

"...Чтобы ты знал, как должно поступать в доме Божиим,
который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины..."

1 Тим. III, 15

ЖИВОНЕСУЩИЙ ИСТОЧНИК

№ 4(57) декабрь 2004г.

Издание Висагинской православной общины
св. вмч. Пантелеимона

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы – особенный праздник для нас. Уже несколько лет мы отмечаем его с предвкушением того времени, когда он станет главным престольным праздником нашего храма. Так было некогда с днем памяти св. великомученика Пантелеимона. Прошло несколько лет, и в 2000 году мы этого дождались. По воле Божией как раз в день памяти св. великомученика и Целителя придел был освящен Высокопреосвященнейшим Митрополитом Виленским и Литовским Хризостомом и праздник освящения стал первым первым престольным праздником храма. Верим (и вся община делает для этого, что может, а наши сограждане добрым словом и пожертвованиями поддерживают нас), что не так далек и тот день, когда праздник Введения мы отметим, как праздник престольный. И так же, как в свое время день св. Пантелеимона, и теперь праздник Введения имеет для нас дополнительный смысл, - это праздник будущего, праздник надежды, праздник нашего становления. Великие христианские праздники также обычно устремлены в будущее, содержание каждого из них не исчерпывается тем событием, которому они посвящены. Например, в тропаре на день Благовещения поется: Днесь спасения нашего главизна, - то есть сегодня начало нашего спасения, которое еще в будущем, еще должно совершиться. Даже памятные дни кончины святых, например, Усекновения главы Иоанна Предтечи, обращены в будущее. Ибо завершив свое земное служение, святые не прекращают служения Небесному Царю и людям. И Иоанн Предтеча, прервав поневоле свою проповедь среди живущих на земле, отправляется проповедовать пришествие Спасителя в царство мертвых, чтобы затем вместе с воскресшим Господом Иисусом Христом войти в Небесное Царство и там молитвенно предстательствовать за человечество. В будущее обращен и праздник Введения. Днесь благоволения Божия предображение (прообраз) и человек спасения проповедание (проповедь), - поется в тропаре праздника. Приход Богородицы в храм только прообраз и проповедь, один из первых шагов к нашему спасению. И мы должны проникаться этим устремленным в будущее духом христианских праздников и среди них праздника Введения, всегда напоминая себе, что истинное христианское служение не заканчивается ни в этой жизни, ни в будущей.

Протоиерей Иосиф Зетеишвили

Введение во Храм Пресвятой Богородицы.
Икона Древней Руси XI-XVI веков

О празднике Введения

Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из великих церковных праздников, посвященный событию приведения Пресвятой Богородицы Ее родителями в Иерусалимский храм для посвящения Богу.

Событие Введения не упоминается в канонических Евангелиях и известно из более поздних апокрифических текстов, которые отражают устное предание, но дополнены подробностями из библейских книг, имеющих прообразовательное значение (1 Пар. 15 и Пс. 44), а также из евангельской истории Сретения (Лк 2. 22–38).

Согласно упомянутым источникам, родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна, когда их Дочь достигла 3-летнего возраста, решили исполнить данный ими ранее обет, посвятить Ее Богу, и направились в Иерусалимский храм. Около входа во храм стояли призванные Иоакимом юные девы с зажженными светильниками, для того чтобы юная Мария возлюбила храм всем сердцем. Пресвятая Дева, несмотря на Свой возраст, легко преодолела крутые ступени храма и была встречена и благословлена первосвященником, по преданию — Захарией, отцом Иоанна Крестителя. По особому откровению Она как одушевленный кивот Божий (ср.: 1 Пар. 15) была введена во Свята Святы, куда имел право входить только первосвященник однажды в год (см.: Исх. 30. 10; Евр. 9. 7) — этим была явлена Ее особая роль в судьбе человечества. Событие Введения стало началом нового этапа в жизни Пренепорочной Девы — пребывание при

Иерусалимском храме, продолжавшееся до тех пор, пока Ей не исполнилось 12 лет. Живя при храме, Мария посвящала Себя молитве, изучению Священного Писания и рукоделию. По прошествии времени Она, решившая сохранять девство и уневеститься Богу, была, дабы не нарушать отеческих преданий, поручена заботам Иосифа Обручника.

