

Дорогие читатели нашей газеты!

В этом номере мы делимся с вами радостью открытия процесса беатификации близкой нам простой женщины – Гертруды Детцель. Те, которые ее еще помнят, не сомневаются в ее святости, мы же имеем возможность познакомиться с историей ее жизни, познать особенный дар ее святости, который станет свидетельством для всех нас, что и в легкие времена простые люди могут жить любовью к Богу, которая расцветает любовью ко всем окружающим. Тем более в наши времена... пусть для нас она станет и небесной заступницей, и ясным примером для нашей жизни. Хотим молиться и поддерживать открывшийся процесс ее беатификации.

Но что же с нашей святостью? Святость – это счастье любви, счастье человека любящего Бога и любящего своих близких. Кто бы из нас не хотел быть счастливым? Разве наше сердце не жаждет безграничного счастья? Жаждет... и пусть мы не раз уже наделали ошибок на пути поиска счастья, заменяя его простым удовольствием и причиняя боль ближним, у нас есть надежда! – получить от Господа прощение и исцеление сердца, получить от Господа свет для новой жизни, свет для того жизненного пути, на котором мы научимся любить и обречем настоящее счастье.

О. Евгений Зинковский

Кредо ВЕРУЮ

Газета Римско-католической Церкви Казахстана

на. 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, А. Нурланов. 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 - 1600 экз. Дата выхода: 11 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

Официально Открыт процесс о героических добродетелях Гертруды Детцель

26 января 2020 года Саратовской епархией Святого Климента было открыто Епархиальное исследование по Процессу о жизни, героических добродетелях и святости Гертруды Детцель. На официальном объявлении в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла в Саратове присутствовали епископ Саратова Клеменс Пиккель, епископ Караганды Аделио Дель Оро, апостольский администратор Кыргызстана отец Энтони Коркоран, генеральный викарий епархии Святого Климента в Саратове отец Диогенес Уркиза, генеральный викарий Карагандинской епархии Евгений Зинковский и постулятор процесса отец Сергей Бабаджанян.

Гертруда Детцель родилась в Ставрополе, в селе Рождественском, в 1904 году в семье глубоко верующих немцев-католиков.

В начале войны была переселена в город Пахту, на Арале, где вместе с другими женщинами занималась сбором хлопка, а в 1943 направлена в поселок Байчунас, где развивалась нефтяная промышленность.

7 сентября 1949 года Гертруда была арестована по доносу и приговорена к 10 годам исправительно-трудовых работ по статье 58-10 УК РСФСР

«за антисоветскую агитацию и пропаганду».

После амнистии в 1954 году и неудавшейся попытки вернуться на родину Гертруда Детцель поселилась в Караганде, где работала санитаркой. В это время осуществилась и давняя мечта Гертруды: посвятить всю себя служению Богу и людям. Она помогала священникам, служившим подпольно в Караганде, собирала молитвенные кружки, занималась катехизацией и, где бы она не находилась, везде своей жизнью свидетельствовала об Иисусе.

16 августа 1971 г. Гертруда Детцель скончалась от рака легких и была похоронена на май-

кудукском кладбище (Зеленая балка) в Караганде.

Если кто-то располагает какими-либо еще неопубликованными сведениями о Гертруде Детцель, пусть обратится к настоятелю своего прихода, в Карагандинскую или Саратовскую епархию или в редакцию газеты «Кредо».

Молитва по заступничеству Гертруды Детцель о её беатификации

Боже Отче, источник всякой святости, Ты послал нам Своего Сына, чтобы рассеянных детей Своих собрать воедино. По Твоему вдохновению верная раба Твоя Гертруда, заботясь о сохранении католической веры и объединении верующих людей в трудных условиях преследования на просторах бывшего Советского Союза, отдала всю себя делу организации церковной жизни среди многочисленных переселенцев. Гертруда бесстрашно использовала все возможности поддерживать каждого человека в его стремлении к Тебе, была первым катехизатором и воспитательницей некоторых будущих священнослужителей и сестёр-монахинь.

Верим, что и сегодня она помогает нам своей молитвой. Даруй, просим Тебя, Всемогущий Боже, по её заступничеству необходимую мне благодать (*выразить своё намерение*) и содейлай, чтобы раба твоя Гертруда, в своей жизни ревностно служащая Тебе, была причислена к лику блаженных. Ты живущий и царствующий во веки веков. Аминь.

Imprimatur †Adelio Dell'Oro, Episcopus Karagandensis

Официально О Заповедях блаженства

В зале Павла VI, в среду 29 января 2020 г. Папа Франциск на общей аудиенции начал новый цикл катехез о Заповедях блаженства.

1. Введение

Добрый день, дорогие братья и сестры!

Сегодня мы начинаем серию катехез о Заповедях блаженства из Евангелия от Матфея (5, 1-11). Данный текст, открывающий «Нагорную проповедь», озарил жизни верующих и даже многих неверующих. Трудно с равнодушием слушать эти слова Иисуса, и вполне справедливо желание как можно полнее понять их и уяснить. Заповеди блаженства представляют собой своего рода «удостоверение личности» христианина – наше удостоверение личности, потому что очерчивают лик Самого Христа, стиль Его жизни.

Сейчас мы лишь в общем коснемся этих слов Иисуса, а в следующих катехизах будем говорить об отдельных Заповедях блаженства по очереди.

В первую очередь, важно, как возвещается это учение: Иисус, видя толпы народа, которые следуют за Ним, поднимается на пологий склон, окру-

жающий Галилейское озеро, садится и, обращаясь к ученикам, произносит Заповеди блаженства. Таким образом, учение адресовано ученикам, но на горизонте видятся толпы, т.е. всё человечество. Это послание для всего человечества.

Кроме того, «гора» отсылает нас к Синаю, где Бог дал заповеди Моисею. Иисус начинает возвещать новый закон: быть бедным, быть кротким, быть милосердным... Эти «новые заповеди» гораздо больше, чем предписания. В действительности, Иисус ничего не навязывает, а открывает путь к счастью – Его путь, восемь раз повторяя слово «блаженны».

Каждая заповедь состоит из трех частей. Начинается она всегда со слова «блаженны», затем описывается состояние, в котором пребывают блаженные: нищета духа, страдание, голод, жажда справедливости и т.д., а кончается фраза – указание причины блаженства, которому предшествует союз «ибо»: «Блаженны эти, ибо..., блаженны те, ибо...». Так выглядят все семь Заповедей блаженств, и было бы неплохо выучить их наизусть, чтобы повторять, чтобы прямо в разуме и в сердце звучал этот закон, данный нам Иисусом.

Обратим внимание на один факт. Причиной блаженства является не нынешнее состояние,

а условие, которое блаженные получают в дар от Бога: «ибо их есть Царство Небесное», «ибо они утешатся», «ибо они наследуют землю» и т.д.

В третьей части, где указана причина счастья, Иисус часто использует будущее время: «утешатся», «наследуют землю», «насытятся», «помилованы будут», «будут наречены сынами Божиими».

Но что значит слово «блаженный»? Почему каждая из восьми Заповедей блаженств начинается с него? Оригинальный термин означает не человека, у которого полное брюхо или всё хорошо, а такого, который находится в состоянии благодати, прогрессирует в Божьей благодати и на Божьем пути: терпение, бедность, служение другим, утешение... те, кто прогрессирует в этом, счастливы и будут блаженны.

Бог, чтобы даровать нам Себя, зачастую выбирает немислимые пути – возможно, пути нашей ограниченности, наших слез, наших поражений. Это та пасхальная радость, о которой говорят восточные братья, та, что была изранена стигматами, но выжила, прошла сквозь смерть и испытала силу Божью. Заповеди блаженства ведут тебя к радости – всегда; они – путь к радости. Нам будет полезно открыть сегодня Евангелие от Матфея, пятую главу, стихи от первого до

одиннадцатого и прочесть Заповеди блаженства, может быть, перечитать их несколько раз в течение недели, чтобы уяснить себе этот путь – столь прекрасный, столь уверенный в счастье, которое предлагает нам Господь.

Катехизы о Заповедях блаженства, среда 5 февраля 2020 г.:

2. «Блаженны нищие духом»

Добрый день, дорогие братья и сестры!

Сегодня давайте посмотрим на самих себя сквозь призму первой из восьми Заповедей

блаженств из Евангелия от Матфея. Иисус начинает возвещать Свой путь к счастью с парадоксального заявления: «*Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное*» (Мф 5, 3). Довольно-таки неожиданный путь и странный предмет блаженства – нищета.

Нам нужно спросить себя: кто здесь понимается под словом «нищие»? Если бы Матфей употребил одно лишь это слово, то его следовало бы толковать в чисто финансовом смысле, т.е. оно означало бы людей малоимущих или вообще нищих, а потому нуждающихся в помощи других.

Однако Евангелие от Матфея, в отличие от Луки, говорит о «бедных духом». Что же имеется в виду? Согласно Библии, дух – это дыхание жизни, которое Бог вдохнул в Адама; это

наше самое сокровенное измерение, измерение духовное, самое сокровенное в нас, то, что делает нас людьми, глубинное ядро нашего бытия. А значит, «нищие духом» – это те, кто является и ощущает себя нищими, неимущими в глубинах своего бытия. Иисус объявляет их блаженными, так как им принадлежит Царство Небесное.

Сколько раз нас убеждали в обратном! Нужно стать кем-то в жизни, чем-то... Нужно сделать себе имя... И именно отсюда рождается одиночество и несчастье: если я должен стать «кем-то», то соперничаю с другими и живу в постоянной заботе о собственном «эго». Если не соглашаюсь со своей нищетой, то ненавижу всё, что напоминает мне о моей ограниченности. Потому что эта ограниченность мешает мне стать важной

персоной, богачом, причем не только в смысле денег, но еще и славы и вообще всего.

