

- [Home](#)
- [О нама](#)
- [Контакт](#)
- [Текстови](#)
- [Коментари](#)
- [Email](#)

[Земља није равна!](#)

ТЕОЛОГИЈА У ДОБА РАЗУМА равна

- [Догматика](#) |
- [Свети оци](#) |
- [Теологија и наука](#) |
- [Црква и друштво](#) |

[Свети Василије Велики, Писмо 234.](#)

29.07.2009, аутор: [Дејан Николић](#), област: [Свети оци](#)

Писмо 234. Светог Василија Великог једно је од догматски најзначајнијих писама овог светитеља. Настало је 376. године, а упућено је Светом Амфилохију, епископу Иконијском, пријатељу Светога Василија кога понекад стављају раме уз раме са остала три велика Кападокијца. Ово писмо представља одговор на

Амфилохијево писмо у коме је овај Светом Василију вероватно пренео део евномијевске полемике против присталица никејске вере, у којој се тврди да ако никејци кажу да је суштина Божја несазнатљива онда се клањају ономе што не познају. Овај став је подупрт аргументом да су, пошто је Бог једноставан, сви божански атрибути уствари имена Божје суштине. Да би се одбранио од ових напада Свети Василије користи две стратегије. Прво, наглашава да се под знањем (τὸ εἶδέναι) Бога може пуно тога подразумевати и друго, да ми формирамо своје појмове (ἔνοιαι) о Богу на основу његових дела(тности) (ἐνέργιαι) упућених нама.

Писма Светог Василија објављена су у Migne, Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca, t. 32, 219-1112. Превод овог писма је начињен на основу критичког издања Epistulae, ed. Y. Courtonne, Saint Basile. Lettres, 3 vols. Paris, Les Belles Lettres, 3. Ускоро ћемо овај пост едитовати додавши кратке коментаре и објашњења у вези са текстом, а животопис Светог Василија као и неке основне информације о његовим списима и богословљу даћемо у посебном посту.

ПИСМО 234.

Светој Амфилохију Иконијском

1. Питају: „Да ли се клањаш ономе што знаш или ономе што не знаш“? Ако одговоримо да се поклањамо ономе што знамо, они нам узвраћају: „а шта је суштина онога чему се поклањате“? Ако онда исповедимо да не познајемо суштину, они, расправљајући се, кажу нам: „не поклањате ли се онда ономе што не познајете“? А ми онда велимо да је појам „познање“ вишезначан. Кажемо да знамо величанство Божје, и силу, и мудрост, и доброту, и промисао којом се стара о нама, и Његов праведни суд, али саму суштину Његову ипак не знамо. Њихово питање је, значи, постављено из пуке жеље за расправљањем. Јер онај који каже да не познаје суштину, не тврди да је Бог непознат, будући да из

свега онога што смо набројали можемо изградити известан појам о Богу.

Али Бог је, кажу они, прост и несложен, и све што би се могло навести као познато у Њему, може се подвести само под Његову суштину.

Овај пак софизам има безбројне слабости. Толико тога је набројано као познато у Богу – јесу ли све то имена једне исте суштине? И да ли једнако значење имају страх Божји и човекољубље Његово, Његова праведност и Његова творачка моћ, да ли исто значи Божје предзнање и то што узвраћа праведницима за праведност и грешницима за грех, да ли су исто Његово величанство и Његова промисао, и да ли, када било шта од свега овога изговоримо, ми уствари изражавамо саму Суштину Његову? Ако је њихов одговор потврдан, онда нека не питају да ли суштину Божју познајемо, него нека истраже да ли ми знамо страх Божји, или да ли познајемо Божју праведност, или да ли познајемо Његово човекољубље. Ми тврдимо да све то знамо. Ако онда кажу да је суштина нешто друго у односу на то, онда нека нас не обмањују аргументом о простоти и несложености Божјој. Јер онда и они сами тврде да се свака од набројаних ознака односи на нешто друго у Богу, а не на Божју суштину. Међутим, енергије су Божје многе, а суштина је проста и несложена. Ми тврдимо да Бога нашега познајемо из његових енергија; да смо се његовој суштини приближили – тиме се не можемо хвалити. Јер енергије Његове к нама нисходе, док суштина Његова остаје неприступна.

2. „Али“, рећи ће они, „ако суштину не познајеш, Њега не познајеш“. Ти им одговори: „ако кажеш да суштину познајеш, Њега не познајеш.“ Јер ни то што човек заражен беснилом мисли да види пса у свом тањиру, не значи да он види више него што виде остали, здрави људи. Он, напротив, заслужује жаљење, јер мисли да гледа оно што у ствари не види. Према томе, нека те не задивљује величина онога што они објављују, већ њихово лудило

сматрај достојним жаљења. Знај да израз „ако суштину Божју не познајеш, онда се клањаш ономе што не познајеш“, јесте уствари једна комедијашка игра речима. Ја дакле знам да Он јесте; међутим, шта је Његова суштина – то сматрам нечим што превазилази ум. Како се онда спасавамо? Кроз веру. А за веру је довољно знати да Бог јесте – не шта јесте – и знати да он награђује оне који га ишту. Дакле, једино могуће знање о Божјој суштини јесте чуствовање Божје неприступности, а побожност није у сазнању шта суштина јесте, већ да суштина јесте.

