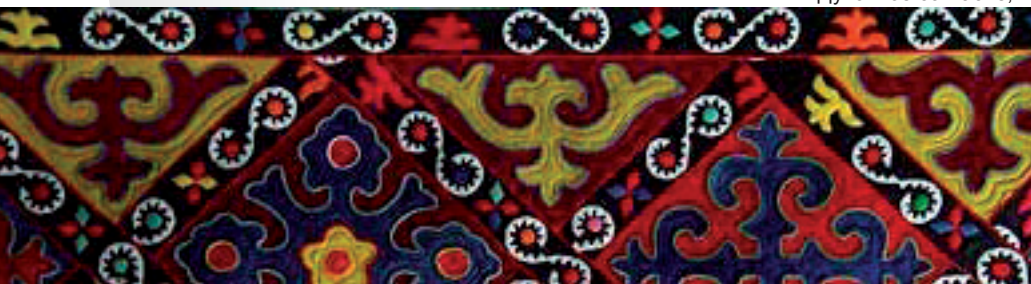

Фото из открытых источников

Между белым и черным... Язык цветов в казахской культуре

В казахском языке постоянные словосочетания, связанные с цветом, являются объемными. В них отражены быт, традиции и обычаи казахского народа.

Казахский язык, как и другие тюркские языки, богат фразеологизмами, которые используются в различных стилистических целях в устной и письменной речи. Казахский народ воплотил во фразеологизмах взгляды, выражающие его миропознание. Иногда также священные слова, иногда проклятия.

Он научился кратко и точно выражать свои мысли, экономно и эффективно использовать слова.

Метафоры цвета

Казахское национальное миропознание тесно связано с окружающей средой и природой. В то же время свое миропознание, эстетическое мировоз-

зрение, эмоциональное состояние, понятие о нравственности казахский народ выражал через цвета.

Окружающая среда, мироздание, любая вещь материальной культуры, одежда, оборудование или обычаи и традиции, связанные с духовной культурой, воспринимаемые вне цвета, теряют свое культурное содержание. Цветовые наименования, отражающие особенности национального миропознания, четко прослеживаются во фразеологизмах, поэтому фразеологизмы, включающие цветовые понятия, рассматриваются как целостные сложные номинативные понятия, выражающие, наряду с номинативными, и познавательные функции.

Символизм цвета

О символизме цвета А. Маргулан писал: «Синий цвет – символ неба, символ поклонения небу, красный – огня, солнца, белый – правды, радости, сча-

стья, желтый – разума, черный – земли, зеленый – весны, молодости».

Казахи представляли мир в форме четырехугольника, каждую сторону представляли в определенном цвете, а именно: восток – в синем, юг – в красном, север – в черном, запад – в белом.

Такое распределение цветов основывалось на движении солнца по небосклону. У казахов есть цвет «ала» – «полосатый», он символизирует многоцветье мира.

1) Желтый цвет

У казахского народа *желтый* цвет обозначал движение, тоску, бесконечную жизнь, простор и весомость. Таким образом, желтый цвет в понимании казахов означает длительный, непрерывный вид движения. В подтверждение приведем следующий ряд фразеологических сочетаний: от слова *«желтый»*

гизмах красный цвет означал красивый, прекрасный: красивое лицо, прекрасная внешность, прекрасный лик, прекрасное волнение; остроумие – красное (мудрое) слово, красный (острый) язык, красный (умный) мужчина; жестокость – нещадный меч, жестокий человек, кровавый (испепеляющий) взгляд, плохая кровь; символ молодости: юная пора, юный возраст, крепкие ноги и др.

4) Коричневый цвет

Коричневый (Қоңыр) цвет для казахов знак тишины, тепла, безопасности.

Компонент «коричневый», присоединяясь к другим словам, превращается в устойчивое словосочетание. Он выражает значение «средний». Например, бархатный вечер, мягкая осень, бархатный голос и др.

5) Зеленый цвет

Зеленый цвет ассоциируется с пробуждением природы, рождением новой жизни. Традиционно казахи не делают различия между синим и зеленым цветом. Возможно, это связано с архетипом всеединства мира, с переходом в отдаленной перспективе зелени степи в синь неба и их слиянием.

Вместе с тем в словарном запасе древних тюрков есть слово «йашыл», трансформировавшееся в казахское «жасыл». Жусуп Баласагуни в поэме «Благодатное знание» использует этот термин, характеризуя зелень топей.