Каждый, глядя на себя в зеркало, прекрасно осознаёт, что, как бы ни старался, он навсегда останется радикально несовершенным и уязвимым. От этой уязвимости нет средства. Каждый из нас уязвим – внутренне. Нужно только знать, в чём именно. Но как же плохо живется тому, кто отрицает свою ограниченность! Как же плохо такому живется. Ведь выше головы не прыгнешь, ограничения-то остаются. Гордецы не просят о помощи, не могут просить, они не попросят о помощи, потому что должны делать вид, что самодостаточны. Скольким из них нужна помощь, но гордыня не позволяет им обратиться за ней. А как же трудно бывает признать ошибку и попросить прощения! Когда мне доводится что-то советовать молодоженам, которые спрашивают, что нужно делать, чтобы в браке у них всё получилось, я говорю им: «Есть три волшебных слова: «позволь», «спасибо», «прости». Эти слова исходят из нищеты духа. Нужно не навязывать, а просить позволе-

ния: «А как ты думаешь, будет хорошо, если сделать вот так?». Жена и муж ведут диалог: «Ты это сделал(-а) для меня, спасибо, это как раз то, что мне нужно». Ну, а если кто-то ошибся, оступился: «Прости». И обычно пары, молодожены, которых здесь много, говорят мне: «Третье самое трудное – извиняться, попросить прощения». Потому что гордец не опустится до такого. Не может он просить прощения: ведь он всегда прав. Он – не нищий духом. Зато Господь никогда не устает прощать: это мы, к сожалению, устает просить прощения (ср. «Ангел Господень» от 17 марта 2013 г.). Устать просить прощения – скверная болезнь!

Почему так трудно просить прощения? Потому что это унижает наше ложное самомнение. И всё же жить, пытаясь прятать свои недостатки, утомительно и мучительно. Иисус Христос говорит нам, что нищета – это шанс для благодати, и указывает нам выход из этой мучительной ситуации. Нам дано право быть нищими духом, потому что таков путь Царства Божьего.

Но здесь нужно сказать еще одну важную вещь: нам не нужно меняться, чтобы стать нищими духом, нет нужды в каком-то преображении, потому что мы и так уже нищие! Мы – нищие... Или точнее: мы убоги духом! Нам недостает буквально всего. Все мы – нищие духом, мы – побирušки. Таково состояние человека.

Царствие Божье принадлежит нищим духом. Кто-то владеет царствами мира сего: земными благами и комфортом. Но эти царства преходящи. Человеческая сила, даже самые ве-

ликие империи минуют и исчезают. Сколько раз мы видели по новостям или в газетах падение влиятельных и могучих властителей или правительств, которые сегодня есть, а завтра их больше нет. Богатства мира сего преходящи, и деньги тоже. Старики учили нас, что у погребального савана нет карманов. И это правда. Еще ни разу не видел за похоронной процессией грузовик с барахлом: никто ничего туда с собой не унесет. Все эти богатства останутся здесь.

Царствие Божье принадлежит нищим духом. Кто-то кто владеет царствами мира сего: земными благами и комфортом. Но мы знаем, как они проходят. По-настоящему царствует тот, кто способен любить истинное благо больше себя самого. И в этом сила Божья.

В чём Христос проявил Свою силу? В том, что смог сделать то, чего не делают цари земные: отдать жизнь за людей. И в этом настоящая сила – сила братства, сила милосердия, сила любви, сила смирения. И так сделал Христос.

В этом и заключается истинная свобода: тот, кто обладает силой смирения, служения, братства, свободен. Этой свободе и служит нищета, воспеваемая в заповедях блаженств.

Потому что есть нищета, которую нам необходимо принять, – нищета нашего бытия, и еще нищета, к которой мы должны стремиться, – конкретная нищета, материальная, отрешенность от вещей мира сего, которая дает нам свободу и способность любить. Мы должны постоянно искать свободы сердца, уходящей корнями в нашу внутреннюю нищету.

Источник: vatican.va

У нас в Атырау

Рождество Христово – долгожданный праздник в приходе Атырау, не только для детей, но и для взрослых. От этого праздника чувствуется тепло, и хочется встречать его одной большой дружной семьей. Уже много лет в нашем приходе Преображения Господня сохраняется прекрасная традиция, когда прихожане начинают прибывать в храм в Сочельник Рождества, где для них заботливо нашими отцами и сестрами накрыт праздничный стол. Все поздравляют друг друга с наступающим праздником, пьют чай и готовятся к Святой Мессе. Эти «домашние посиделки» сближают нас, людей разных возрастов, но одной религии.

В 23:30 мы увидели рождественский спектакль, в исполнении наших детей и молодежи. В этом году, впервые, приходской хор озвучивал спектакль. Готовили представление наш отец Петр и сестры Луиза и Тереза, а озвучку подготовила регент Ольга Гаун-Штрайхерт. Получилось очень зрелищно.

И вот началась Святая Месса. Прихожане восторженно наблюдали, как отец приносит в храм статуэтку Младенца Иисуса и возлагает ее в декорированное

нашими сестрами-монахинями место перед алтарем, похожее на хлев, в котором родился наш Спаситель.

Святая Месса прошла торжественно, и после нее все поздравили друг друга и подарили подарки. Нашим хористам и актерам спектакля отцы преподнесли сладкие подарочки.

И вот, пришел Новый год, и наши детки с нетерпением ждали елку, на которую им предоставили пригласительные билеты. Елка состоялась 4 января. Наши сестры-монахини, отцы и волонтеры нарядились в разные костюмы и организовали замечательное представление с конкурсами, танцами и различными развлечениями. На этом представлении мы ежегодно встречаемся с детьми из приходского хора, детьми, которые принимают активное участие в развитии детского центра, а также с детьми из многодетных неблагополучных семей, которым наши монахини регулярно помогают. Представление прошло очень весело и интересно, детки были счастливы, и даже родители повеселились, участвуя в конкурсах.

И вот наступило 7 января, пришло Рождество Христово к

нашим братьям и сестрам православным и греко-католикам. Славянское объединение «Былина» пригласило приходской хор для участия в рождественском концерте во дворце культуры им. Курмангазы. Наш хор, под руководством Ольги Августовны, исполнил песню «Знала ль Ты, Мария».

На этом можно было бы и закончить наши рождественские праздники, но тут мы увидели афишу, о том, что 12 января состоится детский концерт, организованный сестрой Луизой. В программе мы услышали рождественские и новогодние песни. Дети играли на различных музыкальных инструментах (ксилофон, синтезатор, флейты, саксофон, треугольник, маракасы). Игре на этих инструментах детей научила наша сестра Луиза. А их наряды в виде ангелов отлично дополняли тему концерта.

Вот так насыщенно прошли наши рождественские мероприятия. Мы благодарны Господу, что рядом с нами такие замечательные священнослужители и наши братья-прихожане.

Анастасия Гаун

Духовное паломничество

Подготовка к юбилею 25-летия
поручения Казахстана и стран Средней Азии
Пресвятой Деве Марии – Царице Мира

В 1995 году, в торжество Марии – Царицы Мира, епископ Ян Павел Ленга поручил Казахстан и страны Средней Азии Ее опеке. В этом году будет 25-летний юбилей этого события. В связи с этим Конференция Католических Епископов Казахстана одобрила нижеуказанную форму подготовки к празднованию данного юбилея.

Духовным мотивом данной подготовки являются слова Святейшего Отца св. Иоанна Павла II, сказанные им во время пастырского визита в Казахстан в Астане, перед молитвой Ангел Господень: «В настоящий момент, я желаю также отправиться в духовное паломничество к вашему Национальному Святилищу Богоматери, расположенному вблизи Озёрного, и в котором вы, дорогие братья и сестры, почитаете Пресвятую Деву Марию – Царицу Мира. Простершись у ног Богоматери, я молюсь о всей нации Казахстана».

Главной идеей данной подготовки является попытка молитвенного объединения вокруг Девы Марии – Царицы Мира наших приходов, монашеских общин, духовной семинарии, больных. Начнется она с начала Великого Поста и продлится почти до торжества Царицы Мира, когда в самом Озёрном будут проходить центральные юбилейные торже-

ства, возглавляемые кардиналом Робертом Сарой.

Поэтому предлагаю следующие:

А. В Озёрном каждый день будет посвящен одному конкретному приходу Казахстана или приходам страны Средней Азии. В этот день в Святилище будут молиться именно за данный приход. В эту молитву дня за конкретный приход входит:

1. **Св. Месса** в интенции прихода, его прихожан и его дальнейшего развития (по желанию можно присылать конкретные просьбы от прихода и прихожан).
2. **Совместный розарий озёрновских прихожан.**
3. **Индивидуальная молитва ежедневно молящихся на Адорации** перед алтарем «Звезда Казахстана».
4. **Молитва монахинь-кармелиток в озёрновском Кармеле.**
5. **Молитва болеющих и пожилых прихожан озёрновского прихода у себя дома.**

Эта ежедневная молитва была бы своеобразным «служением святилища» по отношению ко всей Церкви Казахстана и всем конкретным приходам.

Нами был подготовлен график (прилагается внизу) – **кон-**

кретный день посвящается конкретному приходу.

Б. К этой ежедневной молитве за конкретный приход приглашаю присоединиться все **созерцательные монастыри Казахстана (Караганда, Петропавловск, Павлодар, Акмол), а также (по желанию) любые женские монастыри,** придерживаясь графика приходов на каждый день, в духовном единстве с озёрновским святилищем.

В. К этой совместной молитве, хочу, по согласию и желанию настоятелей, пригласить больных наших приходов. Имея график приходов, они так же, жертвуя свои страдания, могли бы очень плодотворно включиться в нашу общую, объединяющую молитву.