Установление праздника Введения

Праздник Введения в настоящее время входит в число двенадцатых, но установлен он был в Церкви позднее других из этого числа. Возможно, его появление связано с деятельностью имп. Юстиниана I, построившего в 543 г. на развалинах Иерусалимского храма огромную церковь, посвященную Пресвятой Богородице и названную им Новой для отличия от прежней, располагавшейся около Овчей Купели, напротив храма (Просоп. De aedif. 5. 6).

В VIII в. праздник отмечен в некоторых месяцесловах. Их сдержанные указания, видимо, говорят о том, что первоначально служба на Введение совершалась без особой торжественности.

Патриарху Константинопольскому Герману I († 733) приписываются 2 гомилии на Введение. (PG. Vol. 98. Col. 292–309, 309–320), что может свидетельствовать о праздновании Введения в Константинополе того времени. С IX в. праздник получает широкое распространение на Востоке (Скабалланович. Типикон. Вып. 1. С. 110).

Статус праздника постепенно менялся, в Православной Церкви Введение окончательно вошло в число двенадцатых только после XIV в.— Феодор Продром (XII в.) и Никифор Каллист (XIV в.) (Hist. Eccl. 2. 3) еще не включали его в это число (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 401), — но согласно студийским и иерусалимским Типиконам XI–XIV вв. он отмечается почти так же торжественно, как и другие двенадцатые праздники. Тем не менее даже в печ. Типиконах XVII в. отдельные особенности совершения службы Введения указывают на то, что статус этого праздника несколько уступает статусу двенадцатых.

В качестве даты праздника практически повсеместно принят день 21 ноября, исключение составляют только коптские месяцесловы, в которых Введение отмечается 29 ноября (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 395), и практики отдельных областей Римской Церкви, где Введение было подвижным праздником и отмечалось в воскресный день после 11 ноября.

подготовил А.Кольга
по материалам сайта "Седмица.ru"
www.sedmitza.ru

Ее чудный голос тронул до глубины души.

Введению во храм Пресвятой Богородице и Приснодевы Марии (празднуется 4 декабря) - большому церковному празднику, который в недалеком будущем станет престольным праздником общины святого великомученика и Целителя Пантелеимона, был приурочен сольный концерт хорошо известной в нашем городе певицы, заслуженной артистки Грузии - Виолетты Лапинскене. Композиция, состоящая из романсов, песен, стихов и прозы, была посвящена женщине: Небесной и земной, Той, Которая является идеалом добродетели, и той, что живет рядом с нами на этой земле. И не случайно, на протяжении всего концерта возносилась песнь Богородице - "Ave Maria" на музыку знаменитых композиторов Качинни, Шуберта, Баха-Гуно. А лучшие черты характера земной женщины воспевались в стихах и романсах Дунаевского, Гурилева, Даргомыжского, Штольца, Чайковского и др. Надо еще раз воздать должное таланту Виолетты Лапинскене. Ее чудный голос и профессиональное исполнение трогали до глубины души. И настроение, царившее в зале Центра духовной культуры висагинского храма св. Пантелеимона, было не поддельно искренним. Выступления певицы, будь-то сольные концерты в больших залах или уроки классической музыки для учащихся разных классов висагинской средней школы "Sedulinos", всегда наполнены

прекрасным содержанием. В них гармонично сочетается пение Виолетты Лапинскене, игра концертмейстера Анны Таракановой и литературная композиция ведущей Елены Негри.

В этом году этот творческий союз отметит свой юбилей.

По этому поводу я попросила сказать несколько слов ведущую юнцера, старшего учителя музыки висагинской средней школы "Sedulinas" Елену Негри.

