

МЕССИЯ
в Новом Завете
в свете
раввинистических писаний

Ристо Сантала

Керен Ахва Мешихит, Иерусалим

Hebrew edition:

המשיח בבריית החדשה לאור ספרי חז"ל

© 1980, 2001, Keren Ahvah Meshihit, Jerusalem

English edition:

"The Messiah in the New Testament in the Light of Rabbinical Writings"

© 1992 by Risto Santala,
Bible and Gospel Service, Finland

Printed in Israel by Keren Ahvah Meshihit,
P. O. Box 10382 - 91103 Jerusalem

Первое русское издание:

© 1996, Risto Santala, Kaivokatu 2 A, 18100 Heinola, Finland

Издано христианским обществом "Библия для всех",
Санкт-Петербург

Второе русское издание:

קרן אחוה משיחית

ת"ד 10382 - ירושלים 91103

Все права печати © 2004 принадлежат
Керен Ахва Мешихит, Иерусалим

ISBN 965-447-139-6

— * —

Примечание: использование буквы "h" английского алфавита в русской транскрипции ивритских слов обусловлено близостью её произношения с буквой "ה" еврейского алфавита. Но в некоторых случаях, когда большинством других изданий принято писать определенные буквы, заменяющие ивритскую "ה", как, например: *Галаха, Хагада* и т.д., мы оставляем эти буквы.

— * —

Напечатано в Израиле / Printed in Israel 2004

הודפס בישראל, תשס"ד

Содержание

К РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ	6
ВВЕДЕНИЕ	7
ДОСТОВЕРНОСТЬ НОВОГО ЗАВЕТА	12
ХРИСТИАНСТВО ГЛАЗАМИ ДРЕВНИХ ИСТОРИКОВ	18
○ Упоминания об Иоанне Крестителе	24
○ Свидетельства Иосифа об Иисусе	26
○ Сравнение Нового Завета с другой античной литературой	28
ИИСУС В СВЕТЕ ИУДЕЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ	31
КОГДА И ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ ЕВАНГЕЛИЯ	39
○ Действительно ли Иисус говорил о разрушении Иерусалима?	41
○ Каков был статус иврита во времена Второго Храма? . . .	45
○ Новые факты о дате написания Нового Завета	47
○ Мнение Иерусалимской школы о происхождении Евангелий	51
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ — ПРЕДВЕСТИК ПРИШ	59
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ О РОЖДЕНИИ ИИСУСА	64
ИИСУС, НАЧАЛО ТВОРЕНИЯ, В ЕВАНГЕЛИИ ОТ ИОАННА	66
РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА, ОПИСАННОЕ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАТФЕЯ	77

○ Является ли Иисус Сыном Давидовым?	79
○ Звезда, появившаяся при рождении Христа	83
○ Подношение даров Мессии	91
○ Убиение младенцев в Вифлееме	93
СОБЫТИЯ, СОПРОВОЖДАВШИЕ РОЖДЕНИЕ ИИСУСА, РАССКАЗАННЫЕ ДЕВОЙ МАРИЕЙ	96
○ Что мы знаем о жизни самого Луки?	97
○ Свидетельство Луки о непорочном зачатии	99
○ Лука — собиратель гимнов	101
○ Историческая достоверность рождественской истории, рассказанной в Евангелии от Луки	103
○ Раннее детство Иисуса	106
 ПУБЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА И ЕГО ПРОПОВЕДЬ	 112
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА	 132
 ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНИ ИИСУСА	 137
НИКОДИМ УЗНАЕТ О НОВОРОЖДЕННОМ	138
ИИСУС ВСТРЕЧАЕТСЯ С ГРЕШНОЙ ЖЕНЩИНОЙ	146
○ Иисус и женщина-самарянка	148
○ Скандал в синагоге	151
ИИСУС — ЦЕЛИТЕЛЬ	159
○ Исцеление слепорожденного человека	161
○ Иисус и прокаженный	164
○ Иисус — Победитель смерти	167
 ИИСУС В СВЕТЕ СОБСТВЕННОГО УЧЕНИЯ	 172
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ — "МАНИФЕСТ ИИСУСА ХРИСТА"	 173
ИСТОКИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ	175
ОБЩИЙ ХАРАКТЕР УЧЕНИЯ ИИСУСА	178
ИИСУС — ТОЛКОВАТЕЛЬ ЗАПОВЕДЕЙ	182

УЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ	188
УЧЕНИЕ ИИСУСА О ПОСТЕ И МОЛИТВЕ	192
ИУДЕЙСКИЕ КОРНИ МОЛИТВЫ "ОТЧЕ НАШ"	194
СЛОВА ОБОДРЕНИЯ И УВЕЩЕВАНИЯ	199
ЧТО ПОЯВИЛОСЬ ПЕРВЫМ: КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО?	205
ПРИТЧИ ИИСУСА В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ . . .	207
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕСЕД ИИСУСА ХРИСТА	210
ПОВЕСТВОВАНИЕ О СТРАДАНИЯХ ИИСУСА	214
ЦАРЬ ВЪЕЗЖАЕТ В СВОЮ СТОЛИЦУ	216
ПАСХА В ДНИ ИИСУСА ХРИСТА	219
СВЯТОЕ ПРИЧАСТИЕ ГОСПОДА — МЕССИАНСКАЯ ВЕЧЕРЯ	226
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НАД ИИСУСОМ, ПОПЫТКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОБЫТИЙ	235
АРЕСТ ИИСУСА В ГЕФСИМАНИИ	237
СЦЕНЫ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА НАД ИИСУСОМ ХРИСТОМ	239
ИИСУС ПЕРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РИМСКОГО ГОСУДАРСТВА	245
ФАКТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СМЕРТЬЮ ИИСУСА	249
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУСА	255
ИИСУС В СВЕТЕ СВОЕГО УЧЕНИЯ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ . . .	260
БИБЛЕЙСКИЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ РАЗНОВИДНОСТЯМИ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН	262
ЧТО ЕВРЕЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ ГОВОРЯТ О КОНЦЕ ВРЕМЕН?	265
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ	270
ЧТО ЖЕ СКАЖЕМ?	275
БИБЛИОГРАФИЯ	282

К русскому читателю

Мы благодарны Господу за то, что у нас появилась возможность представить вниманию русского читателя второй том из серии "Мессия в свете раввинистических писаний". Хотелось бы, чтобы эта книга получила столь же широкое распространение среди тех, кто желает лучше понять иудейские корни Нового Завета, как и монография "Мессия в Ветхом Завете", которая издана на иврите и получила широкую известность среди израильских читателей.

Важно, чтобы Церковь, состоящая из христиан неиудейского происхождения, вновь открыла для себя глубокие связи между Новым Заветом и различными раввинистическими писаниями времен Второго храма, которые и по сей день пользуются авторитетом среди еврейского народа.

В Израиле, да и в сознании всего мирового еврейства "Мессия" перестал быть просто идеей или абстрактным идеалом: Он становится Личностью, появление которой ожидают с большим нетерпением. Мессия, провозглашенный в Ветхом Завете и раскрытый в Новом в личности Иисуса из Назарета, является надеждой Израиля. Отвергаемый сегодня, Он будет признан в свое время, и весь Израиль спасется.

Иерусалим, март 2004

Виктор Смаджа

Издатель ивритской и английской версий книги

ВВЕДЕНИЕ

В первой части исследования корней христианства, в книге "Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний" мы предприняли попытку показать общую картину ожидания евреями Мессии, ожидания, основанного на Ветхом Завете. Наша цель заключалась в том, чтобы исследовать, как самые древние и наименее подверженные цензуре еврейские источники говорят об ожидании грядущего Мессии.

Аналогичные исследования были предложены для обсуждения на конференции в Берлине, в октябре 1976 года, где участвовали представители евангелических церквей и еврейских синагог. На этой встрече было принято заявление, поддерживающее распространение христианами основ своей веры среди иудеев и наоборот.

Те же вопросы, начиная с 1960 года, обсуждались на международных конференциях, проводимых Мировой Лютеранской Федерацией, а также на заседаниях ее комитета "Церковь и евреи". Из всех этих встреч наиболее примечательными, вероятно, были консультации на тему: "Выдающееся место евреев в жизни и служении Церкви", состоявшиеся в Боссе в августе 1982 г. Эти консультации имели большой успех благодаря тому, что на них присутствовало большое количество евреев. Главной темой дискуссий была: "Отношение христиан к своему еврейскому наследию".

В заключение был сделан вывод о том, что познания древних и современных иудейских учителей о Ветхом Завете могут значительно обогатить Церковь и "дать ей более глубокое

понимание своих собственных библейских корней". Вот почему учителям Церкви следует "сопоставлять" корни своей веры с религиозным наследием Израиля. Выявление "иудейских корней" нашей веры и ознакомление с "иудейским наследием" может дать нашей вере новую силу во всех сферах жизни Церкви. Именно эту цель преследует данная книга и проводимое в ней исследование наших собственных корней.

Мы считаем, что для понимания мессианских ожиданий и христологии Церкви необходимо познакомиться с принципами еврейского мышления. В связи с этим в первом томе мы обсуждали фундаментальные различия между еврейским и западным образами мышления. Еврейское мышление идет от конкретных правил к общим, от конкретных понятий к абстрактным. В силу этого оно никак не связано с чем-то систематическим. Оно ассоциативно по своей природе — в том смысле, что каждый аспект занимает свое конкретное место в общей картине и "все детали взаимосвязаны друг с другом". "Слушание", "действие" и "практический аспект" — это типичные черты еврейского образа мышления, и глагол "быть" у евреев не используется в том значении, в каком он используется в западных языках. Еврейское мышление выражает не то, что статично, а наоборот, то, что динамично. Западная теоретическая и философская мысль стремится к гармонии, ориентируясь на логику и систематичность, что совершенно чуждо Библейскому мышлению.

В первом томе мы показали несколько образцов мышления, свойственных еврейской литературе, которые, как говорят последние исследования, встречаются на каждой странице Нового Завета. Мы увидим эти модели, к примеру, при обсуждении учений Иисуса Христа. Естественно, что Новый Завет должен исследоваться в свете тех пророчеств, на основании которых он появился. Историческая достоверность Нового Завета подтверждается еще и тем, что евреи в свое время установили безоговорочное требование к точности переписывания Писаний и преданий. Повсеместно мы

видим подтверждение того факта, что если переписчик совершал ошибку, то ему не разрешалось ее исправлять, чтобы не было "исправленных исправлений", — и первоначальная весть поддерживалась сп омогою предания.

Отличительной чертой проповеди в синагоге, литературы Мидраш и средневековых текстов является традиция каждого учителя подтверждать любой свой аргумент цитатой из Ветхого Завета — таким образом устанавливаются связи с библейскими откровениями и появляется возможность избежать произвольной, "личной" философии. Лучшим подтверждением этого метода является сам Новый Завет, который сам гласит, что он основан на том, что "написано".

Таргумы, или арамейский пересказ Ветхого Завета, *Мидраш*, или проповеди синагоги, *Зохар*, или толкования по Пятикнижию Моисееву — все это признано образцами чисто еврейского образа мышления по содержанию, по "ассоциативному" подходу, по манере подачи аргументов, по мировоззрению, и по образу мышления вообще. И так как эти документы содержат в себе всю сущность христологии Церкви, то христианская теология не должна проецировать свое происхождение на "театральный задник" греческой мифологии, которая является для любого раввина полной бессмыслицей.

Новый Завет появился в письменной форме до того, как были написаны все эти раввинистические писания, и не нуждается в том, чтобы они подтверждали его справедливость и истинность. Но если, несмотря на кризис, который существует между Синагогой и Церковью, среди образованных евреев можно по-прежнему встретить такие же мессианские ожидания, то это будет свидетельствовать о подлинности и достоверности Нового Завета. Единственный раз, когда в Новом Завете цитируются слова иудейского раввина, — это эпизод из Книги Деяний Апостолов (5:38), где записан совет Гамалиила:

"И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их: ибо, если это предприятие и это дело — от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете

разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками".

Эта цитата отражает то же толерантное отношение, которое Пиркеи Авот (פרקי אבות), "Высказывания Отцов", представляет от имени Гамалиила:

"Любая группа, которая появляется на свет для славы Божьей, сохранится, но если она появляется не для славы Божьей, то она исчезнет".¹

В наше время популярны немасштабные и обрывочные исследования. При таком подходе мы рискуем потерять общий взгляд на предмет или прийти к неправильному выводу, который затем может стать доминирующим в жизни целого поколения. Подобного рода кардинальная ошибка явилась причиной критики в адрес Евангелия от Иоанна, в основном по поводу определения даты его написания; далее мы рассмотрим этот вопрос. Более того, это может привести критика к чрезмерной узости мышления, когда он видит в анализируемом материале то, чего там не существует — вплоть до того, что он не может себе представить какое бы то ни было иное объяснение рассматриваемой проблемы. В таком случае ОДИН метод может украсть "ключ к познанию".

Переходя сейчас к описанию мессианских ожиданий в Новом Завете, мы продолжим наш "Прыжок Наассона" и, пройдя сквозь море, войдем в обетованную землю. Как мы помним, согласно еврейским летописям, Наассон был первым, кто вступил в Чермное море по приказу Моисея. Наше изучение Ветхого Завета было подобным прыжком веры. В Новом Завете мы увидим исполнение тех пророчеств о Мессии, которые мы уже описывали.

Всякий раз при совершении "Прыжка Наассона", конечно же, существует опасность, что смельчак, отдающий себя на милость волнам, окажется в одиночестве. Поэтому для меня было большим ободрением и поддержкой, когда один ортодоксальный еврей трижды проверил все цитаты равви-

---

1. פרקי אבות ה': ב'

нов, приведенные в книге "Мессия в Ветхом Завете". При этом только одну цитату, по его словам, он не смог найти сразу, обнаружив ее позже, в оригинальном сирийском первоисточнике. Этот человек, глубоко привязанный к традициям своей веры, считал все же, что эту книгу следует перевести на немецкий и английский языки. Еще большей радостью для меня было письмо, полученное от архиепископа Восточной церкви в Иерусалиме, признанного авторитета в области арамейского языка, ученого Марка Иакова, который вежливо предположил, что я, по всей вероятности, не знаю о том удивительном потенциале, который содержит моя книга, и что "существует насущная необходимость в переводе ее на английский и французский, а также на испанский языки". Это в какой-то степени может изменить отношение либеральных учителей к данному вопросу, так как именно они никогда не говорили ничего хорошего по поводу обращения христианской веры к своим иудейским корням. Во многих видах спорта, например, в высшем пилотаже или фигурном катании, оценка, которая излишне критична и занижена, просто не учитывается. Аналогично следует поступать и в теологических дискуссиях. Этими замечаниями, тем не менее, я лишь хочу подчеркнуть, что авторитеты в области семитских корней нашей веры ценят те документы, которые представлены в нашем исследовании.

Куккила, Финляндия

3 августа 1985года

РИСТО САНТАЛА

ДОСТОВЕРНОСТЬ НОВОГО ЗАВЕТА

На протяжении последних 150 лет в западном мире неоднократно поднимался вопрос о том, можно ли Евангелия, рассказывающие о Христе, считать исторически достоверными. В середине XIX века Бруно Бауэр зашел так далеко, что отверг историчность самого Иисуса. Однако процесс превращения Иисуса в миф достиг кульминации в 1910-1911 годах, когда профессор философии из города Карлсруэ, А. Дрюз опубликовал свою работу "Die Christusmythe", "Миф о Христе". В этой работе он утверждал, что было бы "полнейшей ошибкой" полагать, будто христианская Церковь развивалась, имея в своем основании реально существовавшую историческую личность — Иисуса Христа.

Подобные негативные заявления, однако, часто оборачиваются тем, что вызывают здоровый поворот во всей дискуссии в целом. И так получилось, что главные светила этой мифической школы (Карлхофф, Робертсон, Смит, Енсен и Дрюз) столкнулись с противодействием своим утверждениям со стороны тех, от кого они этого ни в коей мере не ожидали. Эту оппозицию представляли два самых известных еврейских мыслителя того времени. Лео Баек опубликовал свою работу "К вопросу о Христе-мифе". В этой работе он показал, что достоверность христианской веры напрямую зависит от личности Христа, в том смысле, что она могла устоять только в том случае, если Иисус был реальной исторической личностью, в то время как, скажем, иудаизм сохраняется, даже если из него убрать такую личность, как Моисей. Он также добавил при этом, что христиане могли бы сделать свое положение гораздо более прочным, если бы поняли, "на какой почве произошло

христианство". Еще большего внимания, однако, достойна небольшая книжка, написанная главным раввином Стокгольма, Готтлибом Клейном, под названием "Является ли Иисус исторической личностью?", которая первоначально была опубликована на немецком языке. Некогда глубокоуважаемый профессор Гёста Линдеског, который, на мой взгляд, написал лучший труд, рассматривающий Иисуса с иудейской позиции, сказал, что эта маленькая работа Клейна явилась определяющим стимулом, побудившим его к созданию труда всей его жизни. Влияние, которое на него оказала эта книга, было столь сильным, что в 1930-х годах он подвергся гонениям в Германии за свою любовь к евреям. Этот маленький томик оказал такое же определяющее влияние и на меня, когда в начале своей студенческой жизни я начал серьезное исследование иудаизма. Клейн сказал, что на протяжении 30 лет он интенсивно изучал Новый Завет и на этом основании смог прийти к следующему выводу:

"... Ни одно из древних учений, сохранившихся до наших дней, не несет более яркого, более точного, более личного свидетельства, чем учение об Иисусе..."

Клейн уделяет основное внимание методам учения, используемым Иисусом, и историческим предпосылкам [историческому фону], которые столь реально ощущаются в Новом Завете. Израильский мастер диалога, профессор Мартин Бубер, однажды сказал, что Клейн знал литературу периода Второго Храма лучше, чем кто-либо из его современников. Этот иудейский ученый лучше других понимал, что Иисус не миф и что в Его идеях нет ничего мифического. Тем не менее, мысль о том, что Новый Завет имеет мифическую природу, продолжала тлеть и в конце концов возгорелась в новой форме. Послевоенные теологические дебаты в Германии во многом определялись мнением человека по имени Рудольф Бультманн, стремившегося спасти христианство, очистив его от всего, что было по своей природе мифическим, и заменив тем, что в Церкви называлось "проповедью веры", *kerygma*. И хотя эти новшества не всегда подтвержда-

лись словами реального исторического Иисуса, эта попытка имела определенное влияние на последующее развитие теологии. Вера "Церкви" и "акт спасения", переживаемый общиной, постепенно стали выделяться более чего-либо другого. Еврейский профессор Давид Флуссер часто подчеркивал, что в таком подходе есть нечто странное:

"Очистка от мифа", *демифологизация*, на самом деле является "отделением от реальности", *дереализацией*".

Сам Новый Завет указывает на то, что апостолы не последовали "хитросплетенным басням" (2 Пет. 1:16) и что все, описываемое Евангелием, "не в углу происходило" (Деян. 26:26). На мой взгляд, Балтмэнн вполне может быть прав, утверждая, что Евангелия являются своеобразной разновидностью литературы *Мидраш*, но данная "проповедь" основана на достоверных свидетельствах очевидцев, а не на поздних толкованиях самой Церкви. Рассматривая эти вопросы, исследователи Нового Завета должны решить, являются ли утверждения Евангелий достоверными, или же они представляют собой более поздние творения, а также насколько близко время написания Евангелий к тем событиям, которые описываются в них, чтобы можно было считать их достоверными.

Давид Флуссер, читающий лекции по Новому Завету в Иерусалимском университете, удивляется, как стало возможным для горстки неуверенных, к тому же втайне враждующих между собой учеников неожиданно в своей совместной работе прийти к принципиальному согласию относительно Иисуса — для этого в их среде должны были произойти решающие перемены. Прочно утвердилось сегодня в умах многих теологов представление о Новом Завете как о мифе. И когда царит мнение о том, что если язык используется в религиозных целях, то он, как правило, должен быть одет в мифические одеяния, трудно доказать, что все эти характеристики существовали на самом деле в учении Иисуса Христа и проповеди Апостолов. Как мы уже видели, иудейская экзегеза опирается на два основных источника:

1. Галаха (הלכה) — записи, относящиеся к "ежедневному хождению человека перед Богом";
2. Хагада (הגדה) — это "истории, легенды", попытки с максимальной аккуратностью описать события и случаи. Чем дальше от библейской почвы, тем более чистым становится вымысел, особенно во втором источнике. В ветхозаветном и новозаветном повествованиях этого явно не заметно.

Напротив, характер Нового Завета, напоминающий характер литературы *Мидраш*, типичен для общей цели иудейской экзегезы, в которой Мудрец пытается показать всевозможные аспекты своей темы, не забыв при этом, что "Слово Божье никогда не теряет своего особого значения".² Внимательность, которую необходимо проявлять при обсуждении *Хагады* или определенной проблемы, особенно определяется тем фактом, что раввины любили исследовать по очереди ее различные аспекты, или *миддот* (מידות) — "части": рабби Акива любил "усиление и ограничение"; р. Ишмаель бен Елиша, живший также во 2-ом столетии, толковал на основе "обобщения и детализации [обособления]";³ р. Гилель имел 7 точек отправления; р. Ишмаель — 13; некоторые другие, как мы уже видели, имели 32, 49 и даже 70 способов интерпретации Писания. Ничто не должно было восприниматься "просто так", все имело предварительный расчет и определенный смысл. Мы увидим далее, что даже Иисус использовал ту же самую методику *Мидраша*, преобладающую в иудейской экзегезе. Раввины часто повторяли поговорку, что "Истина является печатью Божественного". Несомненно, что Новый Завет направлялся тем же стремлением к истине.

Легко понять, что методы христианского истолкования Библии и цели, стоящие перед иудейскими учеными, должны различаться между собой. Христиане "упирают" на Христа, а иудеи — на все, что способствует распространению

2. См. Addison G. Wright, "The Literary Genre Midrash", N.Y. 1967, стр. 62-65.

3. שבועות כ"ו: א'

Торы. Аргументы, которые христиане извлекают из Ветхого Завета в том виде, как они представляются ими, кажутся неубедительными для иудеев. Талмуд подчеркивает, что "Слова Мудреца важнее даже слов пророков"⁴ и что "Тот, кто повторяет слова равви, повторяет, по существу, слова Святого Духа".⁵ Однако, если христианин стал бы утверждать что-то не соответствующее Писаниям, это было бы сразу же отвергнуто. По этой причине христианину следует говорить о возможном мессианстве Иисуса, опираясь как на Ветхий Завет, так и на устную традицию.

Значение слова "критический", происходящего от греческого слова *kritikos*, чуждо самому раввинистическому мировоззрению. Еврейский тип мышления не ставит своей первоначальной целью критику или осуждение идеи или явления, способ, которым любое историческое явление можно лишить оснований, причем случайно, не имея при этом злого умысла. Еврей обычно выслушивает, пытаясь определить, соответствует ли суть предмета основным законам жизни. Поэтому Талмуд рассматривает предмет в свете толкований разных учителей и традиций и только после длительных дискуссий приходит к каким-то выводам. Существует даже возможность, что "мы в Торе обнаружим характеристики, не соответствующие преобладающей *Галахе*".⁶

Понятие "истина" встречается в Новом Завете более 100 раз. В иврите соответствующее ему слово *эмт* содержит первую, среднюю и последнюю буквы еврейского алфавита — истина достоверна во всех своих частях. Евангелие было вверено людям "верным".

Они боролись за то, чтобы "держаться истинного слова, согласного с учением". Лука "тщательно исследовал все от начала", чтобы основная работа Евангелий стала нам полностью понятна. И апостол Павел дважды провозглашает, что "верно и всякого принятия достойно слово". Было

4. ת' ירושלמי, ברכות א', הלכה ד'

5. מנהדרין ק"י: א'

6. מסכת אבות ג': משנה ב'

бы странно, если бы на такой почве укоренилось какое-то заблуждение. Сам Иисус в своей молитве Первосвященника: "Освяти их истиною Твоею: Слово Твое есть истина".

Сегодня христиане начинают понимать, что скептическая позиция либеральной теологии подвергает сомнению практически все, что было сказано Иисусом. Подобный скептицизм основан на критике литературы, критике источника, критике редакции и проведении множества различных анализов, с формированием сопутствующих гипотез. Дальнейшее изучение метода пытается критиковать степень достоверности даже этих заключений. Все это выглядит очень научно, однако, если мы примем во внимание, что предварительный вариант Евангелия, похоже, был написан на иврите, а также то, что греческие оригиналы были написаны под водительством истинного Автора, то окажется, что литературный критицизм любого вида в данном случае не имеет возможности совать свой нос в тайны Евангелий. Подобным образом Павел, по причине своей близорукости, вынужден был пользоваться услугами многих секретарей, откуда, согласно позиции либеральной теологии, следует, что из его посланий невозможно извлечь ничего достоверного. Иудейские исследователи часто обладают некой интуитивной способностью угадывать то, что "Сделано в Израиле", поэтому их мнения обычно бывают более позитивными, чем мнения западных теоретиков.

У иудеев есть давняя традиция записи Священных Писаний. Еще во времена Самуила было сказано: "... Господь был с ним; и не осталось ни одного из слов его неисполнившимся".⁷ Хорошим учеником раввина является тот, "кто похож на выстиранное добела белье, выжатое до последней капли". Никакого, даже минимального изменения нельзя было допустить в Священном Писании — ни "приложить", ни "отнять", как об этом предупреждает нас книга Откровение (22:18-19).

---

7. 1 Цар. 3:19 и אבות ב' א"ן

Когда еврейский профессор Иосиф Клауснер в свое время исследовал достоверность Нового Завета, он процитировал в связи с этим Роусси, который сказал: "Друзья, такого выдумать невозможно!" "Факты о жизни Сократа, — продолжает Роусси, — чье существование никто не подвергает сомнению, обоснованы намного слабее, чем факты, подтверждающие существование Иисуса из Назарета." "Гораздо труднее было бы доказать правдоподобность того, что для написания этой книги несколько человек собрались вместе, чем то, что их содержание происходит от одного человека. Характер Евангелий настолько неподражаем, что, если бы это было человеческим изобретением, изобретатели его были бы более велики, чем сам Герой". Человеческие учения всегда представляют собою поперечное сечение его духовного и морального уровня. Именно в этом смысле Иисус неподражаем.

Есть одна латинская поговорка: "*Ex nihilo nihil fit*", или: "Ничто не происходит из ничего". Когда бросают камень в лужу, то образуются круги, расходящиеся во все стороны. Так же происходит и в истории. Описываемые в Новом Завете события, сама их природа отражены в летописях Рима. Эти разрозненные ссылки на Иисуса и на первых христиан, правда, ничего не добавляют к той картине, которую рисует Новый Завет, но они по-своему укрепляют нашу веру тем, что подтверждают подлинность записей и описываемых событий.

ХРИСТИАНСТВО ГЛАЗАМИ ДРЕВНИХ ИСТОРИКОВ

Мы не располагаем сколько-нибудь достоверными фактами о переписке прокуратора Понтия Пилата с императором. Хотя Юстин Мученик, писавший около 150 года нашей эры, упоминает о "документах" подобного рода, однако ничего найдено не было. Мы не располагаем также никакими материалами из переписки между правителями Иудеи и

Рима. С другой стороны, отдельные римские писатели оставили некоторые записи о первых христианах. В 49 году по Р.Х. император Клавдий изгнал евреев из Рима по причине местных волнений. В Книге Деяний 18:2 нам говорится о том, что Акила и его жена Прискилла покинули Италию в результате гонений и приехали в Коринф. Во втором десятилетии второго века другой историк, СВЕТОНИЙ, написал свою книгу "О жизни двенадцати цезарей".

"Клавдий изгнал евреев из Рима в наказание за мятежи и волнения, в которых они постоянно участвовали, подстрекаемые к этому Крестусом".⁸

Очевидно он принимал Христа за лидера рабов. Причиной этих беспокойств могли быть христиане, пытавшиеся евангелизировать районы города, в которых жили иудеи.

Римский историк КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ, родившийся в 50 году по Р.Х., в своей работе "Анналы", написанной в 116 году, описывает пожар в Риме:

"Возникли и стали разрастаться слухи о том, что этот пожар не возник в результате несчастного случая, но что его разжег император Нерон. Чтобы пресечь эти слухи, император свалил вину на людей, которых все ненавидели за их чудовищные обряды, и которые носили это вульгарное прозвище, *христиане*. Он стал их казнить, причем казни он выбирал для них самые утонченные. Их прозвище происходило от имени *Христа*, казненного по приговору Понтия Пилата во времена правления Тиберия. Это временно остановило пагубное суеверие, но оно разгорелось с новой силой и не только в Иудее, где эта язва возникла, но и в самом Риме, где все ужасы и бесстыдство этого мира находят себе место."

Этот пожар также описан и СВЕТОНИЕМ, который отмечает: "Это наказание пало на христиан, людей, склонных к басням и вредным суевериям".

---

8. "Крестус" — популярное имя раба, которым часто называли Иисуса.

Начало второго христианского века также отмечено активностью писателя, чья переписка с императором Трояном и правителями, его современниками, открывает для нас незаурядный писательский талант этого человека: ПЛИНИЙ, чьи хорошо сохранившиеся 10 томов, содержащие, помимо прочего, и его переписку с императором в 111 году по Р.Х., проливают свет на характер первых христиан. Плиний был послан для управления Вифинией, перед этим же он служил главным судьей города Рима. Через год после своего нового назначения он написал детальное заключение о христианах, которых обвиняли в совершении преступлений. Он просил инструкций для того, чтобы знать, как ему опрашивать и судить обвиняемых. Следовало ли ему быть таким же строгим с молодежью, стариками и женщинами, как и с мужчинами? Он должен был трижды спрашивать их о том, являются ли они христианами, предупреждая о наказании, которое им за это причитается. Только после этого он приговаривал их к смерти. Однажды он подверг пыткам двух девушек, которых называли "диаконисами", но при этом не нашел за ними преступления большего, чем "извращенное суеверие". Они не представляли никакой угрозы государству. Плиний слышал, что: *"Этих христиан невозможно заставить призывать богов или поклоняться образам этих богов, даже применяя насилие"*. Также похоже было, что у них был *"обычай встречаться один и тот же день недели перед восходом солнца и декламировать гимн Христу как Богу. При этом они связывали себя обетом — не для совершения какого-то преступления, но для того, чтобы отделить себя от всякого рода зла, воровства и распутства, от вероотступничества и отвержения упования..."*. В своем довольно многословном письме Плиний далее говорит о том, что *"это заразное суеверие распространилось не только по городам, но также по пригородам и деревням"*, и что из-за этого храмы пустуют. Таким образом, он спрашивает, каковы будут дальнейшие распоряжения императора.

Троян ответил, что Плиний правильно действовал при допросах, но христиан, по его мнению, ни в коем случае не следовало казнить на основании анонимных доносов: "Это

лишь создаст плохой прецедент, недостойный времени, в которое мы живем". Известно, что эти инструкции стали определяющими в решениях римских правителей Малой Азии на достаточно долгий промежуток времени.

Начало Первого Послания Петра свидетельствует о том, что Евангелие распространилось даже до Вифинии, в которой Послание было получено "избранными по предведению Бога пришельцами". В их число входили также те, кто были "рассеяны в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии." Весьма поучительно отметить, что Джон А.Т. Робинсон датирует 2 Послание Петра 61-62 годами нашей эры, а 1 Послание Петра весной 65 года. Из описаний Плиния мы видим, что церковная жизнь в начале второго века была организована до такого уровня, что в Церкви существовали духовные должностные лица, например, диаконисы; христиане были известны своей непорочной жизнью; в результате распространения новой веры люди оставляли идолопоклонство. При описании дня Пятидесятницы в Деяниях упоминается, что аудиторию Петра составляли пришельцы из "Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее и пришедшие из Рима..." Еврейский профессор Давид Флуссер привлекает наше внимание к тому факту, что эти территории были в основном населены платящими подати евреями-эмигрантами. Также мы успели заметить, что около 50 года нашей эры большое количество христиан жило в Риме.

Уроженец Самарии, историк Фалл, написавший полную историю Ближнего Востока от времен Троянской войны до своего времени, также упоминает о Христе. В третьем томе своей истории он утверждает, что тьма, объявляющая место распятия Христа, была результатом затмения солнца. Однако Иисус был распят во время полнолуния, когда затмение солнца невозможно, что делает его аргументы неубедительными. Мы знаем, что, хотя движение звезд было весьма точно определено за тысячи лет до пришествия Христа, до начала 16 века, к которому относятся наблюдения Коперни-

ка и до конца 16 — начала 17 веков, к которым относятся исследования Кеплера, люди не знали о гелиоцентрической модели мира, и поэтому движения Луны им были непонятны. Однако самое главное, на наш взгляд, это то, что историки тех времен, были заинтригованы смертью Христа еще в 52 году нашей эры, — время, которым датируется величественный опусФ алла.

Более чем откуда бы то ни было мы можем узнать об истории времен Второго Храма из трудов ИОСИФА ФЛАВИЯ. Рожденный в Иерусалиме около 37 года нашей эры, он имеет одну из самых ярких и удивительных биографий. В 13 лет он стал учеником раввина в Иерусалиме. В 16 лет он становится отшельником и ведет аскетический образ жизни в пустыне под руководством ессея Баннуса. Он пробовал фарисейство, саддукейство и ессейство, "желая, — по его словам, — выбрать из них наилучшее". В 20 лет он подался в Рим, где стал участвовать в политических интригах своего времени. Возвратясь в Палестину, он был вовлечен во внутреннюю междоусобную борьбу евреев за власть и в конечном итоге — в бунт против Рима. Участвуя в борьбе против римлян в Галилее и будучи лидером этого движения, он бежал в пещеру Иотапата, в которой после полного окружения он и его люди единодушно согласились покончить жизнь самоубийством. Иосиф должен был умертвить себя последним, вместо этого он сдался римлянам. Быстро завоевав доверие Веспасиана и его сына Тита, он согласился на то, чтобы убедить евреев отказаться от мятежа. Конечно же, сразу после этого его стали считать предателем своей страны. Однако похоже, что он все же совершил и много хорошего для своих сородичей: когда Тит однажды в Текоке распорядился о том, чтобы казнить трех евреев на кресте, Иосиф со слезами просил о прощении этих людей. Несмотря на то, что Иосиф явно страдал недостатком честности и бескорыстности, он все же заслужил свое место в истории как человек, оставивший детальное описание событий своего времени.

Об истории Палестины периода от 150 года до нашей эры по

70 год нашей эры известно немного. Иосиф, возвратясь в Рим, начал свой труд *Bellum Iudaicum*, "Иудейские войны", который был опубликован в 77 году нашей эры. Эта работа описывает период от Антиоха Епифана, то есть примерно 170 г. до Р.Х., и до разрушения Иерусалима. Позже, в 93 году нашей эры, появились его "Иудейские древности", *Antiquitates Iudaicae*, содержавшие, прежде всего, описание событий Ветхого Завета с исторической позиции, а также более поздние события в Палестине, включая все интриги и религиозные дразги, и даже описание сплетен о современниках тех событий. Эти две работы, переведенные с греческого языка, занимают 1800 страниц. Если добавить к этому его автобиографию и, кроме того, хотя бы его труд *Contra Apionem*, "Против Апиона", то становится понятно, что трудно переоценить важность специфической информации, содержащейся в его работах. Следует признать, что описываемые события, часто трактуются им небескорыстно либо в пользу иудеев, то есть своего народа, но эти мотивы совершенно понятны. Тем не менее, несмотря ни на что, он старался записать все эти факты для грядущих поколений. Возможно, что он не всегда был достаточно критичен, в современном понимании этого слова, к объектам своего исследования, но позиция, с которой он мог рассматривать религиозные и политические события своего времени, обладает несомненным преимуществом.

Самое главное в наследии Иосифа — это галерея портретов, встречающихся в его разнообразных повествованиях. Он описал некоторых людей, знакомых нам из Нового Завета, таких, как Ирод, иерусалимский первосвященник, Пилат, Квириний, Архелай и даже Иаков, брат Иисуса Христа.

Следует иметь в виду, что Иосиф был потомком важного священнического рода, и похоже, что с юности своей он считался гением, на иврите: *гаон* (גאון). Священники и руководители города приходили к нему, чтобы послушать его мнение по толкованию того или иного места из закона, и это было, когда он был еще совсем юным. В автобиографии он рассказывает, что его память особенно поражала людей.

По этой причине Иосифа можно в целом признать достоверным автором. Его интерес к Иоанну Крестителю и личности самого Христа можно объяснить тем, что он сам жил среди ессеев и знал, сколь сильным было ожидание Мессии в его время.

■ Упоминания об Иоанне Крестителе

В пятом разделе XVIII тома "Иудейских древностей" Иосиф рассказывает об Иродиаде, жене Филиппа, брата Ирода Антипаса. Ирод взял Иродиаду в любовницы во время своей поездки в Рим. Его законная жена, дочь арабского царя Ареты, почувствовала, чем для нее это пахнет и сразу же перебралась в крепость Макаирос, находящуюся на восточном побережье Мертвого моря. Там она была совсем близко к престолу своего отца, находившемуся в Петре.⁹ Разгневанный отвержением своей дочери, Арет объявил войну Ироду. Ирод воспользовался военной поддержкой со стороны сирийского правителя, но, похоже, все равно понес большие потери в ходе военных действий.

По этому поводу Иосиф написал следующее:

"Некоторые иудеи, впрочем, видели в уничтожении войска Ирода вполне справедливое наказание со стороны Господа Бога за убиение Иоанна. Ирод умертвил этого праведного человека, который убеждал иудеев вести добродетельный образ жизни, быть справедливыми друг к другу, питать благочестивое чувство к Предвечному и собираться для омовения. При таких условиях (учил Иоанн) омовение будет угодно Господу Богу, так как они будут прибегать к этому средству не для искупления различных грехов, но для освящения своего тела, тем более, что души их заранее уже успеют очиститься. Так как многие стекались к проповеднику, учение которого возвышало их души, Ирод стал опасаться, как бы его огромное влияние на массу

---

9. Пет. (Иордания), с 3 века до н.э. до начала 2 века н.э. столица государства арабских набатеев. — Перев.

(вполне подчинявшуюся ему) не повело к каким-либо осложнениям. Поэтому тетрарх предпочел предупредить это, схватив Иоанна и казнив его раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда уже будет поздно. Благодаря такой подозрительности Ирода Иоанн был в оковах послан в Махерон, вышеуказанную крепость, и там казнен. Иудеи же были убеждены, что войско Ирода погибло лишь в наказание за эту казнь, так как Предвечный желал проучить Ирода.¹⁰

Предполагается, что Иосиф написал свою первую книгу "Иудейские войны" на арамейском языке, специально для евреев, живших в Месопотамии, и лишь впоследствии перевел ее на греческий. Арамейская версия данного труда, однако, за это время была утеряна. В начале нашего века эта работа была издана на русском языке, с большим количеством добавлений, частично заимствованных из "Иудейских древностей". Там утверждалось, что написанные на арамейском материалы отражены в русской версии. Готтлиб Клейн воспринимает эти славянские материалы всерьез, хотя современные ученые предпочитают уклоняться от выражения какой-либо позиции по этому поводу. Русская версия утверждает, что Ирод убил Иоанна Крестителя потому, что тот критиковал Ирода за брак с женой Филиппа, Иродиадой. Новый Завет объясняет данную ситуацию похожим образом.¹¹

Эти "Славянские версии", на которые, похоже, в некоторой степени повлияли оригинальные арамейские источники, содержат два описания необычной одежды Иоанна Крестителя — в них сказано, что он был одет в "шкуры животных", — а также упоминание о том факте, что он не пил ни вина, ни каких других крепких напитков и не ел мяса животных.

10. Иосиф Флавий. "Иудейские древности". В 2-х томах. Минск, 1994. Том 2, стр. 446-447

11. Мат. 14:3-12 и Марк. 6:14-30. Фрагмент из "Иудейских древностей" на русском языке, процитированный выше, тем не менее, достаточно точно соответствует английскому варианту цитаты, использованной автором. — Перев.

Некоторые критики считают, что в этом есть намеки на ессеев, среди которых и сам Иосиф провел три года.

Судьба Иоанна Крестителя, очевидно, заботила просвещенных людей времен Иисуса. Готтлиб Клейн в своей работе "Является ли Иисус исторической личностью?", которая была опубликована в 1910 году, цитирует отрывок из иудейского предания:

"Раввин Гилель увидел плывущую по воде голову Иоанна Крестителя и сказал: 'Так как ты крестил, то тебе и самому пришлось погрузиться в воду, а конец тех, кто бросил тебя туда, будет таков, что они сами будут потоплены' — другими словами, праведность Божья отомстит злодеям".

Сравнив слова Иосифа и Гилеля, Клейн утверждает: "Тот, кто допускает возможность исторических знаний, должен признать, что здесь мы имеем дело с фактом, который подтверждается документально."

■ Свидетельства Иосифа об Иисусе

В третьем разделе XVIII тома книги "Иудейские древности" Иосиф представляет Иисуса:

"Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил Его к кресту. Но те, кто раньше любили Его, не прекращали этого и теперь. На третий день Он вновь явился им живой, как возвестили о Нем и о многих других Его чудесах¹² боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане,

---

12. При дословном переводе этого фрагмента цитаты с английского: "... и о десяти тысячах других Его чудес..." — Перев.

именующие себя таким образом по Его имени".¹³

Многие критики утверждали, что консервативно проиудейски настроенный Иосиф не мог написать об этом в таком ключе, и этот отрывок наверняка подделка. Однако характер греческого языка, которым написано, как минимум, это место, говорит о том, что это сделано самим Иосифом. Историк Евсевий, живший в начале четвертого века, знал этот фрагмент и принимал его за оригинал. Так же поступали Иероним и Амвросий. Даже немец Гарнак, известный своим крайним критицизмом, признавал оригинальность этого отрывка. Негативное отношение к данному фрагменту в основном вызвано предположением о том, что Иосиф не мог мириться с Мессиянством Иисуса. Ф.Ф. Брус подчеркивает, что Иосиф считал, что мессиянское служение принадлежит Веспасиану и дано ему Богом, и поэтому он становится "правителем мира", предсказанным пророками, — "другими словами, Веспасиан был обетованным Мессией." Концепция Мессии в те времена была очень переменчива. По сей день вы можете столкнуться с тем, что еврейский ученый или писатель считает, что Иисус является Сыном Божиим, хотя при этом сам этот человек отнюдь не является христианином. К примеру, один автор, Шалом Аша, говорит, что он искал в своей жизни "уверенность, веру и духовное содержание", и все это он нашел в "Назарянинне". Он признает, что:

"ИисусХ ристосд ля меня — самая значительная личность всех времен — как Сын Божий, так и Сын Человеческий. Все, что Он когда-либо говорил или делал, имеет ценность для насс егодня, этого нельзя сказать ни об одном человеке, живом или мертвом."

Было бы странно, если бы Иосиф не написал об Иисусе в своих "Древностях". Он выделяет тот факт, что Иисус "совершил изумительные деяния [творил чудеса]", и это всегда признавалось в иудейских кругах. Иосиф также говорит нам о том, что Пилат распял Иисуса "по настоянию

---

13. Иосиф Флавий. "Иудейские древности", Том 2, стр. 439

наших влиятельных лиц". Кроме того, он говорит о воскресении, произошедшем "на третий день" — это выражение можно найти в иудейской литературе Мидраш, не говоря уже о его библейском значении. Более того, только иудей Иосиф мог сказать, что "возвестили о Нем и о многих [досл.: "десяти тысячах"] других Его чудесах боговдохновенные пророки". Христианская "интерполяция", как теологи привередливо называют это, должна была бы удовлетвориться "десятками".¹⁴

Иосиф вполне мог написать эти широко оспариваемые слова об Иисусе. И во имя науки их значение нельзя преуменьшать. Как историк он совершил несравненный труд, без которого религиозная и политическая жизнь времен Иисуса не имела бы должного выражения.

■ Сравнение Нового Завета с другой античной литературой

Сопоставляя важнейший источник христианской веры — Новый Завет с другими дошедшими до нас трудами античных авторов, мы сразу же замечаем одну особенность. Дело в том, что даты написания оригинала и самой ранней из сделанных с него копий сильно отличаются. К примеру, самый древний из сохранившихся манускриптов, который был сделан как копия с работ Софокла, появился через 1400 лет после смерти автора. Для работ Еврипида эта разница составляет 1600 лет, у Платона 1300, а у Демосфена 1200 лет. Тем не менее, эти труды не подвергались критике в той же степени, как это случилось с Новым Заветом. В этом смысле римский поэт Вергилий является редким исключением, так как, в отличие от остальных, самая ранняя из сохранившихся копий его произведений, была сделана всего четыре века спустя после его смерти.

Самые ранние копии некоторых частей Нового Завета относятся к очень раннему этапу. Существуют некоторые папирусные фрагменты Евангелия от Иоанна, датированные

---

14. Досл.: "дюжинами".

125 годом нашей эры.¹⁵ Кроме того, были найдены более объемные фрагменты Евангелий от Иоанна и от Луки, а также посланий Иакова и Павла, которые датируются третьим веком нашей эры.¹⁶ В Кумранских пещерах было найдено большое количество относящихся к 50-60 годам нашей эры папирусных свитков, содержащих послание Иакова.¹⁷ Периодом между 200-м и 350-м годами датируются все ранние копии Нового Завета. Сохранилось около 2500 старинных рукописных Евангелий на греческом языке, из которых более 40 имеют возраст не менее 1000 лет. Кроме того, Церковь располагает сегодня примерно 1500 "учебными пособиями", в которых Евангелия разбиты на разделы для повседневного чтения. С самого начала Новый Завет был переведен на сирийские диалекты, на коптский,¹⁸ армянский, эфиопский и, конечно же, на латинский языки. В некоторых случаях эти переводы старше, чем дошедшие до наших дней древнейшие греческие манускрипты. К примеру, существует один перевод Нового Завета на коптско-фебанский диалект, датируемый 3 веком, и имеется более 8000 копий латинской Вульгаты, появившихся в конце 4 века. Манускрипт, найденный в 1844 году на Синае и получивший название *Codex Sinaiticus*, может быть одной из 50 копий, которые Евсевий, епископ Кесарии, сделал в 331 году нашей эры для императора Константина. Такое сопоставление показывает, что Новый Завет может выдержать сравнение с любой из античных работ.

И хотя не совсем справедливо сегодня думать о словах Иисуса, которые изначально были преподносимыми высказываниями, как бы не связанными друг с другом, надо признать вполне вероятным, что существуют какие-то Его высказывания, не вошедшие в Новый Завет. Павел цитирует одно из таких высказываний, покидая своих друзей в

15. P-52; Rylands 457 John 18:31-33 and 37-38 fragment.

16. См.: P-66; Bodmer 2 and P-20, P-22 or P-46.

17. Qumran, cave 7

18. Копты: Исконное христианское население древнего и современного Египта. Коптским языком называют египетский язык на последнем этапе развития (2-3 вв. н.э.). — Перев.

Милите; он призывает их помнить *"слова Господа Иисуса Христа, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать"* (Деян. 20:35). Многие знают также слова Иисуса, цитируемые Оригеном: *"Кто рядом со Мною, тот рядом с огнем, а кто далек от Меня, тот далек от Царства Небесного"*.

В христианской литературе разница между оригиналом и подделкой настолько очевидна, что традиционно принимаемые книги Нового Завета, "канон", уже на ранних этапах отличались от всех других материалов, таких, как молитвенная литература или просто произведения, содержащие художественный вымысел. Хотя до соборов в Хиппо и Карфагене, проведенных соответственно в 393 и 397 годах, официально принятого канона не существовало, фактически он сформировался гораздо раньше. В 1740 году один коллекционер, по имени Муратори, нашел в Милане древний документ, в котором были перечислены манускрипты Нового Завета, признававшиеся как Священное Писание Церковью в Риме в 170-180 г.г. нашей эры. В этом документе содержится упоминание о поддельном послании, известном как "Пастырь из Хермаса", — что это письмо "написано слишком поздно и не является писанием апостола". *Muratorian Canon* дает примерно тот же состав Нового Завета, который мы имеем сегодня: четыре Евангелия, Деяния Апостолов и 13 посланий Павла. Там говорится, что Послания к Тимофею и Титу в общем принимаются как руководства для духовенства. Три Послания Иоанна и Послание Иуды также упоминаются в этом списке. Джон А.Т. Робинсон, чья книга о датах написания Нового Завета будет рассмотрена нами позже, делает предположение, что Иуда помогал Петру писать его второе послание и добавил к нему некоторые мысли из своего письма, которые, как он считал, были очень важны для Церкви. Дата написания этих долго обсуждаемых посланий определяется Робинсоном как 61-62 г.г. нашей эры.

Ясно, что структура и состав Нового Завета уже были в основном сформированы к середине второго века. Ни одно другое религиозное движение не представляет историкам

столь скорой критической оценки своего собственного содержания.

ИИСУС В СВЕТЕ ИУДЕЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Традиционное иудейское отношение к Иисусу определяется с одной стороны разрозненными высказываниями Талмуда, который был облачен в письменную форму в 200-250 г. нашей эры, и с другой стороны — полемической работой "Толдот Иешу" (תולדות ישו), "Упоминания об Иисусе". Последняя работа известна также под названием *маасэй талу́й* (מעשי תלוי), приблизительно переведенная как: "Дела распятого".

"ТОЛДОТ ИЕШУ" появилась на свет не ранее 5-го века и постепенно распространилась на иврите и идише среди еврейского крестьянства. Даже еврейские ученые не могут определить исторического основания для появления этого письма — от начала и до конца это чистая легенда. Большинство критиков считают, что эта работа появилась в Италии в 8 веке или была отголоском крестовых походов 11 века, когда сильно возросло гонение на евреев. Однако папирусные фрагменты этой работы, написанной на арамейском языке, были найдены в Каире, и существует больше оснований считать их оригинальными версиями этих легенд.¹⁹ Еврейский профессор Иосиф Клауснер сослужил большую службу своим людям, указав в исследовательской книге *Jesus von Nazareth* ("Иисуси з Назарета"), стр. 58-66, что эти полемические эпизоды не имеют никакой исторической ценности. Тем не менее, знаменитый атеист Вольтер, среди прочих, считал их подлинными фактами жизни Иисуса. Я всегда думал, что эти легенды были известны только евреям Восточной Европы, покуда один человек арабского происхождения не сказал мне, что он слышал о них с детства. Однако, несмотря на содержащиеся в них богохульства, их

19. См.: מאת הרב יצחק גינצבורג, ספר א', קמעי מדרש והגדה "נגוֹי שעכמעֹר", стр. 324-338

воздействие на этого человека было таким, что в конечном итоге он пришел в христианскую церковь.

"Толдот Иешу" повествует о том, как богобоязненный человек по имени Иоанн, который хорошо знал Тору и был из дома Давидова, обручился с некой Мириамь, родом из Вифлеема, застенчивой и уважаемой дочерью соседской вдовы. Однако неуклюжий, но внешне порядочный Пандера также воспылал страстью к красивой Мириамь. В одну из суббот он пришел к Мириамь во время ее обычного женского и изнасиловал ее. Мириамь подумала, что это ее будущий муж, и после неравной и безнадежной борьбы отдалась ему, сильно удивленная поведением своего некогда набожного жениха. Когда же пришел ее настоящий жених, Иоанн, то она выразила ему свое негодование. Он тут же заподозрил Пандеру и рассказал рабби Шимону Бен Шетаху обо всем происшедшем. Мириамь забеременела, и так как Иоанн знал, что ребенок не его, но не мог этого доказать, то он сбежал в Вавилон.

Лейтмотивом этой истории является то, что Иешу украл из Святой Святых в Храме имя Бога *нашем хамефораш* (הַשֵּׁם הַמְּפֹרָשׁ), "которое не должно произноситься", и с его помощью творил чудеса. Но "Иуда, человек из Кериофа", предложивший предать "Иешу" своим национальным лидерам, также украл это "непроизносимое имя" и совершал аналогичные чудеса. Арамейский фрагмент этой работы, найденный в Каире, повествует о том, что "Иешу" и Иуда "летали по воздуху". Иуда взлетел выше, чем "Иешу", и вынудил его упасть тем, "что обрызгал его своим семенем, от чего оба стали нечисты и упали на землю". Этот тошнотворный анекдот похож на историю о Валааме, который привел Израиль к аморальному образу жизни, за что, согласно Талмуду, был "приговорен к погружению в котел с кипящей спермой".²⁰ Имя "Иешу", при расшифровке букв, составляющих корень этого слова, трактуется как: *имах шмо*

20. גִּישׁוֹן נִי"ו: א'

עֲזִיחְרוּ (יָמָה שְׂמוֹ חֹזְרוּ), "да будет имя его забыто и память о нем изглажена".

Далее нам рассказывается о том, как "Иешу" был посажен в тюрьму в Тивериаде, но потом бежал из нее в Антиохию и Египет для того, чтобы еще больше научиться колдовству. Возвратясь в Иерусалим, он вновь хотел украсть тайное имя Бога, забытое им за это время. Ехуда (Иуда) оповестил об этом Мудрейшего в Иерусалиме и сказал, что он преклонит колени перед "Иешу" для того, чтобы они могли отличить его от его учеников, одетых в одежды такого же цвета, что и он. Таким образом "Иешу" был приговорен к повешению, и эта казнь должна была состояться за день до Пасхи, в пятницу.

Когда он был похоронен, садовник Ехуди взял его тело и спрятал в яме в своем саду. Не найдя тела в гробнице, его ученики сообщили Царице Елене, что он воскрес из мертвых, после чего она захотела предать смерти всех мудрецов в Израиле. Но Равви Танхума (Бар Абба), с помощью Святого Духа, нашел тело, привязал его ко хвосту лошади и приволок к царице. И, тем не менее, ученики "Иешу" продолжали распространять весть о нем среди язычников. В числе этих учеников были и 12 апостолов, являвшиеся яростными гонителями иудеев.

Очевидно, что "Толдот Иешу" никоим образом не согласуются с историческими фактами. Равви Шимон Бен Шетах жил во времена Александра Яннеуса (126-76 гг. до н.э.). Талмуд показывает его как человека жестокого и властного, который однажды в Ашкелоне приговорил к распятию 80 женщин, обвиняемых в колдовстве.²¹ Это, конечно же, хороший повод, чтобы сделать именно этого человека свидетелем колдовских сил "Иешу". Период активного творчества Равви Танхума, названного "печатью Мидраша", приходится на 350-375 г.г. н.э.; "Царица Елена" — это, очевидно, ссылка на мать Константина Великого, христианку, посетившую Святую землю и имевшую огромное влияние на своего сына. Описание жениха Мириамь,

21. משנת, מנהדרין ו' ד'.

Иоанна, похоже, является намеком на Иоанна Крестителя и его деятельность.

Талмуд ссылается на "Иешу" как на *Бен Пандера*, "сына Пандеры",²² и на страницах Талмуда мы снова читаем эту тошнотворную историю о "семязвержении", которая рассказывается в "*Толдот Иешу*": подобное наказание должно быть уделом всех, "кто хулят слова Мудрецов".²³ В старом, еще не подверженном цензуре тексте Иешу упоминается в этом контексте.²⁴ Хотя Талмуд и делает "Иешу" причастником вечной жизни,²⁵ конфликт между Церковью и Синагогой всегда порождал безвкусные комментарии, обнаруживаемые в древнейших писаниях обеих сторон: антисемитский тон высказываний присущ некоторым католическим авторам, православной молитвенной литературе и полемическим трудам Мартина Лютера. Нам не следует заниматься приукрашиванием вины язычников, равно как и иудеев.

Упоминания об Иисусе в Талмуде немногочисленны и очень разрозненны. Для того чтобы сравнить слова из Нового Завета с преданиями, встречающимися в Талмуде, необходимо рассказать кое-что о характере Талмуда и его происхождении.

Одним из последствий разрушения Второго Храма стала реальная угроза утраты всего иудейского духовного наследия. Чтобы избежать этого, Равви Иоханан Бен Закай, тайно вынесенный своими учениками из осажденного Иерусалима в гробу, начал сразу же собирать образованных фарисеев в Явне — город, который более известен как *Иавнея* (יבנה). Он стал распространять Тору в толерантном духе, который мы отмечаем у старейшины Гилеля и Гамалиила. С согласия римлян они основали *Великий Собор* (Совет), существовавший легально как Верховный суд, и одновременно с этим он стал завершать работу по "законам и преданиям отцов".

22. עבודה זרה כ"ז: ב'

23. גיטין נ"ז: א'

24. См.: 1893 קראקוב "ק' להנצרים", "הספרות הש"ם, כולל תשובות הרד"ק להנצרים" стр. 26

25. סנהדרין מ"ג: א'

Вскоре после этого появился раввин Акива, который до самой своей смерти в 135 г. н.э. выпускал эти материалы под различными названиями. Его ученик, раввин Меир, продолжал эту работу до тех пор, покуда раввин Юдах, бывший представителем четвертого поколения после Гилеля, не закончил составление МИШНЫ. В то же время была закончена ТОСЕФТА, которая "дополняет" высказывания ученых первых двух христианских веков. За периодом танаим последовал период амораим, который продолжился до 500 г. н.э. В этот период, длившийся 300 лет, как в Вавилоне, так и в Палестине была составлена ГЕМАРА, которая "дополняет" и завершает сличение преданий. Мишна и Гемара вместе известны под общим названием *Талмуд*, или "Учение". Иерусалимский Талмуд, учение земли Израильской, был составлен к 350 году по Р.Х., в то время как 12 томов гигантского Вавилонского Талмуда не были закончены и к 500 году.

Сравнивая слова учителей Талмуда с учениями Христа, мы всегда должны тщательно удостовериться в том, какой период представляет тот или иной автор.

Талмуд сравнительно немного говорит об Иисусе. Он предпочитает давать обильные инструкции о том, как относиться к тем, "которые верят в Иисуса Назарянина" — это общее истолкование слова *мин* (מִין), являющегося аббревиатурой *мааминэй Иешуа ha-ноцри* (בְּאֵמֵינֵי יֵשׁוּעַ הַנָּצְרִי). Талмуд говорит о том, как "Назарянин Иешу" совершал чудеса и обманывал людей; он хулил образованных людей, которые толковали Тору, как фарисеи; у него было пятеро учеников,²⁶ он сказал, что пришел для того, чтобы нарушить закон, а не исполнять его;²⁷ он был распят накануне Пасхи как подстрекатель гражданских беспорядков;²⁸ его ученики исцеляли больных во имя его.²⁹ Евангелия Талмудом характеризуются, как *авон гилайон* (עֲוֹן גִּילְיוֹן), или *авэн гилайон*

26. מנהדרין מ"ג: א'

27. Joseph Klausner, *Jesus von Nazareth*, Jerusalem 1952, стр. 55.

28. מנהדרין מ"ג: א'

29. עבודה זרה כ"ו: ב'

(אֵין גְּלוֹיִן) — то и другое переводится одинаково: "Треховное писание". Некоторые раввины придерживались мнения, что их необходимо сжечь; другие считали, что перед тем как их сжечь, необходимо убрать из них имя Бога.³⁰

Иудейские ученые часто подчеркивают, что обычно Талмуд не нацеливает свою критику на личность Иисуса — Он считается евреем, и даже во время дискуссий о Его распятии признается, что он "был недалеко от Царствия Божьего".³¹ Талмуд не подвергает никаким сомнениям, что и Иисус, и его ученики совершали чудеса, он только запрещает получать помощь от *миним* (тех, кто веруют в Христа Назарянина), даже в том случае, если чья-то жизнь находится в опасности. С конца второго христианского века, до наших дней такое отношение все глубже и глубже укоренялось.

Мы хорошо можем понять стремление Талмуда запретить всякие связи с евреями-христианами. Возникла серьезная проблема — что ответить уверовавшему во Христа еврею? Существовало желание найти какое-то убежище и укрыться от влияния христианства. Есть множество тому примеров. Самыми иллюстративными могут быть две дискуссии в Талмуде о "Сыне Человеческом" из Книги Даниила — фрагмент, имеющий громадную важность для христиан, так как он 84 раза появляется в Евангелиях и говорит о божественной и человеческой природе Мессии. Даниил говорит:

"...с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И дана Ему власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его — владычество вечное, которое не преидет, и царство Его не разрушится" (Дан. 7:13, 14).

На данном фрагменте основывается призыв ко всемирной

30. תוספתא, שבת י"ג: ה'.

31. סנהדרין מ"ג: א'.

евангелизации, и он касается всеобъемлющей власти Мессии.

Однажды к Равви Акиве пришел человек и спросил его том, почему в Книге Даниила 7:9 о престолах говорится во множественном числе: "Видел я, наконец, что поставлены были престолы..." "Один для Бога, — ответил Акива, — а другой для Давида, то есть для Мессии". Тогда Р. Йоси упрекнул его: "Акива, до каких пор ты будешь огорчать дух Божий? Нет. Скорее, один из них предназначен для Справедливости, а другой — для Праведности".³²

Талмуд пытается избежать любого мессианского толкования этого места, объясняя, что данный фрагмент ссылается на "Метатрон", который имеет то же имя, что и Бог, и который часто на самом деле идентифицируется Мессией. Хороший друг и одновременно шурин раввина Акивы, раввин Елиезер, известный также как ученик раввина Иоханана Бен Закая, был, в конечном итоге, изгнан в пожизненную ссылку в Лидду, когда обнаружилось, что он является *мин*, евреем-христианином. Его также изгнали из Великого Собора в Иавнии. Похоже, что раввин Йоси боялся, что Акива также может обратиться в христианство. Может быть, однако, что Акива всего лишь добавил свое собственное истолкование в фрагмент 109-го Псалма, говорящего о том, что Мессия сидит одесную Бога, истолкование, которое в общем приемлемо для раввинов, что мы видели в первом томе наших исследований. Во многих разделах Талмуда мы можем видеть, как Синагога защищается от христианства.

ИЗРАИЛЬСКИЕ ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ сегодняшнего дня, впервые со времен разрушения Второго Храма, показывают официальную позицию иудаизма по отношению к Иисусу. Профессор Пинхас И. Лапиде провел исследование, посвященное отношению десяти основных учебников израильских школьников к христианству и к личности Христа.³³ Пять из них начинаются с того, что представляют

32. מְהַרְרֵין לַ"ה: ב'; חֲנִינָה י"ד: א'. См. Даниила 7:9 и 13-15.

33. Pinhas E. Lapidé, *Jesus in Israeli School Books*, Journal of Ecum. Studies, Vol. IV, 1973, стр. 515-531.

Иоанна Крестителя таким национальным героем и учителем, предшествующим Иисусу. В семи книгах учения Иисуса приводятся вместе с цитатами пророков Ветхого Завета. Три из них называют Иисуса полной формой имени *Иешуа*, как поступают еврей-христиане и как РаМВаМ также говорит о нем, — краткая форма *Иешу* — это, фактически, насмешливое и искаженное прозвище, как мы уже видели. Во всех этих книгах отмечается еврейское происхождение Иисуса и, кроме того, подчеркивается мысль о том, что это не тот Иисус, каким Его делает Церковь. Все эти десять учебников пытаются доказать, что Павел отделил Церковь от иудаизма своим учением о Торе, и таким образом превратил "секту" в "религию". На иврите такое утверждение рождает игру слов; *ми-кат*, "секта" становится *ле-дат*, "религией".