Г. В то же время **конкретный приход,** за который будем молиться в данный день, может тот же самый день или ближайший (как удобнее) посвятить теме углубления среди прихожан почитания ПДМ или святилища Царицы Мира в Озёрном. Здесь, конечно, всё зависит уже от желания и инициативы настоятеля, сестер, прихожан. Например, этой теме можно посвятить проповедь или приходскую встречу. Можно посмотреть фильм об истории Озёрного и святилища –

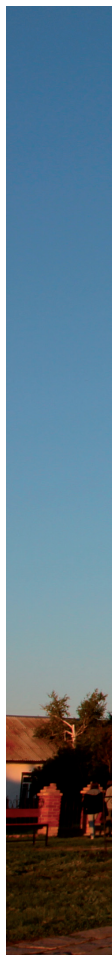
«Озеро». Все приходы по мере возможности приглашаю организовать небольшие одно-двухдневные паломничества в Озёрное – присоединяясь к Адорации в святилище, участвуя в Св. Мессе, проводя день сосредоточения.

Надеюсь, что такое переживание данной подготовки к юбилею, поспособствует более глубокому объединению Церкви в Казахстане и странах Средней Азии, более широкому распространению почитания Девы Марии, а также распространению информации об озёрновском святилище.

о. Войцех Матушевски

График молитвы в святилище Царицы Мира за католические приходы в рамках подготовки к юбилею 25-летия поручения Казахстана Ее опеке

- 27 февраля (четверг) – Жанашар, приход Коронования Иисуса Тернием.
28 февраля (пятница) – Талгар, приход Успения Пресвятой Богородицы.
29 февраля (суббота) – Капшагай, приход Непорочного Зачатия Девы Марии.
2 марта (понедельник) – Нура, приход Девы Марии Святого Розария.
3 марта (вторник) – Даулет, приход Святого Михаила Архангела.
4 марта (среда) – Базаркельды, приход Святого Антония Падуанского.
5 марта (четверг) – Амангельды, приход Святого Николая.
6 марта (пятница) – Алматы, приход Пресвятой Богородицы.
7 марта (суббота) – Алматы, приход Пресвятой Троицы.
9 марта (понедельник) – Жетыген, приход Святого Андрея Кима.
10 марта (вторник) – Абай, приход Богоявления Господня.
11 марта (среда) – Кушоқы, приход Святейшего Сердца Иисуса.
12 марта (четверг) – Жезказган, приход Преображения Господня.
13 марта (пятница) – Балхаш, приход Святого Франциска Ассизского.
14 марта (суббота) – Караганда, приход Святого Иосифа.
16 марта (понедельник) – Караганда, приход Покрова Пресвятой Богородицы.
17 марта (вторник) – Сарань, приход Святого Николая.
18 марта (среда) – Сатпаев, приход Святого пророка Илии.
19 марта (четверг) – Радужный, приход Святого отца Пио.
20 марта (пятница) – Лисаковск, приход Святейшего Сердца Иисуса.
21 марта (суббота) – Костанай, приход Успения богородицы.
23 марта (понедельник) – Аркалык, приход Иисуса Милосердного.
24 марта (вторник) – Степногорск, приход Матери Божией Фатимской.
25 марта (среда) – Атбасар, приход Святого Духа.
26 марта (четверг) – Макинск, приход Святого Иосифа.
27 марта (пятница) – Щучинск, приход Святого Авраама.
28 марта (суббота) – Кокшетау, приход Святого Антония.
30 марта (понедельник) – Семей, приход Пресвятой Девы Марии – Царицы Святого Розария.
31 марта (вторник) – Семей, приход Пресвятых тела и Крови Христовых.
1 апреля (среда) – Переменовка, приход Святой Анны.
2 апреля (четверг) – Шар, приход Святого Михаила Архангела.
3 апреля (пятница) – Калбатау, приход Вознесения Христа на Небо.
4 апреля (суббота) – Усть-Каменогорск, приход Пресвятой Девы Марии Святого Розария.
14 апреля (вторник) – Смирново, приход Доброго Пастыря.
15 апреля (среда) – Алматы, Община греко-католиков.
16 апреля (четверг) – Астраханка, приход Святой Анны.
17 апреля (пятница) – Камышенка, приход Божией Матери Ченстоховской.
18 апреля (суббота) – Шортанды, приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы.
20 апреля (понедельник) – Аршалы, приход Святого Пасхалия.
21 апреля (вторник) – Акмол, приход Святого Розария.
22 апреля (среда) – Акколь, приход Сердца Иисуса.
23 апреля (четверг) – Нур-Султан, приход Святого Иосифа Обручника.
24 апреля (пятница) – Нур-Султан, приход Матери всех народов.
25 апреля (суббота) – Нур-Султан, приход Матери Неустанной Помощи.
27 апреля (понедельник) – Красноармейка, приход Святой Марии Горетти.
28 апреля (вторник) – Теренколь, приход Святого Франциска Ассизского.
29 апреля (среда) – Аксу, приход Иисуса Христа Милосердного.
30 апреля (четверг) – Экибастуз, приход Иоанна Крестителя.
1 мая (пятница) – Щербакты, приход Марии Помощи Христианам.
2 мая (суббота) – Павлодар, приход Святой Терезы Младенца Иисуса.
4 мая (понедельник) – Темиртау, приход Святого Андрея.
5 мая (вторник) – Молодежный, приход Святых ангелов-хранителей.
6 мая (среда) – Шахтинск, приход Рождества Пресвятой Богородицы.
7 мая (четверг) – Пришахтинск, приход Воздвижения Святого Креста.
8 мая (пятница) – Караганда, приход Марии – Матери Церкви.
9 мая (суббота) – Караганда, приход Пресвятой Девы Марии Фатимской.

11 мая (понедельник) – Кульсары, приход Божьего Милосердия.
 12 мая (вторник) – Актау, приход Святейшего Сердца Иисуса.
 13 мая (среда) – Актобе, приход Доброго Пастыря.
 14 мая (четверг) – Уральск, приход Пресвятой Богородицы Неустанной Помощи.
 15 мая (пятница) – Хромтау, приход Святого Семейства.
 16 мая (суббота) – Атырау, приход Преображения Господня.
 18 мая (понедельник) – Аксай, приход Святого Иосифа.
 19 мая (вторник) – Ясная Поляна, приход Матери Неустанной Помощи.
 20 мая (среда) – Зеленый Гай, приход Сошествия Святого Духа.
 21 мая (четверг) – Чкалово, приход Святых апостолов Петра и Павла.
 22 мая (пятница) – Тайынша, приход Святого Семейства.
 23 мая (суббота) – Петропавловск, приход Святой Троицы.
 25 мая (понедельник) – Караганда, Духовная семинария.
 26 мая (вторник) – Корнеевка, приход Сердца Иисуса и Сердца Марии.
 27 мая (среда) – Тонкошуровка, приход Святого Лаврентия.
 28 мая (четверг) – Келлеровка, приход Святого Франциска Ассизского.
 29 мая (пятница) – Щедерты, приход Рождества Пресвятой Богородицы.
 30 мая (суббота) – Павлодар, приход Святых верховных апостолов Петра и Павла.
 1 июня (понедельник) – Кызылорда, приход Фатимской Богородицы.
 2 июня (вторник) – Есик, приход Наисвятейшего Сердца Иисуса.
 3 июня (среда) – Жаркент, приход Марии – Царицы мучеников.
 4 июня (четверг) – Тараз, приход Успения Богородицы.
 5 июня (пятница) – Талдыкурган, Приход святой Девы Марии Гваделупской.
 6 июня (суббота) – Шымкент, приход святой Терезы Младенца Иисуса.
 8 июня (понедельник) – Саумалколь, приход Иисуса Милосердного.
 9 июня (вторник) – католические приходы в Киргизстане.
 10 июня (среда) – католические приходы в Узбекистане.
 11 июня (четверг) – католические приходы в Таджикистане.

Свидетельство веры в сталинских лагерях – ключ к современному единству

1

С 18 по 25 января мы переживали всемирную неделю молитв за единство христиан, а 27 января, по случаю 75-летия освобождения нацистского лагеря Освенцим Папа Франциск призвал Церковь к молитве и размышлению «обо всех тех, кто погиб в концентрационных лагерях, и их родственниках...». *Раннехристианский писатель и теолог Тертуллиан* пишет, что кровь мучеников – это семя новых христиан. Его слова актуальны и в наши дни и особенно применимы к ситуации в Казахстане. Недостаточно только вспоминать прошлое, нужно из прошлого брать мудрость и надежду на будущее, потому что *«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же»* (Евр 13, 8).

В истории Казахстана Карагандинский лагерь (1931–1959) – это место свидетельства веры в Бога в лице многих заключенных. Через этот, самый большой по территории, сталинский исправительно-трудовой лагерь в Советском Союзе прошло более миллиона человек, среди которых много священников и верующих из различных христианских Церквей и представителей казахской интеллигенции. Иногда в одном лагерном бараке оказывались представители различных конфессий и священнослужители разных вероисповеданий: верующие собирались по воскресеньям на общую молитву, слушая проповеди и чтения Священного Писания, которое они укрывали у себя, поделенное на маленькие тетрадки по несколько страниц каждое; православный священник мог причащать католика, а католический священник мог исповедовать православного. Так проходила обычная тюремная жизнь

священников вне храма и без орната, строились личные отношения с каждым верующим не только своей Церкви, и всё это позволило воздвигнуть настоящие храмы веры и домашние церкви, которые стали знаком явного присутствия Христа среди Своего народа. У этих священников не было алтарей для совершения литургии, и они часто праздновали Евхаристию прямо на земле – земле, которая стала алтарной доской, пропитанной кровью несправедливо убиенных и усталых мощами мучеников за веру в Бога и Христа. Своей верой и терпением заключенные почитали, как ни странно, милосердие Бога даже в таких тяжелых условиях, проявляя любовь к другим верующим и неверующим осужденным, которых они бы никогда не встретили вне лагеря. Католический священник Иосиф Кучинский, проведенный в заключении 17 лет, вспоминал: *«Я постоянно убеждаюсь в том, что Бог попускает*

звериную злобу власти, чтобы оказать религиозную помощь наиболее измученным людям. Самые ревностные пастыри не смогли бы сами попасть туда, куда посылала их власть. Там, в этом ледяном аду, настоящие священники испытывали невероятную радость, принося утешение истерзанным людям».