- Наше знакомство с Виолеттой Рудольфовной и первый концерт состоялся в частной школе "Гармония" десять лет тому назад. Школа, как таковая, не состоялась и была быстро закрыта, а наше объединение живет по сей день. Мы работаем в тесном контакте. За эти годы в нашем коллективе сложились добрые дружеские отношения. Каждую программу мы очень тщательно готовим, так чтобы она носила познавательный характер, ненавязчиво и интересно вводила зрителя в удивительный мир классической музыки, песни и

поэзии. Хочу сказать, что в большинстве случаев Виолетта Рудольфовна сама корректирует сценарные планы. К этому

концерту мы готовились долго. Состояние здоровья Виолетты Рудольфовны не позволило репетировать так, как это было раньше принято, в ДК. "Банга", репетиции пришлось проводить дома. В настоящее время, мы готовим к новой концертную программу, но уже для учащихся младших классов. Есть такой жанр в искусстве, когда детские песни исполняют взрослые. Думаю, что современные

и не совсем известные детские песни прошлых лет русских композиторов в исполнении Виолетты Лапинскене будут для наших ребят хорошим подарком.

Прихожане храма и гости поблагодарили участников концерта за прекрасное исполнение и доставленную радость, отметили, что певица уже не раз выступала в Центре духовной культуры, и выразили надежду на новую встречу в недалеком будущем.

Светлана Устименко

Во время концерта. Виолетта Лапинскене.

Православные святыни Крыма

В нынешнем году довелось мне побывать на Крымском полуострове, откуда родом мои предки. Крым славится не только редкой красоты природой и теплым климатом, позволяющим купаться в Черном море с мая по октябрь, но и многочисленными достопримечательностями. Это остатки древних крепостей и пещерные города, гроты и дворцы, ботанические сады и заповедники, где встречаются реликтовые растения. Каждый уголок Крыма является своеобразным музеем под открытым небом, где сосредоточено множество древнейших памятников истории христианства.

Один из них - Инкерманский Свято-Климентовский монастырь, основные помещения которого высечены в обрыве Монастырской скалы. В первые века нашей эры в эти места ссылались первые христиане Римской империи. Здесь в середине I века проповедовал христианство апостол Андрей. Сюда в конце 90-х годов был сослан ученик ап. Андрея папа римский Климент. При нем за одно лето в пещерах было построено или вырублено порядка 75 небольших скрытых от посторонних глаз (в те времена христианство подвергалось гонениям) храмов.

Один из пещерных храмов носит имя св. Мартина Исповедника, папы римского, сосланного в Крым в VII веке. В 655 году он

Инкерманский монастырь

был похоронен в храме иконы Божьей Матери Влахернской на Херсонесе. Еще один храм назван в честь св. апостола Андрея Первозванного. Датируется он примерно 96-м годом н.э. Третий пещерный храм носит имя св. Климента, в честь которого и назван монастырь. Этот храм был построен в VI-VIII вв. Украшенный византийским крестом "Расцветшее древо" храм является одним из древнейших в Европе. Могила св. Климента, утопленного по приказу римского царя Трояна в 101 году, теперь покоятся в базилике одного из католических храмов. Честная глава св. Климента находится в Киево-Печерской лавре, туда ее увез с собой крестившийся в Херсонесе князь Владимир.

Н е меньшее число паломников привлекают и монастыри, построенные в более поздний период. Жемчужиной в ожерелье крымских монастырей называют Топловский женский монастырь св. Параскевы, отметивший в августе нынешнего года свой 140-летний юбилей. Св. Параскева, получившая от родителей имя в честь дня своего рождения - Пятницы, родилась в Риме во II-м веке. После смерти родителей, раздав имущество нищим, Параскева отправилась проповедовать Христово Евангелие разным языческим народам. Узнав о том, что она многих обратила в ненавистную ему

христианскую веру, римский император Антонин повелел предать проповедницу мучениям: кинуть

Топловский Свято-Параскевиевский монастырь

ее в котел с кипящей смолой и раскаленным маслом. Однако Параскева осталась невредимой, что заставило Антонина усомниться, так ли горячи смола и масло. По его просьбе святая, зачерпнув ладонью из котла, плеснула в лицо императору кипящую жидкость, от чего тот мгновенно ослеп. "Раба истинного Бога, - взывал он, - помилуй мя и возврати свет очам моим, чтобы и я мог

уверовать в того Бога, Которого ты проповедуешь!" Святая обратила Антонина и его ближайшее окружение в христианскую веру и была отпущена с миром продолжать проповедовать слово Божие.