Что касается учения Иисуса, семь из этих книг подчеркивают, что Он провозглашал приближение "Царствия Божьего"; пять указывают на Его верность Торе; три утверждают, что Он сам был фарисеем; и лишь одна из них указывает на то, что Он находился в оппозиции образованным людям своего времени. Иисус проповедовал социальную праведность и братскую любовь, Он говорил, что мы должны любить даже своих врагов, в частности, Он выступал против лицемерия показухи. Только одна книга говорит о том, что Он верил в то, что является Мессией.

Если анализировать количественные пропорции, то одна из этих книг лишь парой строк упоминает об Иисусе, хотя и посвящает при этом четыре с половиной страницы описанию мессианских ожиданий времен Второго храма. Наиболее продолжительное описание Иисуса занимает четыре полных страницы. Все книги вместе взятые цитируют 18 отдельных стихов из Нового Завета, при этом Нагорной проповеди уделяется наибольшее внимание. Упоминание о том, что об Иисусе говорит Талмуд, встречается только один раз,³⁴ а "Толдот Иешу" даже не упоминается.

34. מְהַרְרֵין מִ"ג: א' Это место, где говорится о распятии Иисуса в вечер Пэсах, о Его пяти учениках и Его близости к Царствию Божию.

В 1970 году Министерство Образования Израиля опубликовало инструкции о том, как следует преподавать этот материал. Этот памфлет на "Раннее христианство" имеет дело со следующими предметами: а) "Иисус и первые христиане" — примерно 8 страниц; б) "Как христианство стало официальной религией Римской Империи" — 12 страниц; в) "Христианство и Церковь" — 10 страниц; г) "Церковь и евреи" — 5 страниц. Это инструкции для детей в возрасте 12-13 лет.

Профессор Лапиде указывает в конце своих исследований, что израильские школьные учебники "рисуют более позитивное представление об Иисусе, по сравнению с тем, что еврейские дети когда-либо получали от своих учителей". Возможно, мы могли бы добавить к этому, что Новый Завет читался в Иерусалимском университете в рамках курса еврейской литературы, начиная с 1930 года. Более того, Израиль является единственным государством на Ближнем Востоке, в котором существует многопартийная система и которое, хотя и формально, но все же стремится к свободе слова. Это делает возможным проведение открытых дискуссий между иудеями и христианами и может исцелить взаимоотношения, которые уничтожались на протяжении стольких веков.

КОГДА И ОТКУДА ПОЯВИЛИСЬ ЕВАНГЕЛИЯ

При исследовании корней новозаветных учений необходимо иметь в виду, что Апостолы были очевидцами событий, описываемых в Евангелиях. Петр свидетельствовал перед Великим Синедрионом: "Мы не можем не говорить того, что видели и слышали". И в своих посланиях, которые сегодня даже в либеральных кругах оцениваются гораздо выше, чем раньше, он говорит: "...не хитросплетенным басням последую, но бывши очевидцами Его величия". Иоанн пишет: "...Что мы слышали, что видели своими очами, что рас-

смащивали и что осязали руки наши, ... Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем... О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам..."³⁵ Книга Деяний настаивает, что только те, "которые находились с нами... начиная от крещения Иоаннова", приемлемы для апостольского служения.³⁶

Это поднимает вопрос: Какова гарантия, что такое же скрупулезное отношение имело место и при написании самих Евангелий? Мы также можем спросить: когда и как были написаны Евангелия? Очевидно, что каждое из Евангелий само свидетельствует о себе — хотя бы своей структурой. Самым известным репортерам современности трудно было бы достичь такой же точности. Тем не менее, они являются не просто каким-то эквивалентом четырех "стенограмм", записывающих одни и те же события "слово в слово". Ученики, в конце концов, следовали за своим Учителем в течение трех с половиной лет — и только помня это, мы можем понять слова Иоанна, записанные в конце его Евангелия: "Многое и другое сотворил Иисус: но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг".

Существуют сотни книг, посвященных происхождению Евангелий. На сходство евангельских повествований, написанных четверью разными авторами, указывалось еще со времен отца Церкви Августина, жившего на рубеже 4 и 5 веков. Несмотря на то, что многие критики утверждали и по сей день утверждают, что за греческими текстами Евангелий стоят семитические оригиналы, они все же проводили свои исследования, опираясь на предполагаемое сходство Евангелий с другой античной греческой литературой; иными словами, утверждалось, что Христология Нового Завета является неотъемлемой частью Эллинистической культуры. Одной из основных отправных точек для исследователей было, например, предположение о том, что в свое время Иисус не мог говорить о разрушении Второго храма —

35. Деян. 4:20, 2 Пет. 1:16 и 1 Иоан. 1:1-3

36. Деян. 1:21-22

следовательно, все Евангелия должны быть составлены, мол, после 70 года н.э. Сторонники этого мнения, вместо того чтобы признать, что Евангелия повествуют нам о Христе, разум Которого формирует историю, полагают, что в Евангелиях были изложены идеи, которые только к этому времени [ко времени их написания] успели укорениться в церквях. Один финский профессор, Хейки Рейсенен, например, судя по названию одной из его книг, считает, что "наука все еще пытается решить — что ей сделать из Библии". "В данный момент, — продолжает он, — критики не могут прийти к единому мнению о том, существовал ли когда-либо дохристианский миф, на котором основываются утверждения христиан". Он подчеркивает, что "после опровержения Эллинистических гипотез исследователь оставлен в недоумении по поводу уместности иудейских размышлений и предположений, которые христианское мышление в свое время использовало в своих интересах". По мнению этого автора, "у эллинистов невозможно отыскать миф, который мог бы послужить бесспорным прототипом христианского мировоззрения".

Если это так, то все современные теории [о происхождении Евангелий] следует поставить под вопрос, а на даты написания и характер самих Евангелий необходимо взглянуть по-новому. Подлинность посланий Павла и время их написания (соответствующее 50-60 г.г. н.э.) признается даже в либеральных кругах. В этом смысле здесь нечего и обсуждать. Но если Евангелия не были составлены до разрушения Храма, то их подлинность должна обсуждаться. Поэтому вопросом первостепенной важности становится выяснение того, действительно ли Иисус говорил об этом событии до того, как оно произошло, и во-вторых, на каком языке Он об этом говорил.

■ **Действительно ли Иисус говорил
о разрушении Иерусалима?**

как это утверждается в Евангелиях? Существует так много фактов, подтверждающих это, что трудно утверждать что-то

противоположное. В Евангелии от Матфея, 22:7, Иисус, рассказывая притчу о брачном пире, говорит, что царь послал армию и "сжег город их". В конце следующей главы Иисус говорит о том, как долго Он желал собрать вместе детей Иерусалима — как птица собирает птенцов своих под крылья, но, так как они того не пожелали, Он провозглашает: "Се, оставляется вам дом ваш пуст" — на иврите слово, которое обозначает "Храм", — *байт* (בַּיִת), что дословно переводится как "дом". В Евангелии от Луки, в 21 главе, также утверждается, что Иерусалим будет окружен войсками и после этого вскоре наступит его опустошение. "И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников". О подобных утверждениях никак нельзя сказать, что они написаны задним числом.

Разрушение Иерусалимского Храма было предсказано не только Иисусом, но и другими образованными иудеями того времени. В Талмуде имеются три фрагмента, ссылающиеся на ужасные события, происходящие "за 40 лет до разрушения Храма". Эти события имели различные последствия — одно из них заключается в том, что жертвоприношения "потеряли свою силу". Иоханан Бен Закай, друг Никодима, воскликнул однажды, когда ворота Храма открылись сами собой: "О Храм, Храм, ... я знаю, что ты будешь разрушен." При этом он ссылаясь на фрагмент из Книги Захарии (11:1): "Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои!"³⁷ "Ливан", *леванон* (לְבָנוֹן), согласно толкованию раввинов, это тайный эквивалент слова "Храм", потому что это слово имеет одинаковый корень со словом "убелять", *леһальвин* (לְהַלְבִּין): Храм "убеляет" грехи народа.

Самое конкретное пророчество о разрушении Храма, конечно же, содержится в 9 главе книги Даниила, на что мимоходом ссылается иудейский историк Иосиф,³⁸ который в своих книгах также упоминает о том удивительном

37. יוֹמָא לַיָּמִ: ב'

38. *Antiquities* X, 10-11

события, когда однажды ночью восточные ворота Храма открылись сами по себе.³⁹ Самое сильное доказательство того, что разрушение Храма считалось возможным, приводится в книге Иосифа "Иудейские войны": во время праздника скинии, "за четыре года до того, как произошел переворот в Израиле", когда "город еще процветал и жил в полном мире", некий Иисус, сын Анануса, стал провозглашать странные известия, громко крича при этом: "Голос взывает против Иерусалима, против Храма Божьего, против всего народа!" Он продолжал кричать день и ночь, "на всех улицах и переулках города". И хотя еврейские и римские власти предали его жестокому бичеванию до самых костей, он не пролил ни одной слезинки и ни одним словом не проклял своих мучителей. Он продолжал это делать "на протяжении семи лет и пяти месяцев, до самой осады города". Под конец к возгласу: "Горе тебе, Иерусалим!" — он добавил слова: "Горе, горе и мне тоже!" Иосиф говорит нам, что вскоре после начала осады, этот человек был убит камнем из римского метательного орудия.⁴⁰

Евангелие от Луки 19:41-44 дает нам более детальную картину пророчества Иисуса, произнесенного Им относительно грядущего разрушения Иерусалима:

"И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: о если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служишь к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих; ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду. И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего".

В Талмуде приводится дискуссия, касающаяся места из Книги Иеремии 13:17, где пророк говорит, что его душа

39. *Wars of the Jews* VI, 5, 3; См. также Jacob Neusner, *First Century Judaism in Crisis*, New York 1975, стр. 73-75.

40. *Wars of the Jews* VI, 5, 3.

плачет "в сокровенных местах" из-за гордости, которая не хочет воздать славу Богу, и поэтому "стадо Господне отведено будет в плен". Равви Шмуэль Бар Ицхак говорит, что "это результат греховности Израиля, и это является причиной того, что у них отнимется Тора и будет отдана языческим народам".⁴¹ Талмуд понимает это так, что Сам Бог допустит разрушение Храма и даже "ангелы мира" будут оплакивать его. В плаче Христа выражена печаль такого же рода.

Если Иоханан Бен Закай знал, что Храм будет разрушен, и если подобного рода ожидания уже "висели в воздухе" и были предметом обсуждения многих людей в те времена, то это является хорошей причиной для того, чтобы отвергнуть "священную корову" теологии, гипотезу о том, будто "Иисус не мог" говорить об этом заранее. В таком случае и наше отношение к эсхатологической проповеди Иисуса становится более положительным. Даже на финском телевидении было заявлено, что Евангелие от Марка имеет не столь долгосрочную эсхатологическую перспективу, чем остальные, и что Марк ожидал второго пришествия Христа еще при своей жизни. Тем не менее и Марк говорит о святилище, что "все это будет разрушено ... не останется здесь камня на камне" и что перед вторым пришествием "во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие".⁴² Если мы будем определять дату появления Евангелия, основываясь на подобных ложных предположениях [таких, как упомянутый выше тезис, выдвинутый на финском телевидении], то это лишь уведет нас прочь от того, что о себе свидетельствует сам Новый Завет.

Доктор Бо Рейке пишет в одной из своих работ: "Утверждать, что Евангелия написаны после переворота в Израиле (66-77 н.э.) лишь потому, что они содержат пророчества о разрушении Второго Храма, которые-де могли быть вставлены

41. תנינה ה': ב'.

42. Марк. 13:2-10

туда только в более позднее время — это чистейшей воды фанатизм и догма".⁴³

■ Каков был статус иврита во времена Второго Храма?

Как ученых, так и простых людей на протяжении многих веков интересовал вопрос: "На каком языке говорил Иисус?" Важность этого вопроса переоценить трудно, особенно если мы касаемся определения первоначального значения некоторых учений или пытаемся разобраться в терминологии. Ученые склоняются к мнению, что во времена Второго Храма арамейский язык был главным языком общения людей. Единственным исключением является утверждение еврейского критика М.Х. Шегала, сделанное в 1927 году, о том, что раввины использовали "Иврит Мишны" ["мишнаитский иврит"], однако данный тезис не нашел всеобщего признания.

Открытие в 1947-1963 годах свитков Мертвого моря в конце концов безо всякого сомнения подтвердило, что иврит использовался не только для молитв и истолкования Писаний, но также и для нерелигиозного общения. Эти свитки содержат примерно 600 фрагментов манускриптов, из которых 179 являются прямыми выдержками из Ветхого Завета. Эти манускрипты были на тысячу лет старше любых других, известных к тому времени. Десять манускриптов знакомят нас с основными доктринами и организационной структурой секты ессеев. Девять из них написаны на иврите, и только один на арамейском языке. Даже манускрипт, известный под названием "медный свиток", и фрагменты, свидетельствующие нам о событиях второго христианского века, говорят об использовании иврита во время римской оккупации. Профессор Франк Кросс, считающийся самым признанным специалистом по этим свиткам, провел сравнительный анализ, пытаясь оценить профессиональные лингвистические познания переписчиков. В результате он

43. Bo Riecke, *Synoptic Prophecies on the Destruction of Jerusalem*, in "Nov. Test. Suppl.", Leiden 1972, стр. 121-134.

пришел к выводу, что знания грамматики и синтаксиса иврита, которыми обладали эти люди, намного превышают их соответствующие познания в арамейском языке.⁴⁴

Талмуд описывает забавный случай, произошедший в Иерусалиме во времена Иисуса. Образованный человек, по имени Баба Бен Бутта, известный своею кротостью, имел привычку сидеть на одном месте и давать людям советы. Поблизости жил вавилонянин, женой которого была еврейка, уроженка Иерусалима. Эта молодая жена, однако, не очень хорошо понимала язык своего мужа. Однажды он сказал своей жене пойти на базар и купить ему два арбуза. Девушка его поняла неправильно и купила две свечи, за что муж ее долго ругал. В конце концов он сказал: "Пойди и разломай их *"ал рош баба"*, что по-арамейски буквально означает "на голове у порога". Его молодая жена пошла к рабби *Баба*, который как раз в это время кого-то учил поблизости, и разломала свечи об его голову. Мягкий в обращении учитель поинтересовался, почему молодая женщина повела себя таким образом, на что получил ответ: "Мой муж приказал мне это сделать". "Если это так, — ответил рабби, — то ты поступила совершенно верно, послушавшись его. Да даст тебе Бог двух мальчиков, таких как Баба Бен Бутта!" Это является еще одним доказательством того, что иврит использовался в разговорной речи как в Иерусалиме так, похоже, и в близлежащей деревушке Вифлеем, откуда родом были Мария и Иосиф.⁴⁵

Как мы уже ранее отмечали, некоторые критики считают, что Иосиф Флавий сначала написал свои "Иудейские войны" на арамейском языке для вавилонских читателей и только после этого на греческом. В самом Иерусалиме "святой язык", иврит, вероятно, использовался постоянно, до времен Второго Храма — в то время как в Месопотамии арамейский язык был официальным языком со времен Даниила и Ездры. Зона применения различных арамейских диалектов прости-

44. David Bivin and Roy B. Blizzard, *Understanding the Difficult Words of Jesus*, Makor Found., Calif. 1983, стр. 43.

45. נָרִים ס'ו': ב'.

ралась до самой Палестины. Мы помним, что Павел говорил на иврите, стоя на ступенях крепости Антония, когда римляне арестовали его из-за бунта, который начался после этого в Храме, и люди сразу же умолкли, чтобы послушать его. Рассказывая о том, что с ним приключилось по дороге в Дамаск, Павел также отмечает, что Иисус говорил с ним на иврите. Когда мы читаем, что людей изумляло то, как хорошо Иисус знал Писания, хотя им не было известно, чтобы Он обучался этому, данная фраза означает, что он цитировал их на языке оригинала Ветхого Завета, то есть на иврите. Раввины запрещали переводчику синагоги *метургеман* (מתורגמן) держать свиток с текстом Ветхого Завета во время перевода текста с иврита на арамейский, "чтобы никто не подумал, будто он читает Священные Писания". Относительно молитв было специальное постановление — они должны произноситься только на иврите, так, чтобы "ангелы посредники", понимавшие только иврит, могли отнести их к Богу. Возможно, и Иисус, будучи ребенком, имел возможность изучать с раннего детства какой-то из еврейских диалектов, и это дало ему возможность беспрепятственно изучать Ветхий Завет.

С точки зрения критиков немаловажным является тот факт, что все новозаветные концепции отражают еврейский образ мышления, а также, что от начала и до самого конца семитское мышление и оригинальная лингвистическая форма отражены в новозаветных писаниях. Давид Флуссер, профессор Иерусалимского университета, написал в 1960 году, что "каждый студент, который хочет серьезно изучать Новый Завет, должен как можно лучше разбираться в иудаизме".⁴⁶ Овладеть ивритом несложно, в Израиле даже маленькие дети могут говорить на нем! Существует, однако, иная проблема, состоящая в том, что весьма значительная часть комментариев раввинов записана на так называемом "языке РаШИ", буквы которого имеют совершенно другую форму, нежели буквы иврита Ветхого Завета.

46. David Flusser, *Die konsequente Philologie und die Worte Jesu*, Jerusalem 1968, стр. 32

■ **Новые факты**
о дате написания Нового Завета

Заключения критиков о подлинности Евангелий и словах Иисуса базируются, как правило, на предположении о том, что Новый Завет является не более, чем выражением поверий ранней Церкви периода 50-80 гг., то есть после смерти Иисуса. Однако, если бы это было так, то эллинистическое мировоззрение, естественно, также повлияло бы на содержание Евангелий. Но если обнаруживается, что Евангелия были переложены на греческий, как мы уже знаем, в 50-60 годах н.э. и в них явно чувствуется иудейское влияние (то, что предварительные наброски были написаны на иврите), то и содержание Евангелий также приобретает новую достоверность. При таком подходе Новый Завет представляет нам картину "исторического Иисуса" и передает нам нечто большее, чем просто "веру в раннюю Церковь" и переживание этой ранней Церковью "искупительного акта".

Открытие свитков Мертвого моря, как мы увидим далее, вызвало очень радикальные, но в то же время позитивные перемены в подходе критиков к Евангелию от Иоанна в 50-х годах. Аналогичные позитивные перемены произошли и в отношении к другим Евангелиям. Около 25 лет тому назад, епископ Вульвича Джон А.Т. Робинсон наделал много шума, написав с небольшим перерывом две книги, получившие широкое распространение: "Честный перед Богом" и "Новая реформация".⁴⁷ В этих двух книгах он подверг сомнению все основы христианской веры, утверждая, что

"Вдвойне тяжело отвергать всю систему, а вместе с нею и всякую веру в Бога", и что "ранненатуралистический легализм", очевидно, присутствующий в заповедях, более неуместен для "современного человека".

Через десять лет после написания этих книг, однако, он

---

47. John A. T. Robinson, *Honest to God*, London, SCM Press 1963, стр. 16 и 117; *The New Reformation*, SCM Press 1965.

опубликовал другое исследование, под названием "Пересмотр даты написания Нового Завета", вновь вызвав сенсацию своим весьма непредубежденным подходом. В этой книге, содержащей 380 страниц и 1300 обширных примечаний, он обрушивает град упреков на такую запретную для обсуждения тему, как теологическая экзегеза, и дает ответы на вопросы: "Как?" и "Когда?"⁴⁸

Робинсон удивляется тому, что в Новом Завете нет даже легкого упоминания о гонениях Нерона на христиан в 62 году н.э., также нет описания казни брата Иисуса, Иакова, в 62 году, нет даже легкого упоминания о восстании против римлян, которое началось в 66г. н.э., или о разрушении Иерусалима в 70г. н.э. По его мнению, Евангелия были написаны перед первым заключением Павла, т.е. в 57-60 г.г., а все остальные книги Нового Завета — перед разрушением Иерусалима. Цитируя одного очень известного ученого, он говорит, что его исследования являются "скорее вопросами, чем окончательными ответами". Если же, однако, какие-то из его выводов и являются здравыми, то они будут иметь далеко идущие последствия, и "многие 'Введения в Новый Завет' должны быть попросту переписаны".

Толкование Посланий Павла и их время написания обычно имеют не сильный разброс. Для нашего исследования, поскольку они уже представляют собой "зрелую" христологию, важно знать их ранние даты написания. Робинсон расставляет их в следующем порядке:

1 Фессалоникийцам	весна 50
2 Фессалоникийцам	50-51
1 Коринфянам	весна 55
1 Тимофею	осень 55
2 Коринфянам	весна 56
Галатам	осень 56
Римлянам	весна 57
Титу	осень 57
Филиппийцам	лето 58

48. John A. T. Robinson, *Redating the New Testament*, London, SCM Press 1976.

Колоссянам	лето 58
Ефесеянам	лето 58
2 Тимофею	осень 58

Обосновывая свои утверждения, Робинсон приводит довольно обширные доказательства, посвящая примерно 60 страниц и около 200 ссылок двум острейшим проблемам Нового Завета, посланиям Петра и Иуды, делая заключение о сравнительно ранних датах их написания, — этот факт также подтверждает их достоверность. Остальные послания Нового Завета он датирует следующим образом:

Иакова	47-48
Иуды	61-62
Петра	61-62
Деяния	57-62
2, 3 и 1 Иоанна	60-65
1 Петра	весна 65

В библейском критицизме существует тенденция к тому, чтобы стремиться датировать Евангелия временем после разрушения Второго Храма. Один типичный пример такого датирования — это "Истолкование и учение Библии" под редакцией Рафаэля Гулленберга и Эса Кивекёс, предназначенные для учителей церковных служителей в Финляндии, в качестве пособия по толкованию Библии. Эта книга датирует самое раннее Евангелие от Марка 70-м г. н.э., Евангелие от Матфея — 80-м, и Евангелие от Луки — 90-м. Евангелие от Иоанна, как они утверждают, было написано в 90-х годах, но появилось только около 100-го года н.э. Финский профессор Аапели Саарисало датирует Евангелия так: Евангелие от Марка написано сразу после смерти Петра, то есть примерно в 65-68 г. н.э.; Евангелие от Матфея — между 60 и 70 годами; Евангелие от Иоанна — в 90 г. Робинсон датирует их следующим образом:

Марка	между 45-60
Матфея	между 40-60+
Луки	очевидно, в годы 57-60+
Иоанна	возможно, между 40-65+

В конце своего исследования Робинсон прилагает письмо С.Х. Додда. В этом письме, написанном незадолго до своей смерти, автор пишет, что тезис о более раннем датировании Евангелия от Иоанна, по его твердому убеждению, можно принять лишь соговорками, даже несмотря на то, что

"оно проливает свет на первую Церковь и даже дает достоверную информацию об Иисусе как исторической личности... Правда, Бультман сам был готов к тому, чтобы датировать его более ранним сроком, но это основывалось на его предположении, что христианство возникло как своего рода гностицизм и только впоследствии было 'иудаизировано' и 'историзировано'".

Утверждения подобного рода являются чистейшим вымыслом и противоречат объективным фактам. Бультман считал, что не стоит даже пробовать проникнуть за пределы *kerigma*, или "проповеди". Такого рода "очистка от элементов мифологии", как мы уже видели, воистину является "уходом от реальности", как сказал Давид Флуссер, *Entrealisierung*. Историчность Евангелия от Иоанна не подлежит никакому обсуждению.

Экзегезис в наши дни должен спросить себя сам: "Что если описываемый Евангелиями портрет Иисуса верен?" Сомнения профессоров по этому вопросу не всегда оправданы. Одним из самых ярких примеров, подтверждающих это, может быть ответ, данный по радио одним профессором Хельсинкского университета на вопрос школьника: "На самом ли деле жил Иисус?" Профессор предположил, что Иисус был воображаемым существом, вроде богов античности Зевса и Аполлона. Новый Завет дает нам факты об Иисусе, записанные на столь раннем этапе, что сомнительно, чтобы там могли появиться какие-то искажения в описании событий.

■ **Мнение Иерусалимской школы
о происхождении Евангелий**

Вопрос о том, как были собраны Евангелия, занимал умы многих ученых на протяжении последних двухсот лет.

Обычно предполагалось, что сведения об Иисусе и описания Его деяний в устной форме передавались от человека к человеку, до тех пор, пока не были записаны на греческом языке в 70-100 гг. н.э. Такое предположение отодвигает дату написания Евангелия от Иоанна на еще более поздний срок. Финский профессор теологии Хейки Рейсенен обосновывает свои выводы структурой первых трех Евангелий, утверждая, что на протяжении последних ста лет становится

"все более и более очевидным, что гипотеза о 'двойном источнике' наиболее близка к истине. Это говорит о том, что самое короткое из всех Евангелий, Евангелие от Марка, также является и самым ранним, и это Евангелие использовалось в качестве источника Лукой и Матфеем. Кроме этого у них был еще один общий источник, сборник высказываний Иисуса. С другой стороны, еще никто не доказал, что Матфей знал Луку, а Лука знал Матфея".

Такие представления, конечно, не более чем рабочая гипотеза, посредством которой были предприняты попытки установления взаимосвязи Евангелий между собой. Августин в свое время расположил Евангелия в следующем порядке: от Матфея, от Марка, от Луки — по порядку их написания. В то же время создатель "синоптической" концепции, Д. Д. Грисбах, считал, что Евангелие от Матфея было написано первым, от Луки — вторым, а от Марка — последним из этих трех. Но к каким выводам пришла Иерусалимская школа? Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы должны помнить о том, что поначалу Евангелия в устной форме передавались на арамейском языке и кроме того, похоже, были записаны на иврите и арамейском. Отцы Церкви Папий, Ириней, Ориген и Евсевий, основываясь на сведениях, содержащихся в преданиях, утверждали, что Матфей первоначально написал свое Евангелие на иврите, "среди иудеев", "для иудеев, ставших христианами", "на их родном языке".⁴⁹ Критики часто считали, что там, где

49. Eusebius, *Ecclesiastical History* III 39, 16; V 8, 2; VI 25, 4 и III 24, 6.

говорилось "еврейский", имелось в виду "арамейский". Сравнительная лингвистика, однако, в состоянии выявить, структура и концепция какого языка лучше соответствует греческой фразеологии.

Примерно 30 лет назад Давид Флуссер из еврейского университета в Иерусалиме и Роберт Линдсей начали изучать синтаксические особенности Нового Завета на греческом языке. По их наблюдениям, в сотнях предложений Нового Завета чувствуется семитское влияние, и поэтому по нему было бы легче восстановить еврейский предполагаемый оригинал, нежели арамейский. Не было найдено ни одного места, которое может быть выражено только на арамейском.

Линдсей был удивлен тем фактом, что Марк цитировал Луку, но при этом Лука ни разу не цитировал Марка. Собраны сотни доказательств этого. Кроме того, в Евангелии от Марка было выявлено около 150 фрагментов, в которых чувствуется влияние книги Деяний Апостолов. Некоторые места показывают также, что Марк был знаком с посланиями к Фессалоникийцам, к Коринфянам, к Римлянам и с Посланием Иакова. На этом основании Линдсей приходит к выводу, что Марк как бы "усилил" писания Луки, добавив в них информацию, которой он располагал сам.

Действительно, критики обычно сходятся во мнении, что Лука и Матфей использовали один общий, так называемый "Q" источник (от немецкого слова *Quelle*, "источник"), происхождение которого неизвестно. Этот краткий сборник высказываний Иисуса мог первоначально быть написан по-арамейски. То, что Евангелие от Луки предшествовало Евангелию от Марка, также достаточно очевидно. В. Локтон, в частности, собрал более 600 свидетельств того, что Евангелие от Луки было написано ранее. "Марк использовал Евангелие от Луки, которое является самым ранним, а Матфей использовал Евангелия Луки и Марка".

Будучи другом доктора Линдсея, я имел честь продолжать развитие этой теории. Какое-то время я был сторонником этой точки зрения. Когда же я все-таки стал исследовать его

концепции более тщательно, здравость их утверждений становилась для меня все более и более очевидной. Особенно очевидными для меня стали три вещи:

- а) Если верно утверждение о том, что самое короткое из Евангелий является самым ранним, то не подтверждается тезис о том, что Евангелие от Марка написано раньше Евангелия от Луки, так как в Евангелии от Марка встречается очень много *рибуим* (רִיבויים), "усилений", типичных для литературы Мидраш, и хотя Евангелие от Марка самое короткое, но его отдельные описания длиннее. Это проявляется, например, в цитируемом Рейсененом описании Иисуса и Его ближайших родственников, приводимом в Мат. 12:46-50, Марк. 3:21:35 и Лук. 8:19-21. Из этого следуют различного рода "причуды", в которые, согласно Рейсенену, впадает критик Песч, утверждая, что "половина чудес, встречающихся в Евангелии от Марка, является чистой выдумкой; Марк, мол, попросту взял из каких-то преданий, к которым он относится с великим почтением".
- б) Если Марк действительно был знаком с Книгой Деяний и шестью посланиями Павла, что выглядит очень правдоподобно, тогда опять же нет сомнений, что он пользовался Евангелием от Луки, что утверждает Иерусалимская школа.
- в) В-третьих, необходимо заметить, что в текстах чувствуется влияние нескольких письменных источников, на основании чего мы можем сразу отвергнуть модную идею об огромном значении устных преданий; здесь применимы слова, сказанные о Талмуде: "Утверждение о том, что Талмуд целиком основан на устных традициях — это просто иллюзия, он основан на литературе, и это видно из литературных источников".⁵⁰

Давид Флуссер подчеркивает, что аргументы Линдсея могут

50. Julius Wellhausen, *Israelitische und jüdische Geschichte*, 1894, стр. 37; F. W. Farrar, *The Life of Christ II*, стр. 485.

изучаться, только если выполняются два следующих условия: "Во-первых, должна быть изучена законность его выводов в свете всех относящихся к делу материалов, и, во-вторых, критик должен в достаточной мере владеть греческим, ивритом и арамейским для того, чтобы понять логические предпосылки."⁵¹

200 лет назад родоначальник "синоптической" концепции, Д.Д. Грисбах, написал, что Марк использовал Евангелия от Матфея и от Луки.⁵² В. Фармер и его последователи, начиная с 1960 г., стали также привлекать внимание к этому факту. Иерусалимская школа пришла к таким же выводам независимо, в основном — путем лингвистического сравнения.

Намек на существование более ранних письменных источников содержится в самом начале Евангелия от Луки: "Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях..." Как известно, этот первоисточник "Q", вероятно, написанный на арамейском языке, отражен в Евангелии от Луки.⁵³ Иногда учителя говорят даже о двух источниках "Q" и об "особых материалах Луки", но что мы можем из всего этого вывести относительно происхождения Евангелий?

Согласно утверждениям Иерусалимской школы, в повествовании Евангелий смутно просматриваются более ранние стадии композиции:

1. Похоже, что примерно в первые пять лет после смерти и воскресения Иисуса Христа большинство из Его слов и деяний были отражены в простой письменной форме на иврите. При этом не ставилось цели записать эти события в их верном хронологическом порядке. Предание связывает с этим сборником имя Матфея. Похоже, что в него были включены проповеди, притчи, чудеса

---

51. Robert Lindsey, *A Hebrew Translation of the Gospel of Mark*, 2nd ed., Jerusalem 1973, стр. 2

52. J. J. Griesbach, *Synopsis Evangeliorum*, 1774.

53. C.C. Torrey, *The Gospels, A New Translation*, 1933.

исцеления и учения о последних днях. Евангелие, которое мы сегодня называем "Евангелием от Матфея", вероятно, имеет своим основным источником именно этот сборник.

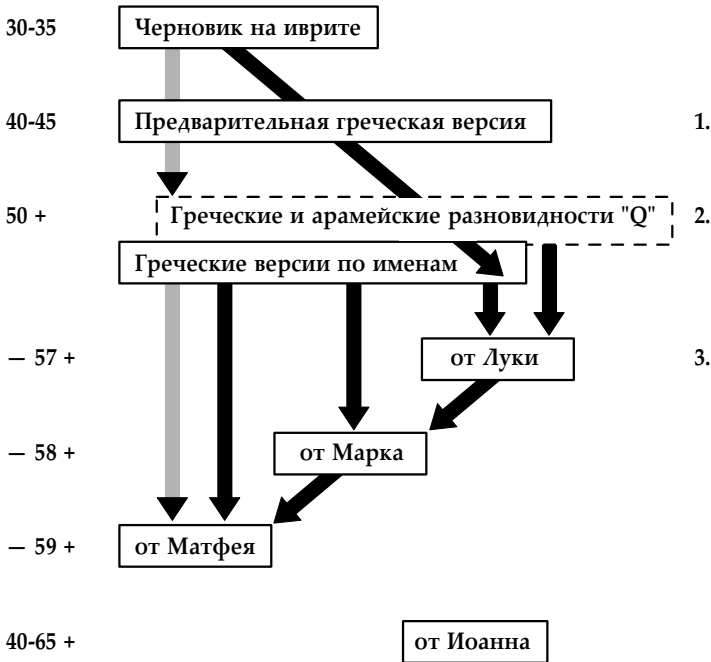
2. На следующем этапе, примерно 10 лет спустя, этот "сборник данных" был переведен на примитивный греческий для нужд церкви. Возможно, что на этом этапе появились различные варианты, которые впоследствии могли стать источниками "Q".
3. *Около 50 года были составлены оригинальные материалы на греческом языке, в которых события уже были расставлены в определенном хронологическом и предметном порядке.* Только на этой стадии, причем в короткий срок, были составлены "синоптические" Евангелия, по причине нависшей угрозы гонений на христиан. Тем не менее, в то время некоторые детали описываемых событий можно было уточнить сп омощью их очевидцев.

Очевидно то, что Марк был знаком с Евангелием от Луки, Деяниями и некоторыми из посланий апостола Павла, по этой причине ему не нужно было повторять порядок событий, предшествовавший рождению Иисуса, описываемый Лукой. Тем не менее, он пожелал добавить свои собственные наблюдения, касающиеся индивидуальных описаний, усиливая их *рибуим* стилем.

Иоанн, должно быть, также знал о работах других, поскольку он весьма скрупулезно избегает повторения того, что уже было сказано другими авторами, поэтому в его Евангелии так мало параллелей с другими Евангелиями. Он адресует свой труд эллинистической аудитории, таким образом, он делает как бы еврейский мидраш, понятный греческому читателю. Никакое другое из Евангелий не содержит такого объема географической информации и таких подробных и многочисленных описаний еврейских традиций, как Евангелие от Иоанна.

Приведенная далее диаграмма более наглядно показывает хронологию, предлагаемую Иерусалимской школой:

Размер каждого прямоугольника, находящегося напротив даты, приблизительно соответствует объему источника.

Лично я считаю, что вопрос о том, кто первым написал свое Евангелие, Лука или Марк, не имеет первостепенного значения. Иерусалимская школа собирается ввести свои данные в компьютер, после чего можно будет говорить о достоверности их выводов. Самое главное, мы должны признать то, что существовал еврейский первоисточник [схематический перечень событий, составленный на иврите], стоявший за Евангелиями и послуживший базой для их написания. Кроме этого, весьма поучительной и полезной может оказаться таблица, в которой в процентном выражении сопоставляются объемы общих и независимых мате-

риалов [событий, о которых повествуется] в каждом из Евангелий:

	<u>Общие материалы</u>	<u>Различные материалы</u>
от Матфея	58%	42%
от Марка	93%	7%
от Луки	41%	59%
от Иоанна	8%	92%

Вовсе не обязательно относиться к теории Иерусалимской школы как к бесспорному "синайскому кодексу". Тем не менее, их подход к данному вопросу побуждает других ученых еще раз пересмотреть то, что раньше им казалось само собой разумеющимся и взяться за изучение иудейских корней Евангелий. Может случиться так, что эти исследования произведут настоящий переворот в теории о происхождении Евангелий, как в свое время открытие рукописей Мертвого моря изменило отношение к гипотезе об иудейском характере Евангелия от Иоанна. Одновременно они стали подтверждением того, что это Евангелие могло быть написано на более раннем этапе. И если греческие переводы Евангелий, как утверждает Робинсон, были составлены уже через 10-30 лет после смерти Иисуса, то мы можем с полной уверенностью воскликнуть вместе с апостолом Павлом: "Верно и всякого принятия достойно слово!"

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ – ПРЕДВЕСТНИК ПРИШ МЕССИИ

В Израиле иногда спрашивают, почему Новый Завет то и дело цитирует "наш" Ветхий Завет и какую роль, с пророческой точки зрения, выполняет Иоанн Креститель как предвестник Иисуса? Слова "наш" и "ваш" вновь и вновь звучат в этих вопросах. Однако Новый Завет, за исключением Евангелия от Луки, сам по себе относится к "иудейской" литературе, и его мессианская идея, по самой своей сути, уходит корнями в Ветхий Завет и должна рассматриваться в его пророческом свете.

Мы видели, что судьба Иоанна Крестителя занимала мысли историка Иосифа, который считал, что поражение Ирода Антипы в его пограничных стычках с царем Аретой было возмездием за казнь Иоанна Крестителя. Славянский перевод указывает далее, что Иоанн упрекал Ирода в том, что он женился на жене своего брата, Иродиаде. Но каким образом все это связано с иудейским мессианским ожиданием и библейскими пророчествами?

Евангелие от Иоанна дает нам прекрасное описание начала служения Иоанна Крестителя:

"И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом?"

Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия" (1:19-23).

Мы уже читали, что Иосиф описывает Иисуса Бен Ананоса как "голос зывающий [вопиющий]", предупреждающий Иерусалим о приближающемся разрушении, также и служение Иоанна Крестителя частично заключалось в том, что он был предвестником гибели.

В Евангелии от Матфея упоминается, что ученики задали Иисусу вопрос:

"И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илия надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить все; Но говорю вам, что Илияю же пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе" (17:10-13).

Так мы узнаем, что задачей Иоанна было подготовить сердца людей к приходу Христа и, кроме того, все привести "в порядок". Как и Илия, он выступал в качестве предтечи Мессии.

Раввины не видят такой же взаимосвязи между "голосом вопиющего в пустыне" из Исаии 40 и Мессией. Для них всякие рассуждения о предвестнике пришествия Мессии в основном связаны с Книгами Михея 2:13, Малахии 3:1; 4:5-5, Исаии 52:7-8, а также с некоторыми стихами из Псалмов и даже молитвами из еврейских молитвенных сборников.

Мы читаем в Книге Исаии (52:7-8):

"Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: "Воцарился Бог твой!" Голос сторожей твоих — они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что ГОСПОДЬ возвращается в Сион".

Ялсут Шимони говорит об этих стихах: "В час, когда Святой освобождает Израиль, за три дня до прихода Мессии, придет

Илия и, ставши на горах Израиля, станет плакать и стенать".⁵⁴

В книге пророка Михея 2:13 Сагес нашел ссылку на предтечу Мессии: "Перед ними пойдет стенорушитель... а во главе их — Господь."⁵⁵ Раввин Шломо Ицхаки (1040-1105 г.г.н.э.), самый известный средневековый толкователь Талмуда и Ветхого Завета, от начальных букв имени которого произведена аббревиатура РаШИ (которая обычно используется при ссылках на него), *говорит об этом "стенорушителе"* [в других переводах — "сокрушителе", см. также предыдущее примечание], *он является тем, "кто открывает дорогу к их избавлению"*. Раввин Давид Кимхи или РаДаК, о котором сказано: "Без него нет правильного понимания Библии", считал, что *"тот, кто готовится путь [стенорушитель]" — это Илия, но слова "Царь" и "Господь" в этом стихе — это ссылка на "Отрасль, Сына Давидова". Популярный иудейский комментарий на пророческие писания, "Метсудат Давид", составленный в конце 17 века, трактует этот стих как ссылку на*

"Пророка Илию, который придет до времени избавления для того, чтобы расположить сердца израильтян к Отцу Небесному, чтобы быть для них предвестником искупления"... "Но их царем является Царь Мессия, и Господь пойдет пред ними, потому что к тому времени Он снова пошлет свой Дух Святой на Сион".⁵⁶

В этих истолкованиях мы видим три темы, тесно связанные между собой: тема пришествия предвестника искупления Илии, тема Мессии и тема пришествия Духа Святого в Мессианский век.

В начале третьей главы пророка Малахии мы читаем:

"Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в Храм Свой Господь,

54. 14 ילְקוּם שְׂמוֹעֵי, יִשְׁעִיהוּ נ"ב:

55. При дословном переводе с англ: "Тот, который готовит путь, пойдет перед ним... и Господь поведет их". — Перев.

56. ראה "מקראות גדולות", שם.

Которого вы ищете, и Ангел завета, которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф”.

РаДаК без лишней суеты заявляет, что *”Господь есть Царь-Мессия, и Он также является Ангелом Завета”*. Метсудат Давид в своем истолковании проводит разграничение между Господом и Ангелом завета: *”Господь есть Царь-Мессия, увидеть Которого желает всякий человек, ожидающий Его и уповающий на Его пришествие; а Ангелом Завета является пророк Илия”*. Это толкование согласуется с тем, что говорится в конце Книги Малахии:

”Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их...”

Иудеи всегда вспоминают Илию как предвестника пришествия Мессии при проведении пасхальной трапезы, во время принятия так называемой *”чаши благословения”*, или *”третьей чаши”*. Во время Субботнего обеда, который имеет общепринятое название *”Трапеза Мессии”*, даже в наши дни имя Илии упоминается рядом с именем Мессии. В прекрасной молитве, составленной Елазаром Калиром, мы читаем: *”Я радуюсь и веселюсь в сердце... приведи Искупителя на Сион. Пусть взойдет Отрасль, Илия и Царь-Мессия”*.⁵⁷ Мы столь замкнуты и осторожны, и у нас столько внутренних скрытых ран и предубеждений, что Бог в Своем предведении и благодати часто посылает к нам тех, кто подготавливает наши сердца для принятия евангельской проповеди.

Еще одно примечательное толкование о предвестнике Мессии связано с фрагментом из Псалма (42:3): *”Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои”*. Мидраш по Книге Псалмов поясняет это место так: *”Для того поколения ты пошлешь двух избавителей, как написано (Пс. 104:26): ”Послал Моисея, раба Своего, Аарона, которого избрал”. И для того поколения он также пошлет двоих, которые будут связаны друг с другом: ”Пошли свет Твой и истину Твою”;* здесь слово *”свет”* означает пророка

57. ראה בסדור התפילות.

Илию из дома Ааронова, а "истина" — Мессию, Сына Давидова".⁵⁸

К этому можно добавить много популярных раввинистических историй об Илие как о предвестнике пришествия Мессии, и таким образом мы можем понять, что Новый Завет говорит об Иоанне Крестителе, как о предвестнике Иисуса.

Весьма показательно, что Лука посвящает 40 стихов и прекрасный поэтический гимн рождению Иоанна Крестителя. Отец Иоанна, Захария, прославляет Бога за то, что Он "воздвиг рог спасения нам" — рог на иврите означает сияние и славу. Захария продолжает:

"И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицом Господа — приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира".

Ученые считают, что источник, положенный в основу таких гимнов, характеризуется особой достоверностью и поэтому они заслуживают тщательного изучения. Кроме того, такие гимны отражают вселенское ожидание Мессии, характерное для рассматриваемого нами периода времени. Служение Иоанна Крестителя относится ко "времени искупления", которое он пришел приготовить как предвестник Мессии.

— * —

---

58. מדרש תהלים מ"ג: ג'.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ О РОЖДЕНИИ ИИСУСА

Тот факт, что каждое из Евангелий несколько по-разному описывает рождение Иисуса, не должен смущать нас, так как вся азбука состоит только в степени подробности описания событий. Кроме того, видно, что каждый из авторов рассматривает это событие со своей специфической точки зрения. Матфей составляет свое повествование как иудей для иудеев, используя аргументы, понятные образованному еврею. Марк обращается к языческой [по происхождению] аудитории и свидетельствует, используя в качестве доводов чудеса, совершенные Иисусом, и Его служение для того, чтобы доказать, что Он был Мессией и Сыном Божьим. Лука, будучи единственным среди составителей Евангелий язычником по происхождению, указывает в основном на то, что Иисус является Спасителем мира, Спасителем, Который принес утешение бедным и разыскал потерянных. Иоанн представляет Иисуса своим греческим современникам как *Логос (logos)*, Слово, Которое стало плотью, то есть воплощенное Слово Божье. Иисус для него был "путем, истиной и жизнью", "светом мира", "единородным Сыном Божьим". Евангелия пытаются дать ответ на вопрос: Кем был этот Человек, который произвел переворот в умах и сердцах уверовавших в Него? Они видели в Нем Мессию, обетования о Котором даны в Ветхом Завете, Мессию, Чья заместительная смерть и воскресение касаются Израиля и всего мира. Поэтому Евангелия в основном рассказывают о личности Христа, о Его рождении, страданиях, смерти и воскресении. Читателю предоставляется право самому разобраться в том, соответствует это Ветхому Завету или нет.

В первой части нашего исследования своих корней, рассматривая ветхозаветные мессианские ожидания, мы видели, что самые древние и наименее подверженные цензуре иудейские источники описывают эзотерические [понятные лишь посвященным], "раннеисторические" черты Мессии так, что это очень напоминает Его новозаветные описания. Его "происхождение восходит к глубокой древности" и предшествует рождению солнца, луны и звезд. Он существовал еще до Сотворения. Дух Мессии носился над водою во время Сотворения. Сначала Бог сотворил "свет Мессии". Мессия находился в Едемском саду, где создал Свою новую *Тору* и молился за своих страдающих людей, обещая тать жертвою за их грехи и понести на Себе их страдания и беды. Он должен был родиться от "Святого Духа", из "закрытого чрева", и через Него Бог "поглотит смерть". Он также сидит одесную Бога, действуя как первенец Израиля и его Ходатай. Но соответствуют ли эти загадочные характеристики изображению Иисуса, которое дает нам Новый Завет?

Значительная часть Евангелий посвящена описанию рождения Иисуса. Только Марк пропускает описание этого раннего периода Его жизни и начинает свое повествование с Иоанна Крестителя. Если, в соответствии с нашим допущением, Марк был знаком с повествованиями своего духовного отца Матфея и врача Луки, то легко понять его молчание относительно фактов о рождении Иисуса. "Стыкая" свое повествование с другими отчетами, он начинает его словами: "Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия". Иоанн, также знакомый с трудами своих коллег, решает проблему по-своему. Он составляет *птихта* / *птиха* (/ פתיחה / פתיחה), или "увертюру", типичную опять же для литературы Мидраш, "увертюру", содержащую суть всего Евангелия. Он объясняет, как *Логос*, "Слово" Божье, Его *Мимра*, стало плотью. Так жизнь, свет, слава, благодать и истина — все это воплотилось в личности Иисуса, "единородного сына Божьего".

Только Матфей и Лука дают более подробные описания рождения Иисуса. И тот, и другой говорят о Его чудесном

рождении от Святого Духа, и оба приводят его родословную, восходящую к Давиду, используя доступную для себя родословную: Матфей говорит о родословной Иосифа, законного земного отца Иисуса, а Лука — о родословной Марии. Матфей упоминает отдельно о "Мессианской звезде", о волхвах, пришедших с Востока и принесших дары младенцу Иисусу — этот факт имеет определенное значение для образованных иудеев. Лука беседовал с Марией, тщательно собирая наиболее важные эпизоды Его рождения и детства. Нет нужды в том, чтобы искусственно делать Евангелия более похожими друг на друга или наоборот — делать их непохожими друг на друга, путем подбора или подтасовки фактов. Следует понимать, что у каждого из Евангелий своя позиция [положение, угол зрения] по отношению к освещаемым событиям, а также, что они представляют повествования, составленные в соответствии с конкретными традициями представления исторических записей.

ИИСУС КАК НАЧАЛО ТВОРЕНИЯ (ПО ЕВАНГЕЛИЮ)

Евангелие от Иоанна отличается от всех остальных даже своей структурой. Матфей, Марк и Лука в основном концентрируются на создании своего рода "мозаики" последнего года служения Иисуса Христа, в то время как Иоанн как бы "крупными мазками" изображает широкую панораму всех деяний Иисуса. События, показанные в первых пяти главах его Евангелия, полностью отсутствуют в других трех Евангелиях; это же можно сказать о значительной части всего последующего повествования. Каждое событие он описывает с живостью очевидца, не упоминая ни одной истории, участником которой он не был бы сам. Кроме того, он более подробно описывает географические детали, считая это необходимым для читателей, живущих за пределами Святой земли, а также еврейские традиции и законы, которые посторонний человек едва ли смог бы понять сам

по себе.⁵⁹ Написано Евангелие от Иоанна на сравнительно неплохом греческом, хотя в нем угадывается семитский синтаксис, что в свою очередь намекает на возможный арамейский оригинал.

Все эти особенности являются аргументом в пользу тезиса о более ранней дате написания Евангелия от Иоанна. Тем не менее, уже в его прологе чувствуется влияние более поздней гностической философии. В ученом мире эти предчувствия настолько сильны, что, например, один финский профессор, Рафаэль Гилленберг, заходит в своей работе "Введение в Новый Завет" так далеко, что ставит Евангелие от Иоанна ниже подложных "апокрифических" Евангелий, а в своей работе "Толкование и изучение Библии" он помещает его после всех посланий Павла. Евангелие от Иоанна, по его мнению, является "загадкой раннего христианства".

В начале 1964 года я обсуждал Евангелие от Иоанна с одним еврейским мыслителем по имени Мартин Бубер. Он сказал мне, что не слышал в нем "того же голоса, что в прочих Евангелиях". Тогда я сослался на некоторые аспекты свитков Мертвого моря, свидетельствующие о "иудейском" происхождении Евангелия от Иоанна. "Конечно, это правда, — согласился он, — но вы должны понять, что единственным моим критерием являются мои уши". Сегодня отношение к Евангелию от Иоанна в целом, и частности — отношение к его истинности и к тезису о возможно более ранней дате его написания, — сместились в положительную сторону, потому что в наши дни критики не оставлены на милость одного единственного критерия, который называется "мое собственное ухо".

Пролог Евангелия уравнивается эпилогом, в главах 20 и 21, где мы читаем, что "Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисусе сть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во Имя Его", а также, что если бы пришлось записать все события, "то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг".

---

59. Иоан. 7:19; 7:23; 7:49; 8:17; 9:22; 16:2; 19:7 и др.

Пролог представляет Иисуса как *Логос*, созидательное Слово Божье, являющееся основанием всего существующего, *Christus Veritas*, ставшее человеком, истинным Христом. Слово Логос, правда, появляется ТОЛЬКО в прологе. Занимая должность епископа города Ефес, Иоанн, похоже, стремился быть, что называется, "на одном уровне" с греческими мыслителями своего времени, для которых философский *gnosis*, или "познание" Божественного, было самым важным из всех вопросов. Иоанн стремился показать, что "жизнь, смерть и воскресение Христа", эти реальные исторические события, "были откровением вечного Бога о самом Себе, в которых мы сталкиваемся с вечной действительностью [истиной], облаченной в форму мирских событий."⁶⁰

Родословная, описанная у Иоанна, описывает Иисуса как начало творения и именно тем способом, который уже знаком нам из свитков Мертвого моря. Литературные произведения, которые стали находить в Кумранской пещере начиная с 1947 года, содержат комментарии к писаниям, выполненные примерно в 100 г. до н.э. ессеями, сектой, в основном состоящей из бывших священников Храма. В 1959-60 г.г. у меня была возможность тщательно изучить эти свитки на семинарах профессора Давида Флуссера. В результате я установил явно выраженные новые параллели между Евангелием от Иоанна и некоторыми посланиями Павла. Первые три стиха Евангелия от Иоанна выглядят следующим образом:

"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть".

В Кумранских свитках проявляется мировоззрение, потрясающе схожее с тем, которое содержится в Евангелии от Иоанна, даже стилистически эта реплика составлена так же: 1 QS XI:10, свиток "Учебник по дисциплине", *мегилат хахрахим* (מגילת החרים), говорит нам следующее:

"Ибо суд принадлежит Богу, и из Его руки приходит

60. William Temple, "Reading in St. John's Gospel", Intro. стр. 23.

непорочность. Из Его замысла все получило свое начало, и по Его замыслу все существующее было сделано, и без Него ничто не было сделано".

1 QS III:15-16 говорит:

"Все существующее или существовавшее когда-либо, происходит от Бога знания. Прежде чем все начало существовать, Он предопределил каким оно будет; и когда все выполняет то, для чего оно было создано, то это происходит в соответствии с Его славным замыслом, по которому оно выполняет свои функции. Ничто не может быть изменено".

1 QS III:20 продолжает:

"Все, живущие праведно, находятся под властью Князя Света и ходят во свете [путями света], в то время как те, которые творят беззакония, находятся под властью Князя тьмы и ходят путями тьмы".

"Книга Гимнов", мэгилат *ha-hodayot* (מגילת ההודיות) 1 QH I:19 говорит в своей первой главе, главе прекрасной и заставляющей задуматься, следующее:

"Ты сотворил все это, и Своею мудростью Ты уготовил законы до того, как они появились. Все это сотворено Твоим словом и Твоими устами, без Тебя "нет ничего, что было сотворено".

Зная, что Иоанн служил в Ефесе, интересно и удивительно читать Послание к Ефессянам, в котором Павел обращается к той же теме сотворения во Христе, когда пишет, что "Он избрал нас в Нем прежде создания мира... в похвалу славы благодати Своей", и что Христос "превыше всякого начальства и власти, и силы и господства", и что Бог все "покорил под ноги Его". Послание к Колоссянам, которое часто называют "близнецом" Послания к Ефессянам, подтверждает написанное Иоанном еще более явственно (1:16-17): "Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое...; все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит". Следует также упомянуть здесь, что аналогичная формулировка имеет место в 1-ом Послании Коринфянам

8:6, где говорится об Отце, "из Которого все, и мы для Него", и о Господе Иисусе, "Которым все, и мы Им". Также и Книга Откровений 4:11 приписывает Господу: "... славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено".

Послание к Евреям начинается с пролога, который по своему стилю очень похож на Евангелие от Иоанна. Для облегчения сравнения я процитирую второй и третий стихи:

"В последние дни сии [Бог] говорил нам в Сыне, Которого поставил Наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте".

Удивительно, что теологи на протяжении столь долгого времени были столь слепы, что в прологах Книг Нового Завета не замечали иудейских корней. Первые слова Евангелия от Иоанна, как мы уже отмечали, напоминают "увертюру" Мидраша, по-арамейски *птитхта*. Иудеи знают эту форму изречения по благословию, которое они используют ежедневно, при освящении питьевой воды, принимаемой отдельно от пищи: "Благословен ты, о Царь Вселенной: все было сотворено Его словом", *наколь ния бидваро* (הכל נהיה ברצונו). Каждый еврей знает эту молитвенную просьбу наизусть, поскольку ее можно найти как в молитвенной книге Сидур, так и в Мишне.

Наиболее естественная точка отправления, однако, связана с понятием "Мимра", весьма популярным в арамейских переводах Ветхого Завета с комментариями. Хотя это слово повторяется в *Таргумах* 596 раз, оно не разу ни встречается в Талмуде. Слово *Мимра* полностью эквивалентно слову *Логос*. После того, как начало распространяться христианское толкование слова *Логос*, раввины стали избегать использования слова *Мимра*, и убрали его из собственных писаний. "Мимра", или созидающее Слово Божье, существовал до сотворения. Во Второзаконии (33:27), например, говорится: "Прибежище твое Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: "Истреб-

ляй!" Таргум Онкелоса, единственный официально признанный Синагогой Таргум, говорит по этому поводу, что "'мышцы вечные', это Мимра, посредством которого был сотворен этот мир". Человек также был сотворен Мимрой. В первой части нашей книги, посвященной исследованию корней христианства в Ветхом Завете, был представлен тщательный анализ раввинистических дискуссий о словах Мимра, Метатрон и Ангел Господень. Мы видели, что эти понятия часто идентифицировались с Мессией. Для еврейского философа Фило слово "Логос" означало "Божьего представителя, Его эмиссара и ангела, Который действует как первосвященник и молится перед Богом за Израиль и этот мир".⁶¹

Слово Мимра часто идентифицируется также с Богом. В Таргумах Иаков обещает, что Мимра будет для него Богом, если он будет защищен на своем пути; Авраам оправдан через Мимру; Моисей молится Мимре; семья Израилево оправдано через Мимру, Мимра должен избавить их, и, как мы уже видели, мир был также сотворен Мимрой — похоже, что вся теология слова Логос связана с этим древним иудейским толкованием. Таким образом, Иоанн представляет скорее иудейский, нежели эллинистический образ мышления.

Евреи, жившие во времена земного служения Иисуса, высоко ценили Книгу Еноха, которая была составлена в первом веке до нашей эры. Мы читаем в этой книге, что "Мессия, Сын Божий, был избран и сокрыт в Боге еще до сотворения мира" (48:6). "Прежде чем были созданы солнце, зодиак, небеса и звезды, Господом духовных сил было провозглашено имя Мессии" (48:3). Раввинистические истолкования вопроса о существовании Мессии до сотворения мира, проводимые вокруг фрагментов из Книги Михея (5:1) и Псалма (71:17), частично основываются на книге Еноха.

История, таким образом, не начинается с описания сотворения мира. В Книге Бытие (1:1) слово "начало" передается термином *reshit* (רֵאשִׁית). Логос, созидающее Слово Божье,

---

61. Gottlieb Klein, *Bidrag till Israels Religionshistoria*, 1898, стр. 88.

Мимра (מימרא), существовало еще до этого. Христос, согласно Евангелию от Иоанна, является "началом начал". "Все чрез Него начало быть". Слово *reshit*, "начало" происходит от слова *rosh* (ראש), "голова". В Послании к Колоссянам на этом строится своеобразная игра слов; там говорится (1:18), что Христос "...есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство". "...Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари" (1:15).

Пролог, или "увертюра", Евангелия от Иоанна перечисляет элементы, которые затем снова и снова появляются в тексте, на протяжении всего [этого] Евангелия, что еще раз подчеркивает тот факт, что характер Евангелия от Иоанна соответствует характеру вступительной части Мидраша, *пeтихта*. Его первые 18 стихов вновь и вновь повторяют, что Иисус — едиnorodный Сын Божий, Жизнь, Истинный Свет, Слава, Благодать и Истина. Точное значение греческого слова "моногенес" (*monogenes*) — "единственный рожденный" или "уникальный, неповторимый". Никейско-Константинопольский Символ веры трактует это так, что Иисус является "от Отца рожденным прежде всех веков" и "воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечившегося."⁶²

Мы не случайно уделили так много времени обсуждению вопроса о существовании Христа до Сотворения. Ни один еврей не решился заявить такого, что объявил о себе тридцатилетний плотник из Назарета: "Прежде нежели был Авраам, Я есмь" (Иоан. 8:58). В своей первосвященнической молитве, записанной в 17 главе Евангелия от Иоанна, Он просит: "И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира" (17:5) и "... Потому что возлюбил Меня прежде основания мира" (17:24). Фраза "Сын Человеческий" *бэн ха-адам* (בֶּן־הָאָדָם), используемая Иисусом в Евангелиях 84 раза, говорит нам о том, что "Владычество Его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится" (Дан. 7:14, *бар энош /*

62. Прочитировано по русскому переводу приложений Краткого Катехизиса доктора Мартина Лютера.

בְּרֵאשִׁית). Это служит нам также напоминанием о том, что Его воплощение было уничтожением Себя и проявлением снисхождения к нам.

Слово "Господь" применяется в Евангелиях по отношению к Иисусу 58 раз, слово "Христос" — 55 раз, "Сын" — 32 раза, "Царь" — 25, "Сын Божий" — 19 раз и "Сын Давидов" — 9 раз. Самое любимое обращение Луки — "Учитель" происходит от слова *ephistamai*, что означает "стоять рядом". Это слово, которое встречается в Евангелии от Луки шесть раз, вызывает ассоциацию с учителем, стоящим позади своих учеников, чтобы помогать им. Такое обилие имен уже само по себе говорит о Его величии.

Стоит взглянуть на Иоанново благовестие, имеющее характер *петихта* глазами иудея. Уже то, что Иисус говорит о Себе как о "Жизни", является *весьма смелым поступком*. Иоанн повторяет эту фразу 40 раз. В Деяниях Апостолов Иисус назван также "Начальником Жизни" (3:15). Иоанн указывает, что в Иисусе есть "жизнь" (1:4; 3:15 и 36; 5:24; 10:10 и т.д.); Он "хлеб жизни" (6:35 и 48); Он "воскресение и жизнь" (11:25), а также "путь и истина и жизнь" (14:6). В этой последней фразе бывший раввин Стокгольма, Готтлиб Клейн, чувствовал какую-то тайную ссылку. Он писал, что во времена земного сужения Иисуса существовало увлечение *гематрией*, когда на основании определения каких-то численных значений букв в словах и последующих подсчетов делались определенные выводы. Это основывается на утверждении из "Книги Премудрости Соломона", написанной, похоже, в Египте во 2 веке до нашей эры. Стих (11:20) говорит: "Но Ты все расположил мерою, числом и весом".⁶³

Клейн говорит:

"Слово 'любовь' на иврите *ahava*. Численные значения букв, составляющих это слово: 1, 5, 2, 5, что в сумме составляет 13. Слово *эхад* (אֶחָד / 1, 8, 4), в определенном

63. Книга Премудрости Соломона считается неканонической, но включается в некоторые издания Библии. Цитата в тексте приводится по изданию Московской Патриархии, 1992 г. — Перев.

контексте обозначающее Бога ["Того", "Одного"], имеет то же суммарное число, поэтому считалось, что *а́нава* (אָנָוָה), "любовь" подразумевает Бога. Аналогичные числовые значенияс лов *эмет* (אֱמֶת), "истина", *хаим* (חַיִּים), "жизнь" и *дэрэх* (דֶּרֶךְ), "путь" тоже соответствуют суммарному числу слова *эхад*. Таким образом Иисус подчеркивает Свое единство сО тцом".

Маловероятно, конечно, что Иисус мог основывать Свое учение на подобных таинственных счислениях. Число 1 в иудаизме, правда, означает "единство Бога", число 3 — "сущность", или "естество" Бога, число 7, которое повторяется в Библии 754 раза, описывает совершенство, так же, как число 10 означает "число совершенства", что имеет место и в мире образования.⁶⁴ Число 13 не означает неудачу, как это принято считать на Западе, но, напротив, выражает любовь Божью.