Мы расскажем о шести личностях из различных христианских Церквей, которые были заключенными в лагерях на территории нынешнего Казахстана. Их пример вдохновляет и сейчас.

Блаженный греко-католический епископ **Никита Будка** (1877-1949) родился в селе Добромержка на территории современной Украины, а тогда в Австро-Венгрии. В 1905 г. он был рукоположен, а в 1907-1909 гг. продолжил богословское образование в Вене, где получил степень доктора богословия. Митрополитом Украинской Греко-Католической

Дева Мария Карлагская, находящаяся в крипте Кафедрального собора Караганды, объединяет под Своим покровом представителей разных христианских конфессий, пострадавших за веру.

Церкви Андреем Шептицким во Львове Будка был назначен референтом по делам эмиграции при Митрополищем Ординарате. В 1910 г. он стал редактором миссионерского журнала «Эмигрант» для украинцев-эмигрантов. Никита Будка посещал места укра-

инской эмиграции в Германии, Бразилии, Аргентине и Канаде с целью духовной поддержки и оказания каритативной помощи. В 1912 г. Папа Пий X именовал 35-летнего о. Никиту Будку первым епископом для украинцев в Канаде. Назначая на это служение, Папа сказал, что это самая большая епархия в мире, и поручил еп. Никиту Будку под защиту Богородицы. В 1927 г. из-за плохого состояния здоровья и противодействия части украинской эмиграции, а также горстки коммунистов-украинцев Канады он подал в отставку. Обращаясь перед уходом с поста к верующим своей епархии епископ Никита Будка сказал, чтобы они «имели одно сердце и одну душу с последующим епископом» и, что «это принесет много благословения». Владыка Будка сохранил за собой титул почетного епископа. После возвращения во Львов, он был назначен Генеральным Викарием Митрополищье Капитула. В это же вре-

мя он стал одним из ближайших сотрудников митрополита Андрея Шептицкого. Много времени Владыка Будка посвятил развитию Зарваницы, известному украинскому грекокатолическому месту паломничества, где еще с XIII века находилась чудотворная икона Богородицы.

После установления советской власти в 1939 г., епископу Никите Будке было поручено руководство нелегальной богословской подготовкой священников. В 1945 г. он, вместе с группой епископов, священников и мирян греко-католиков, был арестован. В 1946 г. епископа Никиту Будку осудили и сослали в Карлаг, где он умер 28 сентября 1949 г. Его тело до сих пор покоится в неизвестной могиле на одном из кладбищ Карлага близ села Каражар, Карагандинской области. 27 июня 2001 г. во Львове Папа Иоанн Павел II провозгласил

епископа Никиту Будку блаженным, в числе 27 мучеников времен советской власти.

Вместе с епископом Никитой Будкой в 2001 году был провозглашен блаженным и греко-католической священник **Алексий** (укр. Олексій) **Зарицкий** (1912-1963). После освобождения из лагеря в 1954 г. и ссылки в Караганде, он решил добровольно остаться в этом городе с целью оказания пастыр-

Бл. Владислав Буковинский, о. Штауб, неизвестный священник и бл. Алексей Зарицкий

ской опеки верующим. Он также совершал богослужения в частных домах не только для греко-католиков, но и для верующих римско-католического обряда – польских и немецких переселенцев. Когда священники римского обряда попали в тюрьму, отец Алексей вместо них совершал душпапирскую работу в Кокчетавской и Целиноградской области. Блаженный отец Владислав Буковинский дружил с отцом Алексием Зарицким, говорил о нём, как об очень старательном и трудолюбивом священнике, который заслуживает быть названным «героическим». Отец Владислав переживал за здоровье отца Алексия, и, боясь его заключения, советовал ему поехать в Таджикистан. Но Алексей Зарицкий, приняв этот совет, не успел уехать и в 1962 году попал в исправительно-трудовой лагерь, где 30 октября 1963 года умер. Верующие, отыскав могилу священника в Долинке, поставили крест, который освятил отец Владислав Буковинский.

о. Ондрей Шмидриак
Евгений Стариков, Петр Зизяк
Продолжение следует

Человек может изменить свою судьбу

История боксера, который насилие поменял на прощение

У меня 27 раз сломан нос

Моя жизнь так же изуродована, как и мое лицо. По моим подсчетам, только на носу у меня 27 переломов. Двадцать три из них из-за бокса, четыре – от моего отца. Самые тяжелые удары мне достались от того, кто должен был взять меня за руку и сказать: «Я люблю тебя». Отец был ирокезом. Когда моя мать бросила его, яд алкоголя свел его с ума. После того, как он чуть не забил меня до смерти, жизнь и далее собирала свою дань.

Мне помогли выжить три мечты: выйти из колонии, возглавить банду и убить отца. Мои мечты исполнились... Кроме третьей. Но я был на волосок от этого... Долгие годы я жил жаждой мести. Однако в тюрьме моей ненависти мне встретились люди, в которых живет любовь, и они помогли моей душе склонить колени. Этим людям, которых отвергает наше общество, сломленным, изуродованным, неполноценным, «ненормальным», я обязан своей жизнью... и тем чудесным уроком любви. Им посвящаю эту книгу. Благодаря им я родился заново. Эта неожиданная встреча с любовью перевернула мою жизнь.

Человек может изменить свою судьбу

Сегодня я живу в большом и светлом доме в горах недалеко от Лурда с женой Мариной и нашими детьми Эглантиной, Лайонелом, Катери и Тимоти. У нас также останавливаются люди, чтобы собраться с силами, прежде чем вновь пуститься в путь. Этим утром я поставил улы на склоне горы. Завтра перевезу их

в другое место к другим цветам и ароматам. Наслаждаюсь тишиной вершин, влекущих меня через холмы к горизонту. Рядом летит пчела, жужжит у моего лица и, нагруженная пыльцой, возвращается к цветку. Ее жизнь похожа на партитуру. Она играет ноты своей наследственности, древнего порядка, передаваемого генетическим кодом. Ни пчела, ни какое-либо иное существо ничего не могут изменить в своем запрограммированном поведении. Но человек может. Человек может изменить свою судьбу к лучшему или к худшему. Я, сын алкоголика и брошенный ребенок, нанес удар судьбе. Я встал против генетики. И горжусь этим.

После долгих лет борьбы я зарыл топор войны

При крещении меня назвали Филиппом, но все зовут меня Тимом из-за моего ирокезского имени Тимиди. Это переводится как «повелитель лошадей». Было труднее укротить свои обиды из прошлого, чем чистокровного дикого скакуна. Мою фамилию Генар можно перевести как «крепкий в надежде». Я всегда верил в чудеса. Эту надежду, которой никогда не терял даже в самой кромешной тьме, сегодня желаю и другим. От моих индейских предков я унаследовал устойчивость к головокружениям. Боюсь лишь одной пропасти, той, самой страшной, – пропасти ненависти к себе самому. Меня пугает только одно – что недостаточно люблю. Быть человеком значит быть мужественным. Быть любящим человеком значит быть еще мужественнее. После долгих лет борьбы я зарыл то-

пор войны с собственным отцом, с самим собой и своим прошлым. Иногда сажусь в свой старый пикап и еду рассказывать желающим что-то из своей хаотичной биографии. Обычно это бывает где-то поблизости, но случается, что и в других местах по всей Франции или за рубежом, в школах и тюрьмах, в церквях и на встречах, на стадионах и площадях... Свидетельствую о том, что прощение – это самый трудный поступок... и самый достойный для человека. Вот моя самая прекрасная битва. Любовь – мой последний удар. Далее я иду уже по тропе мира.

Тима Генара (род. 1958 г. во Франции) в три года бросила мать: она привязала его к столбу и ушла навсегда. В пять лет отец чуть не забил его до смерти. Следующие два с половиной года он провел в больнице... Остаток детства Тим прожил в детских домах, у опекунов, в исправительных заведениях. В 12 лет он бежал в Париж, где перебивался, как мог. Вступил в преступную банду, был жиголом... Немного повзрослев, стал успешным боксером. В семнадцать повстречал «инопланетян», как он называл христиан. Иисус Христос постепенно вывернул его жизнь наизнанку...

Составлено по книге «На ринге с Богом»

Мария – Исцеление больных

Этот титул появился в Церкви в XVI веке. Первоначально он был связан с римской Церковью св. Марии Магдалены, в которой было чудесное изображение Богоматери исцеления больных. Этот храм был резиденцией Камиллианского ордена, религиозного служения больным. В почитании Марии титул «Мария – Исцеление больных» становился всё более и более популярным. Этому способствовали чудесные исцеления, произошедшие в Лурде и во многих других святых Марии. Папа Павел VI учредил праздник Богоматери – Исцеления больных и назначил Ее в 1968 году главным покровителем апостольства больных в Польше.

Когда мы обращаемся к Марии – Исцеление больных, мы выражаем нашу веру в Ее защиту больных и страдающих. В то же время мы исповедуем нашу веру в то, что Ее молитва к милосердному Богу может испросить благодать исцеления для больных.

Исцеление больных на латыни – *Salus infirmorum*. Слово «salus» означает не только здоровье, но и спасение. Это важно, потому что мы не должны просить Марию просто излечить болезни. Исцеление (*salus*) означает излечение не только тела, но и души. Мария хочет спасения всего человека.

Однажды мы окажемся на последней прямой нашей жизни. На нас обрушится болезнь,

которая приведет к смерти. В этой ситуации, призывая Марию – Исцеления больных, мы просим у Нее спасения. Это было бы утешением в момент прощания с этим миром и признаком надежды на вечное счастье. Когда мы молимся за умирающих, то просим Марию о благодати хорошей смерти. Мы просим дара соответствия Христу, умирающему на кресте. Речь идет о смерти в гармонии с Богом и людьми. Мария учит нас этому последнему, самому важному распоряжению – уметь говорить «да будет воля Твоя» перед лицом смерти.