3. А њих треба питати следеће. Бога нико никад није видео; Јединородни Син, који је у наручју Очево, он Га објави. Шта је Очево објавио Јединородни? Суштину или силу? Ако је објавио силу, онда колико нам је објавио, толико и знамо. Ако кажу да је објавио суштину, реци им: где је рекао да је суштина Очева нерођеност?

Кад се Авраам поклони Господу? Не поклони ли се онда кад поверова? А кад поверова? Не поверова ли онда кад беше позван од Бога? А где то Свето Писмо сведочи о откровењу датом Аврааму? А ученици Господњи? Кад се они поклонише Христу? Зар не онда кад видеше да Му је творевина потчињена? Јер из тога што Му се мора и ветрова покоравашу, спознаше ученици Божанство Његово. Не долази ли познање из Божјих енергија, а поклоњење из познања? „Верујеш ли да могу то учинити?“ „Верујем, Господе“, и поклони му се. Дакле, поклоњење је последица вере, а вера се потврђује из дела Божјих (тј. основа вере су дела Божја). Ако неко верује, онда он и зна; на основу чега верује, на основу тога и зна; и обратно, на основу чега зна, на основу тога и верује. Бога дакле знамо на основу силе Његове пројављене у делима Његовим. Закључак је, верујемо у Онога Кога познајемо, и поклањам се Ономе у Кога верујемо.

Преведено са старогрчког изворника

[Share](#) 0

Кључне речи: [energia](#), [poznanje Boga](#), [prevod na srpski](#), [suština](#), [Sveti oci](#), [Vasilije Veliki](#)

4 коментара

[Aleksandar](#)

18.11.2009.

Svaka cast, samo nastavite sa ovako dobrim prevodima.

[Дејан Николић](#)

19.11.2009.

Ose Aleksandre, hvala Vam na lepim recima. Pohvala od nekoga ko je vec afirmisan kao autor i prevodilac znacajan je podsticaj za mene.

[Бобан](#)

27.11.2009.

Samo napred brate. Tekst je odlican

Zdravko

26.11.2010.

Izvrсно.

Напишите коментар

Име (обавезно)	Email (обавезно)	Вебсајт (опционо)
Овде упишите Ваш коментар...		
		Leave comment

Укуцај речи...	Search
----------------	---------------

Области

- [Догматика](#)
- [Свети оци](#)
- [Теологија и наука](#)
- [Црква и друштво](#)

Аутор сајта

Dejan Nikolic | Create Your Badge

facebook

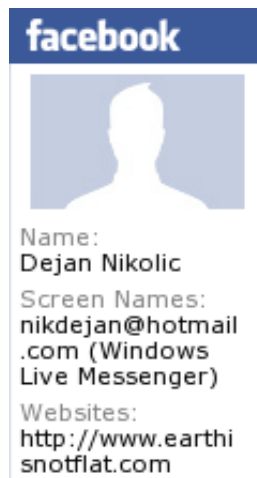

Name:
Dejan Nikolic

Screen Names:
nikdejan@hotmail.com (Windows Live Messenger)

Websites:
http://www.earthi
snotflat.com

[Dejan Nikolic](#) | [Create Your Badge](#)

Најновији текстови

- [Г. К. Честертон, Наука и религија](#)
- [Између „повратка Оцима“ и потребе за модерном православном теологијом: богословска агенда Академије у Волосу](#)
- [Кириловско-методијевска традиција и наше време](#)
- [Николаос Лудовикос, Личност уместо благодати и наметнута другост: коначно богословско становиште Јована Зизијуласа](#)
- [Свети Амфилохије Иконијски – Саборска посланица](#)

Најновији коментари

- [Дејан Николић](#) on [Николаос Лудовикос, Личност уместо благодати и наметнута другост: коначно богословско становиште Јована Зизијуласа](#)
- [Ijere misli](#) on [Николаос Лудовикос, Личност уместо благодати и наметнута другост: коначно богословско становиште Јована Зизијуласа](#)
- [Ivan Supic](#) on [Nonoverlapping magisteria?](#)
- [Zdravko](#) on [Свети Василије Велики, Писмо 234.](#)
- [SreckoP](#) on [Између „повратка Оцима“ и потребе за модерном православном теологијом: богословска агенда Академије у Волосу](#)

Powered by [Wordpress](#).

Given URL is not allowed by the
Application configuration.