Урок № 10 Философия язычества в Христианстве.

1. Сегодня я не стану еще раз проходить всю историю Павла проповедующего в Афинах в рамках 17 главы Деяния.

2. Потому как мы уже на общем разборе отмечали ключевые моменты.

3. Но позвольте пролить свет в той области, о которой многие из вас не подразумевают изучая эту историю и сталкиваясь с так называемой греческой философией. И начну я это исследование с важного вопроса, который вам покажется на первый взгляд совершенно не касающийся темы Павла и его служения в Афинах.

ВОПРОС: Когда Римская империя разрушилась, в 476 году, как смогло выжить папство и перерасти с 538 года в то, чем оно стало сегодня? Что было источником Его силы и выживания?

1. Многие люди, называющие себя христианами и даже многие адвентисты не имеют действительно прочных и ясных ответов на этот вопрос. И это не удивительно, потому что если бы имели, то всегда были бы в опозиции ко всем идеям папства, которым оно поет все народы и религиозные деноминации.

2. Для того чтобы узнать это, и понять всю суть проблемы с которой столкнулся Павел в Афинах нам необходимо очертить определенную истории.

2. В той мрачной смеси откровенного язычества, исповедания и форм христианства в философских школах Аммония Саккаса, Климента и Оригена в Александрии зародился элемент, который, прежде всего, всегда был опорой папства - монашество, или монахизм: от греческого слова "movachos", означающего "*живущий один, уединенный; человек, удалившийся от мира для религиозной медитации и исполнения религиозных обязанностей в уединении; религиозный отшельник*".

3. Следует помнить, что в философии Аммония, Климента и Оригена все Писание содержит по меньшей мере два смысла - буквальный и скрытый: буквальный - это низший смысл Писания, и поэтому он мешает правильному пониманию скрытого смысла с его целым рядом дальнейших скрытых смыслов, и, соответственно, должен быть презираем и отделен как можно дальше от скрытого смысла, и считаться наименее ценным: Что "*источник многих бед лежит в приверженности к плотской или внешней части Писания*"; что "*те, кто так поступает, не достигнут Царства Божьего*"; и что, следовательно, "*Писания мало полезны для тех, кто понимает их так, как они написаны*".

4. Основой всей этой схемы была их концепция самого человека. Именно потому, что в их философии тело - это низшая часть человека, буквальный смысл Писания считался низшим. В их системе философии тело человека было лишь помехой для души и препятствовало ее небесным устремлениям, поэтому его следовало презирать и, пренебрегая им, наказывая и моря голодом, как можно дальше отделять от души. Отсюда следовало, что буквальный смысл Писания - который соответствовал телу человека - также был помехой для правильного понимания скрытых смыслов Писания, и поэтому его следовало презирать, пренебрегать им.

ВОПРОС: Откуда же к ним пришла эта философия о природе человека?

5. Это было полное заимствование языческой концепции природы человека: это было прямое продолжение, под христианским исповеданием, языческой философии бессмертия души. Ибо около конца второго века "*внезапно возникло новое философское тело, которое за короткое время одержало верх над значительной частью Римской империи и не только почти поглотило другие секты, но и нанесло огромный вред христианству. Местом его рождения стал Египет, и особенно Александрия, которая долгое время была центром литературы и всех наук. Ее последователи решили называться платониками [или платонистами]*. *… они отдавали предпочтение Платону и принимали большинство его догм о Боге, человеческой душе и вселенной*". Это потому, что они считали "*Платона более мудрым, чем все остальные, и особенно замечательным в том, что касается божества, души и вещей, далеких от чувства, так, чтобы соответствовать христианской схеме*" - Мосхайм.

6. Эта новая философия "*позволяла простым людям жить в соответствии с законами своей страны и велениями природы, а мудрых наставляла посредством созерцания возвышать свою душу, происходящую от самого Бога, над всем земным, одновременно ослабляя и истощая тело, которое враждебно свободе духа, посредством голода, жажды, труда и других аскез. Таким образом, они могли бы даже в нынешней жизни достичь общения с Высшим Существом, а после смерти, активные и непоколебимые, вознестись к вселенскому Родителю и навеки соединиться с ним ....* ".