Письменные хроники не донесли до нас название города и места погребения св. Параскевы, казненной по приказу одного из ревностных гонителей христианской веры Тарасия. Однако предание, которое не могло возникнуть на пустом месте, гласит, что целебный источник в урочище Топлу забил на месте усекновения ее честной главы. Не одно столетие имя святой

Продолжение на стр.3

преподобномученицы почитается живущими здесь народами. Только в эпоху средневековья 6 построенных в этих местах христианских храмов носили имя св. Параскевы. Сегодня С в я т о - Параскевиевский монастырь является одним из центров паломничества. Более всего привлекают паломников и многочисленных туристов бьющие на территории монастыря целебные источники. Источник св. Параскевы дарует исцеление страдающим болезнями головы и глаз, святая вода из источника Георгия Победоносца избавляет от заболеваний опорно-двигательного аппарата, а источник Всех Святых помогает людям с заболеваниями нервной системы. В 1883 году для богомольцев была построена купальня. В купель со святой водой принято окунаться в купальной рубахе, которую потом надо высушить и бережно хранить, надевая только в случае серьезной болезни. Ситцевые рубахи, на которых монахини вышивают кресты и церковные купола, можно купить прямо у целебного источника.

Источник св. преподобномученицы Параскевы

Все посетители монастыря непременно заходят в часовенку, построенную на монастырском кладбище. В ней - надгробье с могилы матушки Параскевы, настоятельницы Топловской обители (все настоятельницы монастыря нарекаются именем Параскева). Помолвившись там, паломники с зажженными свечами идут на могилу игуменьи Параскевы (Родимцевой). Если свечи у них в руках по дороге погасли, то поставленные на могилу они вновь загораются. Но это не единственное чудо, которое доводилось наблюдать посетителям монастыря. Здесь хранится удивительный документ, где записаны рассказы паломников об исцелении от недугов и указаны их адреса и номера телефонов. Люди пишут, что с Божьей помощью им удалось избавиться от бесплодия, туберкулеза костей, параличей, слепоты и других "неизлечимых" заболеваний.

Надо добавить, что паломникам в монастыре св. Параскевы всегда рады и готовы за весьма скромную плату (8 литов в сутки) предоставить всем желающим кров и простую монастырскую пищу.

Путешествуя по Крыму можно посетить церковь Воскресения Христова в Форосе, отметивший 100-летний юбилей Александро-Невский собор в Ялте, принадлежавшие царской семье церкви в Ливадии и Нижней Ореанде или собор Покрова Пресвятой Богородицы в самом центре города-героя Севастополя. А можно совершить паломничество в Свято-Успенский Бахчисарайский монастырь, скит Святой Анастасии (с. Предущельное), в Свято-Космодамиановский монастырь в окрестностях Алушты, побывать в Балаклавском Свято-Георгиевском монастыре, Херсонесском Свято-Владимирском монастыре, Бахчисарайском Свято-Успенском монастыре.

Если вы захотите совершить паломническую поездку по крымским монастырям, вы можете связаться с паломническим отделом Симферопольской и Крымской епархии.

Адрес для писем:

95011, Украина, Крым, г. Симферополь
ул. Героев Аджимушкая 9/11,
Симферопольская и Крымская епархия,
паломнический отдел.

Тел: (0652) 29-96-03

Факс: (0652) 25-14-70

Моб: +38 (050) 360-95-47

Электронная почта: palomnik@sf.ukrtel.net.

Татьяна Богданович

Контакты раннего христианства с античной философией

Труды христианских мыслителей первых веков содержат многообразие оттенков философских позиций их авторов. Одной из причин такого обстоятельства были контакты раннего христианства с философией поздней античности.

Можно предположить, что в таких контактах происходило заимствование идей для обоснования христианского мировоззрения. Христианство не имело бы возможности стать вселенской религией, не начни оно говорить на языке Академии (название философской школы Платона). Образованный грек не мог понять, почему христиане уделяют такое внимание совершенно незначительным эпизодам библейской истории, абсурдным по греческим понятиям. Например, Воскресению из мертвых, в которое уважающий себя философ верить не мог. Новый Завет дважды указывает на такой конфликт. В первый раз при выступлении апостола Павла в Афинском Ареопаге, когда эпикурейцы и стоики слушали его до тех пор, пока он не дошел до проповеди Воскресения Христа, вызвавшей насмешки слушателей (Деян. 17:18-33). Другое указание содержится в апостольском послании: "Иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие" (1 Кор. !: 22-23). Необходимо было продемонстрировать языческому обществу приемлемость христианства с культурной точки зрения. Необходимо было найти параллели между греческой философией и христианской мыслью, но одновременно представить греческую философию предшественницей христианства, а его, в свою очередь, откровением того, что предшествующая философия лишь предчувствовала.