Мария скорбит с каждым страдальцем, как страдающая мать, как та, кто любит, утешает, обнимает, вытирает лоб, держит за руку и указывает на небеса. Ее присутствие, Ее любовь и молитва – это врач, исцеляющий больных.

Молитва

О Мария, Матерь Иисуса и наша Матерь, воззри милостивым взором на нас, страждущих духом и телом.

Через Твое материнское заступничество содейлай, дабы мы получили от Бога здоровье и всю необходимую для нас благодать, какая в нынешней жизни поможет нам горячо Его любить и верно служить Ему. Также да сможем мы в час смерти и всю вечность с Тобой благодарить Его за Его нескончаемую доброту.

О Матерь Искупителя, Исцеление больных, выслушай наши молитвы и вознеси их к Твоему Сыну.

Дева Мария, просим Тебя, ведь Ты – Исцеление больных, дабы те, которые страдают, по Твоему заступничеству нашли в Боге мужество и силу в борьбе со страданиями.

Поддержи тех, кто служит больным, и помоги им исполнить свою миссию с искренней любовью и радостью. Заступись, о Матерь, перед Богом за всех нас, дабы мы достигли спасения наших душ и тел. Аминь.

семинарист
Лаша Манукуан

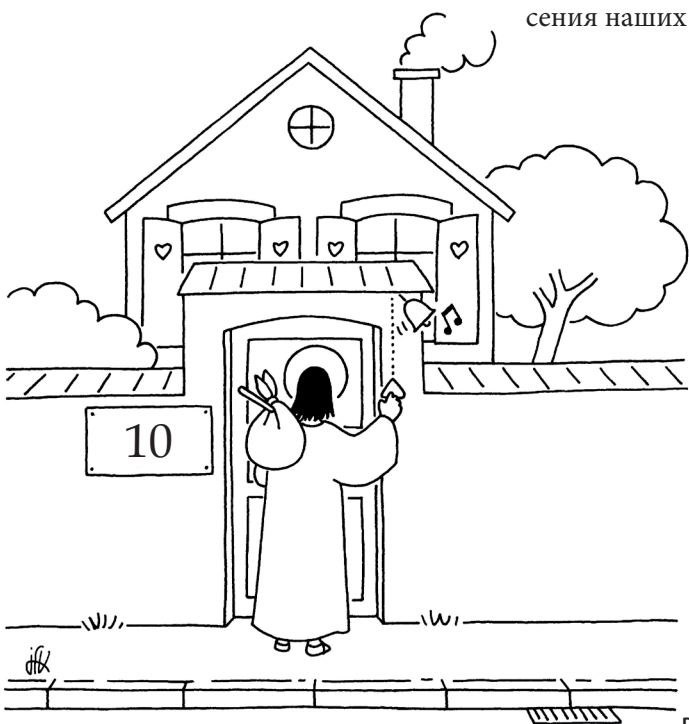

Рис.: Киеффер

Уголок литургических чтений

1 Март

1-е воскресенье ВЕЛИКОГО ПОСТА
Быт 2, 7-9; 3, 1-7; Пс 51(50); Рим 5, 12-19;
Мф 4, 1-11.

8 Марта

2-е воскресенье ВЕЛИКОГО ПОСТА
Быт 12, 1-4а; Пс 33(32); 2 Тим 1, 8б-10;
Мф 17, 1-9.

15 Марта

3-е воскресенье ВЕЛИКОГО ПОСТА
Исх 17, 3-7; Пс 95(94); Рим 5, 1-2, 5-8;
Ин 4, 5-42.

19 Марта

Четверг. СВ. ИОСИФ, ОБРУЧНИК
ПДМ, главный покровитель
Карагандинской епархии, торжество
2 Цар 7, 4-5а, 12-14а, 16; Пс 89(88); Рим
4, 13, 16-18, 22;
Мф 1, 16, 18-21, 24а.

22 Марта

4-е воскресенье ВЕЛИКОГО ПОСТА
1 Цар 16, 1б, 6-7, 10-13а; Пс 23(22); Еф
5, 8-14;
Ин 9, 1-41.

25 Марта

Среда. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ,
торжество
Ис 7, 10-14; 8, 10с; Пс 40(39); Евр 10,
4-10;
Лк 1, 26-38.

29 Марта

5-е воскресенье ВЕЛИКОГО ПОСТА
Иез 37, 12-14; Пс 130(129); Рим 8, 8-11;
Ин 11, 1-45.

«Верую в... прощение грехов»

Условие прощения – не самоунижение, а признание истины

Одной из основных характеристик Церкви является то, что она – это сообщество людей, которым было прощено и которые должны прощать. Условие этого прощения – не самоунижение, а признание истины: я признаю, что да, я ошибся. Это хорошо описано в 2 Цар 12, 1-14, где Давид признаёт свою вину. С одной стороны, прощение – нечто абсолютно необходимое для жизни, а с другой, труднодостижимое. Коммунистический режим не знал прощения: он допускал лишь самокритику и последующее «снисхождение», но никто никогда не говорил: «Мы тебе прощаем». А еще больше было тех, кого «списывали» на всю жизнь и наказывали даже в детях. Зло просто не в состоянии прощать (кстати, у зла нет и чувства юмора – оно неспособно посмотреть на себя со стороны, потому что боится).

Христианство привносит новую перспективу в проблематику прощения. Не только Бог прощает нас, когда прощаем мы, но и мы способны прощать других, так как нам прощено. С этой точки зрения становится ясно, что Церковь – это не какое-то «сверхсовершенное» сообщество, в котором отсутствует зло, а сообщество людей, которые прощают, позволяют простить себе и прощают друг друга. Т.е., если мы действительно христиане, то это не значит, что мы чем-то лучше: это значит, что у нас более богатый опыт прощения.

На самом деле, всё это можно выразить в трех словах: христианин верит, что благодаря кре-

щению, покаянию и, наконец, таинству примирения ему прощаются грехи. И этим, собственно, всё сказано, но при условии, что я понимаю, что такое грех, и понимаю, что такое прощение.

И о чём мы далее будем говорить, так это именно о первой половине: нам нужно уяснить, что такое грех. Ведь часто приходится констатировать, что и среди христиан есть те, кто этого не понимает.

Для некоторых грех, возможно, вообще ничего не значит, потому что они не ищут прощения, даже будучи христианами. Для других грех – это только препятствие, мешающее им приступать к причастию. Т.е. примирение в их случае – это лишь способ открыть для себя путь к причащению, и этим всё кончается. Однако суть не в этом, и это еще не вся правда. Множество христиан впадают в крайности: либо грех для них – невыносимый ужас, либо ничтожная мелочь. Есть, конечно же, и те, кто всё понимает правильно, но и такие крайности имеют место. Никоем образом не хочу пугать и повергать вас в уныние, но нам необходимо по-настоящему сознавать тяжесть грехов, если мы хотим понять прощение. Полнее уяснить, что такое грех, поможет нам отрывок из Пятой книги Моисеевой.

Втор 30, 15-20:

15 Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло.

16 Ибо заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и тогда будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею;

17 если же отвертится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им,

18 то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для овладения которою ты переходишь Иордан.

19 Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое,

20 любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им.

Хотя тогда слово «грех» не прозвучало, речь всё-таки о нём. Здесь предложены два пути. Один – это путь в Землю обетованную, которую указал Господь. А мы уже должны толковать далее: для нас путь, у которого есть смысл – это путь к окончательной встрече с Богом, ведущий к полному и окончательному свершению нашего будущего в Боге – т.е. путь, ведущий в небо.

Но здесь указан и второй путь – путь, у которого, вроде бы, есть смысл. Для израильтян это означало путь, на котором они не верили бы в Господа, а верили бы в идолов и божков, которым поклонялись прочие народы. Путь, по которому Израиль не шел бы с Господом, а выбирал бы сам. И этот путь не ведет в Землю обетованную, не ведет к общности с Богом, т.е. ведет к смерти. Потому что Израиль четко знал, что его существование полностью и без остатка зависит от Господа.

Те самые два пути предложены и нам, так как мы тоже можем пойти по пути, у которого есть лишь мнимый смысл. Мы тоже можем выбрать что-то, что нам кажется добром, но при этом, если бы мы были честными с собой, то точно знали бы, что Бог с таким нашим решением не согласился бы, и что оно не устояло бы пред Ним.

То, что не направлено к Богу, к высшей и конечной цели человека – лишь мнимая ценность, мнимый путь, и этот путь отмечен грехом.

Можно идти совсем не туда – и это именно тот грех, который называется тяжким, смертным, и на таком пути я полностью раз-

минусь с Богом. Можно идти и к Богу, но тормозить на этом пути, влача котомку с ненужным грузом – и это называется легким грехом, тем, что тормозит меня на этом пути и даже, возможно, уводит с него.

Таким образом, грех – это нечто, что происходит в нашей конкретной жизни, что может касаться как моих отношений с Богом, так и с ближним. Это касается и меня самого, и моего пути к Богу. Многие полагают, что грех касается только Бога: невнимательно молиться, пропустить Мессу, помянуть имя Господа всуе. Вот что такие люди считают грехом, а убийство – нет. Но это ошибка! Если я не использую свой талант, не делаю добра, которое могу сделать, из-за лени или потому, что этот ближний мне не нравится, то поступаю так же, как и тот, кто не ходит в церковь, так как и это касается Бога! Во-первых, потому, что Бог рассчитывает на мои дела. Во-вторых, потому, что такие мои ошибки сбивают меня с моего прямого пути к Богу или тормозят меня. Т.е., если попробовать объяснить по-человечески, Бог не может полностью радоваться моей любви.