7. "*Этот новый вид философии, неосмотрительно принятый Оригеном и другими христианами, нанес огромный вред христианству. Ибо оно заставило его учителей вовлечь в философскую неясность многие части нашей религии, которые сами по себе были просты и понятны, и добавить к наставлениям Спасителя несколько вещей, о которых ни слова нельзя найти в Священном Писании. Она также породила для нас мрачную группу людей, называемых мистиками, чья система, если лишить ее платоновских представлений о происхождении и природе души, превратится в безжизненный и бессмысленный труп. Она также заложила основу для того праздного образа жизни, который впоследствии был принят многими, особенно многочисленными племенами монахов; она рекомендовала христианам различные глупые и бесполезные обряды, пригодные только для того, чтобы питать суеверия, немалую часть которых мы видим религиозно соблюдаемой многими даже до сегодняшнего дня. И наконец, в последующие века она отвратила умы многих людей от самого христианства и породила разнородную религию, состоящую из христианских и платонических принципов*" - Мосхайм.

8. "***Платон учил, что только души героев, выдающихся людей и выдающихся философов возносятся после смерти в обители света и блаженства, в то время как души остальных людей, отягощенные похотями и страстями, погружаются в адские области, откуда им не разрешается выходить, пока они не очистятся от своей порочности и тлена****.* ***Это учение было с жадностью воспринято христианами-платониками и использовалось как комментарий к учению Иисуса****. Отсюда возникло представление, что только мученики вступают в состояние счастья сразу после смерти, а для остальных отведена некая туманная область, в которой они должны быть заключены до второго пришествия Христа или, по крайней мере, пока не очистятся от различных загрязнений* ... "

9. "*Иисус Христос предписал всем Своим ученикам одно и то же правило жизни и поведения. Но некоторые христианские богословы, …склонялись к тому, что Христос установил двойное правило святости и добродетели для двух разных сословий христиан. Из этих правил одно было обычным, другое - чрезвычайным; одно - более низкого достоинства, другое - более возвышенное; одно - для людей, занятых активной жизнью, другое - для тех, кто в священном уединении стремился к славе небесного состояния.* ***Вследствие этой дикой системы они разделили на две части все те моральные доктрины и наставления, которые они получили либо в письменном виде, либо по традиции. Одно из этих разделений они называли наставлениями, а другое - советами****. Заповедями они называли те законы, которые были обязательны для всех сословий людей, а советами - те, что относились к христианам более возвышенного ранга, которые ставили перед собой великие и славные цели и стремились к тесному общению с Высшим Существом*". {ECE 98.1}

10. "***Эта двойная доктрина внезапно породила новую группу людей, которые исповедовали необычайные степени святости и добродетели и заявили о своем решении повиноваться всем советам Христа, чтобы наслаждаться общением с Богом здесь; а также, чтобы после распада их смертных тел они могли вознестись к Нему с большей легкостью и не найти ничего, что могло бы замедлить их приближение к высшему центру счастья и совершенства****. Они считали, что им запрещено пользоваться вещами, которыми другим христианам было разрешено наслаждаться: вином, плотью, браком и торговлей [или мирскими делами]. Они считали своим непременным долгом ублажать тело бдениями, воздержанием, трудом и голодом. Они искали счастья в уединенных убежищах, в пустынных местах, где суровыми и усердными усилиями возвышенной медитации они возвышали душу над всеми внешними объектами и всеми чувственными удовольствиями. И мужчины, и женщины возлагали на себя самые суровые задачи, самую строгую дисциплину, которая, однако, будучи плодом благочестивых намерений, в итоге оказывалась крайне пагубной для христианства. Этих людей называли аскетами, … философами и даже философками; от других христиан они отличались не только титулом, но и одеждой*" - Мосхайм.

11. "***Египет, плодовитый родитель суеверий, дал первый пример монашеской жизни***" - Гиббон. "*Из Египта эта кислая и необщительная дисциплина перешла в Сирию и соседние страны, …а затем, с течением времени, ее зараза достигла европейских народов. Отсюда возникла та череда строгих и суеверных обетов и обрядов, которые до сих пор во многих местах набрасывают покров на красоту и простоту христианской религии. Отсюда безбрачие священнического ордена, суровость невыгодных покаяний и смертных казней, бесчисленные толпы монахов, которые в бессмысленном стремлении к мечтательному совершенству отказывались от своих талантов и трудов на благо общества*".