Клименту Александрийскому (180-221 гг) принадлежат слова: "Философия нужна была грекам ради праведности, до прихода Господа, и даже сейчас она полезна для развития истинной религии, как подготовительная дисциплина для тех, кто приходит к вере посредством наглядной демонстрации... Ибо Бог-источник всякого добра: либо непосредственно, как в Ветхом и Новом Заветах, либо косвенно, как в случае философии. Но, возможно, даже, что философия была дана грекам непосредственно, ибо она была "детоводителем эллинизма ко Христу" - тем же, чем и Закон был для евреев. Таким образом, философия была приготовлением, проложившим человеку путь к совершенству во Христе" (Строматы 1,5).

Попытаемся проследить те интеллектуальные формы, которые были сформированы античной философией, те формы, в которые отливалась христианская мысль по мере распространения христианства в мире.

В VIII-VI в. до н.э. в Древней Греции появилась совершенно новая и прежде неизвестная форма духовной деятельности, которая была названа философией (любовь к мудрости).

Для лучшего понимания античной философии необходимо указать на особенности мышления древних греков. Ему присуще:

1. Созерцательность, которая обнаруживается в том, что знание определяется, как видение;

2. Эстетизм. Греки любили и даже боготворили красоту, искали ее везде и из созерцания чего угодно стремились извлечь эстетическое удовольствие. Они считали, что красота нужна сама по себе и восхищает человека благодаря себе самой, она всему придает смысл;

3. Античное сознание экстравертно, то есть захвачено внешней стороной бытия, поэтому его своеобразной чертой была объектность (физичность). Тело, его свойства и форма казались древнему греку понятными, ясными и очевидными, и при необходимости объяснить что-либо сложное и неясное апеллировали к простым физическим телам и элементам;

4. Абсолютной формой бытия является природа. Природным для греков было все: космос, море, камни и т. д. Природа и есть Абсолют. Боги находятся внутри этого Абсолюта.

Быть философом - значит говорить о началах и причинах бытия или небытия, о началах самой Природы.

Первая из древнегреческих философских школ - Милетская, сосредоточила свое внимание на поиске материальной причины всего сущего, того первоначала, из которого произошло многообразие видимого мира.

Философы определяли это первоначало по -разному:

Фалес считал, что "все есть вода, все из нее вытекает и все в нее возвращается";

Анаксимандр называл первоначалом апейрон (беспредельный), который находится в постоянном движении и из которого выделились стихии, формирующие видимый мир;

Анаксимен началом космического устройства считал дыхание, воздух. Как бы не определяли философы это первоначало, едины они были в убеждении, что поистине, существует лишь оно, а единичные вещи из первоначала, возникающие и в него, погибая, возвращающиеся, имеют только видимость существования и самостоятельности. Все возникающие вещи есть лишь та или иная степень сгущения первоначала.

Гераклит Эфесский началом всего существующего считал сознательный разумный огонь, который нельзя отождествлять с обычным пламенем. Легкий, сухой, горячий, невидимый пар, самодвижущийся, мыслящий, который все видит, знает и то, что есть и то, что будет. Сгущаясь и как бы остывая (процесс остывания виделся грекам, как уплотнение и увлажнение), он превращается в более плотные тела, образующие многообразие космоса. На смену этому периоду приходит период мирового пожара, когда все предметы сгорают в едином пламени. "Этот космос,

Продолжение на стр. 4

один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно разгорающийся и мерно угасающий". Космос в целом, и каждая конкретная вещь в сущности своей представляет тождество противоположностей. Ничего, кроме плавного, непрерывного перехода от одного состояния к другому, мы не увидим. "Одно и тоже в нас жизнь и смерть, молодое и старое, сон и бодрствование". "Все течет, все изменяется". Утверждение абсолютной текучести всего сущего мешало сознанию устойчивости, ибо ни об одной вещи нельзя было сказать что-либо как об определенной, так как любое суждение грозило быть и истинным и ложным.