Слова "Свет истинный" и "слава" также содержат мессианский мотив. Иудейская литература связывает понятие "Свет" с Мессией при толковании таких фрагментов Библии, как Быт. 1:3; Пс. 35:10; Ис. 49:6 и 60:1 и Дан. 2:22, среди прочих, как мы уже видели в первом томе нашей книги "Мессия в Ветхом Завете". Кроме этого, данное слово является дной из популярнейших тем Нового Завета, повторяясь только в Евангелии от Иоанна более 20 раз, а кроме того присутствует в его посланиях, где он говорит о "хождении во свете" и "пребывании во свете". Некоторые гематрические мотивы мы видим также в следующем: числовое значение слова *ор* (אור), "свет", составляет $1+6+200=207$; такая же сумма получается при подсчете числовых значений божественных эпитетов *раз* (רַז), "тайна", $(200+7)$ и *зэр* (זֶר), "венец", $(7+200)$, в добавление к этому, слово *эйн соф* (אֵין סוֹף), "бесконечный", $(1+10+50 \text{ и } 60+6+80 \text{ итого } =207)$ и фраза *Адон ха-Олам* (אֲדוֹן הָעוֹלָם), "Царь Вселенной", $(1+4+6+50 \text{ и } 70+6+30+40 \text{ итого } =207)$,

64. Вероятно имеется в виду школьная оценка "10" по десятибальной системе. — Перев.

которая повторяется в молитвенной книге *Сидур*, имеют такую же общую сумму. В соответствии с этим толкованием, Христос является: Тайной Божества, Венцом творения, Господом вселенной, Бесконечным, Истинным светом. Для среднего читателя, однако, упоминания о том, что Ветхий Завет совершенно определенно говорит о Христе как о "Свете для язычников", вполне достаточно.

Иоанн показывает Христа как Истинный свет, Который пришел в мир, и Сам Иисус провозгласил: "Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни" (8:12), и: "Еще на малое время свет есть с вами; ходите, пока есть свет ... Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света" (12:35-36). Едва ли Он мог бы выразить Себя более простыми словами.

Слова "истина" и "благодать" повторяются как во вступительной части *птитта*, так и в остальном Евангелии от Иоанна. Понятие "истина" встречается в Евангелии от Иоанна около 25 раз, а во введении эти два слова дважды встречаются вместе — когда мы читаем, что Иисус был полон "благодати и истины" и что "благодать и истина произошли" через Него. Далее мы читаем, что ученики должны поклоняться Отцу в "духе и истине". Они познают "истину" и "истина" сделает их свободными. Он молился: "Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина". И опять же, когда Его привели к Пилату, Он говорит, что свидетельствует "об истине", и "всякий, кто от истины, слушает глас Моего". Весь Новый Завет находится в полной гармонии с этими высказываниями, например Павел повторяет это 50 раз.

Эта параллель — "благодать и истина" — основывается на книге Исход (34:6), гимне сострадательной природе Бога. После этого данный гимн повторяется много раз в пророческих книгах и Псалтыре:

"ГОСПОДЬ, ГОСПОДЬ, Бог человеколюбивый и милосер-

дѣй, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов".

Слово, которое здесь переведено как "истинный",⁶⁵ на иврите (эмэт / אמת) имеет основное значение — "истина". Раввины иногда весьма педантично объясняют, что в состав этого слова входят первая, средняя и последняя буквы еврейского алфавита и что истина должна быть достоверна от начала и до конца. Мы замечаем в Евангелиях, что люди чувствовали непреклонность Иисуса в вопросах истины. В Евангелии от Матфея, к примеру, отмечается, что иродиане говорят Иисусу: "Учитель! мы знаем что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице" (22:16). Тем не менее, "благодать" — другая характеристика природы Бога — неразлучно находится рядом с истинностью.

Свитки Мертвого моря также характеризуются этой устойчивой комбинацией понятий "милость"⁶⁶ и истина". В "Учебнике по дисциплине" мы читаем, что община должна быть

"основана изначально на истинных ценностях, на чувствах смирения, милосердия и взаимной справедливости"... "когда кто-то выдвигает какое-то обвинение против ближнего своего, он должен вести дело справедливо, в атмосфере смирения, проявляя милосердие..."⁶⁷

Мы уже видели, что пролог Евангелия от Иоанна фактически является *птитта*, или "вводной частью", характерной для литературы Мидраш, которая содержит краткое изложение всего, о чем автор говорит далее в Евангелии. По своему стилю он напоминает первый стих Ветхого Завета. Мы встречаемся в этом прологе с понятием Логос, свойственным греческому образу мышления, однако это вовсе не означает,

65. В английском варианте: "верный, преданный", отсюда тафтология в последующих комментариях. — Перев.

66. Еврейское слово "хэсэд" (חסד) одновременно означает "благодать" и "милосердие".

67. מגילת הכרכים ב': כ"ד; ה': כ"ה.

что текст подвержен эллинистическому влиянию, поскольку данное слово является полным эквивалентом слова *μιμρα*, часто идентифицируемого с *Мессией*.

Епископ Уильям Темпл сказал, что в воплощении Иисуса Христа, в самой Его жизни как историческом событии, мы видим "откровения Бога о самом Себе, в которых мы сталкиваемся с вечной действительностью [истиной], облаченной в форму мирских событий".

РОЖДЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА, ОПИСАННОЕ В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАТФЕЯ

Каждое из четырех Евангелий раскрывает нам подробности рождения Иисуса по-своему. Марк выражает это в наиболее краткой форме: "Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия". Иоанн говорит, что Он был воплощен: "И Слово стало плотью". Матфей и Лука подробно описывают последовательность событий, сопровождающих рождение Иисуса. По этой причине возник вопрос о том, почему возникли эти расхождения. Церковный историк Евсевий, написавший свой главный труд в начале четвертого века, используя доступные для него в то время материалы, сделал несколько независимых выводов. На вопрос о том, почему начала Евангелий так отличаются друг от друга, он ответил следующим образом:

"Вполне естественно, что Иоанн, пропуская описание родословия ашего Спасителя о плоти, уже сделанное до него Матфеем и Лукой, должен был начать с доктрины о Его божественности, так как Дух Божий оставил это для него, в силу его превосходства".⁶⁸

Относительно основания, на котором базируются его утверждения, он говорит следующее:

"Вместе с олованиями я могу, ничуть не смущаясь, привести все подтверждения их истинности, которые я

68. Eusebius, *Ecclesiastical History*, III, 24:13.

когда-либо слышал от старейшин и тщательно вспомнил".⁶⁹

Характер Евангелия от Матфея проясняется некоторыми весьма древними наблюдениями. Юстин Мученик (100-165 гг. н.э.), говоря о Евангелиях, использовал термин "воспоминания" (мемуары), ἀπομνημονεύματα. Каждое из них с максимальной точностью передает те образы, которые оно вспоминает со своей специфической точки зрения. Иоанн написал для ефесян "благовестие о тайнах Божьих". Истолкователь Петра, Марк, составил "Евангелие служения Иисуса". Врач Лука зафиксировал "отчет об исцелениях болящих и страждущих". Матфей назван "евангелистом свершившихся пророчеств". Евсевий упоминает датируемые 140 годом н.э. слова Папия, епископа Иерополя, о Матфее:

"Таким образом, Матфей собрал все прорицания на иврите, но каждый толковал их так, как мог".⁷⁰

Ириней примерно в 180 году сказал, что Матфей написал свое Евангелие для евреев на их родном языке в то же время когда Петр и Павел проповедовали в Риме.

Слова Юстина о Матфее как об истолкователе "исполненных пророчеств" очевидны также из того факта, что в Евангелии от Матфея содержится 65 ветхозаветных цитат, 43 из которых приводятся дословно. 12 раз Матфей заявляет, что пророчества исполнились в Иисусе; Марк говорит об этом лишь однажды, у Луки такого утверждения вообще нет и, наконец, Иоанн повторяет это 7 раз. Матфей служил в Капернауме сборщиком податей и имел опыт в бухгалтерском деле. Языком делопроизводства в то время был греческий, и все отчеты представлялись Ироду Антипе. Подобные факты, по-моему, исключают всякие сомнения в способности Матфея к составлению Евангелия. Если первый манускрипт был написан в период с 40 по 50 г.г. н.э., когда Петр и Павел учили в Риме, то это значит, что точность

69. *Ecc. Hist.* III, 39:3.

70. *Ecc. Hist.* III, 39:16.

описываемых событий было легко проверить при помощи очевидцев.

■ Является ли Иисус Сыном Давидовым?

Первое, в чем Матфей стремится убедить своего читателя, это родословная Иисуса. Он даже начинает свое Евангелие словами:

"Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова".

Далее он делает обзор родословной, начинающейся с Авраама и заканчивающейся Иосифом, мужем Марии, "от которой родился Иисус, называемый Христос". Удивительно, что Евангелия нигде не упоминают о каких-либо дискуссиях или спорах о том, был ли Иисус выходцем из дома Давидова или нет. Если бы Его оппоненты сомневались в этом, то они непременно воспользовались бы таким аргументом против Него и Его утверждения о Своем мессианстве были бы отвергнуты одним махом. Мы читаем в Талмуде, "что Иисус был близок к Царству Божьему".⁷¹ В Евангелиях также ничего не упоминается о личных слабостях характера Иисуса. Повсюду люди обращаются к Нему, как к Сыну Давидову.

То, что Мессия должен был прийти из дома Давида — это знали все. Евсевий говорит нам, что после разрушения Иерусалима Веспасиан был немедленно отправлен на поиски потомков Давида. Когда императором стал Домициан (81-96г. н.э.), внуки Иуды, брата Господа, были выданы как потомки Давида и после ареста допрошены на предмет того, во что оценивается их богатство. Они возразили, сказав, что являются простыми тружениками, и на самом деле царство Христа — это Небесное царство, а не от мира сего. Они показали свои руки Домициану, и тот, не имея намерения казнить их и поняв, что эти люди ничего не имеют, с презрением их отпустил. Сам факт, что Иисус является

71. סנהדרין מ"ג: א'.

потомком Давида, с исторической точки зрения совершенно очевиден.

Мы видели, когда рассматривали благословение Иакова, что Мидраш Рабба говорит о найденной в Иерусалиме родословной, которая показывает, что Раввин Гилель является "потомком Давида".⁷² Родословие семьи Иисуса также могло быть исследовано при помощи храмовых архивов. Эти списки не всегда фиксировали каждого представителя родословной линии. Даже в Ветхом Завете, если сравнить, к примеру, перечни, записанные в книге Ездры 7:1-5 и в 1 Пар. 6, то мы увидим, что Ездра пропускает шесть имен от Амарии до Азари. Это связано с тем, что данная родословная была составлена из юридических побуждений (для подтверждения законных прав наследования земли) и выявления духовных аспектов родства, а не из чисто "биологического" интереса. Широко известная формулировка, содержащаяся в трактате Пирке авот (פרקי אבות), дает еще один пример обобщения данных родословной, и эта формулировка служит нашей точке зрения:

"От Адама и до Ноя сменилось десять поколений, что показывает, сколь долготерпелив к ним был Господь, в то время, как они роптали на Него. И от Ноя до Авраама сменилось десять поколений, что также показывает, как долготерпелив был Бог по отношению к ним, хотя они и роптали на Него".⁷³

Родословная, представленная у Матфея, делится на три части по 14 человек, что, используя язык гематрии, является трехкратным произношением имени "Давид", поскольку сумма порядковых номеров букв в слове "Давид" (דָּוִד) составляет $4+6+4=14$. Часто Гематрия использовалась как мнемоническое⁷⁴ средство, но она всегда содержала прямое

72. См.: Ристо Сантала, "Мессия в Ветхом Завете", стр. 43

73. אבות ה': ב', ג'

74. Мнемоника (от греч. μνημη) — искусство совершенствования памяти, облегчения запоминания известными вспомогательными представлениями. (справка из КФЭ). — Перев.

указание на значение самого предмета, как об этом сказано в Евангелии от Матфея (1:17):

"Итак, всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов".⁷⁵

Если Матфей, таким образом, использовал популярный в его дни метод тайной *гематрии*, то мы можем без труда понять, зачем он старался "искусственно" разбить родословную Иосифа на три части по 14 пунктов. Начиная запись родословной с Авраама, он имел в своем распоряжении только 42 поколения, в то время как Лука, начавший перечисление с Адама, имел в своем распоряжении 56 поколений. Мессия должен был родиться в городе Давидовом, Вифлееме.⁷⁶ В Мишне мы читаем, что члены дома Давидова работали при Храме заготовщиками дров [досл.: "переносчиками дерева"]. Поэтому вполне естественно предположить, что многие из них могли стать плотниками, поскольку им разрешалось использовать в своих целях древесину деревьев, поваленных зимними ветрами. Это, возможно, как-то объясняет профессию Иосифа.

Проблема родословной, записанной в Евангелии от Матфея, заключается главным образом в прямом указании на тот факт, что Иисус был рожден от Духа Святого, что практически лишает смысла родословную Иосифа. Кроме того, Талмуд категорически настаивает на том, что "только семья отца называется семьей, семья же матери не называется семьей."⁷⁷ Вероятно, именно по этой причине Матфей делает "формальный" набросок родословной отца. Возможно, что Лука признает это, давая родословную Марии, хотя он также, следуя законной линии, приводит ее к Иосифу. Он начинает семейное древо с тестя Иосифа, Илии, а заканчивает Адамом и Богом. Есть два места в Талмуде,⁷⁸ говорящие о "Марии дочери

75. См.: A. Lukyn Williams, *Christian Evidences for Jewish People*, стр. 16.

76. 1 Цар. 16:4; Мих. 5:2

77. בבא בתרא ק"מ: ב'

78. ירושלמי, חגיגה ב': ע"ו, ד'; סנהדרין ו': כ"ג, ג'.

Илии". Эти места, по мнению иудейских ученых, могут говорить о матери Иисуса. В стихе (3:23) Лука использует фразу *hos enomidzeto*, "как думали", в качестве соединительного звена. В греческом мы читаем, что Иисус был, "как думали, сын Иосифов, Илиев". Греческая фраза в данном случае эквивалентна еврейскому выражению ке-хозка (קרוקא) или кмо нухзак (כמו קרוק), что в свою очередь значит, что этот факт был легально признан. Таким образом, закон допускал, что Иисус через Иосифа соединился в Своей родословной с тестем своего земного отца, Илией.

Для еврейского читателя этого свидетельства было достаточно, чтобы легально признать Иисуса потомком Давида как по отцовской, так и по материнской линии.⁷⁹ Западное мышление склонно требовать от родословной больше, нежели сами иудеи — будучи главными экспертами в этой области — обычно записывали, и в результате родословные, записанные Лукой и Матфеем, подверглись тщательнейшему исследованию на предмет наличия в них несоответствий. Интересно отметить также, что Лука упоминает о принадлежности Марии к роду Давидову, опираясь не только на родословные записи, но также и на другие повествования.⁸⁰ Павел также повествует об этом (Рим. 1:3), и один из отцов Церкви Игнатий писал в 100-110 г. н.э.: "Наш Господь Иисус был рожден от Марии по Божественному провидению, от семени Давидова и через Святого Духа". Таким образом, Иисус на самом деле был Тем, Кем Он вновь и вновь называется в Евангелиях: "Сыном Давидовым".

Матфей, составляя "Евангелие исполненных пророчеств", описывает генеалогическое древо как "родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова", указывая тем самым на выдающееся положение Авраама в истории божественного избавления. Даже Мидраш, говоря о "семени Авраамовом", говорит, что "в мессианский век оно будет [многочисленно] как песок морской".⁸¹ *Ветхий Завет* назы-

79. См.: בנא בתרא קל"ד: א'

80. Лук. 1:32 и Деян. 2:30

81. במדבר רבה, פרשה ב'

вает Авраама "другом Божьим". Арабы, говоря о нем, также используют имя аль-халиль аль-рахман, "друг Милосердного". Книга Неемии (9:8) говорит об Аврааме следующее:

"И нашел сердце его верным пред Тобою, и заключил с ним завет..."

Павел в послании к Галатам (3:16), говоря о "семени" Авраама, употребляет это слово в единственном числе. Используя одно из правил толкования литературы Мидраш, аль тикра (אל תיקרא), "читай не так, а так", (то есть многие трудности оригинального текста можно преодолеть, читая какое-либо слово по-другому), Павел подчеркивает:

"Не сказано 'и потомкам', как-бы о многих, но как об одном: 'и семени твоему', которое есть Христос".

В следующей далее длинной цепи аргументов, подтверждающих это утверждение, он говорит, что завет, основанный на вере этого "друга Милосердного", был заключен за 430 лет до закона Моисеева и поэтому выражает первоначальный Божий замысел спасения. Матфей в своем описании генеалогии таинственно ссылается на обетование, уже данное Аврааму.

Будучи сыном Давидовым, Иисус автоматически становился кандидатом на роль Мессии-царя, ожидаемого в те дни, будучи же Сыном Авраамовым, он претендовал на титул "Мессии всех народов". Конечно, Он основывал Свое служение отнюдь не на таких доводах, однако доказательства подобного рода не могут не иметь значения для иудейской аудитории.

■ Звезда, появившаяся при рождении Христа

Мы уже говорили, что Евангелие от Матфея, если можно так выразиться, имеет самый "иудейский" характер по сравнению со всеми остальными, поэтому кажется весьма примечательным тот факт, что именно Матфей, и только он один, описал это небесное явление, имевшее место при рождении Иисуса.

Иудеям запрещалось поклоняться луне и звездам. В Книге пророка Исаии 47:13 сказано: "Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе". В раввинистической литературе слово "язычники" записывается при помощи еврейской аббревиатуры *акум* (אָכּוּם), что означает — "поклоняющиеся судьбе и звездам". Широко распространенная фраза: "У Израиля нет судьбы" означает, что у них нет какой-то "счастливой звезды", на которой они могли бы основывать свой гороскоп. Слово "судьба", по-еврейски *мазаль* (מַזָּל), имеет два значения: "судьба" и "звезда". Помня об этом, нельзя удивиться тому, что Матфей, столь преданный еврейской форме выражения, при составлении Евангелия все же сохранил для насписание этой чудесной звезды. На этом основании мы можем заключить, что это явление действительно было реальным историческим событием. С другой стороны, мы должны задаться вопросом, не связано ли это явление с пророчествами Библии и мессианскими ожиданиями иудеев.

Звезда, появляющаяся в начале второй главы Евангелия от Матфея, описывается как чудо либо как очень интересный феномен природы. Лука рассказывает нам о видении на небесах, произошедшем во время рождения Иисуса, о "видении славы Господней". Рациональное мышление стремится приуменьшить утверждаемую на протяжении всей Библии реальность "другого мира". Конечное не может объять бесконечного. Тем не менее, в Евангелиях "масштабность" Бога нарушается в том смысле, что Евангелия описывают вещи на уровне преходящих исторических событий. Давид Флуссер очень уместно сказал о чудесах Нового Завета, что

"Они не могут, к сожалению, помочь тем, кто не понимает этих вопросов глубже и кто не знает, что между небом и землей есть такое, чего академический ум принять и постичь не может".

Матфей описывает сначала, как волхвы с Востока пришли в Иерусалим и спросили: "Где родившийся Царь Иудейский?"

ибо мы видели звезду Его на Востоке и пришли поклониться Ему". Мудрецы, которых созвал Царь Ирод, знали о пророчестве, содержащемся в 5-й главе Книги Михея — о Владыке, который будет рожден в Вифлееме. После официальной аудиенции Ирод, тайно призвав волхвов, "выведал от них время появления звезды". Когда же мудрецы нашли младенца Иисуса, к которому их в конце концов привела звезда, они "падши поклонились Ему; и, открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну". Далее Матфей повествует о бегстве Иосифа с Марией в Египет и последующем за этим избиении младенцев в Вифлееме. Во всей этой истории есть несколько факторов, заслуживающих более детального разбора.

1. *Ветхий Завет связывает пришествие Мессии с появлением звезды.* Книга Чисел (24:13-17) рассказывает о видении Валаама относительно "последствия времени". Валаам говорит:

*"Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко.
Восходит звезда от Иакова и восстанет жезл от Израиля, и
разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых".*

Иудеи понимают это как упоминание о Мессии. Раввин Акива обращался именно к этому месту во время патристического восстания 132-135 г.г., когда он провозгласил Шимона Бар-Кохбу ("Сына Звезды") Мессией. Ибн Езра, поясняя пророчество Валаама, полагает, что эти события должны произойти гораздо позже, и поэтому пришествие Мессии затянется. Кроме того, нам следует помнить, что "на небесах есть звезды, которые не известны и никогда не будут известны истории". Непродолжительный успех лжемессии Сабаттая Цви, возможно, частично был определен тем, что его имя, "Сабаттай" означает: "Сатурн".

2. *На Востоке движение звезд наносилось на карты на протяжении тысячелетий.* Особенно занимал пытливые умы феномен Зодиака. Соединение Юпитера и Сатурна произошло в 3102 году до н.э., 17 февраля вместе с ругими

тремя планетами Зодиака они образовали на небе прекрасный вид, вдохновивший индийцев начать отсчет времени по своему календарю *kaliyuga*. Китайцы 29 января 2449 года до н.э. наблюдали соединение четырех планет в созвездии Рыб и одновременно с этим полное затмение солнца, с этого момента они стали вести собственный календарь. Наблюдения за звездами производились с такой тщательностью, что уже к 3000 г. до н.э. египтяне составили календарь, в котором продолжительность года составляла 365 дней, причем было доподлинно известно, что эта цифра на самом деле примерно на 6 часов короче.

3. *Небесный феномен, имевший место при рождении Христа, по мнению некоторых ученых является conjunctio magna, "великим соединением", произошедшим в то время.* Первоначально такое предположение было сделано "отцом западной астрономии", Иоганном Кеплером, когда, наблюдая за соединением Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб, он вдруг заметил "новую сияющую звезду, имевшую странную окраску и находившуюся между Юпитером и Сатурном, которая вскоре угасла". Он предположил, что Вифлеемская звезда могла быть таким "восходящим" феноменом: оригинальный греческий текст Евангелия от Матфея 2:2 говорит о том, что эта звезда была видна на Востоке, *en te anatole*, что буквально означает: "во время своего восхождения". Обращаясь к этому, мы, конечно же, понимаем, что переходим от прямого анализа самих Евангелий к человеческим догадкам и предположениям, однако появление такой звезды может, по крайней мере, объяснить появление волхвов в Иерусалиме. В то время Месопотамия представляла собой, пожалуй, один из самых влиятельных центров еврейской культуры. Йеменские цари в южной части Аравийского полуострова также исповедовали иудаизм со 120 г. до н.э. до 6 века н.э., а египетский город Александрия был культурным центром для более ста тысяч евреев. Сегодня, благодаря открытию свитков Мертвого моря, мы знаем, что мессианские ожидания в те времена были весьма сильны, как раз это и имеется в виду во 2-й главе Евангелия от Луки, где мы узнаем, что были

ожидавшие "утешения Израилева" и "избавления в Иерусалиме".

4. *Евреи говорили о звезде Моисея и Мессии.* Широко известный еврей-христианин Альфред Эдершейм, автор двухтомного исследования об Иисусе, а также бесценного описания поклонения в Храме во времена Иисуса,⁸² несомненно, имел самое близкое из всех своих современников знакомство с иудейскими мессианскими ожиданиями того периода.

В своих исследованиях толкований феномена Вифлеемской звезды он ссылается на слова жившего в 15 веке раввина Ицхака Иегуды Абрабанела,⁸³ который писал о том, что соединение Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб имело особое значение для Израиля, и утверждал, что за три года до рождения Моисея произошло аналогичное соединение, предсказавшее Израилю его первое избавление и то, что как рождение Мессии, так и последнее искупление Израиля будут предсказаны аналогичным феноменом.

Эдершейм подчеркивает, что Абрабанел допустил несколько ошибок в своих подсчетах относительно Моисея, но, тем не менее, он допускает, что это утверждение опирается на очень древнее иудейское предание. Кроме того, он ссылается на собрание Мидрашей, выполненное Иеллинеком, в котором "Хагада о Мессии" утверждает, что звезда появится с "Востока, и это будет звезда Мессии". В конце этого собрания приводится еще три подобные цитаты: в "Книге Илии", в "Главах о Мессии" и в "Тайнах р. Симона, сына Иоая". В последней из перечисленных книг мы читаем, что звезда на Востоке должна появиться за два года до пришествия Мессии. Эдершейм пишет:

"Но за два года до рождения Христа, которое, по нашим подсчетам, произошло в декабре 749 от о.Р. (от

82. Edersheim, Alfred, *The Life and Times of Jesus*, 1st ed. London 1886, и *The Temple, Its Ministry and Services*, Michigan 1975.

83. Абрабанел жил в 1437-1508 гг. Он написал хорошо известные комментарии по Книге Даниила "Глазами спасения", *בְּעֵינֵי הַיְשׁוּעָה*, в которых подчеркивал важность пришествия Мессии и предсказал, что "день искупления" наступит в конце 1502 года.

основания Рима в 753 г. до н.э.), или за 5 лет до нашей эры, это переносит нас в 747 г. от о.Р., или 7 г. до н.э., когда такая звезда должна была появиться на Востоке".

Эдершейм считает, что данное утверждение является весьма значительным, независимо от того, к какому преданию оно относится — со времен Христа или же позже. Он подсчитал, что волхвы сообщили Ироду о первой фазе звезды и что как раз это упоминается в Евангелиях. Это также объясняет слова Ирода о том, что все младенцы до двух лет должны быть убиты. Он продолжает:

"Конечно, можно спорить, доказывая, что евангельское описание основано на иудейском предании, говорящем о том, что за два года до пришествия Мессии должна появиться звезда. Однако уже было показано, что гипотеза о происхождении от иудейской легенды является чрезвычайно непрочной. Кроме того, если бы содержание 2-й главы Евангелия от Матфея базировалось на этом предании, то само произведение имело бы существенно иную форму. Двухлетний интервал между восходом звезды и рождением Мессии был бы значительно больше выделен, по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, когда этот период скорее просто подразумевается".

Сказанное далее показывает весьма критическую позицию исследователей конца 19-го века:

"Нет никакого сомнения в том, что уникальное соединение планет — соединение Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб, событие, которое происходит лишь однажды в 800 лет, в 747г. по о.Р., т.е. за два года до рождения Христа, имело место как минимум трижды (в мае, октябре и декабре). Этот факт признается всеми астрономами".

5. *Недавние археологические находки подтверждают, что это небесное явление действительно имело место. В Берлине хранится одна табличка, на которой зафиксировано, что в 17 г. до н.э. был составлен каталог всех ожидаемых*

планетарных передвижений, вплоть до 10 года н.э. В 42 г. н.э. эта табличка была скопирована на папирус, и она упоминает о соединении Юпитера и Сатурна в 7г. до н.э.

Второе, и даже более значительное доказательство этого было обнаружено среди глиняных табличек старинной башни Зиппар, в предместьях Вавилона, на берегу Евфрата. В этом клинописном тексте предсказывается месяц и даже день движения небесных тел в 7 г. до н.э. Пять раз в нем упоминается "*Mulu-Babar u Kaiwanu ina Zippati*", "Юпитер и Сатурн в созвездии Рыб". Когда скифский монах Дионисий Младший, писавший в 525г. н.э., пытался установить начало христианской эры, он ошибся на семь или, как минимум, на пять лет, и понятно почему — он не имел полной информации. Следует подчеркнуть, что нет никакой нужды давать Новому Завету историческое толкование именно таким образом. Но вполне вероятно, что небесные явления, происходившие в те времена, воспринимались как мессианские знамения.

6. *Символическая уместность чудесного знамения была совершенно понятна людям того времени.* Знаки Зодиака часто идентифицировали с разными народами. Например, считалось, что созвездие Рыб покровительствует Сирии и Палестине, кроме того, ему приписывали открытие последних времен. Сатурн в Вавилонской астрологии ассоциировался с Палестиной, в то время как Юпитер был планетой царской, предсказывавшей золотой век политики. Таким образом, когда Сатурн встречался с Юпитером в созвездии Рыб, то было ясно, что Правитель последних времен рожден в Палестине. Глиняные таблички, найденные в башне Зиппар, вероятно, использовались в качестве портативных астрологических календарей, и волхвы, должно быть, взяли их с собой в свое путешествие в Палестину.

Это "великое соединение", *coniunctio magna* происходило на протяжении девяти месяцев. В первой фазе, продолжавшейся с 12 апреля до начала июня, планеты постепенно приближались друг к другу. Следующая фаза соединения

началась в середине июля, в результате появилась большая, яркая звезда, сиявшая на протяжении десяти дней в начале октября — возможно, пик ее яркости приходился на 3 октября, Великий День Искупления. Третья фаза, во время которой планеты начали отдаляться друг от друга, началась в середине ноября и продолжалась до начала декабря. После этого Марс, враг иудеев, приблизился к обеим планетам. Благочестивый и набожный ум может узреть в этом также указание на грядущие гонения на младенца Иисуса.

Нетрудно понять, почему этот феномен подтолкнул волхвов к путешествию в Святую землю. Из Иерусалима эту звезду можно было видеть на южной части небосклона, со стороны Вифлеема. И вновь воображение набожного человека рисует ему, как волхвы идут по равнине и смотрят на звезду, которая указывает им стоящий на холме конкретный дом в Вифлееме. 7 год до н.э. удивителен с точки зрения астрологии еще и тем, что весной этого года Юпитер соединился с Венерой, считавшейся звездой удачи для великой династии Юлия. По этой причине некто Филаен установил на храме Исиды табличку с прославлением цезаря Августа, как человека, который принес удачу греческого мира александрийцам.

Это человеческое истолкование ни в коей мере не опровергает описанного Лукой сверхъестественного события, произошедшего с пастухами в поле. В Пятикнижии Моисеевом и в книгах пророков ангелы и видения часто сопутствуют встречам с Божественным. Иногда глаза человека открываются для понимания реальности иного мира. Классический тому пример описан в 6-й главе 4-й книги Царств. Армия Царя Арама окружила город Дофаим, в котором проживал "муж божий" Елисей. Когда слуга Елисея спросил: "Господин мой, что нам делать?" — "Не бойся, — ответил пророк, — потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил: ГОСПОДИ! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея". Отвер-

гающий чудеса, отвергает реальность небесного Царства. Также и в Гефсимании Иисус говорил, что он может умолить Отца, и Он пошлет "более легиона ангелов", другими словами, более 72 000 небесных "эмиссаров".

Нашим самым важным наблюдением является упоминание в иудейской литературе выражения "два года", которое обнаружил Эдершейм. Ирод выведал у волхвов *точное* время появления звезды. Когда после этого он приказал умертвить в Вифлееме младенцев мужского пола до двух лет, то это было сделано *в соответствии* со временем, указанным Волхвами. Мария и Иосиф должны были выждать в Вифлееме не менее 40 "дней очищения" (Лук. 2:22; и Левит 12:2).

■ Подношение даров Мессии

Описание Матфеем церемонии приношения даров волхвами напрямую связано с ветхозаветным пророчеством и мессианским ожиданием тех дней. Евангелие от Матфея (2:15) цитирует Книгу Осии (11:1), говоря о бегстве Марии и Иосифа в Египет. Раввинские мудрецы при обсуждении этого стиха описывают Мессию как "второго Моисея: "Из Египта воззвал Я Сына Моего". Книга *Песикта Рабати*, считающаяся большинством теологов Палестинским произведением 6 или 7 веков, утверждает:

"Равви Ишмаел Бен Йосе (около 180 г. н.э.) говорил вслед за р. Иегудой: "Так говорил Отец мой... Однажды Египет принесет дары для Мессии. Если Он скажет, что не может принять их, то Бог скажет Мессии: Прими это от них, потому что они оказали гостеприимство моим детям в Египте".⁸⁴

Во многих других фрагментах также, где чувствуется мессианский мотив, мы видим упоминание о том, что Мессии будут принесены дары. В 13-ом стихе 44 Псалма⁸⁵ имеет

---

84. פְּסִיקְתָּא רַבְתִּי קִ"ח: ב'

85. См. "Мессия в Ветхом Завете", стр. 120-121, где приводится комментарий Мидраш по этому Псалму.

место пророчество: "И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице Твое".

Псалом 67:30 говорит: "... Цари принесут Тебе дары". Тот же Псалом цитируется Новым Заветом, в Послании к Ефессянам (4:8), где говорится: "Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам", на что намекается также в Книге Откровений (1:18) и что очень близко подходит к теме Псалма в том, что: "Бог для нас — Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя врата смерти" (Пс. 67:21).

Псалом 71, который считается у иудеев основным мессианским Псалмом и в котором мы находим тайное имя Мессии "Инон" (יִנּוֹן), говорит в стихах 10 и 11: "Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары; и поклонятся ему все цари..." Псалом 75:12 упоминает еще одно тайное имя Мессии: "Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему; все, которые вокруг Него, да принесут дары Страшному".⁸⁶ 60-я глава Книги пророка Исаии, один из центральных текстов, используемых в раввинистической литературе для обоснования мессианских ожиданий, говорит о народах, приходящих к свету, и в 5-ом и 6-ом стихах утверждает:

"... Богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя — дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа".

Старый церковный гимн, в котором объясняется значительность принесенных Иисусу даров, утверждает, что золото символизирует Царственность Иисуса, ладан — божественность, а мирра — его человеческую природу и смерть. Евангелие от Матфея, похоже, намекает на то, что языческие народы уже понимали, что младенец Иисус является их Искупителем.

В Талмуде приводится также одна дискуссия по поводу описанных в 60-й главе Исаии народов, приносящих дары, "золото и ладан". Это место понимается так, что "однажды

---

86. При досл. переводе с английского: "... Тому, Кого следует бояться". — Перев.

Египет принесет дары Мессии".⁸⁷ Приношение даров Мессии обычно связывается со словами Иакова, произнесенными им во время благословения: "Доколе он не придет (он, то есть *шило*)", раввины традиционно читают это: *шай ло* (שׁוֹלֵל) — "дары для него". Это истолкование опирается на обетование, данное в Пс. 75:12, где сказано, что все народы, находящиеся вокруг Израиля, "... да принесут дары Страшному". Только еврейский читатель может уловить важность этого мессианского доказательства, содержащегося в описании волхвов сВ остока.

■ Убиение младенцев в Вифлееме

Часто задается вопрос: мог ли Ирод совершить столь массовое убийство младенцев, описанное в Евангелии от Матфея? Возможно ли, чтобы император Август позволил этому случиться, не сказав ни слова против? Эфельберт Стауффер, признанный авторитет в области римской и раввинистической литературы, очень подробно рассказывает о некоторых жестокостях, происходивших одновременно как в Риме, так и в Палестине. Но что мы, в сущности, знаем о зверстве, приписываемом Ироду?

Можно сказать, что данный инцидент непомерно преувеличен. Альфред Эдершейм предполагает, что, поскольку Вифлеем представлял собой небольшое селение, количество убитых "не могло быть очень большим, возможно, оно составляло не более двадцати. Впрочем, само деяние от этого не становится менее жестоким, и этих убиенных младенцев можно по справедливости назвать первыми мучениками, принявшими смерть за Христа". Убиение нескольких младенцев в небольшой, неприметной деревушке могло показаться событием незначительным для истории, и поэтому историк Иосиф, современник тех событий, считал нецелесообразным делать о нем какую-то запись.

Политическая карьера царя Ирода пестрит кровавыми

87. פסחים ק"ח: ב'.

деяниями. Продвигаясь к власти, он убил две трети членов "Великого Совета" и убрал со своего пути некоторых своих жен и сыновей. Иногда он пытал своих оппонентов, в результате чего они погибали в мучениях, после чего он убивал членов их семей. Это напоминает одного египетского фараона, который любил охотиться на еврейских детей. В одном апокрифическом тексте, который называется "Успение Моисея" и который написан в период между 6-м и 15-м годами до н.э. где-то недалеко от Кумранской общины, мы читаем об Ироде следующие слова:

"За ними (Хасмонеями) последует один невежественный царь, жестокий и безбожный человек, не принадлежавший к царскому роду... Он будет убивать своих великих людей мечем, после чего прятать тела убитых в потаенные места, чтобы никто не знал их местонахождения. Он будет убивать старых и молодых, не щадя никого. Великий ужас от него распространится по всей земле. И он будет бесчинствовать своими казнями, как это было в Египте в древности".

Иосиф же, напротив, постоянно говорит о "великодушии" Ирода. Он рассказывает о его смелости и о великих дарах милосердия. Однажды он спас весь народ от голодной смерти; он построил памятники и матери, и отцу; когда на страну обрушилось огромное землетрясение, он стал инициатором восстановительных работ в Иерусалиме, Иерихоне, Самарии и Кесарии и во многих других городах. Территория Храма была значительно увеличена, при этом были произведены перемещения большого количества земли, и почти весь Храм был перестроен. Так как при этом он сохранил Святое Святых в первоначальном виде и при перестройке принял все меры, чтобы жертвоприношение не прерывалось ни на один день, то раввины по-прежнему называют этот Храм "вторым", хотя фактически он был уже третьим.

Постепенно в жизни Ирода стали происходить перемены, которые, если не вдаваться в подробности, сделали его параноиком. Иосиф рассказывает об одном есее по имени

Менахем, который был хорошо известен своим благочестием. Он, будучи другом детства Ирода, пророчествовал когда-то, что тот однажды станет царем. Спустя некоторое время, когда Ирод достиг вершины своего могущества, он призвал к себе своего ученого друга и попросил предсказать, как долго он будет царем. В юности Менахем предупреждал Ирода, что "если он не пребудет в страхе Божьем и праведности", то будет наказан в конце своей жизни. Иосиф очень точно описывает характер Ирода в следующем отрывке:

"Когда мы думаем о том, насколько величественным был этот человек, и о том, какую пользу всему человечеству он принес, мы не можем отвергать то... что он обладал очень благотворительной натурой. Но если мы взглянем на те наказания которые он применял, на те страдания, которые он причинял не только своим подчиненным, но даже близким родственникам, если мы обратим внимание на его жестокость и безжалостность, то мы будем вынуждены признать, что он был просто зверем, чуждым всему человеческому".

Император Август также был склонен к жестокости. На основании его черных списков, было убито 300 сенаторов и 2000 римских граждан благородного происхождения. Несмотря на это, даже этот человек был напуган деяниями Ирода. Римский эклектик Макробий писал в 500 году:

"Когда Август услышал, что один из тех двухлетних младенцев, которых царь Ирод удавил в Сирии, был его собственным сыном, он сказал, что "лучше быть свиной Ирода (греч. *hus*), чем его сыном (*huios*)".

Император знал о том, что евреи не едят свинину и, следовательно, оставят свинью в покое.

Убиение младенцев, описанное в Евангелии от Матфея, находится в полном соответствии с событиями того времени. Рассказывают, что даже Август в детстве едва избежал смерти в результате интриг, которые плелись в императорских покоях. Поэтому не удивительно, что даже Мессия —

"второй Моисей" — в самом начале Своей земной жизни становится объектом смертных приговоров фараона. История страданий Иисуса начинается с самого Его раннего детства.

СОБЫТИЯ, СОПРОВОЖДАВШИЕ РАССКАЗАННЫЕ ДЕВОЙ МАРИЕЙ

В первых главах Евангелия от Луки приводится длинный перечень событий, сопровождавших рождение Иисуса Христа. Очевидно, Лука записывает здесь драгоценные воспоминания, которые ему поведала Мария. Только Лука говорит нам о бездетности родственницы Марии Елисаветы и ее мужа Захарии, а также о том обетовании, которое они получили в Храме. Таким образом был рожден Иоанн Креститель, — "дитя обетования и молитвы" (см. Лук. 1:5-25). Только Лука рассказывает нам о том, что возвестил ангел деве Марии (1:26-38). Матфей, который при описании родословной Иисуса ориентируется на Иосифа, сообщает нам о явлении ангела Иосифу (Мат. 1:18-25). Только Евангелие от Луки содержит *Magnificat* (благодарственный гимн) Марии (1:39-56), песнь благодарения Захарии (1:57-80), благословения Симеона и Анны в Храме (2:21-38), видение, полученное пастухами в поле, и их приход к яслям (2:1-20). Только Лука рассказывает нам о 12-летнем Иисусе в Храме (2:41-52). Такие подробности никак не могли быть стерты из памяти матери.

Лука с особой тщательностью записывает слова Иисуса о мрачных и сокрытых сторонах жизни. И конечно же, не случайно, что только он записал притчу о блудном сыне в 15-й главе своего Евангелия. Точно так же он уделяет больше, чем другие евангелисты, внимания участию женщин во всех событиях. Иудаизм и ислам являются религиями, в которых приветствуется преобладание мужчины над женщиной. До сего дня, например, каждый иудей в своей утренней молитве *шахарит* (שחרית) не забывает поблагодарить Бога за то, что Он

не сотворил его "язычником, рабом или женщиной". Женщины откликаются на это из дальних закоулков синагоги лишь тем, что Бог сотворил их "по Своей воле".

Лука говорит нам о том, что именно женщины были первыми, кто помогал ученикам в их служении материально, отдавая на это собственные средства. В этой группе были "Мария, называемая Магдалиною,... Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему именем своим" (8:1-3). Он упоминает о группе женщин, следовавших за Иисусом, когда Он шел на крест (23:49), и о женщинах, которые "последовали ...и смотрели гроб, и как полагалось тело Его" (23:55). Он рассказывает о том, как они принесли благовония и масти (23:56) и быстрее мужчин признали воскресение Иисуса (24:1, 10). Также мы читаем, что апостолы "единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариєю, Материю Иисуса и с братьями Его". (Деян. 1:14). Роль, которую выполняли женщины, совершенно очевидна на протяжении всей книги Деяний Апостолов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что римский писатель Либаний воскликнул: "Какие женщины у этих христиан!"

Мы могли бы также спросить себя о том, где Лука приобрел это сострадательное отношение к бедным, грешным и слабым. В Евангелии от Луки слово "грешник" повторяется большее количество раз, чем во всех остальных Евангелиях вместе взятых. Именно он записал для нас один из самых сильных упреков Иисуса, упрек в адрес тех, кто уповает на сокровища земные (12:13-21; 16:19-31), и в Книге Деяний он указывает на общее право собственности в церкви и на дела милосердия. Эти характерные черты Евангелия от Луки, вне всякого сомнения, являются результатом влияния на благовестие личных качеств и жизни евангелиста.

■ Что мы знаем о жизни самого Луки?

Евсевий упоминает в своей "Истории Церкви" что

"Лука, который по происхождению был антиохийцем,

а по профессии врачом, часто находился в обществе Павла... и говорили, что Павел, ссылаясь на свое благовествование, то есть произнося слова: "По благовествованию моему", имел обыкновение подразумевать Евангелие от Луки" (см. Рим. 2:16, 2 Тим. 2:8).

Это может стать еще одним доказательством в пользу более раннего датирования Евангелия от Луки. В упоминаемых нами ранее рукописях, найденных Муратори, утверждается, что Лука "не видел Господа во плоти".

Предполагалось, что Лука был рожден рабом у Феофила, богатого человека из благородного рода, который впоследствии выучил его на доктора, а после того, как он стал христианином, отпустил на свободу. Однако в этой гипотезе говорится далее, что Феофил оставался его покровителем и спонсировал его литературные исследования (Лук. 1:1 и Деян. 1:1). Родной город Павла в то время был широко известен своим университетом, который считался лучшим учебным заведением на Востоке. Эту репутацию он получил в основном за свои достижения в области медицины. Летописи говорят нам, что наставник и советник Нерона, Луций Анней Сенека Младший, которого впоследствии вынудили совершить самоубийство, был другом Павла. Они оба были учениками философа-стоика Афенодора, который признавался самым выдающимся из образованных людей в Тарсе. Ириней говорит, что Лука был *inseparabilis a Paulo*, "неразлучный напарник Павла". Подобная верность, возможно, определялась тем, что до этого Лука был рабом, не исключено, что такова была просьба его бывшего хозяина, или это могло быть продолжением дружбы, начавшейся во время учебы в университете. Выражения, используемые при описании событий, связанных с рождением Иисуса, такие, например, как: "Призрел Он на смирение рабы Своей" и "вознес смиренных", несомненно, отражают характер самого Луки и его чувства.

Лука старается привести описываемые евангельские события в соответствие с общей исторической картиной того времени. Фактически, он является единственным из всех евангели-

стов, упоминающим императоров по именам. В те времена существовали два вида провинций, — провинции, подотчетные сенату, и провинции, подотчетные императору, — поэтому Лука представляет нам по шесть провинций из каждой из этих групп. Он говорит о восстании некоего Февды, — события, которые были известны Иосифу. Он упоминает о голоде в Иудее,⁸⁸ неожиданную смерть в 44 году н.э. царя Ирода Агриппы в Кесарии,⁸⁹ правителя Порция Феста⁹⁰ и даже царя Агриппу Второго (50-100 г. н.э.), о котором в еврейских трудах часто упоминается как просто о "царе Агриппе".⁹¹ "Рабочий метод" Луки — это повествование об истории спасения в рамках общего курса истории, что позволяет избежать любого ложного одухотворения. Начало традиционной Рождественской истории: "В те дни вышло..." в латинском переводе звучит так: *Factum est*, то есть: "Это факт". Все Евангелие от Луки нацелено на повествование "о совершенно известных между нами событиях" (1:1). Лука сам ручается за достоверность описываемого.

■ Свидетельство Луки о непорочном зачатии

Когда Лука представляет нам Марию, он дважды называет ее "Девой" (1:27). Мария изумлена своей беременностью и говорит ангелу, явившемуся перед ней: "Как будет это, когда Я мужа не знаю?" (1:34). Слово, которое в греческом оригинале используется для обозначения слова "знаю", передается еврейским глаголом *яда*, который, в свою очередь, означает одновременно "познавать" и "вступать в половое сношение" (так же, как в Быт. 4:1). Эта фраза также используется по отношению к Ревекке, о которой в Быт. 24:16 говорится: "Дева, которой не познал муж"; здесь в оригинале мы также находим слово *яда* (יָדָה). Матфей в своем Евангелии, описывая эти события, цитирует Книгу Исаии 7:14, отрывок,

88. Деян. 11:27-30

89. Деян. 12:20-23; и Иосиф, "Antiquities", IX 8, 2.

90. Деян. 24:27 и "Antiquities", XX 8, 9

91. Деян. 25:13

в котором для описания слова "дева" используется термин *альма* (עַלְמָה). "Итак, сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет, и родит Сына..." За 200 лет до рождения Христа Ветхий Завет был переведен на греческий язык (Септуагинта), где эквивалентом для этого термина было взято слово *parthenos*, "дева". В книге Бытие 24:16 и 43 по отношению к Ревекке используются также три термина: *на'ара*, *бэтула* и *альма* (עַלְמָה, בְּתוּלָה, נְעֻרָה). Все эти термины использовались по отношению к взрослым девушкам, от которых требовалась непорочность как необходимое условие для вступления в брак.

Подчеркивая тот факт, что пророчица Анна до своего замужества была девственницей, Лука признает, что в еврейском обществе сохранению женщиной девственности до момента вступления в брак придавалось существенное значение. Врач Лука не делает никаких попыток объяснить непорочное зачатие само по себе. Марии об этом было сказано так:

"Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим"
(1:35).

Мария в своем хвалебном гимне *Magnificat* произносит некоторые пророчества, которые очевидны [в наше время], по крайней мере, в католической церкви, например: "Ибо отныне будут ублажать Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и свято имя Его" (1:48-49). Лука, будучи врачом, удовлетворяет самого себя объяснением: "Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово" (1:37); кроме того, Матфей дважды подчеркивает то, что Мария была беременна "от Духа Святого" (Мат. 1:18, 20).

Сама идея зачатия от Духа Святого не является для иудеев чем-то совершенно инородным. В первом томе нашей книги мы цитировали Таргум Ионатана, где читали, что Бог однажды воздвигнет второго Моисея "От Духа Святого".⁹² Выражение Луки "сила Всевышнего" также не является для иудейской литературы чем-то совершенно новым. Раввин Давид

92. "Мессия в Ветхом Завете", стр. 59 и 71.

Кимхи, период активного творчества которого приходится на начало 13-го века, говорит о Мессии, что Его современники будут называть Его именем Эль, что означает "Бог": "Потому что Его происхождение из начала, от дней вечных". РаМБаН (Рабби Моше Бен Нахман), относящийся к следующему поколению, сказал относительно Фареса, упоминаемого в Книге Бытие 38:29, что это Мессия:

"И он *первородный силой Всевышнего*, как сказано ...
имеющие понимание да поймут".

Мы знаем, что среди образованных людей из еврейской среды подобное "предысторическое" происхождение о Мессии часто связывается с пророчеством из Книги Михея 5:2, где говорится о правителе, который "произойдет" из Вифлеема: "Которого происхождение из начала, от дней вечных". Мессия действительно является "*другим семенем с другого места*".⁹³

■ Лука — собиратель гимнов

В начале своего Евангелия Лука записывает особые гимны благодарения, достоверность которых, с точки зрения современных ученых, не вызывает особых сомнений. Гимн хвалы, произнесенный Марией (Лук. 1:46-55), напоминающий гимн матери Самуила Анны (1 Цар. 2:1-10), часто использовался при проведении богослужений в ранней Церкви. Гимн Захарии (1:68-79) содержит материалы, которые можно найти в так называемой 18-й молитве из иудейского молитвенного сборника, и она хорошо согласуется с тем, что мы знаем о характере Захарии. Молитва благодарности Симеона (2:29-35) основана на мессианских пророчествах, которые признаны среди мудрецов и которые, как верил Симеон, исполнились в Младенце Иисусе.

Ветхому Завету отнюдь не чужды подобные гимны хвалы, стенания и победные песни. Самая известная из них — это песнь Моисея, записанная во Второзаконии, в 32-й главе. На

---

93. "Мессия в Ветхом Завете", стр. 208.

нее часто ссылаются мудрецы в своих размышлениях о Мессии. В частности, идея о "скале спасения", повторяемая повсюду, связана с "Мессией, Сыном Давидовым"⁹⁴ "Новая песнь" Агнцу Божьему, записанная в Новом Завете, в книге Откровение, может быть эквивалентом Песни Моисея (см. Откр. 5:9-13, 14:3 и 15:3-4). В истории Церкви рождение нового гимна часто сопряжено с каким-то новым пробуждением или деяниями Духа Святого. Фактически, Луку можно назвать первым христианским собирателем гимнов.

В гимнах Марии и Захарии есть термины, которые богобоязненному иудею наверняка показались бы весьма знакомыми. Частично он узнал бы их по гимну хвалы, которым Анна прославила Бога:

"И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе; вознесся рог мой в Боге моем; ... Нет твердыни, как Бог наш ... Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит... вознесет рог помазанника Своего".

В иврите есть фраза "рог помазанника", в которой слово "рог" выражает "славу" (1 Цар. 2:1-2, 6, 10). Мария говорит:

"...Величит душа моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение рабы своей, ... вознес смиренных, ... Как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века".

Захария благодарит Бога за то, "что посетил народ Свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения ам и дому Давида, отрока Своего". Любой набожный еврей обязательно свяжет эти слова с тем, что записано в утренней молитве *шахарит*, где постоянно повторяются следующие слова:

"Будь прославлен, Господь, щит Авраама, ... Ты явил верность Свою детям праха ... ты царь, который приносит смерть и животворит, и возносит ко спасению... даруй слуге Твоему, ветви Давидовой, цветы, и вознеси Его рог спасения; ибо мы ожидали спасения

94. סנהדרין ל"ח: א'.

Твоего во все дни: будь превознесен, Господь, возносящий рог спасения".⁹⁵

Гимны, записанные Лукой, верно отражают то, как набожные иудеи, современники Иисуса, выражали свою веру в молитвах.

■ Историческая достоверность рождественской истории, рассказанной в Евангелии от Луки

Бытует мнение, что Луке пришлось бы нелегко, доведись ему защищать истинность исторических фактов, о которых он упоминает в истории о рождении Иисуса. Например, он пишет о том, что во времена правления кесаря Августа (30 г. до н.э. по 14 н.э.) был издан указ произвести перепись по всей земле. "Эта перепись была первая в правление Квириния Сирию" (Лук. 2:1-2). Действительно ли была проведена такая перепись в то время, и что означают слова "первая перепись"?

Иосиф в самом деле говорит о Квиринии в своей работе "Иудейские древности" при обсуждении вопроса об изгнании Архелая. Этот сын царя Ирода, упоминаемый также в Евангелии от Матфея 2:22, через 10 лет своего правления был изгнан в Галлию за слишком большое самоуправство при исполнении своих полномочий. Это событие было предсказано одним монахом ессеем на основании ночного видения. Таким образом:

"Страна Архелая стала провинцией Сирии и бывший консул Квириний был послан кесарем для того, чтобы произвести исчисление населения в Сирии и продать дом Архелая".

В первой главе XVIII тома Иосиф говорит о податях, введенных Квиринием, к которым иудеи поначалу отнеслись с таким протестом, что фактически это привело к мятежу, о чем мы читаем в книге Деяний 5:37: "После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою

95. סידור תפילות, תפילת י"ח של שחרית.

довольно народа". Иосиф также упоминает Иуду из Галилеи, "который не подчинился этой дани". Сбор этих податей, однако, не начался до времен прокураторов, начавших править после изгнания Архелая.

Аргумент о том, что никакой переписи Квирина на самом деле не было, впервые выдвинул Давид Штраусс в 1835 году в своей книге *Leben Jesu*: "Жизнь Иисуса". С тех пор были найдены многие писания и папирусы, проливающие свет на порядок сбора податей в древние времена. Этот вопрос прорабатывался довольно долго разными людьми, например, такими, как профессор Эрлангского университета Эфельберт Штауфер.⁹⁶ Изучение документов, описывающих сбор податей, показало, что перепись населения производилась каждые 14 лет. Август завоевал Египет в 30 году до н.э. и начал сбор податей там в начале 27 г. до н.э. В это же время он начинал аналогичный проект в Галлии, по этой причине "первая перепись" продолжалась на протяжении 40 лет.

Лука в своем описании рождения Иисуса использует выражение *apographe prote*, "первая перепись". Это всегда предполагало официальный подход к делу, то есть доклад властям, перепись и декларирование имущества. Только после этого появлялся *apotimesis*, в котором определялись категория и уровень подати. И Мария, и Иосиф были из дома Давидова, и это означает, что собственность их семьи, по иудейским законам, не могла быть передана другому колену; она находилась в окрестностях Вифлеема, и поэтому они отправились в Вифлеем.

Профессор Штауфер дает нам бесценную информацию относительно Квирина. В 1647 году был найден камень с гробницы одного из офицеров армии Августа в Венеции; на этой каменной плите имелась надпись, повествующая о сборе податей, который проводился Квиринием в Апамее и по всей Сирии. Эта запись была скопирована и в 1719 году опубликована, однако ее оригинал исчез, и поэтому этот текст считался подделкой долгое время, пока в 1880 году не

---

96. Ethelbert Stauffer, *Jesus - Gestalt und Geschichte*

была вновь обнаружена нижняя часть того надгробного камня. С тех пор истинность той записи никем не оспаривается. Вот что было написано на той табличке:

"По повелению Квириная, я произвел перепись населения в Апамее, городе с населением в 117000 человек. Также по повелению Квириная я выступил против итуреев и захватил их крепость в горах Ливана".

Дату этой переписи определить трудно, однако, поскольку Царю Ироду на протяжении всей его жизни было позволено выпускать только медные монеты, и, кроме того, так как он потерял доброе расположение к себе со стороны императора в 8-ом году до н.э., то очевидно, что должны были произойти какие-то изменения в порядке сбора податей с привилегированной Палестины. Что касается Квириная, то мы знаем, что император доверил ему дела на востоке и надзор за сбором податей в 12г. до н.э. Так как смещение Ирода Великого произошло в 8 г. до н.э., то и первая перепись, *apographe*, центр которой располагался в Палестине, должна была начаться к 7г. до н.э. Этот сбор податей завершился фазой *apotimesis* в 7г. н.э. Иосиф пишет:

"В 37 году, после победы кесаря в Актиуме, Квириний завершил *apotimesis*".

Завершение сбора податей [всего] за 14 лет было весьма существенным достижением и одним из деяний, за которое Квириний получил должное признание.

Необходимо помнить, что Сульпиций Квириний правил восточными римскими провинциями, будучи военным представителем и губернатором этих областей примерно с 12-го по 16-й годы н.э., не считая короткого перерыва в этом периоде. Лука записал свои наблюдения за 30 лет до того, как Иосиф начал писать свои труды, и поэтому вполне естественно, что при рассказе о переписи он упомянул о самом известном, если не считать императора, человеке на востоке. Фраза "первая перепись" соответствует именно той последовательности событий, в которой весь "мир", в том

виде, в каком он был известен в те времена, проходил через весьма продолжительную процедуру регистрации податей.

■ Раннее детство Иисуса

События самого начала жизни Иисуса мало чем отличаются от того, что происходит в первые дни жизни любого еврейского мальчика. Мы, однако, уже видели, что "... Его [Мессии] происхождение из начала, от дней вечных".

По достижении восьмидневного возраста еврейские мальчики проходили обряд обрезания, во время которого они также получали свое имя и становились "сынами Завета", после чего были обязаны соблюдать закон, данный народу израильскому. В соответствии с 12-й главой Книги Левит Мария должна была очищаться после родов в течение месяца. Для этого женщина должна была оставаться дома в течение 33 дней, "очищаясь от кровей своих", после чего она должна была пойти в Храм и принести жертву за "дни очищения ее". Раввины детально объясняли людям все дополнительные церемониальные особенности, касающиеся точного времени, в которое должна была быть принесена жертва. Если рождалась девочка, то закон Моисея обязывал очищаться женщину в течение 66 дней, в случае же если рождался мальчик, то срок очищения складывался с 8 днями, во время которых надо было ожидать обрезания, вместе это составляло 40 дней жизни ребенка; что означает, что именно на 40-й день жизни младенца-Иисуса Мария отправилась в Храм. Христианская Церковь отмечает этот праздник, который называется "Сретение Господне", в первое воскресенье февраля.⁹⁷

Такая жертва очищения называется *пидьон ха-бэн* (פדיון הבן), или "искупление мальчика". Таким образом Сам Искупитель был "искуплен" и представлен Богу. В случае, если человек был беден и не мог принести в жертву агнца, то

97. В восточных христианских церквях, и в частности — в русской православной церкви, Сретение отмечается 2 (15) февраля. — Перев.

Закон Моисеев позволял ему ограничиться двумя голубьями, или молодыми горлицами, — одну из которых следовало принести в жертву всесожжения, а другую в жертву за грех. Родители Иисуса принесли в жертву горлиц, и посему, уже в самом начале жизни, Иисус относился к бедным людям. Лука является единственным из евангелистов, записавшим для насэ ти драгоценные воспоминания Марии.

То, что Иисуса ждали в Храме, было приятной неожиданностью. Лука описывает эту историю так, что она явственно отражает мессианские ожидания того времени:

"Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий УТЕШЕНИЯ ИЗРАИЛЕВА; и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в Храм".

Симеон, прославляя Бога, говорит:

"Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, СВЕТ к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля".

Марии он сказал:

"Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий..." (Лук. 2:25-35).

Затем Лука представляет нам женщину из группы людей, приветствовавших Иисуса, 84-летнюю Анну, которая "говорила о нем всем, ОЖИДАВШИМ ИЗБАВЛЕНИЯ В ИЕРУСАЛИМЕ".

Повествование Луки вполне соответствует представлениям о мессианских ожиданиях тех времен, которые мы получили из свитков Мертвого моря. Набожные Анна и Симеон "чаяли УТЕШЕНИЯ Израилева" и "ожидали ИСКУПЛЕНИЯ в Иерусалиме". Либеральные теологи имеют обыкновение говорить, что Евангелие от Луки не содержит никакой

"искупительной идеи" или что нигде в Деяниях Апостолов "смерть Иисуса Мессии не истолковывается как искупительная жертва. Смерть, — утверждают они, — это лишь темные врата, через которые должен был пройти Мессия для того, чтобы войти в славу". В раввинистической литературе, насколько я ее знаю, мессианская идея нигде не ассоциируется с такого рода "темными вратами". Тот же критик, справедливости ради, заметил, что Лука при описании Вечери Господней в своем Евангелии упоминает фразу "ради вас", произнесенную при установлении Святого Причастия, и что Павел в Деяниях Апостолов говорит о Церкви, которую Иисус "приобрел Себе Кровию Своею". Но по его мнению:

"Писания Луки по меньшей мере показывают, что уже в начале первого столетия (!) было возможно быть христианином и даже написать Евангелие, не придавая при этом никакого значения идее о том, что смерть Иисуса была искупительной жертвой за грехи человечества".

И все же Лука пишет об "искуплении" Иерусалима, когда, описывая встречу двух учеников с Иисусом по дороге в Еммаус, говорит, что они "... надеялись-было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля" и, таким образом, "покаяние и прощение грехов во всех народах" в самом деле должно было быть проповедано (24:21 и 47). В Деяниях Апостолов настаивается на том, что грехи прощаются "именем Его", "ради Его" и "именем Его" (Деян. 5:31, 10:43, 13:38 и 16:18). Проповедь прощения грехов предполагает искупительную смерть Иисуса Христа. Либеральная теология часто грешит тенденцией к обрывочности повествования, когда факты, относящиеся к одному событию, отрываются друг от друга и не составляют общей картины. Идея искупления очевидно просматривается уже в событиях, сопровождавших первое Сретение Господне.

Детство Иисуса, после непродолжительного периода, когда они скрывались в Египте, прошло в Его доме в Назарете,

среди аллей и небольших холмов города. В окрестностях города находилась развилка *Via Maris*, или "Приморский путь". Мальчик Иисус наблюдал день за днем торговые караваны, которые направлялись в ближайшую гавань Птолемайс, или Акко. Кантор синагоги, *хазан* (חזן), возможно преподавал Ему начатки библейских знаний. Чтение Ветхого Завета на иврите для Него не было делом сложным, так как в том районе Вифлеема, где жили Его родители, иврит по-прежнему был языком, на котором люди общались между собой. Детей приучали к тому, чтобы они сидели у ног своих учителей и повторяли вслух стихи, которые им зачитывались. Естественно, мальчик унаследовал профессию своего отца-плотника; греческое слово *tekton* одновременно означает "плотник" и "строитель". Известные еврейские мыслители Гилель и Шамай оба были плотниками. Мудрецы обычно говорили: "Если ты учишь своего ребенка торговать, то ты учишь его воровству". Назарет из-за своей близости с караванными путями в те времена представлял собой жалкую деревушку, живущую фактически торговлей всякими безделушками. Фраза: "... Из Назарета может ли быть что доброе?" была сказана не без основания.