12. Вскоре среди самих монахов возникли определенные ордена: *коэнобиты, эремиты или отшельники, анкориты и сарабаиты или бродяги. Коэнобиты "жили и ели вместе в одном доме и были объединены под руководством и главой, которого они называли отцом, или, на египетском языке, аббатом". "Монахини [или женщины-монахини] также имели своих председателей, которых называли матерями". "Эремиты вели невеселую, уединенную жизнь в некоторых частях страны, обитая в лачугах среди диких зверей". Анкориты были "еще более строгими, чем эремиты: они жили в пустынных местах, не имея никакого жилья; питались кореньями и растениями и не имели постоянного места жительства, а устраивались там, где заставала их ночь, так что посетители не могли знать, где их искать". Сарабаиты, или бродяги, "скитались по провинциям, переходили из города в город и зарабатывали себе на жизнь без труда, притворными чудесами, торговлей реликвиями и другими поборами*" - Мосхайм.

13. Эремиты "тонули под мучительной тяжестью крестов и цепей; их истощенные конечности были скованы ошейниками, браслетами, перчатками и поножами из массивного и жесткого железа. Все лишние предметы одежды они презрительно отбрасывали, а некоторые дикие святые обоих полов вызывали восхищение, чьи обнаженные тела были прикрыты только длинными волосами. Они стремились свести себя к тому грубому и жалкому состоянию, в **котором человеческая скотина едва ли отличается от своих сородичей (ред. зверей)**: многочисленная секта анхоретов получила свое название ["боскои", или пасущиеся монахи] **от их скромной практики пастись на полях Месопотамии вместе с общим стадом**. **Они часто узурпировали логово какого-нибудь дикого зверя, на которого хотели походить; они хоронили себя в мрачных пещерах, которые искусство или природа высекали в скале**; мраморные каменоломни Фиваиды до сих пор украшены памятниками их покаяния. Предполагается, что самые совершенные отшельники проводили много дней без еды, много ночей без сна и много лет без разговоров; и славен был человек (я злоупотребляю этим именем), который придумывал какую-нибудь келью или место особой конструкции, чтобы подвергать его, в самой неудобной позе, неустойчивости времен года."

14. "В этом безбедном состоянии суеверие по-прежнему преследовало и мучило своих несчастных приверженцев. Покой, который они искали в монастыре, был нарушен запоздалым покаянием, оскверненными сомнениями и виновными желаниями; **и, считая каждый естественный порыв непростительным грехом, они вечно трепетали на краю пылающей и бездонной пропасти**. **От мучительной борьбы с болезнями и отчаянием эти несчастные жертвы иногда избавлялись безумием или смертью, а в VI веке в Иерусалиме была основана больница для небольшой части строгих кающихся, лишенных чувств**. Их видения до того, как они достигали этого крайнего и признанного срока безумия, дали богатый материал для сверхъестественной истории. Они были твердо убеждены, что воздух, которым они дышали, населен невидимыми врагами; бесчисленными демонами, которые следили за каждым случаем и принимали любую форму, чтобы устрашить, а главное, искусить их беззащитную добродетель. Воображение и даже чувства были обмануты иллюзиями расстроенного фанатизма; и отшельник, чья полуночная молитва была подавлена непроизвольной дремотой, мог легко спутать призраки ужаса или восторга, которые занимали его сон и бодрствование." {ECE 100.2}

15. "Действия монаха, его слова и даже мысли определялись непреклонным правилом или капризным начальником: **малейшие проступки исправлялись позором или заточением, чрезвычайными постами или кровавыми порками; а непослушание, ропот или промедление входили в каталог самых отвратительных грехов**. Слепое подчинение приказам настоятеля, какими бы абсурдными или даже преступными они ни казались, было правящим принципом, первой добродетелью египетских монахов; их терпение часто испытывалось самыми экстравагантными испытаниями. **Им предписывалось убрать огромную скалу; усердно поливать бесплодный посох, посаженный в землю, пока в конце трех лет он не прорастет и не расцветет, как дерево; войти в раскаленную печь или бросить младенца в глубокий пруд; несколько святых или безумцев были увековечены в монастырской истории благодаря их бездумному и бесстрашному послушанию**. Свобода разума, источник всех великодушных и рациональных чувств, была уничтожена привычками легковерия и покорности; и монах, заразившись пороками раба, благочестиво следовал вере и страстям своего церковного тирана. **В мир восточной церкви вторгся рой фанатиков, не ведающих ни страха, ни разума, ни человечности; и императорские войска без стыда признали, что гораздо меньше опасались встречи с самыми свирепыми варварами**" - Гиббон.