Символ монгольского зеленого цвета – это символ роста, увеличения, выращивания, возрастания.

Между белым и черным цветами

произошли фразеологизмы, выражающие чувство тоски: желтая печаль (букв.) – тягостная печаль; ожидать до пожелтения (букв.) – ожидать, тоскуя длительное время.

2) Синий цвет

Слово «синий» широко употреблялось во фразеологизмах и словосочетаниях в разных значениях. Так, в понимании казахов синее небо означало божественное начало, данное небу. В то же время значение слова «синий» в различных фразеологизмах разное. Например, синяя буря (букв.) – в значении очень сильный, мощный; синий осел – упрямый, легкоуправляемый человек; синий болтун (букв.) – говорун, с пеной у рта; синий мозг (букв.) – говорится о человеке, который не усваивает сказанного; с небес снизошло – в значении бог спустил блага с небес. Символ монгольского синего цвета – это вечное небо, вечная жизнь, мир, спокойная душа. Много монголов счита-

ют, что они «Под вечным небом – синий Монгольский народ» – «Хөх Мөнх тэнгэрийн доорх хөх Монголын ард түмэн». Книги и другие источники, история в Монголии называются – синие книги, синие источники, монгольская синяя история.

3) Красный цвет

Красный цвет изначально связывался с цветом солнца, огня и до сегодняшнего дня считается у многих народов священным цветом. Вместе с тем слово «красный» употребляется и в значении «юный, новорожденный»: красный беркут (букв.). У казахов цветообозначение «красный» встречается и во фразеологизмах, связанных с обычаями и традициями казахов. Например, согласно обычаям, к жилищу, где только что родился верблюжонок, призывали красный флаг.

Красный флаг выражал понятие «неокрепший, новорожденный». В других фразеоло-

Будни в ауле, Евгений Ким (современная живопись)

Наиболее сложные отношения у казахского народа с белым и черным цветами. Большое место в материальной и духовной культуре занимают черный и белый цвета. Именно они занимают противоположенную позицию: белое – черное; плохое – хорошее; высокое – низкое и т.д. Остальные цвета спектра таких оппозиций не образуют.

Эти понятия вошли глубоко в сознание и язык народа. Прежде всего цветообозначения *белый* и *черный* в познавательном понимании казахского народа применялись для разграничения хорошего и плохого. Это своего рода символизм совести.

В традиционной культуре казахов, белый цвет является священным, то есть белое – это символ чистоты, непорочности, справедливости, а также высокого социального положения. Так, правящий род чингизидов у казахов назывался «ак сөөк» – белая кость. В древности на белой кошме поднимали избранного хана, в жертву приносили белых овец и белых баранов.

Белый цвет до сегодняшнего дня в казахском языке – символ хорошего, позитивного, чистоты, невинности: Ақ көңіл (светлая душа), ақ жүрек (доброе сердце), ақ ниет (добрые пожелания), ақ жан (чистая душа).

Это символ радости, благосостояния: ақ түйенің қарны жарылу (благая весть), ақ тілеу (чистые пожелания); символ святости: ананың ақ сүті (материнское молоко), ақ жауып арулау (проводить благословениями); символ красоты, стати: ақ маңдай (белоликая, светлоликая), ақ дидар (белолицая, светлолицая); символ родovitости, принадлежности к ханскому, аристократическому роду: ақ сүйек (аристократ), ақ орда (ханская орда), ақ Үй (дом правителя), ақ кигізге көтерді (выбрали правителем); символ почета, признания: ақ сақалды (белобородый, аксакал), ақ жаулық (мать), ақ бас (светлая голова).

Казахский народ черный цвет, символ страдания, использовал как для преувеличения

плохого, негативного, так и для гиперболизации хорошего, позитивного. По мнению ученого-этнографа Гроссе, для казахов черный цвет – полисемантический (имеет разные значения).

Академик А. Н. Кононов, исследовавший смысл наименований цвета в тюркских языках, особо отмечает, что в данных языках прилагательное «*черный*» имеет около двадцати дополнительных переносных значений. В действительности переносных значений у слова «*черный*» в тюркских языках значительно больше.

Разные значения слова «*черный*»

Основное значение слова «*черный*» – цвет угля. В этом смысле оно явилось основой зарождения многих фразеологизмов со значением неприятный, бесстыдный, злодей, неблагодарный, бесстыжий и др., со значением проклятия: Чтобы ты захлебнулся кровью! Пусть пока-

рает тебя! Пусть кара спустится на твою голову! и др. Они представляют в современном казахском языке производные переносные значения на основе номинативного смысла слова «черный».