Итак, отношений с Богом касается всё, что мы делаем злое,

и всё хорошее, чего не делаем, хотя могли бы сделать. Так широко человек должен понимать грех! Но мы должны относиться к нему, прежде всего, с постоянным осознанием того, что Бог нас любит. Знаю, что рискую надоесть, повторяясь всё время, но считаю, что должен это повторять. Ведь Писание ясно говорит нам, что Бог полюбил нас так же, как когда-то выбрал Израиль, который совсем не был выдающимся народом, как выбрал Авраама, как выбрал Моисея, и точно так же выбрал и каждого из нас.

Нужно всё время помнить о словах из Первого послания Иоанна 4, 10: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умиростивление за грехи наши».

Бог возлюбил нас – вот начало всего, и это определяет мои поступки. Если Бог любит меня, то это значит, что я важен для Него и что каждое мое действие, с которым Он не может согласиться, неверно. Нам бывает не просто понять, когда Бог с нами не согласен. Человек, например, обычно склонен обманывать себя. Но у нас есть свидетельство Писания о Христе, и оно дает нам прекрасное представление о том, какова была Его жизненная пози-

ция, которая и должна быть для нас мерилом. Действовать и относиться к жизни, думать так же, как Он. Что устоит пред Ним, то хорошо, а что не устоит – нехорошо. Так что человек, желающий распознать свои грехи, не может удовлетворяться поверхностным знанием о том, что такое хорошо и что такое плохо, или тем, что узнал в детстве. Он должен постоянно сопоставлять, сравнивать себя со Христом.

Это может показаться слишком уж заносчивым – сравнивать себя со Христом. Но Бог принял нас как детей, а Христос – это наш путь. Что не устоит пред Ним, то не должно устоять и перед судом нашей совести. Ведь мы не можем прийти к Отцу иначе, чем через Него, по Его пути. А потому мы должны постоянно меняться вместе с Ним.

Пока мы не поймем, что такое грех, не будем способны на истинное обращение, так как не знаем, куда, от чего и зачем нам обращаться.

Христианская жизнь – это поистине постоянное движение – движение, которое может порой петлять туда-сюда, но всегда стремится к Богу. Мы никогда не достигнем Бога здесь, на земле, и Он всегда будет лишь целью где-то впереди, но важно, чтобы мы неустанно оставались на пути жизни – на пути, ведущем к Нему, потому что на этом пути Бог всё более нас животворит, и наша жизнь становится полнее.

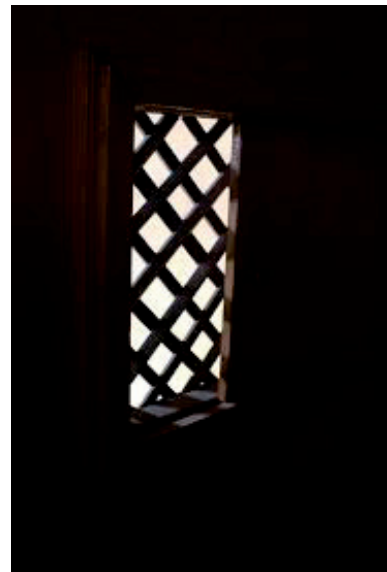
Человек может поддаться обману и пойти по пути мнимых ценностей и жить, казалось бы, достойной и вроде бы полной жизнью. Очень жаль, но такое случается, и потому нам так нужно понять: именно для этого необходимо сопоставлять себя со Христом. И тогда человек осознает, как на самом деле ужасен грех, как он сам на самом деле плурует и влачится по путям, ведущим прочь от Бога. Так в один прекрасный день вдруг может оказаться, что большая часть нашей жизни ничего не стоит, что мы шли в тартарары – куда-то совсем не туда, куда-то, где нет Бога. Да, от такого открытия можно сильно пасть духом.

Но, если бы этим открытием всё должно было кончиться, то самое большое число самоубийц было бы именно из христиан: ведь просто невыносимо вдруг осознать свою полную никчемность. И потому христианин должен твердо знать о прощении. Так как только прощение делает познание моей греховности плодотворным. Только прощенный пожинает плоды познания своих грехов, потому что прощение возвращает его на путь к Отцу.

Итак, что такое для нас прощение и как человек может найти его? Здесь нужно сразу оглянуться на всю историю спасения, на всё свидетельство Ветхого и Нового Заветов. Там мы можем увидеть одну важную вещь: Бог в Своих деяниях и начинаниях весьма терпеливо и долго делает что-то ради спасения человека. То, что мы читаем в Ветхом Завете, на протяжении всей истории от Авраама до Иисуса – всё это, действительно, неустанный поиск человека, постоянные усилия ради его спасения.

Бог выбрал Авраама, сделал из него народ, возлюбил этот народ и старался пробудить его и животворить, чтобы он жил для Бога. Чтобы жил жизнью, у которой есть смысл, которая ведет к чему-то. И показано это довольно просто: если Израиль будет слушать Господа, то Он приведет его в землю, которую для него приготовил. И далее: если Израиль сохранит общность с Господом, то станет народом, который сохранит свое существование и даст миру Кого-то, Кто станет благословением для народов. Мало того, Израиль даст миру Спасителя. И к этой цели стремится история нескольких тысячелетий, и Иисус конкретно показывает, как Бог ищет человека.

Во-первых, когда лично обращается к отдельным людям: «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме», – говорит Он грешнику. Во-вторых, когда рассказывает несколько тех притч, которыми показывает, что Бог никогда никем не пренебрегает, и что нет такого человека, который был

бы слишком мелок для него. Так что Бог ищет человека, который узнаёт об этом в определенных конкретных проявлениях. И, если я поверю в Бога такого, каков Он есть, если приму Христа, то значит, я сам найден. Первое условие прощения – вера. Спасение дается верой во Христа. Христос умер за нас, за наши грехи, и если мы с верой принимаем этот факт, то она начинает совершаться в нас. Стоит только поверить, что спасение может быть совершено конкретным и запечатленным крещением. Здесь осмелюсь обратить внимание на то, что обычно люди как-то не слишком ясно понимают, что главным и основным средством прощения грехов является крещение. Самое главное условие – это, конечно же, вера, так как только из веры может прорасти крещение, но, с точки зрения человеческих поступков, основное средство – это крещение. Во времена первых христиан все это прекрасно понимали. Те, кто поверил в зрелом возрасте, крестились. Поэтому прекрасно понимали то, что Павел говорит в Послании к Римлянам.

Рим 6, 3-6:

3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?

4 Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых сла-

вою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.

5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и [подобием] воскресения,

6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху.

Уверовавший и крестившийся человек как будто погружается во Христа, так что мы говорим здесь не просто о парочке стертых каракуль, а о том, что касается всей глубины моей личности. Человек, как учит Павел, погружен «погребся со Христом крещением в смерть». Это просто значит, что всё чуждое Богу навеки исчезает и ликвидируется, погребается, его больше нет, оно в прошлом.

«И мы призваны к новой жизни»

У этого призвания два уровня. Здесь, на земле, мы должны жить совершенно новой жизнью, т.е. как те, кто во Христе, потому что мы призваны к высшей форме воскресения:

«Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения».

Вот высочайшая и глубочайшая задача: мы должны уподобиться воскресшему Христу – так должно реализоваться наше крещение, т.е. плод прощения. Таким образом, самое важное и высшее заключается уже не в том, что Господь Бог больше не сердится на нас, что теперь у меня чистая совесть, что я могу быть уверен в себе. Наиважнейшее – то, что мне открылся путь к воскресению, к этому полнейшему уподоблению Христу и к самому тесному сближению с Богом. В этом суть прощения! Не столько в том, что теперь я отделался от своих грехов, а скорее в том, что передо мной открылся путь к вечной жизни, к воскресению,

к той самой глубокой и самой важной встрече с Богом.

Мне порою кажется, что, если бы человек только смог понять только что сказанное, то это сразу ухватило бы его сердце, так что он бросился бы искать встречи с прощением. Она уже была в крещении. Если кто-то был крещен младенцем (а так обычно и бывает в семьях верующих христиан), то он избавился от первородного, наследственного греха. Благодаря крещению человек действительно становится способным к воскресению, но затем следует история его жизни с его решениями, и ею он может распорядиться по-разному.

Но давайте вернемся к прощению: человек благодаря крещению возводится до статуса чада Божьего, обретает участие в воскресении. Однако и такой человек может впасть в грех, и для такого человека может стать чуждым его призвание, когда он уже не живет так, как подобает предназначенному к воскресению, не видит в Боге высшей ценности всегда и во всём, не живет так, как на его месте жил бы Христос, и так становится грешником. Но мы веруем, что и этому человеку ради искупления Христова тоже прощено. Еще раз повторюсь: то первичное прощение для тех, кто уверовал во Христа – прощение, скрепленное крещением. Если мы верим в прощение грехов, то мы верим и в то, что Бог готов и способен смыть наши грехи.

Впервые человек сталкивается с этим в крещении, а затем во многих других случаях. Например, когда просит с полной верой о прощении своих грехов, а так как нет такого греха, который мог бы отделить нас от Бога и, следовательно, от Церкви, то нам уже прощено благодаря нашему покаянию и, особенно, благодаря верности Божьей и страданию Христову. Точно так же, когда человек осознаёт свои грехи, поступает хорошо, действует из любви, то он может надеяться на прощение. Как сказано в Послании Петра: «любовь покрывает множество грехов» (1 Петр 4, 8). Когда в молитве он с уверенностью обращается ко Хри-

сту и видит в Нём Спасителя, то тоже должен ожидать прощения. И когда он встречается со Христом в Евхаристии, за эту встречу тоже может надеяться на прощение.

Однако помимо всего того, о чём я говорил, есть еще и таинство, дающее ясную уверенность в прощении и предназначенное человеку в первую очередь тогда, когда он сильно отдалается от Бога, когда отвергает собственное христианское решение, свой путь к воскресению. И это таинство покаяния. В нём человеку действительно прощается всё. Если я приступаю к этому таинству искренне, с доверием, если сделаю всё, как можно лучше, насколько только я смогу, то мне простится всё, даже если я при этом половину забыл. Если только я исповедался настолько хорошо, насколько был способен. Знаю, что мне всё прощено, потому что таинство покаяния зиждется на верности Божьей, страданиях Христа, а не на количестве грехов, о которых мы расскажем.