16. Как мы видели, быть монахом само по себе означало быть более святым, чем кто-либо, кто не был монахом. Но даже среди самих монахов существовали степени святости, и главными из них были мистики. Они представляли собой секту, состоящую из крайностей эремитов и анхоритов. **Они "утверждали, исходя из известной доктрины платоновской школы, которую также приняли Ориген и его ученики, что божественная природа распространена через все человеческие души; или, другими словами, что способность разума, из которой исходят здоровье и бодрость ума, является эманацией самого Бога и заключает в себе принципы и элементы всей истины, человеческой и божественной.** Они отрицали, что люди могут трудом или учебой возбудить в своей груди это небесное пламя, и поэтому крайне неодобрительно относились к попыткам тех, кто с помощью определений, абстрактных теорем и глубоких рассуждений пытался составить четкие представления об истине и открыть ее скрытую природу. **Напротив, они утверждали, что тишина, спокойствие, покой и уединение, сопровождаемые такими действиями по умерщвлению, которые могут иметь тенденцию к ослаблению и истощению тела, являются средствами, с помощью которых внутреннее слово [λόγος, или разум] возбуждается, чтобы произвести свои скрытые добродетели и наставить людей в познании божественных вещей**. {ECE 101.2}

17. "Ибо так они рассуждали: "Те, кто с благородным презрением смотрит на все человеческие дела, кто отвращает свой взор от земной суеты и закрывает все пути внешних чувств от заразительного влияния материального мира, непременно должны вернуться к Богу, когда дух освободится от препятствий, мешающих этому счастливому единению; И в этом благословенном состоянии они не только испытывают невыразимый восторг от общения с Высшим Существом, но и наделены неоценимой привилегией созерцать истину, неискаженную и незапятнанную, в ее исконной чистоте, в то время как другие видят ее в искаженном и иллюзорном виде. " "Невероятное количество прозелитов присоединилось к тем химерическим сектам, которые утверждали, что общения с Богом следует искать путем умерщвления чувств, отстранения ума от всех внешних объектов, изнурения тела голодом и трудом и святой праздности, которая сводит всю активность души к ленивому созерцанию духовных и вечных вещей. О прогрессе этой секты можно судить по огромному количеству монахов-одиночек и уединенных девственниц, которые с удивительной быстротой заполонили весь христианский мир".

18. Никому не приходит в голову, до какой степени эти люди действительно доходили в своих стремлениях продемонстрировать презрение к телу и отделить его от души. Дело не только в том, что они отделяли себя от всех людей, кроме себе подобных, и морили тело голодом с помощью постов и недостаточного количества пищи, но и в том, что это проявлялось всеми возможными способами, какие только могло придумать дикое и причудливое воображение. "***Каждое ощущение, оскорбительное для человека, считалось приемлемым для Бога***". **Ни тело, ни одежда никогда не мылись - даже ноги и руки, разве что по снисхождению; так что нечистота фактически стала мерилом степени святости**.

19. Антоний был если не первым, то главным, великим образцом и повелителем монахов в Египте. В 305 году н. э. он начал работу по организации тех из них, кто мог это сделать, в регулярное тело. В 341 году Афанасий, архиепископ Александрии, великий поборник католической ортодоксии, "ввел в Рим знание и практику монашеской жизни; и школа этой новой философии была открыта учениками Антония, которые сопровождали своего примаса до святого порога Ватикана. Странный и дикий вид этих египтян вызвал сначала ужас и презрение, а затем аплодисменты и ревностное подражание. Сенаторы, а особенно матроны, превращали свои дворцы и виллы в религиозные дома, а узкий институт шести весталок затмили частые монастыри, которые располагались на руинах древних храмов и посреди римского форума.