У слова «черный» переносное значение превалирует над его буквальным смыслом. Сочетаясь со многими номинациями со значением вещи, явлений и деятельности, слово «черный» явилось основой создания символов. Например, черный флаг, черная кочевка, черное намерение, черное сердце и др.

В казахском миропознании в большинстве случаев слово «черный» связано со смертью, страданиями. Об этом обычае Курбанали Халид в книге «Тауарих хамса» писал: «Казахи после захоронения покойного устанавливают черное». Значение слова «черный» во фразеологизмах: облачиться в черное, черные помыслы, выражает страдание, наказание, траур, символизирует уход в вечность. Но нельзя категорически утверждать, что черное во фразеологических сочетаниях означает только плохое, негативное.

Позитивное значение черного цвета

В национальном миропознании казахов можно выделить и позитивные стороны черного цвета. Изначальное значение слова «черный» – цвет, противоположный белому. Это его основное значение. Но это номинативное значение не может быть единственной основой.

Знаковое содержание черного цвета у тюрков выражало многочисленные оттенки смыслов. Так, например, выражение «кара букара» (черный народ) у казахов употреблялось не в уничижительном смысле, а в значении «сильный», «многочисленный» народ. В тюркских языках черный цвет (кара) несет не только отрицательный оттенок

(плохой, скверный), но и положительный – великий, сильный, народ.

Исходя из данного познавательного характера, слов, соотносящихся по семантике со словом «черный», можно определить следующие значения: цвет, неизвестность, печаль, жестокость, святость, простота.

Символическое значение святости

У *черного цвета* в казахском языке есть символическое и позитивное значение святости, священности. Это можно наблюдать на примере использования слова «черный» в составе словосочетаний *черный шанырак* (святая семья, дом), *черный казан* (священный очаг). Многие исследователи тюркских языков отмечают употребление слова «черный» и в значениях: *большой, хороший, много*.

В таком же значении употребляется сочетание «*черное слово*» (букв.) – длинное (буквально), то есть содержательное, глубокое слово. *Кара шанырак* – черный шанырак (букв.) – большая, святая семья; *черная сила* (букв.) – (большая) сокрушительная сила; *черная тяжесть* (букв.) – очень тяжелая и др.

В национальном миропознании казахов следует отметить особенности, связанные с концептом «черный»: в значении *святой, рождаться*. Одно из проявлений взаимосвязи познавательных способностей древних тюрков и современного казахского народа – почитание Земли-матери, поклонение Земле-матери.

Ранее у древних тюрков, затем и у кочевых казахов Земля обожествлялась так же, как и Солнце, небо, огонь и вода: черная земля (букв.) – священная земля.

Итак, в казахском языке черный цвет отличается широтой (продуктивностью) употребления. Черный – один из цветов в казахском языке, имеющий множество переносных, условных, символических значений. В тюркских языках много устойчивых сочетаний, имеющих отношение к этому слову, они с течением времени обновляются, дополняются.

В таком контексте, сложно отличить черное от белого. Черное, в казахском мировосприятии, может быть не только плохим, но и хорошим.

Различие настолько тонко, что сравнимо лишь с тем, как разрезать волос ровно посередине.

Источники:

1. Кайырбаева, К. Т. Символическое значение этнокультурных номинаций в казахском языке: автореферат / К.Т. Кайырбаева. – Алматы, 2004.
2. Елибаева, К. Ж., Символика и семантика цвета в казахской культуре, Вестник МГУКИ, 2012, 4 (48) июль – август.

о. Александр Посацкий

История Папы римские

43 римский Папа

Церковное имя

Св. Целестин I

Светское имя

-

Годы понтификата

10.IX.422 (3.XI.422)

– 26(27).VII.432

(01.VIII.432)

Место рождения
и происхождения

римлянин
из Кампании или
Рима

О жизни и деятельности св. Целестина до его избрания Папой сведений не сохранилось. Известно лишь, что он был римлянином, а его отца звали Приск.

Вероятно, с будущим Папой можно идентифицировать Целестина, находившегося неко-

торое время в Милане в окружении св. Амвросия Медиоланского, о чём сообщает Арнобий Младший в сочинении «*Conflictus cum Serapione de Deo trino et uno*» («Спор с Серапионом о Боге едином и троичном») II, 13 (PL 53, 289). Кроме того, по-видимому, именно Целестин, бывший в то время диаконом, упоминается в послании Папы Иннокентия I от 19.03.416. Также не исключено, что Целестин был адресатом написанного очень почтительным языком послания св. Августина от 418 года (*Epistola* 192).