Важно, чтобы из всего, что было сказано выше, человек понял, что всё прощение – это акт Божий. Если я верю в прощение грехов, то верю и в верность Божью, в то, что Бог хочет простить меня. Это не только мое дело, не то, действенность чего зависит от моей умелости, это, прежде всего, дар Божий. Наконец, мне хотелось бы напомнить слова из Евангелия, которые ясно и даже с некоторым укором показывают нам, как высоко Бог ценит каждого грешника.

В заключение хочу только добавить: иметь на совести грехи – это плохо, не искать Божьего прощения – еще хуже и ужасно глупо. Но не верить в Божье прощение – это самый страшный провал, самое худшее, что может случиться с человеком, потому что, если я не верю, что Бог простит меня, что Он хочет меня простить, что даже ищет меня, то вряд ли стану к Нему ближе. Я не позволю искуплению во мне свершиться. И это беда!

Алеш Опатрны

Значение суфизма в Казахстане: против религиозного экстремизма

После падения «железного занавеса» в страны СНГ хлынули адепты самых разнообразных течений ислама, материально подерживаемые извне. Уже в 90-е годы в странах СНГ были зафиксированы первые проявления активности радикальных мусульманских общин, проповедующих политизированный ислам, идеологию необходимости замены светского государства шариатским. Причем с использованием насильственных методов.

В целях борьбы с распространением такого рода экстремизма Казахстан усилил контроль над деятельностью религиозных организаций. Это требовало кроме того усиления демократических институтов как условия инфильтрации наиболее экстремистских течений, использующих ислам в своих политических и геополитических интересах.

К формам традиционного ислама Казахстана следует причислить и казахстанских сторонников суфизма. Суфизм, как мистико-аскетическое и философское учение в исламе, получил распространение в Казахстане в XII веке. Основоположником его является средневековый казахский религиозный деятель шейх Ходжа Ахмет Яссауи.

После периода относительно забвения в советские времена в 90-е годы позиции суфизма в Казахстане стали усиливаться. В Республике среди других братств суфизма наибольшее распространение получили тарикаты «Яссауи» и «Накшбандия», по-

следователи которого зачастую соперничают между собой.

Люди плохо знают суфизм

Несмотря на частое упоминание суфизма в казахской культуре, большинство граждан Казахстана имеют о нём весьма смутное представление.

Суфизм – это путь постижения реальности, учение не только о том, кто есть человек, но и о том, каким он должен быть в идеале. Суфизм, появившийся с возникновением ислама, стал популярным прежде всего благодаря проповеди воздержания и аскетизма. Основные темы, рассматриваемые суфиями – это духовность, любовь к Творцу и человеку. Суфийские идеи отречения от мирских благ и греховной сущности богатства привлекали к себе массу сторонников.

Другими словами, **Тасауф (суфизм) – это наука о нравственности. Это духовно-интеллектуальная школа ислама. Мы уже говорили о суфизме, но теперь нас интересует его политико-социальный аспект.**

Вершиной суфийского творчества считается произведение признанного главы тюркской ветви суфизма, основателя дервишского ордена, мыслителя и поэта Ходжи Ахмета Яссауи «Диван-и-хикмет» («Книга мудрости»), часто сокращенно упоминаемое как «Хикметы».

Мавзолеем Ходжи Ахмета Яссауи, расположенный в городе Туркестан на юге Казахстана, – один из наиболее известных исламских центров, являющийся местом паломничества тюркомусульман. Ахмет Яссауи и его школа сыграли решающую роль в исламизации Казахстана.

Влияние суфизма на казахскую культуру

Одна из специфических черт суфизма – приспособление и быстрая адаптация к местным условиям. Этот аспект и способствовал сохранению доисламских верований и традиций в народном исламе Казахстана.

Надо отметить, что процесс исламизации казахов развивался посредством значительного воздействия и влияния суфийских идей и представлений. Поскольку суфизм не отвергал казахские обычаи, проявил к ним лояльность и поддерживал древние общественные институты.

Анализ показывает, что традиции и обычаи казахов тесно связаны с суфизмом. Это и «салем беру» невесты, бата аксакалов, кыркы, жылы, корысу, дем салу, кудалык, сундет-той, кудайы и другие ритуалы. Произведения многих знаменитых казахских мыслителей и акынов базируются на идейной основе этого духовно-интеллектуального направления ислама (например, у Абая и Шакарима).

Со времен Золотой Орды и до выселения в Казахстан кавказских народов суфизм имел сильное влияние на казахской земле. А во времена тоталитаризма благодаря суфийским шейхам люди смогли придерживаться религиозных обрядов. В отличие от мирян, стремившихся к земным благам, они избирали аскетичную и праведную жизнь. Таким образом, их учение основывалось на идее чистоты помыслов души и тела.

Накшбандийский тарикат и его значение

Из истории ислама известно, что одним из самых известных и влиятельных суфийских орденов считался Накшбандийский тарикат. **Это один из самых уважаемых духовных орденов в исламском мире.** Его распространение было во многом связано с уходом последователей шейха Яссауи в Турцию и Европу.

К XV веку тарикат Накшбандийа превратился в самое распространенное суфийское духовное братство в исламском мире, функционировавшее на огромной территории от Каира и Боснии до Ганьсу на северо-западе Китая и острова Суматры в Юго-Восточной Азии, и от Поволжья и Северного Кавказа до юга Индии и Аравийского полуострова.

Суфии Накшбандийского тариката очень ревностно относятся к наследию Яссауи, называя его «Баба Ахмет». Он очень почитаем турками, и недаром ЮНЕСКО объявило 2016 год годом Ахмета Яссауи. **Известно, что турецкий муфтият следует Накшбандийскому тарикату, и поэтому в Турции нет проблем, связанных с ваххабизмом.**

В странах, где Накшбандийский тарикат стал общенародным, **существует действенный заслон против идеологии терроризма.**

Для сохранения стабильности, покоя и мира в Казахстане имеет смысл тщательно изучить и перенять позитивный многовековой опыт, в основе своей столь

схожий с традиционным мировоззрением казахов.

Суфизм против ваххабитов и салафитов

Сможет ли суфийский орден, даже такой древний, противостоять идеологии ваххабизма в казахском обществе?

Как говорит теолог-религиовед Марат Смагулов, **только противопоставление идеологии суфизма ваххабизму даст положительный результат.** Накшбандийский тарикат, который, точно так же, как и казахи, придерживается ханафитского мазхаба и матуридийской школы вероубеждения, помимо этого использует духовные практики.

Таким образом, суфизм Накшбандийского тариката основан на Коране и Сунне, в противном случае его давно «забраковали» бы салафиты. Но, не имея такой возможности, последние постоянно выслеживают, где печатают

книги о суфизме, а потом либо скупают их и сжигают, либо покупают типографию и перепрофилируют ее. Поэтому книг авторитетных авторов об истинном суфизме очень мало. А переводов тем более.

Марат Смагулов уверен, что попытки уничтожить суфизм или минимизировать его влияние на мусульман всегда были одной из основных задач тех, кому не давало покоя существование ислама на планете. В этом случае возможность свести ислам – **всеобъемлющую, интегральную духовную систему, позволяющую человеческой личности гармонично развиваться во всех сферах жизни (общественной, интеллектуальной, духовной)** – к примитивной социально-политической идеологии ваххабитов и салафитов в угоду чьим-либо меркантильным интересам резко возрастает.

Суфизм выступает за сохранение традиций народов, которые вырабатывались веками. **Суфии чтят предков и постоянно совершают дуа (мольба, молитва) за них, следят за их могилами. Уважают своих аулие – святых, прося у них и у Пророка духовной поддержки, медед. За это салафиты называют суфиев мушриками (язычниками).**

Возвращаясь к родству представлений между традиционным казахским и суфийским, надо заметить, что суфизм ревност-

но относится к генеалогии. Как и казахи, суфии чтят свою родовую, в противовес салафитам, которые призывают к отмене наций, деля людей только на мусульман и немусульман.

Суфизм и псевдосуфизм в Казахстане сегодня

К сожалению, суфизм в Казахстане до сих пор должным образом не изучен, не говоря уже о научном или интеллектуальном суфизме. Этим пользуются **псевдосуфийские движения**, вызывая у людей неприязнь к нему. Им помогают в этом **псевдосалафиты, которые занимаются только дискредитацией суфизма, выступая от его имени.**

Задача теологов и ученых заключается в том, чтобы не допустить перекосов в сторону псевдосуфизма и невежества, спекуляций на эту тему.

Казахстанскими религиоведами признаётся, что суфийские организации в стране находятся на начальной стадии развития, дальнейшее их становление является делом будущего. Однако в дальнейшем суфийский фактор может стать одним из проблемных явлений в общественной жизни Казахстана, так как деятельность последователей суфизма может привести к децентрализации мусульманской уммы

страны и дроблению религиозных общин ДУМК.

Кроме этого, внимание правоохранительных органов, спецслужб и официального духовенства обоснованно привлекает сектантский характер некоторых отдельных суфийских общин, где действует строгий режим подчинения учеников (мюридов) своему учителю (пиру, шейху), а также закрытость ячеек от общества.

Сложная мистико-философская концепция, сплоченная структура, подчиняющаяся только одному человеку, и другие атрибуты современных форм суфизма требуют взвешенного подхода и комплексного анализа. При нынешней ситуации с достаточно низким уровнем религиозной культуры основной массы верующих игры с суфизмом являются палкой о двух концах. К примеру, следствием такого отношения стало появление новых псевдосуфийских тарикатов в Центральной Азии.