20. "Воспламененный примером Антония, сирийский юноша, которого звали Иларион, устроил свое унылое жилище на песчаном пляже, между морем и болотом, примерно в семи милях от Газы. Строгое покаяние, в котором он пребывал сорок восемь лет, вызвало такой же энтузиазм, и за святым человеком следовали две или три тысячи анхоретов, когда он посещал бесчисленные монастыри Палестины. Слава Василия бессмертна в монашеской истории Востока. С умом, вкусившим афинской образованности и красноречия, с честолюбием, которое едва ли могло быть удовлетворено архиепископством Кесарии, Василий удалился в дикое уединение в Понте и на некоторое время дал закон духовным колониям, которые он обильно разбросал вдоль побережья Черного моря. **На Западе Мартин Турский, солдат, отшельник, епископ и святой, основал монастыри в Галлии; две тысячи его учеников последовали за ним в могилу**.

21. "Каждая провинция, а в конце концов и каждый город империи наполнялись их растущими толпами; .... Паломники, посещавшие Иерусалим, охотно копировали в самых отдаленных уголках земли верный образец монашеской жизни…." - Гиббон. Таким образом, христианство было "**наполнено ленивыми смертными, которые, отказавшись от всех человеческих связей, преимуществ, удовольствий и забот, проводили томительную и жалкую жизнь среди тягот нужды и различных страданий, чтобы достичь более близкого и восторженного общения с Богом и ангелами**" - Мосхайм.

22. "Невероятно, какие строгие и суровые законы они налагали на себя, чтобы умиротворить Бога и избавить небесный дух от телесного рабства. **Жить среди диких зверей - да что там, на манер этих зверей; бродить, как безумцы, по пустынным местам и без одежды; кормить свои истощенные тела сеном и травой; избегать общения и даже вида людей; стоять неподвижно в определенных местах, в течение многих лет, подвергаясь непогоде; закрываться в тесных хижинах, пока не закончится жизнь; - это считалось благочестием: это истинный метод извлечения [искры] Божества из тайников души!** Безумие человеческих дел и усилий!!!!

23. "Среди этих примеров религиозного фатума ни один не вызывал большего почитания и аплодисментов, чем те, кого называли Святыми Столпами (Sancti Columnares), или, по-гречески, стилитами: люди необыкновенного духа и гения, которые неподвижно стояли на вершине возвышенных колонн в течение многих лет, даже до конца, фактически, жизни, к великому изумлению невежественной толпы. Эта схема возникла в нынешнем [пятом] веке [395-451] у Симеона Сисанского, сирийца, сначала пастуха, потом монаха, который, чтобы быть ближе к небу, провел тридцать семь лет в самых неудобных условиях, на вершинах пяти различных столбов, высотой в шесть, двенадцать, двадцать два, тридцать шесть и сорок локтей, и таким образом приобрел себе огромную славу и почитание. Его примеру впоследствии последовали, хотя и не сравнялись с ним, многие люди в Сирии и Палестине, либо по незнанию истинной религии, либо из любви к славе."

24. Вершина последнего столба Симеона "была три фута в диаметре и окружена балюстрадой. Здесь он стоял и днем, и ночью, и в любую погоду. Всю ночь и до девяти утра он постоянно молился, часто простирая руки и склоняясь так низко, что его лоб касался пальцев ног. "В девять часов утра он начал обращаться к восхищенной толпе внизу, слушать и отвечать на их вопросы, отправлять послания, писать письма и т. д.; ведь он заботился о благополучии всех церквей, переписывался с епископами и даже с императорами". "Толпы паломников из Галлии и Индии приветствовали божественный столп Симеона: племена сарацин с оружием в руках оспаривали честь его благословения; царицы Аравии и Персии с благодарностью признавали его сверхъестественную добродетель; с ангельским отшельником советовался младший Феодосий в самых важных делах церкви и государства". "Ближе к вечеру он прекращал общение с этим миром и снова предавался беседе с Богом до следующего дня. **Обычно он ел только раз в неделю, никогда не спал, носил длинный халат из овечьей шкуры и такую же шапку. Его борода была очень длинной, а тело крайне истощенным**.