Когда еврейский мальчик достигал двенадцатилетнего возраста, это означало для него увеличение меры ответственности в жизни. Он становился *бар мицва* (בר מצווה), или "сыном закона". После прохождения своего рода "конфирмационного лагеря", со сдачей устных экзаменов, мальчик официально принимался в члены синагоги. Именно на этот период жизни приходится тот весьма трогательный случай, который описывает Лука и который, вероятно, сохранился в сердце Марии. Семья Иисуса вместе с другими жителями деревни отправилась в свой ежегодный поход в Иерусалим на празднование Пасхи. На обратном пути, после того, как они прошли почти целый день, они обнаружили, что с ними нет Иисуса. Они вернулись в Иерусалим, где и обнаружили Иисуса в Храме. Они нашли Его "сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их". Обычно

дети окружали своего учителя, но на этот раз учителя окружили ребенка. Это говорит о том, что они считали Иисуса "чудом". Явление такого рода, *гаон* (גאון),⁹⁸ не редкость и в наши дни. Лука дважды обращает наше внимание на то, что отрок Иисус был "исполнен [преуспевал в] премудрости". Когда мать упрекнула Его, мальчик произнес загадочные слова: "... Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?", или в другой версии перевода: "Или вы не знали, что Я должен заниматься тем, чем занимается Мой Отец?"⁹⁹

О последующих, так называемых "тихих [бесшумных]" годах детства Иисуса мы ничего не знаем. Некоторые, не имея на то никаких оснований, утверждают, что он учился у ессеев. Некоторые "отправляют" Его в Египет, кое-кто — в Индию, а некоторые — в Тибет. Евангелия, однако, просто говорят, что Он вырос в Назарете и не выезжал за пределы страны. Одна очень древняя летопись говорит, что Иосиф, земной отец Иисуса, умер, когда юноше было девятнадцать лет. Этот факт хорошо согласовывается с тем, как описывается Его публичное служение. Евангелие от Матфея 13:55 говорит нам о матери Иисуса Марии, о Его братьях Иакове, Иосифе, Симоне и Иуде, а также о Его сестрах. Евангелие от Марка 6:3 подтверждает эту информацию, хотя имя Иосиф там используется в несколько иной форме: Иосий. Его братья, которые поначалу хотели положить конец служению Иисуса, в конце концов уверовали в Него как в Господа и Христа и даже положили свои жизни за воскресшего Спасителя. Послания Иакова и Иуды сохранились в Новом Завете, и вера этих братьев является одним из самых сильных доказательств того, что Иисуса является Мессией.

---

98. Гаон (גאון) — титул, данный главам ешив в Вавилонии, считавшихся высшим после мудрецов Талмуда ученым авторитетом в народе. (Энциклопедия иудаизма "Меир Натив"). — Перев.

99. В тексте в данном случае приведен подстрочный перевод *Authorised Version*. В других имеющихся в нашем распоряжении русских версиях перевода Библии можно найти такой вариант: "Разве не знаете, что Я должен участвовать в трудах Отца Моего?". Библия, Современный перевод библейских текстов, М.: 1993. — Перев.

Брат Иисуса, Иаков, долгое время занимал высокое положение в Иерусалимской церкви.¹⁰⁰ В предании сказано, что он принимал участие в Тайной вечере и после Своего воскресения Иисус явился ему лично (1 Кор. 15:7). Он также был и среди тех, кто собрался в верхней комнате в Иерусалиме в ожидании излияния Святого Духа.¹⁰¹ Его богобоязненность была признана как среди христиан, так и среди иудеев. И те и другие называли его "Иаковом Справедливым". Иосиф пишет о том, как первосвященник Анан приговорил к смерти через побитие камнями "Иакова, брата Иисуса, которого звали Христом", и некоторых из его сообщников. Евсевий также описывает смерть "Иакова, брата Господня" в 62 г. н.э., добавляя при этом, что во время казни он молился за своих палачей.

Исторические данные, которыми обеспечил нас врач Лука, являются существенным дополнением к общей картине рождения и детства Иисуса Христа, обрисованной им.

— * —

---

100. Деян. 12:17, 15:13 и 21:18

101. Деян. 1:14 и Гал. 1:19

ПУБЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА И ЕГО ПРОПОВЕДЬ

О начале служения Иисуса Лука говорит: "Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати" (3:23). Его появление было для современников событием удивительным во всех отношениях. Стражи Храма, которые впоследствии должны будут арестовать Его и которые, находясь рядом с колоннадами святилища, привыкли слушать различные проповеди образованных людей того времени, свидетельствовали, что "никогда человек не говорил так, как Этот Человек" (Иоан. 7:46). В Своем учении Иисус часто обращал особое внимание на то, Кто Он есть и для чего Он пришел в этот мир, стараясь сформировать со Своими слушателями личные отношения, отношения такого типа, которые складываются между учителем и учениками. Хотя Он и не отвергал совершения чудес как факта, Он все же упрекал тех, кто считал, что чудеса имеют первостепенное значение.

Похоже, что Он сознательно пытался избегать обращения "Мессия" из-за того, что этот термин предполагал [в те времена] политическое освобождение. Поэтому нам говорится, что даже Иоанн Креститель сомневался в Его мессианской роли. Иоанн, будучи уверен в том, что "лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым" (Лук. 3:17), находясь в темнице, послал к Иисусу своих учеников для того, чтобы они спросили Его: "Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?" На это Иисус

приказал им передать Иоанну то, что они видели и слышали:

"Слепые прозревают и хромы ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне"
(Мат. 11:4-6).

Здесь мы воистину слышим *ipsissima vox* — "подлинный голос" Иисуса.

Евангелия напоминают скорее картину, чем фотографию. Каждому из событий в жизни Иисуса придается свой специфический оттенок, что дополняет картину, обрисованную другими. Если мы объединим все события в единое повествование, то у нас получится "коллекция", состоящая из более чем 360 "снимков", которые, в свою очередь, можно разделить на более мелкие детали. Трудно сказать, сколько "фильмов" можно было бы снять с использованием этих кадров, но ясно одно: ни об одном раввине у нас нет такого обилия информации. Мы можем сказать, используя иудейское образное выражение, что никто "не доходит Ему даже до пят". И, тем не менее, Евангелия описывают всего три года Его жизни и служения.

Иудейские критики часто видят то, что скрыто от нас. С.Г. Монтефиоре, избранный в 1926 году президентом Всемирного Либерального Еврейского движения, сделал несколько достойных внимания наблюдений в своей книге "Синоптические Евангелия". Если еврейские ученые иногда утверждают, что в Евангелиях нет "ничего нового" — *nihil novi* или что их благовестие является ничем иным, как слишком эмоциональным, "аномальным" идеализмом, то критик должен быть осторожен при утверждении прямо противоположного, — ему следует быть внимательным, чтобы "не потерять и не заглушить склонности Евангелий к идеализму, их импульсивную силу и парадоксальность".

"Неудержимая сила, энтузиазм и сияние исходят от

Евангелий. Мораль и религия объединены в Иисусе как бесконечный заряд силы. В Нем все отточено до предела. Это подтверждается словами: "А одно только нужно" и выявляется самым парадоксальным характером Евангелий. Учение Иисуса, которое произвело колоссальное влияние на весь мир, является отнюдь не 'сборником высказываний', собранных в единую книгу. Это не просто 'сумма каких-то отдельных составных частей', но нечто полное, это дух, дух, несущий на себе печать гения. Оно величественно, животворяще, героично..."

"Если, — добавляет он, — кто-то мог бы собрать из иудаизма все то, что аналогично учению Иисуса, и объединить это "в маленьком, удобном для использования омике, то все равно было бы невозможно составить работу, имеющую такую же ценность. Единство, аромат, дух и гений отсутствовали бы в ней".

Монтефиоре считает, что три высказывания Иисуса составляют само сердце Евангелия:

1. *"Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих"* (Марк. 10:45).
2. *"Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию"* (Лук. 5:32).
3. *"Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее"* (Лук. 19:10).

"В этих словах, в которых отражена Его спасающая и ищущая любовь, Иисус Сам поднимает вопрос о Своем предназначении". Монтефиоре считает конфликт между Иисусом и фарисеями трагедией, потому что "самый лучший Иудей из-за какой-то ошибки судьбы вступил в непримиримые противоречия с наиболее одаренными религиозными деятелями".

В музыке произведение, исполняемое квартетом, является результатом одновременного звучания четырех различных мелодий. Точно так же и тайна жизни Иисуса Христа имеет столько аспектов, что все четыре Евангелия необходимы для ее описания.

Мы уже обращали внимание¹⁰² на тот факт, что в "идеографических"¹⁰³ личностях мы должны стремиться определить "ведущие точки зрения", их значение и "место" (греч. *topos*) в человеческом понимании. Это влечет за собой создание своеобразной "топографической" прорисовки, в которой целью является постижение важности деталей на "общем ландшафте". Некоторые, как иудейские, так и западные критики в самом деле попытались рассматривать различные этапы служения Иисуса в виде карты. Все эти попытки, однако, являются лишь своего рода "вспомогательными линиями", которые по прошествии времени помогают художнику нарисовать окончательную картину. И все же без этих линий не было бы и картины.

Синоптические Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки обрисовывают служение Иисуса как наивысшую точку истории спасения и концентрируются на описании последних лет Его жизни. Используя ту информацию, которая содержится только в этих трех Евангелиях, невозможно получить представление о географических маршрутах Его служения. Евангелие от Иоанна, со своей стороны, раскрывает нам географические подробности Палестины и подтверждает детали общей картины публичного служения Иисуса, продолжавшегося три с половиной года. Может существовать множество мнений относительно подробностей и способа представления такой "топографической" работы. Это напоминает соревнование по спортивному ориентированию, в котором все участники блуждают в поисках одного пункта регистрации. Но только тот, кто

---

102. См. "Мессия в Ветхом Завете", стр. 24 и др.

103. Уникальных, неповторяющихся. — Перев.

сам пролил немало пота, поблуждав по местности, знает, как на самом деле выглядит та карта, которую он держит в руке.

Спокойное изучение мотивирующих факторов Евангелий открывает множество современных вольнодумных толкований, которые, как правило, совершенно не обоснованы. Чудо насыщения 5000 человек, например, истолковывалось как "урок бескорыстия", которое было проявлено со стороны учеников и простого народа по отношению к богатым людям, присутствующим при этом: они просто поделились с ближними своими той снедью, которую несли в своих сумках, и вдруг, в одно мгновение у каждого из них оказалось много еды! Когда Иисус "шел по воде", — это было ничто иное, как просто "иллюзия", на самом деле Он, якобы, шел вдоль берега, а беспокоящиеся ученики в лодке из-за туманной погоды подумали, что это призрак. По зову Иисуса Петр бросился в воду, и Иисус вытащил его на сушу. Когда ученики взяли Иисуса на борт лодки и обогнули скалу, они просто вышли из эпицентра шторма и подумали, что это Иисус укротил стихию. Когда Иисус спал во время шторма и ученики разбудили Его, все было точно так же — они просто заплыли за скалу и там нашли убежище от ветра. И так далее.

Как мы видим на карте № VIII, представленной далее, чудо насыщения 5000 человек произошло на восточном берегу Галилейского моря. Дело происходило весной или в начале лета и было "много травы" (Иоан. 6:10 и Мат. 14:19), что характерно для этого времени года, и особенно для долины Эль Курси, где произошло это чудо. Вечером, около половины седьмого, западная часть озера погружается в тень, в которой потоки теплого воздуха поднимаются вверх, и сильные шквалы ветра прорываются через "Долину голубей", из-за горы Арбела на озеро. Такой внезапно поднявшийся ветер однажды погнал отряд неопытных студентов из библейского лагеря к Сирийским берегам, на

восток, где они скорее всего погибли бы, если бы их не догнал быстроходный полицейский катер. Рыбаки никогда не промышляют на этом озере вечером. Иисус послал Своих учеников с восточного берега по направлению к Капернауму, который находился на противоположном берегу озера. (Иоан. 6:17). Они отгребли на расстояние "около двадцати пяти или тридцати стадий"¹⁰⁴, и "дул сильный ветер, и море волновалось". Евангелие от Матфея 14:24 упоминает, что "лодка была уже на середине моря, и ее било волнами". Так оно и было на самом деле: если мы посмотрим из долины Эль Курси в сторону Капернаума, то "родной дом" Иисуса находится прямо на противоположном берегу залива. Каждый вечер из "Долины голубей" поднимается ветер, который даже летом поднимает значительные волны. Там нет никаких скал, в которых можно было бы укрыться, и никакого тумана не может возникнуть при таком сильном ветре. Весной долина Эль Курси обильно покрыта зеленью, которая сохраняется в ней до самой середины лета.

Маршруты передвижения Иисуса по стране определялись проведением народных празднований, а также сменой времен года. С мая по ноябрь в Палестине не бывает дождей. На картах IX и X мы видим, что Иисус уводит Своих учеников от изнуряющей жары в Ливанские кедровые леса, с которых открываются красивые горные пейзажи Средиземноморья. Точно также Он направился к склону горы Ермон и Голанским¹⁰⁵ высотам, где свежие ветры резко контрастируют с влажным и жарким климатом Галилейской долины.

Служение Иисуса происходило в местах, описанных во вступлении к ветхозаветному "повествованию о рождении", в Исаии 9:1, где мы читаем, что в грядущие дни Бог "...возвеличит приморский путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую". В древние времена это была одна из

---

104. Около пяти-шести километров. — Перев.

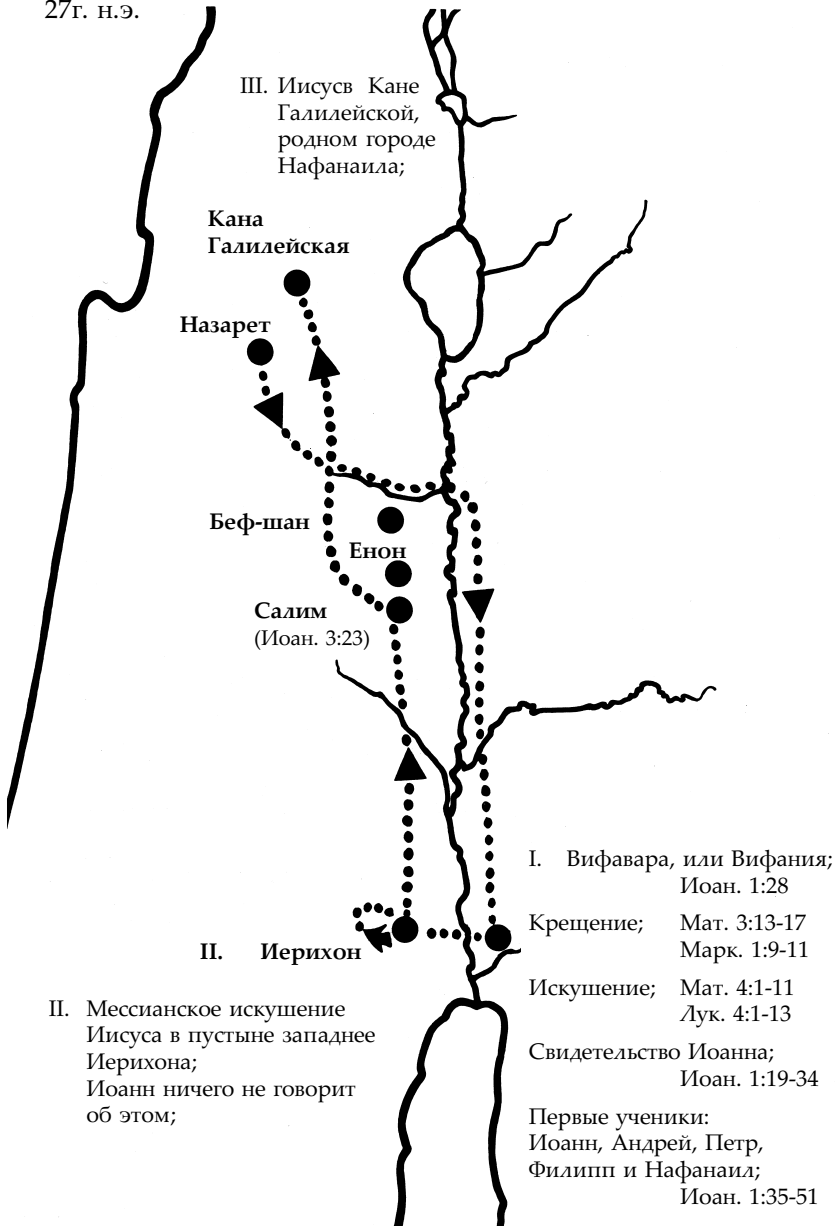
105. Голан: (в те времена) город к востоку от Генисарета; Страна к востоку от Генисаретского озера до Ермона доныне называется плато Голан. — Перев

пяти областей, платящих дань ассирийскому царю Феглаф-фел-ласару. "Приморский путь", *Via Maris*, проходит севернее, вдоль побережья Палестины. На другом берегу Иордана — Галаад и область за Иорданом — *Перея* составляли во времена Иисуса область, которая называлась Десятиградие, где Иисус трудился повсеместно и где, согласно Евангелию от Луки, Он проповедовал язычникам. "Галилея языческая", как она называется на иврите, включала в себя северную часть Палестины тех дней. Естественно, что Иисус использовал для передвижения подходящие дороги и при составлении карт мы постарались принять это во внимание.

Представленные далее карты не содержат всех параллельных библейских фрагментов по каждому из рассматриваемых случаев, однако они дают вполне адекватное общее представление о "миссионерских путешествиях" Иисуса. Эти карты могут стать хорошим путеводителем для групп по изучению Библии или же в личных "кабинетных" путешествиях.

I. ОСЕНЬ 26 г. н.э. и ЗИМА 26-27 гг. по Р.Х.

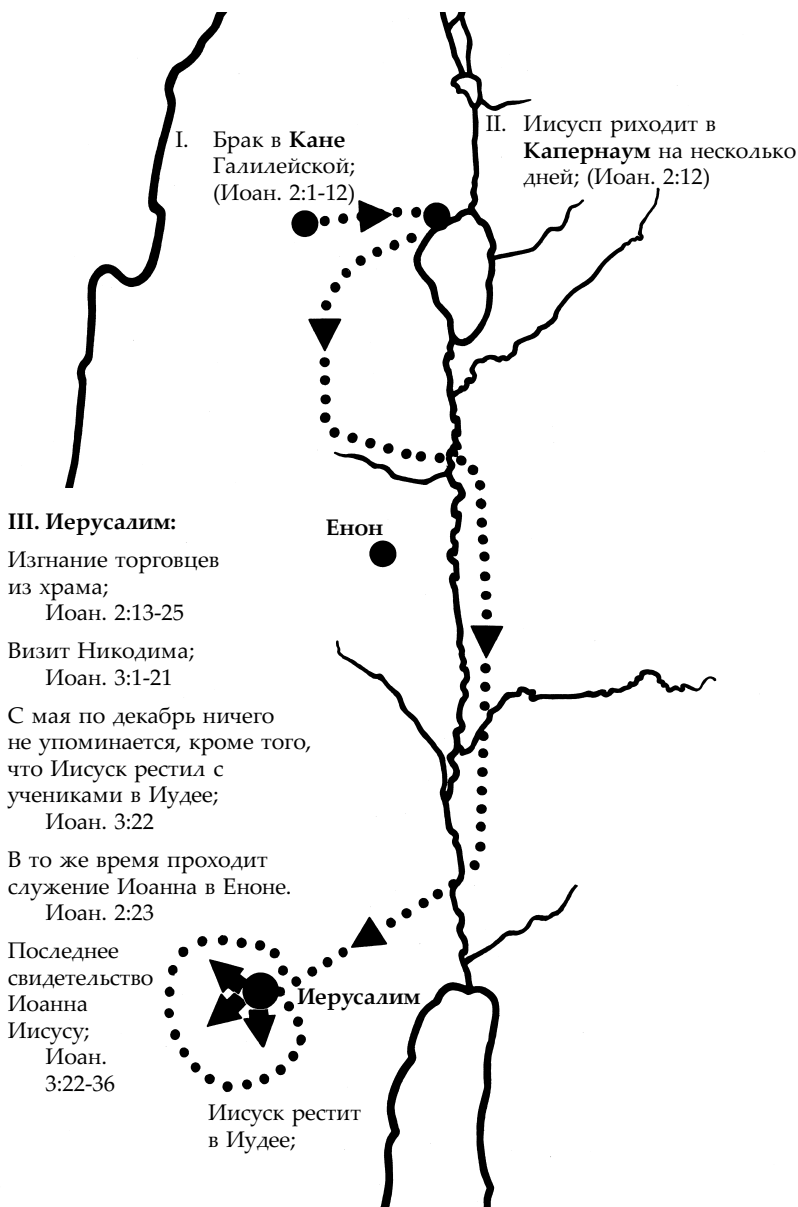
Начался субботний год. У людей есть время прийти и послушать Иоанна Крестителя. Сначала он крестит в Вифаваре, затем в Еноне. Крещение Иисуса могло произойти в начале февраля 27г. н.э.

II. Мессианское искушение Иисуса в пустыне западнее Иерихона; Иоанн ничего не говорит об этом;

II. ВЕСНА 27 г. н.э.

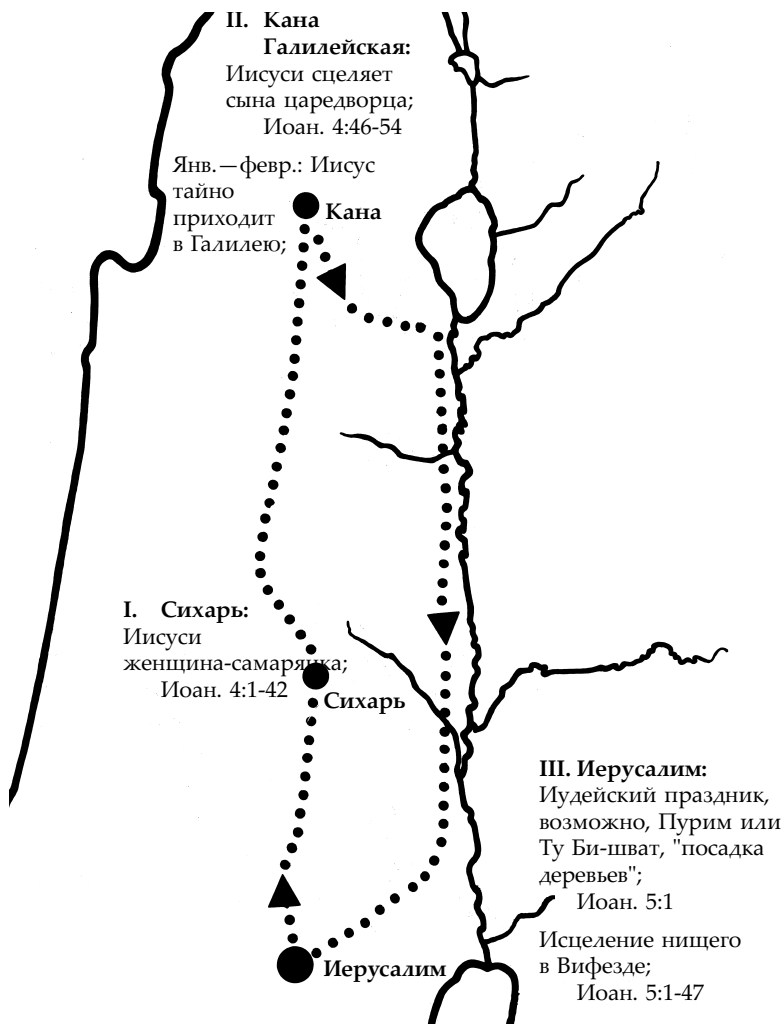
Субботний год продолжается. Иисус посещает Иерусалим на Пасху. На этом этапе Он, возможно, жил в родной деревне Нафанаила Кане Галилейской (Иоан. 2 и 4:46).

III. Зима 27-28 г. н.э.

Только Иоанн повествует нам о начале служения Иисуса.

Примечание: Каждая из вводных глав Евангелия от Иоанна фактически является независимым, целостным произведением. Глава 1 говорит нам о "великом открытии" в начале времен пробуждения. 2-я глава повествует о браке в Кане Галилейской. 3-я глава — о Никодиме. 4-я — о женщине-самарянке. 5-я — о чуде у купальни в Вифезде. Главы 7-11, 13:1-20 и 14-17 повествуют о событиях, которые упоминаются только в Евангелии от Иоанна.

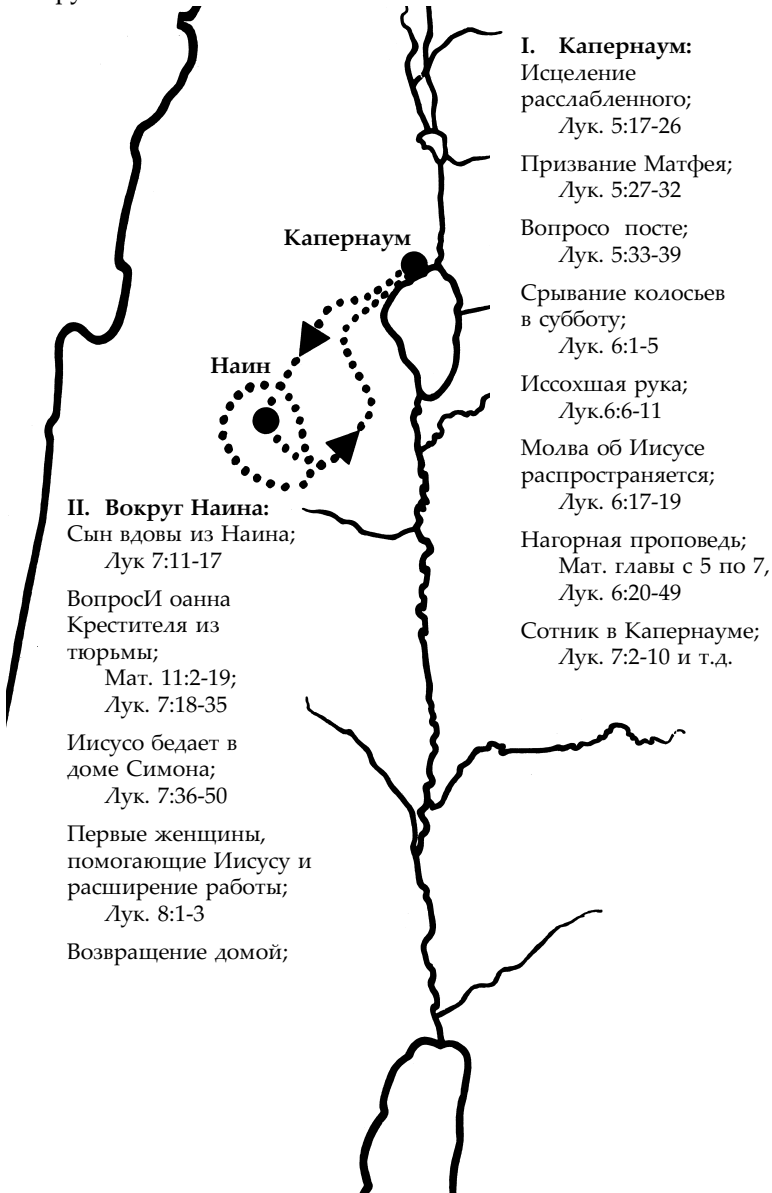
IV. ВЕСНА 28 г. н.э.

Иисус приходит в Галилею и остается жить в Капернауме. Евангелие от Марка 1-3 и Евангелие от Луки 4-6 повествуют о событиях, которые происходили в начале галилейского служения.

V. ЛЕТО 28 г. н.э.

Служение Иисуса продолжается в Капернауме и в селениях вокруг Наина.

- I. Капернаум:**
 Исцеление расслабленного;
 Лук. 5:17-26
 Призвание Матфея;
 Лук. 5:27-32
 Вопросы погосте;
 Лук. 5:33-39
 Срывание колосьев в субботу;
 Лук. 6:1-5
 Иссохшая рука;
 Лук. 6:6-11
 Молва об Иисусе распространяется;
 Лук. 6:17-19
 Нагорная проповедь;
 Мат. главы с 5 по 7,
 Лук. 6:20-49
 Сотник в Капернауме;
 Лук. 7:2-10 и т.д.

- II. Вокруг Наина:**
 Сын вдовы из Наина;
 Лук 7:11-17
 Вопросы Иоанна Крестителя из тюрьмы;
 Мат. 11:2-19;
 Лук. 7:18-35
 Иисус бедает в доме Симона;
 Лук. 7:36-50
 Первые женщины, помогающие Иисусу и расширение работы;
 Лук. 8:1-3
 Возвращение домой;

VI. Осень 28 г. н.э.

Обосновавшись в Капернауме, Иисус проводит служение в его окрестностях. Также Он путешествует в Десятиградие и Гадару (Гергесу).

VII. ЗИМА 28-29 г. н.э.

Иисус остается в основном в Капернауме, не считая короткого путешествия в Назарет. Он дает поручение Своим апостолам и узнает о казни Иоанна Крестителя.

I. Капернаум:

Дочь Иаира;
Мат. 9:18-26

Женщина, страдающая кровоточением;
стихи 20-22

Двое слепых;
Мат.9:27-31

Немой и одержимый;
Мат.9:32-34

Иисус роходит по всем городам
и селениям;
Мат. 9:35

II. Назарет:

В Назарете люди снова оскорбляют
Иисуса;

Марк.6:1-6

Апостолы по парам посланы
выполнять поручение Иисуса;

Мат.10:1-42;

Марк. 6 и Лук. 9

Казнь Иоанна Крестителя.

Иисус возвращается в Капернаум;
Марк. 6:19-29

VIII. Весна 29 г. н.э.

Служение в Галилее продолжается, концентрируясь вокруг Галилейского моря.

I. Капернаум

Возвращение двенадцати;
Марк. 6:30

Иисусу дается в местечко близ
Вифсаиды; насыщение 5000 человек;
Мат. 14:13-21
Марк. 6:30-44
Лук. 9:10-17 и
Иоан. 6:1-15

Возвращение из Вифсаиды
Иисуси дет по воде;
Мат. 14:13-21
Марк. 6:45-56 и
Иоан. 6:16-21

Приход в Капернаум:
проповедь в синагоге
о "хлебе жизни";
Иоан. 6:22-71

О еде с "неумытыми руками";
Марк. 7:1-23

IX. ЛЕТО 29 г. н.э.

В изнуряющем летнем зное Иисус уводит Своих учеников на Ливанское плоскогорье и Голанские высоты для отдыха.

I. Тир:

Иисуси дет на отдых
в область Тира и
Сидона;
Марк. 7:24

Помощь женщине-
хананеянке;
Марк. 7:24-30
Мат. 15:21-28

Область Десятиградия

II. Десятиградие:
Иисуси роходит
через Десятиградие;
Глухонемой человек;
Марк. 7:31-37

Насыщение
4000 человек;
Мат. 15:32-39
Марк. 8:1-10

III. Далмануфа
(Магал Нуна, Магада
и Магада)

Иисуси роходит
в Далмануфу, где
фарисеи требуют
у Него знамений;
Марк. 8:10-12

Иисуси львет в Вифсаиду:
закваска фарисейская
и Иродова;
Марк. 8:13-21

Х. Осень 29 г. н.э.

Галилейское служение подходит к концу.

I. Гора Ермон:

Путешествие на север;
Марк. 8:27

Вопрос о дороге в
Кесарию Филиппову;
Марк. 8:27-38

Гора преображения;
Марк. 9:2-13

Мальчик, одержимый
злым духом;
Марк. 9:14-29

Возвращение
в Капернаум;
Марк. 9:30

II. Капернаум:

Вопрос о уплате пошлыны в храм;
Мат. 17:24-27

Кто больший?
Мат. 18:1-53

В Иерусалим на праздник Кушней;
Иоан. 7:2-9

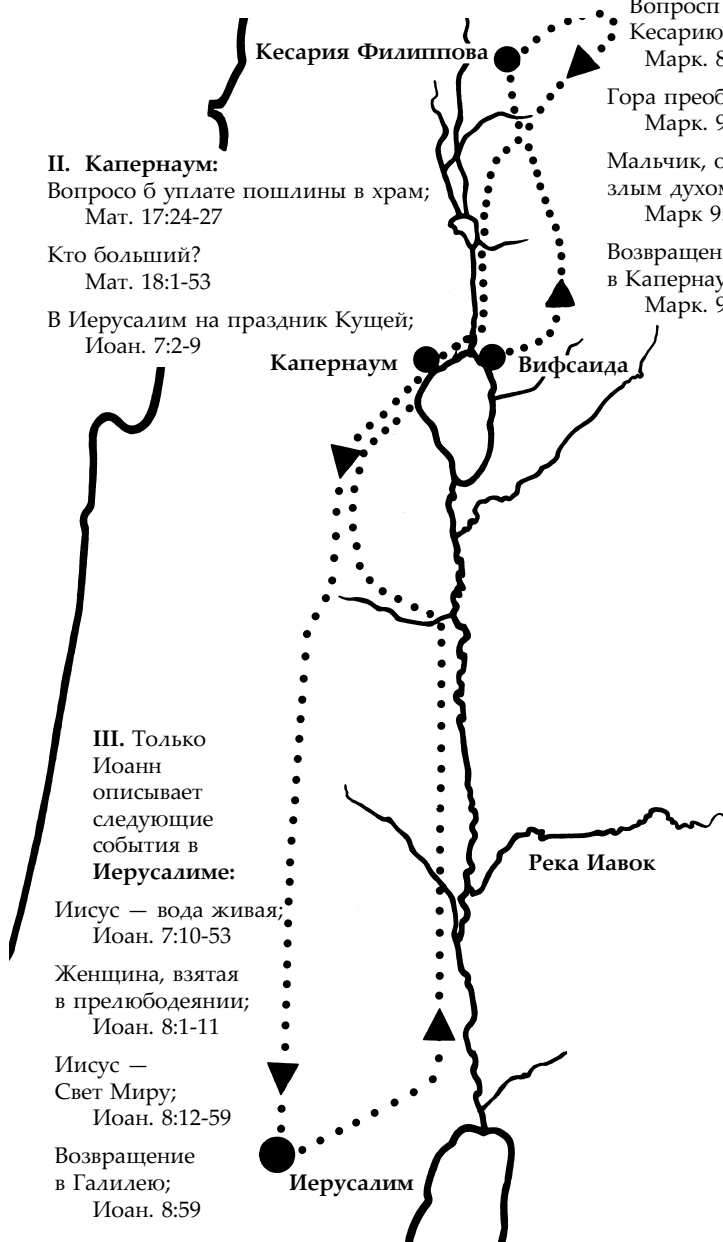
III. Только Иоанн описывает следующие события в Иерусалиме:

Иисус — вода живая;
Иоан. 7:10-53

Женщина, взятая
в прелюбодеянии;
Иоан. 8:1-11

Иисус —
Свет Миру;
Иоан. 8:12-59

Возвращение
в Галилею;
Иоан. 8:59

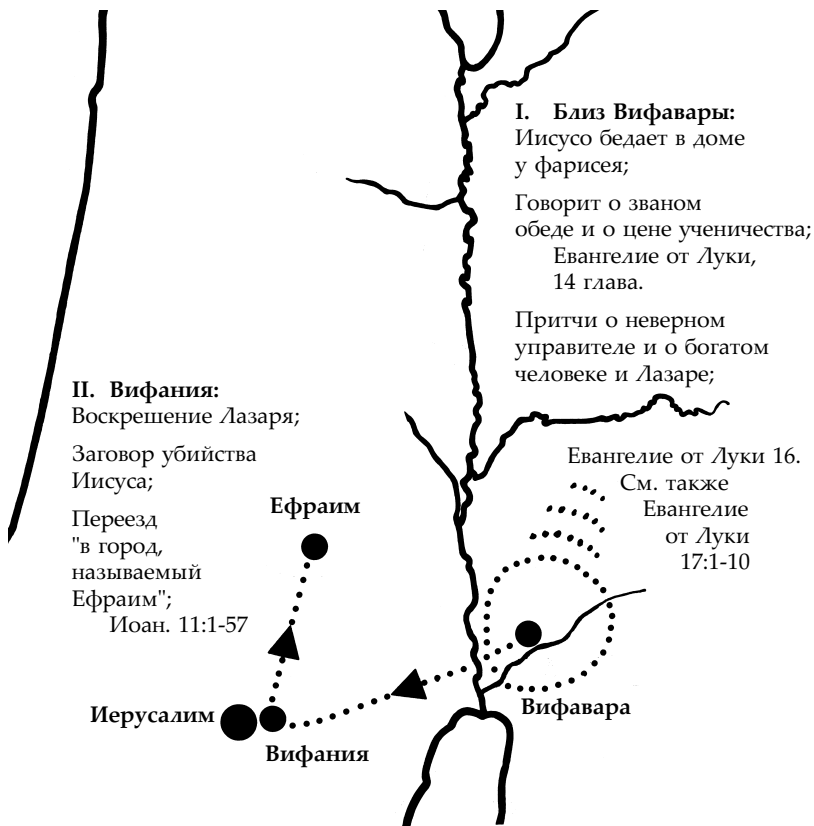
ХІ. Зима 29 г. н.э.

Ранняя стадия заиорданского служения.

ХII. Зима — весна 29 г. н.э.

После праздника Ханука Иисус снова отправляется за Иордан, "где прежде крестил Иоанн, и остался там".

Примечание: "Синоптические" Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки не указывают на то, что служение Иисуса за Иорданом было разделено на несколько стадий. Однако, когда Иоанн ясно констатирует, что Иисус отправился в Иерусалим на праздник Ханука, а затем — в Вифавару, Вифанию и область вокруг Ефраима, то эту информацию необходимо "вставить" в описание, даваемое в "синоптических" Евангелиях. Нет оснований сомневаться в надежности информации, которую нам дает Иоанн. Следует отметить также, что с 12-й по 17-ю главы Евангелия от Луки формируют независимое повествование, которое не ищет поддержки в других синоптических Евангелиях.

ХІІІ. Весна 30 г. н.э.

Иисус отправляется из Ефраима "между Самарией и Галилеею", встречая на своем пути 10 прокаженных (Лук. 17:11-19). Оттуда он идет через Иерихон и Заиорданскую область в Иерусалим, по дороге предсказывая о Своих предстоящих страданиях (Лук. 17:25 и 18:31-34). Сравнение Лук. 9:52-53 и 17:11 подтверждает повествование Иоанна.

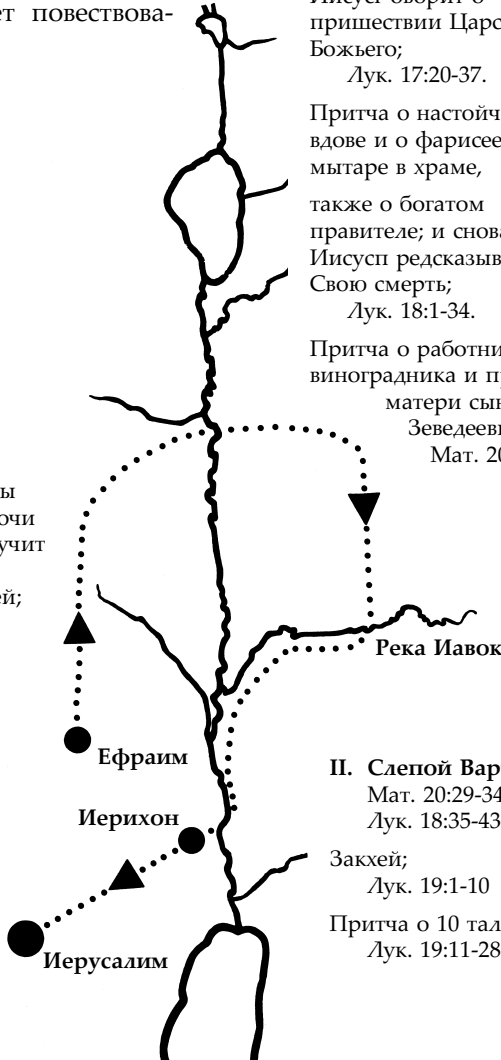

ІІІ. Иерусалим:

Неделя страданий.
С воскресенья до среды Иисус проводит все ночи в Вифании. Днем Он учит в храме, отвечая на вопросы ученых мужей;
Евангелие от Матфея, главы 21-23.

На Елеонской горе Он говорит о последних днях;
Мат.24,
Марк.13
и Лук. 21.

Он также рассказывает притчу о 10 девах и говорит о том, как важно бодрствовать;
Мат. 25.

І. За-Иорданская область:

Иисус оворит о пришествии Царствия Божьего;
Лук. 17:20-37.

Притча о настойчивой вдове и о фарисее и мытаре в храме, также о богатом правителе; и снова Иисус редсказывает Свою смерть;
Лук. 18:1-34.

Притча о работниках виноградника и просьба матери сыновей Зеведеевых;
Мат. 20:1-28.

ІІ. Слепой Вартимей;
Мат. 20:29-34,
Лук. 18:35-43

Закхей;
Лук. 19:1-10

Притча о 10 талантах;
Лук. 19:11-28

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ СЛУЖЕНИЯ ИИСУСА

Служение Иисуса и Иоанна Крестителя переплетаются и дополняют друг друга. Об Иоанне говорится, что он "был в пустынях до дня явления своего Израилю" (Лук. 1:80). В греческом оригинале слово "пустыня" употреблено во множественном числе.¹⁰⁶ Иоанну потребовалось немало времени, чтобы подготовиться к служению, и похоже, что он жил в различных местах пустыни. Матфей указывает на то, что Иоанн Креститель проповедовал "в пустыне Иудейской". Он также крестил в разных местах, сначала в Вифании (в некоторых манускриптах называется Вифавар), затем в Еноне, близ Салима (Иоан. 1:28 и 3:23).

Вставал вопрос о том, имел ли Иоанн контакты с ессеями, которые были его современниками. Уже в 1880-х годах Эдершейм подчеркивал, что как одеждой, так и манерой питания Иоанн отличался от ессеев. Хотя Кумранские манускрипты не сообщают нам ничего особенного о том, как одевались ессеи, Иосиф все же упоминает, что они были одеты в белое. Также Иосиф не мог не указать на то, в какое странное одеяние был облачен Иоанн, и мы уже говорили об этом. Марк описывает его примерно так: "Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед" (1:6).

Это говорит о том, что Иисусу для подготовки к служению не требовалось какого-то особого одеяния или специальной "диеты". Он жил в своем любимом Назарете и занимался своей плотнической работой. Возможно, ранняя смерть Иосифа поставила Иисуса в такое положение, когда Он должен был нести ответственность за своих младших братьев и сестер. Только после крещения Он ушел в пустыню на 40 дней и ночей, где защитил Свое призвание и прошел через "мессианские родовые схватки" (Мат. 4:1-11, Марк. 1:12-13 и

---

106. Что нашло отражение и в русском переводе.

Лук. 4:1-13). В этих последних испытаниях на карту были поставлены такие вопросы, как: не станет ли Он "хлебным королем"? Не стремится ли Он к карьере священника в Своем Храме? Не соблазнится ли Он на политическую карьеру? Трудно измерить истинное значение и глубину этих искушений. Похоже, что здесь, в самом начале, Он выбрал участь страдающего Мессии.

Об Иисусе мы также можем сказать, что Его взгляды отличались от взглядов ессеев. Кумранское братство было по сути оппозицией Храму; Иисус же любил дом Божий. Ессеи в своем требовании о соблюдении субботы были еще более строги, чем фарисеи: в этот день они не разрешали даже спасать близкого родственника от смертельной опасности. Они много говорили о том, что можно противостоять злом насилию, и в результате такой философии многие zeloty, которые занимались терроризмом и убийствами, вышли из их среды. Они открыто учили тому, что нужно ненавидеть своих врагов; Иисус же учил, что мы должны любить врагов. Ессею было запрещено посещать компании грешников; Иисус же был другом грешников и даже жил в их домах. Таким образом, мы можем уверенно заключить, что Иисус никогда не жил среди ессеев и не проходил никакого длительного периода испытаний перед тем как приступить к Своему служению.

Если следовать Евангелиям, то период служения Иисуса ограничивается 3-4 годами. Его служение явилось продолжением кратковременного публичного появления Иоанна Крестителя. Евангелие от Луки 3:1-2 упоминает о шести отдельных исторических ссылаках, к которым как бы "крепится" служение Иисуса и Иоанна: когда Тиверий был императором (кесарем) (14-37 г. н.э.), Понтий Пилат был правителем Иудеи (26-36 г. н.э.), Ирод Антипа — тетрархом (четвертовластником) Галилеи, его брат Филипп — тетрархом Итуреи и Трахонитской области, Лисаний — тетрархом Авиллинеи на северной стороне горы Ермон, Анна и Каиафа были первосвященниками. Ставленник Квириная, Анна (6-15 г. н.э.), после оставления своего поста первосвященника, похоже, стал

начальником Синедриона (Деян. 4:6) и духовным отцом партии священников-саддукеев. Его зять, Каиафа (18-36 г. н.э.), во всех отношениях был марионеткой Анны. Талмуд говорит нам об одном особенном грехе Анны: он "нашептывал"; с одной стороны это является ссылкой на его чрезмерную деловую активность, а с другой стороны — это указывает на тот факт, что Анна манипулировал мнением представителей правосудия. "Мораль" в те времена "была разбита, справедливость открыта для взяточничества и Святой Дух оставил Израиль". Для указания исторических "зацепок" Лука выбрал этих людей, — людей влиятельных и обладавших властью в дни публичного служения Иисуса.

Лука говорит, что "был глагол Божий к Иоанну" в пятнадцатый год правления Тиберия кесаря. Август умер 19 августа 14 г. н.э., но в течение двух лет, предшествовавших его смерти, Тиберий был его соправителем. Альфред Эдершейм говорит о том, что в те времена в провинциях было принято упоминать период царствования соправителя как часть царствования императора, поэтому начало служения Иоанна мы можем датировать 26-м годом н.э. "Согласно ранним вычислениям, — добавляет он, — Иисусу было в то время тридцать лет."¹⁰⁷ В самом деле, Лука, упоминая о крещении Иисуса, говорит, что "Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати" (3:23).

Еще один способ определения времени начала служения Иисуса связан с описанием во второй главе Евангелия от Иоанна прихода Иисуса на Пасху [в Иерусалим] весной, после крещения. После этого Иисус говорит о разрушении Храма и заявляет, что Он сможет в три дня воздвигнуть его. Иудеи, пораженные до глубины души, говорят: "Сей Храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?" Ирод начал строительство Храма в 19 г. до н.э., и если мы отсчитываем от этой даты 46 лет, то можем заключить, что Иисус произнес эти слова на Пасху в 27 г. н.э. Таким образом,

---

107. "The Life and Times of Jesus the Messiah" I, стр. 264.

исторические ссылки, данные Лукой и Иоанном, находятся в полном соответствии друг с другом.

Служения Иисуса и Иоанна полностью опираются на Ветхий Завет. Критик Нового Завета Хуг Дж. Шонфильд упоминает, что фраза "15-й год правления Тиверия" подразумевает иудейский календарный год, который начинается во второй половине сентября или в начале октября 26-го года н.э., то есть он является "субботним" годом. Это легко доказать, если вспомнить, что разница между иудейской и христианской эрами составляет 3761 год, а число 3761+26 делится на 7. Субботний год называется также "годом отпущения" (Втор. 31:10). Земля должна была отдыхать, кредиторы обязаны были прощать долги своим должникам, ссоры должны были быть прекращены и рабы-иудеи выпущены на свободу. Даже если иудеи никогда не выполняли всех предписаний субботнего года, они все же находили время для того, чтобы встретиться друг с другом. И это давало им сильный духовный импульс (2 Парал. 36:21 и Неем. 10:32).

Лука является единственным из евангелистов, раскрывающим подробности проповеди Иоанна Крестителя. Креститель обращается к различным слушателям, составляющим его аудиторию: среди них были простые люди, мытари и солдаты. От простого люда он потребовал любви к своим ближним, мытарей и военных он упрекнул за взимание процентов сверх меры и вымогательство. *Очевидно, что в основу своей проповеди Иоанн Креститель положил требования, описанные в 15-й главе Книги Второзакония, относительно Субботнего года.* Иудеям всегда было запрещено "ожесточаться или враждовать" против своих бедных братьев по вере, им следовало "давать бескорыстно" все, в чем нуждались бедняки. Требовалось, чтобы "всякий заимодавец, который дал займы ближнему своему, простил долг..." Не позволялось "... взыскивать с ближнего своего или с брата своего; ибо провозглашено прощение ради Господа". Освобожденный раб не должен был отпускаться на свободу "с пустыми руками": "Но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего". И хотя Иоанн "хлестал" людей,

как бичом, своими словами о том, что секира "при корне дерев лежит", он все же "благовествовал ... народу, поучая его" (Лук. 3:18).

Третий способ установления сроков служения Иисуса основывается на определении года Его смерти. Критики не имеют общего мнения по этому вопросу, и об этом было написано великое множество обширных исследований. Большинство критиков согласны с тем, что Иисус был распят на Пасху в 30 г. н.э., когда пятница, о которой упоминают Евангелия¹⁰⁸, выпадает на 14-е число месяца Нисан по иудейскому календарю. В этот день израильтянам было предписано взять "себе каждый одного агнца по семействам" (Исх. 12:1-6). Астрономические исследования подтверждают этот факт.¹⁰⁹ Таким образом, сроки служения Иисуса находятся в полном соответствии с общей картиной, которую нам представляют Евангелия.

— * —

---

108. Иоан. 19:14; Марк. 15:1 и Лук. 22:66

109. J. K. Fotheringham, "Evidence of Astronomy", in *Journal of Theol. Studies*, 1910, стр. 120-127, 155-162, and G. Ogg, "The Chronology of the Last Supper and Chronology of the Public Ministry", *Historicity and Chronology of the New Testament* 1965, стр. 92-96 и 261.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНИ ИИСУСА

Мы попытались обрисовать портрет Иисуса в свете иудейских традиций и событий, сопровождавших Его рождение. События Его жизни можно нанести на карту Палестины. Существенная часть Его проповедей была произнесена на иудейских праздниках, и то, как Евангелия описывают эти события, подтверждает их подлинность. Часто Его проповеди отражали доктринальные вопросы того времени. Можно было бы даже утверждать, что невозможно понять явления Иисуса в отрыве от общего контекста событий того времени. Писатель Марк Твен сказал, что разница между хорошим и плохим словом напоминает разницу между светлячком и вспышкой молнии. В любом случае имеет смысл спросить — а что, собственно, на самом деле подразумевалось.

Греческий философ Пифагор как-то сказал, что он не "*sophos*", то есть не "мудрец", но просто *philosophos*, то есть "любитель мудрости". Тиран Леон однажды спросил его о том, нет ли у него какого-то секрета к пониманию жизни. "Некоторые приходят на Олимпийские игры, — ответил Пифагор, — в хорошей физической форме, чтобы выиграть лавровый венок. Другие вступают с ними в состязание, чтобы разделить победу. Но есть и третья группа: они не ищут ни лавров, ни победы. Они хотят посмотреть — что и как происходит. Они хотят увидеть саму сущность событий — *qui rerum naturam intuerentur*". При изучении Евангелий нам очень нужен такой взгляд, обладающий интуицией. Целью топики (*topika*), как мы уже видели, является поиск "главных точек зрения" на изучаемые предметы и их значение для человеческого мышления.

Характер Иисуса столь возвышен, что любое Его описание

изначально обречено быть только попыткой. Французское слово *essai* одновременно означает "попытку" и "взвешивание", поэтому мы попытаемся в наших миниатюрных исследованиях, или *эссе*, представленных далее, взвесить внутреннюю сущность Евангелий.

НИКОДИМ УЗНАЕТ О НОВОРОЖДЕННОМ

Евангелие от Иоанна подверглось многим нападкам из-за того, что стиль его написания отличается от других Евангелий, и особенно — за то, что то, что описывается в первых его пяти главах, отсутствует в других Евангелиях. Тем не менее, из Евангелия ясно, что Иоанн начинает свое повествование с ранних периодов служения Иисуса. Каждая из вводных глав является своего рода независимым произведением, написанным в форме эссе.

Третья глава говорит о Никодиме, "учителе Израилевом",¹¹⁰ который пришел к Иисусу ночью для того, чтобы обсудить с Ним Его учение. Позже Иоанн упоминает, что этот же человек впоследствии защищал Иисуса перед синедрионом (7:50) и помогал похоронить Его тело (19:39). Существовал ли на самом деле этот человек?

О Никодиме говорится, что он был фарисеем, а также, что он был известен как друг Иосифа из Аримафеи (19:38 и Лук. 23:50). Они оба были членами Синедриона, который решал все вопросы религиозного содержания. *Талмуд упоминает полное имя Никодима: Накдимон бен Гурион.*¹¹¹ Этот "сын Гуриона" был одним из трех самых богатых представителей знати Иерусалима. Позже повстанцы сожгли его поля. Талмуд рассказывает нам также о том, как однажды, когда знаменитый раввин Иоханан бен Закай выезжал из Иерусалима на осле, он увидел на краю дороги бедную женщину, внешность которой показалась ему очень знакомой. "Чья ты дочь?" — спросил у нее раввин. "Я дочь Никодима, сына

110. В русском переводе Библии: "один из начальников Иудейских". — Перев.

111. נִקְדִּימוֹן בֶּן גּוּרִיּוֹן: א'

Гуриона", — ответила она. "Дочь моя, — продолжил свои вопросы раввин, — что произошло с богатствами дома твоего отца?" "Мелах мамон хасэр" ("מֶלַח מָמוֹן חָסֵר" / "соль маммона — это нужда") — ответила ему женщина еврейской пословицей. Затем она рассказала раввину о том, что ее отец потерял свое состояние, и спросила, помнит ли он о том, как он подписывал ее брачное свидетельство.

Раввин повернулся к своим ученикам и рассказал им о приданом, которое упоминалось в брачном свидетельстве: "Миллион золотых динариев из дома ее отца". Тогда ученики напомнили ему, что Никодим не занимался благотворительностью, потому что на самом деле поговорка, которую произнесла женщина: "Мелах мамон хэсэд" ("מֶלַח מָמוֹן חֲסֵד" "חֲסֵד"): "Соль маммона — это благотворительность"! (На иврите эти высказывания отличаются друг от друга лишь одной черточкой в букве: ך/ך). Согласно этому Никодим был человеком скарредным и консервативным как в духовных, так и в финансовых вопросах.¹¹²

Историк Иосиф в своих "Иудейских войнах" упоминает некоторых родственников Никодима. Его сын Гурион вступил в переговоры с римскими военными гарнизонами в начале восстания, которое закончилось разрушением Иерусалима; переговоры закончились сдачей этих гарнизонов. Сын Гуриона, Иосиф, был выбран вождем защитников Иерусалима, вместе с саддукейским первосвященником Ананом, тем самым, который казнил Иакова, брата Господня, в 62 году н.э. Эту казнь Иосиф считал одной из причин разрушения города. Семья Никодима была настолько знаменитой, что премьер-министр современного Израиля Давид бен Гурион позаимствовал у него свое еврейское имя. Его прошлое имя, Grün, которое в переводе означает "зеленый", было не очень-то удачным для человека, постоянно находящегося у всех на виду.

Иоанн говорит нам, что Никодим пришел к Иисусу ночью. На дворе было полнолуние, как это обычно бывает на Пасху.

112. כתובות ס"ו: ב'.

Возможно, что это была "ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской", как сказано в Книге Исход 12:42. Вероятно, Никодим был послан фарисеями. Обычно на такие полуофициальные визиты иудеи берут с собой хотя бы одного свидетеля, нередко — молодого студента, насколько я знаю из своего опыта. Для того, чтобы избежать возможных недоразумений Иисус мог выбрать в качестве Своего свидетеля молодого Иоанна. Таким образом, обе стороны в евангельском повествовании обращаются друг к другу от первого лица, но во множественном числе.

Иисус совершил много чудес в Иерусалиме (Иоан. 2:23), поэтому первые слова, произнесенные Никодимом, вежливы и сдержанны: "Равви! мы знаем, что Ты — Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, которые Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог". Иисус сразу начинает говорить о том, что касается Никодима лично: "...Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия".

Критики долгое время считали слова Иисуса: "Истинно, истинно говорю тебе" довольно странными. В греческом оригинале здесь используются еврейские слова "аминь, аминь" (אָמֵן, אָמֵן). Ни в Ветхом Завете, ни в раввинистической литературе эти слова не употребляются более в такой форме. Обычно слово "аминь" встречается в конце молитв или высказываний, Иисус же использовал его в качестве вводной части своих изречений. В начале 60-х годов был найден фрагмент документа, свидетельствующего о совершении сделки, и в этом документе современники Иисуса торжественно заявляют: "Амэн, амэн, ани ло ашем" ("אָמֵן, אָמֵן, אָנִי לֹא אֲשִׁימֶה"), что значит: "Аминь, аминь, я невиновен."¹¹³ Похоже, что Иисус позаимствовал эту основательную и убедительную формулировку из судебной присяги. В еврейском языке слова "вера" и "аминь" происходят от одного корня. "Аминь" фактически является един-

113. Или, в соответствии с библейской версией перевода: "Истинно, истинно, я невиновен". — Перев.

ственным разрешенным утверждением: "Можешь этому верить — это правда!"

Но является ли сама идея о рождении свыше чем-то новым для иудеев? Молитвенная книга Сидур упоминает о рождении свыше, когда говорит о пришествии Мессии, используя при этом термин *брия хадаша* (בְּרִיאָה הַחֲדָשָׁה), или "новая тварь" (ср. Гал. 6:15). Некоторые из ветхозаветных пророчеств, повествующих о будущем обновлении всего сущего, акцентируют свое внимание на обновлении сердца и духа (Иерем. 31:33, 31:39, Езд. 11:19, 36:26). Иисус определил новое рождение как необходимое условие для вхождения в Царство Божье.

Некоторые из ветхозаветных пророчеств можно понять так, что духовное обновление включает в себя очищение и освящение. Иисус сказал, что покуда человек не родится "от воды и Духа", он не может войти в Царство Божье. Павел также упоминает два этих фактора, когда пишет о том, что Бог спас нас "банею возрождения и обновления Святым Духом" (сравните Иоан. 3:5 и Тит. 3:5). Петр добавляет к этому еще и третью характеристику и подчеркивает, что мы рождены свыше "от слова Божия, живого и пребывающего в век" (1 Пет. 1:23). *Практически, мы имеем три аспекта, связанные с представлением о рождении свыше: очищение, освящение и духовное начало, которое осуществляется через Слово Божье.* Павел подчеркивает этот третий аспект в своем Послании к Коринфянам: "... Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием". (1 Кор. 4:15).

Тем не менее, рождение — это всегда чудо. Иисус сказал, что это рождение приходит "свыше", и Никодим спрашивает Его: "Как это может быть?" Иисус отвечает ему упреком: "Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?" Конечно, иудей должен был понимать это! В последующей дискуссии нам открываются некоторые особенности, характеризующие времена земного служения Иисуса.

Во-первых, Он, обращаясь к фарисеям, говорит: "Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, — как поверите, если буду говорить вам о небесном?" Образованные иудеи по сей

день имеют склонность к разделению своего учения на две части: то, что *нигалот* (נִגְלוֹת), то есть *открыто*, и то, что *нистарот* (נִסְתָּרוֹת), то есть *сокрыто*. Они часто повторяют слова из Второзакония 29:29, которые считают ключом к истолкованию всей Библии: "Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века". Если та группа, представителем которой был Никодим, не желала принять учения, основывающегося на повседневной, обыденной жизни, то как же тогда они могли постигнуть небесные тайны? После этого Иисус представляет самую величайшую тайну Божьего замысла спасения: "Никто не восходил на небо, как только спешший с небес Сын Человеческий..."

Слова Иисуса ведут нас к главной проблеме мессианской тайны. В фрагменте из Второзакония (30:11-14), который можно считать почти классическим выражением христианской доктрины об искуплении, спрашивается: "Кто взойдет бы для нас на небо?" и "... кто сходил бы для нас за море?" Закон был дан с небес "через ангелов" (Деян. 7:53, Гал. 3:19 и Евр. 2:2) Если этот закон нарушен, то кто взойдет "для нас", чтобы искупить наш грех против небес (Лук. 15:18, 21)? Мессия должен был сделать это для нас (Рим. 10:4-8). Не случайно, что Павел пишет об этом в своем послании к прихожанам епископа города Ефеса, Иоанна. Мы читаем в послании к Ефессянам (4:9-10):

"А 'восшел' что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все".

Иисус пришел в наш падший мир для того, чтобы искупить нас от грехов, которые мы совершили против закона. Он, будучи Сыном Божьим, имел власть совершить это. В Книге Притч фрагмент 30:4 также говорит о Сыне Божьем и заходит столь далеко, что спрашивает:

"Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?"

Похоже, что синагоге было известно об этом разговоре, так как даже Талмуд ссылается на него. Раввин Йоси говорит:

"Никогда не сходила Шехина [дух присутствия Божьего] на землю, а Моисей и Элиягу [Илия] не поднялись ввысь, ибо сказано: 'Небеса эти — Господу, а землю отдал Он людям'"¹¹⁴.

Раввин Аббаху, живший в Кесарии в конце третьего века и часто полемизирующий с евреями-христианами, говорит о Боге:

"Я первый, у меня нет отца, и я последний, у меня нет братьев. Если кто-то скажет вам: 'Я Бог'... он лжец; если кто-то скажет вам 'Я Сын Человеческий'... он будет скорбеть о своем конце; и если он говорит: 'Я взойду на небеса'... то это не более, чем слова: он не сможет исполнить их"¹¹⁵.

Раввинистическая литература связывает "восхождение" на небо и "нисхождение" с неба с Мессией. Во Второзаконии 30:4 мы читаем, что "Хотя бы ты [Израиль] был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя ГОСПОДЬ, Бог твой, и оттуда возьмет тебя". Таргум Ионатана объясняет, что это произойдет "через первосвященника Илию, и он приведет их назад через Мессию-Царя". Иерусалимский Таргум говорит: "Если бы мы только имели такого пророка, как Моисей, который мог бы взойти на небо и дать нам Тору, и прочесть нам ее заповеди". Иудеи считают, что Мессия будет как бы "вторым Моисеем": алия (עליה), или "восхождение", и ерида (ירידה), "схождение" "на край моря"¹¹⁶, другими словами, в Шеол — все это относится к мессианскому служению. Иисус ссылался на эту "тайну".

Мы видим, что Иисус развивает эту же тему: "И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесены быть Сыну

114. סוכה ה': א'. Русская цитата приведена из Энциклопедии иудаизма "Меир Натив", стр. 254. — Перев.

115. תלמוד ירושלמי, תענית פרק ב': סוף א'.

116. или в "преисподние места земли"

Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную".