Сегодня во многих случаях от имени суфизма говорят в основном разного рода шарлатаны, используя его в политических и социальных интересах. Поэтому при подходе к суфизму нужно разделять суфизм на классический и синкретический (псевдосуфизм).

В личном разговоре, главный имам Караганды красиво сказал мне, что **настоящие суфии, это «кристальные люди»**. С такими людьми мы можем вести полноценный межрелигиозный диалог.

о. Александр Посацкий

Библиография:

- <https://camonitor.kz/24366-islam-v-kazahstane-i-sufizm-istoriya-i-perspektiva.html>
- <https://stanradar.com/news/full/30067-traditsionnyj-islam-i-fundamentalistskie-musulmanskie-techenija-v-respublike-kazahstan.html>
- <https://stud.kz/ru/referat/show/29462>

Евгений Стариков

Среди гонений /69

Священники Казахстана и Средней Азии

144) Саргевич Павел. Родился 4 июня 1902 г. в Санкт-Петербурге. Обучался в подпольной Петроградской Духовной Семинарии, с 1922 г. поступил в Духовную Семинарию в Вильно, где в 1927 г. был рукоположен. Служил в Виленской епархии, затем – настоятель и военный капеллан прихода в Волковыске, там же настоятель военного прихода св. Войцеха. С 1931 г. викарий прихода в Высоцке под Слонимом, а затем – администратор прихода в Трычовке под Белостоком, оставался там во время советской оккупации. В 1940 г. на Пасхальной неделе был арестован, обвинялся в том, что подписал декларацию, направленную против оккупационных властей. Содержался в Белостокской, Минской и Полоцкой тюрьмах. Отправлен в Сиблаг(?). В 1942 г. был амнистирован как гражданин Польши и освобожден. Служил капелланом в Польской Армии и работал в польском консульстве в **Петропавловске (Казахстан)**. В 1945 г. не вернулся в Польшу. В 1967 г. скончался (точная дата и место смерти неизвестны). (Ср. Книга памяти. *Мартиролог Католической Церкви в СССР*, М. 2000, с. 392-393).

145) Свидницкий Иосиф. Родился на Украине. Для того чтобы стать священником, устроился на работу в Риге. Однако официально поступить в Рижскую Духовную Семинарию ему не удалось, после чего он решил учиться и сдавать каждый экзамен отдельно. После длительных испытаний в конце концов смог подпольно получить священнический сан. В 1972 г.

О. Иосиф Свидницкий (первый слева) на фото с епископом Хирой, перед собором Святого Иосифа,

еп. В. Сладкевичусом был рукоположен в Литве. Служил подпольно, а в свободное время тайно выезжал на Украину, чтобы помогать местным священникам. В 1973 г. переехал служить в Житомир, и его усердная деятельность очень беспокоила КГБ. Отцу Иосифу пришлось перебраться в **Среднюю Азию**, где служил в Душанбе, а с 1982 г. переехал служить в Новосибирск, но и там его не оставляли «опекуны» из Совета по делам религии. Одновременно с этим он старался ездить по разным городам Сибири, **Казахстана**, Кавказа, где основывал небольшие общины и создавал легальные или нелегальные часовни. В 1985 г. за свою миссионерскую деятельность о. Иосиф был арестован.

Провел 285 дней в тюрьме, откуда 24 марта 1987 г. был освобожден. Вернулся в Новосибирск, где совершал богослужения, обслуживал также общины в **Узбекистане**, где главным местом его служения стала **Фергана**. Эту работу он продолжал и после создания Апостольской администрации для католиков Азиатской части России. В 1998 г. принял решение уехать на родину, на Украину, где продолжал служение в с. Мурафа, имея звание прелата. (Ср. Книга памяти. *Мартиролог Католической Церкви в СССР*, М. 2000, с. 295-296).

История Папы римские

54 римский Папа

Церковное имя

Св. Феликс IV (III)

Светское имя

-

Годы понтификата
12.VII.526 – 20
или 22.IX.530

Место рождения
и происхождения

Самний (совр.: Италия)

Папа Феликс IV (III) был сыном некоего Кастория из Беневента.

Вероятно, Папа Феликс может быть идентифицирован с диаконом Феликсом, который в 519 г. входил в состав посольства, направленного Папой Гормиздом в Константинополь для преодоления Акакианской схизмы.

18 мая 526 г. в тюрьме в Равенне, став жертвой гневных подозрений арианского короля го-

тов Теодориха в государственной измене скончался Папа Иоанн I. После его смерти Римская кафедра оставалась вакантной два месяца.

Король Теодорих искал опору в проготски настроенной партии Рима, которой противостояла провизантийская партия, к которой принадлежал покойный Папа Иоанн I. Разгромив оппозицию, Теодорих добился возведения на Римский престол Феликса, лояльного Готскому королевству. Пользуясь покровительством при дворе Теодориха Папа Феликс выполнял свои обязанности понтифика самым достойным образом. 30 августа 526 г. Теодорих скончался. Его наследником стал его внук Аталарих, однако ввиду его малолетства управление страной осуществлялось матерью Аталариха, дочерью Теодориха королевой Амаласунтой, которая была благосклонна к католикам.

Получившая греко-римское образование, Амаласунта установила хорошие отношения с Папой Феликсом, пытаясь погасить конфликт с Римской Церковью, вспыхнувший в последний год правления ее отца. При ней укрепилось положение Римского Епископа: был издан закон, согласно которому все судебные дела, связанные с клириками, были переведены исключи-

тельно в ведение папского суда. Лишь если Папа отклонял просьбу о рассмотрении дела, оно могло быть передано в светский суд. Не подчинявшиеся решениям церковного суда подвергались штрафу в десять фунтов золота, которые Папа должен был распределить между бедными.

Кроме того, Папа получил в подарок от Амаласунты два древних здания на Римском Форуме: языческий храм Ромула, сына императора Максенция, и прилегающее к нему здание, возможно, бывшее библиотекой. Папа превратил эти здания в церковь Святых Космы и Дамиана, ставшую первым римским храмом, посвященным вос-

Деталь мозаики в апсиде церкви Святых Космы и Дамиана (в Риме) изображает Феликса IV (526-530), представляющего образец церкви Христу, вместе с братьями-врачами свв. Космой и Дамианом.

без предварительной подготовки и испытания.

Вероятно, именно в период понтификата Папы Феликса IV (III) св. Бенедикт в 530 г. основал аббатство в Монтекассино, что положило начало западноевропейскому монашеству.

Обеспокоенный политическим разногласиями среди римлян, многие из которых поддерживали интересы Восточно-Римской империи, тогда как другие – правление готов, Папа Феликс IV, серьезно заболевший в 530 г. захотел обеспечить мир в Церкви, лично назвав своего преемника – сторонника мирного сосуществования с готами архидиакона Бонифация, и передав ему свой паллий. Кроме того, св. Феликс публично объявил его своим преемником, сообщив об этом Королевскому двору в Равенне. Вскоре после этого Понтифик скончался, и этот неканонический случай в практике избрания Папы вызвал волну споров в римском обществе, в результате став причиной раскола, хотя и непродолжительного. Тем не менее Феликсу IV удалось предотвратить угрозу гражданской войны.

Святой Феликс IV похоронен в соборе Св. Петра. Его праздник традиционно отмечается 30 января. День смерти Понтифика неизвестен, но, вероятно, это произошло к концу сентября 530 г.

Вадим Пархоменко

точным святым, что стало своего рода архитектурным выражением вселенскости Церкви. Эта церковь существует до сих пор, и в ней сохранилась великолепная апсидная мозаика, выполненная по приказанию Понтифика. Тем не менее, фигура самого Папы, изображенная на ней, является предметом более поздней реставрации. Это изображение – первый дошедший до нашего времени портрет Папы Римского. На нём Феликс изображен подносящим Господу нашему Иисусу Христу модель созданного им храма.

Папа Феликс IV (III) вел переписку с церковью в Галлии. Во время своего понтификата он принял участие в так называемом полупелагианском конфликте в Южной Галлии, касающемся природы и действия бла-

годати. Папа направил епископу Арля Цезарию Арелатскому так называемые *Capitula* – подборку цитат в 25 пунктах из сочинений Свв. Августина и Проспера Аквитанского, освещавших проблему соотношения благодати и свободы воли. Эти *Capitula*, направленные против пелагиан и полупелагиан были зачитаны на заседании II Оранжевого собора (529), а затем опубликованы как каноны этого собора. Кроме того, Папа Феликс поддержал работу епископа Цезария против епископа Фавста из Рьеза, также касающуюся вопроса благодати и свободной воли (*De gratia et libero arbitrio*). Помимо этого, в послании к вышеупомянутому епископу Цезарию, он изложил требования, предъявляемые к кандидату на принятие священнического сана, указав, что мирян нельзя рукополагать

СОСИСКИ В СУШКАХ НА ВКУСНЫЙ ЗАВТРАК

Ингредиенты (6 порций):

- ½ л. молока
- 1 упаковка сушек (маленькие, несладкие)
- 10 шт. сосисок (детские)
- Сыр твердый
- Горчица и соль по вкусу

Способ приготовления

1. Самое главное, чтобы отверстия в сушках совпадали по размеру с толщиной сосисок. Посчитайте, сколько сушек вам понадобится, и сложите их в глубокую емкость.

2. Сушки замочите в подсоленном молоке, чтобы немного размякли. Время не пишу, всё зависит от сушек.

3. Когда сушки достаточно размокнули, необходимо надеть их на сосиски, предварительно каждую сосиску слегка смазать горчицей. Края сосисок должны выглядывать, так как при тепловой обработке они немного уменьшатся.

4. Уложите этих «гусениц» в огнеупорную форму. Немного смажьте растительным маслом. Посыпьте тертым сыром и поставьте в духовку до зарумянивания сыра. Температура и время зависят от вашей духовки.

5. Когда сыр подрумянится, сушки будут с хрустящей корочкой, но мягкие и нежные внутри.

Приятного аппетита.

Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе,