Представитель элейской школы Парменид заметил, что идея превращения противоположностей друг в друга у Гераклита противоречива, так как представляет собой тождество двух противоположностей "бытия" и "небытия". Источником противоречия являлось желание мыслить категорией "небытия". Мыслить можно только то, "сущее", что превращается в некий Абсолют. Элеаты в своих рассуждениях наткнулись на факт существования чистого мышления, которое не ориентируется в своих построениях на чувственность.

Об одном и том же космосе можно было высказаться двояко: с помощью логики и с помощью мышления, связанного с чувственностью. Перенос на конкретные вещи логических характеристик порождал апорию (отсутствие выхода, тупик). Логическое осмысление требовало собственного объекта, с которым оно могло соотноситься без апории. Последующая философия направит свои усилия на отыскание такого объекта (Анаксагор).

Первым, кто скажет, что у чистого мышления должна быть соответствующая причина, станет Анаксагор. Он назовет устроителем космоса вечный, неделимый, бестелесный Ум (Нус), который имеет знания и действует на их основе. Согласно учению Анаксагора, вся Вселенная - это некая пустота, в которой дремал Ум. Он проснулся и стал упорядочивать мир по законам блага и красоты.

В середине V века до Рождества Христова в греческих городах появляются софисты. Софисты не признавали существования потусторонней реальности, отрицали бытие богов, бессмертие души и разумность миропорядка, поскольку приобрести достоверные знания обо всем этом не представлялось им возможным. При этом софисты уважали ум и речь, как средство воздействия на людей. Внимание к слову существенно изменило направление течения философской мысли. Зацепившись за слово, философы должны были волей-неволей уделить большое внимание словесно-разумным формам деятельности человека. А от слова открывалась прямая дорога к Платоновскому учению об идеях.

Против софистов, отрицавших возможность достоверного знания, выступил Сократ. Он сосредоточил свое внимание на исследовании разумной, нравственной деятельности человека. Сократ считал, что при всем многообразии человеческого опыта, в нем есть нечто общее, неизменное. Он убеждал собеседников в том, что в мире нет произвола, в нем все люди, их мышление, боги подчиняются непреложному разуму - Божественному Уму, который является средоточием всеобщих истин и целесообразно устраивает мироздание и

человека. Он связывает нравственность и истинное знание, основываясь на их общем источнике - вселенском Разуме. Не менее важным был выдвинутый Сократом тезис о том, что человеку нужно не знание само по себе, не внешнее удовлетворение, не удача, а добро. Только сосредоточившись на внутреннем духовном делании можно достичь наивысших доступных человеку благ, которые и составляют истинное счастье. Сократ учил, что "не надо ни отвечать на несправедливость несправедливостью, ни делать кому бы то ни было зла, даже, если бы пришлось от кого-то пострадать" (Критон). Разве не уникальна параллель этого мотива евангельским словам Христа: "А Я говорю вам, не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую" (Мф 5-39).

Через Сократа Платон усвоил основное содержание Анаксогова учения об Абсолютном, как космическом Уме, который упорядочивает на основе знания материальный мир. Приняв также разработки Сократа о логическом определении, Платон счел возможным распространить это не только на представления о добре и зле, но и на представления о физических предметах. Возникает знаменитое Платоновское учение об идеях.