В книге "Мессия в Ветхом Завете" мы говорили об этом змее в контексте мессианской надежды на спасение, рассматривая "Протоевангелие".¹¹⁷ Относительно благословения Иакова, мы видели, что главный раввин Стокгольма Готтлиб Клейн сказал как-то, что Мессия сокрушит голову змея потому, что гематрическое значение слов "змей" и "Мессия" одинаково. Таинственная ссылка, весьма напоминающая слова Иисуса, однако, находится в 16-й главе *Книги Премудрости Соломона* — одной из апокрифических книг, написанной до начала христианской эры. Мы находим в ней параллели как с "медным змеем", так и с мессианским восхождением, *алия*. Книга Премудрости Соломона называет это "знамением спасения":

"Но они были смущены на краткое время для вразумления, получив знамение спасения на воспоминание о заповеди закона Твоего, ибо обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но Тобою, Спасителем всех... Ты имеешь власть жизни и смерти и низводишь до врат ада, и возводишь".¹¹⁸

Арамейский Таргум Ионатана добавляет к этому еще одно объяснение, в котором сказано: "*Тот, кто возносит свое сердце во имя Мимра [Слова], останется жив*". Все это указывает на мессианское *тикун* (תקון), или "восстановление", когда Бог исцелит человечество от греха.

Самое убедительное свидетельство подлинности метафоры, использованной Иисусом, однако, можно найти в Талмуде, где также используется фраза "вознесение сердца". Обсуждая вопрос о том, как Аарон и Ор поддерживали руки Моисея во время битвы сам аликитянами, Талмуд говорит:

"Когда Моисей поднимал руки свои... означает, что, если Израиль взирал вверх и отдавал свое сердце Небесному Отцу, он побеждал, если же нет — то он

117. "Мессия в Ветхом Завете", стр. 35-41.

118. Прем. Сол., гл. 16 6-8 и 13

начинал проигрывать сражение. Ты сказал: "Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив... [потому что змей умерщвляет и оживляет]". Если Израиль смотрит вверх и предаст свое сердце в руки Отца своего Небесного, то он исцелится, если же нет, то он умрет".¹¹⁹

Далее я могу упомянуть, что выражения "предать сердце в руки Отца Небесного" и "вознести сердце во имя *Мимра*" напоминают обсуждение среди иудеев имени *Мимра* как одного из эпитетов Мессии.¹²⁰ В письме, которое я недавно получил от архиепископа Сирийской и армянской восточных церквей Мара Иакова, было упоминание об этом. Будучи одним из ведущих авторитетов в области арамейского языка, он написал мне о лекции, которую прочитал в Иерусалиме один алжирский ортодоксальный раввин. В этой лекции он говорил о понятии *Мимра* как о воплощении Божьего присутствия (*Шехина* / שְׁכִינָה) и как о "слове", и "Торе". Мар Иаков предположил, что слово "Мимра", которое соответствует сирийско-арамейскому термину "Милта", также несет значение Божьего "посредничества" и "представляет независимое самосознание". Неудивительно, что иудейский философ Фило, живший во времена земного служения Иисуса, сказал, что *Логос* является Божьим представителем, "эмиссаром" и "первосвященником", который молится перед Богом за весь мир. Мар Иаков выразил также в своем письме сожаление по поводу того, что на Западе так мало известно о дискуссиях "еврейско-семитских христиан Месопотамии и Ассирии" по этим вопросам.

Говоря о Своей миссии, Иисус никогда не впадал в заумные и витиеватые объяснения, свойственные книжникам, но всегда обращался к известным и понятным messiанским ожиданиям и предчувствиям того времени. Медный змей был "знамением спасения". Христос был вознесен на крест

119. ראש השנה ג': כ"ט, א'

При цитировании использована комбинация фрагментов из Числ. 21:8 и 1 Цар. 2:6. — Перев.

120. См. "Мессия в Ветхом Завете", стр. 94-98: "Мессия, *Мимра*, или 'Слово Божье'".

[древо] позора. Он избирает путь повиновения и покорности, который в конечном итоге ведет Его к славе. Вера в Него дает жизнь вечную. Он пошел на крест "за нас". Новое рождение — "рождение свыше" — включает в себя очищение и обновление Духом Святым. "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную". Он пришел для того, чтобы мир был спасен через Него. Это и является самым сердцем Евангелия.

Иногда христиане говорят в несколько романтическом ключе о "христианах, наподобие Никодима", однако в таком образе мышления есть что-то не совсем правильное. Быть христианином — это всегда связано с принятием на себя бремени открытого исповедания Христа. Талмуд дает трагическое свидетельство об эгоизме Никодима, и это вполне может быть правдой. Возможно, что он до самого конца сохранил свой осторожный, половинчатый подход. Иисус, однако, дал ему "знамение спасения". Только когда мы встречаемся с нашим распятым Икупителем и начинаем нести свой крест, мы можем называться христианами.

ИИСУС ВСТРЕЧАЕТСЯ С ГРЕШ

В поступках Иисуса было что-то "революционное". Фарисеи и учителя закона говорили: "Он принимает грешников", другие роптали: "Он зашел к грешному человеку". О Нем говорили даже, что Он "друг мытарям и грешникам".¹²¹ Это правда, что образованные иудеи в те времена нацеливали свою проповедь о покаянии на "грешников", но как фарисеи, так и ессеи всячески избегали контактов с ними. Иисус же, с другой стороны, поставил Себя рядом со злодеями, причем не только на какое-то время: программа всей Его жизни определялась этим. Даже то, как Он был распят в конце

---

121. Лук. 15:2; 19:7 и Мат. 11:19

Своего земного служения, — между двумя разбойниками, — символизировало это.

Мягкое отношение Иисуса к грешникам нигде не отражено так хорошо, как в эпизоде, когда Он встречает женщину, взятую в прелюбодеянии. Мы уже говорили, что каждый иудей в своих молитвах и по сей день благодарит Бога за то, что он не родился "язычником, рабом и женщиной". Женщина должна довольствоваться более кроткой молитвой благодарения за то, что Бог сотворил ее "по Своей воле". Набожному иудею было запрещено даже говорить со своей женой на улице, и уж тем более оставаться с женщиной наедине, даже если она была его дочерью. В случае развода только мужчине позволялось писать бракоразводное письмо. Галилеяне не были столь же жестки по отношению к женщинам, и мы можем это увидеть на примере одного анекдота из иудейского предания: жена одного набожного раввина встретила как-то на дороге с раввином Иосией из Галилеи. Он задал ей вопрос в котором было всего 5 слов: "Где дорога, ведущая в Лидду?" "Ты идиотский галилеянин! — отрезала женщина ему в ответ, — разве Мудрый не дал совета о том, что мужчина должен быть немногословен с женщиной?"¹²² Что ему следовало сказать, так это что-то вроде: "Как в Лидду?" Фраза "идиотский галилеянин" скоро прижилась.

Сегодня вы можете найти женщин, глубоко изучивших Тору, тогда как в древние времена говорили, что "женщины, рабы и дети свободны от обязанности изучать Тору". Талмуд объясняет, что "Женщина, которая изучила Тору, безусловно получит награду за это, но ее заслуга в этом будет оценена не так, как заслуга мужчины, потому что ей не заповедано делать это". Причина этого выражена в Талмуде юмористической фразой: "Женщина имеет мудрость, только когда находится у прялки".¹²³ Талмуд настаивает на том, что женщина была сотворена только для домашней работы и что мудрость женщины — это прежде всего "мудрость сердца".

122. אבות א': ה'.

123. יומא ס"ו: ב'.

В Евангелии от Иоанна приводятся два эпизода, в которых описывается встреча Иисуса с женщиной — первый раз речь идет о встрече с язычницей, а второй раз — с еврейкой. Оба эти повествования описывают Иисуса как Великого Пастыря душ человеческих.

■ Иисус и женщина-самарянка

Известный писатель Вальтер Тробич в пасторской работе с людьми выделяет пять основных аспектов: 1) встреча и представление; 2) начало разговора; 3) понимание слабых мест "обороны" собеседника и улучшение удобного момента; 4) обличение человека во грехе и в самом конце — 5) его освобождение [от греха]. Эта пасторская работа заключается в выявлении проблемы и даже в "выбивании подопечного из колеи" или его "встревоживании".

Четвертая глава Евангелия от Иоанна рассказывает нам о том, как Иисус остановился в самарянском городе Сихарь, у Иаковлева колодца. Он, будучи утомлен путешествием, присаживается у колодца. Дело происходило в разгаре дня: "Было около шестого часа". Восточные женщины обычно приходят к колодцу рано утром или же вечером, однако эта женщина пришла за водой в самое жаркое время дня. Иисус понимает ее проблему и просит, как бы между прочим: "Дай Мне пить". В этом мы видим, как *мягко и аккуратно* начинает разговор Иисус. Затем постепенно, шаг за шагом, распутываются жизненные проблемы женщины.

Евреи презирали жителей Самарии. Они издавна считали их изменниками, поскольку самаряне, будучи потомками людей, которых Персы переселили в Израиль из других стран, однажды предупредили Персидского царя о намерениях евреев бороться за свою независимость. (Ездр. 4 и 4 Цар. 17:23-27) Само название города, Сихарь, часто коверкали в *Шикор* или *Шекер*, что в переводе означает: "притон лжецов и пьяниц". Действительно, даже Книга Исаии (28:1) называет самарян "пьяными Ефремлянами", "Горе венку гордости ... который на вершине тучной долины сраженных вином!"

Женщина у колодца узнает в Иисусе еврея по одежде и по кистям на краях Его одежды (Чис. 15:38). Поэтому нет ничего удивительного в том, что она спрашивает Его: "... Как Ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, самарянки?" Иисус произнес всего несколько слов, но этого было достаточно, чтобы вызвать удивление, поскольку иудеям было строго запрещено общаться с самарянами.

Теперь вводная часть закончена, и Иисус начинает саму дискуссию: "Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: 'дай Мне пить', то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую". Женщина озадачена, поскольку у Иисуса нет ничего, чем Он мог бы достать воду, а глубина колодца более 20 метров — как же этот незнакомец может дать ей живую воду? На востоке "живой водой" обычно называют только воду из ключа. Она спрашивает: "Неужели Ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь?"

Иисус еще больше заинтриговывает ее: "Всякий, пьющий воду сию, возраждет опять; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную". Может ли кто определить всю глубину этих слов Иисуса? Женщина начинает понимать, о чем Он говорит. Она просит: "Господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать". Может быть, именно жажда жизни привела женщину в этот жизненный тупик, в котором она вынуждена была, сгорая от стыда, пробираться, словно вор, к этому колодцу.

В этот момент Иисус *застает ее врасплох ее же собственными словами и мягко указывает ей на ее вину:* "Пойди, позови мужа твоего и приди сюда". "У меня нет мужа", — она вынуждена признать это. "Правду ты сказала, что у тебя нет мужа; ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала".

Женщина все еще пытается "выкрутиться" и переводит разговор на общерелигиозную тему. Это как раз то, что мы часто делаем, когда "правда колет глаза". "Вижу, что Ты

пророк, — говорит она, — отцы наши поклонялись на этой горе; а вы [иудеи] говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме". Иисус отвечает ей, что самое важное, это поклоняться "в духе и истине". Женщина начинает понимать, с Кем она беседует, и говорит: "Знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все". Тогда Иисус провозглашает: " Это Я, Который говорю ст обою".

Интересно пронаблюдать за тем, какие чувства испытывала самарянская женщина во время этого "духовного допроса". Она знала историю Иакова. Она знала, что самаряне ожидают "Грядущего", *Tahib*, так же, как она знала соответствующие этому термину слова на иврите и греческом: "Мессия" и "Христос". Возможно, что она даже слышала слова из книги *Еноха*, которая в те времена была широко известна и в которой говорится о Мессии, что "*Он откроет все тайное, никто не может говорить с Ним*". "*В Его устах слышна будет вся тайная мудрость*" (49:1 и 51:3).

Женщине были хорошо известны также и моральные нормы того времени, и по этой причине она избегала других людей. Законы иудейской общины позволяли женщине выйти замуж дважды, ну самое большее — три раза, но при условии, что причиной этого была смерть ее мужа. Все внебрачные связи были запрещены. В Евангелии нам не говорится о том, объявил ли Иисус прощение грехов той женщине, что Он имел обыкновение делать, но Его отношение и без слов показывало, что проблема женщины Ему отнюдь не безразлична. Таким образом, женщина смогла вновь обрести свою человеческую ценность. Ее радость была настолько сильной, что она оставила свой кувшин с водой и бросилась бежать в город. Она обрела свободу.

В Книге Иезекиилят рижды говорится о том, что люди "сами к себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих" (6:9; 20:43 и 36:31). Самарянская женщина совершенно утратила ощущение своей значимости — это может привести к уходу из человеческого общества и даже к самоубийству. Однако, теперь эта же

женщина говорила всем в городе: "Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Мессия?" Мы можем представить себе удивление городских сплетников — они прекрасно знали о том, что увело эту женщину из нормальной общественной жизни. Тем не менее, многие самаряне "уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала". Иисус оставался в этом городе еще два дня, и, как говорит нам Иоанн: "... Еще большее число уверовали по Его слову". Они говорили женщине: "Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Мессия".

В этом кратком очерке мы рассмотрели деликатный подход Иисуса к тем, кто нуждался во внутреннем исцелении. Он использовал, образно выражаясь, "метод удивления", но никогда не "припираал людей к стенке". Врачи показали, что если человеку, страдающему от внутреннего беспокойства, помочь найти "больную точку" жизни, то освобождение человека происходит само по себе. Причем это освобождение может быть взрывоподобным, *apertura ad coelum*: "открытым для неба". Эта женщина-самарянка нашла в Иисусе источник воды живой, ведущий в жизнь вечную. Это была *apertura* ее жизни.

■ Скандал в святилище

В еврейском языке есть одна примечательная, волшебная буква, так называемая *vav ha-hunux* (וַו הַחֲנוּךְ) или: "vav сослагательная". Один еврейский писатель написал целую сказку об одной только этой букве. В иврите, на котором написан Ветхий Завет, эта магическая буква обозначает действие, произведенное в прошлом, если она добавляется к будущей форме глагола, и [она обозначает] действие, производимое в будущем времени, когда она добавляется к прошедшей форме глагола. В этом, фактически, заключается самое существенное различие между ветхозаветным и современным ивритом. "*Вав сослагательная*" передвигает прошедшие события в будущее и поворачивает будущие

события к событиям, которые уже произошли. Читатель Библии действительно нуждается в таком чуде.

В 7-й и 8-й главах Евангелия от Иоанна рассказывается о празднике Кущей в Иерусалиме. В последний, кульминационный день праздника Иисус устраивает настоящий "скандал". Он возвысил Свой голос и воскликнул прямо в здании храма:

"Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой".

На том же празднике Он говорил о Себе как о свете:

"Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни".

Охранникам Храма было приказано арестовать Его как возмутителя спокойствия, но, вернувшись с пустыми руками, они сказали: "Никогда человек не говорил так, как Этот Человек". И действительно, Иисус говорил о Себе и говорил так, что это выходило за рамки обычного понимания.

Слова Иисуса имели прямое отношение к теме праздника Кущей. В первый и седьмой дни праздника обычно проводилась грандиозная процессия. После утреннего жертвоприношения первосвященник, в сопровождении процессии музыкантов и молодых священников, отправлялся к купальне Силоам с серебряным кувшином, где он набирал воду для "водного церемониала". Сам праздник продолжался 8 дней; седьмой, особый день праздника обычно называли "последним Великим днем", "Великой осанной". Молитвенный сборник содержит специальную литургию для этого дня, при проведении которой почти 100 раз восклицается слово "Осанна!" (אָנָּה, הוֹשִׁיעָה נָּ / Пс. 117:25), что означает: "О, спаси!" Некоторые из этих молитв называются "АНИ ВАhО hoшиа на" (אָנִי וְהוֹ הוֹשִׁיעָה נָּ): "Я и он, о спаси!" Согласно утверждению раввина Готтлиба Клейна, первая часть этой комбинации слов происходит от имени Бога, Яхве — "неупоминаемого имени Божья", использование которого было запрещено, утверждает Клейн, АНА hO / АНИ hУ (אָנִי הוּא / אָנָּה הוּא), что

означает "Я есть Он". "Тот, кто произносит его, — говорит Талмуд, — заслуживает смерти". Клейн также рассказывает древнюю историю о мудреце, который успокоил шторм силой этого тайного имени. Священник, отправляющий служение на празднике Кущей, вставляет *вэ*, то есть "и" между двумя этими словами, подчеркивая этим свои близкие отношения с Богом. Без этой вставки эта фраза звучит: "Я есть он", то есть соответствует запрещенной формулировке, которую, как утверждает Клейн, и употребил Иисус, когда говорил о Себе. И в этом то и заключается "скандальность" ситуации: молодой плотник из Назарета говорит людям, чтобы они приходили к нему и веровали в него, потому что он даст им живую воду.

В Израиле осень — самое жаркое время года, поэтому во время "водного церемониала" у купальни произносились молитвы об обильном дожде. Люди пели мессиаанский "Псалом Осанна" 117, который, по утверждениям мудрецов, связан с приходом Мессии. Слова из 12-й главы Книги Исаии: "И в радости будете почерпать воду из источников спасения" также декламировались во время этой церемонии. *Талмуд говорит, что вода символизирует излияние Святого Духа.* Эти мелкие детали очевидны в повествовании Иоанна. Приняв участие в процессии, изнуренные дневной жарой люди собирались в Храме, где несколько священников трубили три раза в трубы, которые назывались *шофар*.¹²⁴ Первосвященник высоко поднимал кувшин с водой для того, чтобы вылить его содержимое в узкое отверстие, ведущее под алтарь. Люди кричали: "Поднимите свои руки!" Они хотели видеть, что все в этой церемонии идет по правилам, а не так, как было в 95 г. до н.э., когда хасмонейский царь, Александр Яннэус, который также исполнял функции первосвященника, презрительно вылил воду на землю. Люди в гневе стали забрасывать его плодами лимона (*אתרוג* / *этрог*), которые вместе с пальмовыми ветвями они принесли на праздник для молитвы, и в результате начавшегося таким образом мятежа царские наемники вырезали почти

---

124. Шофар: (שופר) трубный рог.

шесть тысяч мужчин. Когда вода и чаша вина выливались, начиналась храмовая музыка, которую вели священники. С песнями прославления люди совершали семь кругов вокруг алтаря, размахивая пальмовыми ветвями, которые после целой недели постоянного использования имели весьма потрепанный вид. После того, как пение 117-го Псалма закончилось и слова "Благословен грядущий во имя Господне!" еще были на устах людей, происходит нечто странное: звучит громкий голос, раздающийся от колоннад Храма, заглушая все остальное:

"Кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой".

Истолковывая эти слова, Иоанн просто опирается на традиционное раввинское объяснение: "Сие сказал он о Духе, Которого имели принять верующие в Него".

Но почему Иисус упоминает о том, что это "сказано в Писании?" Он имел в виду пророчество книги Иоиля (3:18), где говорится, что однажды "... из дома Господня выйдет источник". Образованные иудеи ссылаются на это место в различных контекстах, когда говорят о Мессии как о "втором Моисее".

"Как первый спаситель открыл источник, так и второй спаситель обеспечит водой, как написано (Иоил. 3:18): "А из дома Господня выйдет источник".¹²⁵

И вода, и излияние Святого Духа, таким образом, естественным образом появляются в Евангелии от Иоанна при описании этих событий.

На этом празднике, однако, произошло еще одно недоразумение, описание которого вы можете найти в 8-й главе Евангелия от Иоанна. Мы уже знаем, что праздник Хосанна Рабба (יום הושענא רבה), или "Великая осанна", проходил до поздней ночи в том месте Храма, которое называлось женским двором. Там молодые священники устанавливали четыре больших

125. מדרש קהלת רבתי א'.

светильника с золотыми подсвечниками, которые они зажигали становясь на лестницы. Фитили этих ламп изготавливались из поношенной одежды священников. Музыка и танцы продолжались до раннего утра. Молодежь плясала с факелами в руках и время от времени радостно выбегала на людные места города. В конце концов эти факелы устанавливали в проемы окон и дверей и Иерусалим становился "городом, светящимся на холме". В Талмуде написано, что *"не оставалось ни одного дома, который не был бы освещен таким образом"*.

Ночное празднество, однако, сменилось серым утром... и одна еврейская женщина случайно перепутала шатры и вошла к мужчине, который склонил ее к блудодеянию. Это заметили книжники и фарисеи. Они сочли это событие подходящим для своих махинаций и поволокли бедную женщину в Храм, где в тот ранний час сидел и учил Иисус. Теперь у них появилась возможность испытать Его в том вопросе, по которому не могло быть иного толкования в законе Моисея. Иоанн говорит, что своими вопросами они пытались поймать Его в ловушку с тем, чтобы выдвинуть против Него обвинение. Второго участника этого события, мужчину, отпустили абсолютно безнаказанным. Они сказали Иисусу: "Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?" Иисус проявляет поразительное чувство такта. Он отнюдь не начинает расспрашивать женщину, которая уже давно раскаялась в том, что произошло. Нет, Он просто склонил голову и начал что-то писать на пыльном полу Храма. Высказывалось предположение, что на каменистом полу Храма, который был покрыт песком, принесенным недавней бурей, Он написал слова: *"Хаяв о закай?"* (חַיָּב אוֹ זָכַי?) *"Виновен или невиновен?"* Этот вопрос рассматривался на всех судебных процессах.

Поскольку книжники по-прежнему настаивали на том, чтобы Иисус ответил им, Он поднял голову и сказал: "Кто из вас без греха, первый брось на нее камень". После этого,

задумавшись о чем-то, Он вновь склонился, чтобы еще что-то написать и дать им время осмыслить Его ответ. Он, похоже, действительно "писал", как об этом и говорит греческий оригинал. Самое страшное для набожного иудея в такой ситуации — это услышать арамейскую фразу, в которой звучит обращение к справедливости самого Бога. Эта фраза звучит так: *"Ит дина ве-ит дайяна!"* (אֵית דַּיָּנָא וְאֵית דִּינָא!), *"Существует суд, но существует также и Судья"*. Я знаю по собственному опыту, что ортодоксальный иудей немедленно остепенится при этих словах, если он действительно сказал неправду. Фактически, достаточно произнести даже несколько первых букв: *"ит дина"*!

Конечно же, мы никогда не сможем узнать, какие именно слова написал Иисус на песке. Очень скоро ноги посетителей Храма затопчут написанное Им и ветер Скирокко окончательно развеет все следы. Последствия Его слов, однако, описаны в Евангелии:

"Они же, услышавши то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди".

В соответствии с иудейскими предписаниями о том, какую работу можно совершать в субботу, а какую нет, действия Иисуса не были противозаконными. Написанное на песке не могло сохраниться надолго, и поэтому писать на песке в субботу разрешалось. Однако Его вопрос не мог стереться в сердцах тех людей, которым Он задал его. Для обозначения слова "совесть" в Новом Завете используется термин *syneidesis*; слово это происходит от латинского слова *con-sientia*, что дословно переводится фразой: "со знанием". Этот термин, в свою очередь, является эквивалентом греческого слова, которое означает внутреннее осознание человеком того, что что-то не так. В иврите, на котором написан Ветхий Завет, слово "совесть" вообще отсутствует. В современном иврите есть слово *мацпун* (מִצְפּוּן), которое означает "утаивать" — мы

слышим глас Божий, скрытый в нас. Слово *мацпэн* (מַצְפֵּן) имеет тот же корень, оно означает "компас", т.е. наша совесть направляет нас в жизни.

Когда Ветхий Завет говорит о совести, он использует слово "сердце". Иов говорит: "Не укорит меня сердце мое [т.е. совесть моя] во все дни мои" (Иов. 27:6). Еврейская фраза *ло йехэраф левави* (לֹא יַחַרְרֵנִי לִבִּי), "мое сердце не укоряет меня", подчеркивает, какую роль играло сердце. Оно было своеобразным индикатором отношений человека с Богом. После того, как Давид отрезал край одежды Саула в пустыне Ен-Гадди, его сердцу "больно стало" (1 Цар. 24:6). Дословный перевод с иврита говорит, что "его сердце колотилось" в нем. Эта же фраза используется при описании того события, когда Давид провел перепись людей, способных к воинской службе в Иудее и в Израиле, продемонстрировав свое неверие и полагаясь на себя (2 Цар. 24:10), — поступок, показывающий недостаток упования на Бога. Соломон в 3-й книге Царств 8:38 молится о милости к Израилю, поскольку "почувствуют бедствие в сердце своем". Фраза *нэга леваво* (נֶגַע לִבָּו) означает "боль в сердце". Наши сердца страдают и болят до тех пор, пока мы нечестны по отношению к Богу.

Иисус смотрел в сердца обвинителей и понимал боль униженной женщины. Она стала жертвой черствого лицемерия, которое ее окружало. Большинство из ее обвинителей, несомненно, были морально невиновны, но каждый из них хоть раз в своей жизни согрешил, если не фактически, то хотя бы мысленно. После этого женщина услышала слова Благовестия: "И Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши".

Рассматриваемый эпизод продолжается словами Иисуса: "Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни", — словами, которые также связаны с праздником Кущей. Утренняя молитва на восьмой день, который и относится ко времени рассматриваемого нами события, содержит такие слова:

"Будь прославлен, о Господь, Бог наш, Царь Вселенной,

творящий свет и тьму, созидающий покой и творящий все: свет мира как сокровище жизни..."¹²⁶

Свет должен быть "сокровищем жизни" посреди тьмы мира сего.

Поскольку стоявшие рядом люди, несомненно, были просто поражены тем, как легко была освобождена женщина, Иисус продолжил:

"Вы судите по плоти, Я не сужу никого; а если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я И ОТЕЦ (Я И ОН в англ. версии), пославший Меня".

Слушатели, конечно же, сразу подумали о АНИ ВЭҺУ (אֱנִי וְאֵלֹהֵי) — молитвах, которые они произносили вместе с осанной. Неужели этот пророк из Назарета и в самом деле думает, что он и Бог одно? Если это так, то он виновен в богохульстве и заслуживает смертной казни. Что же все это значит? Многие места в Ветхом Завете говорят о свете, который в те времена ассоциировался с Мессией.¹²⁷ Образованные иудеи лучше других должны были знать, о чем говорится в книге Даниила 2:22: Бог "знает, что во мраке, и свет (Неhora / נְהוּרָא) ОБИТАЕТ с Ним". В соответствии с этим Мессия, "Неhora", придет от Бога.

Иисус говорил об этом в Храме так, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений в Его происхождении.

"Вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира; потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших: ибо, если не уверуете, что это Я (Я ЕСМЬ в англ. версии), то умрете во грехах ваших... Всякий, делающий грех, есть раб греха... Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете... Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой: и увидел и возрадовался... Тебе еще нет и пятидесяти лет, — и Ты видел Авраама? ...Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь".

Предельно ясно, что именно Иисус сказал в конце последне-

126. 269 שחרית לְשִׁמּוֹנֵי עֶצְרָת, "מחזור רבה", סוכות, נוסח ספרד, עמ' 269

127. Быт. 1:3, Пс. 35:10 и 42:3, Ис. 42:6 и 60:1-2, Дан. 2:22

го стиха: "Прежде нежели был Авраам, АНИ hУ" (בְּמִקְדָּם הָיִיתָ אֲנִי הוּא אֲבְרָהָם, אֲנִי הוּא). Подобным же образом Он произнес такие слова: "Ибо, если не уверуете, что АНИ hУ, то умрете во грехах ваших". Эта фраза время от времени появляется в известном переводе на иврит Нового Завета, выполненного Францем Делитцем, в тех эпизодах, когда Иисус говорит о Себе. Готтлиб Клейн считает, что фрагмент из Евангелия от Иоанна 10:30, где приводятся слова Иисуса о том, что Он и Отец одно, имеет тот же смысл единства и идентичности, который мы видим в Его высказывании на празднике Кушней. Поэтому не удивительно, что слушающие "взяли камень, чтобы бросить в Него; но Иисус скрылся и вышел из Храма, пройдя посреди них, и пошел далее".

В этом кратком очерке мы попытались оценить "внутренний характер" событий, *qui rerum naturam intuerentur*. В то же время мы понимаем "направляющие вехи" и это подобно тому, будто кто-то проложил мост над пропастью истории.

ИИСУС — ЦЕЛИТЕЛЬ

Исцеление больных всегда было важной частью служения Иисуса Христа. В греческом оригинале используется слово *therapeuo*, которое одновременно означает "исцелять" и "обслуживать", или "служить". Иисус заботился о человеке в целом. Он был настоящим "терапевтом".

Мудрецы понимают исцеление больных как часть мессианского служения, когда Мессия восстанавливает то, что разрушил в человеке грех. Эта концепция, получившая название *тикун*, предполагает, что падший человек будет восстановлен и вновь обретет то состояние, которое он имел в Эдемском саду, когда не было греха, болезни и смерти. По этой причине Мессия также "понес наши немощи", как об этом говорится в Книге Исаии 53:4.

Часто можно услышать неверное утверждение, что болезнь является возмездием за грех. Иногда мы заходим так далеко, что даже требуем от Бога исцеления наших болезней, и если

несчастный страдалец тотчас же не исцеляется после такой молитвы, то мы начинаем подвергать сомнению правильность его отношений с Богом. Болезнь и немощь, однако, отнюдь не являются возмездием за соделанный нами грех, но, напротив являются результатом грехопадения! Смерть стала приговором человеческой расы, и мы, по природе своей, являемся приговоренными к смерти. Болезни и немощи являются неотъемлемой частью нормальной христианской жизни. И даже те из нас, кто "стенают, ожидая усыновления, искупления тела нашего", являются истинными христианами. Особенно здесь говорится о тех, кто "имеют в себе начаток Духа" (Рим. 8:23). Только в вечности "тленное сие облечется в нетление". (1 Кор. 15:54) Если мы утверждаем, что именно мы, люди, должны иметь власть над жизнью и смертью, то мы ошибочно понимаем свое предназначение. Нам следовало бы лучше повседневно благодарить Бога за то здоровье, которое мы имеем сейчас.

Тем не менее, Христос и по сей день исполняет Свое служение Целителя по отношению к тем, кого Он встречает на Своем пути. Один этот аспект занимал большую часть Его служения на земле. Мы не в состоянии определить широту и характер Его целительного служения. Если бы нам пришлось собрать все "медицинские истории" из Евангелий, то мы обнаружили бы семь случаев того, как Иисус исцелял слепых, девять случаев изгнания бесов, восемь случаев исцеления прокаженных и глухонемых, и примерно 15 других случаев, когда Он исцелял людей, приходивших к Нему с жалобой на здоровье. Эти случаи повторяются в Евангелиях до трех раз каждый. В добавление к этому Иисус воскресил из мертвых сына вдовы из Наина (Лук. 7:11-17), Лазаря (Иоан. 11:1-57) и дочь Иаира (Матф. 9:18-26, Марк. 5:21-43 и Луки 8:40-56).

Истории болезни тех людей, которых исцелял Иисус, часто говорят о продолжительности болезни. Слепой, которого послали к купальне Силоам, страдал от своего недуга с самого рождения (Иоан. 9:1-38). Одна женщина на протяжении 18 лет страдала от духа немощи (Лук. 13:10-17), и

человек, который сидел у купальни Вифезда, должен был ждать 38 лет своего исцеления (Иоан. 5:1-47). Многие из этих случаев описываются очень детально. Иногда они повествуются только для того, чтобы показать, что Иисус сжалился над страдальцем в субботу. Чудотворные исцеления в Новом Завете описываются столь широко и подробно, что их достоверность не может быть оспорена. Иудеи никогда не отрицали того, что Иисус и Его ученики творили чудеса. Поэтому "быть реалистом и верить в чудеса" — дело стоящее.

■ Исцеление слепорожденного человека

Вся 9-я глава Евангелия от Иоанна посвящена человеку, который родился слепым. Главные персонажи этой главы: Слепой, его родители, фарисейская комиссия по расследованию и Иисус. Происходит все это рядом со входом в Храм и купальню Силоам в нижней части города. Время происходящего — суббота, после праздника Кушцей, и люди облачены в праздничные одежды. Несмотря на то, что по субботам было запрещено просить милостыню и вообще прикасаться к деньгам, некий слепой человек занял свое обычное место возле ворот. Возможно, что он просит не столько милостыни, сколько сострадания — весь город знает об этом на протяжении уже многих лет.

Когда Иисус вместе со Своими учениками проходит рядом с этим человеком, они задают Ему вопрос, актуальный во все времена, вопрос о том, кто же все-таки виноват в том, что этот человек слеп: "Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?" Ответ Иисуса удивителен: "Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии".

Болезнь — это великий "уравнитель" и "разоблачитель". Болезнь учит нас рассматривать здоровье как дар Божий. Жизнь страдальца учит других непреходящим ценностям жизни. На арамейском языке слепого человека называют *sagi nahor*, что означает "весьма просвещенный". Гомер, пред-

полагаемый автор классических эпосов "Илиада" и "Одиссея", был слеп.

Иисус, однако, пришел творить дела Своего Отца, и поэтому Он говорит: "Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: "Иди и умойся в купальне Силоам, что значит: 'посланный'". В том, как Иисус сказал это, было что-то такое, что заставило человека подчиниться. Наощупь он пошел к бассейну, спустился вниз по ступенькам, "умылся, и пришел зрячим".

Теперь на сцене появляются соседи и ортодоксальные критики. Некоторые из них говорят: "Это он". Другие возражают: "Похож на него". Исцеленный же настаивает: "Это я". Когда его спросили о том, как у него открылись глаза, он ответил, что человек, которого они называли Иисусом, сделал брение, положил ему на глаза и послал его к купальне Силоам.

Однако в методах исцеления, используемых Иисусом, было нечто такое, что находилось в явном противоречии с представлениями раввинов. Исцеление в субботу уже само по себе было достаточно плохим поступком, но Иисус совершил также и другое нарушение правил, когда Он взял грязь, растер ее и положил на глаза человека. Подобное растирание было одной из 39 работ, которые запрещалось совершать в субботу. В этом списке были также езда на лошади, плавание, танцы; кроме того, запрещалось пахать больше, чем две борозды, шить больше двух швов и даже обручаться, поскольку при этом было неизбежно прикосновение к деньгам или подаркам. Это были основные запреты, которые, в свою очередь, содержали 6 или 39 "вспомогательных обязанностей". Таким образом, потенциально существовало $39 \times 39 = 1521$ правило, определяющее — что можно, а чего нельзя делать в субботу. До сегодняшнего дня ортодоксальные евреи не приходят в синагогу в туфлях с кожаными подметками, чтобы какой-нибудь гвоздик не высек искру. Все деревни, находящиеся рядом с Иерусалимом, собраны в так называемую "субботную область", для того чтобы не

отмерять 2000 локтей, или 880 метров, т.е. максимальную протяженность субботнего пути. На практике евреи следят за тем, чтобы не пройти более 2000 шагов за пределы своего дома или субботней области.

Теперь соседи спрашивают слепого — где находится Иисус, и когда он не смог им ответить, они ведут его к фарисеям, где он снова рассказывает о своем чудесном исцелении. Фарисеи утверждают, что Иисус не может быть от Бога, потому что Он не соблюдает субботу. Так как сомнению подвергается и то, что это именно тот слепой, которого все знают, то на сцену призываются его родители, которые уверяют религиозных лидеров, что этот человек их сын и что он действительно был рожден слепым. Евангелия говорят об этом так: "Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев; ибо иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги". Перспектива отлучения от синагоги в таком религиозном городе, как Иерусалим, страшила людей. Талмуд говорит, что в таких случаях применялось три вида наказания. Самой мягкой формой было *нэзифа* (נִזְפָה), или выговор. Эта форма наказания налагала запрет на посещение человеком синагоги в течение одной недели. Если этот приговор выносился начальником Синедриона, то наказание могло длиться до 30 дней. Второй вид наказания, *нидуй* (נִדְוֵי), или исключение, когда человек лишался какого бы то ни было общения с синагогой на один месяц. Самая суровая форма наказания называлась *херем* (חֵרֶם), что переводится как проклятие или изгнание. В этом случае продолжительность отлучения была не ограничена. Человек, к которому применялась эта форма приговора, считался по сути мертвым. Даже такая мера наказания, как *нидуй* (נִדְוֵי), страшила людей, так как она несла с собой определенные проклятия. Для того, чтобы показать свое покаяние, человеку необходимо было сидеть на голой земле так, будто он кого-то оплакивает; он не имел права постригать волосы и бороду, ему запрещалось даже мыться. Ему запрещено было участвовать в каких бы то ни было делах общины, и его избегали, как прокаженного. Любое посягательство на авторитет книжника считалось серьезней-

шим преступлением, поэтому не удивительно, что родители слепого не торопились высказываться в защиту своего сына.

Теперь исцеленный приглашается для перекрестного допроса, но он не соглашается бросать тень на репутацию Иисуса только лишь потому, что его к этому принуждают: "... Грешник ли Он, не знаю: одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу". Когда же иудеи вновь стали настаивать на том, чтобы он дал им объяснение всего произошедшего, он ответил: "От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному; Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего". Тут и вовсе разразился "ад крошечный": члены общины просто обезумели от злости. "Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?" После этого они выгнали его вон.

Эта история имеет эпилог. Спустя некоторое время Иисус узнает, что того человека выгнали из Синагоги. "Ты веруешь ли в Сына Божия?" — спрашивает Он, встретив исцеленного снова. "А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?" Иисус говорит ему: "И видел ты Его, и Он говорит с тобою". После этого человек сказал: "Верую, Господи! И поклонился Ему". После этого Иисус произносит слова, в которых есть что-то загадочное: "На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы". Когда стоявшие поблизости фарисеи услышали эти слова, они спросили Иисуса, считает ли он и их тоже слепыми? "Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но так как вы говорите, что видите, то грех остается на вас".

■ Иисус и прокаженный

Исцеление больных было для Иисуса несколько досадным делом. Он говорит: "Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес". "Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет..." "Блаженны невидевшие и уверовавшие". Тем не менее, Он чувствовал сострадание по отношению к ближним, самыми несчастными из которых были, наверное,

прокаженные, чья болезнь считалась Божьим наказанием, которое мог снять сн их один лишь Бог.

В книге "Мессия в Ветхом Завете", при рассмотрении 53-й главы Книги Исаии, мы говорили о том, что страдающего слугу Господа называют словом *нагуа* (נָגוּעַ), то есть "пораженный болезнью". В Талмуде есть специальный раздел, *Негаим*, который почти полностью посвящен интенсивному лечению проказы. На основании упомянутого выше фрагмента из Книги Исаии, Мессия получил имя, которое на арамейском звучит Хивра, или "прокаженный" — Он действительно сидит посреди бедных и страдающих для того, чтобы заботиться о них и отождествляться с ними. Помня о том, что иудеи ожидают Мессию с древних времен, не трудно понять, почему Иисус считал одной из Своих обязанностей помогать прокаженным.

Точные инструкции по установлению диагноза проказы даны в 13 и 14 главах книги Левит, где также описаны способы дезинфекции одежды больного и его изоляция. Он должен был жить вне стана, носить нечесанные волосы и кричать "Нечист! Нечист!" Со всех точек зрения он был ходячей смертью.

Раввинистические инструкции содержали массу дополнительных предписаний, направленных на предотвращение распространения инфекции. Прокаженному не разрешалось приближаться к другим ближе, чем на длину вытянутой руки; ему запрещалось ходить под теми деревьями, под которыми ходили здоровые люди; если ветер дул со стороны прокаженного, то ему не разрешалось приближаться к здоровым людям даже на 30 метров; в некоторых синагогах имелись так называемые *мэхица* (מַחִיצָה), небольшие отгороженные участки, длина и ширина которых составляла около двух метров и высота — около метра. В это сооружение прокаженный мог войти перед началом молитвы при условии, что он останется в нем, пока все остальные не уйдут. Под страхом порки прокаженным запрещалось переступать черту города. Некоторые раввины считали, что

прокаженных следует отгонять от города камнями, другие советовали к жестокости не прибегать.

Различались два основных вида проказы и 16, 36 или 72 ее разновидности. На территории Вавилона было меньше случаев заболевания проказой, чем в Палестине, что некоторые объясняли тем, что в Вавилоне ели больше овощей. Раввины считали надменность и клевету главными причинами проказы, ссылаясь при этом на 12-ю главу Книги Чисел, где Мариамь начинает роптать на своего брата Моисея "за жену Ефиоплянку" (негритянку) и после этого заболевает проказой. В Ветхом Завете нет расовых различий между людьми.

В Талмуде говорится, что "нет смерти без греха и нет боли без падения". "Никакая болезнь не может быть исцелена без прощения грехов". Однако "исцеление прокаженного является делом более сложным, нежели воскресение мертвого". Ни один человек, который видел в южных странах прокаженного, открыто путешествующего по стране, — человека с частично отгнившими конечностями или лицом, представляющим собой бесформенную массу, ничуть не удивится тому, как люди воспринимали эту болезнь.

Слава Иисуса достигла колоний прокаженных, откуда к Нему стали приходиться зараженные люди, причем иногда целыми группами. Он относился к ним так же, как и ко всем больным людям. Обычно люди старались прикоснуться к Иисусу. Родители также приносили своих детей к Иисусу, чтобы Он прикоснулся к ним (Марк. 10:13, Лук. 18:15. Лука рассказывает нам о десяти прокаженных, которые встретили Иисуса и "остановились вдали, и громким голосом говорили: Иисус Наставник, помилуй нас!" (17:11-13). Все происходило в соответствии с традициями того времени. Евангелие от Луки 5:12-14 дает нам подробный портрет одного из прокаженных. Этот человек был "весь в проказе", что, по всей видимости, означает, что он находился в наиболее заразной стадии болезни. Увидев Иисуса, он пал ниц и стал умолять Его: "Господи! если хочешь, можешь меня очистить!" Возможно, он стыдился своего внешнего вида, потому

что обычно эта болезнь совершенно разрушает слизистую оболочку носа и уничтожает мягкие ткани и кожные покровы вокруг него. Все это, однако, не влияет на умственные способности больного.

И что же сделал Иисус? Он простер руку, *прикоснулся* к нему и сказал: "Хочу, очистишься". И проказа немедленно оставляет его. Мы видим "исцеляющее прикосновение" Иисуса в действии!

Однако далее следует удивительная подробность. Иисус запрещает этому человеку рассказывать о своем исцелении. Вместо этого Он говорит ему пойти и показаться священникам, после чего принести в жертву горлиц, что заповедал делать Моисей "во свидетельство им". В Храме, рядом с аркой ворот женского двора, находилась комната, где священники исследовали людей, исцеленных от проказы и других кожных заболеваний, прежде чем провозгласить их пригодными для жизни в обществе. Когда исцеленный прокаженный получал официальное заключение об очищении от проказы и в соответствии с требованиями закона отпускал "живую птицу вне города в поле" (Лев. 14:53), он, конечно же воспринимал этот обряд как символическое действие, отражающее то, что произошло с ним: "Теперь я свободен, СВОБОДЕН!" Иисус любил Храм и хотел, чтобы положительные и прекрасные аспекты служения в Храме служили людям".

■ Иисус — Победитель смерти

Исцеляя слепых, Иисус показал, что Он — свет миру; исцеляя прокаженных, Он доказал то, что имеет божественную власть, однако в воскресении мертвых Он явил Себя как "воскресение и жизнь".

Историк Евсевий рассказывает нам о человеке по имени Квадратий, который в начале второго века написал "труд в защиту нашей религии", посвященный императору, ради христиан. Евсевий сам имел копию этой небольшой книги, в которой о чудесах Иисуса рассказывалось следующее:

"Но деяния нашего Спасителя присутствовали всегда (ибо они истинны), а именно, те, кто были исцелены; те, кто воскресли из мертвых; те, кого не только видели при исцелении или воскрешении из мертвых, но которые присутствовали всегда, и не только, когда Спаситель был на земле, но и после Его вознесения также, они жили долго, настолько долго, что некоторые из них живы и по сей день".¹²⁸

В раввинистической литературе нигде не говорится о том, что Мессия обязательно будет воскрешать мертвых. Талмуд, правда, говорит об Илии, что он "будет держать в своей руке ключ к воскрешению из мертвых".¹²⁹ Это слово было применено к Мессии, предтечею Которого должен был быть Илия. *Yinnon*, одно из упоминаемых в Пс. 71:17 имен Мессии (в том виде, как оно звучит на иврите), которое часто появляется в другой иудейской литературе и которое означает "цветущий", истолковывается как термин, ссылающийся на воскресение. Фактически, на этом основании базируется утверждение о том, что родословная Мессии ведется от времен "до появления солнца". "Почему имя Его Инон?", — спрашивают раввины. "Потому что тех, кто покоится в земле, Он пробудит однажды к цветению жизни".

В некоторых разрозненных фрагментах указывается на то, что Мессия "поглотит" смерть и что Он Сам воскреснет из мертвых. В первой книге, "Мессия в Ветхом Завете", мы показали, как *Мидраш* описывает мир до грехопадения, когда "еще не было ангела смерти". Через грехопадение "вся человеческая раса была развращена" ... и будет пребывать в таком состоянии до прихода Мессии, "И в дни Своего прихода Святой поглотит смерть, как сказано: 'Поглощена будет смерть навеки'" (Ис. 25:8).¹³⁰

Самое сильное указание на воскресение Мессии, однако, связано со знамением, которое дает Иисус, когда говорит об

128. Eusebius, *Ecccl. Hist.*, IV, 3.

129. סנהדרין קי"ג: א'.

130. שמות רבה, פרשה ל': ג'.

Ионе. Фактически, Он говорит об этом в Евангелиях несколько раз. Когда Его слушатели хотят увидеть чуда, Он обещает им лишь знамение Ионы.

"Ибо, как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи" (Мат. 12:38-40).

В Каире были найдены удивительные фрагменты папируса, на котором имелись записи из древнего Мидраша. Они содержали дискуссию по фрагменту из Книги Бытия (42:18): *"И сказал им Иосиф в третий день: вот что сделайте, и останетесь живы..."*. Мидраш связывает данный фрагмент с Авраамом, который приготовился к принесению в жертву Исаака *"на третий день"*. В конце концов там упоминается и Иона, когда говорится, что Бог действует *"на третий день"*, точно так же, как *"Иона находился во чреве кита до того [третьего] дня"*. Толкование, которое следует за этими фрагментами, выражено предельно ясно: *"'В третий день', по причине воскресения, ибо 'Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его'"* (Осия 6:2). Также здесь упоминается о принятии закона на горе Синай *"на третий день"*. Что самое примечательное в этих фрагментах рукописи, так это то, что они связывают *"третий день"* Ионы с фрагментом из Книги Осии 6:2-3. Осияг оворит в этих стихах: *"Давайте познаем, давайте предпримем усилие и познаем ГОСПОДА; Его восход столь же неизбежен, как и закат"* (Еврейский перевод).¹³¹ Здесь Мидраш рассматривает *"третий день"* как знамение спасения, в то время как Осия связывает третий день с воскресением Господа, что *"неизбежно как закат"*.

Вера в воскресение, несомненно, является астью традиционного иудаизма. Официально признанная в иудаизме молитвенная книга *Сидур* (סידור) содержит 13 артикулов веры, составленных РаМБаМом, который умер в 1204 году. Последний из этих артикулов весьма выразительно гласит: *"Я верую совершенной верой, что воскресение из мертвых состоит"*

131. קטעי בראשית רבה מן הגניזה, נ"מ: א' 131.

ся, во время *угодное Творцу*". В этой молитвенной книге содержатся также и другие молитвы, прославляющие Бога за то, что Он воскресит мертвых. Тем не менее, саддукейские священники времен Иисуса Христа отвергали воскресение и вечную жизнь, равно, как и в наши дни даже самые правочерные раввины не могут быть уверены в жизни грядущей. Обычно они понимают жизнь после воскресения как некоторую весьма туманную и покрытую мглой разновидность бытия, и в основном они делают ударение на благословения современной жизни. Новый Завет, с другой стороны, подчеркивает, что нам дано возрождение к *упованию живому* через воскресение Иисуса Христа из мертвых (1 Пет. 1:3).

Иисус одержал победу над смертью за этот короткий промежуток времени, называемый жизнью. Евангелие от Луки (7:11-17) рассказывает нам о том, как Иисус встретил погребальную процессию недалеко от маленького города Наин, близ Назарета. Название города переводится как: "приятный", *наим* (נעים). Природа этих мест, особенно когда избыточная весенняя палитра красок сменяется щедрой пышностью лета, как будто одевается в подвенечные одежды:

"На земле появляются цветы; пришло время песен и воркование голубей раздается отовсюду. На смоковницах завязываются ранние плоды; цветущие виноградники расширяют благоухание".

Возможно, что и тогда, ранним летом 28-го года по Рождеству Мессии, когда произошло описываемое событие, все было именно так. Однако сердце овдовевшей матери было покрыто вуалью скорби. Она потеряла своего единственного сына, единственного человека, который мог бы помочь ей в старости. На Востоке в таком случае говорят: "Глаз семьи угас". Женщина утратила свою единственную надежду.

По галилейской традиции, первыми в похоронной процессии обычно идут женщины. Некоторые раввины объясняют это тем, что "через женщину грех впервые вошел в мир".

Возможно, вдова, идущая в похоронной процессии, горько размышляла о том, что она сама виновата в смерти своего ребенка, что она где-то проявила небрежность и чего-то недосмотрела. Женские причитания смешивались с печальными звуками флейты и меланхоличными мелодиями кимвалов и тамбуринов. Выражение скорби на Востоке было обязательной традицией. Даже сегодня там можно увидеть мать, которая кричит до боли в барабанных перепонках, оплакивая потерянного ребенка. В конце концов, Мудрец сказал: "Плачьте сп лачущими!"

Но вот смерть встречает Жизнь. Увидев женщину, Господь сжалился над ней и сказал: "Не плачь". Затем Он прикоснулся к одру. Люди, которые несли тело, остановились, подумав, что Иисус тоже хочет принять участие в процессии и помочь им. Однако этот странный раввин лишь произносит: "Юноша! тебе говорю, встань", после чего мертвый садится и начинает говорить. Далее в Евангелии с какой-то особой нежностью и теплом сказано: "И отдал его Иисус матери его". Людей, однако, обуял страх. Одно из имен Мессии, *Мора* (מורא), что значит: "Тот, Кого следует бояться" (Пс. 75:12). Люди славят Бога и восклицают: "Бог посетил народ свой".

В аналогичной ситуации, при воскрешении Лазаря из мертвых, Иисус справедливо сказал: "Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек" (Иоан. 11:25-26). Это тоже находится во власти Мессии.

ИИСУС В СВЕТЕ СОБСТВЕННОГО УЧЕНИЯ

В одной монографии невозможно адекватно оценить все различия, существующие между учением Иисуса и учениями его современников. Это является основанием для более внимательного изучения Его "манифеста" и специфических моментов учения, которые Он выделял каким-то особым образом. Для древней синагоги Мессия должен был стать также и учителем. Дети Израилевы были "народом Книги", и поэтому учение Мессии можно оценить, только ссылаясь на Книгу Книг, Библию.

Обычно иудеи учили, что Мессия придет с новой Торой или "учением", которое в основном будет совпадать с учением Моисеевым. По этой причине Иисус иногда говорил: "Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне... Ибо, если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне" (Иоан. 5:39, 46). Раввины говорили об этой "новой Торе", которую должен был принести Мессия, что она уже была изложена в Едемском саду. День за днем, говорили они, Бог добавлял к ней новые пункты *халаха* (הלכה), которые однажды Он собирается открыть народу через Мессию.¹³² Это не значит, что воля Божья изменяется с течением времени, скорее речь здесь идет о новом основании закона. Эти "фундаментальные истины Торы", *таамэй Тора* (טעמי תורה), научат людей ценить и понимать причинные связи между явлениями и вещами. Мудрец открывает *эт ха-нолад* (את הנולד), "глубинные источники происхождения", и Мессия будет поступать аналогичным образом.

132. ילקוט ישעיהו כ"ו: ס' רצ"ו

Долгое время на Западе существовала тенденция подвергать сомнению высказывания Иисуса: а мог ли Он действительно сказать это или то? Подобные "уточнения" Евангелия может сделать лишь человек, склад характера которого, спсихологической и моральной точек зрения, можно поставить на один уровень со складом характера Иисуса. Какой-нибудь "сочинитель цветастых фраз", как выразился один еврейский критик, просто не в состоянии сделать этого. Сравнение учения Иисуса Христа с учениями Его современников лучше всего проводить на основании Нагорной проповеди, которая фактически содержит ядро Его учения.

Нагорная проповедь, "Манифест Иисуса Христа"

Матфей и Лука записали различные подробности, дающие нам правильное понимание открытой проповеди, которую Иисус фактически провозгласил "руководством к действию" (Мат. 5-7 и Лук. 6:17-49). Матфей говорит о том, что Иисус "взошел на гору", увидев толпы народа, идущие к Нему. Затем подошли ученики, сели рядом, и Он начал учить. Лука говорит, что Он стоял "на ровном месте" и "множество учеников Его, и много народа" следовали за ним. Оба описания указывают на то, что эти события происходили на "горе Благословенного", у города Капернаум. В одной из летописей утверждается, что все это происходило на горе *Карнеи Хиттин*, "Рог Хаттина", находящейся западнее Тивериады, где Саладин в 1187 году одержал решающую победу над армиями крестоносцев. Он приказал поджечь сухую траву на склоне горы, так что ветер понес дым в сторону врагов, и под прикрытием огненно-дымовой завесы ему удалось приблизиться к войску крестоносцев вплотную. Это очень широкий склон на краю горы, который также вполне соответствует евангельскому описанию места проведения Нагорной проповеди.

Аудитория Иисуса состояла из Его учеников и простых

жителей провинции, которых раввины называли *ам ha-арэц* (עַם הָאָרֶץ), "люди земли", или "простолюдины". Проповеди Иисуса не предназначались для религиозных лидеров, но специально были ориентированы на этих "крестьян". Некоторые полагают, что Нагорная проповедь на самом деле является кратким изложением нескольких назидательных проповедей, однако мы можем вспомнить, что Иисус нередко учил людей с утра до вечера, без перерыва. Матфей, писавший в основном для аудитории, состоящей из евреев, верующих в Иисуса, описывает Нагорную проповедь как своеобразное истолкование заповедей закона. Лука же, чье служение ориентировалось прежде всего на новообращенных из язычников, в основном акцентирует свое внимание на любви к ближнему своему. Матфей записывает девять назиданий о блаженных, Лука удовлетворяется четырьмя, добавив в этот раздел предостережения Иисуса, начинающиеся со слов: "Горе вам...", которые Иисус обращал к людям богатым, сытым, ублажающим себя мирскими похотями, а также к тем, кто основывает свою жизнь на людском мнении. В основу проповеди, тем не менее, заложено одно и то же учение.

Нагорная проповедь в основном является описанием заповедей и духовных наставлений. Иисус ставит лицом к лицу и сопоставляет то, что учителя закона требовали от людей, с тем, о чем Он Сам просит Своих учеников. Он пришел не для того, чтобы "нарушить закон или пророков, ... но исполнить" (Мат. 5:17). И мы также находим в этом именно то, что и ожидалось от Мессии. Иисус открывает новую движущую силу закона, *таамэй ha-Тора* (טעמי התורה), которая предполагает новую, активную ответственность по отношению к своему ближнему и настойчивое требование к совершенствованию, которое человек должен пронести через всю свою жизнь. Цель этого состоит в том, чтобы мы могли стать "сынами Отца нашего Небесного". "...Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (Мат. 5:45, 48). На первый взгляд кажется, что эти слова нереальны, возможно, даже бесчеловечны, как о них говорят иудеи. Тем не менее, безусловная святость Божья дает человеку новую

отправную точку: вся наша духовная жизнь должна основываться на прощении и благодати. Иисус фактически противостоял самодовольству и лжесмирению. Его брат Иаков называет это "законом совершенным, законом свободы" (Иак. 1:25). Только после того, как наша самоправедность сломлена, мы можем начинать жить, как Христос, именно к этому нас направляет Христос своим манифесте.

Истоки благословений

Однажды Нагорная проповедь транслировалась по финскому радио, где ее озвучивали профессиональные актеры. В этой актерской игре явно просматривался один недостаток: они декламировали слова Иисуса намного более величественно и утешительно, чем это было тогда, когда их произносил молодой плотник из Назарета под галилейским небом. Он, "возвед очи Свои на учеников Своих, говорил:

Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на Небесах. Так поступали сп ророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Ибо так поступали со лжепророками отцы их".

Нагорная проповедь в завуалированной форме ссылается на события, произошедшие на горе Синай. Раввины, не имея для этого достаточных оснований, говорят, что Синай — это эквивалент слова *сина* (שנא), т.е. "ненависть". Святость Божья сошла на человека на горе Синай, но сейчас люди собрались в языческой Галилее, и теперь к ним обращается "второй Моисей", Мессия. Он является Менахем (מנחם), Утешителем;

Он является Ханина (חַנּוּנָה), Милостью. Толпа, собравшаяся у горы Синай, лишь "краем глаза", мельком увидела свое предназначение: "А вы будете у Меня царством священников и народом святым" (Исх. 19:6). Иисус же призывал людей быть Его учениками.

Но что означает "блаженство" для души, которая во Христе? Под этим отнюдь не подразумевается "человеческое счастье". Блаженство библейское означает благословение и одобрение Божье. Слово *ашрэй* (אֲשֵׁרַי), "блажен", на языке оригинала выглядит одинаково как в единственном, так и во множественном числе. В ветхозаветных Псалмах часто повторяются такие восклицания, как: "Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! ... И в чьем духе нет лукавства". "Блажен человек, которого сила в Тебе!" "Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его" (Пс. 31:1; 83:6; 111:1 и др.). Блаженство предполагает принятие Богом. Оно означает почти то же самое, что и оправдание. Греческий эквивалент этого слова, *makarios*, означает: "счастливый", или "достойный поздравления". Антонимом слова "блажен" в Библии является не слово "несчастный", но скорее "отверженный Богом".

В свете этого мы можем лучше понять предостережения, начинающиеся со слов "Горе вам", которые записаны Лукой. Только тот, кто выступает с властью пророка, может обращаться к людям с таким осуждением и предостережением. Пятая глава Книги Исаии и 23-я глава Евангелия от Матфея содержат такое провозглашение во всей его остроте.¹³³

Те, о ком сказано "блаженны...", составляют как бы поперечный разрез человечества в целом: нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы и гонимые за правду. Они были "достойны поздравления" отнюдь не по собственному праву. Их счастье основывается на том, что благословения Небесного Царства предназначались для таких, как они. Они

133. См. также: Иерем. 22:13, 23:1; Исх. 34:2; Ос. 7:13, Амос. 6:1, Мих. 2:1 и Авв. 2:15

будут утешены, они унаследуют землю, они насытятся, они будут помилованы, они узрят Бога, они назовутся сынами Божьими и своими в Царстве Небесном.

Важно отметить, что Матфей упоминает фразу "Царствие Небесное" более тридцати раз и лишь один раз говорит о "Царствии Божиим". Марк же и Лука, наоборот, предпочитают фразу "Царство Божье". В этом выражена типичная еврейская привычка Матфея избегать употребления имени Божьего, где это только возможно. Раввины предпочитали говорить о "небесном имени", "небесном страхе", "небесных явлениях", или "небесных деяниях", везде, где упоминалось имя Бога. Они трудились "во славу небесную", поручали свою жизнь в "небесные руки" и т.д. Поэтому едва ли стоит дискутировать о том, в чем состоит различие между Царством Небесным и Царством Божьим.

Нагорная проповедь задумана как утешение души, смиряющей себя. Иисус не пускается в подробные объяснения того, почему "нищие духом" приемлемы для Бога. На иврите слова "нищий", "смиранный" и "встревоженный" происходят от одного корня. В Книге Чисел 12:3, где мы читаем, что Моисей был "человек кротчайший из всех людей на земле", немецкий перевод Библии описывает его "самым встревоженным и утомленным человеком". Бог ценит "смиранный и сокрушенный духом и ... трепещущего пред словом" Его (Ис. 66:2). "Сокрушенный духом", *нэхэ руах* (נִכְרָחִים), буквально означает "израненный духом". На современном иврите *нэхэ* (נִכְרָחִים) означает "нетрудоспособный". В Ис. 57:15 дается обетование о том, что Бог будет жить "с сокрушенными и смиренными духом". В Ис. 42:3 мы читаем также: "Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит" (ср. Мат. 12:20). Та же тема проступает и в Псалмах: "Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже" (50:19). "Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает" (33:19). Для передачи смысла, заключающегося в словах "сокрушенный сердцем", используется фраза *дак'эй руах* (דַּכְּאֵי רוּחַ) — "избитые духом".

Некоторые евреи жалуются на то, что современные раввины понимают религию как задачу, в которой хорошая репутация обретается путем исполнения закона, пренебрегая при этом наставническими функциями, лишая людей утешения и совета, в котором они нуждаются. Иисус воистину был *Менахем*, т.е. "Утешителем", несущим слова утешения страждущим, обремененным и сокрушенным духом. Часто Бог лишает нас близких и любимых или уводит нас из привычного окружения. Подобные божественные "осушения" редко приносят с собой положительные эмоции. Как спортсмены иногда нагружают себя до предела на тренировках за неделю до начала соревнований, чтобы выдержать истинную проверку на выносливость и даже перенести еще большие нагрузки во время соревнований, так и мы иногда насильно лишаемся всего, на что мы опираемся. Самонадеянность несовместима с жизнью в Боге. Раввины иногда говорят о "законе разбивания сосуда". Бог благословляет то, что остается от разбитой вдребезги жизни. Вера не должна быть "самоопределяющей". Это целиком и полностью дар Божий. Эти принципы наглядно следуют из того, что говорится в Нагорной проповеди.

Общий характер учения Иисуса

Иисусу становил очень высокие стандарты духовной жизни: "Вы — соль земли...", "Вы — свет мира...", "Да светит свет ваш...", "Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное". Требование полного посвящения себя Господу в законе Моисеевом было ничуть не меньшим; ортодоксальный иудей всегда имеет на почтовом ящике *мезузу*, — маленькую коробочку, содержащую кожаные ремешки, на которых написаны слова из Второзакония 6:5: "И люби ГОСПОДА, Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими..."

Главная цель фарисеев заключалась в том, чтобы быть

примером для людей. Они посвящали всю свою жизнь служению Богу.

Их называли *перушим* (*прушим* / פְּרֻשִׁים), что означает "отделенные", и это полностью отражает их намерения. Для своего времени они, несмотря ни на что, обладали довольно прогрессивным образом мышления. Помимо десятины, они также добровольно жертвовали до двадцати процентов своего дохода на благотворительные нужды. Они особо подчеркивали, что бедные, сироты и вдовы не должны оставаться без поддержки, что кто-то должен посещать больных, помогать молодым семьям и освобождать должников из тюрьмы. Они считали, что, помимо десятины, желательно отдавать на все эти благотворительные нужды по меньшей мере 3%, при первом же пожертвовании на подобные нужды запрещалось отдавать более 20% от общего имущества человека. Только если кто-то готовился к смерти, тогда мог, в принципе, встать вопрос о пожертвовании всего его состояния на нужды милосердия. Более того, в Храме существовала так называемая "тихая комната", в которой дары можно было приносить анонимно. Милостыня, которая практикуется в исламе происходит от этих обычаев.