25. "Сообщается, что таким образом он провел тридцать семь лет; и наконец, на шестьдесят девятом году жизни, он скончался незамеченным, в молитвенном состоянии, в котором никто не осмеливался его потревожить, пока не прошло три дня, когда Антоний, его ученик и биограф, взойдя на столб, обнаружил, что его дух отошел, а святое тело источало восхитительный запах". "Его останки были перенесены с горы Телениссы торжественной процессией в составе патриарха, генерал-магистра Востока, шести епископов, двадцати одного графа или трибуна и шести тысяч солдат; и Антиохия почитала его кости как свое славное украшение и неприступную защиту". "Его столп также был настолько почитаем, что в течение нескольких веков он был буквально обнесен часовнями и монастырями. **Симеон настолько не любил женщин, что никогда не позволял ни одной из них войти в священные пределы его столпа**. Даже его собственная мать была лишена этой привилегии, пока после ее смерти к нему не принесли ее труп…".

26. "Христианская Церковь никогда не была бы опозорена этим жестоким и необщительным энтузиазмом, и никто не подвергся бы тем острым мукам души и тела, к которым он привел, если бы многие христиане не были невольно пойманы на умозрительный вид и напыщенное звучание этой максимы античной философии: "**Для достижения истинного счастья и общения с Богом необходимо, чтобы душа была отделена от тела, даже здесь, внизу, и что тело должно быть вымазано и замучено для этой цели**"". Насколько точно соответствовала античной философии эта новая платоническая, или монашеская, философия, и насколько безусловно все это было логическим плодом платонической философии, легко увидеть, обратившись к самому Платону. А чтобы это было понятно. Так, он говорит: "Истинные философы... будут говорить друг с другом такими словами, как эти: Мы нашли, скажут они, путь умозрения, который, кажется, приводит нас и аргументы к заключению, что, пока мы в теле и пока душа смешана с этой массой зла, наше желание не будет удовлетворено, и наше желание - истинное. Ибо тело является для нас источником бесконечных неприятностей по причине одной лишь потребности в пище, а также подвержено болезням, которые одолевают и препятствуют нам в поисках истины; и, наполняя нас любовью, и похотью, и страхами, и капризами, и идолами, и всякого рода глупостями, не позволяет нам, как говорят люди, никогда не иметь ни одной мысли ....".

"… если мы хотим иметь чистое знание о чем-либо, мы должны избавиться от тела, и душа сама по себе должна созерцать все вещи в себе: Тогда я полагаю, что мы достигнем того, чего желаем и о чем говорим, что мы любим, а это мудрость; но не при жизни, а после смерти, как показывает аргумент; ибо если, находясь в теле, душа не может иметь чистого знания, то из этого следует одно из двух: либо знание не должно быть достигнуто вообще, либо, если оно вообще будет достигнуто, то после смерти. Ибо тогда, а не раньше, душа будет пребывать сама по себе, без тела".

- "Я считаю, что в нынешней жизни мы ближе всего подходим к познанию, когда меньше всего заботимся о теле, не пропитываемся телесной природой, но остаемся чистыми до того часа, когда Богу будет угодно освободить нас. И тогда глупость тела будет очищена, и мы станем чистыми, и будем общаться с другими чистыми душами, и познаем повсюду ясный свет, а это, несомненно, свет истины. Ибо ни одной нечистой вещи не позволено приближаться к чистой .... "

- "А что есть очищение, как не отделение души от тела, о чем я уже говорил; привычка души собираться и собираться в себя, вне всех потоков тела; пребывание в своем собственном месте, как в другой жизни, так и в этой, насколько она может; освобождение души от оков тела? "

- "Каждое удовольствие и боль - это своего рода гвозди, которые прибивают и приклепывают душу к телу, захватывают ее и заставляют верить в истинность того, что утверждает тело; И от того, что она согласна с телом и имеет те же наслаждения, она вынуждена иметь те же привычки и пути, и вряд ли когда-либо будет чистой при отходе в нижний мир, но всегда насыщена телом; так что она вскоре погружается в другое тело и там прорастает и растет, и поэтому не имеет участия в общении божественных и чистых и простых. ... "