По мнению французского историка отца Луи-Себастьяна Тиллемона, понтификат Папы Целестина начался 10 сентября 422 года, тогда как болландисты, вероятно, основываясь на «*Liber Pontificalis*», указывают дату 3 ноября 422.

Несмотря на трудные времена для Рима, Целестин I, по-видимому, был избран без какого-либо противодействия, единогласным решением жителей Рима, о чём говорится в послании св. Августина. По-видимому, между этими святыми существовала крепкая дружба, поэтому после смерти Августина Папа Целестин написал длинное письмо епископам Галлии, говоря о его святости, эрудиции и рвении, запретив какие-либо нападки на память о нём со стороны полупелагиан, чье влияние возрастало в те годы.

Хотя Целестин был Папой в непростые моменты, когда мир и покой в Церкви нарушали различные ереси и лжеучения (манихеи, донатисты, новациане, пелагиане и др.), а варварские орды начали свое движение вглубь Империи, твердый, но добрый характер Целестина по-

Сон св. Целестина I

распространять зерна пелагианской ереси в Британии, Папа Целестин I направил на родину Пелагия, епископов Германа Осерского и Лупа Труанского, с целью противостоять распространению там сей ереси. Миссия этих святых была успешна, и положила также начало христианизации Ирландии, ведь ее успешным продолжением стала деятельность св. Патрика, посвященного Германом в сан епископа в 432 году. Прежде св. Патрика Папа Целестин направлял в Ирландию и Шотландию св. Палладия, однако, последний был изгнан из Ирландии. Именно отправка св. Патрика в Ирландию (которому в этом изначально было отказано), вероятно, является тем действием Папы Целестина, которое имело наиболее долгосрочные позитивные последствия, ввиду того, что ирландцы, впоследствии обратившись, стали активными миссионерами, сыгравшими огромную роль в деле обращения варварской Европы, по большей части не знавшей Христа.

При понтификате Папы Целестина вновь всплыло дело африканского пресвитера Апиария, начавшееся еще во время понтификата Папы Зосимы. Апиарий, ранее изгнанный из Сикки, а позже и из Табарки, вновь обратился с апелляцией в Рим. Папа Целестин решил принять и выслушать его, а затем направил в Африку легатом епископа Фаустина, прежде бывавшего там в качестве представителя Папы Зосимы. На поместном Соборе в Карфагене жители Сикки, где был священником Апиарий, высказали свои обвинения, но епископ Фаустин пытался настаивать на его восстановлении в священническом достоинстве. На чет-

зволил ему успешно справиться с требованиями его позиции. Везде, где встречаем упоминания о нём, мы видим его поддерживающим права Церкви и достоинство своего служения. Папа ревностно защищал учение своих предшественников, не терпя ересей и новшеств. В служении ему помогала Галла Плацидия, мать малолетнего императора Западной Римской Империи Валентиниана III, изгнавшая из Рима манихеев и других еретиков, сеющих смуту в этом месте.

Важнейшим событием понтификата Папы Целестина стал Эфесский Собор, на котором было осуждено учение Константинопольского архиепископа Нестория. Еще до Собора, пытаясь убедить Нестория оставить ложные христологические воззрения, Папа Целестин написал ему обширное послание. Когда все попытки ока-

зались тщетными, Папа уполномочил представлять Апостольский Престол председательствовавшего на Соборе архиепископа Кирилла Александрийского. Он утвердил акты Собора и направил послания императору Восточной Римской Империи Феodosию II, духовенству и народу Константинополя, в которых выразил свое отношение к состоявшемуся Собору и Несторию, низложив последнего.

Кроме того Целестин ревностно боролся с пелагианством. Он не только изгнал Целестия, соратника и главного ученика Пелагия из Италии, но и обеспечил дальнейшее осуждение этой секты на вышеупомянутом Эфесском Соборе.

В 429 году, узнав о том, что Агрикола, сын британского епископа Савериана, женившись до рукоположения, стал

вертый день заседаний Апиарий внезапно решил признать себя виновным, и легат был вынужден его низложить, отлучив от Церкви. Вопрос был решен, и Папа Целестин утвердил акты Собора. Восточные схизматики нередко пытаются представить этот конфликт между Римом и церковью Африки как опровержение первенства Апостольского Престола, однако африканские епископы всегда очень осторожно высказывали свое несогласие с Папой, не подвергая сомнению его первенство, а лишь возражая против опрометчивых действий.