Иисус сказал, что покуда наша праведность не превзойдет праведности религиозной элиты, мы не сможем наследовать Небесного Царства. Под "праведностью" здесь понимается "честность" и "благотворительность". В 23-й главе Евангелия от Матфея содержится пространное увещание, адресованное фарисеям. В 23-м стихе Иисус определяет основы закона как *"суд, милость и веру"* — основное значение имеют честность, наша любовь к ближнему и стремление к зависимости от Бога. Это определение напоминает нам цитату из Книги Михея (6:8):

"О, человек! сказано тебе, что — добро, и чего требует от тебя ГОСПОДЬ: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим".

"Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и

делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают" (Мат. 23:3).

Их добрые намерения не реализовывались на практике, потому что любое поддержание высоких моральных стандартов предполагает внутренние преобразования. Иисус пошел столь далеко, что говорил даже про "сливки общества", что они творят добрые дела для того, "чтобы видели их люди". Очищение, жертвование десятины, обращение в свою веру — все это формировало внешний фасад, за которым скрывалась духовная ложь. Конечно, среди них были искренне верующие люди, которые были невиновны в лицемерии.

Они говорили также о важности милосердия. В Талмуде записаны такие слова: *"Тот, кто проявляет милосердие к [какой-либо] твари, будет прощен небом; тот же, кто не проявляет милосердия к твари — не будет прощен небом"*.¹³⁴ В иудейских кругах Иисуса тоже считают фарисеем за методы и даже содержание Его учения.

Кардинальное заблуждение фарисеев наиболее очевидно при сравнении их доктрин с учениями саддукеев. Иосиф сравнивает эти две партии так:

"Фарисеи передали людям многие традиции, перенятые ими у своих отцов и не записанные в законе Моисеевом; и по этой причине саддукеи отвергают их и говорят, что мы должны ценить и обязательно соблюдать те традиции, которые содержатся в записанном слове и не обязаны выполнять предписания дошедших до нас традиций праотцев. И именно из-за этого у них возникали великие диспуты и разногласия".¹³⁵

Иосиф повествует также о том, что саддукеи верили, что судьба человека находится в его собственных руках, в то время как фарисеи утверждали, что в человеческой судьбе многое предопределено Богом, поэтому от человека нельзя требовать слишком многого.

134. שבת קנ"א: ב'.

135. *Antiquities*, XIII 10:6 и 5:9.

Саддукеи отвергали учение о воскресении и вечной жизни, равно как они не верили ни в ангелов, ни в чудеса. Кроме того, они отвергали безоговорочные этические установления фарисеев. В религиозной и политической жизни они придерживались твердой позиции, однако в своих толкованиях Писаний они были еще более консервативны, чем фарисеи. Они избегали любого проявления фанатизма. Они придавали огромное значение тому, чтобы поклонение в Храме проходило в полном соответствии с законом, и поэтому закон понимался ими буквально, то есть так, как это определяла Тора.

Фарисеи, с другой стороны, изобрели для своих толкований способы обхождения пустых требований закона, хотя они и претендовали на моральную непогрешимость. Конечно же, Иисус не принимал таких человеческих "подпорок" и "натяжек", которые выдавались за волю Божию. Например, существовало правило, позволяющее освободиться от обязанности помогать своим родителям в старости, принеся в Храм специальный дар, корбан (קרבן). Иисус однозначно не одобряет это, говоря: "... Вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого..." (Марк. 7:8-13). Также Он неодобрительно отнесся к их обычаю клясться и приносить разного рода обеты, которые в различной степени связывали человека перед Богом. Верующие должны быть искренними в любых обстоятельствах, независимо от того, приносили они обет или нет.

После разрушения Храма в 70 году по Р.Х. саддукейская секта полностью исчезла, а иудаизм стал развиваться и переходить от устных преданий фарисеев в настоящую "религию закона". Раввины стали претендовать на еще более высокую позицию в обществе — роль духовных наставников людей. *Все, кто расходился с ними во мнениях или противостоял их мнению, считались противниками Святого Духа, а студент, цитировавший слова своего раввина, считался орудием Святого Духа.*¹³⁶

136. מנהגין ק"א : א'

Требования, которые выдвигал Иисус, кажутся невыполнимыми с человеческой точки зрения. Это очевидно, например, из широко известного высказывания Иисуса: "Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие". "Кто же может спастись?" — вполне справедливо спрашивали ученики, слушая это (Мат. 19:23-26). Некоторые объясняли это так, что в данном случае Иисус имел в виду тот вход в Иерусалим, который назывался "Верблюжьими воротами". Джорж М. Ламса пишет в своей книге "Евангелия с арамейской точки зрения", что арамейское слово *гамла* может быть переведено как "верблюд" и как "веревка", и даже как "деревянный столб". Протянуть веревку в игольное ушко может показаться чем-то явно невозможным, однако образованные иудеи нередко использовали подобные выражения, например: *"Никто не может представить себе слона, проходящего сквозь игольное ушко"*.¹³⁷ Мидраш содержит прекрасное описание, иллюстрирующее Книгу Песни Песней:

"Бог сказал Израилю: 'дети Мои: откройте для вашего покаяния отверстие величиной си гольчатое ушко, и Я открою для васв орота, через которые смогут въезжать колесницы'.¹³⁸

Иисус любил парадоксы и в иносказании о верблюде и игольном ушке Он образно показал тот потенциал, которым обладает Бог. "Человекам это невозможно, Богу же все возможно". Верблюд фигурирует также и в другом месте Евангелия, где Иисус осуждает фарисеев: "Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие" (Мат. 23:24).

ИИСУС — ТОЛКОВАТЕЛЬ ЗАПОВЕДЕЙ

Нагорную проповедь можно рассматривать как своего рода "курс катехизации", во время которого Иисус говорил

137. בבא מציעא ל"ה: ב'; ברכות נ"ה: ב'

138. מדרש שיר השרים ה': ב'

сначала о пятой и шестой заповедях (5:21-26 и 27-32), а затем — о второй и восьмой, наряду с общими духовными наставлениями. Раскрытие этих заповедей достигло апогея, когда прозвучали слова о любви к врагу.

Раввины нередко представляют материал в таком виде, что текст Библии параллельно сопровождается словами Мудреца. Тем не менее, используемый Иисусом метод сопоставления высказываний современников со Своими словами был уникален. Мы слышим в этих словах *ego majestatis*, "царственное Я". "Вы слышали, что сказано..., но Я говорю вам"; "Истинно говорю вам".

В своем толковании пятой заповеди Иисус распространяет ее предписания на наше повседневное поведение.

"А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему 'рака', подлежит синедриону; а кто скажет 'безумный', подлежит геенне огненной".

Талмуд также содержит предупреждения относительно враждебности:

"Силы ада правят всеми теми, кто позволяют гневу взять лучшее от себя, как сказано: 'Искорени всю ненависть из своего сердца и зло из самого себя'. Всякое зло приходит из ада".¹³⁹

Грех начинается в сердце человека. Кто-то из Мудрецов говорит, что "греховные помыслы хуже самих [грешных] деяний".¹⁴⁰ И потому: "Лучше быть гонимым, чем гонителем".¹⁴¹ Талмуд уделял очень много внимания вопросу о суровости наказания за грех. В первую очередь всегда задавался вопрос о том, случайным было это преступление или умышленным. В одном из разделов приводится обширная дискуссия о том, *намеревался ли обидчик в сердце своем*

139. נדרים כ"ב: א'.

140. יומא כ"ט: א'.

141. בבא קמא ז"ג: א'.

ударить ближнего своего и пытался ли он в сердце своем убить его.¹⁴² Иисус подчеркивал, что грех — это оскорбление небес и что инициатива к примирению должна прежде всего исходить от нас, независимо от того, имеет ли наш ближний что-либо против нас или нет (Мат. 5:23).

Во времена Иисуса слово "рака" (רַקָּא), или "пустоголовый глупец", использовалось столь часто, что в оригинале Нового Завета оно приводится в своей первоначальной форме, то есть непереведенным. Как в древнееврейском, так и в арамейском языках это слово имеет одинаковое основное значение "пустой". Нельзя высказываться с пренебрежением о ценности того или иного человека. Еврейский глагол "проклинать", *лекалель* / לִקְלֹל, происходит от корня *каль* (קָל), то есть "легкий" (по весу). На практике любое уничтожение другого человека равносильно его проклинанию. Нет людей, которые были бы абсолютно пустоголовы или не имели бы никакой ценности.

Джордж Ламса, который говорит на арамейском, потому что это его родной язык, подчеркивает, что слово "рака" может происходить от корня *рок* (רִיק), что и на иврите и на арамейском означает "плевать". На востоке плевок в лицо высказывается крайнее презрение, как, например, это было описано в эпизоде, когда Иисуса приводят на ночной допрос. Иисус считал, что еще хуже, если кто-то назовет другого "дураком". Это очень распространенное оскорбление среди евреев и арабов. Всякие конфликты должны разрешаться сразу, по свежим следам. Несогласия создают атмосферу, которая, как говорит Мудрец, "Духу Святому не нравится". У евреев есть очень красивая иллюстрация, связанная с содержанием 19-й главы книги Исход. Они описывают, как израильтяне расположились станом "как один" вокруг горы Синай. Господь сказал, что пришло время передать Его детям слова закона, так как они встали как один. Такое же единство в сердцах верующих было и в день

142. מנהרין ע"ה: ב'; ע"ט: א'.

Пятидесятницы. В Библии сказано: "У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа" (Деян. 4:32).

При истолковании шестой заповеди Иисус выражает Свое согласие с акцентами, расставленными в Ветхом Завете и с учителями того времени. Тем не менее, Он был еще более бескомпромиссен, чем образованные евреи, в том, что не принимал высокомерного и своевольного обращения, которое проявлялось по отношению к женам в те времена. Правовверные мужчины в те времена, как и сейчас, на края своей одежды носят кисти из синих и красных ниток, которые постоянно напоминают им о заповедях Господних, чтобы они не следовали похотям своих сердец и глаз (Чис. 15:38-39). Мидраш подчеркивает тот факт, что тот, *"кто прелюбодействует глазами, уже является прелюбодеем"*.¹⁴³ Мусульмане также говорят о похоти очей как о грехе.

Раввины признавали бескомпромиссность позиции Иисуса о моральности и нерушимости супружеских отношений. В 19-й главе Евангелия от Матфея мы читаем о фарисеях, которые пришли к Иисусу для того, чтобы испытать Его. Они задали ему вопрос: "По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?" Фарисеи чрезвычайно облегчили процедуру развода. Если жена говорила что-то плохое о своем муже, если она плохо готовила, публично сплетничала на улице, или говорила с незнакомцем в общественном месте или даже если просто ее муж "встретил другую, более красивую женщину", то он имел право давать ей разводное письмо.¹⁴⁴ Тем не менее, в некоторых средневековых руководствах можно найти такие слова о браке: *"Пусть никто, заключая брак, не помышляет о разводе со своею женою, однако, если мужчина заблаговременно указывает, что женится на какой-то определенный промежуток времени, то это допускается"*.¹⁴⁵

Только мужчине позволялось писать разводное письмо. В

143. פסיקתא רבתי קב"ד: ב'.

144. הלכות גטין, ארבעה טורים א'.

145. פירוש אבן עזרא להלכות גטין א'.

некоторых случаях и женщина могла настаивать на разводе, например, если ее муж заболел проказой. Такое письмо могло быть написано на пергаменте, папирусе, на роге, на руке раба и даже на листе оливкового дерева. В нем должны были быть указаны имена мужчины и женщины, название местности, в которой они жили, приведенные мужчиной объяснения развода и имена двух свидетелей, которые могли быть и самарянами. Кроме этого должно было быть сделано заявление о том, что женщине дозволяется выйти замуж повторно.

Иисус сказал, что Моисей разрешил мужьям писать разводные письма из-за их жестокосердия, "а сначала не было так". В начале Бог сотворил "человека", мужчину и женщину, таким образом брак считался исполнением этого замысла: "Что Бог сочетал, того человек да не разлучает". Согласно учению Иисуса, только прелюбодеяние и продемонстрированное этим прелюбодеянием отвержение партнера по браку могут быть законными основаниями для развода.

Евангелие от Матфея 19:9 говорит нам в завершение, что если кто-то вступает в брак с человеком разведенным или отвергнутым за прелюбодеяние, то он также становится виновен в прелюбодеянии. Таким образом, Иисус не одобрял повторного брака с разведенным по закону..., хотя отвергнутый человек, то есть жертва супружеской неверности, волен вступить в брак снова, согласно закону о разводах того времени. В Евангелии от Марка (10:11) это положение истолковывается еще более глубоко: "Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее". Книга Малахии (2:15-16) говорит о разводе с "женою юности своей": "Итак, берегите дух ваш и никто не поступай вероломно с женою юности своей."¹⁴⁶ При определении вины человека Иисус был неуклонно строг, несмотря на то, что Он прощал грехи тем, кто совершил прелюбодеяние.

---

146. Цитата из современного перевода более точно соответствует фрагменту, использованному автором: "Бог хочет, чтобы мужья и жены стали одним телом и одним духом... Господь, Бог Израиля, говорит: 'Я ненавижу развод...'" — Перев.

Области применения второй и восьмой заповедей в реальной жизни часто пересекались. Имя Божье нельзя было произносить "напрасно", тем самым принижая его, также нельзя было лжесвидетельствовать о ближнем своем, клеветая на него или присягая. В Талмуде есть особый раздел, посвященный клятвам и "добровольным обетам" (שבועות ונדריים). Иисус учил, что нам никогда не следует клясться или давать обеты, вместо этого наша речь должна быть прямолинейной и правдивой: "Да будет слово ваше: 'да, да', 'нет, нет'". Далее Талмуд приводит высказывание раввина Абайейя: "Да не произносит никто устами одно, а сердцем другое".¹⁴⁷ Тем не менее на практике люди клянутся Храмом или волосами на голове своей. . . в наши дни принято говорить: "Жизнью твоей", что, конечно, безопаснее!

Раввины подразделяли обеты на три вида: ложные, тщетные и безответственные [поспешные], *швуат битуй* (שבועת ביטוי). Относительно последних сказано:

"Если кто-то принесет оспешный обет, но после этого раскаивается в этом и видит, что пострадает от исполнения своей клятвы, и если его мысли стех пор изменились или возникли обстоятельства, которых не было в то время, когда он принимал этот обет, что привело к тому, что он пожалел о том, что поклялся, то да попросит он Мудрого или трех простых мирян (на иврите простые люди: "дураки"), если ученого мужа не найдется в близлежащей окрестности, и да освободят они его от принесенного обета. После этого ему дозволяется совершать то, что он клялся не делать, либо не делать того, что он поклялся совершить. И это называется аннулированием обета. Об этом ничего не говорится в записанном законе, но так учил Моисей, согласно устным преданиям".¹⁴⁸

Мы видим из этой цитаты, что раввинам было известно о существовании аспектов устного закона, отсутствующих в

147. בבא מציעא מ"ט: א'.

148. הלכות שבועות ו': א'-ב'.

законе написанном. Что же касается обетов, то такое положение создавало ситуацию, в которой никто не мог быть уверен в том, что намерения человека, давшего обет, не изменились впоследствии. Более того, найти трех "дураков" где-нибудь поблизости никогда не составляло особого труда.

УЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

О ЛЮ

В наших отношениях с другими людьми мы обычно соблюдаем, так сказать, "закон обоюдности": делайте для своего ближнего столько, сколько он делает для вас, любите его так, как он любит вас. С точки зрения иудеев, большего от нас не требуется. На это намекает Иисус в Нагорной проповеди:

*"Вы слышали, что сказано: 'Око за око, и зуб за зуб'. А Я говорю вам: не противься злumu. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобою, и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два... Вы слышали, что сказано: 'любите ближнего твоего и ненавидь врага твоего'. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. **Да будете сынами Отца вашего Небесного... Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный**".*

Лука в своем повествовании о Нагорной проповеди дважды указывает на то, что нужно любить своих врагов:

"Но вам слушающим говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас... И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними... Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и займы давайте,

не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего" (Лук. 6:27-35).

Многие критики утверждали, что Иисус не мог говорить о любви к врагам, так как ни в Ветхом Завете, ни в иудейской литературе нет такого указания. "Учебник дисциплины", найденный в свитках Мертвого моря, однако, рекомендует членам Кумранской общины *"любить все, что Бог избрал, и ненавидеть то, что Он отверг"*, а также *"ненавидеть всех чад тьмы"*.¹⁴⁹ Сегодня считают, что Иисус ссылаясь на ессеев, которые были Его современниками.

Любовь к врагам, однако, упоминается в ветхозаветных заповедях. Так, в книге Исход (23:4-5) мы читаем:

"Если найдешь вола врага твоего, или осла его, заблудившегося, — приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношею своею, то не оставляй его: развяжешь вместе с ним".

И Книга Притчей (25:21-22) наставляет нас:

"Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой его водою: ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе".

Ссылка на "горящие угли", похоже, отражает прекрасный восточный обычай, когда гостю вручался сосуд с углями, который он нес к себе домой на голове для того, чтобы растопить свой очаг теплом, полученным от своего дуга.

Отношение любви к врагам, о котором говорил Иисус, было еще одним свидетельством того, что Иисус является истинным "Сыном Давидовым". Мы читаем во 2-й Книге Царств 19:6, как воевода армии Давида, Иоав, упрекая своего правителя, говорит: "Ты любишь ненавидящих тебя". Мы должны признать все же, что любовь к врагу упоминается в Ветхом Завете лишь эпизодически.

Сама идея любви к ближнему в Библии основывается на

---

149. מִגִּילַת הַמֵּרְכָבִים א': ד'; א': י'. 149.

упоминаемом дважды назидании из 19-й главы Книги Левит: "... Но люби ближнего твоего, как самого себя" (стихи 18 и 34). Иисус истолковывает это как призыв: *"И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними"* (Лук. 6:31 и Мат. 7:12). В некоторых современных переводах были предприняты попытки заменить слова "как ... так ..." в этом фрагменте на слова "насколько... настолько...". Однако Библия говорит отнюдь не о "степени" или "количестве" любви, но лишь о ее правильной "движущей силе".

В Талмуде приводятся две истории, которые относятся к толкованию этого предписания. Один человек языческого происхождения пришел к раввину Шамаю, который был представителем одного из наиболее консервативных направлений, и спросил:

"Сколько у вас Тор?" Две, — ответил Шамай, — устная и письменная'. 'Я верю в Тору письменную, — сказал язычник, — но не верю в Тору устную. Сделай меня прозелитом, но учи меня только Торе письменной'. Шамай запретил ему говорить такие слова и прогнал его. Тогда он отправился к раввину Гилелю, который сделал его прозелитом и стал учить его Торе. К Шамаю же пришел другой незнакомец и попросил: 'Сделай меня прозелитом и учи всей Торе, когда я буду стоять здесь на одной ноге'. Шамай прогнал его прочь строительным жезлом, потому что он сам был строителем по профессии... Тот же незнакомец пошел к Гилелю, который принял его прозелитом и сказал: 'То, что ты сам ненавидишь, того не делай своему ближнему: в этом состоит все учение Торы. Все остальное — это лишь комментарии к этому. Иди и следуй этому руководству!'"¹⁵⁰

Гилель, живший незадолго до Иисуса Христа, получил обращение "кроткий" за свой дружелюбный подход к другим людям.

150. שבת ל"א: א'.

Иерусалимский Таргум говорит также: "Не делай своему ближнему того, что сам ты ненавидишь", и в Дидахе, "Учении двенадцати апостолов", мы читаем: "То, чего ты не желаешь себе, ты ни в коем случае не должен делать другим" (I, 2). Это маленькое руководство к учению о крещении, которое, похоже, написано в начале второго столетия и было известно церковному историку Евсевию, содержит одно положение, имеющее важное значение и по сей день: "Не убивай зародыша, равно как не убивай его после того, как он был рожден" (II, 2).

Толкование закона раввинами обычно основывается на определении того минимума, который Бог ожидает от нас. Поэтому любовь к ближнему рассматривается с негативной позиции "запрещающих" заповедей: "Не пожелай... Не произноси... и т.д." Иисус же учил людей активному и откровенному отношению: "Возлюбите..., давайте..., молитесь..., прощайте!" А не может ли быть такого, что Иисус был знаком с приведенным выше высказыванием раввина Гилеля, поскольку заключительный пассаж Его проповеди был начат со слов: "Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними" (Мат. 7:12)? Будучи Мессией, Иисус придавал также *таамэй Тора* (טעמי תורה) новый импульс ее учению. Дважды в Евангелии от Иоанна мы находим высказывание, которое возводит любовь к ближнему на новый уровень. В Иоан. 13:34 мы читаем: "Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; КАК Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга", а в стихе (15:12) сказано: "Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, КАК Я возлюбил вас". Эта заповедь о любви к ближнему своему на самом деле не является чем-то новым, но ей придается новая "движущая сила", заключающаяся в следовании примеру Иисуса: "Делайте так, как Иисус делал!" Любовь не ищет своего, но делает заботы других нашими собственными. Любовь не ищет тех, кто соответствует ей или "находится на ее уровне", но она поднимает других на тот уровень, который соответствует ей. Один лишь Иисус понял и исполнил эту царственную заповедь о любви, отдав Свою жизнь во искупление других.

УЧЕНИЕ ИИСУСА О ПОСТЕ И МОЛИТВЕ

Согласно Нагорной проповеди, вся жизнь религиозная должна проходить естественно, без внешних эффектов и "показухи". Пост, молитва и милостыня могут запросто переродиться во внешние обычаи или церемонии, не выражающие ничего, кроме заслуг и добродетелей самого человека. Иисус сказал: "Не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас..." "Как вы можете верить, когда друг от друга принимаете славу...?"

Раввины также нередко выступали против лицемерия. Так, раввин Иеремия Б ар Абба (250-290 г. по Р.Х.) ясно сказал, что "Существуют четыре категории людей, которые не могут принять [пережить] присутствия Божьего (на-Шхина / השכינה): богохульники, лицемеры, лжецы и клеветники".¹⁵¹ Раввин Елиазер сказал: "Тот, кто творит дела праведности тайно, тот величественнее Моисея".¹⁵² С другой стороны, давались напоминания такого рода: "Кто дает милостыню публично, тот бесчестит себя".¹⁵³ Каждый христианин также сталкивается с опасностью впасть в "двуличие" [лицемерие] и "пускание пыли в глаза". Однажды, когда я был еще помоложе, на одной из мужских встреч, когда мы больше часа делились взглядами о том, "где же можно найти настоящих фарисеев", один из весьма авторитетных членов нашей компании встал и сказал: "Фарисейство никогда не нужно далеко искать, оно живет в нашем сердце!" Эти слова произвели неизгладимое впечатление на мое молодое сознание.

Пост описывается в Библии как существенное благо. Царь Давид постился, когда в скорби умолял Господа "о младенце", который заболел (2 Цар. 12:16). Друзья больного и его семья иногда постились таким образом (Пс. 34:13). К посту может побуждать людей состояние церкви (Пс. 68:10-11, Дан.

151. מוטה מ"ב: א'.

152. בבא בתרא ט': ב'.

153. תנינה ה': א'.

9:3). Угроза войны, засуха и голод — все эти факторы заставляли людей поститься. Иудеи обязательно имеют постные дни во время праздника Великого Дня Искупления и соблюдают пост в день воспоминания о разрушении Храма. Фарисеи добровольно постились дважды в неделю. Так как по преданию Моисей взошел на гору Синай в пятый день недели, то есть в четверг¹⁵⁴, и сошел с горы на второй день, то есть в понедельник, эти дни были избраны днями необязательного поста. Ранняя Церковь, согласно Дидахе, постилась по средам и пятницам.

На иврите слово пост выражается терминами *цом* (צום), что означает "воздержание от пищи", или *таанит* (תענית), что означает "самоуничужение" [или "самоогорчение"]. Обычно во время поста употреблялась вода. Иудеи никогда не постились в субботу, так как для них этот день является днем празднования, установленным Самим Богом. Пост делает нас чувствительнее как к добру, так и ко злу. Мы можем видеть это, например, в описании искушения Иисуса в пустыне. Тем не менее, пост сам по себе также приносит благословения, если он сочетается со словом Божиим и молитвой. Иисус даже сказал об исцелении тяжелых заболеваний, что "сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста" (Марк 9:29).

В Нагорной проповеди Иисус учил также принципам молитвы. Молитва должна быть тайным общением с Богом:

"Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него... Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий

---

154. На Западе в большинстве стран календарная неделя начинается с воскресенья, поэтому четверг — пятый день недели. — Перев.

получает, и ищущий находит, и стучащему отворят” (Мат. 6:6-8 и 7:7-8).

Сам Иисус вел глубокую и основательную молитвенную жизнь. Он всегда просыпался "рано утром", очевидно в четыре или пять часов, и шел в горы молиться. Затем в конце дня Он снова уединялся. Свое публичное служение Он как начал, так и закончил упорной и глубокой молитвой. Он — Мессия — продолжает ходатайствовать за нас, сидя одесную Небесного Отца (Рим. 8:34 и Евр. 7:25).

Иудеи традиционно подчеркивают, что молитва должна быть *бэхавана* (בְּחָוָה), то есть сосредоточенной. За этим словом стоит корень *кивун* (כִּוּוּן), направление. Молясь, человек направляет весь свой разум на то, чтобы встретить Бога. В одиночестве ортодоксальные иудеи молятся молча. Публичная молитва, произносимая вслух, возможна, в принципе, только тогда, когда собирается не менее 10 мужчин, *миньян* (מִנְיָן). Это число происходит из молитвы Авраама за Содом, который Бог обещал не уничтожить, если "найдется там десять" [праведников] (Быт. 18:22-32). Иисус учреждает новый *миньян*, не ограничивающийся количеством присутствующих мужчин, когда говорит: "...Где двое или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них" (Мат. 18:20).

ИУДЕЙСКИЕ КОРНИ МОЛИТВЫ "ОТЧЕ НАШ"

Начало 11-й главы Евангелия от Луки говорит нам, что Молитва Господня была ответом на просьбу учеников. Они попросили Иисуса: "Господи! научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих." В результате появилась "*Pater noster*", молитва, которую можно считать самым драгоценным завещанием Иисуса Своему малому стаду. Необходимо признать, что иудейская молитвенная литература содержит разрозненные параллели с молитвой "Отче наш", но последняя все же формирует нечто целостное и завершенное, что не сравнимо ни с чем.

Бывший главный раввин Стокгольма Готтлиб Клейн напи-

сал книгу из двух частей, в которой раскрыл иудейские корни молитвы "Отче наш". По словам Клейна, эта молитва "содержит мессианское чувство [осязание]... Все надежды и ожидания пылкого сердца Иисуса нашли отражение в содержательной форме этой молитвы". Она отражает определенные требования, предъявляемые к молитве во времена земного служения Иисуса. Каждая молитва в те времена должна была содержать семь молитвенных просьб. Кроме того, она должна была состоять из трех частей. Молитва всегда начиналась с прославления Бога, *шевах* (שִׁבַּח), к этому добавлялись личные просьбы, *тфила* (תְּפִילָּה), и завершалась молитва благодарением, *ходайя* (הוֹדִיָּה). Клейн анализирует молитву следующим образом:

шевах (שִׁבַּח)

1. Отче наш, сущий на Небесах. Да святится Имя Твое.
2. Да приидет Царствие Твое.
3. Да будет воля Твоя и на земле, как и на Небе.

тфила (תְּפִילָּה)

4. Хлеб наш насущный дай нам на сей день
5. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
6. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

ходайя (הוֹדִיָּה)

7. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки веков. Аминь.

Клейн подчеркивает, что во времена Иисуса молитвы всегда произносились во множественном числе.¹⁵⁵ Это правило распространялось и на личные молитвы, возносимые в одиночестве, и предположительно поэтому Иисус говорит: "Дай нам!" Просящий отождествлял себя с нуждами всего собрания и народа. Молитва не должна была возноситься только "за себя". И как это важно! Раввинистическая литература

155. То есть молящийся упоминал себя во множественном числе.

разграничивает понятия "Отец наш" и "мой Отец". Раввин Абайей, живший в IV веке, говорит, что человек должен идентифицировать себя со всей общиной и декламировать: "Да будет воля Твоя, о Господь, Бог наш, чтобы Ты вел нас в мире..." РаШИ также настаивает еще в средние века, что множественное число особенно должно использоваться при вознесении коротких молитв. Такая форма обращения — "Отче наш, сущий на Небесах..." один раз появляется в Мидраше,¹⁵⁶ кроме этого, один раз она используется в форме: "Отче Твой, сущий на Небесах".¹⁵⁷ Молитвенная книга Сидур употребляет форму "Отче наш" или "Отче наш, Царь наш". Тем не менее, благословения Божьи всегда личностны. Это не простое совпадение, что Аароново благословение было дано Израилю в единственном числе: "Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!..." (Числа 6:24-26).

По мнению Клейна, молитва, которой учил Иисус, косвенно ссылается на веру в воскресение:

"Есть одно древнее учение, которое говорит, что 'Святой, да будет превознесено имя Его, позволит мертвым воскреснуть в этом мире, чтобы Его великое имя было освящено. Поэтому, все должны молиться словами: "Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое", потому что исполнением этих молитв будет воскресение ...' Здесь мы имеем Мессианскую молитву, которую, в Свое время, мог возносить только Иисус. Это самое личное, что мы получили от Иисуса. В ней обрели бессмертие все Его ожидания и стремления, и дух, который исполнит эту молитву, совершил чудеса в сердцах людей".

Молитвенная книга Сидур в своих арамейских разделах кадиш (קדיש), которые появляются много раз на протяжении всей книги, имеет сходство с разделом шевах молитвы Господней:

"Да будет превознесено и да святится великое имя Его в

156. יומא ה': ט'.

157. סוטה ט': ט"ו.

мире, который Он сотворил по воле Своей. Да учредит Он свое Царство при жизни твоей и в твои дни, и в дни всего дома Израилева, скоро и в ближайшее время; и да скажете вы — Аминь”.

Община отвечает на молитву раввина словами: *”Да будет благословенно имя Его, во веки вечные, аминь”.*

Обсуждая ссылку Клейна на воскресение, стоит упомянуть толкование раввином Танхумой фрагмента (12:1) из Книги Бытие *”...Пойди из земли твоей ...и будешь ты в благословение”,* приведенное в *”Печати Мидраша”:*

”И будешь ты в благословение’ означает, что ‘Я благословлю тебя Своею славой и возвеличу имя твое, так, что твое имя будет великим и благословенным по всей земле’. Что это значит? Это значит, что сначала будет благословение, которое ты получишь, а затем я; сначала мы провозглашаем ‘щит Авраама’, и затем ‘воскресение из мертвых’.”¹⁵⁸

Это относится к раввинскому принципу толкования, который заключается в том, что каждый должен начинать с обетования Божьего, данного Аврааму, и завершать воскресением. Эта фраза имеет точку соприкосновения с еженедельной молитвой *шахарит*, в которой сказано:

”Благословен Ты, о Боже, щит Авраама: Ты, о Господь, имеешь вечную силу, Ты воскрешаешь из мертвых и силен спасать. Ты потрясаешь живущих Своею благодатью, воскрешаешь мертвых по великой милости Своей, даешь силы тем, которые претыкаются, исцеляешь больных и освобождаешь пленников, совершаешь упование тех, которые лежат в земле... Ты Царь, который сводит в могилу, животворит и дарует спасение”.

Я могу упомянуть далее, что Ялкут Шиммони говорит о благословении Авраама, что это *”язык искупления”* и

158. תנחומא, פרשת לך-לך, ד'. 158.

подразумевает будущее искупление Израиля.¹⁵⁹ Нет ничего удивительного в том, что профессор Клейн увидел в молитве Господней мессианскую тему и определенное ударение на веру в воскресение.

Молитва "Отче наш" содержит одну деталь, значение и происхождение которой подвергались сомнению. Мы просим, чтобы Господь "не ввел нас во искушение", но "избавил от лукавого". Эти слова взяты из древней молитвенной формы, которая по-прежнему используется в молитвенном сборнике Сидур. Рано утром ортодоксальный иудей молится такой молитвой:

"Не введи нас во грех, в беззаконие или зло; не введи нас во искушение или позор. Не дай никакой порочной склонности возобладать над нами... но дай нам добрые склонности".

В молитве "Отче наш" Иисус заботился о том, чтобы Его ученики сделали получение прощения своим ежедневным уделом и были защищены от зла. Это очевидно также и из Его первосвященнической молитвы в 17-й главе Евангелия у Иоанна: "Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла".

Молитва "Отче наш" отражает ту же самую *детскую беззаботность*, которую Иисус проповедует в Нагорной проповеди. Именно Он сказал: "Не заботьтесь о завтрашнем дне...", "не заботьтесь для души [т.е. жизни] вашей...", "И об одежде что заботитесь?" (Мат. 6:25, 28, 34). Теперь Его ученики учатся просить: "Хлеб наш насущный дай нам на сей день". Чувство вины за прошлое и заботы о дне завтрашнем могут отступить, потому что те, кто принадлежат Богу, живут реальностью сегодняшнего дня. Возможно, что именно "благостие одного дня" стало понятно многим бизнесменам и заставило их поместить на видное место в своих офисах слова из Псалма 117:24: "Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!"

---

159. ילקוט שמעוני, לך"ם" ד'.

СЛОВА ОБОДРЕНИЯ И УВЕЩ

Заключительный пассаж Нагорной проповеди раскрывает нам самую характерную черту учения Иисуса Христа:

"... Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи" (Мат. 7:29).

Следует постоянно иметь в виду, что с точки зрения простого человека Иисус был лишь обыкновенным 30-летним плотником из Назарета. Его власть, очевидно, проявляется не только в том, что Он "осчастливил" людей Своими пророческими заповедями, но также и в Его словах увещевания. При прочтении второй части Нагорной проповеди можно понять, что должна была чувствовать аудитория, слушая Его слова:

*"Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут; ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше... Не можете служить Богу и маммоне... **Не судите**, да не судимы будете; ибо **каким судом судите**, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучек в глазе брата своего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату своему: 'дай, я выну сучек из глаза твоего'; а вот, в твоём глазе бревно?..."*

***Входите** тесными вратами; потому что **широки врата** и просторен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. **Берегитесь лжепророков**, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные: по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе принести плоды худые, ни дерево худое принести плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и*

бросают в огонь. И так, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий Мне: 'Господи! Господи!' войдет в царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного".

В форме представления данного увещевания мы можем увидеть нечто такое, чего не заметила западная теология, то, что является примером стиля риторики, типичного для литературы Мидраш. Во всех этих примерах мы, во-первых, находим сам предмет разговора, а затем — его "дополнение", вслед за которым приводятся основания, поддерживающие аргумент. Ортодоксальный еврейский профессор Майрон Бьялик Лернер посвящает большой раздел своей докторской диссертации, написанной на тему о Мидраше Руфь, самой манере представления материала в литературе Мидраш и ее структуре. При этом он в нескольких местах цитирует слова Иисуса Христа. Так, в образном выражении о добром дереве он видит структуру, в которой фразы чередуются весьма характерным образом:

- а) Так всякое дерево доброе
- а) приносит и плоды добрые,
- б) а худое дерево
- б) приносит и плоды худые:
- а) Не может дерево доброе
- б) приносить плоды худые,
- б) ни дерево худое
- а) приносить плоды добрые.

Лернер также обращается к словам Иисуса о служении двум господам и при этом цитирует толкование книги Мидраш места по книге Иова 3:19, где говорится, что в могиле все равны: и малые, и великие, и раб свободен от господина своего. Мидраш говорит:

"И раб свободен от господина своего": Этот человек в своей жизни служил двум господам; он был рабом своего Творца и рабом своей природы.

- а) исполняя волю своего Творца,
- б) он удручал свою природу,
- б) и поступая по своей природе,
- а) он досаждал своему Творцу".¹⁶⁰

В Евангелии от Матфея профессор Лернер находит основание для более раннего датирования Мидраша Руфь, поскольку эти произведения имеют идентичную форму представления материала. В отношении фрагмента Нагорной проповеди, начинающегося со слов "Блаженны..." и продолжающегося словами "Горе вам...", он говорит следующее:

"Совершенно ясно, что стиль проповеди, представленный в Евангелиях, отражает ранний стиль риторики, характерный для первого века христианства и следующего далее периода. Тот же стиль характерен и для ранней части Мидраша Руфь, из чего можно заключить, что он также представляет собой образец проповеди таннаитского периода".

Проведенные нами наблюдения затрагивают один весьма деликатный вопрос. Толкования Нового Завета на протяжении последних 50 лет были подвергнуты сильному влиянию теории Рудольфа Бултмана, о том, что Евангелия были составлены после разрушения Храма и что они отражают "то, во что верила Церковь" — *kerygma*, или "проповедь" церковных поверий, скорее, чем чистое учение Иисуса как исторической Личности. Задача теологов, в таком случае, заключалась в том, чтобы "содрать" с Евангелий мифологический покров. По словам профессора Давида Флуссера подобная "демифологизация" приводит к "лишению [Евангелий] какой бы то ни было историчности" (*Entrealisierung*) и нарушает истинные представления о почве, из которой они произрастают.

Бултман, тем не менее, понимал, что форма изложения Евангелий напоминает стиль литературы Мидраш и что в

160. מירון ביאליק לרנר, "אגדת רות ומדרש רות רבה", חלק א', עמ' 78 ; 42.

этом отношении эффективность проповеди Евангелий должна быть признана. Но Мидраш стремится записать идеи как можно более точно. Сегодня, когда мы находимся в более благоприятном положении для сравнения Нового Завета с его иудейскими корнями и когда признано, что составление Евангелий относится к раннему периоду, наиболее правильным и достоверным путем понимания слов Иисуса является их дословное принятие.

Аллегория Иисуса Христа о широких и тесных вратах — это еще один евангельский эпизод, соответствующий иудейскому образу мышления. Описывая вечное наказание и вечную смерть, Талмуд утверждает, что *"перед нами имеются две дороги, одна из них ведет в рай, а другая — в погибель"*.¹⁶¹ Относительно осуждения ближнего, раввин Меир, который был лучшим учеником раввина Акивы, во II веке христианской эры сказал: *"Какой мерою отмеряет человек, такой мерою будет отмерено и ему"*.¹⁶² В дискуссии, следующей далее, говорится: *"Защищающий своего друга будет защищен... также как Бог в Судный День будет на стороне того, кто [сейчас] на моей стороне"*.¹⁶³ Аудитория Иисуса Христа прекрасно понимала, что Он имел в виду.

Образное высказывание Иисуса о сучке и бревне в глазу подобным образом просматривается в Талмуде. Раввин Терфон, который учился у таких современников Иисуса, как старейшина Гамалеил и Иоханан Бен Закай, говорит, что *"Если кто-то побуждает вас вытащить соринку из своего глаза, то ему следует ответить: 'Вытащи бревно из своего глаза!'"*¹⁶⁴ Спустя сто лет некий Иоханан, комментируя первый стих Книги Руфь, — *"В те дни, когда управляли судьи..."*, — говорит, что *"это поколение судит своих судей; но если кто-то скажет вам: 'вытащи соринку из твоего глаза', ответьте ему: 'Вытащи бревно из своего глаза'"*.¹⁶⁵

161. ברכות כ"ח: ב'.

162. סנהדרין ק': א'.

163. שבת קכ"ו: ב'.

164. ערכין ט"ו: ב'.

165. בבא בתרא ט"ו: ב'.

Когда Иисус говорит, что мы не можем одновременно служить "Богу и маммоне", потому что можем любить либо того, либо другого, Он намекал на нечто весьма хорошо известное и общепризнанное. В Книге Второзаконие 6:5 мы читаем заповедь о том, что необходимо возлюбить Господа "всем сердцем твоим, и всею душою своею, и всеми силами твоими". Официально признанный Синагогой Таргум Онкелоса истолковывает это так: "Люби Господа, Бога твоего всем сердцем, всею душою и всем своим состоянием". Таргум Ионатана раскрывает конец этого стиха так: "И всем своим маммоной". Оба эти древних представления стремятся направить любовь в практическое русло. Двенадцатая глава Евангелия от Луки, которую можно рассматривать как продолжение рассматриваемой аналогии из Нагорной проповеди, говорит о сокровищах неветшающих и неоскудевающих на небесах, "куда вор не приближается и где моль не съедает". О вреде беспокойства, относительно безбедного существования, там сказано: "Жизнь человека не зависит от изобилия его имени". Пытаясь понять корни и внутреннее содержание Нагорной проповеди, весьма полезно изучить два эти образных высказывания из Евангелия от Луки.

Практическая жизнь и послушание хорошо просматриваются в заключительной части Нагорной проповеди, где Иисус говорит о "слушании и исполнении" Его слов. На иврите слово "слушать" используется двумя различными способами. Если оно используется в сочетании с приставкой *эт*: *коль нашомэа эт дварай* (כֹּל־הַשְּׁמִיעַ אֶת־דְּבָרַי), которая является признаком употребления винительного падежа, то мы "что-то слышим". Если же, с другой стороны, за ним следует частица *бэ*: *им таамду бидвари* (אִם־תִּשְׁמְרוּ בְּדַבְרֵי), тогда "слушание" становится "слушанием" ["выслушиванием", "вниманием словам"], когда мы как бы "повинуемся" слову. Иисус всегда обращается к нашему "внутреннему я" и ищет практических заключений, сделанных в результате услышанных нами слов. Мы помним Петра, свидетельствующего перед Синедрионом о делах Святого Духа:

"Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему".

В Талмуде есть притча, напоминающая по своему содержанию аллегорию Иисуса Христа о домах, построенных на песке и на скале:

"Человек, который глубоко изучил Тору и который совершил много добрых дел, напоминает человека, фундамент дома которого воздвигнут из камней, а верхняя часть дома выстроена из глины. Когда придет наводнение и дом будет окружен водой, камни не сдвинутся со своего места. Но кому подобен человек, который изучает Тору, но не имеет добрых дел? Он подобен тому, кто построил свое основание из глины, а верхнюю часть дома выстроил из камней. Малейший поток сразу смоег его дом".¹⁶⁶

В этом отрывке, датированном концом II века, явно просматривается христианское влияние, поскольку раввин, которому приписывают его авторство, Елиша Бен Абуя, в конечном счете принял христианство. В финском народном фольклоре имеется подобная шуточная поговорка: "Много на свете дураков: они строят свой дом на льду, а потом спрашивают в соседней деревне, будет ли этот дом стоять".

Хотя Иисус учил, фактически, как "власть имущий", мы видим все же, что Он говорил на языке, понятном книжникам. Мы должны, однако, помнить, что движущей силой всякой христианской благотворительности является, скорее, любовь к Иисусу, чем что-либо другое. Именно Он воспользовался изложением, характерным для литературы Ми-драш, применив "зеркальную" форму повествования в Евангелии от Матфея (25:35-46):

"Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть..."

"Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть..."

"Господи! когда мы видели Тебя алчущим... или жаждущим...?"

"Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне..."

Именно этот стиль литературы Мидраш придает Евангелию силу и твердость цели.

ЧТО ПОЯВИЛОСЬ ПЕРВЫМ: КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО?

Учение Иисуса, по самой своей сути, поднимает классический вопрос о том, что появилось первым, курица или яйцо? Позаимствовал ли Иисус Свою "Тору" у ученых мудрецов Своего времени, или же наоборот? На Западе мышление людей напоминает мышление коллекционера марок: чем древнее данные, тем значительнее их свидетельство. В иудаизме же принято считать, что истолкование традиций переживает постоянное развитие, и поэтому поздние школы дают более значительный материал для истолкования Торы.

Сравнение высказываний Иисуса с аналогичными изречениями из Талмуда сразу же показывает, что последние не могли быть заимствованы Иисусом, так как они датируются сотнями лет позже. Более того, Синагога сознательно избегает всех толкований, которые могут быть восприняты как мессианские. Это можно увидеть на примере Таргума Ионатана, которого постоянно избегают по той причине, что он имеет определенное мессианское звучание. Талмуд рассказывает нам о том, как Бат Коль, "дочь голоса" или глас с небес, услышала слово "достаточно!", когда Ионатан начал истолковывать пророков, "ибо они говорят о мессианских последних временах", *кэц ha-Машиах* (קץ המשיח).¹⁶⁷ Еще одно свидетельство предубежденности Синагоги заключается в том, что слово *МИМРА* — эквивалент греческого слова *Логос*, которое более 600 раз упоминается в Таргумах и которое в раввинистической литературе во многих местах

167. מגילה ג': א'.

ссылается на Мессию, полностью убрано цензурой из Талмуда. Когда почтенный р. Акива предположил, что фрагмент из Книги Даниила (7:9) о двух "престолах", поставленных перед Ветхим днями, следует истолковать так, что "один престол предназначен для Бога, а другой — для Мессии", он получил упрек от р. Йоси за поддержку иудейско-христианских идей.¹⁶⁸ Талмуд подобным образом описывает, как р. Елиазер, друг Гамалеила, был обвинен в том, что является иудейским христианином и вынужден был жить в изоляции, в своем доме в Лидде, будучи отлучен от синагоги.

Самая суровая форма отлучения от синагоги, *херем*, на практике проявлялась в том, что отлученный человек рассматривался даже членами собственной семьи как практически мертвый. Поэтому не следует удивляться, что одним из самых распространенных обращений к евреям-христианам, исповедующим веру в Иисуса, было обращение *мешумад* (משומד), "исчезнувший". Р. Акива вынес приговор, что "все, кто читают неканонические книги, не имеют участия в жизни грядущей". Он имел в виду литературу евреев-христиан *миним*.¹⁶⁹ Кроме того, раввинов наставляли не спасать книги миним от огня. "Да будут они гореть и память о них вместе с ними". Также не следовало их спасать "из руин и от воды".¹⁷⁰ Используя подобные суровые меры, Синагога действительно преуспела в защите иудаизма от проникновения в него христианского учения, однако, как это ни удивительно, отдельные критики отмечают, что в защите Талмуда от вавилонских суеверий и идолопоклонничества ее успех был менее значительным.

Раввины, однако, не боялись заимствовать из христианства то, что считали достойным и подходящим. Эрнест Ренан, французский мыслитель и востоковед еврейского происхождения, говорит в своей работе "Жизнь Иисуса", что в

168. סנהדרין ל"ח: ב'.

169. סנהדרין ק': ב'.

170. שבת קמ"ז: א'.

Талмуде имеется бесчисленное количество высказываний, которые приписываются иудейским раввинам, хотя на самом деле первоначально они принадлежат Иисусу.¹⁷¹ Некоторые из них претерпели очевидные видоизменения, например, высказывание р. Шешета (285 г. по Р.Х.) о том, что "если мужчина бросил похотливый взгляд хотя бы на мизинец женщины, то он уже прелюбодействовал с ней",¹⁷² или изречение Рабба (320-363 г. по Р.Х.), что "люди имеют обыкновение говорить: 'Если кто-то попросит у вас осла, то дайте ему еще и седло'".¹⁷³

Мы должны признать, что в языке и манере постановки вопросов у Иисуса и раввинов есть много общего. Однако, имеются десятки изречений раввинов, в которых влияние иудейско-христианской веры на Синагогу совершенно очевидно, да и как может быть иначе? И все же эти параллели с Евангелием в Талмуде являются скорее "редкими жемчужинами", лежащими на дне огромного океана, они очень немногочисленны и разбросаны на большие расстояния друг от друга. Имея в виду этот факт, можно уверенно сказать, что учение Иисуса Христа не является ни адаптацией идей Его современников, ни выражением веры Церкви того времени, но оно порождено Им Самим.

ПРИТЧИ ИИСУСА В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ

Одной из самых неподатливых проблем Нового Завета является вопрос о хронологическом порядке событий. Это порождает трудности как при поиске, так и при понимании притч и учения в целом. Хронологически упорядочив проповедь Иисуса Христа и Его притчи, мы сможем определить не только сущность каждого Евангелия, но и его цель.

171. Renan, *Vie de Jesus*, стр. 108.

172. ברכות כ"ד: א'.

173. בבא קמא ז"ב: ב'.

Евангелие от Марка является самым ясным описанием деяний Иисуса. Папий в начале II века говорит нам, что:

"Марк, будучи на самом деле истолкователем Петра, записал точно, хотя и не по порядку все, что он помнил о том, что было сказано или сделано Господом... Он имел единственную цель: не пропустить ничего из услышанного, не исказив при этом содержания".

В Евангелии от Матфея, с другой стороны, мы находим длинный перечень притч Иисуса и Его проповедей. Работа Луки показывает, что он изъездил "вдоль и поперек" Святую Землю, собирая и расспрашивая, в результате чего он собрал обильный урожай учений и притч, которые полностью отсутствуют у галилеянина Левия. Возможно, что Матфей не считал Пирейское служение Иисуса столь уж важным, в отличие от Луки, который был рожден язычником. Иоанн, однако, — и это заметно с первого взгляда, — твердо решил описывать лишь те события, очевидцем которых он был и которые не встречаются у других евангелистов. Такое своего рода "разделение труда" между евангелистами совершенно очевидно и проявляется постоянно.

Хронологическое упорядочивание притч и разделов учения может многое прояснить как для людей, изучающих Библию самостоятельно, так и для тех, кто посещает библейские занятия. В то же время такой подход показывает служение Иисуса во всей его широте.

<u>Галилейский период</u>	<u>Мат.</u>	<u>Марк.</u>	<u>Лук.</u>
1. О двух должниках	. . . . .	. . . . .	7:36-50
2. Притча о сеятеле	13:1-23. . .	4:1-20 . . .	8:4-15
3. О растущем семени	. . . . .	4:26-29	
4. О плевелах	13:24-30		
. . . . .	36-43		
5. О горчичном зерне	13:31-32. . .	4:30-32	
6. О закваске	13:33		

	<u>Мат.</u>	<u>Марк.</u>	<u>Лук.</u>
7. О сокрытом сокровище	13:44		
8. О драгоценной жемчужине . . .	13:45-46		
9. О заброшенной сети	13:47-50		

Восемь из этих притч говорят о природе Царства Небесного. В период от Галилейского до Пирейского служения Матфей приводит притчу:

10. О злом рабе	18:21-35		
---------------------------	----------	--	--

Притчи Пирейского периода служения Иисуса Христа записаны евангелистом Лукой. В них главной темой является отношение людей к Иисусу и принятие Божьей любви. Различные этапы Пирейского служения проливают свет на миссионерскую деятельность самого Иисуса.

<u>Пирейское служение</u>	<u>Мат.</u>	<u>Марк.</u>	<u>Лук.</u>
11. Притча о добром самарянине			10:25-37
12. О глупом богаче			12:16-21
13. О бесплодной смоковнице			13:6-9
14. О почетных местах на брачном пире			14:7-11
15. О званых и избранных			14:15-24
16. Цена ученичества			14:25-35
17. О потерянной овце			15:1-7
18. О потерянной монете			15:8-10
19. О блудном сыне			15:11-32
20. О неверном управителе			16:1-13
21. О богаче и Лазаре			16:19-31
22. О причине соблазнов и жернове	17:1-2		
23. О вере, которая может исторгнуть смоковницу			17:5-6
24. О недостойном рабе			17:7-10

	<u>Мат.</u>	<u>Марк.</u>	<u>Лук.</u>
25. О настойчивой вдове			18:1-8
26. О фарисее и мытаре в Храме			18:9-14
27. О работниках в винограднике	20:1-16		
28. О десяти талантах			19:11-28

Притчи Страстной недели

	<u>Мат.</u>	<u>Марк.</u>	<u>Лук.</u>
29. О двух сыновьях и работе в винограднике	21:28-32		
30. О винограднике, в который хозяин в конце послал своего сына	21:33-46	12:1-12	20:9-19
31. О брачном пире и пригла- шенных на него гостях.	22:1-14		
32. О десяти девах.	25:1-13		
33. О слугах и полученных талантах.	25:14-30		

Мы видим, что притчи, в основном, разделяются между Матфеем и Лукой. Матфей записал три притчи о винограднике, который традиционно является образом Израиля, и два описания брачного пира. Как правило, притчи, связанные с Царством Небесным и вторым пришествием Христа, записаны Матфеем, а остальные — Лукой.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕСЕД ИИСУСА ХРИСТА

Подобно тому, как притчи Иисуса подразделяются на однородные группы, Его беседы и изречения также можно разбить на множество подразделов, хотя согласие авторов Синоптических Евангелий — Матфея, Марка и Луки — наиболее очевидно проявляется в описании чудес. Мы часто встречаем деяния и беседы [изречения], которые так хорошо согласуются друг с другом, что порой трудно определить, к

какому именно разделу их следует отнести. Похоже, что чудесам, совершенным Иисусом, придавалось большее значение, чем Его отдельным беседам и изречениям. *Весьма показательно, что из всех чудес, описания которых содержатся в Евангелиях, 13 описаны в 3-х или 4-х Евангелиях, 8 — в двух Евангелиях, 6 — только в Евангелии от Иоанна и 5 — только в Евангелии от Луки; у Матфея и Марка не упоминается ни одного чуда, не описанного в других Евангелиях. Такая "независимость" Евангелий от Иоанна и от Луки также явственно проступает в описании назидательных бесед Иисуса.*

■ Ранний период служения Иисуса

<u>ИЕРУСАЛИМ</u>	<u>Мат.</u>	<u>Марк.</u>	<u>Лук.</u>	<u>Иоан.</u>
1. Никодим слушает о рождении свыше.				3:1-21

САМАРИЯ

2. Женщина-самарянка и живая вода				4:4-26
---	--	--	--	--------

■ Служение в Галилее

	<u>Мат.</u>	<u>Марк.</u>	<u>Лук.</u>	<u>Иоан.</u>
3. Отношения Иисуса с Отцом Небесным.				5:17-46
4. Нагорная проповедь . . . 5-7.			6:17-49	
5. Путь к Отцу лежит через Сына.	11:25-30			
6. Иисус — хлеб жизни.				6:22-71
7. Традиции и лицемерие. 15:1-20. . 7:1-23				
8. Смирение себя и прощение других. 18		9:33-50	9:46-50	
9. Христос — Свет миру				8:12-30
10. Иисус — потомок Авраама				8:31-59

■ Пирейский период

	<u>Мат.</u>	<u>Марк.</u>	<u>Лук.</u>	<u>Иоан.</u>
11. Иисус — Добрый Пастырь				10:1-2
12. Постоянство в молитве			11:1-13	
13. Власть Иисуса и несостоятельность учения фарисеев			11:14-54	
14. Жизнь веры: ее основа и движущая сила . .			12:1-59	
15. Пришествие Царства Божьего			17:20-18:8	

■ Назидание во время Страстной недели

Беседы, проведенные во вторник

	<u>Мат.</u>	<u>Марк.</u>	<u>Лук.</u>	<u>Иоан.</u>
16. Укор фарисеям	23:1-39 . .	12:38-40	20:45-47	
17. Учение о конце света	24-25 . . .	13	21:5-38	

Беседы с учениками, проведенные в четверг

	<u>Мат.</u>	<u>Марк.</u>	<u>Лук.</u>	<u>Иоан.</u>
18. Иисус — Пусть, Истина и Жизнь				14
19. Иисус — истинная виноградная Лоза				15
20. Преследования и утешение Святого Духа				16
21. Иисус молится о Своих последователях				17

Мы снова видим, что Иоанн записал одиннадцать пространных назидательных бесед, о которых другие евангелисты ничего не упоминают. Также и Лука собрал беседы, особенно относящиеся к Пирейскому служению, которые не упоминаются у других евангелистов. Во всех Синоптических Евангелиях сохранено отношение Иисуса Христа к фарисеям, а также Его учение о последних временах. Некоторые выражают удивление по поводу того, что Иоанн ничего не говорит о последних днях в

своем Евангелии, однако причина этого заключается в том, что он более чем достаточно раскрывает это в Откровениях.

Иногда иудеи используют древнюю арамейскую поговорку: *сафра саифа*, что значит: "буква — это меч". Составители Евангелий дали Церкви драгоценное и надежное оружие. В самом деле, стоит задуматься о том, что представляли бы собой деяния учеников Христа без Евангелий, которые они нам передали, или сколь долго продолжалось бы влияние Павла на последующую историю Церкви, не будь у нас его Посланий. Воистину: *сафра саифа!*

— * —

ПОВЕСТВОВАНИЕ О СТРАДАНИЯХ ИИСУСА

Почти треть всего содержания Евангелий посвящена описанию страданий и смерти Иисуса Христа. Христианская Церковь также ежегодно посвящает этому более трех месяцев: сначала семь недель Великого поста, во время которых мы "следуем" за Иисусом в Иерусалим, затем на протяжении последующих семи недель, от Пасхи до Пятидесятницы, мы, по существу, упоминаем о Его прошлых страданиях.

Виа долороза [крестный путь] Иисуса начинается с его "намёков [предсказаний] о грядущих страданиях", которые Синоптические Евангелия описывают с большим единодушием. Первый намек о Своих предстоящих страданиях и воскресении Иисус дает неподалеку от горы Ермон, в Кесарии Филипповой.¹⁷⁴ Матфей говорит нам, что сначала Он спрашивает: "За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?" После этого Петр исповедует Его "Христом, Сыном Бога Живого". Иисус отвечает на это необычными словами: "... На сем камне, — то есть на этом основании веры, — Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее". И затем мы читаем:

"С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть".

Когда Петр стал прекословить Иисусу, отговаривая Его, он услышал весьма резкие слова:

---

174. Мат. 16:13-28; Марк 8:27-39; Лук. 9:18-27

"... Ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое".

Здесь Иисус говорит о пути всякого, кто хочет стать Его учеником:

"Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною".

Второй намек на Свои страдания и смерть Иисус делает по возвращении в Галилею.¹⁷⁵ Он снова обращает внимание учеников на этот вопрос по пути в Иерусалим.¹⁷⁶ Чрезвычайно важно для нас отметить, что намеки на грядущие страдания включают в себя и предсказание о воскресении на третий день. В восьми из девяти случаев, когда Иисус упоминает в Евангелиях о Своих страданиях, Он говорит о воскресении.

Следует помнить, что пророчество из 9-й главы Книги Даниила гласит, что Мессия будет предан смерти в Иерусалиме, после чего весь город будет разрушен. Поэтому неслучайно Иисус посылает приветствие Ироду Антипе в следующих словах:

*"И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в **третий день кончу**; ... потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляетсяя ам дом ваш пуст" (Лук. 13:32-35).*

Библия содержит тонкие мостики между своими внутренними концепциями — взаимосвязями, которые нельзя упускать из виду.

Раввины утверждают, между прочим, что страдания Мессии произойдут в месяце *Нисан*, то есть во время праздника Пэсах. Евангельские страницы определенно подчеркивают

175. Мат. 17:22-23; Марк. 9:30-32; Лук. 9:43-45

176. Мат. 20:17-19; Марк. 10:32-34; Лук. 18:31-34

неминуемость этого праздника, которое постепенно переросло в ужасающую картину страданий. Прекрасное описание Пэсаха приводится в одном из Мидрашей:

"Однажды отцы мира (Патриархи) придут в месяце нисан к Мессии и скажут: 'Ефраим (одно из известных имен страдающего Мессии), наш истинный Мессия; хотя мы и отцы твои, но ты величественнее нас, потому что ты понес на себе грехи наших детей. И на тебя было возложено тяжкое наказание... ты стал объектом посмешища и поругания среди народов из-за Израиля, и ты и сошел во тьму и мрак... Все это ты совершил за грехи наших детей".¹⁷⁷

Мы последуем дальше и посмотрим, как праздновался самый известный праздник — Пэсах.

ЦАРЬ ВЪЕЗЖАЕТ В СВОЮ

События Страстной недели тесно связаны с ветхозаветными пророчествами и иудейскими мессианскими ожиданиями. Это верно, что некоторые аспекты описываются в Евангелиях лишь мельком, однако церемониальному въезду Иисуса в Святой город уделяется сравнительно большое внимание. Это первое явление Иисуса описано во всех Евангелиях.¹⁷⁸ Иоанн приводит описание того эпизода, когда Иисус изгоняет торговцев и менял из Храма, относя это также к началу Его служения (Иоан. 2:13-21). Нет серьезных оснований для того, чтобы подвергать сомнению "двойственную" картину, описываемую Иоанном, равно как верить в то, что это описание, якобы, неизбежно содержит "подтасовки", как утверждают некоторые. Начало 3-й главы Книги пророка Малахии проясняет, что Господь "внезапно придет в Храм Свой". Забота о доме Отца Своего была естественной составной частью мессианской роли Иисуса.

---

177. פסיקתא רבתי ל"היל"ו.

178. Мат. 21:1-11; Марк. 11:1-10; Лук. 19:29-44 и Иоан. 12:12-19

Внешний двор Храма стал местом, где саддукейское священство устроило базар. Там они продавали жертвенных агнцев, волов и голубей. Там же за своими столами сидели менялы, которые обменивали денежные знаки других стран на местные деньги, на которых не содержалось идольских образов или описаний. Прямо на юго-западном углу Храма находился построенный царем Иродом ипподром, на котором проводились лошадиные бега. Правоверные евреи явно не одобряли крики, доносившиеся со скачек, а также базарный шум, который проникал в самую Святую Святых. Евангелие от Марка сообщает нам одну маленькую подробность: Иисус был разгневан тем, что Храм используется как "проходной двор", поэтому Он "не позволял, чтобы кто пронес через Храм какую-либо вещь". Дом молитвы стал "вертепом разбойников" (Ис. 56:7 и Иер. 7:11), и сами священники потворствовали всему, что происходило там.

Евангельское описание въезда Иисуса в Иерусалим включает элементы, относящиеся к библейским пророчествам, в которых содержатся и радость, и печаль. Путь Иисуса в Иерусалим проходит через Виффагию, "город смоковниц", и Вифанию, "город нищеты". Выдающиеся мудрецы в тех местах имели право присваивать себе любое доступное транспортное средство: им нужно было только сказать: "Раввину надобно это!" Точно так же, Иисус велел Своим ученикам отвечать на вопрос владельца осленка словами: "Он надобен Господу!"

Когда Иисус въехал в город на смиренном ослике, исполнилось пророчество из Книги Захарии 9:9, где сказано о кротком царе, который приедет на молодом осле. Раввины часто связывали это пророчество с благословением Иакова из Быт.49, где говорится о правителе, которому будут покорны народы. Он привяжет "к виноградной лозе осленка своего" и очистит их "в крови гроздов". Талмуд связывает размышления об осленке и лозе сп риходом Мессии.¹⁷⁹

Самое драгоценное воспоминание, которое осталось у

---

179. ברכת נ"ו; נ"ז.