- "Когда умершие прибывают в то место, куда гений каждого по отдельности их направляет, прежде всего им выносится приговор, хорошо и благочестиво они жили или нет. А те, кто, как оказывается, не жил ни хорошо, ни плохо, идут к реке Ахерон, садятся на такие средства передвижения, какие только могут достать, и перевозятся в них к озеру, и там пребывают и очищаются от своих злых дел, и несут наказание за зло, которое они причинили другим, и освобождаются, и получают награды за свои добрые дела в соответствии со своими заслугами. Но те, кто кажется неизлечимым из-за величины своих преступлений, кто совершил множество ужасных святотатств, жестоких убийств и тому подобного, - такие ввергаются в Тартар, который является их подходящей судьбой, и никогда не выходят оттуда. … Те же, кто отличается святой жизнью, освобождаются из этой земной тюрьмы и отправляются в свой чистый дом, который находится наверху, и обитают на более чистой земле; а те, кто должным образом очистил себя философией, живут отныне совсем без тела, в обителях, более прекрасных, чем эти, которые невозможно описать, и о которых я не смогу рассказать в любое время".

- "Я не хочу утверждать, что описание, которое я дал душе и ее обителям, в точности соответствует действительности - вряд ли здравомыслящий человек должен это утверждать. Но я утверждаю, что, поскольку душа показана бессмертной, он может осмелиться думать, небезосновательно и недостойно, что нечто подобное истинно".

27. **Отсюда очевидно, что вся монашеская система, со всеми ее экстравагантностями и мучениями при жизни, а также мучениями в чистилище после нее, была и остается лишь логическим продолжением под именем христианства платонической философии, изложенной самим Платоном**. О поисках древних философов Греции и Рима относительно бессмертия души хорошо сказано, что "**их разум часто руководствовался их воображением, а воображение - их тщеславием**. **Когда они с удовлетворением наблюдали за масштабами своих умственных способностей, когда они использовали различные способности памяти, воображения и суждения в самых глубоких рассуждениях или самых важных трудах, когда они размышляли о желании славы, которая переносила их в будущие века, далеко за пределы смерти и могилы, они не желали ... ...предположить, что существо, достоинства которого вызывали у них самое искреннее восхищение, может быть ограничено участком земли и несколькими годами жизни**" - Гиббон.

28. **Таким образом, очевидно, что в основе философии бессмертия души лежит тщеславие, самолюбие, самовосхваление, эгоизм**. Именно это побудило их считать себя в своих душах "бессмертными и нетленными" (ибо так определенно выражается Платон), а значит, по сути, частью Божества.

29. **Таково происхождение философии бессмертия души в этом мире. И единственная причина, по которой человек не умер в тот день, даже в тот самый час, когда он согрешил, заключается в том, что там, в тот момент, Иисус Христос принес Себя в жертву за человека и взял на Себя смерть, которая тогда обрушилась бы на человека; и таким образом дал человеку еще один шанс, испытание, передышку, чтобы он мог выбрать жизнь**. Вот почему Бог мог сразу же сказать обманщику: "*Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь поражать пяту его*". И так написано: "*Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком*". **Он пришел, чтобы они прежде имели жизнь; и если бы Он не принес Себя в жертву, человек никогда не имел бы жизни после того, как согрешил**. **И, придя, чтобы человек мог прежде иметь жизнь, эта жизнь для человека была и остается исключительно для того, чтобы он мог использовать ее для обретения жизни с большим избытком, вечной жизни, жизни Божьей.** Таким образом, только благодаря дару Христа любой человек в этом мире имеет возможность дышать. И единственная цель того, чтобы человек имел возможность дышать, заключается в том, чтобы он мог выбрать жизнь, чтобы он мог жить и избежать смерти, которая вызвана грехом и которая непременно наступит, когда Христос займет Свое место на троне вселенной.

30. Так что приход Христа - дар Христом Себя, когда человек согрешил, - дал человеку эту жизнь, которая есть лишь пар, и которая заканчивается этой смертью, которая есть лишь сон.

31. Соответственно, "*кто имеет Сына, тот имеет жизнь; а кто не имеет Сына Божия, тот не имеет жизни*", ибо "*сие есть свидетельство, что Бог дал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его*". И эта жизнь, которая есть жизнь истинная, превыше этой жизни, которая есть пар, и этой смерти, которая есть сон, утверждается только во Христе, через воскресение мертвых, как написано: "*Когда явится Христос, Который есть жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе*".