Помимо вышеназванных ересей, святой Целестин боролся с новацианами, у которых, как сообщает византийский христианский историк Сократ Схоластик, Папа изымал церкви, требуя от их епископа «проводить свои встречи тайно в частных домах». В противовес новацианам, отказывающим покаявшимся вероотступникам в возвращении в лоно Церкви, Понтифик постановил, чтобы ни одному умирающему грешнику, искренне просящему об этом, не было бы отказано в Таинстве Покаяния и отпущении грехов, поскольку покаяние зависит не столько от времени, сколько от сердца, которое может измениться в тот момент, когда Бог того пожелает.

Крепко держась древних канонов, святой Целестин писал послания епископам Иллирии, Галлии, Апулии и Калабрии, требуя от них того же, подтверждая тем самым действия своих предшественников. В частности, итальянским епископам он писал, что духовенство не должно быть невежественным по отношению к канонам, а мирян не следует

выдвигать в епископат, минуя имеющееся духовенство, каким бы сильным не было стремление к этому у народа, ведь народ необходимо учить, а не следовать за ним (*populus docendus non sequendus*). Нарушителям Понтифик грозил серьезными наказаниями.

Кроме того, он предписал епископам не одеваться как монахи, и заявил о том, что необходимо предпринять жесткие меры против некоего Даниила, монаха с Востока, произведшего большой беспорядок в Церкви Галлии.

Дошедшие до наших дней сочинения Папы Целестина состоят из шестнадцати посланий, о многих из которых говорилось выше, а также фрагмента рассуждений о несторианстве, с которым он выступал перед созванным им Римским Синодом в 430 году. «*Capitula Coelestini*», десять решений из которой относительно благодати сыграли важную роль в истории августинизма, более не приписываются авторству Папы Целестина. Веками они считались неотъемлемой частью его послания епископам Галлии, однако ныне выяснилось, что вероятнее всего они являются частью трудов св. Проспера Аквитанского. Анастасия Библиотекарь приписывает Целестину еще и несколько постановлений, но это недостаточно достоверно. Кроме того, вызывает сомнения также утверждение «*Liber Pontificalis*» о том, что именно Папа Целестин добавил *Introit* (Входное песнопение) к Святой Мессе.

Во время своего понтификата Папа Целестин произвел реставрационные работы в бази-

лике Пресвятой Девы Марии в Трастевере (Санта-Мария-ин-Трастевере), пострадавшей во время взятия Рима вестготами в 410 году, а также приступил к строительству грандиозной базилики Святой Сабины на Авентинском холме (Санта-Сабина-аль-Авентино), работы над которой продолжались во время всего его понтификата. В базилике сохранилась мраморная плита с посвящением св. Целестину.

Папа Целестин I сначала был похоронен на кладбище св. Присциллы на Соляной дороге, в усыпальнице, которую он построил около базилики святого Сильвестра. Как сообщает Папа Адриан I в своем послании Карлу Великому (*De sacris imaginibus*), гробницу Целестина украшали росписи, иллюстрирующие эпизоды Эфесского собора, которыми Папа, вероятно, при жизни повелел ее расписать. Около 817 (по др. данным 820) года Папа Пасхалий I перенес мощи Целестина в базилику св. Пракседы (Санта-Праседе). При этом Кафедральный собор Мантуи также претендует на то, что в нём хранятся мощи Понтифика.

Точная дата смерти Папы Целестина неизвестна. В Римской Церкви его вспоминают 6 апреля (в большинстве источников так сказано, хотя в некоторых также указывается 27 июля), в день, когда он был похоронен в катакомбах св. Присциллы. На Востоке же, где он был известен прежде всего своей борьбой с несторианством, днем его памяти является 8 апреля. Святого обычно изображают как Понтифика с голубем, драконом и пламенем.

Вадим Пархоменко

Хачапури из дрожжевого теста

Пышные, вкусные !

Вот уже месяц, как к нам в приход на практику приехал Тамази, семинарист Высшей межъепархиальной духовной семинарии «Мария - Матерь Церкви». Так как он сам из Грузии, мы попросили его приготовить для нас что-нибудь вкусное и научить нас новому рецепту.