учеников о триумфальном въезде Иисуса в Иерусалим — это псалом славы, который пели люди, устилая дорогу своими одеждами и пальмовыми листьями. Это событие связано с пророчеством из Пс. 117:21-26.¹⁸⁰ Этот псалом должен был петься Мессии "во время спасения". Паломников, посещающих великие празднества, также приветствовали этим псалмом. Когда со стен произносились слова: "Осанна, о, Господи, спаси же" / ана, адонай, хошиа на (אָנָּן, יְהוָה, הוֹשִׁיעָה נָּ), находящиеся снаружи должны были отвечать: "Осанна, о, Господи, споспешествуй же" / ана, адонай, хацлиха на (אָנָּן, יְהוָה, הַצִּלֵּנוּ נָּ); затем, снова со стен: "Благословен грядущий во ИмяГО СПОДНЕ!" / барух хаба бэшиэм адонай (בְּרוּךְ הַבָּא בְּשֵׁם יְהוָה), и опять отклик извне: "Благословляем вас из дома Господня" / бэрахнухэм мибэйт адонай (בִּרְכוּנוֹכֶם מִבַּיִת יְהוָה). Поэтому Мессия должен был прийти в те времена, когда Храм еще стоял. Евангелие продолжает это повествование, рассказывая, как пели дети, направляясь ко святилищу: "Осанна Сыну Давидову!"

Для Иисуса, однако, эта праздничная процессия была прелюдией страданий. И Он, заплакав, сказал:

"... О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! но это сокрыто ныне от глаз твоих; ... Враги твои ... не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего".

Как Михей, так и Иеремия уже пророчествовали, что "Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин" (Иер. 26:18). Это пророчество было исполнено буквально при разрушении Иерусалима в 70 г. по Р.Х. и во время бунта в 132-5 г. по Р.Х., когда император Гадриан дал распоряжение распахать подножие горы, на котором находился Храм. После этого на том месте был построен языческий храм и город был переименован в *Aelia Capitolina*, в честь правителя Аэлия Гадриана.

На Востоке принято проявлять уважение и почтение к правителю тем, что при въезде в город его путь устилается

180. См. "Мессия в Ветхом Завете", стр. 143-151.

дорогими коврами. Улицы и аллеи заранее приводятся в порядок, самый дорогой дворец в городе отдается в его распоряжение и он принимается самыми почетными и знатными людьми города лично. Здесь же мы читаем о том, как Иисус "пришел к своим и свои Его не приняли" (Иоан. 1:11). Он приехал в Свой город, *уро* (עיר), на Своем осле, также *уро* (עירה). "Это результат их невежества, — говорит раввин Шмуэль Бен Ицхак, анализируя фрагмент (13:17) из Книги Иеремии, где говорится, что Бог "горько" оплакивает гордость своих людей, — и потому Тора будет отобрана у них и отдана язычникам".¹⁸¹ Так как Храм не был очищен, Иисус сделал это Сам. Так вошел в Свою столицу Царь Царей.

Пророчество из 117-го Псалма о Самом Иисусе, однако, должно было быть исполнено: сейчас строители отвергли "краеугольный камень", но "позже он станет краеугольным камнем, который докажет, что является драгоценным семенем Давидовым и основанием всех оснований... Это не произойдет мгновенно, но сначала придут большие страдания".¹⁸²

Неправильно было бы обвинять избранный народ в упрямстве — ведь перед словом Божьим "загрязняются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом", будь это во времена Иисуса или сейчас. "Неизбежность" является очевидным и неотъемлемым свойством божественного замысла спасения, что на языке оригинала неоднократно выражается в Новом Завете словом *dei*, т.е.: "должно", "необходимо": "Сыну Человеческому много должно пострадать."¹⁸³ Сейчас же это было только еще началом *виа долороза*.

ПАСХА В ДНИ ИИСУСА ХРИСТА

Читатель наших дней лишь с большим трудом может представить себе, какими огромными были толпы народа,

181. חגיגה ה': ב'.

182. פרוש "באור העניין" לישעיהו כ"ח: 16

183. Рим. 3:19 и Марк. 8:31

которые собирались в Иерусалиме на праздники Пасхи, Пятидесятницы или Кущей. Во время этих *шлошет харэгалим* (שלושת הרגלים), "праздников 'на своих двоих'", как называют их евреи, люди должны были непременно прийти в Святой город, если они могли это сделать. Историк Иосиф рассказывает нам о том, как Цестий попросил первосвященника определить количество агнцев, приносимых в жертву в Иерусалиме на Пэсах, для того, чтобы убедить императора Нерона в важности иудеев и Иерусалима для монарха. Было насчитано 256 500 агнцев, что говорит о том, что общее количество людей, присутствующих в Иерусалиме, было более двух с половиной миллионов, так как каждого агнца делили между собой десять человек. Этих агнцев, правда, относили также в близлежащие селения, чтобы съесть там. Иосиф сам однажды определяет размеры толпы как почти три миллиона человек и еще раз — как 2 700 000 человек.¹⁸⁴

Города и деревни вокруг города были объединены в одну так называемую "субботнюю", или "праздничную", область. Те, кому удавалось найти себе место для ночлега, отдавали хозяевам дома шкуру своего жертвенного агнца и святые сосуды, которые у них были с собой. Количество жертвенных агнцев, подсчитанное Цестием, едва ли было сильно преувеличено. Город был действительно переполнен.

Лука рассказывает нам вкратце о Страстной неделе, во время которой Иисус каждый день учил в Храме, и евангелист отмечает, что "весь народ неотступно слушал Его". Колоннада Соломона стала особенно излюбленным местом встреч первых христиан. Йоханнан Бен Закай во времена земного служения Иисуса также имел привычку "*сидеть в тени Храма и учить*" с утра до вечера. Талмуд объясняет, что "*у него не было выбора, поскольку не было другого места, которое могло бы вместить столько людей, и конечно же еще и потому, что в этом месте он мог наслаждаться прохладой в тени Храма*".¹⁸⁵

184. *Wars of the Jews* II 14, 3 и VI 9, 3.

185. פסחים כ"ו: א'.

Изречения и притчи Иисуса в эту последнюю пасхальную неделю в основном касаются той ответственности, которая лежит на Божьем "винограднике" — Израиле, по отношению к вести, которую он услышал. В этих же высказываниях Он упрекает народных вождей. Сидя на склоне Масличной горы, напротив величественного, ослепительно белого Храма, Он долго проповедовал и учил о конце времен и Своем втором пришествии. Фарисеи, саддукеи и иродиане пытались поймать Его на слове, чтобы вынести против Него публичное обвинение, однако Иисус уклонялся от этих бесплодных споров. Он пришел для того, чтобы предьявить "ультиматум" Божий Своему народу.

Возможно, самым сложным вопросом, заданным Иисусу на Пэсах был вопрос, который поступил от своеобразной коалиции фарисеев, представлявших религиозные клики, и иродиан, придерживающихся политического "статус кво": "Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?" Иисус отвечает им: "Что вы Меня искушаете? Покажите Мне динарий..." Они принесли Ему динарий. На монете была надпись *Tiberius Caesar Divi*, "божественный император Тиберий"! Однако Иисус не дает им того ответа, который, на их взгляд, был единственно возможным в такой ситуации. Он сказал: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу". Здесь используется греческое слово *apodote*, которое означает *вернуть*. Возвращайте Богу то, что Ему принадлежит, и кесарю — то, на что он претендует и провозглашает своим (на монете было изображение императора). Евангелие говорит нам, что после этого случая "... не могли уловить Его в слове пред народом и, удивившись ответу Его, замолчали". В Иисусе исполнились слова о Мессии, записанные в книге Еноха (49:1): "*Он открывает тайну и никто не может соперничать с Ним*".

Однако, кульминационная точка месяца Нисан, пасхальный ужин, *сэдэр*, была уже близка. За месяц до этого должен был быть произведен ремонт всех дорог и мостов, находившихся на Святой земле. За две недели до праздника отделялись десятины от стад для священников. Сундуки в Храме

открывались и публично опустошались, а могилы, которые находились в ближайших окрестностях, омывались добела, чтобы никто не осквернился, прикоснувшись к ним. Евангелие от Иоанна говорит нам, что "многие из всей страны пришли в Иерусалим пред Пэсахом, чтобы очиститься" (11:55). Если они не опаздывали на праздник, то они возвращались домой с жертвенным агнцем, который был одобрен священником для ужина с опресноками. Если быть точным, то сам *Пэсах* и пасхальный ужин проводился вечером, 14-го числа месяца Нисана, а ужин с опресноками начинался 15 числа того же месяца и продолжался 7 дней, т.е. до 21 числа. Эти два праздника были настолько неразрывно связаны друг с другом, что Ветхий и Новый Заветы рассматривают их как единое целое. Иосиф вполне логично называет Пэсахом "восьмой день праздника".

Описание всех этих терминологических тонкостей — это не просто проявление пустого педантизма. Если не принимать этого во внимание, то при чтении Евангелия от Иоанна может показаться, что при установлении Вечери Господней [причастия] ученики не ели настоящей пасхи. Во время празднования осуществлялись два главных жертвоприношения: *хагига* (חגיגה). Первое жертвоприношение, *хагига*, проводилось 14 Нисана и связывалось с пасхальным ужином вечером того же вечера. Второе *хагига*, "праздничное жертвоприношение", проводилось 15-го, или, говоря другими словами, в первый день праздника опресноков. Это как раз то второе жертвоприношение, о котором и идет речь в Евангелии от Иоанна 18:28, когда нам говорится, что ортодоксальные евреи "не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху". Многие христианские толкователи подсчитали и пришли к выводу, что пасхальный ужин, согласно этому стиху, на самом деле имел место только в пятницу, в день смерти Иисуса. Эта церемониальная оскверненность длилась по иудейскому обряду только до захода солнца, а пасхальный ужин, фактически, проходил уже поздно вечером. Однако если бы они осквернились, то не могли бы принять участия в торжествах 15 Нисана. Еврейское слово *пэсах* (פסח),

используемое Иоанном, в данном случае несомненно указывает на жертвоприношение *хагига*, которое осуществлялось днем.

Доктор Альфред Эдершейм, еврей по происхождению, не нуждался в подтасовке фактов. Будучи общепризнанным авторитетом в области культового поклонения Храма, он пишет в середине прошлого века о мнимых противоречиях Евангелия от Иоанна:

"Наш Господь не мог участвовать ни в какой трапезе, проводимой до пасхального ужина, против обычаев других иудеев, потому что единственным временем для пасхального ужина был вечер 14-го числа Нисана месяца".¹⁸⁶ Далее он продолжает: "Предположение о том, что в том году Синедрион отложил пасхальный ужин с четверга на пятницу, для того, чтобы суббота не стала первым днем праздника, и что в результате в том году пасхальный агнец был съеден в пятницу, то есть вечером того дня, когда Иисус был распят, не имеет под собой никаких исторических оснований и не соответствует иудейским традициям".¹⁸⁷

В оригинале Евангелия, написанном на греческом языке, Иоанн использует еврейское слово "пэсах" (18:28), что указывает на то, что 15 число Нисана было днем проведения полуденного жертвоприношения *хагига*. Из этого нам не следует делать "искусственных" выводов. Для обозначения праздничного пасхального обеда евреи используют слово *сэдэр*, которое переводится как "порядок". Талмуд говорит, что эту трапезу необходимо было вкушать *"только когда приходит вечер, но не после полуночи"*. Трапеза, описанная в Новом Завете, и *сэдэр* сегодняшнего дня несомненно имеют между собой много общего. Человек, организующий эту вечернюю трапезу, должен был позаботиться о пяти вещах: ему следовало приготовить место для праздника, выбрать компанию, состоящую как минимум из десяти человек, для

186. Alfred Edersheim, *The Temple, Its Ministry and Services*, стр. 389.

187. Alfred Edersheim, *The Life and Times of Jesus II*, стр. 481-482.

совместного вкушения пищи, принести агнца в Храм на заклание, затем отнести его в приготовленное место, насадить на гранатовый вертел, проткнув через рот и вдоль всего тела, и зажарить на огне.

Священники в Храме делились на группы по 30 человек; 30 рассматривалось как число, символизирующее совершенство и божественность: 3 x 10. Самарянская секта в современном Израиле по-прежнему проводит жертвоприношение пасхального агнца по древним обычаям. Жертва считается принесенной правильно только в том случае, если агнец совершенно не блял при заклании. Сами евреи не приносили кровных жертв со времен разрушения Храма, поскольку для этого обряда у них нет *"ни освященного Храма, ни священника"*, о чем им ежедневно напоминает утренняя молитва. Ортодоксальные иудеи, тем не менее, в Великий день Искупления приносят в жертву петуха. Это считается символическим жертвоприношением. Они размахивают им над головой, разбрызгивая его кровь вокруг себя и декламируя слова, которые многократно встречаются в молитвенном сборнике: *"Пусть это совершится ради меня, за меня и в мое искупление; да войдет этот петух в смерть, а я в долгую и счастливую жизнь и мир"*. Некоторые известные мудрецы выступают против этого обряда, который, похоже, заимствован из какого-то вавилонского культа.

Для проведения ужина должны были проводиться также некоторые традиционные мероприятия и в домах, где жили иудеи. В тех домах, где были хозяйки, приготовления начинались уже с вечера 13-го числа, то есть с официального начала следующего дня. Со свечами в руках люди обыскивали все уголки и закутки, чтобы убедиться, что в доме не осталось ни малейших остатков дрожжей или закваски. Павел также пишет: *"Итак, очистите старую закваску"*. Эта традиция относится к закону Моисееву и словам из Книги Софонии (1:12):

"И будет в то время, Я со светильником осмотрю Иерусалим и награжу тех, которые сидят на дрожжах своих ..." (см. также Иерем. 48:11).

Дрожжи символизируют грех и ожесточение. Кроме того, дом должен был быть очищен даже от красящих химикатов, сургуча и, согласно раввину Елиезеру, от женской косметики. 14-е число месяца Нисан проводилось в посте и ожиданиях вечернего ужина. Женщины собирали на стол горькие травы, листья и соус *харосет* (חרוסת), который готовился из орехов, миндаля, изюма и других компонентов. Смесь должна была быть густой и по внешнему виду напоминать жидкую глину, которую иудеи использовали для строительных работ в Египте. Также на столе стояло блюдо с подсоленной водой или уксусом, в которое один раз обмакивали пищу, в напоминание о слезах, которые они пролили во времена рабства.

14-го числа месяца Нисан *праздничное жертвоприношение хагига* приносилось на два часа раньше чем обычно, примерно в половине первого, для того, чтобы дать людям возможность приготовить пасхальных агнцев.¹⁸⁸ В Евангелиях нам говорится о том, что Петру и Иоанну было поручено "зарезервировать" комнату и приготовить пасхального агнца. Иисус сказал им, что в городе они встретят человека [мужчину], который будет нести кувшин с водою, что вообще-то было явлением редким, так как обычно этим занимались женщины. Похоже, что Иисус не хотел раньше времени раскрывать то место, где они будут вкушать пасхальный ужин, чтобы не беспокоить их посреди празднования. Человек, о котором говорил Иисус, привел их в верхнюю комнату дома, который принадлежал матери Марка, Марии. Это место впоследствии стало местом встреч ранней Церкви.

Археологические находки последующих лет дали повод для новых размышлений о том, что, возможно, происходило в верхней комнате. Католический ученый Церкви Баргил Пикснер написал пространную статью об "обширных Ессейских кварталах" на горе Сион¹⁸⁹, где он упоминает о том, что по оценкам как Иосифа, так и Фило, численность фарисеев

188. Joachim Jeremias, *Jerusalem in the Time of Jesus*, London 1969, стр. 203; Edersheim, *The Temple...*, стр. 220-226.

189. Das Heilige Land, Heft 2/3, Sept. 1981

во времена Иисуса составляла около 6000, а ессеев — около 4000 человек. Когда Кумран был разрушен в 37г. до Р.Х., царь Ирод на время даровал пустынному братству право обосноваться на западном склоне горы Сион. Раскопки обнаружили обширный квартал, огражденный стеной и включающий множество комнат для очищения и приема гостей. Мужчина, несший кувшин, вполне мог быть одним из этих монахов, который в своем кувшине переносил "живую воду", т.е. ключевую воду из купальни Силоам, необходимую им для совершения обрядов очищения. Некоторые критики высказывают такую мысль, что Иисус вкушал пасхальную трапезу со Своими учениками в ессейской комнате для гостей. При этом они совершали это по ессейскому календарю, в котором это событие происходило на два дня раньше, т.е. во вторник. Однако трудно себе представить, что богобоязненный еврей, тщательно исполнявший все храмовые предписания, изменяет дату пасхального ужина, 14-е число месяца Нисана. С другой стороны, эти ессейские комнаты для гостей были свободны и вполне могли быть использованы в тот вечер, когда проводился настоящий *сэдэр*. Возможно также, что и крещение 3000 человек, описанное в Деяниях Апостолов 2:41, также происходило в этих кварталах, которые позже стали центром ранней Церкви на длительный срок.

Публичное служение нашего Искупителя началось в Кане с того, что Он совершил чудо, превратив воду в вино. Он Сам был истинной виноградной Лозой. И сейчас, проводя прощальный ужин со Своими единомышленниками, Он дает установление, согласно которому плод виноградной лозы становится частью трапезы Нового Завета.

СВЯТОЕ ПРИЧАСТИЕ ГОСПОДА — МЕССИАНСКАЯ ВЕЧЕРЯ

Наступил вечер четверга Страстной недели. Около девяти часов группа молчаливых людей собралась вокруг своего

Учителя в верхней горнице. Снаружи светила полная луна, как это обычно бывает на Пасху, и в ее тусклом сиянии пройдут все события этой длинной ночи, — прощальная трапеза Мессии началась. Все присутствующие расположились в круг, разместившись прямо на полу. Они расстелили под собой одежды и расположились так, что каждый из них опирался на левую руку, ногами в сторону от круга. Для начала Иисус прочитал короткую молитву:

"Благословен Ты, Господь, Бог наш, сотворивший плоды виноградной лозы. Будь прославлен, Ты, сохранивший нам жизнь, уберегший нас и наделивший нас силой дожить до этого дня".

Лука описывает, что Иисус добавляет к этой традиционной молитве, открывающей пасхальную трапезу, следующие слова:

"Очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания; ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царствии Божиим" (Лук. 22:15-16).

Это упоминание о вечности настроило учеников на серьезный лад.

В соответствии с *Хагадой* (הגדה), церемониальным порядком трапезы *сэдэр*, после первой чаши глава семейства должен был омыть руки. Иоанн, описывая этот эпизод трапезы, рассказывает, как Иисус взял поданное Ему полотенце и, к удивлению учеников, начал омывать их ноги. Ортодоксальные иудеи Восточной Европы по сей день имеют такой обычай, когда младшая служанка в семье проделывает нечто подобное, выражая этим любовь. Иисус взял на Себя обязанности раба. Петр не хотел, чтобы его Учитель подвергнулся такому унижению, и поэтому Иисус произносит эти запомнившиеся слова: "Если не омою тебя, не имеешь части со Мною" (Иоан. 13:1-20). Таким образом, Он учит нас, что большим является тот, кто служит.

Далее, согласно традиции, следовало переходить к поеданию горьких трав и листьев, которые обмакивали в рассол, в

память о тех временах, когда дети Израилевы были в египетском пленении. После благословения Иисусу, в соответствии с обрядом, следовало взять средний из трех хлебов, положенных друг на друга, и преломить его надвое. В наши дни этот хлеб называется *афикоман* (אפיקומן), слово, пришедшее из греческого языка, происходящее от *aphikneotai*, что, в свою очередь, означает "приходить" или "прибывать". Евреи, верующие в Иисуса, подчеркивают, что эти три хлеба напоминают о триединстве Бога. Половинка хлеба, *афикоман*, после этого по традиции прячется, так же, как и Мессия будет спрятан во чреве земли, до тех пор, покуда Он не воскреснет... и однажды Он придет во всей Своей славе. Даже если в те времена не было такого обычая, который мы описали здесь, то все равно Иисус благословил бы преломленный Им хлеб традиционным образом:

"Сие есть хлеб, который ели наши отцы в пустыне. Пусть все, кто голодны, придут и насытятся. Все нуждающиеся, придите и отпразднуйте Пасху".

Сегодня к этому добавляют: "В этом году здесь, а в следующем году — в Израиле; сейчас мы рабы, в следующем году будем свободными".

Пасхальная трапеза с давних времен проходила в атмосфере ожидания Мессии. Даже сегодня в *Хагаде* упоминаются слова Елазара Бен Азариана, который жил в начале второго века христианской эры:

"Мы должны помнить исход из Египта во 'все' дни своей жизни: 'Дни своей жизни' — значит эти дни. 'Все' дни своей жизни, наши ночи; и наши мудрецы говорят: 'Дни нашей жизни' означает этот мир, 'все дни нашей жизни' означает — дни Мессии".

Теперь настало время, когда участники ужина должны были принимать чашу второй раз. Талмуд настаивал на том, что даже самые бедные должны принимать все четыре чаши во время асхального ужина. Если они не могли позволить себе всего этого, то должны были продать или заложить свою

одежду. При этом на Песах должно было употребляться красное вино, разбавленное водой один к двум. Мы знаем, что ранняя Церковь соблюдала этот обычай во время причастия. Те же требования предъявлялись, например, к "чаше спасения", которая описана в 115 Псалме, и которую принимали, принося святыя обеты Господу. В этот момент самый молодой член семьи по традиции задавал вопрос, "Ма ништана?" (מה נשתנה)... "Чем эта ночь отличается от всех других?" Это приводило к духовным дискуссиям между членами семьи, а затем — к чтению Псалмов.

В то же время начиналась и сама трапеза. Соус *харосет* и другие травы клали между ломтиками хлеба / маца (מצה). Такой ломтик мог быть как раз тем "обмакнутым куском", который Иисус подал Иуде Искарриоту, который удалился, похоже, перед принятием следующей чаши — "чаши благословения" / кос *ха-браха* (כוס הברכה). Именно на эту третью чашу ссылается Павел в 1-ом Послании к Коринфянам 10:16, спрашивая: "Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?"

И снова отблеск мессианской идеи проявляется в этом обряде, когда после чаши благословения открывается дверь для того, чтобы предтеча Мессии, Илия, мог войти в комнату. Наверное, здесь уместно вспомнить слова, которые произнес Господь, устанавливая таинство Святого Причастия. Матфей пишет об этом так:

"И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И взяв чашу... сказал: ... сие есть Кровь Моя ... Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего".

Мы видим здесь три фактора: Тело Христа, Его кровь, перспектива вечности. Лука выделяет именно этот третий аспект, когда говорит, что пасхальная вечеря "совершится в

Царствию Божьему" и что Иисус не будет "пить от плода сего виноградного до того дня", пока не придет Царствие Божье.¹⁹⁰

Было бы очень хорошо, если бы христианин, принимая причастие, задавал себе вопрос: "Ма ништана?" — "Чем отличается причастие от всякой другой трапезы?" В самом деле, Павел говорит, что мы должны испытывать себя перед тем, как принимать святые дары причастия, ибо тот, кто ест и пьет недостойно, "не рассуждая о Теле Господнем", "... тот ест и пьет осуждение себе" (1 Кор. 11:28-29). Что же подразумевалось под "телом" и "кровью" и под той перспективой вечности, которая открывается перед нами?

Говоря о старой закваске, от которой мы должны освободиться, Павел произносит следующие слова: "Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас" (1 Кор. 5:7). Древние мудрецы использовали фразу "пасхальное тело", *гуфо шель пэсах* (גופו של פסח) — тело пасхального Агнца.¹⁹¹ Иисус действительно был "Агнцем Божиим, берущим на Себя грех мира". В то же время мы должны помнить, что еврейское слово *гуф* (גוף), "тело", означает "сущность вещи или явления", и при этом оно используется также, когда речь идет о "компонентах", или "составных элементах" пасхальной трапезы.

Слово "кровь" также имеет скрытый смысл. Принятие трапезы Нового Завета своими корнями уходит в Ветхий Завет. Книга Исход 24:8-11 говорит о кроплении кровью, которой люди очищались: "Вот кровь завета, который ГОСПОДЬ заключил с вами о всех словах сих". Во время трапезы, после заключения завета, "они видели Бога и ели, и пили". В 9-й главе Книги пророка Захарии сначала описывается кроткий царь Сиона, который приедет на осле, а затем приводятся такие слова: "А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих из ора, в котором

190. Сравните Мат. 26:26-29, Лук. 22:14-20 и слова, записанные апостолом Павлом в 1 Кор. 11:23-26

191. פסחם :ג' .

нет воды". Петр говорит, что мы искуплены не тленным серебром или золотом, "но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца" (1 Пет. 1:18-19). Есть одна арамейская поговорка, которая гласит: *дадим тартэй машма* (דָּרָמִים תְּרַתֵּי מִשְׁמָע), "у крови есть два значения", т.е. "кровь" и "плата". Этой крови достаточно для искупления наших кровных грехов.

В древней литературе Мидраш есть аспекты, которые могут дать нам новую точку зрения в вопросе о понимании Святого Причастия. К тому же в древних раввинистических толкованиях Ветхого Завета и в иудейской молитвенной литературе скрыты ключи, которые могли бы иметь большую ценность при объяснении глубинного смысла Вечери Господней.

Один из случаев моей жизни, когда мне хотелось воскликнуть "эврика!", связан с углубленным изучением Мидраша по книге Руфь, относящегося к наиболее древнему пласту литературы Мидраш. В своей финской Библии я обратил внимание на то, что в книге Руфь (2:14) содержатся "элементы" [святые дары] причастия. Мы читаем, как бабушка Давида, Руфь, получает приглашение от Вооза: "Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус". Я заказал копию Мидраша и стал читать его до тех пор, пока не нашел истолкование, в котором *данный стих* *шестью различными способами связан со страданиями Мессии. Несколько раз там подчеркивается тот факт, что Руфь, рожденная язычницей, "близка к Небесному Царству". Четыре раза там говорится о хлебе, что это "хлеб царственный". Четыре раза там повторяется, что тот, кто вкушает "мессианскую пищу в этом мире, вкушает ее для мира грядущего". Третье там повторяется мысль, что "уксус" [в который следовало обмакивать хлеб] говорит о страданиях. Некоторые раввины, "говоря в Духе", изрекали, что "уксус является одним из страданий, о которых было написано: 'Мучим за беззакония наши'".* Остальная часть этого отрывка также очень примечательна. Мы находим здесь сравнение между прежним искупителем Израиля Моисеем и будущим Искупителем, Мессией, и

заявления о том, что "грядущий Мессия будет явлен, вернется и скроется от нас снова". Также он "пошлет им небесную манну".¹⁹² Далее следуют две дискуссии о Мессии-Царе как о "семени, которое исходит из другого места". В этом же обсуждении мы ловим беглый взгляд на тайный ["понятный лишь посвященным"] вопрос относительно фрагмента (9:7) из Книги Исаии (9:6 в евр. ВЗ):

"Умножению владычества Его и мира нет предела..."
 — *לְמַרְבֵּה הַמִּשְׁרָה* (הַמִּשְׁרָה)...

Первая "мем" в этом предложении написана в форме, которая известна как "закрытая", или "конечная мем" ("ם" / "מ" סופית) и которая должна появляться в таком виде только в конце слова. Данный стих, таким образом, относится к Езекии, на которого ссылаются слова о младенце из пророчества и Князе Мира. В истолковании делается вывод, однако, что речь здесь идет о "Мессии-Царе, на Котором почитет Дух Господень" (Ис. 11:2). Бог хотел сделать Мессией Езекию, но дело было отложено, "поэтому 'мем' была закрыта". *Летописи Зохар* видят в этом скрытое указание на то, что Мессия, предсказанный Исаией, будет рожден из 'закрытой утробы'.¹⁹³

Едва ли еврейские летописи могли бы дать более насыщенную и в то же время упорядоченную иллюстрацию мессианской надежды. Здесь мы читаем о вечной сущности мессианской трапезы, о ее "составляющих" — хлебе и уксусе. Таким образом, грядущий Искупитель, Мессия, пошлет манну Своему народу, вино же [уксус] указывает на то, что "Он изъязвлен был за грехи наши", *הוּ מַחֲוֹלָל מִפְּשָׁעֵינוּ* (הוא מחולל מִפְּשָׁעֵינוּ) (Ис. 53:5). Он является тем семенем, которое придет "из другого места". После своего появления "Он будет скрыт снова" до того времени, покуда мессианская трапеза не будет приниматься в "мире грядущем". Все это является частью древних раввинистических преданий.

192. מדרש רות, פרשה ה'

193. מדרש רות, פרשות ז'-ח'

см. "The Midrash of the Messiah", Ристо Сантала, Керен Ахва Мешихит, Иерусалим, 2003

Эти рассуждения напоминают нам о том, что Господь придавал большое значение тому, как мы, участники Завета с Ним, принимаем эту пищу "снова и снова", пока она не "исполнится в Царстве Божьем". Более того, ссылка на то, что Мессия будет "сокрыт", напоминает нам слова, записанные в Евангелии от Иоанна:

"Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня..."; "Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить", "Иду от вас и приду к вам" (Иоан. 16:16 и 14:19, 28).

Второй случай описания мессианской трапезы в раввинистической литературе относится к Пс. 21:27, где мы читаем: "Да едят бедные и насыщаются". Самый известный в иудаистский истолкователь — РаШИ говорит, что в этом стихе указывается на "время избавления, на дни Мессии".

Третья ссылка, заслуживающая нашего внимания, это дискуссия в Мидраше Шемот Рабба, в которой хлеб и вино снова обсуждаются с позиции вечности. По поводу 22-го Псалма, который принято называть "Пастырским", Мидраш говорит:

"Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих" — означает манну; 'умастил елеем голову мою' — означает свободу от забот; 'чаша моя преисполнена' — означает источник; и, таким образом, он приготовит трапезу для Того, Кто должен прийти (для Мессии), и они будут есть и пить в Едемском саду".¹⁹⁴

Здесь раввины ссылаются на "хорошее место" могилы как на "рай" или, другими словами, на Едемский сад.

Четвертым достойным упоминания фактором, связанным с мессианской трапезой, является субботний обед, или четвертая трапеза, популярное название которой так и звучит: "Мессианская трапеза". Эту трапезу называют также *мэлавэ малька* (מְלוּוֹת מַלְכָּה), "эскорт царицы". Это значит, что когда вы совершаете эту трапезу, "царица" суббота как бы снова

194. שמות רבה, פרשה כ"ה: ז'.

сопровождается в новую рабочую неделю. Известный поэт шестого века, Елазар Ха-Калир составил молитву, которая начинается словами: "Я радуюсь и веселюсь в сердце своем" и в которой имеется пять весьма определенных ссылок на Мессию. Вот одна из них:

*"Походатайствуй за меня и приведи Избавителя на Сион;
пусть отрасль пустит ростки, Илия и Мессия-Царь...
пророк Илия и Мессия-Царь".*

После этого звучат еще две молитвы: "Паси нас, о, Боже!" и слова "Дай мне пищу во времена адлежащее и хлеб насыщенный!"¹⁹⁵ Субботняя полуденная молитва также содержит упоминание о "двух днях Мессии". Мы всегда должны помнить о том, что причастие является вечерей Мессии, на которой Сам Бог преподносит нам Свои дары.

Раввин Гамалиил, известный нам по книге Деяний Апостолов, сказал, что во время проведения пасхальной трапезы всегда должны упоминаться [словами] три вещи: "Пэсах, маца и горькие травы". Согласно Хагаде, он также настаивал и на том, что "каждое поколение должно считать себя такими же, как те, которые вышли из Египта". Между гимнами и чтением молитв произносятся также такие слова:

"Рабами мы были в стране Египетской, и Господь своею крепкою рукою вывел нас оттуда... Мой отец был бродячим арамеянином, ... и хотя мы все мудры и полны знаний, мы старцы и знатоки Торы, нам по-прежнему заповедано иметь отношение к исходу из Египта".

После полуночи, наконец, допивалась четвертая чаша, за которой следовало распевание последней части *халеля* (хвалы), Пс. 114 "ибо вовек милость Его" повторяются 26 раз. Матфей говорит нам об окончании той пасхальной трапезы следующее: "И воспевши, пошли на гору Елеонскую". Участие Иисуса в великом празднике Пэсах завершилось, и начинался Его скорбный путь, *Via Dolorosa*.

---

195. סידור תפילות, ומזירות למוצאי שבת.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС НАД ИИСУСОМ, попытка восстановления событий

После появления на свет государства Израиль в 1948 году появилось много предложений о восстановлении судебного процесса в соответствии с древними традициями. В 1968 году верховный судья Израиля Хайим Кохен написал исследовательский труд под названием "Суд над Иисусом из Назарета и Его смерть".¹⁹⁶ В предисловии он упоминает, что только с начала этого века было написано около 60000 книг о жизни Иисуса Христа, и что Иосиф также интересовался человеком по имени Иисус, "если, конечно, позволено называть его человеком". Кохен признает, что Иосиф Клауснер считал цитату Иосифа гениальной, если не принимать во внимание указание на Его божественность. Иосиф пишет, что *"Пилат, по предложению наших правителей, приговорил Его к крестной смерти"*.¹⁹⁷

Книга Кохена не отличается особой объективностью, поскольку автор неоднократно позволяет себе высказывания, выражающие его личную неприязнь к христианству. Например, анализируя хорошо известные слова Иосифа об Иисусе, где он называет Его Христом, Кохен пишет:

"Этот отрывок выглядит так, будто его написал какой-то фанатик христианин... но мы не слышали, чтобы Иосиф Бен Мататяху перечислял среди своих хорошо известных грехов еще и грех обращения в христианство".¹⁹⁸

Писатель Шолом Бен Чорин утверждает, что книга Кохена имеет "скрытую склонность к апологетике".¹⁹⁹ Кохен в своей

196. 1968 ת"א ה' כהן, "משפטו ומותו של ישו הנצרי", הוצאת דביר, ת"א 1968.

197. *Antiquities* XVIII, 3.

198. "משפטו...", стр. 14.

199. Shalom Ben-Chorin, *Bruder Jesus*, стр. 192-193.

книге говорит о том, что христианская теология, "которая внешне выглядит как объективная наука", даже возложила ответственность за распятие Иисуса на плечи иудеев.

Суд над Иисусом является одновременно самым коротким и самым длинным судебным процессом в мировой истории: он по сей день все еще происходит в наших сердцах. Однако мы поступаем несправедливо и ошибочно, если обращаем его в повод для вынесения приговора какому-то отдельному народу. Древнее латинское исповедание грехов гласит: "*nostra culpa, nostra maxima culpa*", то есть: "наша вина, наша огромная вина!" Каждый из нас должен принять весть о Кресте лично, у подножия Креста, где повергается на землю всякое обвинение, выдвинутое против кого-то другого.

Профессор Давид Флуссер из еврейского университета в Иерусалиме в своей книге "Иисус" подчеркивает, что суд над Мессией был результатом конфликта между Иисусом и партией саддукеев. Он замечает, что фарисеи не упоминаются вообще в связи с этим событием. Саддукеи были известны своими интригами. Кровавые дела и тайные убийства были обычным делом на больших праздниках.²⁰⁰ Сегодня мы не можем утверждать, как именно должно было происходить тогда то или иное дело, для того чтобы оно отвечало законам того времени. Талмуд действительно дает нам верную картину, когда, описывая приговор о побитии камнями, он дважды подчеркивает, что *"решения принимались не потому, что обвиняемые заслуживали этого, но потому, что того требовало время"*.²⁰¹

Подобные рассуждения о целесообразности чувствуются также и в словах Каиафы, когда он говорит: "...Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб" (Иоан. 11:50). Новый Завет приводит картину суда над Иисусом Христом, которая весьма точно отражает традиции юридических процедур периода Второго Храма.

200. David Flusser, *Jesus in Selbstzeugnissen*, стр. 117.

201. בְּהִרְדֵּי מִיּוֹם א'.

АРЕСТ ИИСУСА В ГЕФСИМАНИИ

В четверг праздник продолжался за полночь. Ученики хорошо перекусили и, по всей вероятности, Иисус тоже. Как глава застолья он должен был ответить на многие вопросы и Он произнес длинную прощальную речь, которая приводится в Евангелии от Иоанна, начиная с конца 13-й и до 17-й главы. Он говорил о работе Святого Духа в учениках, о грядущих гонениях и внутренней уверенности верующих, закончив молитвой о Себе и о Своих последователях. Все они, должно быть, очень устали, когда шли при блеклом свете луны от горы Сион до Ессейских ворот, и оттуда — через Кедрон в Гефсиманию. Иисус завершил Свою речь скорбными словами: "Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: 'поражу пастыря, и рассеются овцы стада'". Когда Петр сказал Ему, что не отречется от своего Учителя ни при каких обстоятельствах, Иисус поведал ему, что в эту же ночь он отречется от Него трижды.

Итак, они пришли в Гефсиманию. Название *гат шманим* (גַּת שְׁמָנִים / גַּת שְׁמוֹנִים) означает "пресс для выжимки масла". Врач Лука более подробно описывает события той ночи. Исход 12:42 *называет* ночь, которая следует за пасхальной трапезой, "ночью бдения". "Эта самая ночь — бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их".

Обычно священная ночь бдения отражает собой сильнейшую мессианскую надежду. *Иерусалимский Таргум рассказывает о четырех* ночах книги воспоминаний: *первая* ночь была ночью сотворения, *вторая* — ночью видений Авраама (Быт. 15:12), *третья* — ночь смерти первенцев в Египте, и *четвертую* ночь "Мессия-Царь придет из Рима". Раввины во многих своих писаниях указывают на то, что приход Мессии состоится именно в пасхальную ночь.

"Посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там", — сказал Иисус Петру, Иакову и Иоанну. Он начал "скорбеть и тосковать" и сказал им: "Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною" (Мат. 26:36-39). Лука

говорит нам, что Иисус находился на расстоянии брошенного камня от Своих учеников и что явился ангел с небес и укреплял Его. "И находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю". Медикам известны случаи, когда во время сильных физических и душевных переживаний у человека сочится кровь сквозь поры в коже. Послание к Евреям описывает душевные муки Иисуса таким словами: "...С сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления..." (5:7). Так сердце Иисуса сокрушалось в саду "маслобойного пресса".

Трижды удалялся Иисус, чтобы помолиться, и трижды, по возвращении, Он находил Своих учеников спящими. *Молитва в Гефсимании была истинной первосвященнической молитвой Иисуса. Искупление, в понимании иудеев, содержит три неотъемлемых аспекта: жертва без порока, ходатайство священника и жертвоприношение как таковое.* В Великий день Искупления первосвященник входил в Святое Святых и молился за народ. Обычно он снимал при этом свою обувь для того, чтобы не заснуть и не испортить искупительное жертвоприношение. Таким образом, "ночь бдения" Иисуса была неотъемлемой частью Его Мессианского служения. Ночь в Гефсимании — это единственный известный нам эпизод Евангелия, где молитвенная жизнь Иисуса рассматривается "крупным планом".

Иоанн дает нам самый подробный отчет о том, как был арестован Иисус, но он совершенно не описывает Его молитвы. Будучи самым молодым из всех учеников он, вероятно, и спал крепче всех, проснувшись только тогда, когда пришли римские солдаты и слуги первосвященников с факелами и копьями. Иисус выходит навстречу им и спрашивает: "Кого ищете?" "Иисуса Назорея", — ответили они. "Это Я", — ответил им Иисус. Иоанн упоминает, что Иуда также был с ними, но ничего не говорит о его предательском поцелуе. Вообще, приветствие своего раввина поцелуем в руку было обычным делом для учеников в те времена. Иоанн говорит, что после слов Иисуса "Это Я" пришедшие "отступили назад и пали на землю". Охрана Храма прекрасно знала о том, что раввины запрещали

использовать фразу *АНИ הו*, "Я есть Он". Это может отчасти объяснить то, почему на ровном месте они упали на землю. После этого Иисус снова спрашивает, для чего они пришли, и просит оставить Своих учеников в покое. Симон Петр, однако, впадает в ярость и ударяет раба первосвященника мечом, отрубив ему правое ухо. И снова только Иоанн называет имя этого раба, Малх, так как он часто служил у саддукейских священников. Итак, Иисус взят в плен и связан.

Все Евангелие от Иоанна говорит нам лишь о двадцати днях пребывания Иисуса на земле. Не меньше, чем треть его Евангелия имеет дело с последними днями Его земного служения. Подобным образом и другие евангелисты много говорят о страданиях Искупителя. Мы не можем описать все подробности этих событий, — в конце концов, они записаны в наших сердцах. Самое главное для нас — это определить хронологическую последовательность событий.

СЦЕНЫ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА НАД ИИСУСОМ ХРИСТОМ

Ученые уже обсуждали вопрос о том, на основании чего же был приговорен к смерти Иисус, какие обвинения были Ему предъявлены — религиозные, или же государственные, и имел ли Синедрион, Великий Совет, в те времена право выносить смертные приговоры. Евангелие от Иоанна 18:31 говорит нам, что иудеи сказали Пилату: "Нам не позволено предавать смерти никого". Вполне возможно, что этого права их лишили, когда сын Ирода, Архелай, последний "царь" Иудеи, был свергнут за свое самовольное использование власти, после чего началось фактическое правление Рима. Говорят, что после того, как раввин Рахмон услышал это, он сказал: *"Горе нам! Скипетр Иуды отошел от нас, а Мессия еще не пришел"*.²⁰²

Похоже, что Великий Совет не имел больше права действовать независимо, как раньше, однако, в религиозных вопро-

---

202. Fred John Meldau, *Messiah in Both Testaments*, Denver 1956, стр. 30.

сах он по-прежнему имел достаточно широкие полномочия. Судья Коhen предполагает, что иудеи и римляне имели своего рода "джентльменское соглашение", согласно которому Синедрион выносил приговоры, относящиеся к религиозным нарушениям, в то время как нарушения римского закона наказывались самим прокуратором. Иногда Синедрион все-таки принимал участие в рассмотрении уголовных преступлений, хотя официального разрешения на это он не имел. Иосиф рассказывает нам, как Синедрион приговорил Иакова, брата Иисуса, к побитию камнями, воспользовавшись тем, что Фест умер, а Рим еще не успел прислать своего нового представителя.²⁰³

Когда увеличилось количество правонарушений, Синедрион также был вынужден собираться неофициально, вне своей обычной рабочей комнаты *лишкат ha-газит* (לשכת הגזית), или "мраморного кабинета", и по существу выносить приговоры. Иногда прокуратор даже поручал Синедриону суд над некоторыми римскими гражданами, если они совершали какие-то противоправные действия против Храма.

Великий Совет мог быть также разделен на две части. Так как фарисеи избегали всякого рода политической активности, возникла потребность в организации отдельного, "политического Синедриона", который возглавляли священники-саддукеи, под председательством Первосвященника. Параллельно с ним существовал великий бэт дин, возглавляемый двумя признанными в народе религиозными лидерами, которые решали особые вопросы религиозного содержания, а также семейные дела. Этот "дом правосудия" состоял из фарисеев и книжников. Если такое разделение уже существовало во времена Иисуса, то становится понятным, почему фарисеи ни разу не упомянуты при описании суда над Иисусом Христом.²⁰⁴

Не имея представления обо всех этих тонкостях, трудно понять последовательность этапов и подробности допроса Иисуса Христа. Талмуд говорит, что Великий Совет состоял из 71 человека. Для принятия законного решения достаточно

203. *Antiquities*, XX 9, 1 וְהָיָה כֵּן, стр. 34.

204. Isidore Epstein, *Judaism*, стр. 100.

было иметь кворум из 23 человек. Профессор Давид Флуссер подчеркивает, что за всем этим судом над Иисусом Христом стояла саддукейская лика, которая обраталась рано утром на закрытую встречу. Для того, чтобы вынести смертный приговор необходимо было провести как минимум два первоначальных слушания. Все четыре Евангелия описывают эти ночные заседания. Сам суд должен был состояться при свете дня, но снова все Евангелия говорят о том, что "когда настало утро" или "как настал день", Синедрион вновь собрался в зале заседаний.²⁰⁵

В Синедрионе был разработан весьма эффективный способ опроса свидетелей, позволяющий производить судопроизводство с максимальной точностью. Перед сидящими полукругом членами Синедриона располагались три клерка: один стенографировал прокурора, другой защитников, а третий — все заявления за и против подсудимого. Подробности, записанные третьим клерком, должны были в точности повторять записи первого и второго.²⁰⁶ Это позволяло избегать ошибок при вынесении приговора.

В случае, когда обвиняемому грозил смертный приговор, свидетелей перед дачей показаний, заставляли поклясться, что в случае клеветы кровь подсудимого будет на них и их детях. Это, по всей видимости, и было причиной выкриков из толпы, которые записаны в Евангелии от Матфея (27:25): "Кровь Его на нас и на детях наших!" В толпе были люди, выступавшие свидетелями на ночном заседании. Но в чем же фактически был обвинен Иисус, и был ли процесс над Ним законным с юридической точки зрения? В Евангелиях сказано, что во время ночи, следовавшей за пасхальным ужином, были проведены два формальных допроса. Иоанн упоминает, что сначала Иисуса привели к Анне, который был тестем официального первосвященника Каиафы (Иоан. 18:13-23). В это время Петр грелся у костра во дворе первосвященника. В иудейском предании говорится, что дома Каиафы и его тестя стояли друг напротив друга, и что их соединял большой сад.

205. Мат. 27:1; Мар. 15:1; Лук. 22:66 и Иоан. 18:28.

206. סנהדרין ל"ו: ב'.

Анна спросил у Иисуса о Его учениках и учении. После этого Иисус был переведен через сад в дом Каиафы. По пути Он прошел мимо Петра, который только что отрекся от Него. "Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра... и Петр... вышел вон, горько заплакал" (Лук. 22:61-62). Все это вполне соответствует описанию двора священников, данному в преданиях.

Следующий допрос произошел в доме у Каиафы. Иоанн не углубляется в описание этой дискуссии, так как другие евангелисты уже достаточно описали эти события. Марк упоминает, что "многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны". После этого "некоторые, вставши, лжесвидетельствовали против Него", ссылаясь на слова Иисуса о разрушении Храма в три дня. "Но и такое свидетельство их не было достаточно"... Клерки очень тщательно исполняли свою работу. Слова Иисуса о разрушении и восстановлении Храма появляются только один раз в конце второй главы Евангелия от Иоанна, после чего они повторяются на допросе и в насмешках людей, которые обступили крест во время распятия. Здесь мы имеем подтверждение истинности высказывания Иисуса Христа о "третьем дне". Стефан и Павел впоследствии также обвинялись в том, что богохульствовали против Храма (Деян. 6 и 24). *Хула на Храм в те времена каралась только по иудейским законам, и в наказание за это преступление мог выноситься смертный приговор.*

Когда свидетельские показания были явно противоречивыми, первосвященник изменял подход к свидетелям и больше не требовал от них клятвы. Таким образом, каждый из присутствующих становился непосредственным свидетелем. Первосвященник сказал Ему: "...Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?", или, как об этом говорит Евангелие от Марка: "...Ты ли Христос, Сын Благословенного?" Иисус ответил: "Я", АНИ *hY* (אני הוּ), "...и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных". Второй раз за тот вечер Иисуси спользует запрещенную фразу "АНИ *hY*".

Судья Кохен говорит в своей книге, что Синедрион на этой

ночной встрече решал чисто религиозный вопрос о "мессианстве Иисуса Христа" и не обсуждал политической значимости этого вопроса вообще:

"С религиозной точки зрения в Его мессианских заявлениях о Себе не было ничего из ряда вон выходящего или требующего наказания, что могло бы объяснить тот шок и гнев, которые последовали сразу после них".²⁰⁷

Но так ли это?

*Талмуд считает достойной наказания только такую хулу на Бога, если при этом произносятся запрещенные для произношения вслух имена Бога.*²⁰⁸ Если кто-то был виновен в богохульстве, *гидуф* (גידוף), то те, кто свидетельствовали против него, должны были разорвать на себе одежды.²⁰⁹ Первосвященник сделал правильное заключение: он "разорвал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что еще нам свидетелей?" (Мат. 26:65). Все присутствующие при этом также были обязаны разорвать свои верхние одежды. Иисус был обвинен в богохульстве путем клятвы свидетеля.

Теперь Иисус должен испытать на себе весь гнев религиозной власти. Одно из самых тяжелых переживаний духовной жизни — быть повергнутым "камнями Сиона". В подвале церкви Поющего петуха в Иерусалиме на обозрение выставлена древняя тюрьма, в которой были найдены весы для взвешивания десятины священников. На стенах камер имеются следы от цепей, которыми приковывались заключенные. На полу, рядом с местом для порки, имелись два углубления, в которых держались вода и уксус. Когда Иисусу был вынесен клятвенный приговор, все разговоры о его законности или противозаконности были отложены: заключенных, которые находились под стражей, не следовало бить, однако хула против Бога обязывала к немедленным действиям.

207. стр. 81-82, "משפמו..." חיים בהן,

208. משנה מכות ג': מ'ו; כריתות א': א'.

209. משנה סנהדרין ז': ח'; מועד קמן כ"ה: ב'.

Итак, Иисус был грубо избит и оплеван. Его били, закрыв Ему глаза и, насмехаясь, спрашивали: "Пророки, кто ударил Тебя?" Эта игра, kolafix, была заимствована из Греции, и ее сразу полюбили дети. Одному из игроков на голову надевали капюшон, остальные прикасались к нему, и он должен был определить — кто это сделал. Предполагается что в ту ночь Иисус также был выпорот в подземной темнице, после чего Его раны были омыты водой и уксусом. Затем Он был спущен в глубокую яму, которая использовалась в качестве подземной тюрьмы. Есть какая-то горькая ирония в том, что именно саддукеи, отрицающие веру в воскресение и существование духовного мира вообще, осудили Иисуса в богохульстве. Будучи радикалами в культуре своего времени, они мастерски очерняли все духовное.

Судья Коhen утверждает, что, согласно иудейским традициям, перед приведением приговора в исполнение *было принято ждать 40 дней, в течение которых в суд могли подаваться просьбы о помиловании*. Он предполагает, что эпизод, описанный в Евангелии от Иоанна (11:47-54), "возможно связан" именно с подобной практикой, хотя, по его мнению, этот эпизод был добавлен в Евангелие позже, для того, чтобы "попытаться привести" события в соответствие с иудейскими предписаниями [судебной практикой].²¹⁰ Иоанн, в самом деле, говорит в указанной главе: "С этого дня [первосвященники] положили убить Его". Однако Иоанн имел тесные связи со священниками, и он упоминает также о двух других заговорах с целью ареста Иисуса (5:18 и 7:32). Подобного рода информация, которую мы находим у Иоанна, подтверждает историческую достоверность событий. Когда Иуда пришел в "мраморную комнату", чтобы возвратить деньги, за которые он предал Иисуса, *похоже, что он хотел воспользоваться правом ходатайствовать за осужденного*. Он сказал: "...Согрешил я, предав Кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам" (Мат. 27:3-4).

---

210. כהן 'n, стр. 38.

Уже было поздно что-либо сделать, так как приговор Иисуса был вынесен ск лятвой свидетелей.

Об окончательном решении, принятом на рассвете, в Евангелиях упоминается одним стихом. Однако это собрание было весьма представительным по количеству присутствовавших на нем: Матфей говорит, что собрались "все" старейшины, а Марк утверждает, что присутствовал "весь Синедрион". Талмуд говорит, что для принятия решений о смертных приговорах необходимо присутствие как минимум 23 членов Синедриона. В ночном заседании консенсус имелся. Теперь это дело можно было рассматривать как рядовой, рутинный вопрос, так, как это делают те, кто поднаторел в проведении собраний и решении трудных вопросов. Конечно, на заседании присутствовали и те, кто не одобрял вынесенного приговора. Евангелие от Луки 23:50 упоминает Иосифа из Аримафеи, о котором сказано: "Член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их". Он уложил тело Иисуса Христа в новую гробницу, которую приготовил для себя. Возможно, что Никодим и его друг Иоханан Бен Закай также присутствовали на официальном собрании Синедриона в то раннее утро.

ИИСУС ПЕРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РИМСКОГО ГОСУДАРСТВА

За богохульство против имени Господа Ветхий Завет приговаривает к побитию камнями: "...Худитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все общество". Здесь Талмуд вносит предупредительное замечание:

"Если обвиняемый богохульствует... , однако не виноват в произнесении "запрещенного для произнесения имени Божьего", то достаточно того, чтобы он был подвергнут бичеванию".²¹¹

Похоже, что того бичевания, которое Иисус перенес ночью,

211. מכות ג': ט"ו.

иудеям показалось недостаточно, поэтому они повели Его к римским властям.

Сначала Иисус был приведен к Пилату в крепость Антония, в которой он обычно жил во время больших праздников. Обычно он приводил с собой из Кесарии в Иерусалим 600 воинов в качестве подкрепления. Он обучался в Риме в те времена, когда там преобладали очень сильные антисемитские настроения. И вот Иисус предается в руки оккупационных властей.

Обычно прокуратору сначала вручался обвинительный акт, который он мог отвергнуть. Далее, если обвинительный акт принимался, прокуратор должен был получить delatio nominis, в котором обвинитель заявляет, что он действует не по причине личной ненависти или вражды. Обвинения производились публично и обращались к судебным властям, обвиняемый имел право призвать своих свидетелей, а также право на защиту. Ни одна из этих официальных процедур не практиковалась в Иерусалиме, потому что оккупационные власти старались приспособить свои законы к местным религиозным обычаям.

Сначала Пилат спросил своих утренних посетителей о том, какие обвинения они выдвигают против Иисуса. Они ответили, что "если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе". Пилат предложил им судить Его по своему закону, но они ответили: "Нам не позволено предавать смерти никого". Лука добавляет к описанию Иоанна такие слова первосвященников: "Мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем". Пилат почувствовал в этих обвинениях что-то скрываемое и недоговариваемое. У Матфея сказано, что Пилат "знал, что предали Его из зависти".

Отсюда начинается цепочка весьма примечательных событий. Несмотря на то, что Иосиф описывает Пилата человеком жестоким и властным, мы видим, что в этой ситуации он старается избежать ответственности. *Услышав, что Иисус — галилеянин, он посылает Его к Ироду Антипе.* Лука — единственный, кто упоминает об этом эпизоде. Ирод желает

увидеть какое-нибудь чудо, однако, видя, что Иисус совершенно безмолвен, он начинает насмехаться и издеваться над Ним. Затем Ирод одевает его в "светлую одежду" и отправляет обратно к Пилату (Лук. 23:7-12). Об Ироде говорили, что он стремился к царственным почестям своего отца, и в этом эпизоде он как будто бы официально дарует свои царские одежды представителю еврейского народа. Возможно, что этот поступок сопровождался какими-то устными словами, как говорит Лука: "И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою..."

Далее Пилат еще дважды пытался спасти Иисуса. Первый раз он предложил вместо Иисуса казнить Варавву, который был схвачен "за возмущение и убийство". На праздник было принято отпускать одного узника по выбору народа — кого же отпустить: Варавву или Иисуса? Варавва победил в этом "голосовании криком толпы". После этого Пилат приказал высечь Иисуса и вывел Его на крутую лестницу, ведущую к Тиропионской долине, на всеобщее обозрение. Здесь Пилат объявляет о результатах своего расследования: "...Вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины".

Однако при этом присутствовали слуги первосвященников, они в один голос закричали: "Распни, распни Его!" Пилат снова заводит Иисуса внутрь для того, чтобы провести дополнительное расследование, но евреи продолжают кричать: "Если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий делающий себя царем противник кесарю". *Представители высшей власти назывались amicis Caesaris, "друг Кесаря"*. Это обвинение стало решающим доводом. Пилат усаживается на судилище [место судьи], по-гречески *Lithostroton*, а по-еврейски — *габата*, и оттуда выносит свой окончательный приговор.

В одной из камер в крепости Антония найдено выгравированное на камне описание игры в кости. Рядом с этим описанием имеется изображение, напоминающее звезду Давида. Эта находка долго ставила людей в тупик, пока

нечто аналогичное не было найдено в Александрии. Римляне, как выясняется, имели игру под названием *Базилика*. В этой игре проигравший на три дня удаивался всяческих, каких только можно, мирских удовольствий, а по истечении этих трех дней его убивали. Когда в эту игру проигрывали князья, они отдавали вместо себя рабов. Эта *Базилика* — "игра царей" — объясняет поведение солдат по отношению к заключенному в темницу Иисусу. Сначала они бичевали Его, бичевали так, как это умеет делать оккупационная армия. После этого они стали притворяться, что Он Царь, подобно тому, как до них это делал Ирод Антипа. Они одели Ему на голову терновый венец, облачили Его в пурпурное одеяние, присланное Иродом, и стали насмехаться над Ним: "Радуйся, Царь Иудейский!" Это наводит на воспоминания о раввинском истолковании 20-го Псалма, где говорится, что *Мессия-Царь будет украшен золотой короной и пурпурным одеянием. Мидраш говорит, что таким образом "Бог возложит Свою корону на голову Мессии-Царя"*.²¹²

Таким образом завершился самый короткий и одновременно самый долгий судебный процесс в истории человечества, процесс, который и по сей день продолжается в наших сердцах. Судья Коhen очень красиво высказался по поводу слов Иисуса Христа на кресте: "Отче! прости им, ибо не знают, что делают".

"Эти слова, по меньшей мере, допускают возможность того, что иудеи поступали в соответствии со своими религиозными убеждениями: либо они были ведомы на погибель, либо подстрекаемы к этим действиям".²¹³

Всегда будут люди, подстрекающие толпу к распятию Иисуса или Его последователей. Однако, когда мы начинаем признавать свою собственную вину, мы перестаем осуждать

212. מדרש תהלים ומדרש שמות רבה, פרשת וארא ה' ועוד; "Мессия в Ветхом Завете", стр. 119-120.

213. ה' כהן, стр. 162.

в этом других. Чадо Божье, рожденное у подножия Креста, пеленается в одежды Его благодатной любви.

Kohen, верховный судья Израиля, ссылаясь на обвинения Талмуда, говорит: *"Иисус никогда и никого не подстрекал к идолопоклонничеству. Все, чему Он учил, Он учил исключительно во имя Господа Бога Израилева"*.²¹⁴

ФАКТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СМЕРТЬЮ

Смерть и воскресение Иисуса Мессии неразрывно связаны друг с другом. Предсказания о Своих страданиях Иисус всегда дополнял упоминанием о Своем воскресении. Увидеть воскресение мы можем только в том случае, если абсолютно уверены в том, что Иисус действительно умер. Если мы изучим приведенные в Талмуде и римском законе подробные руководства о совершении казни, то мы поймем, насколько тщательно был приведен в исполнение смертный приговор.

Талмуд указывает, что казнь должна была происходить публично, в дневное время. Процессию, которая вела осужденного на казнь, должен был возглавлять глашатай, неся табличку с указанием того, за какое преступление осужден человек. Двое учеников раввинов шли рядом с осужденным, по дороге уговаривая его исповедать свой грех и подготавливая его к смерти. Синедрион всегда посылал на место казни собственного представителя для того, чтобы впоследствии он дал официальный отчет о том, как приговор был приведен в исполнение.

*Римский закон также настаивал на том, чтобы в процессии шел официальный свидетель, *exactor mortis*, который должен был подтвердить смерть. При проведении казни всегда присутствовало не менее четырех солдат. Если ожидалась беспорядки в толпе, то к решительным действиям была готова целая рота солдат. Римский закон также требовал, чтобы в процессии кто-то нес табличку, информирующую о вине подсудимого. Слова*

214. כהן 'ט, стр. 36.

"Иисус Назорей, Царь Иудейский", которые Пилат приказал прикрепить к верхней части креста, были неприемлемы для священников, посланных Синедрионом, и они хотели, чтобы на табличке дописали слова: "...который говорил, что он Царь Иудейский". Пилат, однако, отклонил это указание. Мог ли он сделать это сознательно, желая оскорбить иудеев? Возможно, что он хотел оставить эту формулировку в отчете, который он должен был послать Тиберию. В конце концов, это показывало, что приговор был наказанием за преступление против самого цезаря. Римский историк Тацит пишет в своих "Летописях", что император Тиберий весьма чувствительно относился к вопросу о своей власти. Тюрьма и смерть ожидали всякого, кто прямо или косвенно выступал против божественного монарха.

Римский обычай требовал, чтобы приговоренный сам нес крест к месту казни. Возможно, перед ним шел солдат, который нес табличку, на которой было написано обвинение, *causa roepae*. Также требовалось, чтобы на этой табличке было указано имя преступника, местность, откуда он родом, и сам приговор. Писатель Шалом Бен-Чорин предполагает, что в надписи, выполненной на иврите, начальные буквы слов составляли имя Бога (יהוה): *Иешуа ха-ноцри, взмэлех ха-ехудим (ישוע) (הנצרי ומלך היהודים)*, — "Иисус Назорей, и Царь Иудейский".

Сначала преступника прибывали к поперечной планке креста гвоздями, толщиной в три четверти дюйма [чуть меньше 2 см] и длиной в семь дюймов [около 18 см], после этого всю конструкцию поднимали вверх и устанавливали в заранее подготовленном углублении. Гвозди пронзали запястья, которые были привязаны к поперечной планке, чтобы они сразу не порвались. Часто для казни использовали упор для сидения (*sedile*) и брусок для поддержки ног (*suppedaniunt*). В 1968 году в "Гиват ха-Мивтар", на окраине Иерусалима, израильские археологи обнаружили древние останки кости лодыжки, в которой находился хорошо сохранившийся гвоздь. Крест, о котором идет речь, был сделан из масличного дерева, а планка, поддерживающая ноги, из акации.

Римляне унаследовали эту казнь от греков, хотя первоначально она была изобретена персами. Ее называли "смертью рабов". Цицерон говорит об этой казни как о "самой ужасающей смерти". Римский философ Сенека пишет, что "жизнь вытекала из осужденного капля за каплей".

Самое древнее из сохранившихся до наших дней очертание креста не содержит верхней части крестовины и напоминает букву Т (*crux commissa*). Столбы из оливкового дерева для пыток, которые использовались также и при распятии, вероятно, были не более 8 футов высотой [чуть меньше 2,5 метра]. Из истории мы знаем, что христианских мучеников нередко казнили одновременно с известными преступниками. Таким образом их отождествляли со злодеями. Женщин распинали лицом к кресту, из соображений благопристойности. Мужчин — спиной ко дереву позора. Палачи делали все возможное, чтобы осужденный не умер до приведения приговора в исполнение. Возможно, именно по этой причине солдаты заставили находившегося рядом Симона Киринаянина, "отца Александра и Руфова" (Марк. 14:21), нести крест Иисуса вторую часть пути.

В 63-м г. по Р.Х., когда в Риме на крест посылались тысячи христиан, философ Сенека сказал об одном из них:

"Подвергаясь страшным мучениям и страдая, он ни разу не пожаловался; нет, он не просил о милости;

наоборот, он даже смеялся, смеялся с радостным сердцем".

Распятие не было традиционным для иудеев видом казни, однако даже они использовали его иногда. Иосиф рассказывает о том, как один хасмонеийский царь-священник, Александр Яннай (103-76 до н.э.), подавил фарисейский мятеж во время гражданской войны:

"... Он приказал, чтобы восемьсот из них были распяты на кресте прямо посреди города, а их женам и детям перерезать горло прямо у них на глазах".²¹⁵

Хайим Коен в своей книге ссылается на одну цитату из Талмуда, где говорится, что Шимон Бен Шетах, который славился своей жестокостью, "в один день распял на кресте" двадцать женщин из Ашкелона.²¹⁶

Во Второзаконии 21:23 говорится о "висящем на древе":

"Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погребь его в тот же день; ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве".