32. Это истинный и единственно верный путь к бессмертию: не просто бессмертие души, но бессмертие и души, и тела. **Ибо Христос купил и выкупит тело наравне с душой**. Таким образом, бессмертие - это дар Божий, который получают только верующие в Евангелие. А им оно дается только при воскресении мертвых, как написано: "*Не все мы уснем, но все изменимся, во мгновение ока, при последней трубе: ибо вострубит труба, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему надлежит облечься в бессмертие. Когда же тленное облечется в нетление, а смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется реченное: смерть поглощена победою. О смерть, где жало твое? О могила, где победа твоя? Жало смерти - грех, а сила греха - закон. Но благодарение Богу, дающему нам победу через Господа нашего Иисуса Христа*". {ECE 112.1}

33. Такова истина о бессмертии. Это истинный путь человечества от смертности к бессмертию. Но это прямо противоположно платоническому или языческому представлению о бессмертии и пути к нему. Это очевидно на первый взгляд; но это хорошо подтверждается инцидентом, который произошел в самом месте изначальной платонической философии - в самих Афинах.

34. Этот рассказ даже по вдохновению показывает, что христианская концепция бессмертия ни в коей мере не совпадает с концепцией Платона и других философов. Если бы Павел проповедовал в Афинах о бессмертии души, никто бы не счел его "излагающим чужих богов". Такую проповедь никогда бы не назвали "новой доктриной". Ничего подобного не было бы "странным для их ушей". **Но христианство не знает такого понятия, как бессмертие души.** Поэтому Павел проповедовал бессмертие как дар Божий через Иисуса Христа и воскресение из мертвых: бессмертие, которое нужно искать и получать только через веру в Христа, верующим в Иисуса - бессмертие только через Христа и воскресение из мертвых. Он проповедовал, что без Евангелия все люди погибают и подвержены смерти. Ибо грекам он писал: "Если Евангелие наше сокрыто, то оно сокрыто для погибающих, у которых бог мира сего ослепил умы неверующих, чтобы для них не воссиял свет славного благовествования о Христе, Который есть образ Божий".

35. Итак, эгоизм в гордыне и самопревозношении, будучи корнем философии бессмертия души, по природе вещей мог быть единственным корнем этого освящения и прославления души всеми этими голоданиями, наказаниями или упражнениями любого рода, которые использовались для угнетения тела и возвышения души, чтобы совершить отделение души от тела и позволить ей достичь высокой судьбы, предписанной философией. Следовательно, анализ монашеской жизни - это, очевидно, только самоправедность: "непомерный эгоизм стал правилом жизни" - Драпер. Цель души должна была быть достигнута исключительно собственными усилиями. Правила, по которым они шли к этой цели, были придуманы ими самими. **Они сами устанавливали для себя правила, по которым должны были избавляться от самих себя**. **А поскольку закон без наказания не имеет силы, было совершенно логично, что за нарушение правил, которые они сами себе предписали, они должны были налагать на себя наказания в виде епитимьи и ужасных каторг в той степени, которая могла бы предотвратить дальнейшее нарушение правил или повторение запрещенного действия или мысли**. Но все их правила были запретами на то, что им было свойственно делать; все их запреты касались того, что было свойственно им самим; и невозможно, чтобы человек каким-либо законом, наказанием или запретом, наложенным на себя, помешал себе желать делать то, что в нем заложено. **Другими словами, ни одно конечное существо не может освободить себя от самого себя**. **И когда, по собственной гордой оценке, любой такой человек приходит к выводу, что он избавился от самого себя, то в самой гордости и самовосхвалении того, что он решил, что совершил, он возвеличивает себя больше, чем когда-либо прежде**.

36. Существует путь освобождения от себя. Это путь Христа и веры в Христа, который есть "Путь". Он мог успешно опустошить Себя без какого-либо оттенка самопревозношения. И, совершив это в Себе, чтобы подобное могло совершиться во всем человечестве; опустошив Себя, чтобы каждый человек мог опустошиться от себя, - теперь к каждому человеку обращается слово: "Да будет в вас тот же разум, какой был и во Христе Иисусе, Который... опустошил Себя". **Не думайте, что вы равны Богу: не думайте, что вы бессмертны: не думайте, что равенство с Богом - это нечто, за что можно ухватиться и держаться. Но "да будет в вас тот же разум, какой был и во Христе Иисусе, Который... предал Себя". И этот разум, который был во Христе, совершит в вас то же, что и в Нем: он опустошит себя.**