Ингредиенты:

Тесто

- 1 кг. пшеничной муки
- 1 ст. л. сахара
- 10 гр. сухих дрожжей
- 2 ст. воды (или молока)
- 2-3 ст. л. растительного масла
- соль

Начинка

- 200 гр. сулугуни
- 200 гр. адыгейского сыра
- 200 гр. моцареллы
- 200 гр. брынзы
- 2 яйца
- зелень (по вкусу)

Способ приготовления

1. В теплую воду (молоко) добавить соль, сахар, дрожжи и муку. Замесить тесто и в конце добавить масло. Оставить тесто на час, чтобы подошло.
2. Не забывайте обминать тесто, когда оно будет подниматься.
3. Для начинки натереть сыры, добавить к ним яйца и перемешать.
4. Тесто разделить на кусочки (получится примерно 5-6 шт.). Раскатать, в центр положить начинку, края собрать в середине и защипнуть.
5. Перевернуть получившиеся лепешки на другую сторону и раскатать, чтобы их толщина была около 1 см.
6. Выпекать в духовке при температуре 180-200° около 15 мин. Как только хачапури подрумянятся, их можно доставать.
7. Готовые хачапури смазать маслом.

Остается только позвать родных и смотреть, как быстро исчезает это произведение кулинарного искусства с тарелки!

Приятного аппетита.

Евгений Стариков

Среди гонений /58 Священники Казахстана и Средней Азии

129) Радько (греко-католик). В 1957 г. униатский священник Радько неоднократно, в районе поселка шахты № 20 города Караганды, проводил организованные богослужения и другие религиозные обряды для греко-католиков украинцев в количестве 40 человек. (Ср. ГАКО: ф. 1364, оп. 1а, д. 44, л. 50-51; ф. 1364, оп. 1а, д. 47, л. 54-55).

130) Рейхерт (Рейхарт) Цириак (Кириак) Иосифович. Родился 28 октября 1870 г. в Раштадте Мостовского уезда Херсонской губ. Окончил Саратовскую Духовную Семинарию и 19 сентября 1893 г. был рукоположен. С 1895 г. настоятель прихода в с. Эльзас под Одессой, с 1911 г. законоучитель в школе и женской гимназии в с. Ландау под Николаевом, а с 1913 г., одновременно, викарий прихода св. Архангела Михаила.

С 1928 г. настоятель прихода Успения Пресвятой Богородицы в Одессе на ул. Карла Маркса, 33. Проживал в Одессе на ул. Щепкина, 15, кв. 15. Вел довольно активную работу среди православного духовенства и мирян Одесской области, принимал желающих в лоно Католической Церкви. Опекал две религиозные группы, которые действовали при Успенской церкви: кружок терциариев-францисканцев, который возглавляла Ирина Конча, и группу «Живого Розария», во главе с Михайлиной Воеводской.

27 августа 1935 г. арестован по групповому делу католического духовенства и мирян (дело «Нейгум, Рейхарт и др.»). В материалах следственного дела было отмечено, что «при обыске на квартире ничего не найдено», это повторилось и при обыске в храме 4 сентября. 21 февраля 1936 г. приговорен по ст. 54-4, ч. 2 и 54-11 УК УССР к 10

годам ИТЛ, но на основании ст. 33 УК УССР лагерь заменен ссылкой на тот же срок (ПП СК Одесского ОС). В июне 1936 г. отправлен в ссылку в Каркаралинск Казахской ССР. Осенью пришло письмо в Польский Красный Крест, в котором о. Цириак Рейхерт сообщал, что, несмотря на возраст (66 лет), его отправили в ссылку по этапу вместе с уголовниками, которые его обокрали, так что он теперь без денег, не имеет никакой работы и обречен голодать. 11 июня 1938 г. о. Рейхерт был арестован в Каркаралинске. 4 октября 1938 г. приго-

ворен по ст. 58-1 «а», 58-2 и 58-11 УК РСФСР к ВМН (ИП ОТ при УПКВД Карагандинской области). 8 октября 1938 г. о. Цириак Рейхерт был расстрелян. (Ср. Соколовский О.К., Церква Христова 1920-1940. Переслідування християн в СРСР. Київ 1999, с. 167-168; Архив ЦПСИП Карагандинской области; ГАРФ: ф. 8406, оп. 2, д. 4105; ф. 8409, оп. 2, д. 1472, л. 56; Книга памяти. Мартиролог Католической Церкви в СССР, М. 2000, с. 142).

Продолжение следует