Такое "подвешивание на дереве позора" в назидание другим производилось в тех случаях, когда осужденный был повинен в богохульстве или "поклонении звездам", то есть магии — во всех подобных случаях преступника вешали на дерево после умерщвления. Хотя римляне обычно бросали мертвые тела на съедение воронью, как падаль, иудеи добились у них позволения хоронить свои тела.

На кресте Иисус был проклят для того, чтобы мы обрели благословение. Эта тайна однажды озарила разум одного юноши из богатой еврейской семьи, которого раввин прогнал из своего дома за христианскую веру. Бродя по улицам Лондона, молодой человек вдруг осмыслил слова из Послания к Галатам 3:13, которые неожиданно, как яркая

215. *Wars of the Jews* I 4, 6.

216. מתורגמן ו' ד'.

вспышка света, прояснились в его сознании: "Проклят всяк, висящий на древе". Осознав смысл этого библейского фрагмента, тот человек, — теперь известный христианин-еврей, — обрел полный душевный мир.

На основании требований, изложенных как в Талмуде, так и в римском законе, можно продемонстрировать, что исполнение приговора и доведение его до самого конца производилось с величайшей скрупулезностью. Как иудеи, так и римляне приносили клятвенные свидетельства соответствующим правовым органам об исполнении приговора. Именно по этой причине сотник приказал одному из своих солдат пронзить копьем бок Иисуса, в результате чего из него "истекла кровь и вода". Мы видим, что кровяная плазма и сыворотка уже отделились друг от друга в желудочках сердца — это значит, что Иисус к этому времени уже был мертв. Другое требование иудейского закона также было выполнено: по закону ни одна кость пасхального агнца не должна была быть сломана. Когда солдаты кувалдой перебивали голени распятых разбойников, они не стали делать этого с "Агнцем Божьим". Таким образом Иисус принес полноценную, непорочную жертву за свой народ.

На кресте приговоренный обычно имел возможность произнести прощальные слова или дать какие-то наставления членам своей семьи. Евангелия рассказывают нам о семи репликах, произнесенных Христом на кресте: *"Отче! прости им, ибо не знают, что делают"*. Слова, обращенные к одному из разбойников: *"... ныне же будешь со Мною в раю"*. Слова, обращенные к Его матери и к Иоанну: *"Жено! се, сын твой!"* и *"Се, Матерь твою!"* Также: *"Жажду"*; *"Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?"*; *"Отче! в руки Твои предаю дух Мой"*; *"Совершилось!"* Слова: *"Для чего Ты Меня покинул"* и *"Совершилось!"* относятся к 21-му Псалму, который Иисус процитировал, похоже, для того, чтобы утешить Своих близких и дорогих.

Матфей и Иоанн говорят о том, что перед тем, как издать последний вздох на кресте, Иисус принял винный уксус, который Ему подали в губке, прикрепленной к концу стебля

иссопа. Марк упоминает, что перед распятием Иисусу была предложена дурмящая смесь из вина и смирны, "но Он не принял". Описание всех этих подробностей имеет свою подоплеку. В Талмуде говорится:

"Когда кого-то выводят на распятие, ему дают кубок вина, смешанного с рупицами мирры [смирны], для того чтобы притупить его чувства и немного помутить его рассудок, чтобы он не слишком сильно страдал от страха перед смертью, ибо написано: "Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею" (Прит. 31:6) ... Бывало, что благородные женщины в Иерусалиме покупали это за свои деньги и приносили осужденному".²¹⁷

С человеческой точки зрения описание жизни Иисуса можно было бы на этом закончить. Книга профессора Давида Флуссера из Иерусалимского Еврейского университета заканчивается весьма неожиданно и обрывочно: "Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? И Иисус умер".

Широко известный автор еврейского романа "На узком пути",²¹⁸ изданного в 1938 году и весьма популярного среди израильской молодежи, поступил аналогичным образом. Он посвятил первые 470 страниц своего двухтомного произведения описанию Иисуса Христа, как эдакого сердечного "хасида-раввина",²¹⁹ а затем описывает пасхальную трапезу, суд и крестную смерть на неполных двух страницах. Это многословное художественное описание заканчивается тем же криком агонии, что и книга Флуссера. Иисус остается в памяти висящим на кресте, а смерть остается побежденной. Читателя оставляют в ожидании второго тома, который так и не появился до сих пор. Зная, какие искания происходят в сердцах евреев в наши дни, остается надеяться, что этот второй том вскоре все же будет написан.

217. סנהדרין מ"ג: א'.

218. א"א קבק, "במשעול הצר", מוסד ביאליק, ת"א 1938.

219. Хасид, или хасидей — прилагательное, означающее милостивого человека.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВОСКРЕСЕНИЯ ИИСУСА

Мы уже отмечали ранее, что воскресение — это одно из свойств мессианского служения. Мессияю обладает ключами к воскресению и однажды поглотит смерть. Также мы видели огромное значение ссылок на третий день как на знамение воскресения, содержащихся в литературе Мидраш. Иисус говорил об этом третьем дне загадочно и иносказательно, в намеках о Своих страданиях.

Доказательства воскресения можно разделить на три группы: внешние признаки, явления после воскресения и свидетельства апостолов.

Существует множество внешних признаков, относящихся к смерти и воскресению, которые впоследствии получили духовное истолкование глазами веры. Около девяти часов Иисус был распят (Марк. 15:25). С 12 до 3 часов пополудни на землю опустилась необычная тьма (Мат. 27:45-46). Эту тьму нельзя объяснить как следствие песчаной бури, которые случались в те времена. Историк Фаллус, который по своему происхождению был самарянином и работал в 52 г. по Р.Х., также ссылается на это событие. В момент смерти Иисуса, в три часа пополудни, произошло чудо, которое описано всеми синоптическими Евангелиями (Мат. 27:51; Марк. 15:38 и Лук. 23:45):

"И вот, завеса в Храме раздралась на-двое, сверху до низу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли, и, вышедши из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим".

Потрясающие явления, сопровождавшие момент смерти Иисуса, невозможно отрицать, поскольку при этом присутствовало множество людей. Но что означает упоминание о разрыве завесы в Храме? Ветер *сирокко*, который обычно предшествует песчаной буре, едва ли мог разорвать завесу, толщина которой составляла около 10 сантиметров, "надвое, сверху до низу".

Сотник, который выполнял роль наблюдателя [*exactor mortis*] и должен был стоять у креста до самого конца, сделал из этого события свои выводы. Он и все, кто был рядом с ним, сказали: "Воистину Он был Сын Божий" (Мат. 27:54). Послание к Евреям объясняет разрыв завесы как символ того, что наша надежда "входит во внутреннейшее за завесу" (6:19). Иисус "вошел во святилище и приобрел вечное искупление" (9:12). Этим Он ввел нас во святилище "путем новым и живым" (10:19). Это естественным образом связано с пророчеством из Книги Даниила 9:24, которое обещает нам, что Мессия запечатает грехи и загладит беззакония, "чтобы приведена была правда вечная". Еврейская Библия дважды говорит здесь о "запечатывании" [печати]. Никто не может подделать печать прощения, подписанную кровью Иисуса.

Похожие события описаны также у Иосифа и в Талмуде. *Иосиф рассказывает нам о медных восточных воротах Храма, которые открылись "сами собой" среди ночи, и которые охранники Храма смогли закрыть лишь с большим трудом. Талмуд трижды упоминает о событиях, похожих на это. Одно из этих упоминаний сделано другом Никодима, Иоханнаном Бен Закаем:*

"За сорок лет до разрушения Святого Храма, его западный светильник погаси ворота Храма открылись сами собой. На это раввин Бен Закай упрекнул их: "О, Храм, Храм, чем ты так опечален? Я знаю, что они придут разрушить тебя. Ибо пророк Захария предсказал о тебе: "Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои!" (11:1). Раввин Ицхак Бен Таблай говорит: "Он назван Ливаном потому, что он обеляет грехи Израиля".

В другом месте подчеркивается, что "за 40 лет до разрушения Храма жертвоприношения утратили свою действенность".²²⁰ Талмуд утверждает, что подобные явления могли произойти по причине развращения человеческой нравственности. Во всех случаях раввины упоминают именно год смерти Иисуса.

220. יומא ל"ט: ב'; שבת כ"ב: ב'; מנחות פ"ו: ב'.

Явления Иисуса Христа после воскресения из мертвых все же представляют собой один из важнейших факторов, укрепляющих нашу веру в воскресение. Ни одна теологическая доктрина не настаивает на том, на чем настаивает доктрина о воскресении. *В Новом Завете мы находим описание 10 явлений Христа после воскресения:*

1. Марии Магдалине (Иоан. 20:11-18, Марк. 16:9);
2. Женщинам, которые возвращались от гробницы (Мат. 28:9);
3. Петру (Лук. 24:34, 1 Кор. 15:5);
4. Двоим ученикам по дороге в Еммаус (Лук. 24:13-45, Марк. 16:12);
5. Десяти ученикам в верхней горнице (Лук. 24:36-42, Иоан. 20:19-24);
6. Через неделю одиннадцати ученикам, среди которых был Фома (Иоан. 20:26-29 и Марк. 16:14);
7. Пятистам братьям одновременно (1 Кор. 15:6, Мат. 28:16-20);
8. Иакову (1 Кор. 15:7);
9. Одновременно семи ученикам на берегу Тивериадского моря (Иоан. 21:1-23);
10. Неподалеку от Вифании, на горе Елеонской, большой толпе Своих последователей (Лук. 24:50-52, Деян. 1:6-12).

Апостол Павел также считал себя одним из тех, кто видел воскресшего Спасителя.

Воскресение Иисуса стало неожиданностью для Его учеников, несмотря на то, что Он неоднократно предсказывал это событие. *Если бы составители Евангелий писали заведомую фикцию и пытались придать своему повествованию максимально правдоподобное звучание, то им никогда не пришла бы в голову идея сообщать о том, что первыми у гробницы оказались женщины, поскольку еврейские законы не принимали свидетельства женщин.* Лука фактически говорит нам о том, что апостолы не поверили женщинам: "И показались им слова

их пустыми, и не поверили им" (24:11). Марк говорит, что небольшая группа друзей Иисуса Христа "плакала и рыдала" и что они не поверили свидетельству Марии Магдалины и свидетельству двух учеников, которые шли по дороге в селение. Именно поэтому Иисус "упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили" (Марк. 16:9-14). Ученики были "медлительны сердцем" и Иисус должен был "отверзнуть им ум к разумению Писаний" (Лук. 24:25, 45).

Смушение, произошедшее среди учеников, также свидетельствует об истинности описываемых событий. Евангелия вовсе не являются такой разновидностью "спиритуалистических книг", написанных "автоматически" и бездумно, как, похоже, представляют себе некоторые. Но они представляют собой свидетельства очевидцев. В Евангелиях нашему вниманию представляются самые различные аспекты, относящиеся к обычной жизни.

Проповедь апостолов фактически была провозглашением воскресения. Тем не менее, требования, предъявляемые к человеку, претендующему на звание апостола, включали в себя знание всей земной жизни Иисуса. Это наглядно подтверждается описанием того события, когда избирался двенадцатый апостол на место Иуды Искариота. Петр сказал: "Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус... был вместе с нами свидетелем воскресения Его" (Деян. 1:21-22). Мы читаем об апостолах такие слова: "...Они учат народ и проповедают в Иисусе воскресение из мертвых...", а также, что они "с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их" (Деян. 4:2, 33). Метод Павла заключался в том, чтобы открывать и доказывать "им [из Писаний], что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых" (Деян. 17:2).

Вся жизнь Иисуса загадочна и таинственна. Его рождение было чудом, Его слова и поступки полностью отличались от того, что видели и слышали вокруг; пустая гробница служит

постоянным напоминанием Церкви о реальности Его воскресения; погребальные пелены и полоски полотна, с остатками горьких трав для бальзамирования, которые по-прежнему оставались в гробнице, завернутые в форме мумии, (греч. *entetyligmenon*, "особо свитые", см. Иоан. 20:7), вынуждают к восклицанию: "Он воистину воскрес!" История мучеников гласит об этом же: по оценкам церковных историков, в первые века христианской эры около 10 миллионов человек умерли за свою веру во Христа.

Воскресение Иисуса Христа из мертвых является настолько убедительным, что два ведущих еврейских исследователя Нового Завета, профессора Давид Флуссер и ПинчасЛ апид, говорят об этом как о "неоспоримой исторической правде". ранняя Церковь обвинила в ереси *докетизм (Docetism)*, гипотезу, утверждающую, что смерть Иисуса Христа была притворством, лишь таким театрализованным представлением. Распятие, однако, происходило при обстоятельствах, полностью лишаящих подобную теорию каких бы то ни было оснований. Очевидно, что Иисус *действительно* умер и *действительно* воскрес из мертвых. Однако только Дух Святой может открыть наши сердца для понимания и осознания этого.

ИИСУС В СВЕТЕ СВОЕГО УЧЕНИЯ О ПОСЛЕДНИХ ДНЯХ

Мы не сможем до конца понять жизнь Иисуса Христа и Его учение, если мы не признаем того, что Он говорил о последних днях и о Своем Втором пришествии. Эсхатология, наука о конце света, не ограничивается обсуждением упоминаемого в Библии исторического хаоса последних дней. Греческое слово *eschaton* включает в себя все, что относится к "концу": окончательный исторический кризис человечества; смерть личности, ад, Второе пришествие Христа, возможное Тысячелетнее Царство, о котором говорит Библия, Последний суд и наше место на небесах. Этот размах нельзя приуменьшать.

Проповедь Иисуса содержит отчетливо выраженный эсхатологический лейтмотив. Обращение "Сын Человеческий", которое Иисус использовал, говоря о Себе, всегда подразумевает Второе пришествие "на облаках небесных". Он очень много говорил о "Царствии Небесном" и о "Царствии Божьем" в Своем учении и притчах. Мы должны в этой жизни приобретать себе сокровища неветшающие и более всего радоваться тому, что наши имена записаны на небесах. Кто исповедует Иисуса Господом в этом мире, того Иисус исповедает однажды перед Отцом Своим Небесным. Царство Иисуса не от мира сего.

Теологи, как правило, отрицательно относятся к такому настоящему эсхатологическому требованию и даже выражают сомнение в том, что оно исходит от Самого Иисуса. Правда, некоторые из них, например, Альберт Швейцер,

видели эсхатологический оттенок во всем учении Иисуса. Однако Швейцер считал, что на кресте Иисус понял Свое "заблуждение". Один финский теолог также утверждает, что по прошествии двух тысяч лет, он уже не верит во всякого рода "христианские подпорки", связанные со вторым пришествием Иисуса Христа. С другой стороны, сама по себе эсхатология признается наукой первостепенной важности. Например, вышеназванный теолог утверждает:

"Я взялся бы утверждать, что теология пока еще не рассматривала всерьез вопроса об эсхатологии Иисуса, с позиции которой все сказанное Иисусом Христом было бы совершенно понятным. Финские теологи, в частности, до сего дня полностью игнорировали проблемы, вызванные тем фактом, что Царство Божье не пришло так, как его предсказывал Иисус".

Эсхатологическое видение и Второе пришествие, фактически, столь сильно укоренены во всем, что проповедовал Иисус, что нужна немалая смелость для того, чтобы утверждать, что Царство Божье не пришло так, как это было предсказано Христом. Швейцер делает вывод, что Иисус "ошибся", но у нас есть хорошие основания для того, чтобы подумать о том, не могло ли это дело все же обстоять как-то иначе. Петр в своем Послании говорит: "...В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие: 'Где обетование пришествия Его?'" Иудейские исследователи также отрицательно относятся к "последним дням", потому что для них эта фраза означает пришествие Мессии. Таким образом, "запрещено исчислять последние дни" и "они уже завершены". Такие подсчеты "не ведут к страху Божьему, или любви", — говорит РаМБаМ.

Перед нами, живущими в этом веке, однако, этот вопрос стоит иначе. В свете полученных нами новых знаний, в частности — после открытия рукописей Мертвого моря, было выявлено, что надежда на пришествие Мессии во времена второго Храма имела мощное эсхатологическое основание. Согласно рукописям Мертвого моря, "то, что было сокрыто

от Израиля", не могло остаться запечатанным "из опасения вероотступничества".²²¹

Итак, приведем несколько замечаний по этим весьма тонким вопросам.

БИБЛЕЙСКИЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ РАЗНОВИДНОСТЯМИ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН

Представление о том, что история спасения каким-то образом связана с Тысячелетним Царством явно просматривается в Новом Завете и в иудейской литературе. Самая распространенная позиция, бытующая среди раввинов, определяется преданием Илии, в котором утверждается, что история спасения отражает 6 дней из процесса Сотворения в том, что в ней имелось 2000 лет опустошения, за которыми последовали 2000 лет Торы, и затем — "2000 лет Мессианской эры, но из-за наших грехов, которые были весьма велики, все обернулось так, как обернулось".²²² За мессианской эрой следует Суббота, продолжительностью в тысячу лет — всего получается семь тысяч лет, что соответствует семи дням Сотворения мира. Только после этого начнется "будущий мир". Иисус достаточно ясно и продолжительно говорил о далеко идущей эсхатологической перспективе в притчах, записанных в Евангелиях от Матфея 24, Марка 13 и Луки 21. Если этот Его эсхатологический акцент считать подлинным, то эти главы должны восприниматься как истолкование Его размышлений.

Беседы и монологи Иисуса Христа, упоминаемые ранее и относящиеся к концу света, дают весьма определенные признаки этих последних дней. Иисус предупреждает, что мы не должны никому позволять вводить себя в заблуждение, и заранее повествует о том, что случится перед Его Вторым

221. מגילת המרכים ח': א"א.

222. מנהררין ז"ז: א'.

пришествием: будет разрушен второй Храм, Израиль будет рассеян, войны и природные катаклизмы будут досаждают человечеству... и хотя нам не следовало бы ожидать, что мы встретим какие-то особо глубокие намеки в Евангелии от Марка, все же именно там мы читаем, что "...во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие" (13:10). Матфей дает самое красочное описание вселенских катаклизмов, которые постигнут человечество: "... Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются" (24:29). Лука добавляет к этому: "Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются". Он говорит также, что "... в те дни ... великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей", что иудеи "падут от острия меча и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников" (21:23-26). Павел говорит об этой мессианской эре, когда упоминает "полное число язычников", полное число, которое должно быть достигнуто, прежде чем Израиль спасется как народ (Рим. 11:25).

В рукописях Мертвого моря также чувствуется своего рода "двойственность", — при ознакомлении с ними начинает казаться, что действительно следует различать две разновидности последних времен. В седьмой колонке комментариев по книге Аввакума мы читаем:

"Бог велел Аввакуму записать все, что должно было произойти с последним поколением, но Он не сказал ему о завершении последних времен. Что касается фразы, 'чтобы читающий легко мог прочесть', это относится к учителю Праведности, ибо Бог открыл ему все тайны слов своих слуг-пророков. "Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его"... это говорит нам о том, что момент наступления последних времен может быть продлен за пределы всего, что было предсказано пророками, ибо чудны тайны Божии".

Фраза "учитель Праведности" относится к выражению *морэ*

лицдака (מורה לְצִדְקָה) из Книги Иоиля 2:23, которая одновременно означает "осенние дожди для праведности" и "учитель Праведности". Самый знаменитый экзегет иудаизма, РаШИ, считает, что это одно из имен Мессии, и говорит, что мы не можем "правильно истолковывать пророков, покуда учитель Праведности не придет". Таким образом, Мессия должен быть истинным толкователем тайн Божьих.

Когда иудеи говорят о "последних днях", они обычно имеют в виду всю мессианскую эру. В начале послания к Евреям, мы читаем: "В последние дни сии [Бог] говорил нам в Сыне". Фраза "последнее поколение" понимается как период Великой скорби. Если это так, то такие фразы, как "завершение последних времен" и "время конца света" относятся к последним событиям мессианской эры, которые раввины называют: *кец ha-геула* (קֵץ הַגְּאוּלָּה), "завершение освобождения".

Существенное значение также имеет тот факт, что даже средневековый иудейский ученый РаМБаМ различал понятия "дни Мессии" и "последние времена". По его словам, мессианская эра будет обычным периодом, во время которого мир будет жить обычной жизнью (*ке-мин'наго но'нэг / כְּמִנְהַגּוֹ נוֹהֵג*).²²³ Практически невозможно понять эсхатологию Нового Завета, не зная и не понимая того, что о ней говорит иудейская литература.

Я вспоминаю, как один весьма прилежный студент теологического факультета, который действительно любил Библию и которого я очень глубоко уважал, ответил на мой вопрос, касающийся притчи о смоковнице, которая встречается в трех Евангелиях. Все три упоминания содержат рефрен:

"Истинно говорю вам: не преидет род сей, как все сие будет. Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут".

"Ну что же, — сказал мой друг довольно бесцеремонно, — возможно, Иисус совершил ошибку". Год спустя я спросил его о том, какое слово используется в этих притчах в греческом оригинале. "*Genos'* ("раса" или "вид"), — ответил

223. הלכות מלכים י"ב: א';

"Мессия в Ветхом Завете", стр. 74-75.

он ничуть не смущаясь, — это означает, что евреи как народ будут сохранены до самого конца". Однако, придя домой, я проверил это и обнаружил, что в этих фрагментах используется другое, более редкое слово *genea*, основное значение которого "поколение". Выбор слова при описании этого эпизода вполне может отражать какой-то иудейский речевой оборот. Много лет спустя, в Израиле, мое внимание привлек 101-й Псалом, который признан мессианским и в котором содержится описание пришествия Господня в славе на гору Сион после великой скорби, через которую пройдет Израиль. В 19-ом стихе этого Псалма содержится еврейское выражение *дор ахарон* (דור אחרון), которое буквально переводится как: "Да будет это записано для последнего поколения". Термин, который используется здесь, появляется в иудейской литературе и свитках Мертвого моря. 26-й и 27-й стихи этого Псалма также содержат евангельскую ссылку на гибель неба и земли.

Западная теология часто страдает недостатком должного уважения к слову Божьему, и поэтому мы не стараемся исследовать корни Евангелий. Очевидно, что Царство Божье пришло именно так, как его предсказывал Иисус.

ЧТО ЕВРЕЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ ГОВОРЯТ О КОНЦЕ ВРЕМЕН?

Говоря о скорбях последних дней, Иисус определяет некоторые их аспекты как "начало болезней".²²⁴

Профессор Иосиф Клаусснер предполагает, что существует специфическая внутренняя связь между "страданиями Мессии" и "мессианскими родовыми схватками", которые окажут влияние на весь народ. В еврейском оригинале мы находим фразу "родовые муки Царствия" Божьего, в которых примет участие каждый, кто несет бремя веры.

Мудрецы говорят о знамениях последних дней как о "поступи

---

224. Досл. в англ. тексте: "Начало родовых схваток"

Мессии", которая будет слышна перед Его приходом. Это относится также к 88-му messiанскому Псалму, в котором мы читаем:

"Я поставил Завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему: Навек утвержу семя твое... Он будет звать Меня: Ты Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего... Вспомни, Господи, ... как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего" (Пс. 88:4-5; 27; 51-52).

Эти стихи относятся как к народу Израильскому, так и к Мессии. Комментарий *Метсудат Давид*, составленный в 18-м веке знаменитым раввином Давидом Альтцшуллером и его сыном, говорит:

"Я поставил Завет с избранным Моим', 'навек утвержу семя твое", — означает, что мы должны быть готовы к тому, что нами будут управлять; 'в род и род устрою престол твой', — это значит, что несмотря на то, что во время рассеяния [среди народов] мы будем лишены престола, он все равно будет возвращен во дни Мессии и никогда не преидет".²²⁵

Сравнивая фрагменты Талмуда с учениями Иисуса, важно помнить о том, что многие изречения Талмуда, совпадающие с фрагментами учения Иисуса, были записаны спустя несколько веков после периода земного служения Иисуса, что, помимо прочего, говорит о сильном влиянии ранней Церкви. Однако, когда дело касается последних дней, основанием для толкования этого периода времени нередко берутся книги пророков Иоиля, Амоса и других. Уместно упомянуть в связи с этим также высказывание из древней литературы Мидраш, которое предупреждает нас: *"Если вы видите, что царства земные готовятся к войне друг с другом, можете ожидать шага Мессии".²²⁶*

Самое широкое обсуждение поступи Мессии вы можете найти в Талмуде, в разделе *Мишна Санхедрин*. Сначала

225. מוקראות גדולות", תהלים פ"ו.

226. בראשית רבה מ"ב.

раввин Найман спрашивает у раввина Ицхака: "Слышал ли ты о том, когда придет Бар Нафли (Сын облаков)? "А кто такой Бар Нафли?" — спрашивает другой. "Мессия", — отвечает он. "Ты называешь Мессию 'сыном Нефилима' ('сыном того, кто спустился' с небес)?" — спрашивает Ицхак, поразившись. "Вот именно, — ответил Найман, — как написано: 'В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую...' *сукат давид ha-нофэлет* (סֹכֶת דָּוִד הַנּוֹפֵלֶת), то есть "падшую" — корень этого слова означает "падать", или "спускаться" (нисходить)], и поэтому Мессию называют Бар Нафли" (см. Амос 9:11).

"Раввин Йоханнан сказал, — ответил он, — 'В том поколении, при жизни которого придет Сын Давидов, учителей будет очень немного, и, что касается остальных, то их глаза ослепнут от скорби и печали. Снова будет много трудностей и много несправедливых законов, каждая новая беда будет приходить прежде, нежели закончится старая".

Затем последнее поколение сравнивается с семилетним циклом, во время которого дождь будет лить попеременно то над одним городом, то над другим, в одном месте будет изобилие, а в другом сильная нужда. На седьмой год начнется война, подобная войне Гога и Магога, "и в конце седьмого года придет Сын Давидов". Относительно фразы "бесславят следы помазанника Твоего", мы читаем далее:

"Сын Давидов придет тогда, когда дом избранных учителей будет наполнен прелюбодеянием, Галилея будет в руинах, Голанские высоты будут пустыней, жители приграничных районов будут убегать, видя приближающихся язычников; они будут скитаться из города в город и никто не даст им убежища. Мудрость книжников никому не будет нужна, богобоязненные люди будут презираемы, лица людей этого поколения будут напоминать собачьи морды и истины не будет больше совершенно".²²⁷

227. סנהדרין ז"ז: א'.

Далее обсуждается также и "поступь Мессии":

"Сын Давидов придет в то время, когда молодежь будет оскорблять стариков и отцы будут стоять пред детьми, отдавая им почести; дочери восстанут против своих матерей, а невестки против своих свекровей; лица людей того поколения будут похожи на собачьи морды и сын не будет смущаться присутствия своего отца... когда бесстыдство умножится... и Царство [учение о Царстве Небесном] будет обращено в ересь до такой степени, что христианство распространится по всему миру и не будет никого, кто упрекнул бы их, поскольку люди не будут принимать упреков... Сын Давидов не придет, пока все Царство не обратится к вере еретиков" (т.е. в христианство).

Это раввинистическое толкование, добавленное к переводу, отражает их отношение особенно к евреям, верующим в Иисуса, потому что для обозначения слова "еретик" в оригинале используется термин *минут* (מִינוּת). Обсуждение завершается словами, которые вынесены также в Мидраш, о том, что мир восстановлен не будет и Мессия не придет, пока Израиль не достигнет самого "упадочного состояния".

Эти знамения очень сильно напоминают пространное описание, приведенное Павлом в Посланию к Тимофею (2 Тим. 3), хотя еврейские источники отражают образ мышления более позднего периода. Павел же говорит:

"... В последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, ... жестоки, не любящие добра, ...имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся... никогда не могущие дойти до познания истины" (стихи 1-7).

Характеристикой того дня и века будет, в частности, жестокость, и ее можно будет видеть даже на лицах людей.

Талмуд добавляет к этому, что "Сын Давидов не придет, покуда

последняя монета не уйдет из кошелька". Израиль наших дней переживает исполнение этих слов, так как ежегодный уровень инфляции в стране как-то был зарегистрирован на отметке около 460%. Тем не менее, "три вещи приходят неожиданно: Мессия, найденная вещь и скорпион", — говорит Талмуд. Поэтому "лучше не занимать голову размышлениями о Мессии, дабы не запутаться".

После этого делается предположение, что последние времена минули: *"Раввин сказал: 'все predetermined для искупления дни уже прошли, и сейчас все зависит только от покаяния и добрых дел'". Если Израиль покается, "он будет искуплен". Однако, в конце концов, это обсуждение заканчивается тем, что пришествие Мессии произойдет "безусловно, что значит, что искупление Израиля произойдет в любом случае, и даже без покаяния".*²²⁸

Проблема, с которой сталкиваются истолкователи Талмуда, состоит в том, что указанное в 9-ой главе Книги Даниила время пришествия Мессии прошло, "и из-за наших грехов, которые были великими, все произошло так, как произошло". Поэтому их пристальный взгляд устремлен теперь на знамения отдаленных Последних времен, когда растление будет столь великим, что Талмуд восклицает по этому поводу: *"На кого же нам теперь положиться? Только на нашего Небесного Отца!"* Нельзя будет больше доверять человеку.²²⁹ Поздние Мидраши, собранные Адольфом Еллинеком, содержат в себе много вопросов, которые знакомы читателю Нового Завета. "Знамения Мессии", которые, как говорят, будут включать в себя голод и бедствия, когда солнце и луна "сделаются, как кровь", во время вселенских катаклизмов последних дней. При анализе даты написания и содержания этих документов неизбежен вывод о том, что они написаны после составления Нового Завета.²³⁰

228. מנהררין צ"ו: ב'.

229. סופה מ"ט: ב'.

230. א. ילינק, "בית המדרש" א"ב, ירושלים 1967.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Из слов Иисуса Христа вытекает, что в последние времена, времена язычников, Израиль переживет обновление, подобное тому, которое испытывает смоковница при наступлении весны. Павел выражает надежду, что мы не останемся "в неведении о тайне сей, ... что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так ВСЬ Израиль спасется" (Рим. 11:25-26). Было бы неправильно оставить эту проблему без внимания, проблему, свойственную нашему времени и порождающую немалое количество весьма неуравновешенных точек зрения.

Избранный Богом народ испытывает все большее и большее давление и подталкивается к тому, чтобы остаться в одиночестве и столкнуться со своими собственными "испытаниями Иакова" и "мессианскими предродовыми схватками", поэтому с нашей стороны неправильно предлагать им ложные утешения. Я помню, как весной 1955 года, когда я на время вернулся в Финляндию, оторвавшись от своих дел в миссии "Seamen", некий писатель, доктор Мекори, спросил у меня: "С учетом того, что вы видели в современном Израиле, что вы можете сказать о его будущем?" Этот вопрос настроил меня на весьма серьезный лад. "Есть ли у вас Библия?" — спросил я его. Так как немецкого перевода рядом не оказалось, мне вручили еврейское издание, которое дало мне неожиданный всплеск вдохновения: "Прочтите заключительную часть 13-й главы книги Захарии, пожалуйста!" — сказал я, и он начал читать:

"И будет на всей земле, говорит Господь: две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплаблю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, и они скажут: "Господь — Бог мой!"

Мой еврейский друг ужаснулся. "Но ведь это уже произош-

до в Германии!" — воскликнул он. Я попросил его снова посмотреть на контекст. "Да, — сказал он тихим голосом, — здесь используется слово *арэц* (אָרֶץ), и оно означает, что речь идет о земле Израиля".

Бог еще раз обновит Свой первоначальный Священнический Завет с избранным народом Своим. В Книге Малахии 3:1-3 сказано:

"... И внезапно придет в Храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, которого вы желаете; ... И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их".

Раввин Давид Кимхи сказал, что этот "Ангел завета" и "Господь" является Мессией. Франц Делитц, признанный авторитет в иудаизме и весьма влиятельный защитник национальных прав евреев, однажды сказал: *"Israel wird gerichtet, wird gesichtet, aber nicht vernichtet"* — "Израиль будет осужден, Израиль будет просеян, но он не исчезнет". Библия говорит, что остаток Израиля спасется, но даже этот остаток будет "тщательно отобран". В Книге Софонии 3:12 сказано: "Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя ГОСПОДНЕ".

Часто задают вопрос о том, что означает фраза *"весь Израиль спасется"*? Значит ли это, что спасутся все до единого? Иисус сказал, что когда почки смоковницы начнут набухать, когда Израиль начнет обновляться, тогда *все это сбудется*, то есть все события, которые Он предсказал о последних временах, совершатся. Эти две точки зрения состыковываются в 12-й главе Книги Даниила. Первый стих говорит о времени великих потрясений: "...Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге". В конце же седьмого стиха мы читаем: "...И по совершенном низложении силы народа святого *все это совершится*".

Еврейская фраза, которая используется здесь: *укхалот нафэц яд-ам-кодэи* (וְכִכְלוֹת נַפְצֵי יַד־עַם־קֹדֶשׁ) буквально переводится следующим образом: "Когда рука святого народа будет окончательно сломана..." Основная мысль здесь заключается в том, что часто использование нами собственных сил и

способностей препятствуют Божьему благословению. Классический пример такого случая — история с Гедеоном, которому пришлось сократить количество солдат с 22000 до 300, "чтобы не возгордился Израиль предо Мною и не сказал: 'Моя рука спасла меня'" (Суд. 7:2).

И все же, Бог доведет до конца все, что Он уготовил Израилю. Книга Исаии, в 66-й главе, обещая утешение Иерусалиму, восклицает: "Возникала ли страна в один день? раждался ли народ в один раз...?" Затем следует одна очень интересная еврейская фраза:

"Доведу ли Я до родов, и не дам родить? — говорит ГОСПОДЬ. — Или, давая силу родить, заключу ли утробу? — говорит Бог твой".

На иврите в фрагменте о "доведении до родов" используются слова: *ha-ани ашбир* (הַאֲנִי אֲשַׁבֵּר), которые буквально означают "сломаю ли Я?", а там, где говорится "заключу утробу", используется фраза: *им ани ha-молид вэацарти* (אִם-אֲנִי הַמוֹלִיד וְאֶצְרֶתֶי?), которая означает "остановлю ли Я рождение". Врачи могут как ускорить, так и замедлить роды. Поскольку Бог начал "сокрушать силы" святого народа, Он доведет этот процесс до конца и [затем] обеспечит утешение для него. Сокрушение человеческой гордости — это один из методов, используемых нашим Учителем.

Сами раввины понимают сокрушение сил Израиля как явление, относящееся к гимну Моисея из 32-й главы Второзакония. 36-й стих этой главы говорит о том, что *Господь умилосердится над рабами Своими, "когда Он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне".* В еврейском оригинале здесь используется фраза: *эфеса цур вэазув* (אֶפֶסָם עֶצֶר וְעֹזֹב): "когда они будут уничтожены, остановлены и покинуты". Библию очень трудно перевести совершенно точно или совершенно ошибочно. Последний глагол используется также и в вышеназванной главе книги пророка Исаии, где говорится о "замедлении рождения".

Мысль о том, что в последние дни Израилю предстоит "испытание Иакова", глубоко сидит в голове каждого

раввина. Мы уже цитировали фрагмент из Талмуда, где говорится, что Мессия не придет, пока Израиль не достигнет самой нижней точки падения. Такая же фраза встречается и в Мидраше по Книге Песни Песней Соломона, где описывается "поколение Мессии-Царя". Там поднимается вопрос:

"Когда придет наш искупитель?" "Когда вы достигнете самого дна, — сказал он им. — В тот момент я искуплю вас... тогда я дам вам Избавителя".²³¹

В других фрагментах раввины также считают мессианскими намеки, описанные в Песне Песней, где говорится об отношениях между женихом и невестой. Например, когда мы читаем о том, что любовь должна быть положена "как печать" на сердца и что "крепка, как смерть, любовь," сильна, как пламя Господне, "раввин Хюнья говорит словами Духа Святого, что 'это Мессия'".

Уничужение Израиля перед приходом Мессии так же упоминается в Мидраше по 44-му Псалму, где мы читаем:

"Когда вы дойдете до нижней точки своего падения, в тот момент избавлю я вас... и, подобно тому, как розы, распускаясь, раскрывают свои сердца, так и вы, если покаетесь предо мною и направите свои сердца к небу, как распустившиеся розы, то в этот момент я пошлю вам избавителя... Господь дает смерть и жизнь, Он низводит в могилу и снова возводит; итак, они будут низводимы до тех пор, пока ногами своими не встанут в могилу, и сразу после этого я воскрешу их".

Иисус оворит слушающим Его:

"Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете: "Благословен Грядый во имя Господне!" (Лук. 13:35).

Только тогда, когда Израиль сам возжелает Иисуса как своего Спасителя, Он придет и обновит Свой народ. В 1921 году Константин Бруннер сказал: "Верните нам нашего Иисуса!" Многие известные иудейские ученые констатирова-

231. מדרש שיר השירים מ"ה: ג'.

ли, что Спаситель, ожидаемый христианами, вполне может оказаться Мессией, которого ожидают иудеи.

В Книге Иеремии (14:8) говорится о "Надежде Израиля, Спасителе его во времяс корби". Истории збранного народа — это продолжающаяся по сей день сага о безнадежных ситуациях, в которых Бог являет славу Свою. Финский профессор, специалист по восточным языкам, Юсси Аро, делает очень ценное наблюдение при изучении *угариткских текстов* из Рас Шамра. Этот семитский язык, который был в обращении в 1500-1200 г. до Р.Х., совершенно не содержит термина, эквивалентного слову "надежда". Надежда — это концепция, созданная Библией, это новая точка зрения на жизнь. Возможно, не случайно, что израильский национальный гимн называется *хатиква* (התקווה), "Надежда". Христианская надежда, однако, накрепко связана с вечностью. Иисус дарует вечную надежду в наше безнадежное время.

ЧТО ЖЕ СКАЖЕМ?

Павел, в своем послании к Римлянам как минимум пять раз повторяет арамейское выражение: "Что скажем?" Эти слова "май ка машма лан?" (מַאי קָא מַשְׁמַע לַן?) часто адресовались к слушателям в конце проповеди, призывая присутствующих подумать над практической стороной и значимостью выдвигаемых аргументов. Христианская вера — это образ жизни, и после крещения верующий становится учеником Иисуса. *Каким Иисус остался в нашем сознании после того, как мы описали Его одновременно в свете литературы Его времени и наиболее древних, наименее подверженных цензуре, еврейских источников?*

Самый лучший обзор нашей книги можно совершить, бросив взгляд на раздел "Содержание". Обсуждаемая нами тема была весьма обширной и сложной. *Научный подход обычно предполагает, прежде всего, систематизированное и последовательное изложение общепринятых и детально определенных данных.* Что касается идеографических дисциплин, — то есть того, что относится к концептуальному мышлению, — мы видели, что они требуют выявления "направляющих [определяющих] точек зрения по изучаемым вопросам, а затем — их положения в мыслительной жизни человека. По этой причине в книге "Мессия в Ветхом Завете" приводилась весьма обширная дискуссия о человеческом самоуправлении и важности нахождения подходящего метода и источников данных.²³² И не следует забывать также, что выводы лишь в том случае максимально приближаются к истине, если мы исследуем предмет по методу: "от общего — к частному".

---

232. "Мессия в Ветхом Завете", стр. 20-31.

Вопрос о том, насколько всеобъемлющими являются исследования, однако, исключительно сложен при изучении Библии, потому что она представляет собой семитский взгляд на мир. Более того, как показали многие недавние исследования литературы Мидраш, даже Евангелия и Послания апостола Павла отражают собой раввинистический метод подачи материала и аргументации. Финский профессор Тимо Вейола очень красиво сформулировал эту мысль в одном из своих исследований. Он сказал, что доведение теологии ветхого Завета до простых людей является сложной задачей, так как:

"Она требует от писателя не только глубоких библейских и теологических познаний, но также и большого жизненного опыта, без которого он рискует упростить понятие Бога, подобно тому, как это сделали друзья Иова".

Целью проведенных мною исследований корней христианской веры было восполнение одного общего недостатка, преобладающего в теологии как Ветхого, так и Нового Заветов, относительно "общепризнанных и определенных данных" по иудаизму. Не зная этих фактов, критик обречен на выдвижение слабых и необоснованных аргументов относительно оснований нашей религии. К аргументам такого рода, среди прочих, относятся возражения против теологии "исполнения пророчеств" и тезис о том, что Лука понятия не имел о доктрине Искупления.

Несомненно, что все мы имеем собственные предубеждения и пристрастия и что так или иначе мы подошли к изучению данного предмета, уже имея какую-то позицию по этому вопросу. Все обобщения — как либеральные, так и буквальные — являются, как это называют в научных кругах, "согласованиями", проведенными незаконно, и поэтому они не имеют силы. Послание к Римлянам 12:6, говоря о "пророчествовании по мере веры", использует греческую фразу: *kata ten analogian tes pisteos* — мы должны поступать "по аналогии с верой!" Если мы поступаем так потому, что уверены в достоверности изучаемых нами материалов, то это

считается протестом. Тем не менее, неверие также рождает свои аналогии, и оно может возникнуть из уже существующей противоположной формы. Слово "протест" на самом деле означает "пребывание на стороне чего-то". Если какой-то метод исследования "освящается" и возводится в ранг единственно приемлемого научного метода, то всю дискуссию неизбежно ожидает тупиковая ситуация, как это выразил один академик: "Различные партии являются пленниками методологий друг друга и общей ситуации". *Наши исследования корней отнюдь не ставят своей целью "взять на вооружение" иудейские методы толкования, в качестве "моделей", однако понять — к какому "мыслительному миру" относится Новый Завет, мы можем только в том случае, если мы знакомы с особенностями иудейских методов истолкования Писаний.*

Во-вторых, именно "образцы" иудейской литературы доказывают историчность рассматриваемых вопросов. Тенденция к "расщеплению", когда проблемы разделяются на крошечные частицы, в самом деле может существенно помочь целому, однако слишком часто решения, которые "наиболее естественным образом возникают из текстов", и которые формируются на основании того, как тексты "освещают сами себя", ведут к истолкованиям, которые расходятся с самим текстом. Далее, если мы пытаемся с научной точки зрения доказать, что тот или иной факт является исторически неверным, то окончательным результатом наших усилий является сведение на нет всего развития теологии. Хорошим примером последствий "озарения" одного человека является ислам. Мухаммед, молодой наездник верблюдов, имел весьма поверхностные представления о христианстве и иудаизме, однако на основании этих своих познаний он создал культ, который, по его мнению, лучше подходил для условий его культуры.

В свете всего сказанного выше нам следует со всей серьезностью подойти к наблюдению, сделанному Мировой Лютеранской Федерацией в Босрее в августе 1982 года: *"Знакомясь с иудаизмом и еврейским народом, Церковь об-*

ретает более полное понимание своих собственных библейских корней". Подобное открытие произведет "новый всплеск веры" во всех сферах жизни Церкви. Раввинистические материалы, имеющие отношение к толкованию Нового Завета, столь многочисленны, что к ним просто нельзя относиться поверхностно и необдуманно. Все средневековые и более поздние раввинистические комментарии Ветхого Завета, правда, написаны так называемым "шрифтом РаШИ", который отличается от обычных иудейских символов. Поэтому эти комментарии выглядят "непреодолимой стеной" для всех, кто пытается их прочитать. Однако, когда вы преодолеваете этот первый барьер, тот иврит, на котором написан текст, кажется вам относительно простым.

Поскольку основным направлением исследований христианской Церкви должна быть христология как основа христианской надежды, из нашего двухтомника, посвященного исследованиям корней, будет видно — насколько более широкие перспективы [обоснования мессианской надежды] открываются с позиций таких общепризнанных и наименее подверженных цензуре иудейских источников, как Таргумы, а также литература Мидраш и Зохар. Методология не делает ударения, — особенно с точки зрения изучаемого предмета, — на важности выбора подходящих источников. Христианский писатель должен обладать достаточной смелостью для того, чтобы углубиться в родную библейскую почву и, по крайней мере, прислушиваться к тому, что говорят о ее тексте старейшие толкователи Ветхого Завета.

Какие же плоды принесло это наше исследование Нового Завета? Самое главное, вероятно, — признать, что такие источники, как арамейский Таргум Ионатана и Мидраш, содержат явно выраженный мессианский лейтмотив, который по-прежнему отражается в средневековых раввинистических толкованиях, особенно в комментариях РаШИ, и эти толкования почти всегда затрагивают новозаветное мышление. Во-вторых, в форме представления материала и образе мышления Евангелий и посланий апостола Павла мы нередко находим рассуждения, типичные для проповедей синагоги. Более

того, уже в наши дни мы можем видеть, насколько сильно открытие рукописей Мертвого моря повлияло на понимание и новое признание христианских источников, в частности — Евангелия от Иоанна и теологии Павла. Даже такие критически и непредвзято настроенные ученые, как Джон А. Т. Робинсон, вынуждены были датировать период написания Евангелий более ранним сроком, чем все так называемые писатели-фундаменталисты когда-либо мечтали. И "Иерусалимская школа" начала сотрясать рабочие гипотезы, уже "закостеневшие" в умах многих теологов, о том, что Марк был самым ранним евангелистом. По этим причинам может случиться так, что "Введения", используемые в качестве учебников в теологических семинариях, придется перерабатывать — считает Робинсон.

Также мы видели, что с точки зрения своего содержания Евангелия вписываются в мир еврейского мышления и систему ценностей, хотя учение Иисуса относится к намного более ранней стадии, чем параллельные им утверждения из раввинистической литературы. При изучении Талмуда становится очевидным то, что мудрецы сознательно избегали толкований, в которых чувствовались христианские веяния. Молитва "Отче наш" содержит фразы и прошения, характерные для дохристианского периода, которые сохранились в иудейской молитвенной литературе, хотя, как подчеркивал доктор Готтлиб Клейн, "только Иисус мог молиться так в то время". Более того, эта молитва отражает намеки на веру в воскресение. В свете таких источников, как Мидраш Руфь, Мидраш по Псалму 21 и иудейская молитвенная литература, Святое Причастие Господне необходимо понимать как мессианскую трапезу, намекающую на вечное будущее. Подлинный материал о теологии ранней Церкви мы также видим в эсхатологических беседах Иисуса, — эти материалы никак не могли быть более поздним изобретением самих учеников. Понимать их следует на диспенсационной основе, принимая во внимание "два дня Мессии" и два исполнения пророчеств о последних временах. В учении Иисуса мы повсеместно находим "мессианский мотив", будь то Его заявление о Своей божественности, Его назидательные беседы или притчи. Как

в свое время воскликнул Роусси: "Такого выдумать невозможно!" *Эти материалы исходят от Самого Иисуса, и они являются частью Его мессианского служения: мы помним, что именно Мессия должен дать таамэй тора хадашим (טעמי תורה), "новые принципы для толкования Торы", и новое побуждение.*

Как же нам использовать эти исследования? Читатель должен понимать, что теологическое исследование, фокусирующееся на библейской христологии, по природе своей уничтожает даже барьеры между различными деноминациями, о чем свидетельствует приведенное мной в предисловии письмо от архиепископа, представляющего восточную Месопотамскую и Ассирийскую церкви. Во-вторых, теологи должны работать в экуменистических контекстах. По этой причине возможно, что книги такого рода будут способствовать преодолению барьеров, разделяющих наши западные церкви.

Представленные в данной работе исследования наших корней происходят от любви и заботы по отношению к избранному народу Божьему. Поэтому было очень приятно узнать о том, что израильское периодическое издание евреев, верующих в Иисуса, Бе-Шув, опубликовало довольно длинный отзыв Дж. Кюглера о значительности первого тома данной книги "Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний", изданного на иврите. Автор статьи отмечает прежде всего, что "впервые в жизни нашего поколения израильские христиане, говорящие на иврите, получили учебник о Мессии на родном языке". Поскольку текст еврейского издания книги короче и содержит местами более трудные для усвоения концепции, по сравнению с тем материалом, который мы находим в данной версии книги, ориентированной на людей, не читающих на иврите, я боялся, что не все написанное там можно будет прочесть и понять. Дж. Кюглер, однако, говорит, что хотя тема книги затрагивает такие проблемы, как толкование высказываний раввинов, "она, тем не менее, легко читается и усваивается от начала и до конца. Данный подход имеет такое преимущество, что

после прочтения книга может стать хорошим учебным пособием, используемым при более углубленном изучении материала".

В Израиле сложились более благоприятные условия для разрешения конфликта между Церковью и Синагогой, по сравнению с другими странами, потому что у тех, кто не живет в Израиле нет такой необходимости защищать свою независимость и бороться за свое существование. Возможно даже, что Иаков снова встретится с Исавом у ручья Иавок. Иудею легче принять Евангелие, нежели язычнику; конечно, для иудея оно является камнем преткновения, но для язычника, по словам апостола Павла — это просто "безумие". Знаменитый шведский раввин Маркус Эренпрейс описывает в одной из своих книг странствующего еврея, который бродит, как изгнанник, от дома к дому, от одной группы людей — к другой. Наконец, он останавливается, не имея более сил сделать ни шага. И он видит перед собою кого-то, похожего на Ветхого Днями, Который спрашивает: "Почему ты остановился?" "Я просто не могу идти дальше", — ответил он. Тогда Ветхий Днями говорит ему: "Если ты сдашься именно сейчас, то это будет огромное несчастье, потому что тогда ты потеряешь Дух Жизни, и в конце концов станешь, как безмолвный камень".²³³

Если христианская Церковь не обратится к своим корням, то ей грозит такая же опасность.

— * —

---

233. Marcus Ehrenpreis, *Israels nutid och framtid*, Stockholm 1921, стр. 239.

БИБЛИОГРАФИЯ

В этой книге в большинстве случаев были использованы различные комментарии, которые известны всем интересующимся данным разделом раввинистической литературы, это: *מלבי"ם*, *מקראות גדולות*, *תרגומים*, *התלמוד*, толкования на Пятикнижье и *Сидур* (сборник молитв) и другие *мидрашим* (толкования). В сносках представлены выдержки из других книг. Кроме этого, в личной библиотеке писателя имеется ещё более 200 книг, также посвящённых теме "Мессия в Танахе и иудаизме". Но в данном случае нет смысла представлять все эти источники, а только самые важные.

Zvi Baras, *Messianism and Eschatology*, A Coll. of Essays, Jerusalem 1983.

Adolf Bauer, *Vom Judentum zum Christentum*, Leipzig 1917.

Leo Baeck, *Das Evangelium als Urkunde der jüdischen Glaubensgeschichte*, Berlin 1938.

Shalom Ben Chorin, *Die Antwort des Jona*, Hamburg 1956.

Im jüdisch-christlichen Gespräch, Berlin 1962.

Jüdischer Glaube, Tübingen 1975.

David Bivin & Roy B. Blizzard, *Understanding the Difficult Words of Jesus*, Arcadia, Calif. 1983.

F. F. Bruce, *The New Testament Documents: Are They Reliable*, London 1960.

Jesus and Christian Origins Outside the New Testament, Michigan 1974.

Martin Buber, *Das kommende Königtum Gottes*, Berlin 1936.

Ich und Du, Leipzig 1922.

Zwei Glaubensweisen, Zürich 1950.

Hayim Cohen, *משפטו ומותו של ישו הנצרי*, Jerusalem 1968.

Alfred Edersheim, *The Life and Times of Jesus*, London 1886.

The Temple, Its Ministry and Services, Michigan 1975.

- Marcus Ehrenpreis, *Talmud, fariseism, urkristendom*, Uppsala 1933.
Judisk religion i var tid, Stockholm 1950.
Israels nutid och framtid, Stockholm 1921.
- Isidore Epstein, *Judaism*, London 1973.
- Paul Fiebig, *Altjüdische Gleichnisse und die Gleichnisse Jesu*, Tübingen 1904.
- David Flusser, *Die konsequente Philologie und die Worte Jesu*, Jerusalem 1968.
- M. Gertner, *Midrashim in the New Testament*, Jew. Sem. Stud. 7, 1962, pp. 267-292.
- I. B. Gottlieb, *Formula Comparison in Midrash Research*, Jew. Q. Rev. 70, 1979-80.
- Joseph Heinemann, *The Poem in the Aggadic Midrashim*, Scripta Hieros. Vol. 22.
- Adolf Jellinek, *Bet Ha-Midrash I-II*, Jerusalem 1967.
- Joachim Jeremias, *Jerusalem in the Time of Jesus*, London 1969.
- Jakob Jocz, *The Jewish People and Jesus Christ*, London 1954.
- Joseph Klausner, *The Messianic Idea in Israel*, London 1956.
Jesus von Nazareth, Jerusalem 1952.
Von Jesus zu Paulus, Jerusalem 1950.
- Gottlieb Klein, *Bidrag till Israels Religionshistoria*, Stockholm 1898.
Är Jesus en historisk personlighet, Stockholm 1910.
Den första kristna katekesen, Stockholm 1908.
- Hans Kosmala, *HebrMer – Essener – Christen*, Leiden 1959.
- George M. Lamsa, *Die Evangelien in aramäischer Sicht*, Lugano 1963.
- Pinchas E. Lapide, *Jesus in Israeli School Books*, Journal of Ecum. Studies, Vol. 10, 1973.
- Gösta Lindeskog, *Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum*, Uppsala 1938.
- Robert L. Lindsey, *A Hebrew Translation of the Gospel of Mark*, Jerusalem 1973.
- Johan Maier, *Jesus von Nazareth in der Talmudischen Überlieferung*, Darmstadt 1978.
- W. Manson, *The EGO EIMI of the Messianic Presence in the New Testament*, JTS 1947.
- C. G. Montefiore, *The Synoptic Gospels*, London 1927.
Rabbinic Literature and Gospel Teachings, London 1930.

- S. Mowinckel, *He That Cometh*, Oxford 1956.
- Jacob Neusner, *First Century Judaism in Crisis*, New York 1975.
- James Parkes, *The Conflict of the Church and the Synagogue*, New York 1977.
- Bernhard Pick, *Jesus in the Talmud, His Personality, His Disciples and His Sayings*, London 1913.
- John A. T. Robinson, *Redating the New Testament*, SCM Press 1976.
- S. Safrai & M. Stern, *The Jewish People in the First Century*, Amsterdam 1976.
- Hayyim Schauss, *The Jewish Festivals, History and Observance*, New York 1978.
- Emil Schürer, *The Jewish People in the Time of Jesus*, New York 1963.
- I. L. Seeligmann, *Voraussetzungen der Midraschexegese*, Supl. Vet. Test. 1, 1953.
- Stauffer, *Messias oder Menschensohn*, NT 1956.
- L. Hermann Strack, *Introduction to the Talmud and Midrash*, Meridian Books, New York 1959.
- Karl Thieme, *Judenfeindschaft, Darstellung und Analysen*, Frankfurt am Main 1963.
- K. Weiss, *Messianismus in Qumran und im Neuen Testament*, Berlin 1963.
- John Wilkinson, *Jerusalem as Jesus knew it. Archaeology as Evidence*, London 1978.
- Addison G. Wright, *The Literary Genre Midrash*, Albe House, New York 1967.
- Moritz Zobel, *Gottgesalbter, Der Messias und die messianische Zeit in Talmud und Midrasch*, Berlin 1938.

КНИГИ БЕСПЛАТНО!

(Отправка книг только для жителей Израиля)

Дорогой читатель!

На следующих страницах мы предлагаем Вам дополнительную мессиянскую литературу. Вы можете выбрать из списка книг и заказать у нас БЕСПЛАТНО 4 книги. Для этого в купоне на последней странице необходимо отметить в квадратах знаком «✓» нужные Вам книги, отрезать купон и выслать его нам, издательству «Керен Ахва Мешихит», по адресу:

קרן אחוה משיחית

ת"ד 10382

ירושלים 91103

1. **Танах и Новый Завет** (Библия) На русском языке

2. **Мессия в Ветхом Завете**

в свете раввинистических писаний – Ристо Сантала

Любой верующий человек или просто изучающий Писания (Библию) никогда не скажет, что Иешуа (Иисус) как Божественная Личность впервые появляется лишь в Новом Завете. Как плоть и кровь — да, но весь Танах (Ветхий Завет) "дышит" Его присутствием и ожиданием Его пришествия. И вот почти уже 2 тыс. лет идут ожесточенные споры между иудеями и христианами об истинности мессиянства Иешуа. "Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний" — колоссальный труд финского ученого-богослова, Р. Сантала, написанный им на языке пророков, который, благодаря открытой ему Истине, исходя из серьезно и глубоко изученных трудов еврейских мудрецов, открывает нам корни нашей веры, без которых невозможно в полноте познать "тайну Мессии".

3. **Апостол Павел, человек и учитель, в свете иудейских источников** – Ристо Сантала

Автор серьезных теологических трудов, основанных на изучении раввинистических писаний, после 45-и летнего "плаванья по безбрежному морю иудейской литературы", как он сам говорит, "отважился теперь войти в опасные и изобилующие подводными скалами "воды Павловой учености". Кем был этот Павел, который и для иудейских, и для христианских исследователей является "жалом в плоть" — великим Апостолом или же создателем новой религии? Ристо Сантала продолжает свои поиски, опираясь на иудейские источники.

4. Божественность Мессии – Иосиф Самуил С. Ф. Фрай

Основываясь на комментариях мудрецов Танаха и еврейской религиозной литературе, автор этой книги, которая является лишь частью большого труда под названием "Иосиф и Бенджамин", последовательно излагает свои исследования о божественности Мессии, приводя к выводу, что Иешуа (Иисус) без сомнения является Сыном Божиим и долгожданным Мессией Израиля.

5. Царь Иудейский – Пауль Тейн

Автор книги — еврей, переживший концлагерь. Он дает чёткие ответы на вопросы, связанные с верой в Мессию. Он учит о божественности Иисуса Христа, о Его деяниях, о триединстве Бога, о смысле человеческих страданий. Он подчеркивает, что Иисус (Мессия) не пришел в мир для установления новой религии, но, как Он Сам сказал о Себе: «Я послан только к погибшим овцам дома Израиля» (Мат. 15:24).

6. Начало мудрости – Свидетельства раввинов

Это прекрасный сборник свидетельств раввинов. Все они признали Иешуа (Иисуса) из Назарета Мессией Израиля и почти все они сделали это путем сравнения Ветхого и Нового Заветов Библии, так как в Нём исполнились все Писания.

7. Вопросы первостепенной важности – Вернер Гитт

Эта книга — сборник кратких и ясных ответов на волнующие большинство людей вопросы об отношениях с Богом. Для удобства эти вопросы сгруппированы по темам. Книга предназначена для ищущих Бога, а также для скептиков и сомневающих в Его существовании.

8. Джони – Джони Эрексон

Это трогательный рассказ об истории молодой девушки, парализованной в результате несчастного случая. Отдавая себя целиком в руки любящего Спасителя, абсолютно во всем уповая на Него, она с Божьей помощью нашла в себе силы продолжить полноценную жизнь. Книга даст новый стимул вере и надежде каждого христианина.

9. Что ты плачешь? Кого ты ищешь? – Юлия Блюм

Размышления о книге Иова — одной из древнейших книг Танаха. О пути Иова через страдания ко встрече с Богом. О том, что Господь, Который "отвечал Иову из бури", окликает и каждого из нас и что очень часто Ему приходится проводить нас через бурю, чтобы мы услышали Его голос.

10. Мир с Богом – Д-р Билли Грэм

Доктор Билли Грэм — известный мессианский проповедник. Его книга предназначена привести читателей к познанию Иешуа — Иисуса из Назарета, Мессии Израиля. Книга дает ясное представление о новом образе жизни возрожденного человека, ободряет, укрепляет и настаивает в вере.

11. Иаков и Иосиф – Э. Модерзон

История Иакова, близкая каждому из нас. История, которую каждый должен лично пережить, чтобы узнать, как Господь делает из Иакова Израиля. Жизнь же Иосифа имеет для нас особое значение, потому что в ней прообразно представлен почти весь путь Спасителя — от недра Отчего, через унижение и позор — к престолу Божьему.

12. Юдифь

История еврейской девушки, жившей в России в начале XX века. Она посвятила свою жизнь Иисусу, была гонима за имя Христа и приняла смерть за Него.

13. Человек из Назарета – Соломон Островский

Кто Он, Иешуа (Иисус) из Назарета? Хороший человек, великий учитель, пророк или же Некто, Кто больше всего этого? Зачем пришёл Он в этот мир? И что думаю о Нем я? Оттолкну ли Его или сделаю Его Царем своей жизни?

14. Праздники Господние – Д-р Э. Дёгнес

О чем говорит Господь в Танахе (Ветхом Завете), когда повелевает нам праздновать Его праздники, и как мы, новозаветные верующие, должны исполнять эти повеления? Автор этой книги излагает свой взгляд

Смотрите продолжение списка

на следующей странице

**Отметьте 4 (четыре)
нужные Вам книги знаком «✓»**

☐ 1. Танах и Новый Завет (Библия)	☐ 9. Что ты плачешь? Кого ты ищешь?
☐ 2. Мессия в Ветхом завете	☐ 10. Мир с Богом
☐ 3. Апостол Павел, человек и учитель	☐ 11. Иаков и Иосиф
☐ 4. Божественность Мессии	☐ 12. Юдифь
☐ 5. Царь Иудейский	☐ 13. Человек из Назарета
☐ 6. Начало мудрости	☐ 14. Праздники Господние
☐ 7. Вопросы первостепенной важности	☐ 15. Кто истинный еврей?
☐ 8. Джони	☐ 16. Грех как корень всех зол в этом мире

на пророческое значение библейских праздников в свете уже исполненной миссии Иешуа (Иисуса), нашего хождения в Нём в настоящем времени и грядущей вечной жизни.

15. Кто истинный еврей? – Соломон Островский

В брошюре разъясняется, что истинный еврей — это тот, кто по своему духовному положению является «сыном обетования», или «сыном Божьего избрания», кто лично откликнулся на Божий зов спасения через Голгофскую жертву Господа Иисуса Христа. Еврей, верующий в Мессию Иисуса, есть истинный еврей.

16. Грех как корень всех зол в этом мире

– Иван Вениаминович Каргель

С тех пор, когда с грехопадением первого человека — Адама это злое семя было посеяно в каждого, кто был рожден в этот мир, дерево греха приносит все новые и новые уродливые плоды, так что человек уже считает их нормальными и даже прекрасными. Но каждый, кто попадает в свет Божьего Слова, начинает понимать, что он вкушал и чем насыщал свою жизнь. Что есть грех с точки зрения Бога и Его Слова — вот о чем эта книга.

Вышлите заполненный купон по адресу:

קרן אחוה משיחית, ת"ד 10382, ירושלים 91103

Имя и фамилия
заказчика

Адрес

Город

Почтовый
индекс

Телефон