Если подбирать для обозначения идеи и лучшего понимания ее значения термин более современный и учитывающий ее важнейшие функции, то, вероятно, наиболее удачным был бы термин "генетическая информация". Идея (эйдос) - это выражение в слове единства. Благодаря этому единству человек похож на всех остальных людей, береза - на все остальные березы и т. д. Слово, по представлению Платона, опирается на нечто универсальное, и это не может быть случайностью. То, что из данного семени вырастает именно человек, а не все, что угодно, обуславливается не случайностью, а необходимостью. Есть в самих вещах что-то такое, что управляет их формированием и делает их подобными друг другу. Это "что-то" и получило название "идеи". Идеи - самосущее бытие, в явлениях они только присутствуют. Все видимое, слышимое, осязаемое - лишь отражение идей, их тень. Сама материя начинает существовать через "подражание, участие" в бытии идей. Иными словами, истинно существует только идеальное бытие, непреходящее, сконцентрированное в единой сущности, обладающей подлинным смыслом и значением. Возникает новая трактовка характера истины, которая уже не может быть чем-то добываемым в процессе обычного эмпирического познания, а требует переселения в идеальный мир. Правильно видеть значит правильно мыслить, познавать, усматривать за отдельными явлениями прежде всего их общее, иными словами, фиксировать в познании не само чувственно сущее, а его идею (эйдос). Задача философии - устремить духовную деятельность человека на абсолютные ценности идеального бытия. Этому препятствует неразумная, вожделеющая, смыкающаяся с телом часть души, которая делает человека рабом.

Так впервые возникла система, согласно которой абсолютные ценности (и высшая ценность - благо) принадлежат некоему иному бытию, по сути своей, параллельному реальности земной жизни. Внутренний смысл бытия человека состоит в том, чтобы быть максимально включенным в духовную сферу. Этим аспектом платонизм был, вероятно, наиболее привлекателен для христианства, так как вслед за Сократом, Платон более последовательно подводил сознание к идее актуальности идеального плана бытия, как всеобъемлющей абсолютной реальности. Итак, задача философии по Платону, состоит в том, чтобы помогать постигать высшую мудрость и с

ее помощью созерцать истинное, вечное, прекрасное бытие.

Аристотелевское учение систематизирует всю предшествующую философию, и подводит ее итог. Аристотель объясняет, каким образом идеи связаны с материей. Стремясь завершить идеализм Платона, он создает концепцию трансцендентного первоначала. Аристотель говорит о том, что все бытие пронизывает целевая причина и существует непрерывная связь явлений, восходящая к идее всех идей - некоторой замкнутой в себе первоначальности. Сами сущности Аристотель делил на подвижные, преходящие, которые подвержены возникновению и уничтожению, росту и убыли, пространственным перемещениям, и неподвижную сущность - Ум. Ум, по Аристотелю, есть высшая, вечная форма бытия, мыслящая сама себя, неделимая и не имеющая величины, неподвижная и в то же время приводящая себя в движение, являющаяся вечным источником движения неба и всего того, что причастно Уму.

Идея о том, что Божество - высшая и совершенная сама по себе форма, напроць лишенная материи, движет всем миром, направляя все конечное к себе (Аристотель, Метафизика), позднее фундаментально будет использована в христианстве.

Неоплатонизм не только исторически, но и логически, последняя система закономерно появившаяся на завершающей ступени античной философии. Центром неоплатонической системы понятий было сверхчувственное и сверхумственное Единое. Плотин отождествляет Единое с высшим Божеством, с логическим и генетическим началом всего сущего, с абсолютным совершенством и благом.

Очевидно, что только Единое Плотина могло соответствовать христианскому представлению о Божестве, как существе всесовершенном. Понятие Единого есть одновременно и высший пункт и граница восхождения человеческого мышления. Плотин подробно развил учение об эманации Единого, об извечном переходе скрытой сущности Единого (Единое в себе) в форму потенции (Ум) и далее в форму энергии (Душа).

Это учение представляет Единое в себе, Ум и Душу - различными степенями самораскрытия того же самого начала - Единого. Это было созвучно христианской тринитарной доктрине.

Конечно, Единое, Ум, Душа у Плотина связаны отношениями субординации (подчинения). Единое выше Души, которая есть единство изменяемого многого. Учение об эманации могло быть продуктивно использовано в богословии. Вечное истечение Первоединого с порождением Ума, могло быть истолковано, как порождение Отцом Сына (в Троице). В соответствии эманации Души из Единого посредством Ума могло быть поставлено исхождение Святого Духа.

Рассмотрение влияния античной мысли на формирование христианского богословия представляется крайне важным. Это были первые внешние воздействия на новую религию. Внедрение античных парадигм в христианские доктрины вело ко все большей рационализации христианского учения. А это, в свою очередь, способствовало дальнейшему распространению христианства.

Подготовила старший
учитель богословия висагинской средней
школы "Aiteis" Светлана Балицкая